

國立中央大學

歷史研究所

碩士論文

桃園縣觀音鄉保障宮研究

研究生：王美芳

指導教授：王成勉 博士

中華民國 101 年 6 月

國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(100年9月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

(V)同意 (立即開放)

( )同意 (一年後開放)，原因是：_____

( )同意 (二年後開放)，原因是：_____

( )同意 (三年後開放)，原因是：_____

( )不同意，原因是：_____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

(V)同意 (立即開放)

( )同意 (請於西元 _____年____月____日開放)

( )不同意，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____ 王美芳 _____ 學號：_____ 941305030 _____

論文名稱：_____ 桃園縣觀音鄉保障宮研究 _____

指導教授姓名：_____ 王成勉 _____

系所：_____ 歷史 _____ 所 博士班 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

歷史 研究所 王美芳 研究生所提之論文

桃園縣觀音鄉保障宮研究

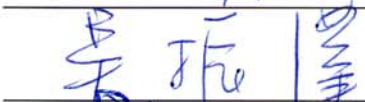
經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

委

員

中華民國 101 年 7 月 4 日

桃園縣觀音鄉保障宮研究

摘 要

觀音地區由於先天自然環境不利於農業拓墾，觀音地區「三塊厝」在康熙以前可說是荒草漫漫之地。雖然雍正、乾隆時期拓墾人潮大批移入，開發速度仍十分緩慢。在這麼惡劣的環境中要求生存，無論是生病或心理上的需求，便只能求助於神明。民間信仰中的神明在台灣漸趨融合且普遍。

媽祖神明信仰在觀音鄉的傳布，一開始是富有地方性的靈驗傳說來傳播。從牆上捐贈名單來看，保障宮歷經時代的變遷，村民對媽祖信仰的虔誠並沒有減弱之勢。隨著社會變遷，媽祖廟宇的配祀神與同祀神亦隨著社會需求的不同而有所調整。保障宮透過祭祀組織的運作，更加強了社群內部的團結性。保障宮每年的大型宗教活動，促進地區經濟與觀光事業，亦藉著宗教活動的溝通互動過程，跨越彼此的界線，保障宮的祭祀區域就逐漸擴大了。

地方菁英透過支持參與寺廟的具體行動，展現自己的才能，也藉此提升自己在地方上的聲望及地位。寺廟是中國建築藝術與民間文化的展現與延續所在，與地方文教息息相關。除了供信徒們欣賞之餘，闡述的歷史典故有傳承知識的意義，廟會演戲通常也具有教忠教孝的功能。保障宮也致力於地方慈善事業的推動，以寺廟的財力從事社會服務，以另一種方式關懷社會。

關鍵字：觀音鄉、媽祖信仰、地方菁英、建築藝術、保障宮

The Research of the Bao Zhang Temple in Guanyin Township Taoyuan County

Abstract

Due to the innate natural environment, the Guanyin area was unfavorable to agricultural reclamation. It was also the land of weeds long before the Kangxi era. In Yongzheng and Qianlong period, although reclamation of the crowd a large number of moved, development speed was still very slow. Requirements to survive in such inclement environment, illness or mental needs, and only turn to the gods. Folk beliefs in deities in Taiwan is becoming integrated and universally.

Mazu deity belief was spreaded in the Guanyin Township, the beginning was full of local efficacious legend. After changing times, Villagers on the devotion of the Mazu belief were no weakening trend from the wall donation list. With social change, With Sishen and with the Sishen of the Bao Zhang Temple were adjusted with the social needs of different. Bou Zhang Temple was through the ritual organization of the operation, more stepped up the solidarity of the community. Annual large-scale religious activities of the Bao Zhang Temple promotes regional economic and tourism, and also by the religious activities in public communication. Finally, The sacrifice regional of the Bou Zhang Temple gradually expanded.

The local elites, through concrete actions to support participation in the temple, to show their talents and to enhance their own prestige and status of the local. The temple is a Chinese architectural art and folk culture show and the continuation of lies, is closely related with the local culture and education. In addition to apart for believers to appreciate, described the historical allusion heritage of the significance of knowledge and theatricals of the temple are Usually have to teach filial piety and righteousness. The Bou Zhang Temple dedicated to local charities to promote \ Engaged in social service resources of the temple, and Caring for the community in another way.

Keyword : Guanyin Township, Mazu belief, Local elites, Architectural art

誌謝辭

猶記得七年前重拾書本，考上中央大學歷史研究所的雀躍心情。直至今日，隨著時光飛逝，學業將近尾聲，論文業已完成。回顧研究所這兩年來的求學過程，箇中辛苦，只有自己才能深入體會。本人之所以能順利完成學業，實需感謝許多人的支持與鼓勵。

首先，最要感謝我的論文指導教授王成勉老師，願意收我為徒。在王老師不厭其煩的耐心引導及指正下，不僅讓我獲益良多，同時他那敬業的教學精神，亦深深感動了我，有幸能成為您的學生，實備感榮焉。在此，向您說聲：老師，您辛苦了！再三感謝您的教導。

其次，感謝口試委員吳振漢老師和齊茂吉老師等兩位老師在口試時的指導給予我許多寶貴的修改建議。此外，本人也感謝本所的吳學明老師、賴澤涵老師、鄭政誠老師及李力庸老師等諸位老師，你們充實、豐富的授課內容，讓我學習用不同的角度來探討臺灣歷史的過往，並且讓我對歷史這門學問能有更進一步的認識。最後，衷心感激這些年來家人的體諒與包容，尤其感謝我的先生、兒子及女兒，正因你們無怨無悔的付出，才能讓我無後顧之憂的專注於學業並順利完成論文；在此，本人僅以此論文獻給我摯愛的家人們，你們是我求學過程中最大的動力來源。

王美芳 親筆

2012 / 07 / 20

桃園縣觀音鄉保障宮研究

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝辭	iii
目錄	iv
圖目錄	v
表目錄	vii
緒論	1
第一章 自然環境與人文背景.....	10
第一節 自然環境.....	11
第二節 人文背景.....	18
第二章 觀音地區的媽祖信仰.....	35
第一節 媽祖信仰源由.....	35
第二節 保障宮的發展.....	43
第三節 永興宮的創建與修建.....	54
第三章 保障宮與地方社會.....	57
第一節 保障宮內諸神祇.....	58
第二節 例行性祭祀慶典與宗教活動.....	60
第三節 地方菁英與寺廟.....	74
第四章 保障宮的建築裝飾藝術.....	81
第一節 保障宮的建築裝飾.....	80
第二節 保障宮的裝飾藝術.....	94
第三節 保障宮與社會生活.....	100
結論	104
參考書目	108

圖目錄

圖1-1觀音鄉位置圖-----	10
圖1-2桃園縣地形圖-----	12
圖1-3觀音鄉水系圖-----	16
圖1-4觀音鄉行政區域圖-----	20
圖1-5墾區莊分布圖-----	25
圖1-6郭氏家族北台拓墾圖-----	27
圖2-1保障宮正面圖-----	44
圖2-2保障宮解說圖-----	47
圖2-3邱阿長重建保障宮募款簿圖-----	48
圖2-4保障宮神龕圖-----	49
圖2-5永興宮正面圖-----	54
圖2-6永興宮祭祀區域圖-----	55
圖2-7永興宮外石敢當圖-----	56
圖3-1元宵節乞龜圖-----	62
圖3-2草漯保障宮民國100年北港進香過程-----	64
圖3-3草漯保障宮民國100年媽祖遶境過程-----	66
圖3-4保障宮98年度中元普渡活動-----	71
圖3-5草漯保障宮參香廟宇-----	72
圖3-6泰國南瑤媽祖宮來保障宮會香-----	73
圖3-7余政憲贈廟宇匾額-----	77
圖3-8吳鴻麟贈廟宇匾額圖-----	77
圖3-9陳水扁贈廟宇匾額圖-----	78
圖3-10宋楚瑜贈廟宇匾額圖-----	78
圖3-11彭添富贈廟宇匾額圖-----	78
圖3-12保障宮各方信徒捐贈芳名錄-----	79
圖4-1保障宮外部格局圖-----	83
圖4-2保障宮內部格局圖-----	84
圖4-3保障宮內外的兩對龍柱圖-----	85
圖4-4保障宮內外的石獅圖-----	86
圖4-5珠柱（柱礎）-----	87
圖4-6石鼓圖-----	88
圖4-7龍虎壁圖-----	89
圖4-8斗拱圖-----	90
圖4-9吊筒圖-----	91

圖4-10藻井圖-----	92
圖4-11正門門神圖-----	93
圖4-12正廳神龕格局圖-----	94
圖4-13保障宮外屋簷圖-----	95
圖4-14保障宮屋頂福祿壽圖-----	96
圖4-15正門門神圖-----	97
圖4-16保障宮內樑柱圖-----	98
圖4-17匾額圖-----	99
圖4-18天公爐圖-----	101
圖4-19牆壁繪畫-「木蘭從軍」-----	102
圖4-20牆壁石雕-----	102

表目錄

表1-1觀音鄉雨量統計表-----	14
表1-2竹塹地區漢墾區莊-----	23
表1-3郭氏家族譜系表-----	26
表1-4觀音鄉宗族入墾原籍地及移墾時間表-----	29
表1-5觀音村名沿革表-----	33
表1-6觀音鄉行政區域隸屬沿革表-----	34
表2-1全台祭祀主神調查表-----	37
表2-2戰後全台祭祀主神調查表-----	39
表2-3觀音庄廟宇表-----	40
表2-4觀音鄉祠廟表-----	40
表2-5民國90年（2001）觀音鄉寺廟表-----	41
表2-6民國93年（2004）觀音鄉新登記寺廟表-----	42
表2-7觀音鄉重要廟宇祭祀範圍表-----	51
表3-1保障宮三大祭典活動表-----	57
表3-2保障宮內神龕17殿、供奉神像275尊表-----	59
表3-3草漯保障宮每年例行性祭祀慶典表-----	63
表3-4草漯保障宮民國99年北港進香團行程表-----	63
表3-5草漯保障宮民國99年媽祖遶境路線-----	67
表3-6慶讚中元草漯村首份緣金表-----	70
表3-7歷任管理人廟祝名冊-----	74
表3-8保障宮九大村信徒代表人數-----	75
表3-9地方菁英頒給保障宮匾額表-----	77
表3-10保障宮重建新廟各方信徒捐贈芳名錄-----	80
表4-1漳泉客三系匠師建築之特色-----	81
表4-2藻井之類型-----	92
表4-3正殿內石柱上的對聯-----	100

緒論

第一節 研究動機與目的

台灣的漢人社會主要是由閩粵移民為主所組成的社會。這些漢人移民各自帶來原鄉的風俗習慣及宗教信仰來到台灣，將其所供奉的神明安置在臨時搭建的草寮，或私人的住家，供同來的鄉親燒香膜拜。等到開墾有成，大家就會出錢出力，建造較永久性的磚造廟宇。寺廟成了移民渡海拓荒初期精神上的寄託依賴。

台灣寺廟與地方開發關係密切。透過寺廟的建廟沿革、修建擴建、祭祀組織、宗教活動及其參與廟務的地方人士，可以瞭解臺灣漢人社會的發展歷程。因此，寺廟不單是宗教信仰中心，也逐漸地成為地方政治、經濟及交通的中心。同時，透過寺廟推行運作各種公益事業，使地方的開墾工作及地方社會的運作得以順利進行，寺廟在地方社會的影響力甚大。

以原鄉神明信仰為中心而形成的地方公廟，在觀音地區主要以甘泉寺及保障宮為代表。以甘泉寺為探討中心的論文已有人研究。¹然而，保障宮能於清領末期逐漸地成為觀音居民的信仰中心，甚至成為觀音地區的地方公廟，香火鼎盛，其因素則是本文所欲探討的主要問題。保障宮位於觀音鄉草漯村，居全鄉最東的地方，與大園鄉的北港、南港二村為鄰。從前在草漯地區這一帶因為是沼澤地，積水而多野草，故名「草漯」。²近年來，草漯地區因為觀音工業區以及重劃區的設立，外來人口迅速增加，因經濟及生活需要，無形之中造就草漯地區的蓬勃發展。

草漯地區在觀音鄉有舉足輕重的地位，此區因為靠海的關係，開發甚早，很早就已形成聚落。而保障宮又是本區的重要信仰中心，但是關於保障宮的記載並不多。舊廟建於清咸豐年間，歷史悠久。1980年代之後，歷經道路拓寬以及廟身全面改建，使得保障宮無法列入古蹟之林，所受到的官方重視不如另一廟宇甘泉

---

¹ 請見郭玉承，〈桃園縣觀音鄉甘泉寺之研究〉（台北：國立台灣師範大學歷史碩士論文，2005）。

² 謝公倉，〈觀音鄉志〉（桃園：觀音鄉公所，1986），頁53。

寺，甚是可惜。筆者住在桃園縣觀音鄉大同村，是保障宮的祭祀區域，受到媽祖庇護保佑。基於這份的特殊情感，希望能讓這座充滿歷史傳承的廟宇更廣為人知，也希望能進一步探討寺廟與地方發展的關係。故在選擇研究主題對象時，選擇保障宮為研究個案。

第二節 時間斷限與研究區界

研究的時間斷限上，筆者主要以清康熙23年（1684）為研究起點。因為清康熙23年（1684）將台灣納入版圖後，清政府的許多統治政策皆影響台灣移民社會的形塑。故本文以觀音地區最早有開墾紀錄的時間為清康熙23年（1684）為研究的起點。而研究的終點設定於民國100年（2011）。本文研究時間跨越清代、日治、民國三個時期，前後共計300多年，藉此可清楚觀察觀音鄉在不同統治時期，觀音鄉開發與地域社會的建構，亦可了解到保障宮如何成為觀音鄉居民信仰中心。

研究範圍則以現今桃園縣觀音鄉所轄的23村（保障、草漯、塔腳、樹林、富林、白玉、廣興、觀音、大潭、武威、保生、三和、坑尾、新興、金湖、藍埔、大堀、新坡、大同、廣福、崙坪、上大、富源）為主。但在探討保障宮的形成與發展則著重以草漯地區³為研究區界。不同區域在不同時期的重組，演變成今日的觀音鄉。故觀音鄉發展多受到鄰鄉的影響，人群互動關係十分緊密。

---

³ 清朝時期，閩粵移民先後來觀音地區墾拓，形成了觀音、草漯和新坡的三塊厝，也就是說有三個自然形成主要發展區域。

第三節 研究回顧

觀音鄉草漯村的保障宮位於草漯村與保障村兩村的交通要道上，為周圍數村落居民的信仰中心。因此本節在既有的文獻上，先對寺廟與地方社會的研究作出回顧，其次在有關觀音地區的研究成果進行分析。希望對本論文的推展與研究會有相當的助益。

石田浩《臺灣漢人村落の社會經濟構造》，書中第六章以觀音鄉、新屋鄉為例，討論漢人村落的形成、特徵、變遷及其寺廟、宗族、祭祀組織、同鄉同族間的認同感。⁴

林美容〈由祭祀圈來看草屯鎮的地方組織〉，以草屯鎮祭祀圈為例，探討臺灣漢人社會如何以共神信仰來結合並組織某一地域範圍的人群；同時，藉由草屯鎮祭祀圈的探討，釐清祭祀圈此一概念的內涵與本質，以瞭解臺灣漢人社會中地緣組織的原則及特性。⁵

廖秋娥〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，觀音鄉因閩客族群分布的關係分為三大區，分別是草漯區、新坡區及觀音區。廖以觀音地區閩客四村落為例，探討其移墾的過程、聚落型態、土地利用、生活圈、宗族組織的變遷，分析觀音鄉閩客聚落的差異，探討閩客族群的比較研究。⁶

陳世榮〈清代北桃園的開發與地方社會建構（1683-1895）〉，探討清代臺灣北桃園地方社會中，其實存在著許多的「公共領域」可以讓官方或地方菁英在

---

⁴ 葉尚正，《社會網絡與地方文化產業發展：大園鄉賞鳥節與觀音鄉蓮花節之比較研究》（桃園：元智大學資訊社會學碩士論文，2006）。

⁵ 林美容，〈由祭祀圈到信仰圈—臺灣民間社會的地域構成與發展〉，《第三屆中國海洋發展史研討會論文集》（臺北：中央研究院三民主義研究所，1988）。

⁶ 閩客四村落為觀音區武威村、草漯區樹林村、新坡區上大村以及新坡區大同村。早期因分類械鬥，觀音區成為客裔地帶，草漯區多為閩南族群，新坡區則為半閩半客區。請見廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉（台北：國立台灣師範大學地理碩士論文，1988）。

此建構、維持、發揮或競爭權威並且共同運作。⁷

楊聰榮〈一個客家單姓村的形成與發展－以武威廖姓村為例〉，則討論觀音鄉武威村廖世崇家族在觀音鄉的發展史。除了將焦點置於武威廖世崇家族的拓墾與發展過程外，楊嘗試從「環境史」的視野來探究觀音地區的自然與人文環境的互動歷程。⁸

徐文信〈農村產業變遷與農民適應過程之研究－以觀音鄉蓮花休閒產業為例〉，以近年來觀音鄉興起的蓮花休閒產業為主題，探討以農業為生的觀音鄉民面對產業轉型之後，如何去適應這樣的產業變遷及面臨這種變遷所應對的策略。⁹

郭玉承〈桃園觀音鄉甘泉寺之研究〉，則是以觀音鄉地方公廟甘泉寺為研究對象，針對甘泉寺的創建沿革、組織、祭祀活動以及廟宇本身的建築型式、現存的建築裝飾藝術如匾聯文字、彩繪圖案、雕刻、剪黏泥塑等做一普查，並就地方發展和寺廟的關係加以探討。¹⁰

楊雪青〈寺廟與地方社會的發展－以桃園景福宮為例〉，則是以桃園地區地方公廟景福宮為研究對象，針對景福宮的創建沿革、祭祀組織、祭祀活動以及廟宇的建築裝飾藝術做概說，並就地方發展和寺廟的關係加以探討。¹¹

廖文欣〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉為例（1684-1990）〉，以觀音鄉為研究個案，探討分析外在政治、經濟與社會的變遷皆會影響觀音鄉的地

---

⁷ 陳世榮，〈清代北桃園的開發與地方社會建構〉（中壢：國立中央大學歷史碩士論文，1988）。

⁸ 楊聰榮，〈一個客家單姓村的形成與發展－以武威廖姓村為例〉（台北：客家委員會客家學術研究計畫成果報告書，2004）。

⁹ 徐文信，〈農村產業變遷與農民適應過程之研究－以觀音鄉蓮花休閒產業為例〉（台北：東吳大學社會學碩士論文，2001）。

¹⁰ 郭玉承，〈桃園縣觀音鄉甘泉寺之研究〉（台北：國立台灣師範大學歷史碩士論文，2005）。

¹¹ 楊雪青，〈寺廟與地方社會的發展－以桃園景福宮為例〉（中壢：國立中央大學歷史碩士論文，2005）。

方社會與宗教發展，期藉由長時間的歷史觀察，探討不同統治時期，觀音聚落與宗教發展轉變的情形。¹²

綜觀過去與觀音鄉一系列相關的研究成果，從中可發現，若能以保障宮為中心，並佐以祭祀圈的概念，對於觀音鄉境內寺廟與地方社會的相互關係，進行學術性的深入探討，應仍有可資研究的空間。因此，本文希望透過跨時代的史料探索，對於觀音鄉進行長時期、整體性的研究分析，進而對寺廟與地方社會的發展脈落能有更完整的認識。

---

¹² 廖文欣，〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉為例（1684-1990）〉（中壢：國立中央大學歷史碩士論文，2007年）。

第四節 研究方法與史料

研究方法以歷史探討為主。本文以「區域發展」的概念鋪陳，一面蒐集相關文獻資料，以為研究基礎；另一方面以田野調查的方式，透過收集碑文、相關文書資料以及訪談地方耆老，追溯過去歷史發展軌跡。研究資料包括清領時期的文獻紀錄、地方志，日治時期官方各種調查、廳志，民國後所編修的縣志、鄉志、政府統計月報書，前人相關著作及學術性論文。

史料運用方面，如收錄在《清代大租調查書》¹³、《淡新檔案》¹⁴、《台灣總督府公文類纂》¹⁵與觀音地區有關的古文書。《台灣官紳年鑑》¹⁶、《新竹州下商工名鑑》¹⁷、《臺灣人士鑑》¹⁸有關觀音地方菁英事蹟的描述，分析其家族與地方社會的關係。地方志的部分有《諸羅縣志》¹⁹、《淡水廳志》²⁰、《中壢郡要覽》²¹、《新竹州沿革史》²²、《桃園廳志》²³、《台灣省通志》²⁴、《台灣鄉土精誌》²⁵、《大園庄誌》²⁶、《新竹縣志初稿》²⁷、《桃園縣志》²⁸、《我

---

¹³ 台灣銀行經濟研究室編，《清代大租調查書》（台灣文獻叢刊第152種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963）。

¹⁴ 國立台灣大學淡新檔案校註編輯委員會編，《淡新檔案》（台北：國立台灣大學淡新檔案校註編輯委員會，1995）。

¹⁵ 台灣總督府，《台灣總督府公文類纂》（台北：國史館台灣文獻館，）。

¹⁶ 林進發編，《台灣官紳年鑑》（台北：成文出版社，1999）。

¹⁷ 杉浦和作編，《新竹州商工人名錄》（臺北：臺灣實業興信所編纂部，1929）。

¹⁸ 台灣新民報調查部編，《台灣人士鑑》（台北：台灣新民報社，1934）。

¹⁹ 陳夢林，《諸羅縣志》（台灣文獻叢刊第141種，台北：台灣銀行經濟研究室，1958）。

²⁰ 陳培桂，《淡水廳志》，（台灣文獻叢刊第172種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963）。

²¹ 中壢郡役所，《中壢郡要覽》（台北：台灣日日新報社，1934）。

²² 菅野秀雄，《新竹州沿革史》（台北：成文出版社，1985）。

²³ 桃園廳編，《桃園廳志》（台北：成文出版社，1985）。

²⁴ 洪敏麟，《台灣省通志》第九冊（南投：台灣文獻委員會，1972）。

²⁵ 花松村，《台灣鄉土精誌》上冊（台北：中一出版社，1999）。

²⁶ 大園庄役場，《大園庄誌》（台北：成文出版社，1985）。

²⁷ 鄭鵬雲、曾逢辰，《新竹縣志初稿》（台灣文獻叢刊第61種，台北：台灣銀行經濟研究室，1959）。

家鄉桃園縣》²⁹、《觀音鄉誌》³⁰有關鄉內地方自治、戶政、宗教、人物完整詳盡的記載，對了解觀音鄉地方社會的發展，亦有相當大的幫助。

日治時期臺灣日日新報社出版的《台灣日日新報》³¹及民國後觀音文化工作陣出版的《觀音人》³²雜誌為主。其中有許多珍貴的文史資料、耆老訪談，甚具參考價值。透過在地人的觀點，可以對觀音地方社會面貌有更深刻的體認。

---

²⁸ 桃園縣文獻會，《桃園縣志》（桃園：桃園縣文獻會，1962）。

²⁹ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，桃園：桃園縣人與地鄉土文化研究學會，2005。

³⁰ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，桃園：觀音鄉公所，1986。

³¹ 台灣日日新報社，《台灣日日新報》，台北：台灣日日新報社，1905—1911年。

³² 觀音文化工作陣，《觀音人》，桃園：觀音文化工作陣，1993—2002年。

第五節 章節安排

本論文的組織架構，除了緒論與結論之外，共分爲四章。其章節架構安排如下：

第一章 自然環境與人文背景。先說明觀音地區的自然環境，如地形、氣候、水文及土壤等各項因素，有助釐清先民在拓墾初期所面對的環境限制。接者論述談漢人移墾前後，觀音地區漢墾區庄的形成及漢人的拓墾情形。最後再討論觀音地區於各時期之行政區域的演變。

第二章 觀音地區的媽祖信仰。探討媽祖信仰源由，並介紹觀音地區的媽祖信仰。再探討保障宮的建立與祭祀圈的形成演變。並觀察觀音鄉另一個以媽祖爲主神祭祀的永興宮其建廟沿革與祭祀圈的發展。最後分析這兩座觀音地區的地方公廟有何異同。

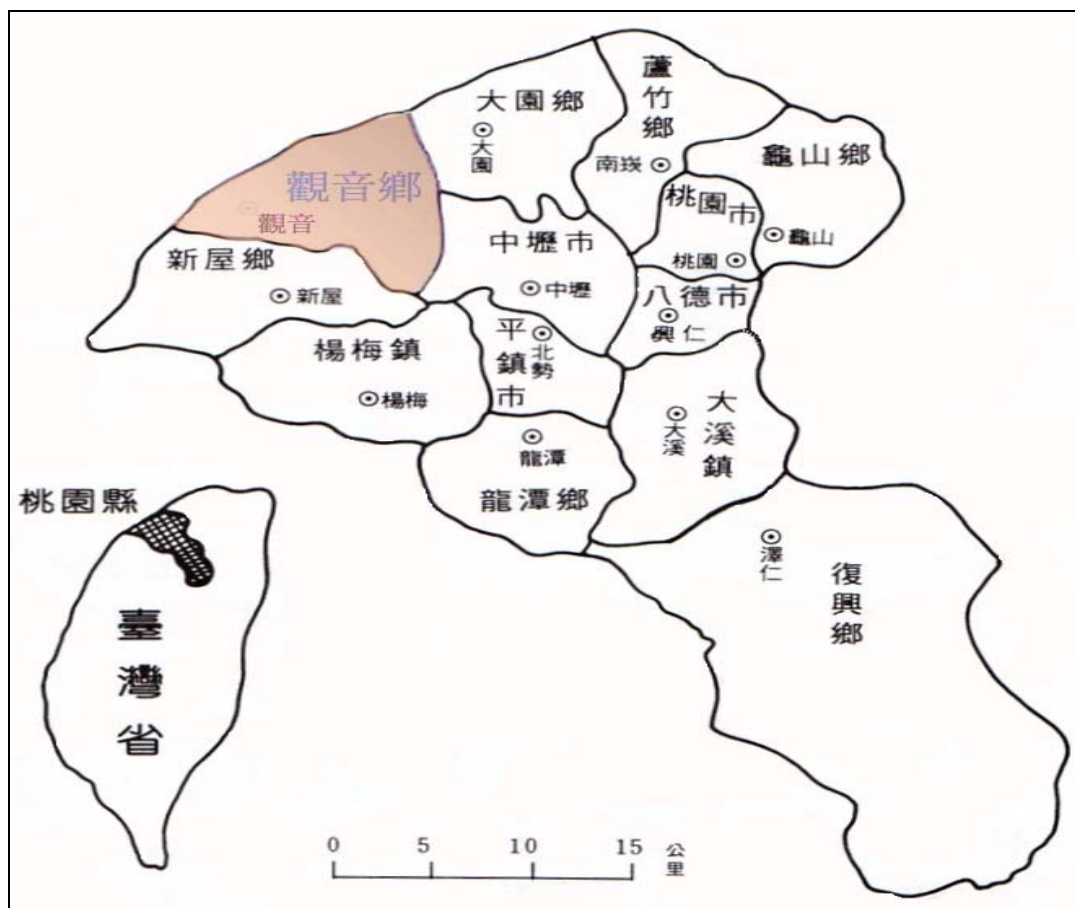
第三章 保障宮與地方社會。保障宮不但是當地人民的信仰中心亦是展現地方社會的重要舞台。由寺廟的建立發展可看出聚落生活的脈絡。本章欲討論觀音鄉廟宇的主祀神、祭祀組織，分析其祭祀活動與地方宗族的關係。並觀察各時期觀音地區社會演變及社會領導階層對地方公共事務發展。

第四章 保障宮的建築裝飾藝術。保障宮在民國94年重建完工後，廟宇本身的建築型式、現存的建築裝飾藝術如匾聯文字、彩繪圖案、雕刻、剪黏泥塑等做一普查；並就居民日常生活和寺廟的關係加以探討。

第一章 自然環境與人文背景

本章節從歷史地理角度出發，以地形、氣候、水文與地質土壤等因素，作為討論的範圍。自然環境影響人類人文環境的形塑，人文因素又影響自然環境的發展。因此本章首先分析清代觀音地區發展的自然環境，瞭解其對觀音聚落形成的影響；其次討論清代漢人移墾前後建立聚落的過程；最後再分析行政區域的演變。

圖1-1 觀音鄉位置圖

資料來源：黃厚源，《我家鄉桃園縣》，（桃園：桃園文獻第二期，2005），頁6。

第一節 自然環境

觀音鄉位於桃園縣沿海的中段，面積87.98公頃，在全縣雖居第4位，卻是沿海面積最大的一鄉，海岸線長約15公里，佔全縣海岸線35%，也是縣內海岸線最長的一鄉。¹ 觀音鄉的相對位置，如圖1-1，西濱台灣海峽，東鄰大園鄉、中壢市，南鄰為新屋鄉。觀音鄉土地開發深受先天自然環境的影響，茲依地形、氣候、水文、土壤等環境因素概述如下：

一、地形

桃園縣位於台灣島的西北部，位於台北縣和新竹縣之間，在全省面積僅大於澎湖和彰化兩縣，算是個小縣。² 桃園縣地勢東南高、西北低，全縣依地形可分為四區，由內陸往沿海，依序為東南山地、大溪丘陵、桃園台地、沿海平原，如圖1-2，桃園縣地形圖。各地形簡述如下：

（一）東南山地區

桃園縣位於中央山脈西北方，屬雪山山脈之北段。雪山山脈斜行於復興鄉東南，自南而北有四條平行山脈，有棲蘭山、塔曼山、達觀山、插天山，彼此間以大漢溪之支流溪谷為界。³ 因此，東南山地區為桃園縣境內地勢最高的地區。

（二）大溪丘陵區

復興鄉北部（前山）和大溪鎮東半部，因復興鄉在日治時期屬於大溪郡，區內高峰又多在1000公尺左右，在利用上與丘陵無異，故稱為大溪丘陵區。石門水庫以北有一列東西走向的丘陵地帶是復興鄉人文的精華地區。⁴ 以致，大溪丘陵區雖有豐富的溪水泉源，卻乏適合農耕的平坦土地。

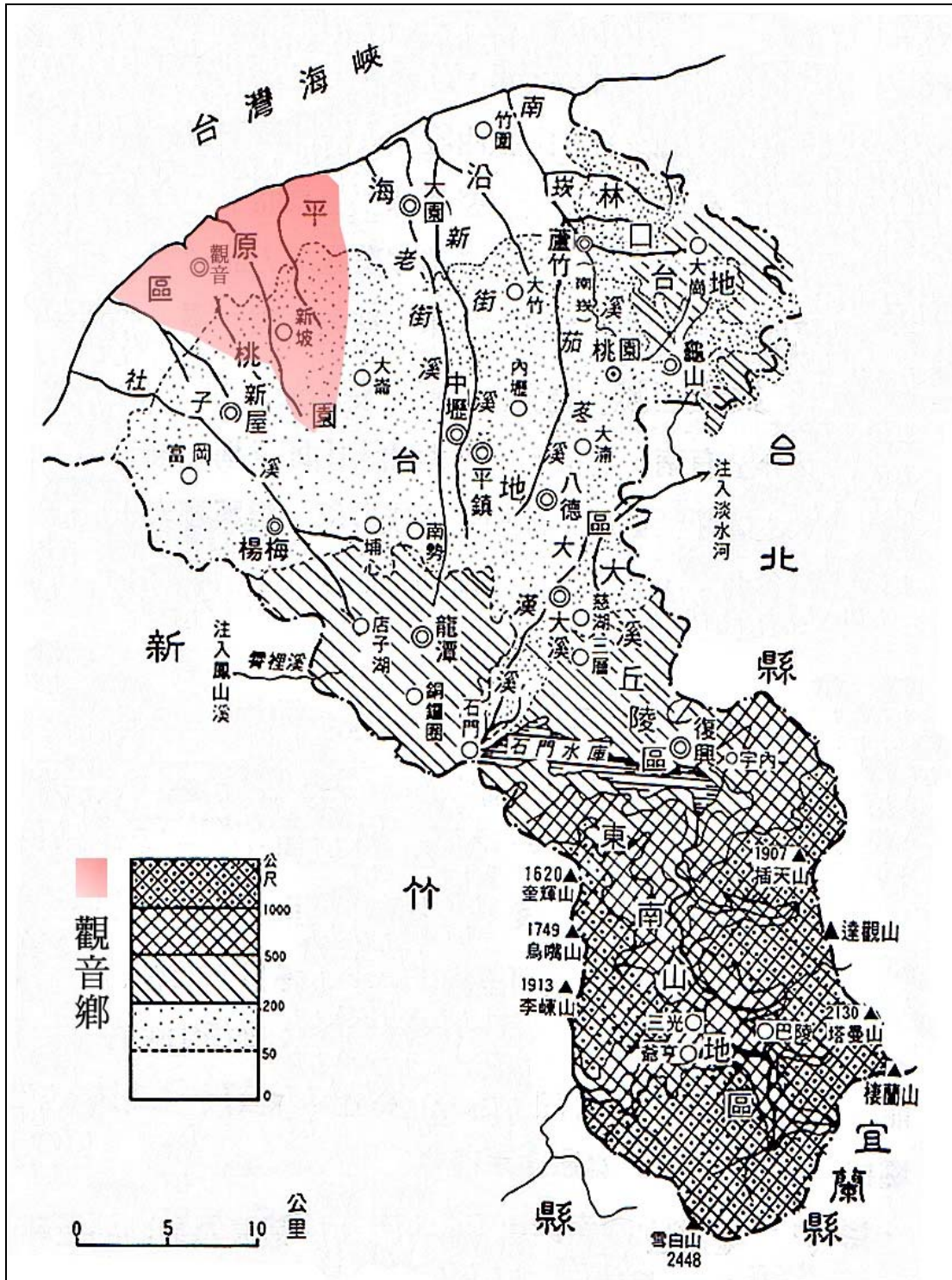
¹ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁118。

² 桃園文獻委員會，《桃園縣誌》卷一土地志（桃園：桃園縣文獻委員會，1962），頁1。

³ 桃園文獻委員會，《桃園縣誌》卷一土地志，頁1。

⁴ 桃園文獻委員會，《桃園縣誌》卷一土地志，頁8-9。

圖1-2 桃園縣地形圖

資料來源：改繪自黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁10。

（三）桃園台地區

以本縣石門山為頂點，大漢溪和鳳山溪為兩邊，形成面積近1000方公里的廣大三角形台地，在本縣境內約有700方公里，稱桃園台地區。台地位在本縣的中央，為南北交通的主要幹線，沿途最為繁榮發達，為本縣心臟地帶。台地的表層土壤，多屬紅壤，故其原始肥力甚低，又乏大溪圳水可資灌溉，因此不利於農耕。⁵此區為桃園縣工商業發達、人口集中之處。

（四）沿海平原區

沿海平原區主要分布於沿海四鄉，以大園鄉最廣，新屋、觀音次之，而以蘆竹鄉最狹。沿海平原海岸長約43 公里，為沙岸地形，沿岸無天然良港。海岸線和盛行季風平行，沿岸沙丘綿延，沿海地區防強風抵禦風砂，比防禦海潮為害重要。⁶本文所研究的觀音鄉即位於沿海平原區，是以農業為主的鄉鎮。

全縣四種地形中以桃園台地區分布最廣，縣內面積有一半屬於台地。據地形演化的研究，桃園台地是源自於雪山山脈西側眾多河川在流出山地時堆積成的廣大沖積扇，故桃園沖積扇（又稱古石門沖積扇）遂成桃園台地的別名。後來由於地殼慢慢抬升而形成現今的台地地形，台地的高度與地貌介於丘陵與平原之間，因此與沿海平原區地形並無明顯的天然界線。⁷

觀音鄉的地形分屬於桃園台地（包括觀音鄉在內的12個平地行政區，皆據有台地的一部分）和沿海平原。地勢東南高西北低，沿海地帶海拔在20公尺以下，向海緩斜，海岸為砂岸。由於海岸線和東北季風平行，風大而造成一系列海岸砂丘，俗稱沙墩或沙崙，有沙崙、白沙屯以及著名的草漯沙丘群，草漯沙丘群分布於白沙屯至許厝港之間，長約8公里，沙丘面積3.9方公里，飛砂範圍廣達27公里。⁸由於沿海風積流沙經常隨風吹送，且地面有起伏，漏水性強，不適合農田利用；愈

---

⁵ 桃園文獻委員會，《桃園縣誌》卷一土地志，頁8-9。

⁶ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁12。

⁷ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁10—28。

⁸ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》（桃園：觀音鄉公所，1986），頁49。

往內陸，始有農業聚落景觀。

二、氣候

桃園縣居臺灣之北部，氣候屬於北部氣候區域，而接近於東北區之氣候。平均年雨量在2000 公厘左右。降雨日數，冬期多於夏期，降雨量則夏期多於冬期，但冬期亦不太早。桃園各地溫度，一年之中，以5月至9月為高，最低溫在1、2月，平均在14、15 度左右，溫暖如同春天。春秋季約為4個月，其餘8個月皆為夏季，桃園可以說沒有冬季。本縣屬於「新竹風」之風管地帶，沿海以多強風著稱。⁹大致上來說，高溫、多雨與強風是桃園縣在氣候上的特色。

觀音鄉受東北季風影響，風速年平均每秒3.2公尺，其中5月到8月僅月平均每秒2.1公尺左右。因靠近海邊，相對濕度大，約83 %，年雨量約1500公釐以上，屬中等雨量區。年平均雨日120 ~ 130日間，（據白沙岬及龜崙口測站資料，年雨量1485.2公厘，降雨日數119.0日及210.5公釐，165.0日。）參考表1-1，觀音鄉雨量統計表。各月平均溫度最高為7月的28°C，最低1月的14°C，一般作物生長季其中以18°C以上為宜。¹⁰觀音鄉在氣候上的特徵與桃園縣一致，一年四季都有雨，但冬季的雨量較少。

表1-1 觀音鄉雨量統計表（1927-1976年）

單位：公厘

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年
91.7	125.7	168.5	163.5	220.0	300.1	127.6	142.9	116.3	66.9	60.3	74.4	1657.9

資料來源：黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁75。

三、河流

桃園縣分為二大水系，一為大漢溪水系，各支流皆歸入主流，形成樹枝狀廣大流域；其餘皆為古石門溪水系，各成小流域，單獨入海，全體排成展扇狀。有

⁹ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁49。

¹⁰ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁49。

桃園大圳與石門大圳，串聯各河川成一完整系統。桃園台地上有許多並行而獨流入海的溪流，自北而南較大者有南崁溪、埔心溪、新街溪、老街溪、雙溪、大堀溪、新屋溪、社子溪、新庄子溪，均為古石門沖積扇的一部分。台地佔地最廣，距大溪泉源最遠，水資源缺乏，只好堆築陂塘，儲水灌溉。日治時依桃園農田水利組合調查，桃園台地上共有陂塘8000個。¹¹

觀音鄉境內的河川屬古石門溪水系，其中兩條重要的河川大堀溪和觀音溪則界於老街溪水系與社子溪水系之間。觀音鄉地勢東南高、西北低，河川多由東南流向西北，平行出海。流經觀音鄉之河川，參見圖1-3，觀音水系圖，由北而南分別是富林溪、大堀溪、白玉溪、觀音溪、保生溪、新屋溪，其中白玉溪、保生溪（亦名小飯壠溪）為一鄉之內短河，長不逾5公里，而富林溪、大堀溪、觀音溪、新屋溪則被列入「普通河川」。¹² 這四條溪流的敘述如下：

- （一）富林溪：又名草漯溪，發源新坡張厝之公田埤，從草漯流至樹林。
- （二）大堀溪：有兩源，六股溪和頭洲溪，皆源出楊梅鎮高山頂台地，向西北流經新屋鄉犁頭洲，至觀音鄉交界的泉州厝合而為一，稱大堀溪。流經上大堀、下大堀至坡寮，水勢轉急，在白沙屯之北出海。
- （三）觀音溪：亦名白沙岬溪，因其入海口附近有白沙岬燈塔。源出下青埔，完全流於觀音境內。
- （四）新屋溪：原名茄苳坑溪，發源自新屋鄉犁頭洲附近，水流西北走向，流經新屋鄉及觀音鄉相鄰處。¹³

觀音鄉境內河川主要有觀音、大堀二溪，屬白沙屯沿海集水區。觀音溪流經觀音村，流量並不是豐沛，故對土地使用有限制。大堀溪發源於高山頂庄，向西北迴流於犁頭洲之間，經苦練腳、赤埔庄及北勢庄，併入小流數條，至新坡及坡

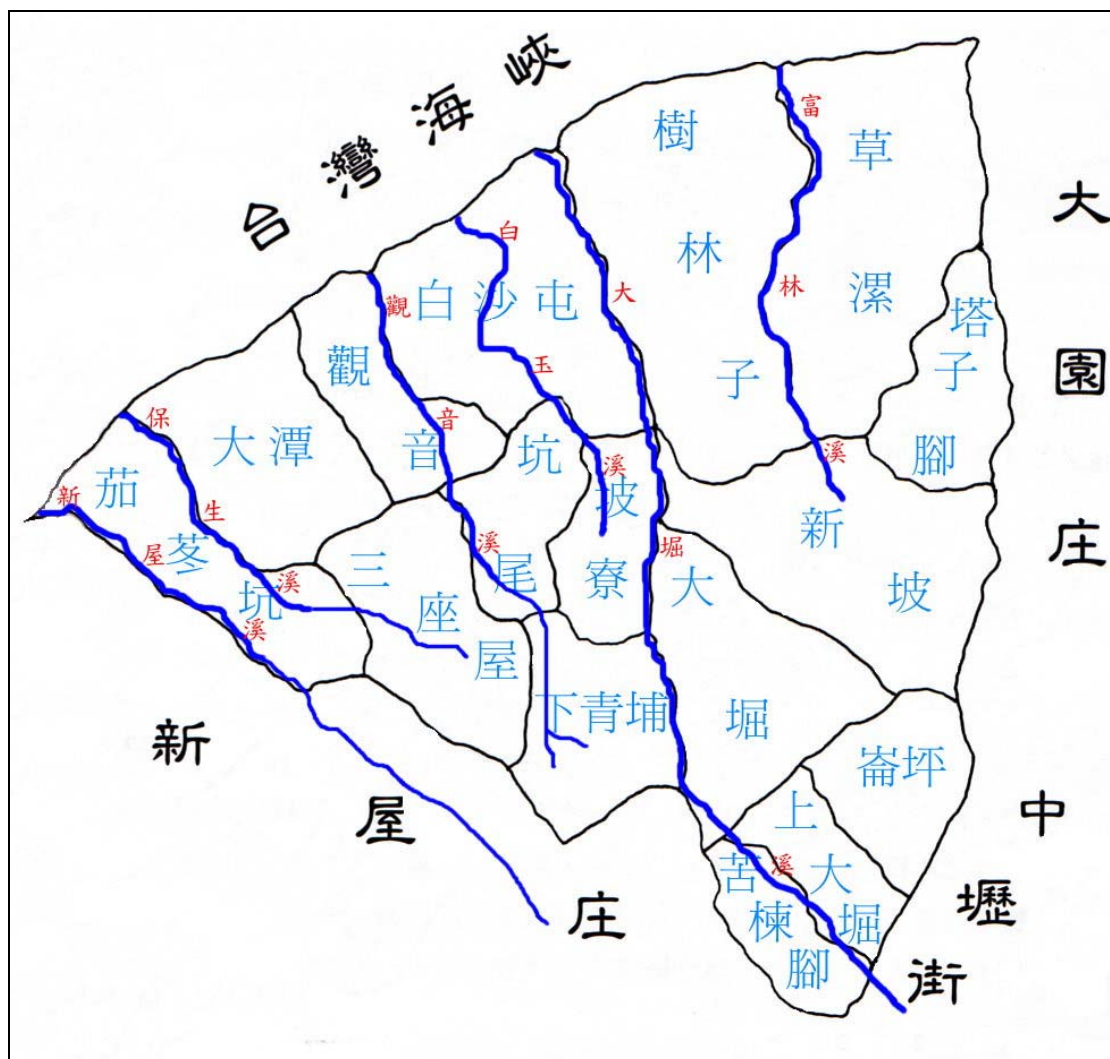
¹¹ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁14。

¹² 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁118。

¹³ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁21-22。

寮（坑尾）中間，水勢漸急，後經樹林仔及白沙墩而入海。¹⁴由上所述，觀音鄉境內的河川流量也不是豐穩，興築儲水灌溉的陂塘乃為觀音鄉境內鄉民從事農業發展所必需。

圖1-3 觀音鄉水系圖

資料來源：黃厚源編著，《我家鄉桃園縣》，頁14。

¹⁴ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁21-22。

四、土壤

桃園縣內耕地約佔總面積2/3，絕大部分為紅壤或黃壤類，沖積土不及5%。紅壤及黃壤土性為黏土類，黏土雖有利於灌溉的實施，但對深根作物之栽培，根系的發育頗為不利，故深耕為必然的適應。土壤PH值 多在4.0到5.0之間，強酸性的土壤，對作物的生產不利，土地肥力甚低，需要費心灌溉施肥。表土層厚度約只有35公尺，其下堅硬的礫石層透水性強，無法有效蓄水，再加上地勢高亢，地下水也不易取用。觀音鄉曾是桃園縣的糧倉，在農業發展上實屬不佳的環境，故先民墾建多仰賴埤塘儲水。觀音鄉即擁有全縣最多的埤塘數。¹⁵

大致上觀音鄉內地質為現代沖積層及更新世的紅土台地堆積，屬紅土、礫石、土沙組成。本鄉北部濱海地區土壤為砂性土，南面屬紅棕壤，中央部位則為黃棕壤，偶有礫石層露出（在坡頂地區），礫石層一般屬含水層，地下水量豐富，至於沖積土類，多屬50公分厚左右河谷沖積土，沿海多風積流沙。因其經常隨風吹送，且地面有起伏，漏水性強，故少有利用做農田者，惟砂地植林造草，可阻沙丘內移危害農作，並發揮防風防潮作用，保障沿海村落。¹⁶

由上述討論中得知，觀音鄉的自然環境並不適合拓墾，地形多台地、平原，雨量雖充足但不平均。境內主要的溪流有觀音、大堀二溪，這兩條溪雖然重要，但都非常短小且急促，灌溉水源不穩定，再加上東北季風的吹拂，故兩條溪沒有太大的利用價值。先民在此地拓墾時，修築小型陂塘以補充灌溉水源的不足是一個很重要的課題。桃園縣是著名的「千塘之鄉」，而觀音鄉曾是桃園縣的糧倉，為了發展農業而必須儲水灌溉以解決水源不足的問題，隨處可見的陂塘成為特殊的自然景觀。

---

¹⁵ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁50。

¹⁶ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁49。

第二節 人文背景

一、漢人移墾以前

根據《觀音鄉志》記載，台灣考古發現有遺址四百餘處，其中在桃園縣境內約有23處，分成山麓與海濱兩區，前者靠近大溪，後者則在大園附近。觀音鄉的草漯遺址即是靠近大園鄉的海邊，位於海濱之青山台地上（樹林村復興宮後）。最早發現草漯遺址的是日治時期日人庄司久孝氏，他於《台灣地學記事》中，發表「新竹州草漯的砂丘」，文中提到其所發現的土器，即位於大園鄉濱海之處。

17

民國37年（1948），日人國分直一和苑裡中學教官劉茂源、中壢國民學校教官鄭富春等共同勘察草漯遺跡，在赤土層發現大量粗造打製的石器。民國38年（1949），國分直一與台大文學院史學系助教陳奇祿、學生何廷瑞、宋文薰共同進行調查，除打製粗造石器外，還採集到一把研磨的石製菜刀。在土器方面，庄司久孝氏發現的當時，只看到赤褐色粗面（無文）土器。但國分以後的調查，卻發現口緣或肩部有刺突文的土器，也發現有黑色土器的存在。據國分直一推測，屬於新石器時代晚期的圓山文化，距今2300-3200年之間，推斷此時草漯一帶即有人類生存定居下來。¹⁸

由考古發現可知在漢人到來之前，早期桃園原住民居住地，也跟史前人類一樣，大部分分佈在靠海的大園及靠山的大溪地區，而大園南崁一帶正是平埔族凱達格蘭族居住地，大溪則是高山族泰雅族的居住地。¹⁹桃園縣復興鄉居住的是高山族中的泰雅族，泰雅族被公認是台灣原住民族中來台最早的民族，來台迄今可能有5000至6000年了。泰雅族也是台灣原住民族中分布最廣，位置最北的一族，

---

¹⁷ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁59。

¹⁸ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁59。

¹⁹ 陳雪玉，〈桃園閩客族群與地方政治關係的歷史探討〉（桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，2003），頁59。

其分布區域在台中埔里以北，佔台灣山地約三分之一廣大地區。²⁰

清康熙61年（1722）來台的巡台御史黃叔瓚，其記錄了所看到桃園的原住民其生活情形是：

澹水地潮濕，住干欄式住宅，用木板為屋。不事耕作，仍處於漁獵階段。三餐俱薯芋，餘則捕魚蝦鹿麂。用黍米嚼碎為酒，食雞、冬瓜、鳥獸、麋鹿。……自幼倩媒以珠粒為定。及長而娶，間有贅於婦家者。夫婦相聚，白首不易。²¹

這是清康熙年間黃叔瓚對桃園原住民的記載，由此可知當時的桃園為平埔族原住民所聚居之地，過著原始採集狩獵生活，亦略懂粗耕，以母系社會為主。

清康熙55年（1716）《諸羅縣志》記載，在桃園地區平埔族原住民有四社，為南崁社、坑仔社、龜崙社、霄裡社，此南崁四社屬凱達格蘭族(Ketagalsn)。²²南崁社在今蘆竹鄉南崁及錦興村一帶；坑仔社在今蘆竹鄉坑仔、外社、山腳、坑口、海湖等村一帶；龜崙社在今龜山鄉龜山村一帶；霄裡社在今八德鄉霄裡及竹圍二村一帶。²³而桃園縣的平埔族除南崁四社外，在清代地圖或文獻上，還可以看到芝芭里社。因芝芭里社位桃園台地西側，清康熙中葉時此地乃為淡水與竹塹間的通道，導至芝芭里社族人遷徙他方，只留下「芝芭里」地名。²⁴由上面敘述得知，觀音鄉地區平埔族分布，應屬坑仔社、芝芭里社原住民。

至今在台灣各地仍可見許多含有「番」、「社」等字眼的地名，多與原住民有關，這些土地多半是根據以往漢人移民與生番（漢化較淺）或是熟番（漢化較深）之間的往來而定名。觀音鄉廣福村就有一條「番仔路」，從楊梅一帶通往廣福村，

---

²⁰ 潘英，《台灣原住民族的歷史源流》（台北：臺原，1998），頁198-208。

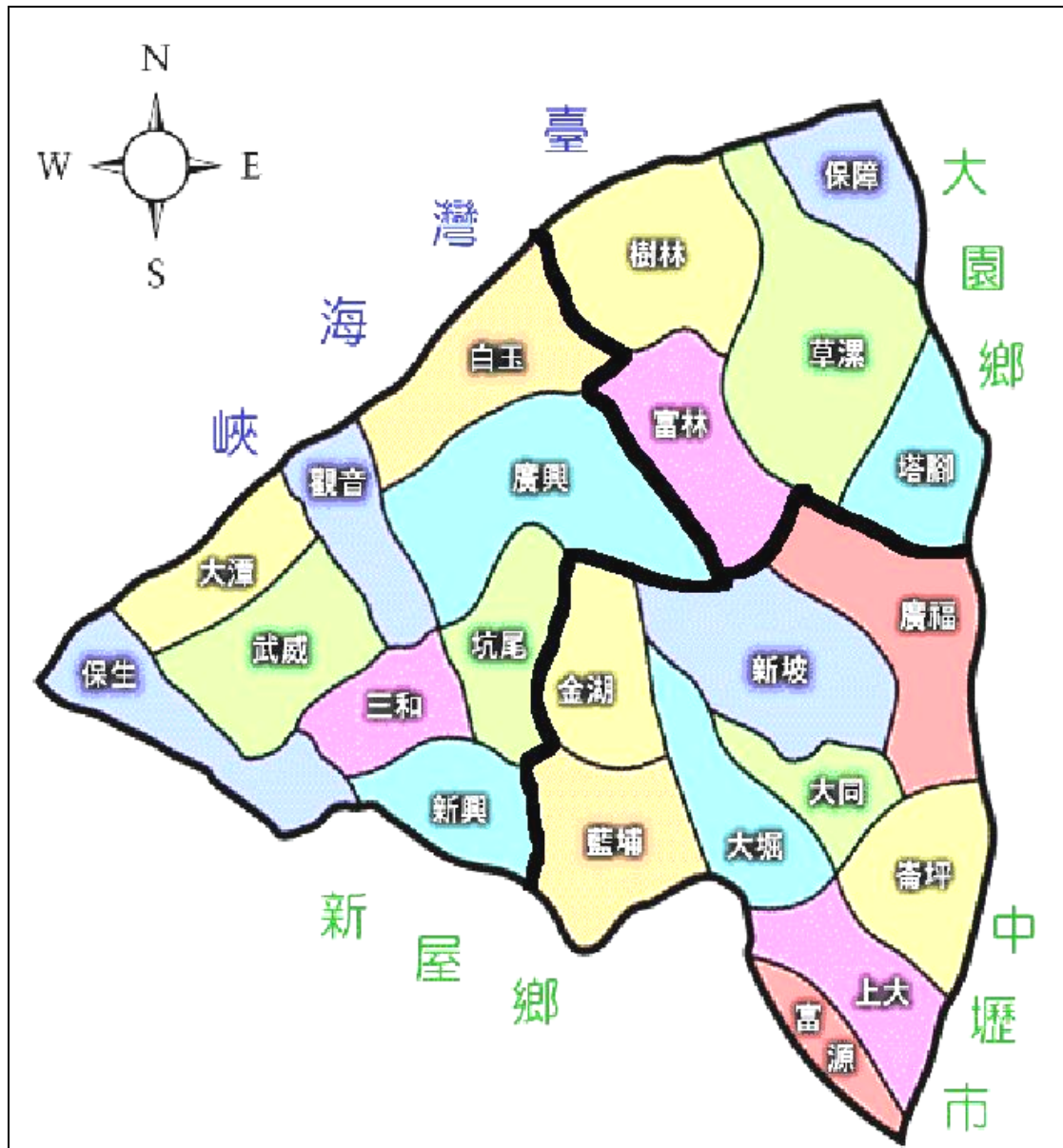
²¹ 黃叔瓚，〈番俗六考〉，《臺海使槎錄》（南投：臺灣省文獻委員會，1996），頁135-137。

²² 潘英，《臺灣拓殖史及其族姓分布研究》（台北：自立晚報，1992年12月），頁171-172。

²³ 盛清沂，〈新竹桃園 苗栗三縣地區開闢史(上)〉，《臺灣文獻》第31卷第4期（台中：臺灣省文獻委員會，1980），頁155。

²⁴ 詹素娟、張素玢，《臺灣原住民史。平埔族史篇(北)》（南投：臺灣省文獻委員會，2001），頁166-167。

圖1-4 觀音鄉行政區圖

資料來源：觀音鄉公所全球資訊網 <http://www.guanyin.gov.tw/>

再往塔腳村、南港村地帶，因這條小路常有原住民出草經過，故村民稱之為「番仔路」。按其地域得知，此地乃為清領時期淡水與竹塹間的通道，故所指的原住民可能是平埔族芝芭里社。²⁵

二、漢人移墾時期

桃園台地是台灣西部開發較晚的地方。明鄭時期（1662—1683），本區先後隸屬天興縣、天興州管轄，設北路安撫司，在南崁一帶從事兵屯拓墾。由於明鄭的「文武官員、丁卒與各省難民相率還籍。近有其半，人去業荒。」²⁶隨著明鄭的滅亡，勢必人去樓空、田業荒廢。²⁷總歸來說，清領以前漢人在臺灣開墾區域不大，呈現「點狀」移墾痕跡。²⁸康熙23年（1684），施琅攻下台灣之後，由於台灣之棄留爭議，故清政府基於東南沿海國防和地方治安的考量，在不增加中央政府財政負擔與兵員人力的前提下，將台灣劃歸福建省所轄，並設一府三縣治理台灣。

桃園地區先後隸屬諸羅縣、彰化縣、淡水廳及淡水縣管轄。清領初期，所以整個拓墾範圍主要仍侷限於明鄭規模，僅止於嘉南平原南部與高雄平原北部。²⁹換言之，即是以臺灣府為中心，逐漸向南、向北移墾。儘管清政府初期並不是十分積極地經營台灣，但由於大陸閩粵沿海一帶人口過多、耕地狹小且糧食不足，雖有渡臺禁令的限制，閩粵移民至台者仍逐漸增加，漢人移墾的範圍也逐漸擴大。

閩粵移民來台拓墾，除了可向番社稷地之外，大多由「有力之家，視其勢高而近溪澗淡水者，赴縣呈明四至，請給墾單，召佃開墾。」向官府申請墾照之後就是墾戶（大租戶），墾戶（大租戶）必須向官府繳納正供。佃戶（小租戶）承

---

²⁵ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁59。

²⁶ 施琅，《靖海記事》（臺灣文獻叢刊第13種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959），頁67。

²⁷ 廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，（台北：國立師範大學歷史研究所碩士論文，1988），頁15—16。

²⁸ 曹永和，《臺灣早期歷史研究》（臺北：聯經，1985），頁293。

²⁹ 陳正祥，《臺灣地誌》下冊（台北：南天書局，1993），頁81。

租墾戶田地，則佃戶（小租戶）必須繳納大租給墾戶。佃戶將田地再租給現耕佃人，而現耕佃人必須像佃人繳納小租。台灣大小租關係的來源，主要就是從佃戶層分化而來的。墾戶有可能是在地或不在地的大地主。³⁰

康熙36年（1697），郁永河奉命來台，至北投開採硫磺，居台8個月，將所見所聞撰成《裨海紀遊》。書中描述路經桃園地區，除記載此區為獵場以及參與捕獵外，也記錄了沿途之險惡荒涼：

自竹塹迄南崁八九十里，不見一人一屋，求一樹就蔭不得；掘土窟，置瓦釜為炊，就烈日下，以澗水沃之，各飽一餐。途中遇麋、鹿、麇、麂逐隊行，甚夥，驅獫狁獲三鹿。既至南崁，入深箐中，披荊度莽履俱敗，直狐貉之窟，非人類所宜至也。³¹

由於郁永河是清康熙年間來台，故當時的桃園地區除少數現有的耕地外，多是鹿場，因此拓墾速度非常慢。推論郁永河行經的路線，據新竹文獻委員會的調查，其中由竹塹到南崁、八里坌是走「舊官道」，³²若根據郁永河行經路線所描述的情景，沿途皆不見一人一屋，景象十分荒涼。由此得知，觀音沿海地區此時應尚未開墾成聚落。

康熙51年（1712），清廷在台灣設淡水分防千總，並增設大甲溪至淡水八里坌七塘（大基隆汛、海山口汛、南崁汛、海口汛、中港汛、後龍汛、崩山汛），每塘兵力約五至十名，其中在今桃園縣內的有南崁塘，³³「自竹塹至此可百里，西出港口，時有般隻往來。北距八里坌可五十里，山澗叢雜，陸路扼要之地，目兵

---

³⁰ 廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，頁15–16。

³¹ 郁永河，《裨海紀遊》（台灣文獻叢刊第44種，台北：台灣銀行經濟研究室，1959），頁22。

³² 據新竹文獻委員會的調查，其中由竹塹到南崁、八里坌是走「舊官道」。即起自竹塹社渡鳳山溪，經紅毛港（今新竹縣新豐鄉新豐村）、石觀音（桃園縣觀音鄉觀音村）、白沙墩（觀音鄉廣興村、白玉村）、草羅（觀音鄉草漯村）而到南崁。引自廖文欣，〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉為例（1684-1990）〉（國立中央大學歷史研究所碩士論文，2008），頁17。

³³ 周鍾瑄、陳夢林，《諸羅縣志》（南投，臺灣省文獻會，1993），頁118。

十名。³⁴」自從在台灣北部設塘添兵後，桃園地區始有較具規模的拓墾活動。由此得知，康熙末年北臺灣地區漢人入墾速度加快。北臺灣地區大量移民入墾，再加上朱一貴事件之後，朝野乃有增設郡縣之議。

雍正10年（1732），廣東巡撫鄂彌達認為，渡海來台的漢人移民深受渡臺禁令之苦，若能攜眷來臺，不但可一解相思之愁，更能使許多漢人移民願冒險來臺。於是鄂彌達上奏：

凡有妻子在內地者，許呈明給照，搬眷入臺，編甲為良，人人有室家之繫累，謀生念切，自然不暇為非；更令有司善撫教之，則知感激奮興，安生樂業。³⁵

由於朝廷准奏，促成了更多閩粵移民能攜家帶眷到台灣來開墾，竹塹地區土牛溝以西的熟番草地，大多落入漢移民手中。這除了是因為清政府對渡臺移民釋出一些有利的措施之外；當時熟番要繳比漢人更重的課餉，還要提供各種勞役和供差，只好杜賣草地荒埔來支付沉重的課餉，使漢移民更易取得荒地開墾。從表1-2可看出，這12個街莊除了中港莊和奶笏莊是熟番零星批給漢人開墾、潤仔歷莊原為芝芭里莊的一部分屬於自然村外，其他9個莊皆屬於由墾戶向社番取得墾批或明買，並獲官方墾照的所謂「墾區莊」。³⁶

表 1-2 竹塹地區漢墾區莊表

莊名（墾名）	始墾者	始墾年代	資料來源
竹塹街	王世傑	康熙50年前後	施添福，〈竹塹、竹塹埔和「鹿場半為流民開」〉，《清代台灣的地域社會－竹塹
北庄	王世傑	康熙50年前後	

³⁴ 周鍾瑄、陳夢林，《諸羅縣志》，頁118。

³⁵ 臺灣銀行經濟研究室編，《清奏疏選彙》（臺灣文獻叢刊第256種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1968），頁47。

³⁶ 施添福，《清代臺灣的地域社會：竹塹地區的歷史地理研究》（新竹：新竹縣文化局，2001），頁83。

南莊（隆恩息莊）	王世傑	康熙50年前後	地區的歷史地理研究》，頁233~240。
貓兒錠莊	郭奕榮	雍正11年	台灣蕃政志，頁443~444
翠（萃）豐莊	汪仰詹、汪淇楚	雍正13年	淡新檔案，頁22410-116
大溪墘莊	郭振岳、姜勝本	雍正13年	清代大租調查書，頁282。
芝芭（葩）里莊	郭光天	雍正6年	桃園縣誌，卷首志略篇
潤仔歷莊	郭光天	雍正6年	桃園縣誌，卷首志略篇
虎茅莊	周添福	雍正年間	清代大租調查書，頁65。
坑仔莊	——	雍正年間	蘆竹莊誌，頁10。
奶笏莊	——	雍正年間	清代大租調查書，頁338~339。
中港莊	——	雍正年間	台灣北部碑文集成，頁4。

資料來源：施添福，《清代台灣的地域社會—竹塹地區的歷史地理研究》，頁41。

從圖1-5可以看出，雍正時期與觀音地區拓墾有關的兩大墾區莊大致上以大堀溪為界，分為芝葩里莊與大溪墘莊。因桃園、中壢、南崁一帶，為芝葩里的區域，芝葩里的地名，乃是按造原住民的舊稱而命名的，所以稱之為芝葩里莊。³⁷雍正6年（1728），郭光天³⁸向福建巡府申請渡台證照，待取得墾照後，募集了鄉民106人渡海來台開墾，在芝葩里莊大坵園定居，並設立租館，漸漸地形成小規模的聚落。大堀溪以南，新屋鄉社仔溪以北之廣大地區，稱之為大溪墘莊。大溪墘莊以西，即新屋鄉崁頭厝、永安一帶為郭振岳所有。郭振岳為郭光天的叔輩，但郭光天長郭振岳七歲，應同時期來台開墾³⁹。是故芝葩里莊與大溪墘莊，皆與大墾戶郭光

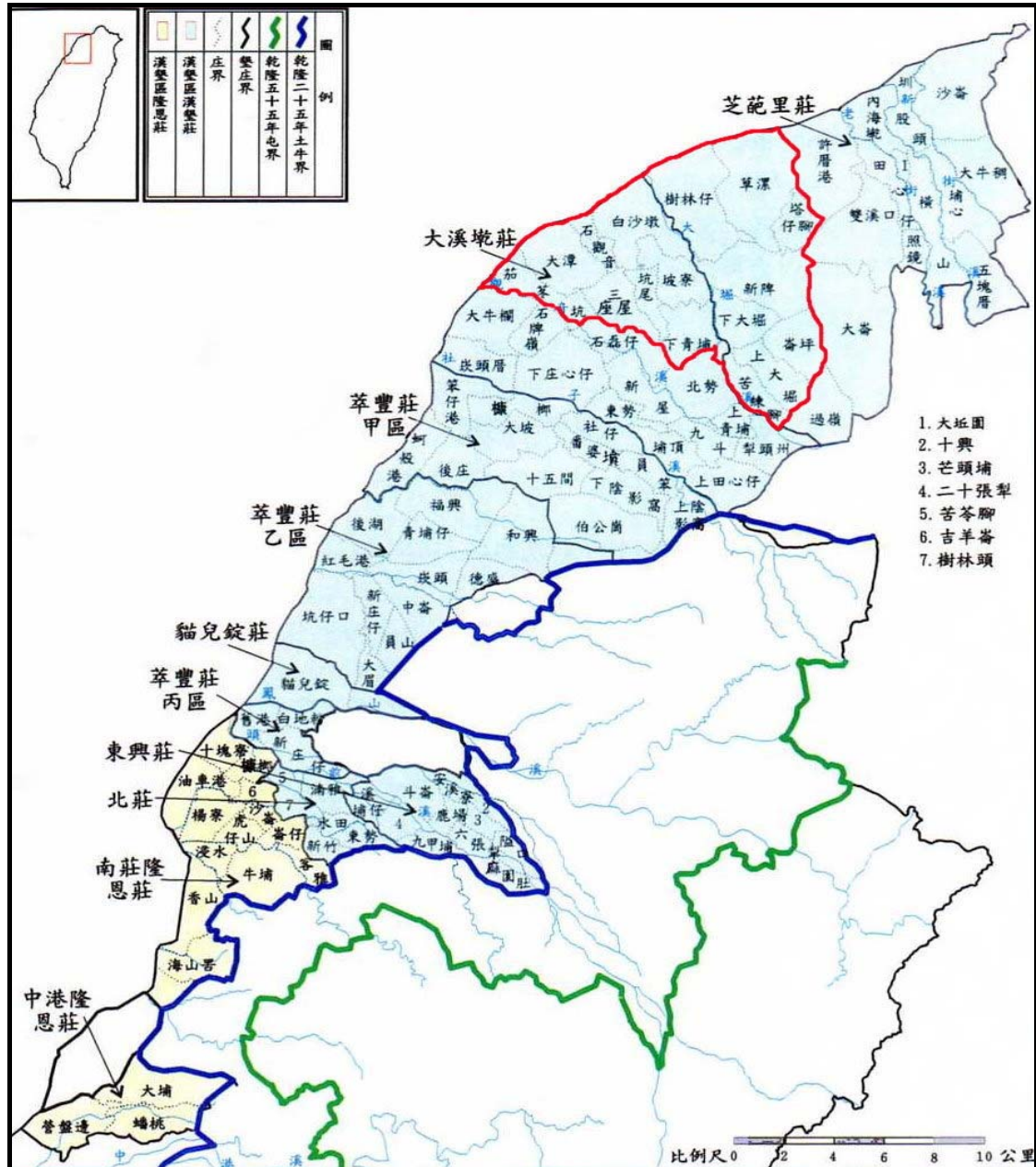
³⁷ 桃園縣文獻會，《桃園縣志》卷首志略篇（桃園：桃園縣文獻委員會，1962），頁20。

³⁸ 郭光天（1680-1749），字昊，號朴齊，原籍福建漳州府龍溪縣二十五都昇平村，生五子，享年七十歲。引自鄭明枝，《郭氏宗族北臺移民拓墾史》（作者自印未出版，1985），頁60。

³⁹ 大園庄役場，《大園庄誌》（臺北：成文出版社，1985），頁4-8。

天家族有所關聯，爾後到此墾拓的漢移民多為其佃戶。

圖 1-5 墾區莊分布圖

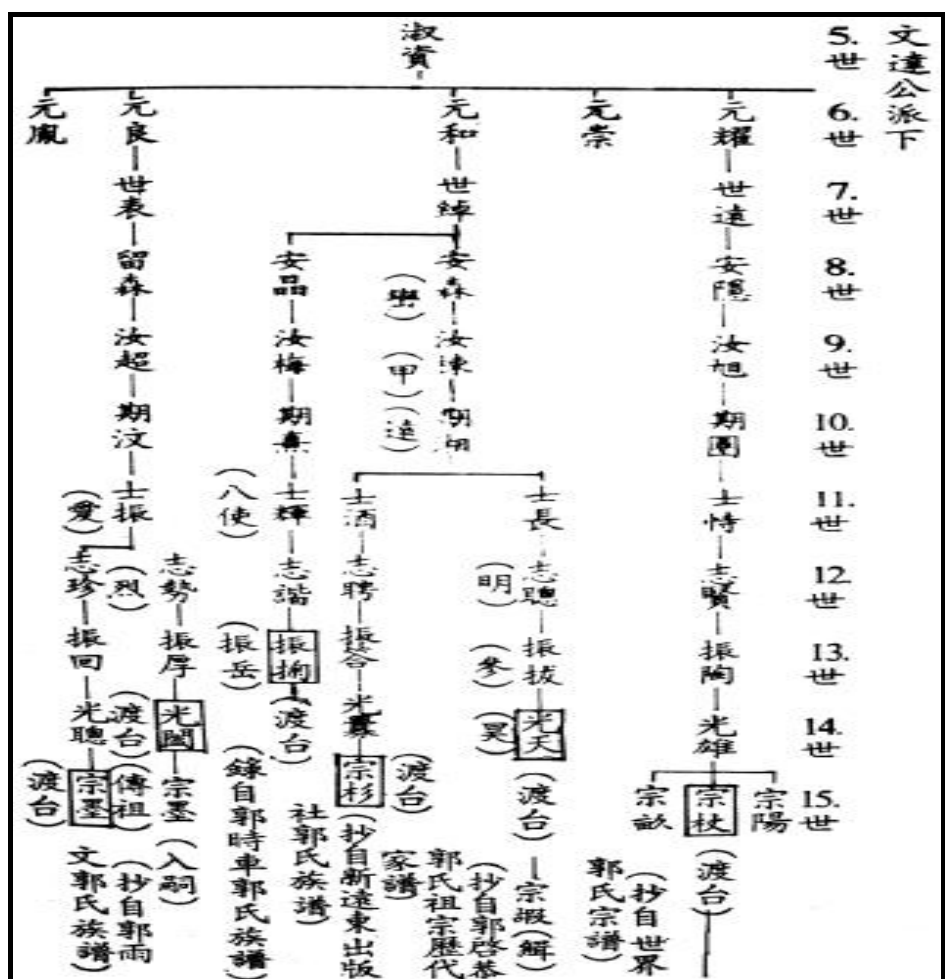
說明：紅線圍住的十六庄即為今日觀音鄉轄區。

資料來源：廖文欣，〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉為例（1684-1990）〉，頁22。

表1-3也看出，郭光天宗族是有計畫、有組織以及有規模的招募族親鄉黨渡台開墾，其拓墾成員以宗族為首，共分光天、宗杖、宗杉、宗墨、振掬派下。而見圖1-6，郭光天宗族是於雍正、乾隆年間登陸台灣，開墾現今南崁、大園以及觀音一帶。現今觀音鄉富林村崁頭子小段，仍存有郭宗杖派下郭陣的祭祀公業。

40

表 1-3 郭氏家族譜系

資料來源：鄭明枝，《郭氏宗族北臺移民拓墾史》，頁 24。

⁴⁰ 廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，頁152、177。

隨著墾務日益擴張，雍正 13 年（1735），郭振岳和姜勝本合股，向社番老密氏承墾大溪墘糠榔林荒埔一處。姜勝本取得大溪墘田業，其開墾區主要為現今的新屋區，兼及楊梅、觀音一角之地，民國後改稱藍埔村。⁴²郭振岳則取得糠榔林部分田業，即現今的新屋鄉崁頭厝、永安一帶。郭振岳將業戶命名「郭振岳」，便招集親族友黨一路向北拓墾，拓墾足跡漸擴及鄰近的觀音地區。其後，觀音鄉的大租權數度易手，最後為林本源家族所有。事實上，觀音鄉拓墾的閩粵宗族大多為小租戶。⁴³

參考表 1-4，觀音鄉最早的漢人移墾紀錄即是發生在明崇禎時期。來自福建漳州的李必正，先從澎湖旗頭社發展，後移居到觀音鄉的新坡張厝，後來再擴展到富林村一帶，後世子孫多聚居在新坡、過溪仔、草漯、富林附近。⁴⁴因此，李必正家族應屬二次移民，為何來到觀音地區發展，因資料不足無從得知。從這些宗族祖籍背景的分布，可以發現觀音鄉的閩粵族群比例具有明顯的差異。在昭和 3 年（1928）時，當時名為觀音庄的觀音鄉，客籍人口佔了 70.1%⁹，閩籍人口則僅佔 29.9%。故觀音鄉雖大多是以閩客族群組成的區域，但是由表上看來客家族群卻是多於閩家族群。⁴⁵

值得注意的是，根據廖秋娥的研究指出，來自福建漳州和汀州的移民是閩人。來自福建的移民是否一定都是閩人，如福建漳州府詔安縣、福建汀州府永定縣似乎是客家聚落，漳州也有可能是漳州客人。⁴⁶由於資料不足，無法探討。觀音鄉先民主要是廣東和福建兩省移民為主體。乾隆年間觀音地區的移墾最盛，推究此時開墾最盛的原因除了中國沿海省份人口壓力仍高，人口大量外移至台灣之

---

⁴² 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁 124-132。

⁴³ 廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，頁 19-20。

⁴⁴ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁 268。

⁴⁵ 台灣總督官房調查課，《台灣在籍漢民族貫別調查》（台北：台灣總督府，1928），頁 12-13。

引自石田浩，《台灣漢人村落の社會經濟構造》（日本：關西大學，1985），頁 175。

⁴⁶ 此一事實由博士研究員陳世榮先生提供，特此誌謝。

外；此時也與清政府對台移民的開放政策有密切關係。

表 1-4 觀音鄉宗族入墾原籍地及移墾時間表

村名(區)	來台祖(籍)	原居地	來台時間	曾於他地發展	移入時地
草漯(草漯)	李必正(閩)	福建漳州府詔安縣	明崇禎	澎湖旗頭社	新坡張厝
藍埔(新坡)	王吉築(閩)	福建漳州府南靖縣	康熙年間		下青埔(藍埔)
大同(新坡)	江琪臻(閩)	福建汀州府永定縣	康熙年間	台中豐原溝仔墘	下大堀
大潭(觀音)	向振國(客)	廣東惠州府陸豐縣	康熙末年		大潭小飯壠溪
大潭(觀音)	黃鼎坤(客)	廣東惠州府陸豐縣	雍正 6年		大潭小飯壠
白玉(觀音)	歐子深(客)	廣東惠州府陸豐縣	雍正年間		白玉、新興村
白玉(觀音)	黃英照(客)	廣東惠州府陸豐縣	雍正年間	嘉義下林子庄	白玉白沙墩
藍埔(新坡)	羅萬韜(客)	廣東	雍正年間		苦練腳
上大(新坡)	卓乃文(客)	廣東潮州府海洋縣	乾隆11年	楊梅→白玉	上大村
樹林(草漯)	楊元(閩)	福建漳州府漳浦縣	乾隆15年	笨港→滬尾	樹林子
武威(觀音)	廖世崇(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆19年	竹南鎮中港	大潭塘背
大堀(新坡)	莊希仲(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆20年		大堀村
大同(新坡)	陳天春(閩)	福建漳州府南靖縣	乾隆20年		大堀村
富源(新坡)	黃如泗(客)	廣東嘉應州鎮平縣	乾隆21年	台北樹林潭底	苦練腳庄
金湖(新坡)	林君海(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆21年		坡寮後湖
富林(草漯)	倪朴直(閩)	福建漳州府狗尾山	乾隆21年		坡寮後湖
大潭(觀音)	彭茂松(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆中葉		大潭塘尾
保生(觀音)	謝永錦(客)	廣東嘉應州長樂縣	乾隆年間		石觀音茄苳坑
大潭(觀音)	徐常政(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆年間		大潭
觀音(觀音)	徐子貴(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆年間		觀音村新坡下
廣福(新坡)	許忠良(閩)	福建漳州府南靖縣	乾隆年間	淡水→新坡	廣福舊厝仔
廣興(觀音)	徐相庚(客)	廣東嘉應州蕉嶺縣	乾隆40年	大溪南興	水尾仔
金湖(新坡)	黃英飄(客)	廣東惠州府陸豐縣	乾隆年間		白沙屯→坡寮後湖
金湖(新坡)	許勝元(客)	廣東惠州府陸豐縣	嘉慶年間		坡寮水尾子

資料來源：《觀音鄉志》、廖秋娥的〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉、

觀音人半月刊30期。排序以移墾時間為主。

土地開墾後，聚落逐漸形成，街庄的出現。以其中心聚落石觀音而言，在咸豐年間發現石觀音像時只有九戶人家，在咸豐10年（1860）建立甘泉寺後，來膜拜者逐年增加才形成街肆。⁴⁷現今觀音鄉部份村舊地名如大潭莊、石觀音莊、對面厝莊、泉州厝莊、苦棟腳莊、大堀莊、下大堀莊、張厝莊、新陂莊、嵌頭子莊、水溝尾莊、白沙墩莊、樹林子莊、草漯莊、青埔子莊、塔子腳莊、大崙尾莊，均已出現在清光緒20年（1894）撰修的《新竹縣探訪冊》中：

大潭莊在縣北五十里。戶九十三，丁口九百五十四。石觀音莊在縣北五十里。戶九十五，丁口九百六十八。對面厝莊在縣北五十里。戶二十，丁口一百三十一。泉州厝莊在縣北四十五里。戶三十六，丁口三百七十七。苦棟腳莊（棟俗作苓，非）在縣北四十五里。戶二十八，丁口三百五十九。大窟莊在縣北五十五里。戶四十三，丁口六百零一。下大窟莊在縣北五十里。戶二十八，丁口三百一十五。張厝莊在縣北六十五里。戶二十一，丁口一百三十六。新陂莊在縣北六十里。戶九十二，丁口六百一十。嵌頭子莊在縣北五十五里。戶二十七，丁口一百二十四。水溝尾莊在縣北五十五里。戶八，丁口四十四。白沙墩莊在縣北五十五里。戶三十五，丁口二百九十六。樹林子莊在縣北五十八里。戶三十二，丁口一百六十。草漯莊在縣北六十里。戶一百二十九，丁口八百二十三。青埔子莊在縣北六十五里。戶二十一，丁口一百六十。塔子腳莊在縣北六十五里。戶一十六，丁口一百一十二。大崙尾莊在縣北六十五里。戶一十三，丁口五十六。⁴⁸

由上述記載中可知，清光緒年間觀音地區許多地方已拓墾有成，人群聚集成莊。屬於沿海觀音區的石觀音莊、大潭莊，人口數最多。草漯區的草漯莊則次之。觀音區人口眾多或許是沿海地帶的白沙岬丘陵，屏障東北季風，使本區無高大沙丘，水利興起較早，農業較盛，再加上遠離主要械鬥區及客裔移民的勤勞所致，還有地方公廟甘泉寺的信仰加持，使其移墾較其他兩區有成就，故日治時期也選

⁴⁷ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁118。

⁴⁸ 陳朝龍，《新竹縣探訪冊》（臺灣文獻叢刊第145種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962），頁95-97。

擇在此建立庄役場，作為聚落的行政中心。⁴⁹而草漯區的人口居觀音地區的第二位，應與本論文研究的保障宮的信仰有關。隨著媽祖神蹟靈驗而建廟供奉，香火鼎盛，才逐漸形成繁榮街市。

三、行政區域演變

台灣最早設立行政單位的開始在17世紀鄭氏時期，當時承天府（台南市）以北稱天興縣，鄭經時改為天興州，且在當時桃園的南崁地區已有鄭氏軍隊屯墾。隨鄭氏亡後本地區墾業已全部廢棄，以致於清康熙中葉郁永河行經此地看到一片荒涼的景象。清康熙時將台灣納入版圖，隸屬福建省台灣府，將嘉義以北隸屬於諸羅縣管轄，當時桃園有原住民平埔族的南崁、坑仔、龜崙、霄裡原住民等四社。雍正時在大甲溪以北設淡水廳，廳治在今新竹市，桃園隸屬於桃澗堡及海山堡、興直堡的一部分。光緒初年沈葆楨增設台北府，北桃園屬於淡水縣的前述三堡，南桃園屬於新竹縣的竹北二堡。至光緒20年（1894）又增設南雅廳在今大溪。⁵⁰

1895年臺灣割讓給日本，在總督府統治下，臺灣的行政單位變化很多，大致由「縣」改為「廳」再改為「州」制。1901年（明治34），台灣總督府實施廢縣改廳，全台置20廳，並改堡庄制為區街庄制，石觀音庄與草漯庄分別為21區與23區，屬於桃仔園廳大坵園支廳管轄。1920年（大正9），台灣總督府又實行廢廳改州，觀音地區由中壢郡管轄，行政名稱為「新竹州中壢郡觀音庄」。⁵¹

民國34年（1945），日本戰敗後，國民政府來台就原州廳區域，劃分全省為8縣市9省轄市及2縣轄市，翌年1月11日成立新竹縣政府，就原州轄之郡，改為區，原郡轄之庄街，改為鄉鎮，觀音鄉即隸屬新竹縣中壢區，面積877906方公里，有21個村，298鄰，3852戶，共27040人。觀音鄉當時為二等鄉鎮，鄉長周鏡鏞為新竹縣政府選任。爾後在鄉民代表間接選舉下亦選出周鏡鏞擔任第一屆觀音鄉長。

⁴⁹ 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，頁119-120。

⁵⁰ 盛清沂，〈新竹桃園 苗栗三縣地區開闢史(上)〉，《臺灣文獻》第31卷第4期，台中，臺灣省文獻會，1980年12月31日，頁157。

⁵¹ 楊聰榮，〈一個客家單姓村的形成與發展—以武威廖姓村為例〉，客家委員會客家學術研究計劃成果報告書，2004年，頁14。

民國39年（1950）9月，「台灣省各縣市行政區域調整方案」公佈實施，將原新竹縣合新竹市分為桃園、新竹、苗栗三縣。本鄉屬桃園縣所轄，參考表1-5，鄉內有觀音、白玉、廣興、武威、大潭、保生、三和、新坡、廣福、坡寮、坑尾、藍埔、大堀、上大、苦練腳、崙坪、草漯、保障、樹林、富林、塔子腳等21村。⁵³爾後三和村分為三和、新興二村，大堀村分為大同、大堀二村，計23村。

因地理環境與拓植時期種種因素，觀音鄉在族群上逐漸分為三個區域，為觀音區、草漯區與新坡區。觀音區早期因分類械鬥，閩人遷出，而成為客家族群聚集地點；草漯區的居民大多為閩南族群；新坡區則為閩客過渡區，如此的族群分布，使得觀音鄉長期以來並存著閩南與客家文化，而當地居民的生活，也往往同時呈現出閩客習俗交雜的特色。從現代發展趨勢來看，觀音地區偏屬行政中心、草漯地區偏屬勞工住宅中心以及新坡地區則仍屬一般鄉村聚落，雖開發較晚但靠近中壢，為全鄉最繁榮的村。⁵⁴

---

⁵² 《桃園縣誌》，卷三政事志，頁53、104。

⁵³ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁81、84。

⁵⁴ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁47—48。

表1-5 觀音村名沿革表

日治時期	台灣光復後						
	民國 35 前	民國 35 後	民國 36 年	民國 37 年	民國 41 年	民國 42 年	民國 47 年
觀音	觀音村						觀音村
白沙屯	白沙屯 1 村	白玉村					白玉村
	白沙屯 2 村	白雁村	廣興村				廣興村
大潭	大潭 1 村		武威村				武威村
	大潭 2 村	二潭村	大潭村				大潭村
茄苳坑	茄苳坑村		保生村				保生村
三座屋	三座屋村		三和村			新興村、三和村	新興村、三和村
新坡	新坡 1 村	新坡村					新坡村
	新坡 2 村	竹坡村	廣福村				廣福村
坡寮	坡寮腳				金湖村		金湖村
坑尾	坑尾村						坑尾村
下青埔	下青埔村			藍埔村			藍埔村
大堀	下大堀村		大堀村			大同村、大堀村	大同村、大堀村
上大堀	上大堀村		上大村				上大村
苦練腳	苦練腳村						富源村
崙坪	崙坪村						崙坪村
草漯	草漯 1 村		草漯村				草漯村
	草漯 2 村		保障村				保障村
樹林子	樹林子 1 村						樹林村
	樹林子 2 村		富林村				富林村
塔子腳	塔子腳村						塔腳村
十六庄	二十一村		二十一村	二十一村	二十一村	二十三村	二十三村

資料來源：觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁 127。

表 1-6 觀音鄉行政區域隸屬沿革表

時間	年號	行政名稱
西元 1661 年	明永曆 15 年	承天府天興縣芝芭里
西元 1664 年	明永曆 18 年	承天府天興州芝芭里
西元 1684 年	清康熙 23 年	台灣府諸羅縣南崁社
西元 1723 年	清雍正元年	台灣府彰化縣淡水廳淡水堡、竹塹堡
西元 1731 年	清雍正 9 年	台灣府淡水廳桃澗堡、城外北廂、城外東北廂
西元 1737 年	清乾隆 2 年	同上
西元 1875 年	清光緒元年	台灣府淡水縣桃澗堡、新竹縣竹北二堡
西元 1887 年	清光緒 13 年	台灣省台北府淡水線桃澗堡、新竹縣竹北二堡
西元 1895 年	清光緒 21 年	台北縣新竹支廳、竹北二堡、桃澗堡
西元 1898 年	日明治 31 年	台北縣新埔辦務署竹北堡、桃仔園辦務署桃澗堡
西元 1901 年	日明治 34 年	桃仔園廳梅壠支廳新屋區石觀音庄
西元 1902 年	日明治 35 年	桃仔園廳大坵園支廳石觀音草潔庄
西元 1920 年	日大正 4 年	桃園廳中壠支廳、大崙區、石觀音區
西元 1920 年	日大正 9 年	新竹州中壠郡觀音庄
西元 1946 年	民國 35 年	新竹縣中壠區觀音鄉
西元 1948 年	民國 37 年	同上
西元 1950 年	民國 39 年	台灣省桃園縣觀音鄉
西元 1951 年	民國 40 年	同上
西元 1952 年	民國 41 年	同上
西元 1953 年	民國 42 年	同上
西元 1956 年	民國 45 年	同上
西元 1964 年	民國 53 年	同上
西元 1970 年	民國 62 年	同上
西元 1977 年	民國 66 年	同上

資料來源：觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁 82-84。

第二章 觀音地區的媽祖信仰

本章欲透過有關媽祖生平背景的相關史料研究來探討媽祖信仰形成之素。接下來，關於保障宮的創建年代與崇祀源由，加以說明與整理以探究保障宮之建立沿革。最後，探討觀音地區另一個以媽祖為主神祭祀的永興宮，其創建的年代與沿革分析整理。

第一節 媽祖信仰源由

在台灣以媽祖為主神奉祀的廟宇相當多，而有關媽祖的文獻，最早的為南宋高宗紹興年間。南宋進士廖鵬飛（生卒年不詳）於紹興20年（1150）所撰的〈聖墩祖廟重建順濟廟記〉，文中提到媽祖「姓林氏，湄洲嶼人。初，以巫祝為事，能預知人禍福。既歿，眾人立廟於本嶼。」換言之，媽祖姓林，但未提及名字，生前為巫祝，能占卜預知人禍福，應該是相當靈驗，死後被鄉人立廟加以奉祀，也祈求媽祖的保佑。¹根據《天妃顯聖錄》中的〈天妃降誕本傳〉，有關媽祖的出身，則如下所述：

太祖建隆元年庚申三月二十三日方夕，見一道紅光從西北射室中，晶輝奪目，異香氤氳不散。俄而王氏腹震，即誕妃於寢室，里鄰咸以為異。父母大失所望。然因其生奇，甚愛之。自始生至彌月不聞啼聲，因命名曰默。²

根據上述記載，一直到明朝末年的《天妃顯聖錄》中，才出現林默娘三個字。媽祖誕生於宋太祖建隆元年（960），卒於宋太宗雍熙4年（987）。媽祖的誕生充滿靈異，出生到滿月都不曾聽見她的哭聲，因此命名為默。兩宋時期正值中國海洋經濟活動的興盛，福建莆田當地的居民普遍以海事為生，在出海前也會祭拜

---

¹ 轉引自李慕如，〈媽祖信仰與海洋文化發展〉（台北：國立歷史博物館刊，2005），頁17。

² 僧昭乘著，臺灣銀行經濟研究室，《天妃顯聖錄》（臺灣文獻叢刊第77種，臺北：臺灣銀行，1960），頁17。

媽祖、占卜吉凶，並祈求媽祖保佑出海的平安順利，媽祖漸漸地成爲航海守護神。

關於媽祖歷朝的冊封，如宋元時期統治階級的褒封，應都是出於政治和經濟的需要，與朝廷的重視有很大的關係，無非是爲了攏絡人心。媽祖的封號最初爲宋朝時的「靈惠夫人」，元朝時晉封爲「天妃」，此時可以看出媽祖神格的提升。到了明朝初年，政府又將媽祖的封號降爲「靈惠夫人」，這可能與統治者的官方信仰有關。因當時的明成祖自稱乃玄天上帝轉世而改尊玄天上帝有關。直至鄭和下西洋期間，屢遭險阻而得媽祖庇佑平安脫險，媽祖才又恢復「天妃」的封號。

清康熙23年，媽祖因爲協助清政府收復台灣，朝廷敕封她爲「天后」。³到了雍正年間雖未加封，但曾御賜「神昭海表」及「錫福安瀾」匾額給台灣各地的天后宮。乾隆、嘉慶、道光、咸豐數朝，均封媽祖爲「天后」。至光緒年間則不再加封，改以賜匾方式，頒予臺灣各地的天后廟「與天同功」之廟匾。這些都足以證明媽祖信仰的重要性。媽祖從地方上的神明成爲全國性的神祇。

媽祖信仰在臺灣的廣爲流傳，也與清代福建、廣東一帶的居民大量移殖臺灣有關。在航海不易的時代，移民要橫渡台灣海峽實非易事，即便平安抵臺，臺灣在當時亦屬瘴癘之地，要順利謀生也不容易。誠如劉枝萬所言：

蓋閩粵居民，相率覓食於臺，遠涉重洋，先經風浪之險，抵臺之後，蠻煙瘴雨，土性浮囂，必復遭瘴癘之氣，水土不服，瘟疫蔓延，旱癘、暴風、山崩、地震等天災地變；加以有清一代，官箴每況愈下，職司秕政，上下睽乖，強者鋌而走險，豎旗倡亂，弱者吞聲，終日惶惶，所謂邊疆之民，磨折特甚，且因其民五方雜處，馴致民性富於鬥爭之餘，攘災求福之念尤切，於是傾向宗教信仰乃至迷信邪說。⁴

因此，當時的閩粵移民爲了祈求渡台的平安以及來到台灣後能有穩定的生活，多半會從家鄉攜帶較鼎盛寺廟的香火（如天上聖母、保生大帝、開漳聖王、

---

³ 周立方，〈媽祖信仰與海洋文化〉，《媽祖信仰國際學術研討公論文集》，1997，頁49。

⁴ 劉枝萬，〈清代台灣之寺廟〉，《臺北文獻》第4期，1963，頁1。

觀音等)，以為護身符。許多神明畫像、香火袋或是神像等，便隨著移民遠渡重洋到台灣落地生根。移民早期，居民雖然無力為自己所崇祀的神祇建立廟宇，但隨著生活穩定後，才興建的各個廟宇。根據蔡相輝整理清領時期臺灣媽祖廟的數量，清代官建媽祖廟有22座，民建媽祖廟則有81座，⁵ 此數據正可以說明百姓對媽祖信仰的重視。

日治時期，由大正7年（1918）《台灣宗教調查報告書》的調查資料顯示，全台寺廟奉祀主神以福德正神最多，其次是王爺、媽祖、觀音。而桃園廳的奉祀主神以三官大帝最多、其次為福德正神、觀音。全台廟宇奉祀主神統計如表2-1。由於清領時期閩粵移民的拓墾，因而在田頭地尾有許多奉祀福德正神的小祠，推究其奉祀目的無非是為了能讓移墾順利的進行。而王爺則以其屬性分歧，每尊王爺的職能不同，並非是單一神祇。因此，就單一神祇的祭祀，媽祖實為清代以來被奉祀為主祀神數量最多之神祇。桃園地區奉祀主神以三官大帝最多，因三官大帝乃客家人信奉的神明，應與桃園地區拓墾移民以粵人居多所致。

表2-1 全台祭祀主神調查表

排名	主神/ 廳別	台北	宜蘭	桃園	新竹	台中	南投	嘉義	台南	阿緱	台東	花蓮	澎湖	合計
1	福德正神	55	48	20	45	204	36	111	112	32	2	1	3	669
2	王爺	20	2	3	33	96	9	119	102	19	-	-	44	447
3	媽祖	28	10	7	23	68	11	57	81	27	3	-	5	320
4	觀音	34	15	17	46	38	9	55	58	22	1	2	7	304
5	玄天上帝	2	9	1	8	24	9	47	49	11	1	-	11	172
6	有應公	9	8	4	38	26	2	39	10	7	-	-	-	143
7	關帝	5	9	4	21	13	7	31	29	3	-	1	9	132
8	祖靈	7	4	6	12	10	12	15	4	2	-	-	48	120
9	三山國王	2	22	2	19	27	3	14	10	19	1	-	-	119
10	保生大帝	4	3	2	2	6	1	29	55	3	-	-	4	109
11	三官大帝	4	4	30	10	9	1	6	6	1	-	-	1	72

⁵ 蔡相輝，《北港朝天宮誌》，（雲林：財團法人北港朝天宮董事會），1995年，頁60-73。

12	太子爺	-	4	-	-	14	1	10	26	6	-	-	5	66
13	五谷爺	6	5	3	13	2	-	13	11	7	-	-	-	60
14	釋迦	3	6	1	8	9	3	5	14	5	-	2	-	56
15	開漳聖王	11	15	9	-	7	-	5	4	1	-	-	1	53
16	玉皇大帝	3	4	1	4	7	-	23	6	1	-	1	1	51
17	鄭成功	2	16	-	4	8	3	9	2	2	-	2	-	48
18	文昌帝君	5	2	2	6	11	3	5	1	3	-	1	-	39
19	元帥爺	1	3	3	-	3	2	11	12	1	-	-	-	36
19	清水祖師	7	2	2	1	2	2	5	12	2	-	-	1	36
21	祖師公	-	-	-	-	3	16	5	7	2	-	-	-	33
22	城隍爺	2	1	-	2	6	3	6	7	-	-	-	2	29
23	義民爺	3	-	2	8	5	1	2	2	3	-	1	-	27
24	廣澤尊王	-	3	3	1	4	-	1	8	1	-	-	-	21
25	地藏	2	-	1	1	5	-	4	-	-	-	-	-	13
26	松樹公及荊桐王	-	2	-	-	1	-	2	5	-	-	-	-	10
27	張天師	-	2	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	8
28	法主公	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	6
28	阿彌陀	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	6
28	三寶佛	-	-	-	1	3	-	-	2	-	-	-	-	6
28	孔子	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	1	6
28	五顯大帝	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	6
33	節婦孝子	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	5
33	石頭公	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	5
35	呂洞賓	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
35	齊天大聖	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4

資料來源：台灣總督府編，《台灣宗教調查報告書》第一卷附錄，（台北：捷幼出

版社），1993，頁16-19。

參考表2-2，戰後全台祭祀主神調查表。民國70年（1981）祭祀主神數量最多的是王爺，其次是觀音、媽祖。儘管王爺仍居首位，但王爺廟所佔百分比有下滑趨勢。而觀音與媽祖這兩種普受民眾崇拜主神則維持歷久不衰。地方性的神祇如福德正神則漸趨衰微，這應與社會結構的轉變有關，因台灣由農業社會逐漸地轉

變為工商業社會，廟宇內供奉的神明種類增多，以因應各行各業的信眾需求。

表2-2 戰後全台祭祀主神調查表

民國五十五年			民國六十四年			民國七十年		
主神別	寺廟數	百分比	主神別	寺廟數	百分比	主神別	寺廟數	百分比
王爺	556	11.62%	王爺	747	13.99%	王爺	753	13.59%
福德正神	449	9.38%	觀音菩薩	565	10.58%	觀音菩薩	578	10.44%
觀音菩薩	428	8.94%	天上聖母	494	9.25%	天上聖母	510	9.21%
天上聖母	381	7.96%	釋迦牟尼	480	8.99%	釋迦牟尼	499	9.01%
釋迦牟尼	308	6.44%	福德正神	385	7.21%	玄天上帝	397	7.17%
玄天上帝	270	5.64%	玄天上帝	375	7.03%	福德正神	392	7.08%
關聖帝君	192	4.01%	關聖帝君	334	6.26%	關聖帝君	356	6.43%
保生大帝	139	2.90%	保生大帝	160	3.00%	保生大帝	162	2.92%
三山國王	129	2.70%	三山國王	133	2.49%	三山國王	135	2.44%
中壇元帥	94	1.96%	中壇元帥	114	2.14%	中壇元帥	115	2.08%
神農大帝	81	1.69%	神農大帝	114	2.14%	神農大帝	112	2.02%
清水祖師	68	1.42%	清水祖師	83	1.55%	清水祖師	99	1.79%
三官大帝	67	1.40%	三官大帝	76	1.42%	玉皇大帝	81	1.46%
有應公	62	1.30%	玉皇大帝	74	1.39%	三官大帝	77	1.39%
開臺聖王	56	1.17%	開臺聖王	69	1.29%	開臺聖王	70	1.26%
開漳聖王	55	1.15%	孚佑帝君	56	1.05%	開漳聖王	56	1.01%
城隍	44	0.92%	開漳聖王	54	1.01%	城隍	55	0.99%
元帥爺	44	0.92%	城隍	54	1.01%	孚佑帝君	52	0.94%
玉皇大帝	41	0.86%	元帥爺	49	0.92%	王母娘娘	51	0.92%
三寶佛	41	0.86%	廣澤尊王	46	0.86%	廣澤尊王	50	0.90%
計	3505	73.23%	計	4462	83.59%	計	4600	83.05%
寺廟總數	4786		寺廟總數	5338		寺廟總數	5539	

資料來源：余光弘，〈台灣民間宗教的發展－寺廟調查資料的分析〉收於瞿海源著，《台宗教變遷的社分析》附錄一（台北：桂冠，1997），頁600。

有關觀音地區的宗教信仰，日治時期的《桃園廳志》則記載了甘泉寺、普濟宮和保障宮這三座廟宇，參考表2-3，觀音庄廟宇表，此三廟是日治時期觀音庄最具代表性的地方宮廟。

表2-3 觀音庄廟宇表（1906年）

廟名	甘泉寺	溥濟宮	保障宮
位置	桃澗堡石觀音庄土名石觀音	桃澗堡茄苳溪庄土名兩座屋	桃澗堡草漯庄
主神	觀世音菩薩	保生大帝	天上聖母
建立時間	光緒十二年十月	光緒十五年十月	光緒十八年八月
廟地坪數	663.89	140.83	558.93
信徒數	500	100	250
例祭日（舊曆）	二月十九日、七月二十八日、十月九日	三月十五日、七月十八日	三月二十三日
廟產	原野（0.061甲）、敷地（0.2565甲）、田（0.2475甲）、建物（1.3385甲）、池沼（1.2573甲）、畑（1.5330甲）	敷地（0.0480甲）	敷地（0.1905甲）

資料來源：桃園廳編，《桃園廳志》，頁239。

表2-4 觀音鄉祠廟表

名稱	所在地	建置年月	佔地面積 (坪)	工程概況 (棟數)	建置經費 (元)	備註
甘泉寺	觀音鄉觀音村	咸豐十年（1860年）	84坪	6棟（21間）	未詳	明治十九年（1886年）重修
溥濟宮	觀音鄉保生村22號	光緒十五年（1889年）	23坪	3棟（7間）	500元	明治三十三年（1900年）重修
保障宮	觀音鄉保障村113號	光緒十八年（1892年）	1畝56坪	6棟（20間）	1000元	明治十年（1877年）重修
協天宮	觀音鄉樹林村55號	大正六年（1917年）	25坪	1棟（5間）	300元	民國四十年（1951年）重修

資料來源：桃園縣文獻會，《桃園縣誌》卷三政事志（上），頁23—29。

二次大戰結束，日本戰敗退出台灣，原被沒收未焚毀的神像都發還原信徒，被拆毀的寺廟也紛紛重建。觀音鄉陸續恢復的祠廟據《桃園縣誌》所載，有甘泉寺、溥濟宮、保障宮、協天宮，參見表2-4觀音鄉祠廟表。⁶

由內政部編印的《全國寺廟名冊》顯示，民國90年（2001）觀音鄉正式登記的道教寺廟共有六所，分別是協天宮、溥濟宮、保障宮、永興宮、后厝福德宮和復興宮。參見表2-5可以發現，觀音鄉以媽祖為主祀的地方公廟有兩所，分別為保障宮以及永興宮，這兩間廟宇的比較分析待下兩節來討論。

表2-5 民國90年（2001）觀音鄉寺廟表

寺廟名	教別	建別	組織型態	負責人	寺廟地址	主祀神佛	電話
協天宮	道教	募建	管理人制	楊武全	樹林村5鄰55號	關聖帝君	03-4839546
大覺寺	佛教	募建	管理人制	胡阿來	保生村過溪32號	釋迦牟尼佛	03-4732570
南海寺	佛教	私建	管理人制	卓聖連	上大村2鄰20號	釋迦牟尼佛	03-4901006
溥濟宮	道教	募建	管理人制	廖運慶	保生村16鄰21號	保生大帝	03-4732378
保障宮	道教	募建	管理委員制	李朝明（代）	保障村15鄰113號	天上聖母	03-4830256
寶蓮寺	佛教	私建	管理人制	王金釵	大同村1鄰4號	釋迦牟尼佛	03-4982704
復興宮	道教	募建	管理委員制	廖安福	樹林村16鄰35號	開漳聖王	03-4982704
后厝福德宮	道教	募建	管理委員制	張寶國	保障村15鄰草潔107之1號	福德正神	03-4830093
石橋復興宮	理教	募建	管理人制	李雲金	新興村4鄰26號	開漳聖王	-
永興宮	道教	募建	管理委員制	陳水木	大同村9鄰103號	天上聖母	03-4984740

資料來源：內政部編，《全國寺廟名冊》（台北：內政部民政司，2001），頁118-119。

民國93年又有四所補辦登記，參見表2-6，供奉觀音佛祖、歷史悠久的甘泉寺並未登記於名冊上，隔了3年才補辦登記，原因為何不得而知。

⁶ 桃園縣文獻會，《桃園縣誌》卷三政事志（上），頁21-29。

表2-6 民國93年（2004）觀音鄉新登記寺廟表

寺廟名	教別	建別	組織型態	寺廟地址	主祀神佛	登記證字號
甘泉寺	佛教	募建	管理委員制	觀音村1鄰1號	石觀音	桃寺登108
佛教弘誓學院	佛教	募建	主持制	大同村11鄰下大堀121之5號之1號	釋迦牟尼佛	桃寺補082
蓮華精舍	佛教	募建	主持制	藍埔村11鄰青埔52之22號	西方三聖	桃寺補095
應天宮	道教	募建	管理人制	新興村7鄰16之10號	關聖帝君	桃寺補113

資料來源：楊聰榮，〈一個客家單姓村的形成與發展－以武威廖姓村為例〉，頁89。

第二節 保障宮的發展

一、創建與修建

寺廟是台灣社會重要的觀察指標，各地不僅寺廟林立，居民的生活也往往與寺廟有關。各地寺廟的祭祀與廟會活動等，常是居民重要的日常活動之一，尤其寺廟往往與市集、聚落結合，形成台灣聚落的重要面貌。蔡相輝指出，閩粵民俗是以農業社會之節令生活為基礎，配合民間信仰之祭典活動而形成，這些活動都以寺廟及神靈為中心，故寺廟可以說是集我國民俗生活之大成。⁷

保障宮創建至今將近兩百年，年代雖不如台灣其他地區許多知名的廟宇，建廟已有二、三百年歷史那麼久遠。但這些年代較為久遠的寺廟卻大多每隔數十年便大肆整修一次，其整修原因或因主體木造結構的損壞需定期更換樑柱、或因大自然天災、或因戰禍、或因地方經濟繁榮後，信眾想藉著翻修廟宇的機會，將廟宇整建得更大更高更富麗堂皇，用以彰顯神明的恩威來誇耀世人。⁸

本文研究的主题保障宮⁹位於草漯、保障二村的交界處，供奉天上聖母為主神，兼祀觀音佛祖、關聖帝君、三官大帝、五谷先帝、玄天上帝、哪吒太子、註生娘娘、玄壇元帥、保安尊王及福德正神等。道光 20 年（1840），本地楊姓居民將聖母金身請回家中奉祀。後人倡議建廟，於清咸豐 4 年建土牆茅屋為廟宇，並命名為保障宮。爾後，歷經多次的修建而成今貌。¹⁰

---

⁷ 蔡相輝，〈台灣寺廟與地方發展之關係〉（台北：私立中國文化大學史學研究所碩士論文，1976，

頁 12-13。

⁸ 李乾朗，〈台灣建築史〉（台北：雄獅，1993），頁 210-216。

⁹ 保障宮，設於桃園縣觀音鄉保障村 15 鄰大觀路一段 579 號

¹⁰ 觀音鄉誌編輯委員會，〈觀音鄉誌〉，頁 57。

圖 2-1 保障宮正面圖

資料來源：筆者自攝

關於桃園縣觀音鄉保障宮的緣起，廟方自印的〈草漯保障宮開基媽祖略記〉中提到草漯保障宮的創建。記載如下：

清文宗咸豐四年，西元一八五四年，……，媽祖托夢建廟。地方大老吳阿銳、楊烏、郭許江號召地方人士，倡議集資鳩工「建廟奉祀」興建。土塊泥牆茅屋一座，取名「草漯保障宮」。¹¹

上文記述地方大老吳阿銳、楊烏、郭許江號召地方人士，倡議集資建廟，取名「草漯保障宮」。其中吳阿銳、楊烏、郭許江應是地方上有實力的人士；當時的保障宮其規模並不大，且結構為泥造的茅屋。

《新竹縣志初稿》中記載：

聖母廟在草漯莊，距縣治六十二里，光緒十年建（1830）。廟宇三坪八合，

¹¹ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

地基十二坪二合。¹²

《新竹縣志初稿》中曾提到草漯莊有座聖母廟。當時只記載為聖母廟，並不稱為保障宮。上文記載到聖母廟是光緒10年建廟，並不是創建，而是修建。因為保障宮最遲在清咸豐年間就已設立的土造茅屋一座小廟，到了光緒10年修建成為較具規模的廟宇。

日治時期的《土地申告書》所載：

……緣李和自置之業，先年李和未亡，甘願獻充以為廟地，並無立字，隨交吳信旺管理，茲蒙土地調查，特將此段理由與委員區長連名聲明叩。¹³

《土地申告書》中提及李和曾捐獻土地給保障宮，並將廟宇交給吳信旺管理，此時吳信旺的身分應是廟方的管理人。

《觀音鄉志》記載：

……。後地方人士倡議建廟，於咸豐四年（1854）建。土牆茅屋為廟宇，並命名保障宮。¹⁴

根據地方耆老¹⁵的口述資料：

最早是草漯沿海楊姓居民向擱淺的漁船商量，將其媽祖像請回家服侍，楊家供奉草漯媽十多年後，因附近居民均感靈驗，咸豐四年（1854）便建一座土角廟，塔腳呂姓地主首先捐地，希望媽祖像放在公共的地方，使附近民眾自由進出參拜，並定名「保障宮」。光緒元年（1875），保障宮的廟

---

¹² 鄭鵬雲、曾逢辰，臺灣銀行經濟研究室編，《新竹縣志初稿》（臺灣文獻叢刊第61種，臺北：臺灣銀行，1958），頁118。

¹³ 臺灣總督府臨時土地調查局，《桃仔園廳竹北二保草漯庄》（台北：民族研究院圖書館館藏，1901）。

¹⁴ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁57。

¹⁵ 邱阿長為日治時期觀音地區重要官紳，曾任保甲、桃園廳巡查、觀音庄協議會員、草漯信用購買利用組合專務理事，昭和五年（1930年）曾參與過保障宮重建廟之事。

名雖然訂下來，卻很少人識得，故塔腳呂厝的呂俊業捐出一塊寫有「保障宮」的匾額掛在廟中，民國後草漯二堡就根據這廟名，被更名為保障村。

16

呂姓地主首先捐地，希望媽祖神像不要再供在私人家中，使附近的居民都可以自由進出參拜，並定名為『保障宮』。民國後草漯二堡就根據這廟名，被更名為保障村。

由以上的史料分析得知，保障宮的前身應是一座私人祭祀的家廟。後因媽祖神蹟靈驗，清咸豐 4 年才興建成一座泥造茅屋的小型廟宇，供村落的民眾祭祀。就以跨村落性質的地方公廟來看，因《新竹縣志初稿》是清代的史源故可信度應較高，所以最遲在光緒 10 年已修建成一座頗具規模地方公廟。廟方自印的〈草漯保障宮開基媽祖略記〉和《觀音人》中地方耆老的口述的時間相同，而《觀音鄉志》記載的時間應是參造廟方的史源為準。至於保障宮的廟名，最遲應於光緒年間即有此稱呼。

清咸豐年間觀音地區曾發生閩粵械鬥請草漯媽祖坐鎮一事，《觀音鄉志》也提到：「咸豐 2 年（1852）許厝港粵人丁多逞強，漳人許長江、張清之等迎草漯媽祖，擇大坵園地築石城以防，與粵人鏖戰三日，粵人挫敗。」¹⁷。但是廟內刊物〈草漯保障宮開基媽祖略記〉則記載：「咸豐 3 年（1853）大坵園李仔溪崁閩、客械鬥之際，草漯媽祖被大園閩人迎去座鎮。」¹⁸這兩種史源所記載的時間不同，因《觀音鄉志》的成書較早，故可信度較高。觀音區以客人為主，草漯區則以閩人為主，且素與同以閩人為主的大園區有著地緣關係。草漯區與大園區的溪海、和平二村結為聯莊，均屬保障宮的祭祀區域，故兩區的關係密切。

圖2-2的解說圖記載著保障宮的香火起源。保障宮主祀媽祖，廟內的第一尊媽祖神像，來自於清康熙年間湄洲天后宮的媽祖大媽娘娘金尊，與台灣其他各地

¹⁶ 《觀音人》83 期，1999 年 3 月 20 日，第四版。

¹⁷ 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，頁 308。

¹⁸ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003 年 9 月編訂。

的媽祖廟分香而來者不同。清咸豐4年後，保障宮逐漸地成為草漯區的信仰中心。此圖也可以看出保障宮的祭祀區域遍及現今觀音鄉草漯、保障、塔腳、樹林、富林、新坡與廣福七個村和大園鄉的溪海與和平二個村。

圖 2-2 保障宮解說圖

資料來源：筆者自攝

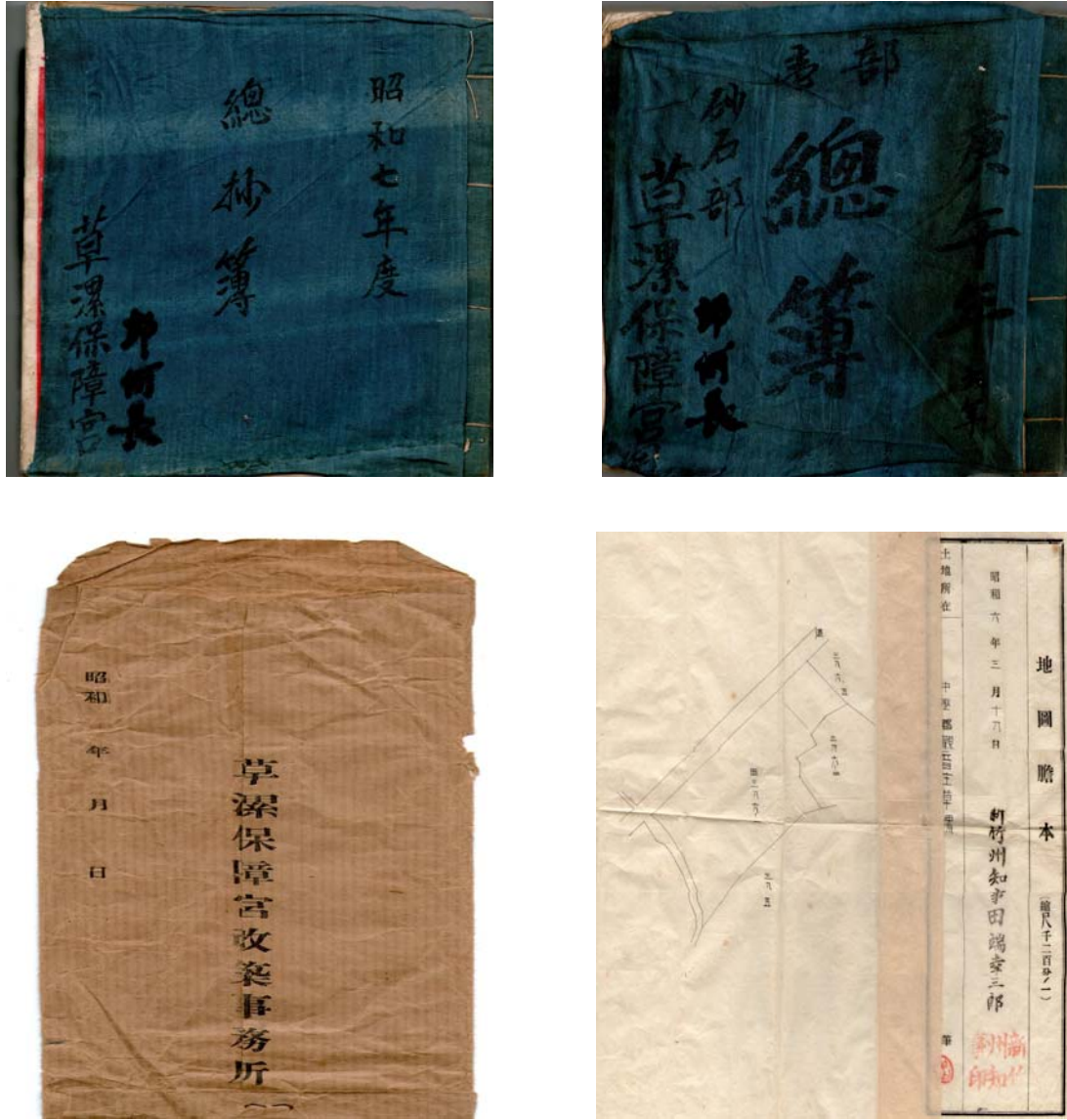
保障宮於咸豐4年（1854）時，媽祖托夢建廟，地方大老集資鳩工而成。後歷經多次的修建，保障宮牆上的建廟沿革也有記錄其多次重建之事。比較重要的如昭和5年（1930），邱阿長¹⁹負責發起並籌備各項建廟的事宜。請見圖2-3，當時的保障宮為土角茅草所蓋，歷經數十年已經破損嚴重。他與地方士紳組織重建委員會，募款重建。²⁰

¹⁹ 邱阿長日治時期為觀音地區重要官紳，曾任保甲、桃園廳巡查、觀音庄協議會員、草漯信用

購買利用組合專務理事。昭和五年（1930年）參與過保障宮建廟之事。

²⁰ 邱家博先生，草漯在地人，草漯國小教師退休。

圖 2-3 邱阿長重建保障宮募款簿圖

資料來源：筆者自攝，邱家博先生提供。

再如民國35年（1946）的重修一事，見於廟方自印的〈草澤保障宮開基媽祖略記〉文中記載：

西元一九四六年，桃園八角店，善者邱創敏大老適外出，遇一老嫗，云曰：「聞翁善行，能捐資奉獻，且募四境擅施『重修保障宮』」。言訖不見老

嫗，由是邱翁往視，即召集地方之士，集資鳩工重修「三年訖功」。²¹

文中邱創敏得一位老人的善言，於是召集地方人士吳敏炎、曾慶祿楊石城等發起集資重修保障宮，²²此次的修建歷時3年完成。

後保障宮年久失修有多處損毀，自民國51年（1962）起，地方人士再度發起重修，到民國70年（1981）才全部完工，舉行慶成圓醮三天。²³民國83年（1994），為配合政府政策²⁴與地方人士提議，當時管理委員會的管理人郭金雄走遍全省各大名廟，收集資料、規劃設計並倡議集資重建保障宮。重建後的保障宮於民國92年（2003）舉行媽祖昇殿晉座大典。除了舉辦祈福法會，並有神豬比賽、梨園、歌舞、高空煙火等慶祝活動。²⁵

圖 2-4 保障宮神龕圖

資料來源：筆者自攝

²¹ 郭金雄，〈草潔保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

²² 《觀音人》83期，1999年3月20日，第四版、第五版。

²³ 《觀音人》83期，1999年3月20日，第四版、第五版。

²⁴ 民國80年（1991），政府拓築台15號道路西濱大幹線，快速公路20米。

²⁵ 《聯合報》，中華民國九十四年十二月二十三日，C2版。

新廟的格局備具現代化，其超高度、高空間之造型，與傳統廟宇的格局不同。圖 2-3 為廟宇內部的諸神祇擺放採三層設計的大神殿。由左至右上層為北極殿、凌霄寶殿、元帥府；中層為武聖殿、三官寶殿、保神農殿；下層為臨水宮、聖母寶殿，觀音巖。²⁶ 值得注意的是，三官大帝與神農大帝的奉祀應屬客家人信仰的神明，何時出現在閩庄的保障宮？這種閩客合流的祭祀現象是否因廟宇主事者為爭取更多的信眾支持來維持廟宇香火鼎盛所採取的考量？筆者所據資料不足，不得而知。

二、祭祀圈

根據學者研究「祭祀圈」是爲了共神信仰而共同舉行祭祀的居民所屬的地域單位。共神信仰是指漢人共同祭拜天地神鬼的文化傳統，而祭祀圈涵蓋範圍可能爲一個村莊、數個村莊或是一鄉一鎮，且會因爲範圍的大小而形成不同層級的祭祀圈。祭祀圈本質上是一種地方組織，其組織的人群可能爲村莊人群、同姓聚落內的人群，亦或是同祖籍的人群……等。不論祭祀圈結合的是哪一種人群，其範圍都有一定的清楚界線，界線之內的居民就有義務參與共同的祭祀。²⁷

在保障宮尚未擴充祭祀圈以前，觀音地區的公眾信仰應是土地公，這是漢人農村聚落形成過程中的普遍現象。移墾的漢人希冀土地公看顧田園、保障居民的衣食和滿足居民最基本的生理需求。²⁸但土地公的祭祀圈無法擔任起跨村落的角色。而這個整合的角色，便由後來的保障宮完成。筆者經由實際探訪保障宮管理委員會與參考文獻資料，來探討保障宮祭祀圈的形成與發展。

觀音地區的祭祀圈可分爲聚落性、村落性、超村落祭祀圈。聚落性祭祀圈，屬於祭祀圈層級的最低一級，最常見即地方上隨處可見的土地公廟。聚落性祭祀圈可能會隨著時間的演變，逐漸發展爲村落性祭祀圈或超村落性祭祀圈²⁹。保障

²⁶ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

²⁷ 王世慶，〈民間信仰在不同祖籍移民的鄉村之歷史〉，《台灣文獻》卷23期3，1972，頁3~38。
；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》卷62，1987，頁53~114。；許嘉明，〈祭祀圈之於居台漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊》卷11期6，1978，頁59~68。

²⁸ 增田福太郎，黃有興譯，《台灣宗教信仰》，台北市：東大，2005，頁101~103。

²⁹ 廖文欣，〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉爲例（1684-1990）〉，2008。

宮即是由聚落性祭祀圈逐漸發展成爲超村落性祭祀圈。

表 2-7 觀音鄉重要廟宇祭祀範圍表

廟名	廟址	主祭神	祭祀村落
甘泉寺	觀音村甘泉街一鄰一號	石觀音佛祖	觀音鄉：金湖村、坑尾村、廣興村、白玉村、觀音村、三和村、新興村、大潭村、武威村、保生村。 新屋鄉：石碑村、下埔村、永興村、永安村。
博濟宮	保生村仁愛路2段417號	保生大帝	觀音鄉：金湖村、坑尾村、廣興村、白玉村、觀音村、三和村、新興村、大潭村、武威村、保生村。 新屋鄉：石碑村
保障宮	保障村15鄰草漯113號	天上聖母	觀音鄉：保障村、草漯村、塔腳村、廣福村、新坡村、富林村、樹林村。 大園鄉：和平村、溪海村。
協天宮	樹林村5鄰55號	關聖帝君	觀音鄉：樹林村、富林村。
永興宮	大同村9鄰下大堀103號	天上聖母	觀音鄉：大同村、崙坪村、上大村、大堀村之一部分。

資料來源：廖文欣，〈聚落與宗教發展之研究：以桃園縣觀音鄉為例（1684-1990）〉，2008。

廟方自印的〈草漯保障宮開基媽祖略記〉，記載：

咸豐四年（1854年），媽祖托夢建廟，地方大老吳阿銳、楊烏、郭許江，倡議集資建廟，興建土塊泥牆茅屋一座，取名「草漯保障宮」，保障宮興建中，吳阿銳發動九大庄（即今祭祀圈九村）聯合加入「草漯保障宮媽祖娘娘」管轄範圍，廟建成後，任楊烏為廟公，郭許江主持廟務。³⁰

文中提到保障宮建廟一事，文中亦提到保障宮的祭祀圈是九大庄，及後來的九大村。

明治39年（1906）呂姓族人與鄰近人再度發起建廟，廟宇規模較先前大，但仍為土角廟。昭和5年（1930）再次改建，由士紳邱阿長³¹負責發起並籌備建廟事宜，欲蓋成以石材、磚塊為主的建築，完成後殿後，因經費不足，再加上爆發八年抗戰，日本人反對修建廟宇，工程因此擱置。台灣光復後，民國35年（1946），由草漯人吳敏炎、曾慶祿、楊石城再度發起興建兩邊通廊一事。³²由上文可知，日治時期廟宇的規模擴大，參與的信徒增加，祭祀圈亦有逐漸擴大的趨勢。戰後，由仕紳再度發起擴建的工作，祭祀圈再度的擴大成今日的九大村。

此外，因為媽祖祭祀的進香人潮、廟會活動信徒的參與，保障宮周邊成為草漯地區重要的經濟場所。保障宮目前的財務來源，主要是過年開放民眾點光明燈、安太歲的收入，及民眾入廟祭拜，捐獻的緣金（油香錢），及其他寺廟神明來進香或會香，所獻的油香錢。保障宮為一百多年的古廟，有固定的信仰群眾，單靠上述的收入，已頗為豐厚，應付日常廟務人事開銷。³³

從這些記載皆可看出草漯保障宮因媽祖信仰的傳播，成為聚落居民代代相傳的信仰，並藉此信仰凝聚地方社會。媽祖屢次顯靈救世事蹟在信徒口耳相傳下，

---

³⁰ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

³¹ 邱家博先生，草漯在地人，其父邱阿長日治時期為觀音地區重要官紳，曾任保甲、桃園廳巡查、觀音庄協議會員、草漯信用購買利用組合專務理事，昭和五年（1930年）參與過保障宮建廟之事。

³² 《觀音人》83期，1999年3月20日，第四版、第五版。

³³ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉。

香火鼎盛。保障宮成爲觀音、大園地區重要的信仰中心。

第三節 永興宮的創建與修建

觀音鄉內另一座以媽祖為主祀的廟宇永興宮，座落於大同村 9 鄰下大堀 103 號。媽祖神像本是大同村陳天春家族從大陸遷台帶過來的，早先供奉於家中神明桌上，參與祭祀活動者以陳姓為大宗。清乾隆 20 年（1755），用陳氏家族公業用地興建永興宮，其屬於家族私廟的性質，廟祝無外姓均由陳姓族人擔任。隨著神蹟靈驗、香火漸旺，由地方發起建廟，才逐漸發展為地方公廟。現今永興宮的經費來源是信徒自由樂捐、點光明燈、祈福拜斗等。過去有頭家、爐主的組織，現已消失，民國 99 年成立第一屆管理委員會³⁴。民國 75 年（1986）又再重建為今日所見規模。

圖 2-5 永興宮正面圖

資料來源：筆者自攝

---

³⁴ 陳阿路先生口述紀錄。

圖2-7 永興宮外石敢當圖

資料來源：筆者自攝

第三章 保障宮與地方社會

地方公廟為地域社會內的信仰中心，亦是地方上信徒的精神寄託，故平日皆有虔誠的信徒前往祭祀。而在特別的節日裡，如大甲鎮瀾宮每年的媽祖遶境活動更是地方上的大事，透過祭祀的活動和相關的報導，來自全國各地的信徒齊聚一堂，得以彼此問候、聯絡感情。¹ 無形之中，寺廟的聲望提高、香火愈加鼎盛。

草漯的保障宮是觀音鄉的信仰中心之一。本章節要探討的是，首先其供奉的神明除了主神媽祖之外，也容納了相當多的同祀神和配祀神。其次該宮每年例行性的祭祀慶典如慶祝諸神祇聖誕、安太歲和補運等和三大重要的宗教活動見表 3-1，它們分別為北港進香活動、媽祖遶境活動、以及中元普渡活動。²最後，介紹保障宮的廟務管理，繼而探討自清朝以來對保障宮的廟務有顯著關聯與貢獻的地方菁英與家族，以了解保障宮與地方權力結構的關係。

表 3-1 保障宮三大祭典活動

祭典名稱	舉行日期	主辦單位	涵蓋範圍
北港進香	農曆 2 月中旬	管理委員會	略
媽祖遶境	農曆 3 月 23 日	管理委員會	九大村
中元普渡	農曆 7 月 15 日	管理委員會	九大村輪值

資料來源：田野調查

¹ 王志宇，《寺廟與村落：臺灣漢人社會的歷史文化觀察》，（臺北：文津），2008，頁 102。

² 郭金雄先生口述紀錄。

第一節 保障宮內諸神祇

聚落的公廟，對聚落中的大眾而言，不僅是日常接觸的地方，亦是代表著得以濡染道德精神的地方。根據日人鈴木清一郎對於同祀緣由的歸納，共有以下四點：

- 一、與寺廟關係者的故鄉有關係的祭神
- 二、深得當地居民信仰的祭神
- 三、與當地多數居民職業有關係的祭神
- 四、廢廟的祭神。³

日治時期增田福太郎研究台灣的媽祖信仰也有所指出：「台灣的媽祖廟絕無僅奉主神聖母，亦同、配祀其他多數神佛。如觀音佛祖、註生娘娘、福德正神、城隍爺、五穀王、玄天上帝、三奶夫人、海龍王、水仙王、關帝、文昌帝君、開漳聖王、保儀大夫、保安尊王、王爺等等。⁴」漢人移民來到台灣以後，具有庇佑農業生產功能的神祇，如神農大帝、土地神等，必定成為民間重要的神祇。註生娘娘與福德正神的同祀是台灣大部分的廟宇最常見的現象，這兩位神祇的專職項目正可以完整的表達出農業社會的需求與願望，希望能在祂們的守護庇佑下，不僅農作物的收成順利，子孫方面也多能順利成長。

保障宮從清代到日治時期，其供奉神明的實際尊數及位置雖然沒有充分的文獻資料可以驗證，但是根據該廟管理委員會在民國92年所製作出的刊物，仔細地紀錄了主祀神、配祀神的神像名稱、數量、位置和高度。如下表3-2：

³ 鈴木清一郎著，馮作民譯，《增訂台灣舊慣習俗信仰》，臺北市：眾文書局，1978，頁 12。

⁴ 增田福太郎，〈在台灣的天上聖母崇敬與立誓事件〉，見氏著，黃有興譯，《台灣宗教論集》，南投市：台灣省文獻委員會，2001，頁 275。

表3-2 神龕17殿、供奉神像275尊

位置	殿名	神明名稱	尊數
一樓	聖母寶殿	天上聖母	七十一尊
一樓	觀音巖	觀音佛祖	十二尊
一樓	臨水宮	註生娘娘	八尊
一樓	將官府	五營將軍	十六尊
一樓	福德府	福德正神	八尊
二樓	三官寶殿	三官大帝	九尊
二樓	神農殿	神農大帝	八尊
二樓	武聖殿	關聖帝君	八尊
二樓	祈福廳	斗燈龕	一四五斗
二樓	祈福廳	斗燈龕	一四五斗
三樓	凌霄寶殿	玉皇大帝	十一尊
三樓	元帥府	玄壇元帥	十尊
三樓	北極殿	玄天上帝	八尊
三樓	聖德廳	總斗首	一四一斗
三樓	聖德廳	副總斗首	一四一斗
一樓	尊者殿	彌勒祖師	三十四尊
一樓	太歲殿	斗佬元君	六十四尊

資料來源：廟務王秀英小姐口述，筆者自行整理。

關於諸神祇位置的安奉，謝宗榮指出「同祀神的神祇與主神並無宗教上從屬或其他關係，其神格地位可與主神相當或更高者。」⁵。是故，有些神明的配置在信眾一般間信仰的認知上，有所謂的神明神格的高低考量。由上表 3-3 可以發現，保障宮內供奉玉皇大帝的凌霄寶殿在三樓，而供奉主神媽祖的聖母寶殿卻是在一樓。由此看來，玉皇大帝神格高於媽祖。上章也有論述到關於神明地奉祀與地方發展有密切的關係，尤其是因廟宇主事者的決策、地方信眾的建議以及神明本身所提供的功能等而被迎入。

⁵ 謝宗榮，《台灣傳統宗教文化》，台中市：晨星文化，2003，頁 120。

第二節 例行性祭祀慶典與宗教活動

保障宮的歲時祭儀主要可分為一般節日與特別節日兩類。本節論述一般節日的祭祀活動，為宮內諸神祇的誕辰或紀念日。因其供奉的神明除了主神媽祖之外，也容納了許多的同祀神。而特別節日的祭祀活動，則是本文提及的三大宗教活動。由於該廟已具有相當的規模，並設有誦經團，於慶祝神明壽誕或紀念日時早晚輪班誦經禮懺，展現該廟信徒的虔誠信仰。茲將該廟一年的例行性祭祀活動列表如下：

表3-3 草漯保障宮每年例行性祭祀慶典

農曆日期	活動項目	活動內容
正月初1至 正月初3	開廟門、信眾進香、 登記拜斗	登記拜斗有三： 1.斗燈 2.光明燈 3.安太歲
正月初4	祭拜	敬果接神、抽四季籤
正月初9	天公聖誕、太歲燈開點	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經，演戲酬神。
正月15日	天官大帝聖誕、光明燈文昌燈 開燈、元宵燈謎晚會、乞龜	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經，演戲酬神。元宵燈會。
2月初3	文昌帝君聖誕	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經。
2月19日	觀音菩薩聖誕	同上
3月初3	玄天上帝聖誕	同上
3月20日	註生娘娘聖誕	同上
3月23日	天上聖母聖誕	同上，舉辦慶祝典禮，演戲酬神。
4月26日	神農大帝聖誕	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經。
6月19日	觀音菩薩得道紀念日	同上
6月24日	關聖帝君聖誕	同上
7月初3	中元普渡	舉辦普渡法會，演戲酬神。
7月15日	地官大帝聖誕	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經。
7月19日	值年太歲星君聖誕	同上

9月初9	天上聖母昇天得道紀念日 中壇元帥聖誕	同上
9月15日	玉皇殿眾神安座紀念日	行三獻禮
9月19日	觀音菩薩出家紀念日	以壽桃、壽麵、四果敬祀，早晚誦經。 舉辦慶祝典禮，演戲酬神。
10月15日	下元節、水官大帝聖誕	同上
12月25日	謝光明燈、文昌燈	光明、太歲燈完燈。
12月中旬	犒軍調營（收軍）	演戲酬神。
12月24日	送神、謝太歲	

資料來源：廟務王秀英女士口述，2010年6月2日訪問。

一、拜斗謝斗法會

「拜斗」乃是源於古代的星辰信仰，崇拜之則北斗星君可消災解厄、南斗星君可延壽祈福，故而能夠帶給一家人「元辰光彩」，乃是一家命運共同體的象徵。⁶保障宮會在每年的農曆正月14日舉行『拜斗』儀式；也在每年農曆的12月24日，辦理『謝斗』法會。

二、元宵乞龜

保障宮於每年農曆正月15日元宵節舉行元宵乞龜。廟方爲了要簡化民眾乞龜的手續，採取了便民的措施，由廟方訂製米糕龜。信眾欲乞龜者，只要向廟內人員登記繳費，將選好的米糕龜插上寫有自己姓名的紙旗之後，再將米糕龜置於供桌上，朝廟內向主神媽祖祭拜，求回家「吃平安」。如圖3-1

⁶ 謝宗榮，《台灣的信仰文化與裝飾藝術》，台北：博揚文化，2003，頁143。

圖3-1 元宵節乞龜圖

資料來源：筆者攝影

三、北港進香

台灣大多數的神廟，即使其香火緣起大多是先民自原鄉攜來，但是基於祭祀圈之地域層級結構，較底層之祭祀圈的神廟仍會往較高層之祭祀圈的神廟，去請神來看戲作客，或是到祭祀圈結構〈通常是鄉鎮範圍內〉以外，找一個有名的、歷史較悠久且香火較旺盛的廟宇去進香，而其與該廟宇之間，未必有祖廟與子廟的分香關係。⁷保障宮到北港進香的性質應屬後者。由於缺乏進香的相關文獻資料，無法確認在清代是否就已開始前往這些廟宇進香。但依據觀音鄉保障宮沿革記載，自民國52年開始已有北港進香團值年總爐主的名冊資料。⁸

保障宮進香活動組織的名稱為「草漯保障宮北港進香團」。這個組織以爐主制為中心，主要由觀音鄉內九大村的村民所組成，任期為一年。只要有意願擔任總爐主、爐主職務的人，在北港進香回來以後向進香團的工作人員登記，再到媽祖像前擲筊，遴選下一任的總爐主、各村的爐主，以筊數最多者當選。⁹保障宮

⁷ 林美容，《媽祖信仰與臺灣社會》，臺北：博揚文化事業有限公司，2006，頁321。

⁸ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

⁹ 2009年12月14日，草漯保障宮，郭金雄先生口述紀錄。

的北港進香活動，其主要的目的是恭請各個進香廟宇的媽祖娘娘到保障宮參加媽祖聖誕及遶境活動。除此之外，本地也有一些廟宇的神像會被請到保障宮參與此項活動。每年進香前幾個月，進香團的總爐主與爐主們開始積極籌劃進香的事宜、進香工作及行程的安排。請見表3-4。

表 3-4 草漯保障宮民國 99 年北港進香團行程表

草漯保障宮 九十九年 北港進香團行程表

第一天：農曆三月四日早上五點出火六點出發
草漯保障宮→泰安休息站→彰化南瑤宮→鹿港天后宮→新港奉天宮
→北港朝天宮→餐宿中秋大樓

第二天：農曆三月五日早上六點出火七點出發
朴子配天宮→斗南順安宮→西螺廣福宮→竹南中港慈裕宮→草漯保障宮

注意事項：名冊內人員全部投保，未投保者請勿上車，
請各車長確實執行如未投保者車長負全部責任。
團保及個人保：桃園客運旅遊部車輛保險 200 萬元，
個人意外保 200 萬元，醫療保 20 萬元。

1 正 爐 主：張振發 0937959620 副 爐 主：江文輝 0921185396 張鴻鳴：0910283181
2 執 行 長：陳國周 0935925378 副執行長：楊文乾 0928891109 邱奕傳：0963318707
3 總 領 隊：楊武輝 0928872819 財 務 長：張仁傑 0936618602
4 副總領隊：葉春毅 0910175058 吳燦坤 0963062861 李鴻湘 0933006711 盧榮華 0926011198
許更生 0936109071 陳 寶 0928873618 黃教芳 0938837111 楊坤池 0936053961 ✓
5 神尊組長：李朝郎 0983350130 司 儀何鳳紅 0937815111

車號	領隊姓名	連絡電話	車號	領隊姓名	連絡電話
1 交管	葉春毅 ✓	4831510. 0910175058		李明家	4830497. 0921630155
2 神將	張宏業 ✓	4830415. 0938637008		簡李阿寶	4830436. 0936870866
3 虎爺	張振木 ✓	4830580. 0935128371		郭朝明	4838276. 0912250538
5 中壇	楊春義 ✓	4831272. 0937809755		張金萬	0920459002
6 玄天	郭俊文 ✓	4836055. 0989483652		許福川	0916114587
7 玄壇	李聖輝 ✓	0987250640		呂黃進	4830596. 0936167769
8 註生	簡春梅 ✓	4830436. 0936870866		郭進添	0937957188
9 觀音	陳盟裕 ✓	0916037070		李金來	0983867323
10 三媽	李火成 ✓	0933112575		張郭秀鳳	0912538776
11 二媽	劉麗鳳 ✓	0963339858		葉發青	0910910658
12 大媽	莊萬寶 ✓	0925791333		李庭風	0928133220
13 大鼓公金	江文輝 廖葉竹妹 楊明創	0921185396 0911933476. 4982273 4830386. 0910698712		簡清麒 楊昀儒	0926940751 0922896300

備註：請各車長於請駕下信士疏文請確實執行謝謝！

資料來源：：筆者自攝

爐主們回到各村以後，將進香的消息告訴村民，爐主必須將各村的緣金樂捐款、中餐款、進香的人數及車費繳交給進香團。進香團以乘車的方式前往北港，每年固定會參拜的廟宇有彰化南瑤宮、鹿港天后宮、新化奉天宮以及北港朝天宮四座廟宇。¹⁰參考表3-2，以民國100年為例。

圖 3-2 草漯保障宮民國 100 年北港進香過程

資料來源：筆者攝影

¹⁰ 2009年12月14日，草漯保障宮，郭金雄先生口述紀錄。

四、媽祖聖誕、繞境

慶祝媽祖聖誕是保障宮每年最重要的活動，從酬神演戲、過限消災、謝平安等，將整個的慶典活動帶入高潮。神明遶境活動是台灣民間信仰中最常見的迎神賽會。遶境是藉著神明出巡，希望能夠達到祈求平安、驅邪化吉、熱鬧共飲與酬神謝願的功能。¹¹每逢繞境活動的舉辦，聚落中的居民幾乎全部動了起來，家家在門前擺設香案，並主動提供茶水，待神轎來到自家門前，除燃香祝禱之外，有些住家還會鳴炮表示歡迎，這對農村來講，不僅具有宗教上含意，對整個聚落的凝聚力亦有相當程度的幫助。

請見圖3-3，以民國100年的遶境活動為例，遶境活動開始時，神轎組的人員將神像安置好在神轎裡，陣頭的車子也已經綁上紅布條，紅布條上書寫著各村或者是神明的類別。大家依照主神陣的順序排好隊伍，開始為期二天的遶境。遶境隊伍中的報馬仔會先到媽祖要經過的區域告知大家媽祖到達的時間，大家等待媽祖神轎的來臨。有些人會擺香案在自家門前，在媽祖的神轎車到達時，大家對著媽祖的神轎參拜，參拜完以後將香插在媽祖神轎前面的香爐裡，媽祖神轎走了以後，居民燒金紙及鳴放鞭炮。

大家也會向神轎組的人員索取媽祖的平安符，這些平安符包括從北港朝天宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮和鹿港天后宮進香時帶回來的。繞境的隊伍十分龐大，當第一天以及第二天的遶境活動結束後，廟內供桌上擺滿了祭祀用品和信眾們的牲禮。最後爐主們將媽祖及各神像請下轎並越過主爐後交給廟方人員安置在主桌上，媽祖一落座，保障宮外開始演戲酬神。

---

¹¹ 蔡相輝、吳永猛合編，2001，《臺灣民間信仰》，台北縣，國立空中大學，頁 78。

圖 3-3 草漯保障宮民國 100 年媽祖遶境過程

資料來源：筆者自攝

因媽祖的祭祀範圍包含九大村，以民國99年遶境隊伍車輛、繞境隊伍的順序如下表：

表3-5 草漯保障宮民國99年媽祖遶境路線

草漯保障宮 99 年度遶境各村路線及交接點   5/1 (農曆) 3/18 日早上 6 點 30 分出火 7 點以前出發，請各神轎班、神將班、各村陣頭、管理委員會委員、監察委員，及信徒代表請於 (農曆) 3/18 日早上 6 點 20 分到達保障宮恭請媽祖聖駕出巡祈求媽祖庇佑風調雨順、國泰民安、並保祐九大莊頭諸事順利、生意興隆、財源廣進、閭境平安。   第一天：5/1 (農曆) 3/18 日早上 6 點 30 分出火 7 點以前保障宮出發→塔腳村 (由塔腳村引導車前行) 7~9 點→和平村 9~11 點 (由和平村引導車前行) →溪海村 11~13 點 (由溪海村引導車前行) (含用餐 1 小時) 三界壇用餐→廣福村 13~15 點 (由廣福村引導車前行) →新坡村 15~17 點 (由新坡村引導車前行) 由廣大路口起→20 鄰、電力公司下車徒步→新生路→右轉中心路→新坡國中上車→10 鄰→右轉→張厝路→新坡國中後門會合→回保障宮。   第二天：5/2 (農曆) 3/19 日早上 7 點保障宮出發 →保障村 7~9 點 (由保障村引導車前行) →工業區 9~11 點→樹林村 11~13 點 (由樹林村引導車前行) (含用餐 1 小時) 甲線：忠孝路往樹林新村二路復興宮往成功路。乙線：成功路往富

林溪 1~8 鄰協天宮轉民族路、泰安街與工業區、後兩隊結合
(12 點民族路使用中餐) → 富林村 13~15 點 (由富林村引
導車前行) 甲線：民族路 → 過溪 (李德木) → 大觀路 (郭立
委) → 大觀路右轉七賢路 → 七賢路右轉 → 二聖路 → 二聖路
(431 巷) → 一心路右轉七賢路 → 七賢路左轉十全路 → 十全
路左轉六合街 → 六合街右轉十全路 (126 巷) → 126 巷左轉十
全路 → 十全路左轉一心路 → 一心路右轉七賢路 → 七賢路與
大觀路會合 → 草漯村。乙線：民族路 (KTV) → 工業區道路
→ 李英雄 → 楊萬吉 → 楊倪秀珠 → 9 鄰土地公 (大觀路) → 大
觀路南下右轉 → 工業八路 → 鎮發餐廳 → 回轉大觀路北上右
轉文林路 → 文林路 7 鄰 → 石梅公司回轉 → 文林路右轉 → 5 鄰
莊玉淡 → 5 鄰劉興回轉 → 5 鄰大觀路回轉 → 大觀路北上 → 大
觀路與七賢路會合 → 草漯村 15~17 點 (由草漯村引導車前
行)。

注意事項：

1. 請各村把握分配時段式。
2. 媽祖遶境隊伍分甲、乙兩隊。
3. 行經路線由各村村長帶領分派。

資料來源：筆者自攝

五、中元普渡

保障宮每年農曆7月的「保障宮慶祝中元媽祖文化節」，是保障宮一年一度的大盛事。每年中元普渡活動主辦的單位由祭祀圈內9大庄輪值。在舉行中元普渡活動之前，先在廟中開辦「會緣」，是中元普渡法會的籌備會議，輪值的爐主也就是輪值村長是會議的主角，議決中元普渡的流程細節如首份的承領安排、水燈排的購置、招標主持法會的法師團、普渡時紙糊祭品等。往昔各村的首份安排以在神前擲筊決定，近幾年來改為由各村村長請村民自由認捐，以簡化程序。以民國98年為例，值年祭典活動主辦單位為草漯村。草漯村村長郭金雄先生，為值年祭典村村長。

首份的承領是由各輪值村的村民依自身財力自由承領，財力雄厚的人家承領較前面的首份，如爐主總理、主會、主醮、主壇、主醮等出錢較多的首份。廟方先公告普渡法會事宜，再進行普渡儀式。然而隨著社會變遷，鄉人工作繁忙，改由各輪值中元的村莊，由村長出面協調安排普渡的首份以及各鄰長安排放水燈時的陣頭，村民不必事事恭親，斗首只要放水燈並到至保障宮進行「燃放蓮燈」的儀式，而一般村民則準備各式供品在於自家門口「拜好兄弟」即可。請見圖3-6

。

表 3-6 慶讚中元草漯村首份緣金表

貳 慶讚中元草漯村值年首份緣金表																	
	首	份	金	額		首	份	金	額								
1	總	正	爐	主	16,000	橫	29	福	德	首	6,000	56	協	普	首	3,000	
2	副	總	正	爐	主	12,000		30	文	昌	首	6,000	57	贊	普	首	3,000
3	正	爐	主		12,000		31	中	斗	首	6,000	58	發	財	首	3,000	
4	副	爐	主		10,000		32	東	斗	首	6,000	59	延	年	首	3,000	
5	總	經	理		12,000		33	南	斗	首	6,000	60	益	壽	首	3,000	
6	副	經	理		10,000		34	西	斗	首	6,000	61	財	利	首	3,000	
7	正	主	會		12,000		35	北	斗	首	6,000	62	財	神	首	3,000	
8	副	主	會		10,000		36	太	陽	首	6,000	63	賜	福	首	3,000	
9	正	主	壇		12,000		37	太	陰	首	6,000	64	祈	安	首	3,000	
10	副	主	壇		10,000		38	斗	姥	首	6,000	65	解	厄	首	3,000	
11	正	主	醮		12,000		39	太	歲	首	6,000	66	福	祿	首	3,000	
12	副	主	醮		10,000		40	發	表	首	6,000	67	平	安	首	3,000	

資料來源：筆者攝影

近年來，由於參與中元普渡的信眾很多，廟方將中元普渡慶典擴大為「慶祝中元媽祖文化節」。請見圖3-4，民國98年的中元普渡活動是由草漯村擔任值年

圖3-4 保障宮98年度中元普渡活動

本宮自清文宗咸豐四年(甲寅)西元一八五四年史蹟！景仰長官關心 五方信民大德支持 香火鼎盛
 民國九十八年國曆九月五、六、七日農曆七月十七日、十八、十九日(星期六、日、一) 三天
 天時地利人和 本宮：隆重舉行(空前)慶祝中元「媽祖」文化節 大典
 功參日月 惠彼蒼生 大地皆春 欣欣向榮 家家富貴 事事如意 事事成
 九十八年國曆九月五日農曆七月十七日(星期六)晚上十一點十六分正 大吉大利
 吉時 恭迎 聖駕

主祀：天上聖母 開基祖 登殿晉座 大典

吉日良辰(三通雷鼓中元起功燃斗燈聖火行儀發表) 大吉 五方信民大德親臨蒞宮參香 虔拜奉敬
 祈！風調雨順 國泰民安 祈福納祥 鴻圖大展 萬事亨通 屆時 恭請

蒞宮指導 萬信同霑 聖德福澤

草漯保障宮管理委員會
 主任委員：郭金雄
 總幹事：李朝進
 草漯村值年祭典委員會
 名譽主任委員：
 朱立倫 曾忠義 邱奕勝 陳銀灶 簡欣哲 徐武雄 翁惠清 呂世樑 呂金財 賴文祥 黃宗源
 郭榮宗 游春和 許進來 彭添富 吳宗憲 歐炳辰 黃茂實 陳財寶 歐道信 楊頻輝 劉裕祥

主任委員：郭金雄
 全體委員 一同 敬邀

資料來源：筆者自攝

祭典。當時的草漯村村長郭金雄先生不僅擴大舉行，還邀請明華園歌仔戲來表演。從圖中可以得知，一些地方菁英無不大力支持參與保障宮的活動，像朱立倫曾任桃園縣長、黃茂實曾任觀音鄉長、郭榮宗和吳宗憲為現任桃園縣議員以及其他的名譽主任委員如歐炳辰都是地方上有力的工商業者。

六、會香活動

保障宮是觀音地區祭祀媽祖最古老的廟宇。有些以媽祖為主祀神的廟宇或是以其他神明為主祀神的廟宇也時常到保障宮進香或會香。這類的祭祀活動多未固定，大致是他廟的神明指示要會香，敲定日期後通知保障宮，保障宮相關工作人員便會早作準備。保障宮在這方面並無詳實記錄，據總幹事郭金雄先生敘述，以前來進香、會香的廟宇比較多，近年來有縮短的趨勢。

目前所採取的模式，是廟宇與廟宇互相參香的方式，相互交流。進香與會香事廟與廟之間維持聯繫的方式，也是神與神之間的聯誼。實際上卻也是不同地區的信眾的連結，屬於共同信仰的擴大範圍。

圖3-5 草漯保障宮參香廟宇

資料來源：筆者自攝

圖3-6 泰國南瑤媽祖宮來保障宮會香

資料來源：筆者自攝

第三節 地方菁英與寺廟

一、廟務的參與管理

保障宮成立之初，廟裡設有廟祝和管理人兩項職務，並由廟祝、管理人綜理一切。管理人，負管理之責，廟祝，負責收香油穀、日夜上香及廟裡的環境清掃工作。歷任管理人、廟祝如下表：

表3-7 歷任管理人廟祝名冊

任別	擔任期間	管理人	廟祝
第一任	民前57年起至大正3年止	郭許江	楊烏
第二任	大正3年起至民國47年止	吳信明、吳敏炎	吳敏令
第三任	民國47年起至民國67年止	林朝明	胡明松
第四任	民國68年起至民國74年止	許清富	呂英雄
第五任	民國74年起至民國76年止	李朝日	郭清、郭萬發、楊新枝
第六任	民國76年起至民國93年止	郭金雄	莊蔡吉、李朝寶、李朝金、劉火旺、李金萬、楊萬全

資料來源：根據廟內碑文，筆者自行整理

廟內碑文寫到：「胡明松廟祝管理廟務期間，『開基哪吒太子失蹤』後經九村村長及地方之士，向胡明松廟祝討回公道，以致胡明松廟祝不能交代，自行辭去廟祝身分職位，一走了之。村長召集地方之士參議，發動『本宮』三千多名信徒開會，成立管理委員會……」。¹²

由上段得知，保障宮是在由村長召集地方之士參議後，於民國68年（1979）成立管理委員會，採取信徒制，由祭祀圈中的九大村村民擔任委員。當時信徒三千多人，由信徒選舉出代表41位，信徒代表產生的方式是依照九大村各區信徒人

¹² 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

數按照比例選出。再由信徒代表中選舉出委員11人。監察委員3人，許清富為主任委員，主任委員即為管理人。¹³

民國74年（1985），許清富先生自行辭去職位，管理委員會選舉李朝日先生擔任主任委員。民國76年（1987），李朝日先生也自行辭去職位，管理委員會選舉郭金雄先生擔任主任委員。民國78年（1989），訂定「保障宮管理委員會組織章程」，從此所有的廟務都按照章程確實行事。後因信徒人數增加，保障宮於民國86年（1997），舉行第6屆信徒代表大會來修改組織章程後，委員人數由原來的37人，再增加2人為39人。¹⁴

民國97年（2008），保障宮管理委員會因實際需要，再度修訂組織章程。章程中決議信徒大會每4年召開一次，而信徒代表大會每年則須召開一次。在保障宮管理委員會的成員中，轄內的九村村長為當然委員，另有6個名額由非村長擔任，因此保障宮舉辦的許多重大慶典活動事實上都是由村長掌握籌畫、鄰長宣導，可達到最好的動員效果。

綜上所述，保障宮歷任管理人與廟祝，大多為地方有力人士。其中郭金雄除了事擔任多年的草漯村村長，更是保障宮改建的關鍵人物。因此村長在保障宮的發展中占有相當重要的地位，影響深遠。

表 3-8 保障宮九大村信徒代表人數

草漯村	九名	富林村	四名
樹林村	四名	保障村	七名
塔腳村	五名	新坡村	六名
廣福村	五名	溪海村	六名

資料來源：保障宮廟務王秀英女士口述，筆者自行整理

¹³ 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003年9月編訂。

¹⁴ 保障宮廟務王秀英女士口述。

從表3-8可以看出，保障宮位於保障村和草漯村地交界處，因地利之便，所以按造信徒代表來看的話，這兩村地信徒人數是較多的。另外，和平村的信徒代表是缺漏的，因資料不足。

組織章程修訂後，管理委員會置委員15人，置主任委員一人，綜理日常事務，對外代表保障宮。設置總幹事一人，總幹事承主任委員之命，統籌辦理日常事務。監察委員會置監察委員五人，並由監察委員互選出常務監察委員一人。依照組織章程第十四條規定：「本宮管理人員（包括主任委員、管理委員、常務監察委員、監察委員）均為義務職，任期四年，連選得連任。」¹⁵管理委員會在保障宮的各項祭典活動例如：媽祖聖誕、中元普渡等，都是擔任協助的角色，有時爲了讓祭典能夠順利推動，也會到自己所屬的區域內籌募緣金，以支應各項祭典所需的經費。

二、地方菁英與寺廟

寺廟是早期漢人聚集與信仰的中心，台灣寺廟的形成與擴展與早期漢人開墾的歷程息息相關。但寺廟的興建與發展需要一些熱心廟務的地方人士的號召與支持，這些人士通常是地方上的有力人士，具有號召力與領導能力，能夠組織地方村民從事合作性的公共事務，亦即所謂的「地方菁英」¹⁶。地方菁英包含許多種類，政治人物就是很重要的一種。從事政治者皆深知參拜廟宇的重要性以及廟宇的影響力。在選舉期間或重要節日，政治人物更是逢廟必拜，以凸顯對當地文化的尊重以及贏得認同。

中央以及地方上的領導人物爲了鞏固權力，除了掌握地方權威，更是透過各種地方組織的參與來爭取百姓的支持。其中又以其對寺廟活動的支持最具有直接的作用。見表3-9。

---

¹⁵ 保障宮管理委員會，〈保障宮管理委員會組織章程〉，2008年11月修訂。

¹⁶ 蔡淵黎，〈清代台灣社會領導階層的組成〉，《史聯雜誌》期2，1983，頁25~32。

表3-9 地方菁英頒給保障宮匾額表

匾聯	捐獻者	時間	備註
福庇眾生	吳鴻麟	民國83年（1994）	曾任桃園縣第4屆縣長
護國佑民	彭添富	民國92年（2003）	曾任第5屆立法委員
佑濟群黎	宋楚瑜	民國84年（1995）	曾任第1屆臺灣省省長
聖德顯揚	余政憲	民國92年（2003）	
福澤萬民	陳水扁	民國92年（2003）	曾任第11屆總統

資料來源：筆者於2010年5月5日田野調查後整理而成。

圖3-7 余政憲贈廟宇匾額圖

圖3-8 吳鴻麟贈廟宇匾額圖

資料來源：筆者攝影

圖3-9 陳水扁贈廟宇匾額圖

資料來源：筆者攝影

圖3-10 宋楚瑜贈廟宇匾額圖

資料來源：筆者攝影

圖3-11 彭添富贈廟宇匾額圖

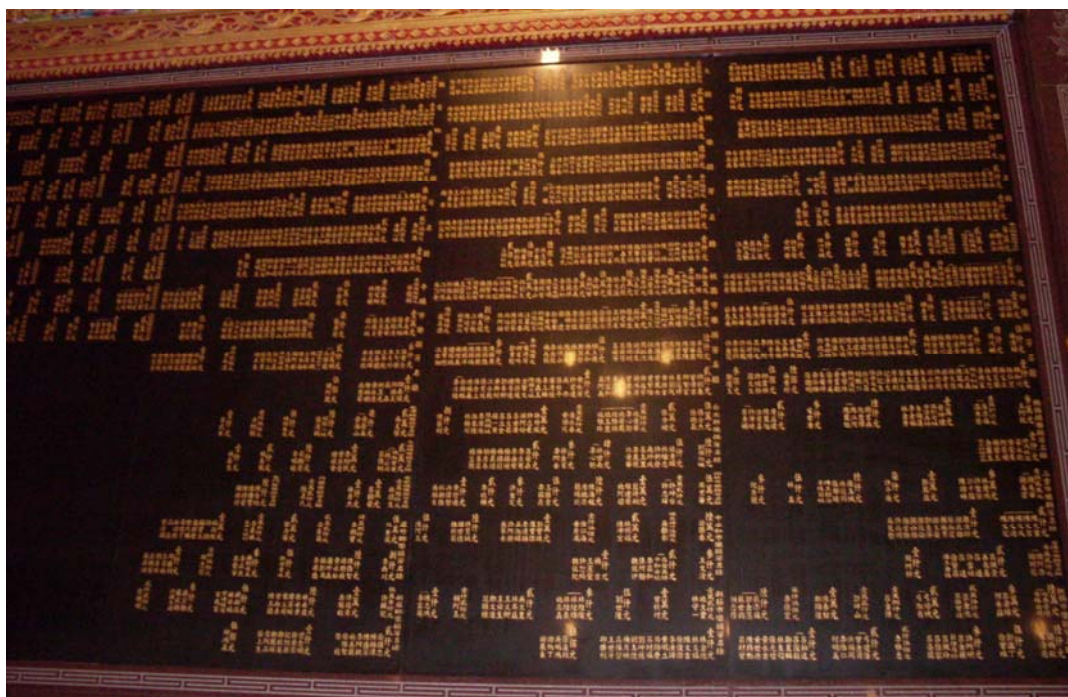
資料來源：筆者攝影

中央官員或者是地方菁英曾列名致贈匾額者，包括台灣省長宋楚瑜、總統陳水扁、桃園縣長吳鴻麟、立法委員彭添富、內政部長余政憲、鄉民代表或地方上有名望的人士。這些地方菁英透過支持寺廟的具體行動，建設與建構地域社會，參與地方的文化權力網路，除了解決個人的宗教需求之外，也能累積本身的象徵資本（面子），提升自己在地方上的聲望及地位。這些都足以證明保障宮為桃園地區頗具規模的地方公廟。¹⁷

還有許多透過捐獻留名在寺廟碑文的地方人士，如圖3-11上所記載，均對保障宮有其貢獻。尤其因捐金所刻的姓名，是依金額大小作排名累刻，無形之中強化地方菁英彼此的競爭。要成為對寺廟影響最大的人士，或爭取碑文上漂亮的排名，藉以提升自己的社會地位，就必須提供更多的資源。透過信徒的還願、歷年來的重修改建、信徒所捐贈的香油錢、緣金以及匾額的捐贈等，也可以顯示信徒透過參與和捐獻表達出對保障宮的支持和奉獻。

圖3-12 保障宮各方信徒捐贈芳名錄

資料來源：筆者攝影

¹⁷ 康豹，〈日治時期新莊地方菁英與地藏庵的發展〉，《台北風土》，1998，頁 83~100

綜觀保障宮的管理人士，大多為地方上有名望的菁英。早期初建廟時，對其有較大影響的為大地主，如吳阿銳、楊烏和郭許江等，服眾望且有財力支持，能號召眾民創建廟宇。日治時期，保正通常為地方上的大地主或有力人士擔任，如邱阿長，且與日本警察的關係良好，才能有助於廟務的正常推行。戰後，原本的管理人制隨著智識的開化及經濟情況的改善，有能力參與保障宮廟務的人士大為增加，因此逐步改制為管理委員會，讓保障宮的廟務管理與推行公眾化及透明化。

而藉由分析管理委員會的人員職業，我們了解到，目前對於保障宮具有大影響力的地方菁英主要為從事工商業者如表3-10、富有領導才能及一定的財力，如村長郭金雄。這些自清朝、日治到戰後的社會菁英，造就了保障宮的現況，而他們也從參與保障宮廟務的過程中，獲得了所需的象徵資本與社會地位。

表3-10 保障宮重建新廟各方信徒捐贈芳名錄

機關團體、人士	姓名	捐贈內容
世紀鋼鐵	賴文祥	提供工程全部
草漯村	江瑞彬	各紗窗全部
建築商	王阿堂	土木水工資50天
桂昌建材	李文星	特選白清沙6噸
鑫源公司	詹綠鑫	透明大花籃26座
利強染整	何幸一	大紅布料20網
德航工程	廖文富、黃堂榮	安裝夜間照明工程

資料來源：筆者於2010年5月5日田野調查後整理而成。

第四章 保障宮的建築裝飾藝術

台灣是個移民社會，其呈現出的台灣漢人傳統的宗教信仰內容豐富而多元。衍生出的宗教藝術品種類眾多，廟宇的建築與裝飾藝術即是其中之一。台灣寺廟的建築與裝飾，大都具有構造的功能和象徵的意義。透過這些匠師們的設計與創造，一方面反映出宗教信仰的豐富內涵，一方面更是宗教文化上的寶貴資產，十分值得我們加以關注探索。¹因此，本章節旨在透過觀察保障宮的建築與裝飾以及探討其所呈現的風格，並論述保障宮對觀音鄉居民日常生活的影響。

表 4-1 漳、泉、客三系匠師建築之特色

	泉州	漳州	粵東客家
棟架	棟架各通樑之間距較大	棟架各部結構間距較近，用料也較粗大、顯得緊密	棟架較疏朗
瓜筒	瓜筒使用瘦長型之「木瓜筒」	瓜筒較圓胖，多用「金瓜筒」	瓜筒成圓球狀，瓜腳分三爪，成鴨蹄狀
樑	樑之用料較細，但強調其向上彎曲之預料效果		通樑多用矩形斷面
雕花	雕花材較少	雕花材較多	有時不做雞舌木，桁木直接架在半圓斗口之上
束木	束木較呈水平狀，束頭略高於束尾	數目較呈斜置狀，束頭高於束尾較多	束木多為枋材，不作圓斷面，束木降一斗位
斗拱	斗拱使用簡潔明朗的關刀拱直承宋風	斗拱喜用較多曲線之、螭虎拱	多用正方斗，不失桃彎鳳眼，拱身也較彎曲
案例	淡水龍山寺、鹿港龍山寺、鹿港天后宮	宜蘭昭應宮	

資料來源：李乾朗，《台灣建築閱覽》（台北：玉山社，1996），頁 21-37。

¹ 李乾朗，《台灣建築史》（台北：雄獅，1993），頁 111。

第一節 保障宮的建築裝飾

台灣之廟宇建築為台灣文化特色之一，亦是閩南系建築中主要的典型之一。²所以在寺廟建築的興建上也各自聘請本籍的匠師，主要的匠派有來自閩南的漳州、泉州匠師以及粵東的匠師。匠派的不同直接影響到建築式樣及裝飾細節，且因匠師的發揮更顯得淋漓盡致，見表4-1。

一、格局

台灣一般廟宇建築的格局從最簡單的一門四壁，到尊貴的五朝門，如媽祖，其廟宇可建五門，稱五朝門。寺廟的大門又稱「三川殿」，三川殿通常有三個出入口，它們分別是龍門、虎門和三川門。廟宇正確的進出方向應是龍門進入，然後再由虎門出去。此外，廟宇中保存著許多的建築樣式、雕樑畫棟、彩繪書法等，它們依寺廟所奉祀神祇的神格高低而有所不同；同時這些廟宇的建築格局也會受到當地信徒的財力與神明階級的限制。例如受到褒封的神明其廟宇的格局規模較大。現今新建寺廟幾乎全面使用鋼筋混凝土為主要建材。寺廟空間整體的規劃設計也因應社會信仰模式的轉變而有許多的變化。是故台灣現今新建的廟宇當中多以新式的結構出現，各地都有各自獨特的混和風格。

本文研究之保障宮室內的格局分成三部分，前為三川殿、後為拜殿與正殿。神明以正殿為主祀神明媽祖，另有一些同祀的神明。保障宮之三川殿上的屋頂為台灣常見的「三川脊」³和「重簷歇山頂」⁴式的屋頂建築。廟內平面格局屬大殿獨立式，前殿為五開間，兩進加左右護龍，屋頂前兩側為鐘鼓樓，後殿為兩側廂房，中間為玻璃採光天井，⁵見圖 4-1。

² 李乾朗，《台灣建築史》，頁 111。

³ 三川脊的脊身分成三段，中間較高，左右兩個次間較低。

⁴ 重簷歇山頂式，就是在基本歇山頂的下方，再加上一層屋簷，看起來隆重且華麗。

⁵ 郭金雄先生口述記錄。

圖 4-1 保障宮外部格局圖

資料來源：筆者自攝

民國 83 年因為道路要拓寬的問題，加上寺廟也已老舊所以勢必要重建。而保障宮整體規劃設計的设计師杜良彥，在他旅遊歐洲時，參觀了許多歐洲教堂的建築風格，於是將教堂莊嚴肅穆的氣氛及挑高的室內空間表達於保障宮新廟的設計中，讓信眾在廟內祭拜神明時也能感受這樣的信仰氣氛。廟宇內部最具特色的部分是整個寺廟的空間十分寬敞和挑高。杜良彥由外至內將建築內部的高度逐漸地遞增，一般廟宇空間感比較窄小，而保障宮各神明都住在後殿挑高設計的神龕內，並將諸神祇按照神格的高低放置。其高聳厚重的建築體和內外牆上的精美石雕木刻，考驗著匠師們的巧思。⁶ 見圖 4-2。

⁶ 郭金雄，〈草澤保障宮開基媽祖略記〉（廟內刊物），2003 年 9 月編訂。

圖 4-2 保障宮內部格局圖

資料來源：筆者自攝

二、石雕

台灣最能展現雕塑之美的地方就是寺廟。而石材可說是寺廟建築最重要的材料，精緻的石雕為昂貴的裝飾品，因此只有大型的寺廟才有能力大量雕鑿，因此富有藝術價值。保障宮的石雕大量採用大陸惠安向陽山青斗石三號青，其呈現青灰色。石雕的藝術主要表現在龍柱、石獅、柱珠、門枕和壁堵上。這些石雕在民國83年（1994）重修改建時陸續完成的。廟內裝飾的石雕作品，上面均會刻有捐獻者的姓名，其目的除了感謝捐獻者的善心捐貲之外，也彰顯其熱心公益之善舉。⁷

（一）龍柱

柱子為支撐空間即傳的屋頂重量的重要物件。一般的柱子以圓形為主，此外

---

⁷ 郭金雄口述記錄。

也有八角形、方形等。台灣傳統的廟宇建築大都使用雕花柱，常見者為龍柱。⁸龍被中國人奉為至尊無上的神獸，在台灣寺廟的前殿或正殿中央步口廊柱喜用一對龍柱，也稱「蟠龍柱」，指的是未升天的龍，所以盤繞在柱子上，有歡迎訪客之意。⁹

早期的龍柱柱徑較小，雕工較樸拙；愈到近代龍柱愈粗大，雕飾亦趨於繁麗。保障宮在民國92年改建之後，較為特別的是宮內外有兩對的青斗石雕刻成的龍柱，這兩對九龍柱的石材、雕工均出自大陸福建閩系匠師。龍柱原石雕一體成形，完全沒有接縫，每個龍柱雕有36天罡星神，以及18童15騎，龍柱下方雕刻海浪水波和鯉魚躍龍門的圖案。¹⁰如圖4-3。

圖 4-3 保障宮內外的兩對龍柱圖

資料來源：筆者自攝

⁸ 林會承，《傳統建築手冊》（台北：藝術家出版社，1995），頁 83-84。

⁹ 李乾朗，《台灣廟宇裝飾》（宜蘭：國立傳統藝術中心，2001），頁 81。

¹⁰ 曾基政，〈台灣當代寺廟構造特徵調查研究以木柵指南宮凌霄寶殿、桃園草漯保障宮、法鼓山世界佛教教育園區為例〉（桃園：私立中原大學文化資產研究所論文，2009）。

(二) 石獅

石獅多立於寺廟三川門的中間兩側，也有置於廟埕廣場、欄杆和圍牆上，一般常見的為左牡（雄）右牝（雌），左邊的牡獅頸上掛著鈴、腳踩著繡球；右邊的牝獅頸上掛著鈴、前腳撫著小獅。¹¹石獅設置的作用為加強門柱的穩定性，使們板開啓或關閉時不致搖動。除此之外，也有辟邪鎮宅、威嚇聲勢等作用。保障宮外的廟埕廣場、三川門的中間兩側和宮內正殿前五座小樓梯上的扶手都雕立了許多石獅，見圖 4-4。

圖 4-4 保障宮內外的石獅圖

資料來源：筆者自攝

¹¹ 李乾朗，〈台灣廟宇裝飾〉，頁 79。

(三) 柱珠

廟內每一根柱的上下方都會墊著一塊石頭，這塊石頭就叫做柱珠，也稱做柱礎。臺灣傳統廟宇建築中，用了很多木材建造的柱子，木材受潮濕容易腐朽損壞，柱珠的主要功用就是在保護柱子，這樣柱子就不會受潮濕腐朽損壞。而且柱珠還有其他功用，它可以讓柱子上的木結構建築，透過它將這些力量傳至地面，為柱子分擔一些「壓力」。柱珠配合柱子有圓形、方形、六角形、八角形、甚至蓮座形等多種變化，且頂部、腰身、座腳分明，雕刻圖案豐富，可美化柱身。¹²保障宮有石刻龍柱也有木造的圓柱，上下都有柱珠保護不易受潮損壞，也有美化柱子的作用。

圖 4-5 珠柱（柱礎）

資料來源：筆者自攝

¹² 林會承，《傳統建築手冊》，頁 87。

(四) 門鼓

門鼓，俗稱抱鼓石，為門枕石的一種。其外形分成三段，上段為圓形，中段為梯、矩形等，下段為方形，原始的功能為穩固門板門面。保障宮廟前大門的兩旁，有兩對石鼓，其形似鼓。其兩面皆有深淺不等的立體浮雕，有雕上龍、虎圖案的造形，有東龍、西虎位置的意義。鼓的造型在雕刻中成為建廟時必然要有的一項作品。通常鼓的位置，和獅子是一樣的，都是在三川門上。鼓架上有垂巾裝飾，因此在今天我們所見的波浪形狀，就是描寫鼓身下的軟布。鼓的腰身，多刻螭龍裝飾。¹³

圖 4-6 石鼓圖

資料來源：筆者自攝

¹³ 林會承，《傳統建築手冊》，頁 87。

(五) 龍虎堵

進入廟宇兩側對看牆的身堵牆壁稱龍虎堵。進入保障宮入口處的左邊是虎、右邊是龍的石雕，這就是所謂的『龍虎壁』。其代表涵義為顯見威嚴及避邪之用。大部分的龍頭都朝向廟裡面，而虎首則朝外，由於龍乃象徵好運，虎代表凶禍，所以就是進龍送虎，也就是希望帶進來的，都是好的運氣，凶禍之神也會送出的意思。¹⁴圖4-5，保障宮內的龍虎壁。

圖 4-7 龍虎壁圖

資料來源：筆者自攝

¹⁴ 王秀英女士口述記錄。

三、木雕

台灣的木雕藝術可以說與民間信仰息息相關，寺廟內常可以看到在柱子上方、屋簷下、或者斗拱上都有以淺雕、透雕的木作裝飾。木雕的題材廣泛如八仙人物，用得最多的圖案應是螭虎，似饕餮，性貪吃，傳說為勇猛之獸，故台灣寺廟建築多採用螭虎圖案。¹⁵障宮內主要的木雕作品為神龕、斗拱、吊筒、藻井、門神以及兩尊韋馱、伽藍護法大將軍。

(一) 斗拱

在大型建築之柱頭上或藻井表面，常佈滿著交互疊組之斗形以及弓形組件，這些組建稱為斗拱。斗拱有如彈簧，可將屋頂的承受的重量經由柱頭傳遞給柱子上，具有支撐的作用，亦可分散樑柱的直接受，所以是非常重要的構造。¹⁶根據表4-1敘述，保障宮的斗拱應是螭虎拱。

圖 4-8 斗拱圖

資料來源：筆者自攝

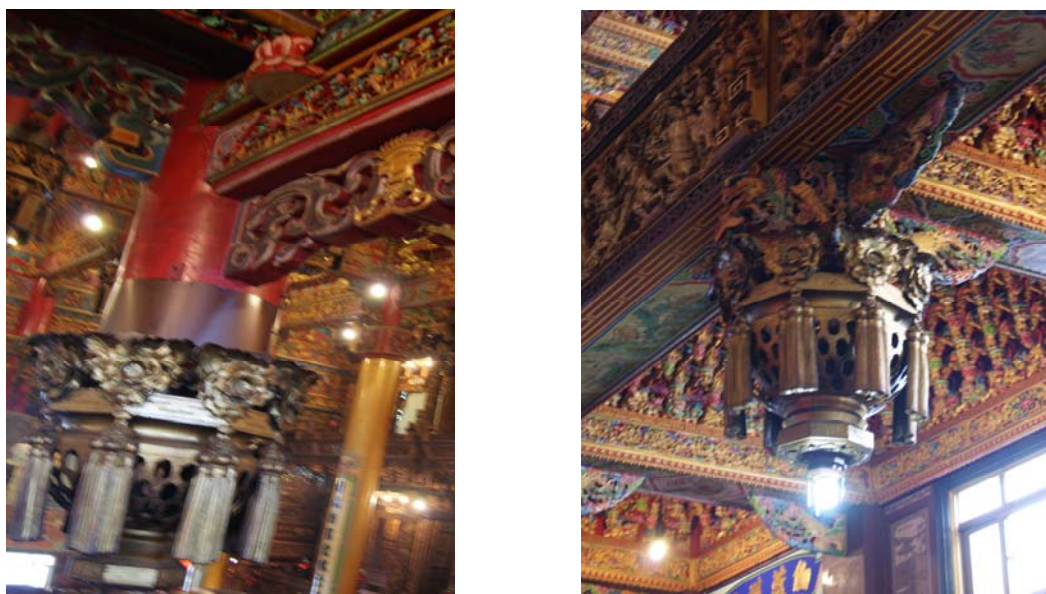
¹⁵ 李乾朗，〈台灣廟宇裝飾〉，頁 22。

¹⁶ 林會承，〈傳統建築手冊型式與作法篇〉，頁 75-79。

（二）吊筒

吊筒，又稱做「垂花」，是屋檐下懸垂在半空中的短柱，或者是在樑下，末端常雕成蓮花、花籃及繡球等形式，主要的功用在於承受屋簷的重量，也有美化的作用。見圖4-7，保障宮吊筒有成短柱形的，也有在樑下的，其末端都雕成花籃形式。¹⁷

圖 4-9 吊筒圖

資料來源：筆者自攝

（三）藻井

藻井，為傘蓋形頂棚，其原始的功能為支撐天窗，乃是由數百個斗拱組合而成。藻井多位於寺廟屋頂裡其構造相當複雜，形狀有圓形或八角形，其中八角形猶如蜘蛛網，所以又稱為結網。¹⁸它高懸於屋頂下有如傘蓋，使殿內氣氛華麗而莊嚴，為中國古建築中特殊建造技巧之一。根據表4-2所述，保障宮內部天花板的部分為木雕藻井。利用樟木雕刻斗拱和紅木骨架的組合方式來完成，有四角

¹⁷ 陳宗鎮，〈北埔慈天宮與鄉土教學〉（台北：國立師範大學歷史研究所論文，2005），頁 135。

¹⁸ 林會承，〈傳統建築手冊型式與作法篇〉，頁 121。

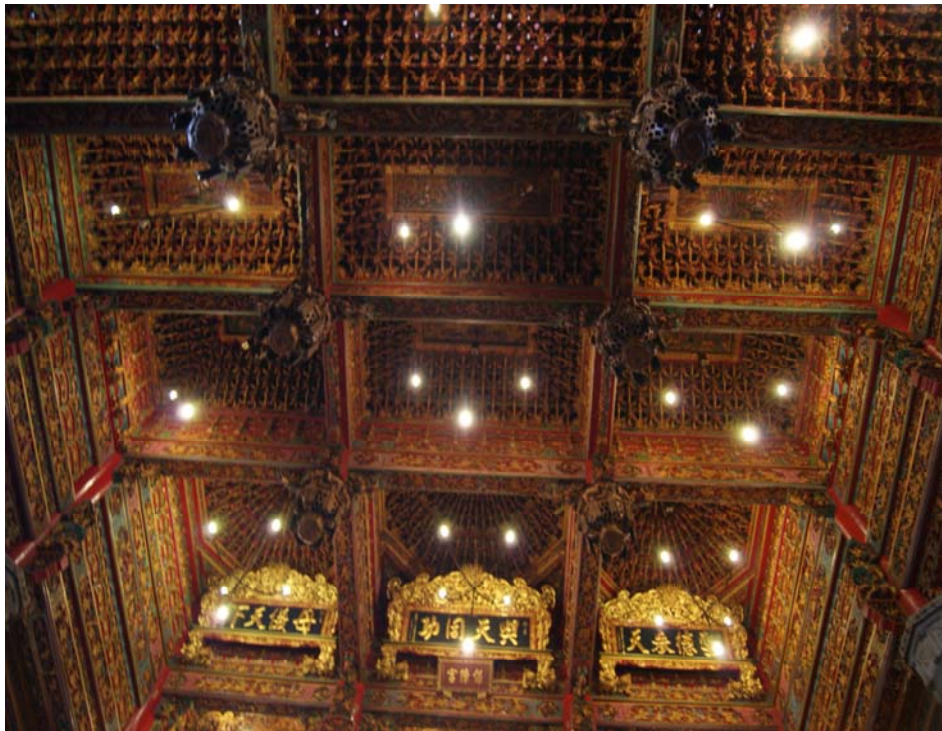
形、八角形、長八卦形等變化。¹⁹

表4-2 藻井之類型

類型	樣式說明
傳統	中間層的斗拱成直線形出挑
進化	中間層的斗拱成漩渦形捲向頂心明鏡
變形	底層為矩形的樑枋，中間層的下段為長八角形，上段為直線形的斗拱

資料來源：林會承，〈傳統建築手冊型式與作法篇〉，(台北：藝術家出版社，1990)，頁121。

圖 4-10 藻井圖

資料來源：筆者自攝

¹⁹曾基政，〈台灣當代寺廟構造特徵調查研究以木柵指南宮凌霄寶殿、桃園草漯保障宮、法鼓山世界佛教教育園區為例〉，頁 65。

(四) 門神

台灣寺廟的門上，常見的門神有神荼、鬱壘和秦叔寶、尉遲恭。除此之外，視主祀神明的特性，又有配天官、太監和宮娥等充為門神。²⁰保障宮三川殿的門神分別是秦叔寶、尉遲恭和宮娥。保障宮門神的部份採用浮雕施工，將門扇與門神雕刻品，先分別完成再組合安裝。保障宮的門神為樟木雕刻，門扇選用紅木材質。浮雕的門神感覺上較具立體感、較真實的感覺。²¹

圖 4-11 正門門神圖

資料來源：筆者自攝

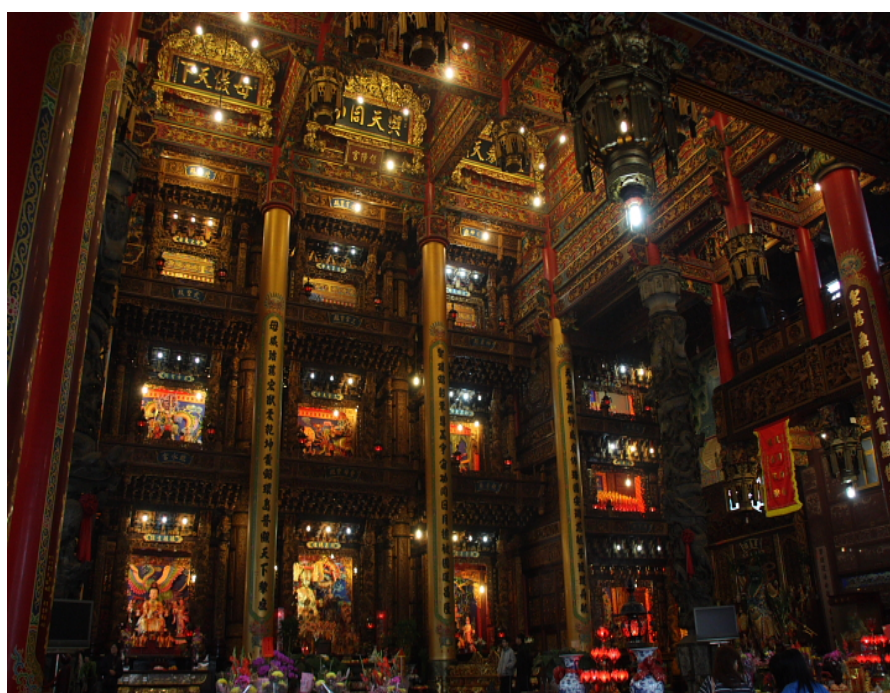
²⁰李乾朗，《台灣廟宇裝飾》，頁 87。

²¹曾基政，〈台灣當代寺廟構造特徵調查研究以木柵指南宮凌霄寶殿、桃園草漯保障宮、法鼓山世界佛教教育園區為例〉，頁 70。

(五) 神龕

神龕的外形如精雕細鑿的小房間，如同現代人的豪華屋一般。底部呈階梯型，保障宮後殿壁面17座神龕，按造諸神祇的神格低排列，屋內挑高透空的空間，讓人一眼就看到諸位神像。神龕的雕刻材料，骨架的部分採用紅木，神像則採用大陸的樟木。紅木的材質堅硬不易變型，而樟木的材質則適合雕刻。²²

圖 4-12 正廳神龕格局圖

資料來源：筆者自攝

---

²² 郭金雄先生口述記錄。

第二節 保障宮的裝飾藝術

中國傳統寺廟建築之裝飾，其動機不外是要趨吉避凶、祈望教化、與自我表彰等。閩粵移民來台拓墾，在舉步維艱的環境中，最迫切渴望的就是趨吉避凶、平安納祥。先聖先賢以及忠孝節義的故事，可以影響世人以及後代子孫，達到教化的目的。而一地域的信眾將寺廟擴建成華麗莊嚴的大廟，藉此來展現其政經實力或者是神明靈驗，即是自我表彰的實現。²³

圖 4-13 保障宮外屋簷圖

資料來源：筆者自攝

²³ 李乾朗，〈台灣廟與裝飾〉，頁 19。

一、脊飾

中國建築中，屋頂的設計往往別具一番巧思，因此根據不同的建築而有著不同的屋頂設計。其中以廡殿頂、歇山頂、攢尖頂、硬山頂、懸山頂與捲棚頂等六種最為常見而重要。²⁴參考圖4-13，一般大型寺廟都用歇山頂，以顯得寺廟的莊嚴壯麗。台灣的傳統寺廟多為南方傳統建築類型，保障宮的屋頂即屬於歇山重簷頂的建築。屋脊的功能是壓住瓦片，因位置明顯，也成為裝飾的重點，而剪黏大多為寺廟建築屋頂裝飾的主要部分，也有以泥塑或交趾陶來裝飾。保障宮屋頂的四個角落，建造了兩對雙龍吐珠的造型，此四大天龍是保障宮最具特色的剪黏造型。

保障宮的前殿正脊放著福、祿、壽三仙的剪黏作品。三仙的兩旁為持旗、持戟兩位騎龍大將。一般以站立中間者為「福星」，或稱「天官」，即「天官賜福」、代表福氣之意。突額長眉、手持拐杖老翁為「壽星」，代表長壽之意。另一抱小孩者為「祿星」，代表加官進祿之意。²⁵如下圖4-14。

圖 4-14 保障宮屋頂福祿壽圖

資料來源：筆者自攝

²⁴ 林會承，〈傳統建築手冊型式與作法篇〉，頁 89—93。

²⁵ 民國 101 年 7 月 24 日，http://content.edu.tw/primary/country/tc_ua/h022/htm/chapter3.htm，拜訪大甲媽祖的家。

二、彩繪

彩繪是寺廟中不可少的裝飾藝術。「彩繪」主要是指在建築、陳設、器具上的一種繪畫方式。而用在傳統寺廟的彩繪就兼具裝飾及宣導教化的功能。保障宮的彩繪主要可分為門神彩繪、樑柱彩繪、木雕彩繪、泥塑彩繪四種。

圖 4-15 正門門神圖

資料來源：筆者自攝

（一）門神彩繪

在門上繪製圖像以嚇阻鬼怪的習俗。相傳在商周時代就有，現今已成為寺廟不可或缺的彩繪藝術。底色為朱漆。保障宮的中門上，在重建之後，一改傳統的平面彩繪門神的風格，改半立體造型的門神再加以彩繪，呈現出較豪華生動之感覺。兩位鎮守宮殿的高大門神，祂們分別是與秦叔寶和尉遲恭。一般左門扇畫白臉文面鳳眼，手握長髯，執銅的秦叔寶。右門扇畫黑臉武將環睛，左手抒掌當胸，執金鞭的尉遲敬德。兩旁的三川門則以宮女們等手持「香、花、茶、果」來迎接、招待客人。²⁶如圖4-15。

（二）樑柱彩繪

廟內的主要樑柱，為了避免損害到主體結構，並不適合以雕刻的技法。這些樑柱通常用彩繪來裝飾。保障宮的樑柱底色以朱色以及金色為主，繪於牆上、柱樑間，彩繪的題材除了龍鳳及人物外，還有花鳥、瑞獸、山水、書法等，不但是是一種裝飾藝術，還有保護木料的功用。

圖 4-16 保障宮內樑柱圖

資料來源：筆者自攝

²⁶ 民國 101 年 7 月 24 日，http://content.edu.tw/primary/country/tc_ua/h022/htm/chapter3.htm，拜訪大甲媽祖的家。

(三) 泥塑彩繪

以灰泥為材料，一層一層加厚，捏塑成人物、花鳥、花草與樓閣山水布景，再施以彩繪的手工藝品。在保障宮中，泥塑彩繪題材以人物為主，大部份是歷史或神話故事。

三、匾聯

匾聯為匾額與對聯的合稱。匾額和對聯是寺廟中十分重要的配角。大部分是刻寫在石材上或柱子、門框。匾聯上的書法字句，具有鑑賞的藝術價值。如圖 4-17。

圖 4-17 匾額圖

資料來源：筆者攝影

(一) 匾額

寺廟中的匾額內容以歌頌恩德為主。匾額上的字句，分爲五大類，即表名稱、表身分、表職官、頌恩揚善、表明心性和祝賀。²⁷保障宮的匾額以頌恩揚善媽祖以及祝賀保障宮的落成。除主文外，左右的小字多撰寫捐贈人及其頭銜，和落款年代，許多寺廟的歷史，就是靠匾額才知。

(二) 對聯

對聯多在讚頌神明之威靈顯赫，對聯的頭一字通常會用廟名或奉祀神明之名號，大多刻在柱子、門框及壁板上。保障宮正殿內有龍畔聯對、虎畔聯對、以及中宮聯對，分別寫在正殿的四根紅柱上。若取每一個聯對的第一個字即合成「天上聖母」四個字，爲主神媽祖的封號。

表4-3 正殿內石柱上的對聯

龍畔聯對	虎畔聯對	中宮聯對	中宮聯對
天意凜然神威廣佈海國安瀾慈航普渡護舟航	上蒼宏偉慈恩罔極濟世扶危豐功偉蹟懷德澤	聖蹟昭彰覃恩蓋宇宙功同日月德被國運昌隆	母威浩蕩宏猷震乾坤靈昭環界普照天下黎庶

資料來源：筆者自行整理

²⁷林會承，〈傳統建築手冊型式與作法篇〉，頁 135。

四、天公爐

「天上有玉帝，地上有皇帝」。天公爐代表玉皇大帝，是在眾神祇當中神格位階最高的神祇，為眾神的主宰。因為神格極端崇高，設置天公爐供信徒祭拜，香火直通天庭與玉帝相感應。台灣大部分廟宇皆如此。保障宮的天公爐像鼎，有三隻腳，放在保障宮外的廣場上，由銅所鑄成的。

圖 4-18天公爐圖

資料來源：筆者自攝

第三節 保障宮與社會生活

保障宮每年舉辦的祭典活動，如神明誕辰、歲時節慶和媽祖遶境等，吸引大量的信眾參與，讓信眾在感受神明之神威之餘，凝聚了信眾對廟宇的團結意識，也擴大了保障宮的祭祀圈和媽祖的神威。而廟宇的酬神作戲，題材多為忠孝節義的故事，如二十四孝、三國演義、臭頭洪武君等，村民透過觀賞這些平安戲，熟知一些歷史故事，不知不覺中將禮義廉恥和賞善罰惡的觀念植入心中。進入保障宮祭祀時，欣賞寺廟內外不管是繪畫、雕塑，題材多取自中國歷史或傳說故事，深具教化意義。同時在欣賞之餘，也兼具了藝術的薰陶。

圖4-19 牆壁繪畫-「木蘭從軍」

資料來源：筆者自攝

圖4-20 牆壁石雕

資料來源：筆者自攝

寺廟的祭祀活動能整合群眾，凝聚民眾對寺廟的向心力，大型的宗教活動甚至能促進地區經濟與觀光事業，最明顯的例子是每年一度的北港媽祖遶境與進香活動。而神威顯赫的寺廟能招來絡繹不絕的善男信女，爲了供應這些龐大香客的需求，帶動了相關行業的發展。保障宮附近的商家因爲廟宇間接形成經濟效應，促進草漯地區的經濟發展。呈現出以一個超村落廟宇的地方性特質，成爲附近村落居民的重要的精神指標。

保障宮近年來由於每年的春節點光明燈、安太歲、添香油錢等帶來穩定且不錯的收入，因此保障宮委員會提議應該取之於民、用之於民，決定從事社會服務事業，此舉不但可以彰顯媽祖護佑愛民之風，也可以受到信眾的肯定與支持。現在，每年的過年過節，保障宮會不定期發放白米至轄內各村的貧苦人家。後又增設轄內各村的國中小獎助學金，鼓勵轄內各村小朋友努力向學。另外還有清寒獎助學金補助貧困學生。

在社會分工日趨專業，交通日趨便利，族群日漸融合的情勢下，除了少數廟宇，在有心人利用現代企業行銷手段加以經營，創造觀光化的宗教活動，造成廟勢大興特興的情況之外，寺廟在政治、經濟、教育文化等層次的影響力與互滲性已大爲降低。總而言之，不管寺廟的功能隨著社會變遷有哪些變化，其信仰的神聖空間，因應人們祈福避禍的世俗需求，滿足人類的終極關懷，這些是永不改變的。

第六章 結論

本文嘗試以觀音鄉的一座區域性的公廟為探究主體，系統性地探究寺廟從創建到擴充，在近二百年來其與週遭的地域社會之間的影响與發展。本文經由以桃園縣觀音鄉保障宮的個案研究，呈現保障宮在歷經時空的變化，其中包括管理組織、祭祀活動與建築藝術等方面，信徒經由對媽祖的信仰，產生寺廟與地方社會的互動。而這些互動與變遷正是本文研究與紀錄的主題。

保障宮的建立與觀音地區開發有密切的關係。清代墾區的劃分與移民形成了今日觀音鄉族群的分布，觀音鄉主要是由閩客族群所組成的社會，且客多於閩。由於靠海的觀音區、草漯區較早繁榮，清代時聚落的信仰中心便已形成。客家族群分布較多的觀音區信奉甘泉寺，閩南族群分布較多的草漯區則信奉保障宮。閩客族群因生活圈及宗教信仰不同，再加上時代的變遷，逐漸地發展出不同的地方特色與宗教信仰。

根據保障宮內牆壁的碑文和地方志裡的記載，媽祖慈悲、犧牲與博愛的神蹟和傳說，使村民建廟祭祀。在進入寺廟膜拜的同時，得以感受神明的崇高道德與理想，進一步把這一類忠孝仁愛的思想傳入基層社會，產生穩定社會的目的。從牆上捐贈名單來看，保障宮歷經時代的變遷，村民對媽祖信仰的虔誠並沒有減弱之勢。媽祖信仰從大陸被帶到台灣之後，已經與台灣人民的生活緊密的結合，發展出與大陸原鄉不同風貌的文化現象。

首先是保障宮的配祀神與同祀神亦隨著社會需求的不同，而有所調整。民間信仰的廟宇中，除了主神與主神特定的配祀神之外，便以這些同祀神最能反映該廟宇的所處地方的特色。同祀神與主神並無宗教上的直接關係，只是同在一個寺廟中受信徒祭祀的神佛而已。透過同祀神的探討，可以更進一步得知觀音地區潛藏在民眾心中的需求，也可分析出信徒驅吉避凶和有求必應的心理。無論是配祀神與同祀神，皆係廟方主事者欲迎合信徒的需求，而所做的人為操控。保障宮供

奉許多神祇，提供各類信仰的需求，除了主神媽祖之外，還有註生娘娘、三官大帝、關公等，全部包辦，因此保障宮是草寮地區最重要的信仰中心。

觀音鄉的祭祀圈大抵可分聚落性、村落性、超村落祭祀圈。永興宮形成過程相似於村落姓祭祀圈，均是從家族私廟演變為地方公廟，就信徒人數和祭祀區域的變化，可以看出永興宮在地方的影響力則有減弱的趨勢。觀音鄉超村落祭祀圈包括甘泉寺、保障宮，甘泉寺為觀音客庄的信仰中心，保障宮則為閩庄的信仰中心。這些廟宇從清代的建立至今，經過多次翻修整建，如今建築雄偉的甘泉寺與保障宮均成為地方上重要觀音地標。保障宮祭祀的範圍橫跨九大庄，跨越了觀音鄉、大園鄉兩個鄉鎮，祭祀活動均由祭祀圈內各村輪流辦理，不受行政區域劃分的限制。

保障宮透過祭祀組織的運作，更加強了社群內部的團結性。觀音鄉早期是農業社會，村民的生活大多與神明的壽誕或節慶有關，村民與寺廟維持密切的聯繫關係。保障宮每年例行性的大型宗教活動，像進香、繞境、中元普渡等，集結村內信徒大量的參與，除了聯繫各村落的感情之外，更凝聚認同感。另一方面亦能促進地區經濟與觀光事業，間接形成了「寺廟經濟圈」。而媽祖的神威顯赫，亦能招來絡繹不絕的善男信女。閩、粵族群藉著宗教活動的溝通互動過程，跨越彼此的界線，呈現社群更大層面的一體感。一個以寺廟為中心的聚落勾勒出來，保障宮的祭祀區域就形成了。

寺廟的發展與擴張與地方菁英的協助支持有密切的關係。在保障宮內所掛的匾額數量以及牆壁上所記載捐獻者的名單當中，會發現在過去近兩百年來有的許多當權者或地方官員，甚至是地方的仕紳，都在寺廟修建、祭典和教活動中出錢出力。可見保障宮對政府或地方的影響力很深。仕紳鄉耆運用宮廟來協助政府維持地方秩序，推展公共建設，維持社會治安。保障宮管理委員會的委員中，轄區九大庄九村村長為當然委員，保障中舉辦的許多重大活動大都由村長掌控籌畫，所以關係保障宮廟務最大的應屬九大村村長，因此保障宮在政治上的影響力是顯而易見的。

寺廟是中國建築藝術與民間文化的展現與延續所在，與地方文教息息相關。保障宮在民國94年修建完工後，寺廟建築中的木雕、石雕、彩繪以及壁畫等文物，除了供信徒們欣賞之餘，闡述的歷史典故也有傳承知識的意義。而廟會演戲通常也具有教忠教孝的功能。其廟宇建築風格與裝飾藝術，是今日從事歷史鄉土教育者，重要的教學內容素材和教學活動場域。學校機關團體可經由保障鄉宮鄉土教學活動設計，培養學生對本鄉鄉土文化的認知，並激發起學生們愛護鄉土的責任感。

保障宮也致力於地方慈善事業的推動，例如提供獎學金、米糧救助低收入信徒以及急難救助等。以寺廟的財力從事社會服務與社會救助，不僅改善祭祀圈內信眾的生活，以另一種方式關懷社會，也提升保障宮的地位與形象。由於現代建築材料及技術之進步，保障宮之建築不但走向現代化，亦越趨於觀光化，且與附近的觀光景點結合，使得香客不僅可以沐浴在神明的庇佑下，又可到戶外踏青，兼具宗教性與遊樂性。

台灣各地寺廟的周圍經常形成當地的市集中心。保障宮周邊自古至今都是重要的經濟場所，形成居民的重要生活圈。廟會慶典時吸引無數進香人潮，商業活動頻繁，除了可以提高本身知名度與香火鼎盛外，更重要的是可以活絡地方經濟並帶動發展。近年來因縣府致力發展鄉鎮特色，觀音鄉的蓮花季再加上保障宮改建後的華麗建築相輔相成，成為觀音鄉新興的觀光景點，帶動了經濟繁榮，並提升了觀音地區的經濟實力。

總結前面的研究成果，提出一些問題與建議，以供後續研究參考。首先，觀音地區象徵閩粵兩大族群的代表性的區域公廟－保障宮與甘泉寺，值得作進一步地對比與研究。如兩廟的祭祀區域有無互相重疊消長，信徒之間的流動性與重複性以及對觀音鄉地方產業的推展之間的關係是值得延伸的議題。

其次為觀音地區與保障宮的史料蒐集與編撰。保障宮為一座百年以上的地方公廟，廟內印行的沿革刊物不多、廟方歷年來有關建廟、修建、祭典等，重要的資料都無法保存下來，只能從廟中碑文、照片、古文書等，來彌補文獻上的不足。

廟宇的執事人員應將廟史做採訪與紀錄，並善用廟宇的資源，將廟史與地方史結合，使之成爲公眾歷史的一部分。

其三，從訪談得知，目前保障宮較爲缺乏的是推動文教事業與辦理公益慈善事業與社會救助。如何擴大與社區結合，真正照顧到鄉內弱勢族群，以達到人飢己飢、人溺己溺的目標是廟方當前需著手的方向。如何能在現今利益掛帥的價值觀念中，繼續保有其樸實的風貌，進而關心社區發展、擴大影響，當是寺廟負責人與關心民間信仰文化的人士，深思的課題。

參考書目

一、史料

- 杉浦和作編，《新竹州商工人名錄》，臺北：臺灣實業興信所編纂部，1929。
- 桃園廳編，《桃園廳第一統計書》，桃園：桃園廳庶務課，1916。
- 桃園縣政府，《桃園統計要覽》，第13至第51期，桃園：桃園縣政府主計室，1962-2000。
- 臺灣銀行經濟研究室編，《清代大租調查書》，臺灣文獻叢刊第152種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1963。
- 大園庄役場，《大園庄誌》，臺北：成文出版社，1985。
- 石觀音甘泉寺管理委員會編，〈甘泉寺沿革〉，廟內刊物。
- 余文儀，《續修台灣府志》，臺灣文獻叢刊第121種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962。
- 林進發編，《台灣官紳年鑑》，台北：成文出版社，1999。
- 花松村，《台灣鄉土精誌》上冊，台北：中一出版社，1999年10月。
- 郁永河，《裨海紀遊》，臺灣文獻叢刊第44種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1959。
- 洪敏麟，《台灣省通志》第九冊，卷八同胄志平埔族篇，南投：臺灣文獻委員會，1972。
- 桃園廳編，《桃園廳志》，台北：成文出版，1985。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣志》，卷首志略篇，桃園：桃園縣文獻委員會，1962。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣志》，卷一土地志，桃園：桃園縣文獻委員會，1962。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣誌》，卷三政事志（上），桃園：桃園縣文獻會，1964。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣志》，卷四經濟志（上），桃園：桃園縣文獻委員會，1979。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣志》，卷四經濟志（中），桃園：桃園縣文獻會，1979。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣誌》，卷四經濟志（下），桃園：桃園縣文獻會，1979。
- 桃園縣文獻會，《桃園縣志》，卷六人物志，桃園：桃園縣文獻委員會，1962。
- 許呈中，《大園鄉志》，桃園：大園鄉公所，1978。
- 陳培桂，《淡水廳志》，臺灣文獻叢刊第172種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1963。
- 陳夢林，《諸羅縣志》，臺灣文獻叢刊第141種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1958。
- 陳朝龍，《新竹縣採訪冊》，臺灣文獻叢刊第145種，臺北：臺灣銀行經濟研究室，1962。
- 陳榮富，《廣福村誌》，桃園：廣福社區發展協會，2005。
- 郭金雄，〈草漯保障宮開基媽祖略記〉，廟內刊物未發行，2003年9月編訂。

- 黃旺成，《新竹縣志》，卷一，新竹：新竹縣文獻委員會，1976。
- 黃厚源，《我家鄉桃園縣》，桃園縣：桃園縣人與地鄉土文化研究學會，2005
修訂版。
- 張炳楠監修、李汝和主修、王世慶整修《台灣省通志》，卷二人民志宗教篇，
臺中：臺灣省文獻會，1971。
- 鄭鵬雲、曾逢辰，《新竹縣志初稿》，臺灣文獻叢刊第61種，臺北：臺灣銀行
經濟研究室，1959。
- 觀音鄉誌編輯委員會，《觀音鄉誌》，桃園：觀音鄉公所，1986。
- 臺灣日日新報社，《台灣日日新報》，臺北：臺灣日日新報社，1905-1911。
- 觀音文化工作陣，《觀音人》，桃園：觀音文化工作陣，1993-2002。

二、專書

- 王世慶，《清代台灣社會經濟》，台北：聯經出版社，1994。
- 吳學明，《金廣福墾隘研究（下）》，新竹：新竹縣文化局，2000。
- 吳文星，《日據時期台灣社會領導階層研究》，台北：正中書局，1992。
- 施添福，《清代台灣的地域社會：竹塹地區的歷史地理研究》，新竹：新竹縣文
化局，2001。
- 詹素娟、張素玠，《台灣原住民史-平埔族史篇（北）》，南投：台灣省文獻會，
2001年3月。
- 鄭明枝，《郭氏宗族北臺移民拓墾史》，作者自印未出版，1985。
- 賴玉玲，《褒忠亭義民爺信仰與地方社會發展:以楊梅聯庄為例》，新竹：新竹縣
文化局，2005。
- 戴寶村主持，曾秋美、賴信真訪談整理《口述歷史：說古道今話桃園》，桃園
市：桃縣文化，2000。
- 林會承，《台灣建築手冊——形式與作法篇》，台北：藝術家，1990。
- 李乾朗，《台灣廟宇裝飾》，台北：傳藝中心籌備處，2001。
- 李乾朗，《台灣古建築圖解事典》，台北：遠流，2003。

三、論文

（一）期刊論文

- 余光弘，〈台灣民間宗教的發展—寺廟調查資料的分析〉收於瞿海源，《台灣
宗教變遷的社會政治分析》附錄一，台北：桂冠出版社，1997，頁579-629。
- 施振民，〈祭祀圈與社會組織〉《民族學研究所集刊》，第36期（1975），頁191-208。
- 盛清沂，〈新竹、桃園、苗栗三縣地區開闢史（上）〉，《台灣文獻》，第31
卷第4期（1980年12月），頁154-176。

- 盛清沂，〈新竹、桃園、苗栗三縣地區開闢史（下）〉，《台灣文獻》，第32卷第1期（1981年3月），頁136-157。
- 陳漢光譯，〈日據時期台灣漢族祖籍調查〉，《台灣文獻》，第23卷第1期（1972），頁55-106。
- 許雪姬，〈日治時期的板橋林家—家族與社會活動〉收錄於賴澤涵主編，《台灣社會、經濟與文化的變遷》，桃園：中央大學，2005，頁147-165。
- 溫振華，〈清代台灣淡北地區的拓墾〉，《台灣風物》，第55卷第3期（2005年10月），頁15-41。
- 廖秋娥，〈觀音鄉閩客村落的宗族組織與生活方式〉，《臺灣文獻》，第42卷第2期（1991年6月），頁117-207。
- 蔡相輝，〈從歷史背景為台灣廟宇尋定位〉編入漢學研究中心編《寺廟與民間文化研討會論文集》，上冊，台北：文建會，1995，頁3-18。

（二）學位論文

- 田金昌，〈臺灣三官大帝信仰—以桃園地區為中心（1683-1945）〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，民國94年。
- 白順裕，〈清代竹塹地區交通〉，台北：國立台灣師範大學歷史系碩士論文，民國93年。
- 林志龍，〈新竹枋寮褒忠義民廟「協議會」之研究（1914-1947）〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，民國97年。
- 施崇武，〈桃園縣觀音與新屋地區的農業經營特色〉台北：國立台灣師範大學地理學系在職進修碩士論文，民國93年。
- 范玉梅，〈關於觀音「大潭」一個聚落生活空間史的研究〉，桃園：中原大學室內設計所碩士論文，民國88年。
- 徐文信，〈農村產業變遷與農民適應過程之研究—以觀音鄉蓮花休閒產業為例〉，台北：東吳大學社會學碩士論文，民國90年。
- 郭玉承，〈桃園觀音鄉甘泉寺之研究〉，台北：台灣師範大學歷史系在職進修碩士論文，民國94年。
- 陳雪玉，〈桃園閩客族群與地方政治關係的歷史探討〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，民國92年。
- 梅繼恒，〈城鄉互動對農村聚落型態變遷影響之研究—以桃園觀音鄉為例〉，台北：中國文化大學實業計劃碩士論文，民國74年。
- 莊芳榮，〈台灣地區寺廟發展之研究〉，台北：中國文化大學歷史研究所碩士論文，民國75年。
- 麥健輝，〈國小高年級學童鄉土知識與鄉土認同感之研究—以觀音鄉為例〉，台北：台北市立師範學院社會科研究所碩士論文，民國91年。
- 游振明，〈當客家遇到福佬—中壢地區的社會變遷研究（1684-1920）〉，桃園：

- 國立中央大學歷史碩士論文，民國89年。
- 黃月秋，〈區域經濟發展下邊陲地區之人口變遷：以桃園縣大園鄉為例〉，台北：國立台灣師範大學地理碩士論文，民國86年。
- 張秀琪，〈日治時期新屋范姜家族社會領導階層之探究〉，桃園：國立中央大學客家社會文化研究所碩士論文，民國96年。
- 葉尚正，〈社會網絡與地方文化產業發展：大園鄉賞鳥節與觀音鄉蓮花節之比較研究〉，桃園：元智大學資訊社會學研究所碩士論文，民國95年。
- 蘇千秋，〈以升遷公平性探討工作投入及離職傾向－以觀音工業區傳統產業為例〉，桃園：開南管理學院企業管理學系碩士論文，民國94年。
- 林美容，〈有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：P.53-114，1986。
- 林美容，〈由祭祀圈到信仰圈－台灣民間社會的地域構成與發展〉收錄於《中國海洋發展史論文集（三）》，抽印本：P.95-125，1988。
- 許文中老師口述歷史，〈板橋林家與觀音〉潘忠政老師撰稿，觀音人雜誌76、77期，1998。
- 邱家博老師口述歷史，〈邱老師談保障宮〉江季芳撰稿，觀音人雜誌83、84期，1999。
- 李金鳳老師口述歷史，〈草潔憶舊〉潘忠政老師撰稿，觀音人雜誌50期，1996。