

子計畫二十二：北台灣四溪流域內客家族群之媽祖信仰調查研究

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：97-0399-05-0301-22

執行期間：97年01月01日至97年12月31日

計畫主持人：羅烈師

共同主持人：

計畫參與人員：邱秋雲、賴惠敏、陳昌偉、宋珮瑜、吳宓蓉、楊穎茜、
陳韻如、劉怡均

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)：完整報告

本成果報告包括以下應繳交之附件：**(請勾選)** 赴國外出差或研習心得報告一份 赴大陸地區出差或研習心得報告一份 出席國際學術會議心得報告及發表之論文各一份 國際合作研究計畫國外研究報告書一份處理方式：除產學合作研究計畫、提升產業技術及人才培育研究計畫、
列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢 涉及專利或其他智慧財產權， 一年 二年後可公開查詢

執行單位：國立交通大學

中 華 民 國 九 十 八 年 一 月 二 十 日

北台灣四溪流域內客家族群之媽祖信仰調查研究

摘要

在一般人的刻板印象中，總認為媽祖為台灣閩南族群的信仰，義民爺與三山國王則為客家族群的守護神。相應於此，成果豐碩的台灣媽祖研究，基本上都以閩人社區為研究對象（例如 Sangren 1987、林美容 1989、黃美英 1992、蔡相輝 1995、張珣 1995）；而義民研究則全部集中於客家地區（例如莊英章 1989、賴玉玲 2005、林桂玲 2005、羅烈師 2006）。

然而，台灣的族群與信仰之間的關係顯然不是那樣涇渭分明。而且媽祖信仰在客家社區從主祀、陪祀、神明會及交陪等，具有許多不同樣貌。本計畫假設可以用三重觀點分析竹塹地區的民間信仰，其一為三山國王、三官大帝、五穀農神等主神信仰，這一信仰可以用台灣漢學人類學界長期的民間信仰研究之祭祀圈等成果，從地方社會的構成法則討論這些地方公廟；其二為義民信仰，可以用粵人族群認同作為主要討論架構；其三則為媽祖，用的是全島性的跨族群、跨地域文化交流作為主要討論架構。

執行一年以來，先完成四溪流域內客家地區的媽祖的主神、陪祀神、神明會及進香等儀式等普查工作，計完成一百五十餘筆調查票；又進一步以此為基礎，選定新竹縣湖口鄉、苗栗縣南庄鄉及銅鑼鄉三地展開較為細緻的觀察，寫作三篇田野報告，其中一篇發表於學術會議；更進一步以銅鑼天后宮為田野調查點，展開為期半年的參與觀察，所寫成論文已於國際會議發表。

第一年的學術成果主要為建立了媽祖信仰與天神信仰之間的交融關係研究，筆者第二年一方面用更多的田野點驗證本觀點，同時也將進一步以其他田野點，探討媽祖與關帝及義民爺等其他主神在客庄地方社會交融的情形。筆者認為，透過更多個案的研究，將可以三重觀點描繪客庄信仰的特性，從而亦確認媽祖信仰在客庄的形貌。

關鍵詞：台灣、客家、民間信仰、媽祖、三官大帝、義民

Abstract

Besides Three Mountain Kings, Three Great Emperors of government official, and Yiming, Mazu belief is also important in Taiwan Hakka community. Such as the Nei Pu Haven Queen temple is the core belief in Six Group of Gauxiung-Pindong Area. And Mazu is the core belief in Zong Li area where is located at Northern Taiwan. And Mazu even reconcile the discord be among the villages of inner area of Miao LI.

We plan to survey the popular belief which includes many kinds of cult, then analysis the data with three viewpoints, the first one is the making principles of the local society to observe the local temple in Zhu Cian Area, then discuss the cross villages Yiming Belief, and finally analyze the island wide cultural interaction phenomena with Mazu belief.

The master achievement of the first year is that we have made a model to describe the interaction of Mazu and Tian Gung, and we will extend the model to other gods. And we believe that we will have a more exact image of Mazu belief of Hakka village.

Keywords : Taiwan, Hakka, Popular cult, Mazu, San Guan Da Di, Yiming

壹、前言

在一般人的刻板印象中，總認為媽祖為台灣閩南族群的信仰，義民爺與三山國王則為客家族群的守護神。相應於此，成果豐碩的台灣媽祖研究，基本上都以閩人社區為研究對象（例如 Sangren 1987、林美容 1989、黃美英 1992、蔡相輝 1995、張珣 1995）；³¹⁸而義民研究則全部集中於客家地區（例如莊英章 1989、賴玉玲 2005、林桂玲 2005、羅烈師 2006）。然而，台灣的族群與信仰之間的關係可能如此涇渭分明嗎？

若不加細究，觀察竹塹客家地區周邊閩籍人群的信仰，北邊漳人以崇祀開漳聖王為主，西邊沿海地區的泉人則以王爺及媽祖為主，似乎大致上呈現族群與主神信仰之間的一致性；然而實際情形並非如此。相較於刻板印象中的義民爺與三山國王，客家地區的媽祖信仰有其各種樣貌（范明煥 2005a:153-174）。以下舉三個媽祖實例略加說明：

其一，桃園之中壢市仁海宮與平鎮市義民廟，主神為義民爺的褒忠亭早於主神為媽祖的仁海宮，目前二者共享同一個祭祀圈。

中壢市位於桃園縣中心點，因有老街溪、新街溪貫穿，中間形成之窪地，故稱潤仔壠，昔日商旅常至此歇夜，所以又名「中壢」。清乾隆年間由廣東客籍人士陸續開發，迄今中壢已是南桃園的重心都市，亦是北台灣的客家重鎮，人口數在桃園縣十三市鄉鎮中排名第二，為三十二萬餘人，面積則有 76.5 平方公里。仁海宮是中壢市最古老的廟宇，由於位於新街，所以大家又稱它為新街廟。廟宇建於道光十八年(1838)，最初奉祀觀世音菩薩，後來奉迎媽祖為主神，觀音則改徙後殿。

平鎮位居桃園中央地帶，北臨中壢，是北桃進入南桃的門戶，多年來，即為中壢之腹地，經濟活動幾與中壢同步發展，是南桃園的次都會中心。平鎮是全市總面積為：47 平方公里，人口數約為 20 萬人，與桃園市、中壢市、八德市，同為桃園縣高度人口密集區。十八世紀末期創建之初，稱為廣興庄褒忠亭；十九世紀末期稱為宋屋褒忠亭或褒忠祠；1920 年之後稱為平鎮褒忠祠迄今；唯因轄區包含中壢市，亦常被稱為中壢褒忠祠。平鎮褒忠祠的祭典區範圍從前有所謂十三大庄：宋屋庄、安平鎮庄、北勢庄、高山頂庄、三座屋庄、芝芭里庄、青埔庄、內壢庄、水尾庄、興南庄、後寮庄、石頭庄、埔頂庄。其中宋屋庄、安平鎮庄、北勢庄等三庄屬於現今平鎮市；高山頂庄屬於現今楊梅鎮；至於其餘九庄則隸屬現今中壢市。然而目前的輪值單位並非這十三大庄，而是依據行政單位「里」，區分成十四個輪值單位，可稱為「七組聯合制」（羅烈師 2005）。

其二，以新竹之新埔廣和宮及與天宮，主神為三山國王的廣和宮也早於主神為媽祖的與天宮，二座寺廟距離不到五百公尺，晚起的媽祖共享廣和宮的祭祀圈，甚至還多幾個村落。

廣和宮位於中正路市街中心，新埔人稱為「王爺宮」，建於咸豐十年（1860），供奉的主神是客家原鄉守護神「三山國王」，附祀廣澤尊王、註生娘娘、後殿主奉三寶大佛，左右供置主長生祿位。與天宮位居新埔中正路，早期由北港朝天宮引進香旗，明治四十四年（1911）由鄉紳楊清水、王大昂、錢金盛、楊復安等人捐資塑像，同年由陳阿祥、楊清水、杜石元、羅新妹、王大昂等十二人合資購得現址，暫供神棲；大正一年（1912），鄉民杜石元、蔡阿森、張澄榜等十餘人捐資蓋廟，大正三年始竣工，而有初步規模；大正四年又二十九鄉人集金，塑聖母像三尊，自此香火不斷，鼎爐興盛。主祀媽祖，附祀觀世音菩薩、地藏王菩薩、關帝、地母娘娘，以及註生娘娘等（林柏燕，1997）。

其三，苗栗之頭份之永貞宮與頭份義民廟，主神為媽祖的永貞宮早於頭份義民廟，而且二者各有祭祀圈，然而，永貞宮的媽祖卻每年去一趟義民廟，由義民廟的信徒加披新衣。

永貞宮位於頭份鎮田寮里，咸豐三年（1853）建成，主祀媽祖。清治期間竹塹城南之中港地區閩粵交界，道光六年分類械鬥，閩人慈裕宮被焚毀，淡水同知親往勸和，於是閩

³¹⁸ 林秀幸(2007)在客家地區的媽祖研究是極少數的例外。

粵分別成立媽祖廟，分別舉行廟會。咸豐三年田寮媽祖廟落成，命名為「合港田寮永貞宮」。新廟之香火，依淡水同知當時之意，本應由慈裕宮分火而來，但由於慈裕宮諸執事頗多阻撓，最後轉向草店尾龍鳳宮割火。咸豐四年，苗栗街田寮庄民羅慶二、賴德六等在中港搶牛肇事，又釀成閩粵械鬥，波及中港。當時閩人據中港慈裕宮為大本營，派詔安霞宅陳姓庄民進駐蘆竹滿，建立前哨陣地。粵人則據田寮庄，隔隆恩圳對峙，幸經兩籍士紳調節而平息（永貞宮 1984）。

頭份義民廟初建於清光緒十二年（1886），由新埔枋寮義民廟分香而來。據一般傳說，中港、頭份各庄原亦參與枋寮義民廟之祭祀活動。但是當時因交通不便，各類祭品搬運往返耗資費時，於是乃於光緒十二年籌畫創建義民廟於頭份，方便鄉民膜拜。

依目前初步觀察，田寮永貞宮媽祖信仰顯然與族群之間的緊張息息相關。十九世紀的建廟過程具有雙重意義，一方面媽祖信仰超越兩籍人群，一方面卻又無法共祀。其結果是粵籍人群另建新廟，同時轉而背海向陸，向河流上游的頭份粵人社區發展媽祖信仰。1910年代田寮四大庄信徒於正月上元期間，首次赴北港朝天宮進香，迎回媽祖，成為年度最熱鬧賽會。³¹⁹於是當媽祖繞境借奉義民廟時，頭份義民廟信徒便為媽祖製披新衣。兩廟之間雖不像中壠仁海宮與平鎮義民廟那般關係密切，但是應該也可以放在同一個脈絡思考。

其他媽祖進入客家地區後產生的變遷現象甚多，例如先前提過的中壠仁海宮原係觀音廟，十九世紀中期改以媽祖為主神，而觀音則移駕後殿；類似的是北埔慈天宮，後到的媽祖與原來的觀音，一前一後端坐正殿，同為主神。其他如新竹之湖口三元宮雖以三官大帝為主神，但是陪祀之媽祖除有歷史悠久的神明會外，每年正月的繞境活動，幾乎是村落最盛大的信仰活動（羅烈師 2001:66-67）。

貳、研究目的

竹塹地區的民間信仰研究以義民信仰的成果最為豐碩，而台灣地區的民間信仰研究成果最豐碩是媽祖，這一成果恰巧造成一幅閩人媽祖與客家義民的圖像。然而，實際情形應該用更全面的田野調查，予以理解。本研究透過客家地區媽祖的調查研究，將可以對媽祖信仰在台灣漢人社會的影響程度，有一更細緻的理解；對竹塹地區的民間信仰而言，除客家義民之外，三山國王之外，本計畫打開媽祖信仰的視野，而同研究群內三官大帝的研究亦將同時進行；如此，竹塹地區其餘主神信仰，如關帝與五穀農神等亦正可以依此模式而展開。

參、文獻探討

本計畫以媽祖研究為主題，調查研究媽祖信仰在客家地區傳播的過程與概況。本計畫與研究群內其他子計畫共同研究四溪流域的民間信仰，但特別置重點於討論文化交流與族群互動的背景下，客家地區自身傳統信仰文化的持續與變遷情形。

依張珣（2001）與鄭志明（2006）對台灣漢人宗教信仰研究回顧，本文以社會面向與文化面向，再加上族群視角，總結前人媽祖信仰之研究成果，同時以此作為本計畫之理論視野。

(1) 信仰與社會

社會、國家及二者的關係向來是中國研究（漢學、漢學人類學）的主要課題，宗教研究也在這一社會國家對峙格局下，早期學者專力於地方社會構成法則的研究；後期學者察覺前述格局之限制，才逐漸開始思考信仰、儀式與文化本身。

這種中國研究進路的格局之所以受到如此重視，實與英國功能學派人類學家 Freedman 及其後繼學者有關。英國功能論者於 1940 年代十年間，以中央政府之有無，比較研究非洲社會。Freedman 將這一典範帶進中國，用中國這樣的一個文明社會，思考非洲之社會與國

³¹⁹ 關於北港朝天宮在二十世紀初期全島性的媽祖信仰經營工作，蔡相輝（2006:443-468）已略論及，十分值得進一步研究。

家的對話關係，自此社會與國家成為中國研究的重大課題。

在地方社會的層次上，社會構成原理的探討是漢人社會文化研究的重大課題，而漢學家大都同意中國的官治組織末端止於知州、知縣，鄉村則專委於民間的自治，因此這些形同自治的地方社會被認為是理解中國的基礎。又因為在人類學知識論傳統下，社區研究具有的絕對重要性；而且英國人類學家 Freedman 秉承了結構功能論傳統在非洲所提出的社會與國家對話關係，因之特別注目於漢人地方社會的構成這一主題。祖先與鬼神一直是漢人地方社會文化研究的焦點，學者大致上也同意村廟與宗祠是兩個互相交替的農村組織基石 (Freedman 1958, Jordan 1972, Wolf 1974, 施振民 1973, Faure 1986, 陳其南 1990, 莊英章 1994, Lagerwey 1998, 李翹宏與莊英章 1999); 又由於財產是上述議題的關鍵 (Ahern 1973, 陳祥水 1975), 於是吾人在討論漢人地方社會之構成時，必然納入禮物與商品觀點 (Cohen 1993, 魏捷茲 1994, 1996, 羅烈師 1997)。

從中央政府的層次觀察，研究中國的漢學者對中國地方社會的一般共識是：地方社會中政權、紳權與族權，巧妙的契合在一起 (王銘銘 1997:84-85)。所以雖然帝國治權不及地方，仍足以維繫帝國於不墜。因此，中國歷史是一幅中央與地方及基層間調和、緊張、軋轢、對立的動態關係構圖 (天兒慧 1994: 168)。十四世紀的通俗小說三國演義作者羅貫中所言：「天下勢，合久必分，分久必合。」可謂一語道中其間中央與地方之間分分合合的動態關係。這一動態關係在近代史上日趨快速的變遷中，格外引人注目。正當中國國力南向發展的同時，中國與世界貿易網絡的關係，愈發密切，人口亦大幅成長。十八世紀末期，中國的人口已由十五世紀初期八千萬，增加到超過三億。為餵養這批龐大的人口，中國引進耐旱的丘陵地及山地作物，改良平地的灌溉系統，而且水稻品種也大幅改善，於是中國糧食生產量大幅提升。伴隨著糧食增產，同時發生的是生產成本的提高，這些成本是用來提升平地及丘陵地土地利用價值的結果。成本提高，結果糧價也跟著提高。因此十八世紀的中國商品市場貨幣增加、人口增加、糧價增加，成為一長期繁榮趨勢 (全漢昇 1987:1-85)。整體而言，中國有一個長期均衡趨勢，十九世紀以前的中國大體上創造一個有利於農業及手工業的環境，在穩定的生產模式下，並未出現造成重大社會變遷的技術革新，無數成長中的農村，便在中央政府引導下，結合為一整體 (Rawski 1978)。十九世紀歐美勢力的侵入，確實打破了這個均衡體制，這也造成二十世紀推翻帝國體制的國民革命。然而一直到二十世紀中期共產政府建立後，中央政府仍和十八世紀的清廷一樣，企圖發展出一套政策，一方面可以調控各地方不同情況的經濟；而同時又能將各地方經濟整合為一個國家的經濟 (Howe 1978、Myers 1980、Mann 1981)。中國政府便始終面對一個低所得以及緣自高人口成長而致剩餘有限的情況。而這個問題也就是一個統合的政經體制，對存在於不同區域內的無數個農業社區之生產秩序的控管問題。

漢學人類學的宗教研究在這樣的格局下，不見一般宗教學研究中常見的信仰、教義等宗教核心問題之討論，反而均是集中在社會組織或社會結構之討論。其中成就於濁大計畫，影響一整個世代的祭祀圈模式，堪稱其中典型。臺灣祭祀圈研究的脈絡，起始於岡田謙 (1938) 的士林研究，經「濁大計畫」的施振民 (1973)、許嘉明 (1975) 在彰化的試測，再到林美容 (1986, 1988, 1997) 予以發揚光大。近期的研究者認為台灣的地方社會構成法則是市場、村廟與宗族多元架構的，而且台灣的村落共同體意識薄弱，祭祀圈所假設的共同體概念，實難解釋台灣的地方社會 (張珣 2002)。

(2) 信仰與文化

相對於國內祭祀圈模式對於祭祀組織與空間的重視，外籍學者傾向於以文化象徵或意識型態的視角審視漢人宗教信仰者 (例如：Jordan 1972, Ahern 1973, Wolf 1974, Feuchtwang 1992, 渡邊欣雄 2000)。就前述社會與國家的對伺格局而言，這一研究進路仍舊關心村落與官方的關係，而且對官方而言，儀式可以看成是一種以政治為目的的文化手段；然而，更細膩地站在地方的立場，則村落祭祀可以說是民間權威的來源，也是地方與國家官方權

威之間互動的場域。杜贊奇 (Prasenjit Duara) 用了一個新創的詞「權力的文化網路」(cultural nexus of power)，指一切非正式的人際關係網，以及其象徵與規範，而宗教是其中最重要的成分。在杜贊奇的詮釋下，宗教不只有其主動性，並被賦予了更民間化、非正式化以及更有滲透性的權力觀點。

桑高仁 (Sangren) 以媽祖信仰的研究成果，解釋了村落權力網絡的價值源頭。他認為漢人地方社會中，意識形態在其社會構成法則中，扮演重要的角色。意識形態在地方社會的形成歷程，與祭祀組織的層級結構息息相關。由核心「分香」至邊緣的廟宇，必須週期性地返回主廟進香，以重沐「靈」力。因此，這意謂訴諸祖源的歷史意識是中國地方社會制度再生產的樞紐 (Sangren 1987: 1-11)。而且這一研究也大致獲得台灣研究者的認同 (黃美英 1992, 張珣 1995, 游蕙芬 1996, 林秀幸 2007); 王銘銘則進一步將朝聖、進香、封禪、郊祀乃至朝貢等納入同一解釋架構，這些行動體現了一種政治宇宙觀，這種宇宙觀包容了統治者的統治合法性和從整個世界的中心輻射到周圍地帶的「王室疆域」; 因此，這個儀式體系同時也是一套政治制度 (王銘銘 2006: 223)。

王銘銘此一抽象層次極高的討論，藉由信仰而統合了漢人地方與國家之間的關係，當然也等同於峰迴路轉之後，仍回到地方社會與國家對峙格局下的宗教研究這條長路。然而王銘銘亦審知這並不意謂整個信仰可以被簡化為一個整合的體系，它只是一再重新演示了以國家為中心的文明化過程中的關係結構，而且是在民間大眾力圖在保持地方特色的前提下，參與、分享和再創造中心的願望 (王銘銘 2006: 225)。換言之，對特定社區，例如中台灣大甲鎮瀾宮到南台灣奉天宮有名的八夜七天旅程上的那些進香行動者而言，「中心」到底是個多明確的概念呢？恐怕我們只有一個個案、一個個案地探討。

(3) 信仰與族群

關於台灣漢人信仰與族群之間關係的討論，最主要的是三山國王與義民。邱彥貴以三山國王信仰組織「五十三庄」為切入點，剖析台灣雲林交界地區族群分布大勢。邱彥貴主張三山國王信仰在濁水溪以南，仍可作為客家索引，至少可以視為是廿世紀開始前，客語通行區的遺址 (邱彥貴 2005: 141)。陳春聲則認為在移民社會的時代，三山國王是在臺粵人的區分「己類」和「異類」的文化標誌；但是隨著移民社會轉向定居社會時，鄉民的認同意識發生轉化。地緣認同意識中祖籍觀念逐漸淡化與昇華，而以台灣本地村際關係為基礎的利益層面上的地域認同意識，隨之被強化 (陳春聲 1995: 73, 91, 97)。

陳邱二人所討論的是台灣祖籍神的地緣認同，同時也明白指出這種認同，後來被其他祖籍人口所接受，從而轉移到當地的地緣認同。這一祖籍神的地緣認同可以分析成下列敘述：

- 三山國王是廣東地區的神；
- 而廣東人應該拜廣東神；
- 因為我們是廣東人；
- 所以我們拜三山國王。

而三山國王變成當地神之後的地緣認同也可以分析成下列敘述：

- 三山國王是這個地方的神；
- 而每個人都應該拜自己地方的神；
- 我是這地方的人；
- 所以我拜三山國王。

換言之，三山國王被在台粵人所信仰或被其所在地之村民所信仰，二者的敘述邏輯是相同的，本質上都是一種地緣認同；而所改變的是「我是什麼地方的人？」這一地緣認同的內容。也就是說，三山國王與其信仰者之間的關係是任擇的，當然也就意謂者主神神性與信仰者身份認同之間是沒有必然關聯的。

羅烈師嘗以台灣枋寮義民廟的歷史指出，義民信仰與其他主神信仰有一重大差異，因

為義民信仰牽涉到信仰者自身的身份認同。從朱一貴、林爽文到戴潮春，歷經三次民變後，至十九世紀中期時，竹塹地區的義民論述與粵人論述相互結合，且互為表裡，塑造了粵人保莊衛國的忠義形象，因而在臺灣的人群中，明確地區分出所謂「粵人」這一身份認同的族群。這一認同至十九世紀末與二十世紀初，進一步以粵人為界限，將原來他稱的客人(kelang, 即 guest people)轉化為客人(Kelang, Hagnging)之自稱。而且這一粵人的族群身份至十九世紀末期時，已大致形成「客人」身份認同(羅烈師 2006:224-274)。換言之，從民間信仰的角度觀察，義民對台灣竹塹地區人群之分布與認同，產生關鍵性影響。儘管如此，羅烈師所討論的竹塹地區並非只有義民信仰，其他如媽祖、三山國王、三官大帝、觀音、五穀農神等等主神，都有程度不一的影響力。為求更細緻理解這些北台灣客家社區的信仰，唯有依據前述民間信仰的研究成果，全面地展開這些主神信仰乃至相關儀式的研究。

總結前述討論，本文假設可以用三重觀點分析竹塹地區的民間信仰，其一為三山國王、三官大帝、五穀農神等主神信仰，這一信仰可以用台灣漢學人類學界長期的民間信仰研究之祭祀圈等成果，從地方社會的構成法則討論這些地方公廟，而這即為本段文獻探討之信仰與社會的面向；其二為義民信仰，可以用粵人族群認同作為主要討論架構，此即信仰與族群的面向；其三則為媽祖，用的是全島性的跨族群、跨地域文化交流作為主要討論架構，而這除了文獻回顧的信仰與文化的層面外，也同時考慮百餘年來台灣政經社會的變遷。簡言之，筆者未來將用地方社會構成法則的觀點，思考竹塹地區的地方公廟，然後以義民信仰討論跨村落的族群結合；再用媽祖信仰分析全島性的文化交流。

肆、研究架構與方法

一、研究架構

本計畫包含文獻閱讀、寺廟普查與田野研究、資料整理與數位化、報告與論文寫作等部份(參見圖 59 四溪媽祖研究計畫架構圖)。

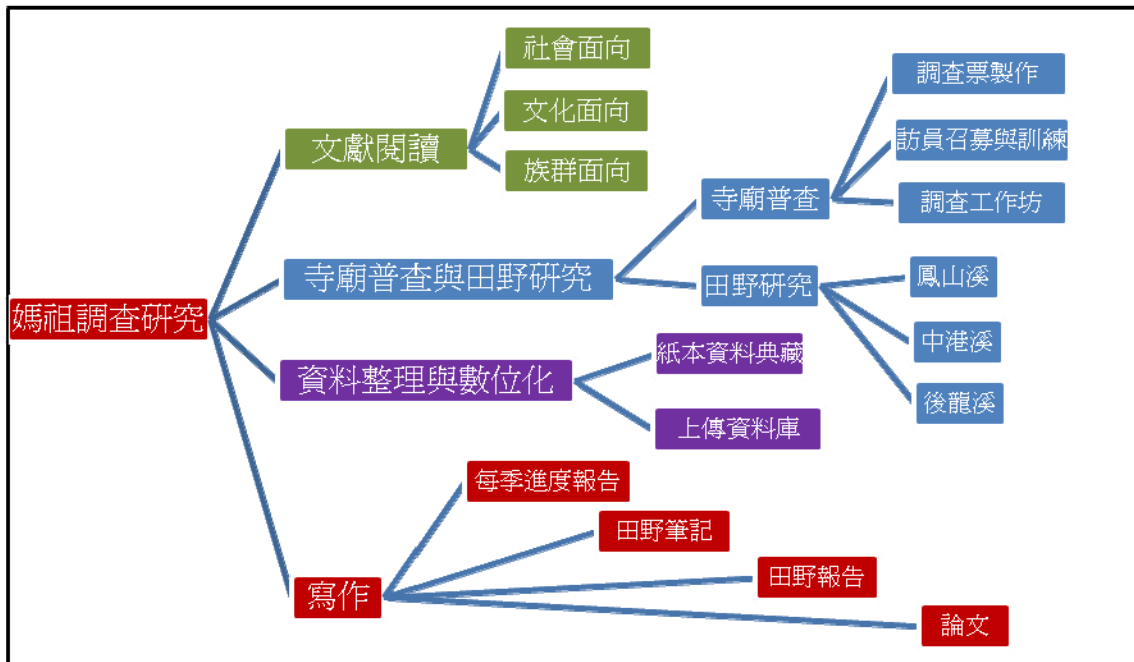

圖 59 四溪媽祖研究計畫架構圖

(一) 文獻閱讀

文獻閱讀之目的在於形成本研究之理論視野，本計畫綜合宗教學、人類學及歷史學者的台灣漢人信仰與媽祖研究成果，認為「社會」與「文化」是媽祖研究的兩大視角，而本文則再加入族群視角，以此構成本計畫之理論支柱。

(二) 寺廟普查與田野研究

普查方面：依先前幾個寺廟調查計畫成果，製作調查票，招募並訓練訪員，展開四溪流之寺廟普查工作。本工作以地方公廟之調查優先，土地公不列入調查，後龍溪暫時置於最後順位。同時，為利工作有效率地展開，辦理調查工作坊，由群組內各計畫主持人分工合作。

田野研究方面：依筆者先前在四溪流域之研究基礎以及初步寺廟普查成果，選定鳳山溪流域之湖口、中港溪流域之南庄及後龍溪流域之銅鑼作為田野研究點，展開初步田野研究。

(三) 資料整理與數位化

依調查票而普查所得之資料與總計畫辦公室合作，辦理後續資料典藏與數位化工作。其中紙本調查票及所取得的文本資料將按冊保存於計畫辦公室，供未來研究參考；同時調查票及照片資料亦將於下年度上傳總計畫之資料庫中。

(四) 報告與論文寫作

本計畫除按季填寫研究進度外，尚有依研究進程之開展而進行的田野筆記、田野報告及論文等三種研究書類寫作。

二、 研究方法

本計畫主要研究方法包含電話訪問、普查與問卷調查、以及田野研究法。由於本區縣市政府之民政或文化局等相關單位，皆有寺廟管理辦法，並且依此辦法列冊管理各廟。本計畫已取得這份資料，以此為基礎，以電話訪問做為初步普查工作之辦法。電話訪問之成果有限，其次便設計結構式問卷，訓練訪員逐廟普查。再其次針對主祀媽祖之公廟，配合研究生，進行田野研究。此外，為增加調查成效，整合訪員、研究生及當地人士，成立田野調查工作坊。

本研究進行特定地點之田野調查時，其研究方法包含三個層次，首先置重點於調查媽祖主神信仰廟宇之第一類五項同時性特徵，分別是廟宇祀神、祀神香爐香案之空間分布、儀典、儀典之年度時間流程、信仰組織與財務；其次為第二類貫時性特徵，亦即廟史沿革，亦即前述特徵的歷史沿革或變遷情形。透過這兩層次細緻的調查結果，本研究將可以理解媽祖主神與其他陪祀神之間的互動關係，同時還可以理解這種互動關係的歷史變遷過程，從而勾勒村落公廟之媽祖與其他神明之間的文化交融狀況。第三個層次是理解地方社會之政經社會生態背景及其變遷過程，也唯有對這一過程的精確理解才能解讀媽祖信仰與地方社會之間的關係（參見圖 60 田野調查方法示意圖）。

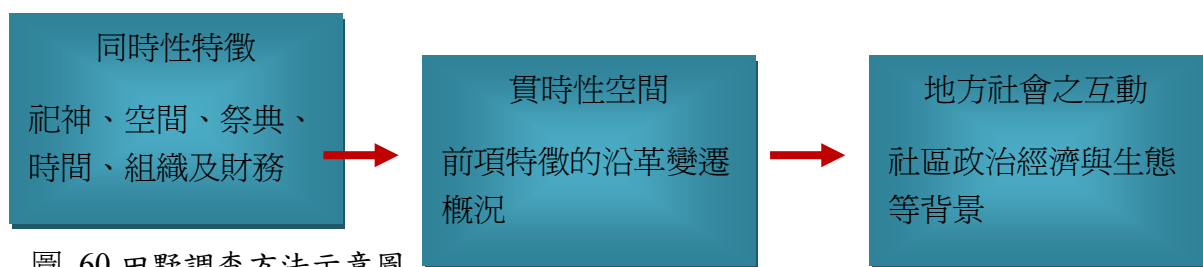

圖 60 田野調查方法示意圖

此外，由於本計畫屬於宗教研究群之一，因此，基本資料普查將與吳學明教授之「頭前溪鳳山溪流域的三官信仰調查研究」、林本炫教授之「後龍溪流域義民信仰調查研究」及李玉珍教授之「桃竹苗齋教『佛教化』之形式與意涵」共同展開，採分工方式，彼此共享調查資料。寫作期間組成工作坊，針對地方社會構成法則、主神信仰的區域性及其交流為工作坊討論重點。同時，又由於本研究群的重點在於討論民間信仰與其他社會次體系之間的互動關係，因此與其他研究群對話亦成為工作坊會談之重心。

伍、研究成果與發現

按本計畫架構規畫，第一年研究計畫已完成下列工作項目與事項：

(一) 文獻閱讀

今年度已蒐集重要的媽祖研究論述達 121 件（參見附錄）。於大量文獻閱讀中，綜合宗教學、人類學及歷史學者的台灣漢人信仰與媽祖研究成果，認為「社會」與「文化」是媽祖研究的兩大視角，另本計畫則再加入族群視角，以此構成本研究計畫之理論支柱。

本計畫係假設可以用三重觀點分析竹塹地區的民間信仰，其一為三山國王、三官大帝、五穀農神等主神信仰，這一信仰可以用台灣漢學人類學界長期的民間信仰研究之祭祀圈等成果，從地方社會的構成法則討論這些地方公廟；其二為義民信仰，可以用粵人族群認同作為主要討論架構；其三則為媽祖，用的是全島性的跨族群、跨地域文化交流作為主要討論架構。簡言之，筆者係以地方社會構成法則的觀點，思考竹塹地區的地方公廟，然後以義民信仰討論跨村落的族群結合；再用媽祖信仰分析全島性的文化交流。

（二）寺廟普查與田野研究

本研究計畫聘任長期兼任研究助理一人，展開四溪流域內廟宇普查計畫及田野調查工作。在普查計畫方面，已由三位研究生與三位大學部高年級學生組成普查小組，展開為期四個月的普查工作。其工作包含四個階段，其一為製作「四溪流域宮廟寺堂基本調查表」表格，以台灣省政府文化處委託，林修澈主持之「台灣省廟呈現出來的文化資產與生活意義」研究計畫及文建會文化資產調查相關表格為基礎，製作「四溪流域宮廟寺堂基本調查表」；其二為依據現有地方政府資料、地方志、政府單位委託調查計畫及其他已出版之研究成果等相關文獻，登錄於調查表上；其三，以 UR maps 剪輯廟宇所在位置地圖，貼附於調查表上；其四，展開調查員訓練課程，完成訓練後，於九十七年六月起，展開三個月之基本調查，大致完成四溪流域內後龍溪以外之寺廟基本調查工作。目前完成四溪流域地區及其周邊之廟宇普查共 153 間（參見附錄二），包含主神、陪祀、祿位、神明會等調查工作，其中新竹縣 92 間，苗栗縣 54 間，桃園縣 7 間。

除基本調查外，田野工作亦同時展開，所擇定之田野點有三，其一為四溪流域北緣鳳山溪流域北岸的湖口鄉；其二為中港溪流域之南庄鄉；其三為後龍溪流域之銅鑼鄉。由於湖口鄉境內同時擁有溪南顯聖宮（媽祖廟）、湖口三元宮（陪祀媽祖）及聖母會，因此媽祖信仰的不同形式皆已包含，是個十分適合的田野點。南庄為中港溪之上游，媽祖信仰十分微弱，是一個適當的參照點。銅鑼的天后宮有一百五十年歷史，是客家庄較為罕見的媽祖信仰個案，因此列入田野研究點。

（三）資料整理與數位化

目前本計畫之普查工作暫時告一段落，與研究群成員共同完成之 153 份調查票已初步完成，其紙本採分縣分鄉鎮歸檔方式典藏；電子檔亦以 word 形式歸檔，97 年底逐步展開資料庫架構調整，並且轉鍵 excel 格式，逐筆核校後上傳。

田野研究方面亦收集了文本、照片、聲音、影像等廟史、建築、組織、儀式等資料，目前採一般方式存放，其中文本與老照片（文本影音資料）約五百張，皆已翻拍。俟今年論文寫作完後，第二年開始規畫並展開典藏與數位化的工作。

本計畫所整理宮廟寺堂普查資料，提供總計畫辦公室統整研究資料、匯入資料庫後，可供相關研究人員或大眾檢索、查對。本計畫預期這些資料及計畫研究成果，對四溪流域內之文化資產及文化產業相關施政與第三部門事務產生影響力。實際上，計畫主持人近年來擔任新竹苗栗三縣市多項文化資產相關計畫之審查或諮詢委員，已經發揮實質影響力。

（四）報告與論文寫作

本計畫主持人已完成之寫作內容包含田野筆記一批、田野報告一份、研究論文兩篇及報章專欄五篇（參見附錄 54~附錄 58）。研究計畫業經改寫，以〈台灣客家地區的媽祖信仰：竹塹地區的初步觀察〉為名，發表於「客家民間信仰與地域社會」國際研討會論文（中國贛州，2007/11/24-25），得以與其他研究者對話，在研究方法與史學思維方面，頗有助益，其論文請參附錄 59。田野報告則為〈台灣銅鑼天后宮神生紀實〉，已發表於「客家語言與社會文化研討會」（台灣平鎮，2008/10/19），論文請參附錄 60。本計畫最主要的初步

成果為論文「階序下的交陪：一個北台灣客家村落的媽祖信仰」，已於本年12月20-21日於「第二屆台灣客家研究國際研討會」發表，其完整論文請參附錄61。本篇論文的重點在於提出天神良福（天公信仰）與媽祖進香遶境（天后信仰）之間的雙元關係，同時本論文提出了一個可以被進一步驗證的假設：客家莊的底層信仰是天公，它源遠流長；至於媽祖則是近百年左右全島性媽祖信仰傳播的結果；同時本假設已獲得大會主持人及評論人之贊同，並建議筆者進一步追蹤及拓展這一模式的分布概況。

（五）人才培養

此外，在人才培養方面，第一年研究期間，本人與莊英章及林秀幸共同指導了三篇媽祖研究的碩士論文，分別為王鈺涵的鳳山溪新埔與天宮（參見附錄51）、許碧雲的中港溪頭份永貞宮（林秀幸指導，參見附錄52）及賴惠敏的後龍溪銅鑼天后宮（參見附錄53）。第二年度起，亦有四位研究生的學位論文將共同參與本計畫。

陸、計畫成果自評

本年度之研究內容與原計畫相符，而且實際上，隨著研究的進展，當初提出計畫時較為模糊的輪廓，目前已清晰呈現。以下分項自評本計畫之寫作、普查、田野調查及推廣等成果。首先，本研究完成計畫之初，便已獲邀參與大陸贛南師院舉辦之國際研討會。筆者將研究計畫改寫成論文形式發表，獲大會評論人及與會者具體建議，並擴大研究視野。

其次，本計畫組訓六位普查員，完成一百五十餘張寺廟調查票，這些成果逐一核校檢視後，將可出版，作為進深入研究之基礎。就本計畫而言，本期之普查成果確定了隨後展開之特定研究點田野調查之大方向，合乎本計畫原初構想。

再次，本計畫已在在新竹湖口顯聖宮、苗栗南庄永昌宮及銅鑼天后宮三個研究點展開田野調查，並且寫作多篇田野筆記。其中銅鑼天后宮的神生祭典紀實田野筆記已在地方性的論文研討會發表，而且隨後又寫成學術論文於交通大學舉辦之第二屆台灣客家研究國際學術研討會發表。這兩篇論文目前皆在修改而等待專書論文形式的出版中，預期2009年中將出版。

此外，作為人類學者的田野關懷天職，筆者向來留意學術以外的常民書寫，執行本計畫期間，筆者固定雙週於《立報》族群版之客說客話專欄發表文章，其中計有五篇專欄係直接歸功於田野調查之過程。而且，本計畫對客庄媽祖的深入調查將直接促成吾人對客家民俗與信仰方面更深刻的理解，對於客委會及文建會之文化生活環境、文化資產及節慶等相關文化施政產生影響力。

總之，以本計畫目前之調查成果及寫作質量而言，確已達成本計畫第一年之研究預期。

柒、結論與建議

當前媽祖信仰研究在台灣蓬勃發展，已經成為當代台灣不可忽略的社會文化現象，然而截至目前為止，台灣的媽祖研究絕大部份站在主流文化的立場觀察這一民間信仰，本計畫所採取之進路一方面將可以彌補前輩研究之不足，同時更使得吾人對媽祖信仰有一更細緻的理解。

其次，在客家研究以及台灣族群研究方面，本計畫以媽祖文化作為研究台灣族群間文化交流的現象與模式，將可助於吾人對台灣客家地方社會之村落自性與跨區域交流有一明確的理解；而且本計畫預期這一模式將可引用到其他族群研究。

後續研究工作之構想分為基本調查、田野調查及閱讀與寫作三方面說明：

一、基本調查之擴展與深化

基本調查方面，第一年已完成四溪流域地區及其周邊之廟宇普查共153間，第二年將繼續完成後龍溪之寺廟調查，估計調查票將累積為二百張。

二、田野研究

第一年擇定之田野點有三，四溪流域北緣鳳山溪流域北岸的湖口鄉、中港溪流域之南庄鄉，以及後龍溪流域之銅鑼鄉。

第二年之田調預計增加頭前溪的田野點，最重要的是竹北天后宮，也評估芎林五龍宮的可行性；如此則鳳山溪有湖口三元宮與新埔與天宮、頭前溪有竹北天后宮及芎林五和宮、港溪有頭份永貞宮、後龍溪有銅鑼天后宮，如此則四溪流域的媽祖信仰可以掌握。

三、寫作與閱讀

(一) 評估普查報告之出版

完成本計畫之基本調查工作並核校調查票後，將評估出版本次調查成果的可能性，其評估之重點置於與目前已出版之調查報告核對，並且寫作分析報告。

(二) 媽祖研究評論

經由第一年之資料蒐集，重要的媽祖研究論述已全部蒐集，本人寫作論文期間亦已初步展開文獻述評之工作，下年度應該可以深入閱讀，同時在前人基礎下，寫作〈台灣媽祖研究述評〉一文。

(三) 研究群合作

由於本計畫屬於民間信仰研究群之一，第一年之基本資料普查與吳學明教授之「頭前溪鳳山溪流域三官信仰調查研究」、林本炫教授之「後龍溪流域義民信仰調查研究」及李玉珍教授之「桃竹苗齋教『佛教化』之形式與意涵」共同展開，採取分工方式，彼此共享調查資料。研究群工作坊每月舉行一次例會，針對地方社會構成法則、主神信仰的區域性及其交流作為討論重點；從共同擬定調查票，區域分工到共同分析討論，對本研究頗有助益。例如，本計畫發現苗栗銅鑼天后宮之信仰與天公及三官大帝密切相關，本人一方面參引吳學明教授之研究成果，另一方面也提供吳教授此一現象，供其參考；此外，銅鑼天后宮的神生（sin sang 神誕日）祭典係由誦經團執禮，這與齋教之間頗有關係，本計畫亦與李玉珍教授請益並分享。

相對於四溪總計畫各研究群，本研究群有其優劣，但仍有進展空間，第二年應朝共同發表、研討及出版之大方向前進。

(四) 論文寫作與專書規畫

本年度之論文係以銅鑼天后宮為例，說明客家地區的媽祖信仰，明年將把點的研究，擴張為流域的研究，目前預期寫作〈苗栗中港溪的媽祖信仰一文〉。同時，應該也可以完成規畫《竹塹四溪流域的媽祖信仰》的專書寫作工作。

本研究令人最深刻體驗之處在於能與不同學科老中青研究者齊聚一堂，從而獲致許多跨學科跨世代學術對話的機會，衷心期盼此一良性互動能持續下去，因此而達成總計畫所揭槩，藉由客家研究而創造一人文社會科學研究的新典範。

本計畫主持人先前的研究領域為族群、社區與義民，參與本研究之後，逐漸感受自身關於對民間信仰深具影響力的佛道理解仍屬不足，未來應藉由廣泛而深入的閱讀，進而自我突破。

其次，研究工作之展開與人才之培養訓練實互為表裡，本計畫進行至此，關於人才培訓工作，良窳互見，未來應思留強補弱。

最後，研究進行至此，對於四溪流域多主神信仰的現象，無論在廣度的理解或者深度的掌握上，都已初步有成。未來三至五年內，應該把握這一研究主線，細緻踏實地完成研究，方不負眾多學術前輩之苦心與期許。

捌、附錄

參考書目

1. Chen, C.-l. 陳., "Lineage Organization and Ancestral Worship of the Taiwan Chinese, "Studies & Essays in Commemoration of the Golden Jubilee of Academia Sinica. Social Science and Humanities, 1978 II: p. pp.313-332.
2. Christopher, H., China's Economy: Basic Guide. New York: Basic Books., 1978.
3. Cohen, M., Developmental Process in the Chinese Domestic Group, in Maurice

- Freedman ed., *Family and Kinship in Chinese Society*. Stanford: Stanford University Press., 1970.
4. Cohen, M., *Shared Belief: Corporations, Community and Religion Among the South Taiwan Hakka During Ch'ing*. *Late Imperial China* 1993 14(1): p. 1-33.
  5. Duara, P., *State, Culture and Power: Rural North China, 1900-1942*. Stanford: Stanford University Press., 1988.
  6. Ebery, P. B. a. J. L. W. e., *Kinship Organization in Late Imperial China 1000-1940*. Berkeley: University of California Press., 1986.
  7. Esherick, J. W. a. M. B. R. e., *Chinese Local Elites and Patterns of Dominance*. Berkeley: University of California Press., 1990.
  8. Faure, D., *Eastern New Territories, Hong Kong. The Structure of Chinese Rural Society: Lineage and Village in the Oxford*: Oxford University Press., 1986.
  9. Feuchtwang, S., *The Imperial Metaphor: Popular Religion in China*. London: Routledge., 1992.
  10. Freedman, M., *Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung*. London: Athlone., 1966.
  11. Freedman, M., *The Study of Chinese Society*. Stanford: Stanford University Press., 1980.
  12. Freedman, M., *Lineage Organization in Southeastern China*. London: Athlone, 1958.
  13. Freedman, M., *The Politics of An Old State: A View from The Chinese Lineage*, "in John Davis ed., *Choice and Change: Essays in Honor of Lucy Mair*. London: Athlone, 1974 p. pp.66-68.
  14. Fried, M., *Clans and Lineages: How to Tell Them Apart and Why-With Special Reference to Chinese Society*, *Bulletin of the Institute of Ethnology*, *Academia Sinica* 1970 29: p. 11-36.
  15. Jordan, D. K., *Gods, Ghosts, and Ancestor: The Folk Religion of Taiwanese Village*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press., 1972.
  16. Kulp, D. H., *Country Life in South China*. New York: Teachers College, Columbia University., 1925.
  17. Levenson, *Confucian Chian and Its Modern Fate*. Berkeley: Uni. of California Press., 1958.
  18. Lung, S. -C. C. G., Kai-Jung; Chen, Peng-Yu; Tsai, Pei-Fung; Chen, Pi-Chuen. , *Participants' exposure to PM 2.5 and gaseous/particulate polycyclic aromatic hydrocarbons during the Ma-tsu Goddess parade*. *Journal of Exposure Analysis and Environmental Epidemiology* 2004. 14(7): p. 536-543.
  19. M., A. E., *The Cult of the Dead in a Chinese Village*. Stanford: Stanford University 1973.
  20. Mann, S. J., *Misunderstanding the Chinese Economy. A Review Article*. *Journal of Asian Studies*, 1981 40: p. 539-557.
  21. Myers, R., *The Chinese Economy: past and present*. Calif.: Wadsworth. Pasternak, Burton, 1980.
  22. Myers, R., *Kinship and Community in Two Chinese Villages*. Stanford: Stanford University Press . 1972.
  23. Quintero, C., *Pilgrimage As a Pedagogical Practice in Contemporary Taiwanese*

- Theatre: U Theatre and the Baishatun Ma-tsu Pilgrimage. . TDR: The Drama Review, 2002. 16(1): p. 131-148.
24. Rawski, T., China Republican Economy: An Introduction. . Toronto-York University., 1978.
  25. S, S.P., 1993 Power and transcendence in the Ma Tsu pilgrimages of Taiwan. American Ethnologist. 20(3): p. 564-582.
  26. Sangren, P.S., History and magical power in a Chinese community. Sanford, Calif.: Stanford University Press., 1987.
  27. Shepherd, J.R., Statecraft and Political Economy on the Taiwan Frontier 1600-1800. . Standford:Standford Uni.Press., 1993.
  28. Wolf, A., Religion and Ritual in Chinese Society. . Standford: Standford Uni.Press., 1974.
  29. 三尾容子, 台湾の女神の女性性: 観音菩薩・媽祖・註生娘娘 アヅア・アフリカ言語文化研究. 東京: 東京外国語大学アヅア・アフリカ言語文化研究所, 1982. 48/49: p. 1-22。
  30. 川瀬健一, 北港、鹿港の媽祖廟——中國人の民間信仰. 檀原: 東洋思想研究所, 1982。
  31. 天兒慧, 中國: 蛻變中的社會主義大國. 1994, 臺北: 月旦。
  32. 王銘銘, 人類學與中國社會研究. 1997, 北京: 三聯。
  33. 王銘銘, 〈「朝聖」歷史中的文化翻譯〉。見於張珣與葉春榮編《臺灣本土宗教研究》. 2006, 台北: 南天。
  34. 全漢昇, 明清經濟史研究. 1987, 臺北: 聯經出版社。
  35. 李翹宏與莊英章, 房頭神與宗族分支: 以惠東與鹿港為例. 民族所集刊, 1999. 88: p. 29-44。
  36. 岡田謙, 臺灣北部村落之祭祀範圍. 臺北文物, 1960(1938). 9(4): p. 14-29。
  37. 林秀幸, 臺灣北部客家地區民間社團組織與地方社會發展的關係——以芎林鄉的音樂、武術社團與社會空間之探討為例. 臺灣文獻, 2001. 52(4): p. 341-375。
  38. 林秀幸, 以社群概念探討祭祀組織和文化 —— 以大湖鄉北六村的台灣客家聚落為例. 民俗曲藝, 2003. 142 p. 55-102。
  39. 林秀幸, 社群形式、社會實體和知識建構關係之理論初探, in 終身學習國際學術研討會. 2004。
  40. 林秀幸, 田野意象與祖先的凝視, in 田野的技藝 —— 自我、研究與知識建構. 2006, 巨流: 台北。
  41. 林秀幸, 界線、認同和忠實性: 進香, 一個客家地方社群理解和認知他者的社會過程. 臺灣人類學刊, 2007. 5(1): p. 109-153。
  42. 林美容, 由祭祀圈看草屯鎮的地方組織. 民族所集刊, 1986. 62: p. 53-114。
  43. 林美容, 從祭祀圈到信仰圈——臺灣民間社會的地域構成與發展. 見中國海洋發展史論文集。中央研究院三民主義研究所., 1988. 第三輯: p. 95-125。
  44. 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. 張炎憲編《中國海洋發展史論文集(三)》, 台北: 中研院三民所, 1988 p. 頁 95-125。
  45. 林美容, 彰化媽祖的信仰圈. 中研院民族所集刊, 1989. 68: p. 41-104。
  46. 林美容, 彰化媽祖信仰圈所表現的台灣人宗教文化. 現代學術研究專刊, 1990. 3: p. 103-220。
  47. 林美容, 與彰化媽祖有關的傳說、故事、諺語. 民族學研究所資料彙編, 1990. 2: p. 107-112。
  48. 林美容, 台灣區域性宗教組經的社會文化基礎. 東方宗教研究新, 1991. 2: p. 343-364。

49. 林美容, 彰化南瑤宮的葯籤。民族學研究所資料彙編, 1991 5: p. 39-65。
50. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館：南投縣部份。台灣文獻, 1992. 43(2): p. 35-105。
51. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館之社會史意義。人文及會科學集刊, 1992. 5(1) p. 57-86。
52. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館：台中縣部份。台灣文獻, 1992 43(4): p. 61-142。
53. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館:台中市部份。台灣文獻, 1993. 44(1): : p. 25-74。
54. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館：彰化縣部份(一)。台灣文獻, 1994. 45(2): p. 15-88。
55. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館：彰化縣部份(二)。台灣文獻, 1994. 45(3): p. 81-169。
56. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館與武館：彰化縣部份(三)。台灣文獻, 1994. 45(4): p. 13-87。
57. 林美容, 子弟曲館與台灣中部城鄉互動——以彰化集樂軒和梨春園為中心之考察《台灣近百年史論文集》。台北：吳三連台灣史料基金會, 1996: p. 235-248。
58. 林美容, 祭祀圈、信仰圈與民俗宗教文化活動的空間形構《地方文化與區域發展研討會論文集》。台北：文建會, 1996。
59. 林美容, 祭祀圈與信仰圈——台灣的民間信仰與社會組織。1996, 台北：聯經。
60. 林美容, 臺灣區域性祭典組織的社會空間與文化意涵。見「人類學在臺灣的發展」學術研討會論文, 臺北：中研院民族所, 1997。
61. 林美容, 媽祖信仰與地方社區——高縣媽祖廟的分析 台灣省文獻會編《媽祖信仰國際學術研討會論文集》, 1997: p. 91-109。
62. 林美容, 媽祖與水利。七星農田水利, 1997. 2: p. 62-65。
63. 林美容, 彰化媽祖信仰圈內的曲館。南投：台灣省文獻會, 1997。
64. 林美容, 彰化縣曲館與武館 彰化：彰化縣立文化中心, 1997。
65. 林美容, 台中縣新社鄉九庄媽信仰調查研究報告。台中縣立文化中心委託研究計劃, 1999。
66. 林美容, 台中縣新社鄉九庄媽的信仰型態。中台灣鄉土文化學術研討會發表論文(與方美玲合著), 2000。
67. 林美容, 台灣媽祖形像的顯與隱。媽祖文化研討會發表論文, 澳門特別行政區文化局, 2001。
68. 林美容, 台灣媽祖與歷史文化。Taiwan News 第18版, 2001.4..2, 2001。
69. 林美容, 媽祖信仰與台灣社會。人類學叢書 廣西民族出版社, 2001。
70. 林美容, 人神交陪翻山涉水——進香的社會文化與歷史意義 張炎憲編《創造台灣新文化》, 台北 前衛。
71. 林美容、許谷鳴, 關渡媽祖的信仰圈。媽祖信仰與現代社會國際研討會發表論文 北港朝天宮主辦, 2001。
72. 施振民, 祭祀圈與社會組織——彰化平原聚落發展模式的探討。中研院民族所集刊, 1973. 36: p. 191-208。
73. 施添福, 清代臺灣地區的土牛溝和區域發展。臺灣風物, 1990a. 40(4): p. 1-68。
74. 施添福, 清代臺灣「番黎不諳耕作」的緣由:以竹塹地區為例。民族所集刊, 1990b. 69: p. 67-89。
75. 施添福, 清代臺灣岸裡地域的族群轉換。見潘英海、詹素娟編《平埔族研究論文集》,

- 1995: p. 301-332。
76. 范明煥, 新竹地區客家人媽祖信仰之研究. 新竹:新竹縣文化局, 2005。
  77. 范明煥, 新竹地區客家人媽祖信仰之研究. 2005, 新竹: 新竹縣文化局。
  78. 張珣, 進香、刈火與朝聖宗教意涵之分析. 人類與文化, 1986. 22: p. : 446-452。
  79. 張珣, 大甲鎮瀾宮進香團內部的神明會團體. 民俗曲藝, 1988 53: p. 47。
  80. 張珣, 台灣民間信仰的組織—以大甲鎮瀾宮進和組織為例. 中國人與中國社會研討會, 1988。
  81. 張珣, 白沙屯拱天宮進香活動與組織. 台大考古人類學刊, 1989. 46 : p. 154-178。
  82. 張珣, 女神信仰與媽祖崇拜的比較研究. 中央研究院民族學研究所集刊, 1990 79 : p. 185-203。
  83. 張珣, 媽祖信仰在兩岸宗教源流中表現的特色, 《兩岸教現況與展望》, 1991: p. 263-295。
  84. 張珣, 大甲媽祖進香儀式空間的階層性. 台北 : 中研院民族所. 黃應貴編《空間、力與社會》, 1995: p. 351-390。
  85. 張珣, 大甲媽祖進香儀式空間的階層性, 黃應貴編《空間、力與社會》台北:中研院民族所, 1995: p. 頁 351-390。
  86. 張珣, 分香與進香—媽祖信仰與人群的整合. 思與言, 1995 33(4) p. : 83-105。
  87. 張珣, 台灣的媽祖信仰—研究回顧. 新史學, 1995 6 (4) p. 89-123。
  88. 張珣, 星洲與台灣媽祖信仰初步比較. 財團法人北港朝天宮董事會、台灣省文獻委員會編《媽祖信仰國際學術研討會論文集》南投 : 編者, 1997 p. 頁 169-185。
  89. 張珣, 湄洲媽祖權威的理論反省. 兩岸文教交流簡訊, 1997 6 p. : 6-8。
  90. 張珣, 香客的時間經驗與超越: 以大甲媽祖進香為例. 時間、歷史與記憶. 台北 : 中研院民族所, 1999。
  91. 張珣, 祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨. 國立臺灣大學考古人類學刊, 2002. 58: p. 78-111。
  92. 張珣, 從媽祖神話與儀式看—媽祖信仰的俗民性質. 北縣文化, 2002. 72 p. : 12-13。
  93. 張珣, 祭祀圈研究的反省與後祭祀圈時代的來臨. 國立臺灣大學考古人類學刊, 2002. 58: p. 78-111。
  94. 張珣與江燦騰, 當代臺灣本土宗教研究導論. 2001, 台北: 南天。
  95. 張珣與江燦騰, 臺灣本土宗教研究的新視野和新思維: 研究典範的追尋. 2003, 台北: 南天。
  96. 張珣與葉春榮編, 臺灣本土宗教研究. 2006, 台北: 南天。
  97. 莊英章, 林杞埔—一個臺灣市鎮的社會經濟發展史. 臺北: 中研院民族所, 1977。
  98. 莊英章, 家族與婚姻: 臺灣此部兩個閩客村落之研究. 臺北: 中研院民族所, 1994。
  99. 許嘉明, 彰化平原福佬客的地域組織. 中研院民族所集刊, 1975. 36: p. 165-190。
  100. 許嘉明, 祭祀圈之於居臺漢人社會的獨特性. 中華文化復興月刊, 1978. 11(6): p. 59-68。
  101. 陳其南, 台灣的傳統中國社會. 1987, 台北: 允晨出版社。
  102. 陳其南, 家族與社會. 1990, 臺北: 聯經。
  103. 陳祥水, 公媽牌的祭祀: 承繼財富與祖先地位之確立. 中研院民族所集刊, 1975. 36: p. 141-164。
  104. 游蕙芬, 社會的延續、情感交融與認同—白沙屯媽祖進香儀式象徵意義體系之分析. 清華大學社會人類學研究所碩士論文, 1996。
  105. 黃美英, 權力與情感的交融: 媽祖香火儀式分析. 清華大學社會人類學研究所碩士論文, 1992。

106. 蔡相輝, 明鄭時代台灣媽祖崇祀 台北文獻(直), 1984 69 p. : 263-272。
107. 蔡相輝, 媽祖信仰起新考 高雄文獻, 1985 22/23 p. : 51-75。
108. 蔡相輝, 台灣的王爺與媽祖. 台北 : 臺原, 1989。
109. 蔡相輝, 北港朝天宮 北港 : 財團法人北港朝天宮董事會, 1989。
110. 蔡相輝, 以媽祖信仰為例—論政府與民間信仰的關係. 《民間信仰與中國文化國際研討會論文集》台北 : 漢學研究中心, 1994 p. 437-454。
111. 蔡相輝, 北港朝天宮志 雲林 : 北港朝天宮, 1995。
112. 蔡相輝, 日據時期的北港朝天宮 淡水 : 國史. 《台灣史國際與術研討會—社會、經濟與墾拓論文集》 1995 p. 頁 125-142。
113. 蔡相輝, 台灣地區流傳有關天上聖母媽祖的幾種經典. 空大人文學報, 1996 5: p. 111-127。
114. 蔡相輝, 北港朝天宮與台南大天后宮的分合 台灣文獻, 2000 51(4): p. : 143-156
115. 蔡相輝(等), 笨港史的真象—笨港毀滅論天妃廟正統卅年公案之廓清 北港 : 笨港媽祖文教基金會, 1990。
116. 蔡相輝, 台灣之媽祖崇祀. 台灣文獻會編《慶祝成立四十週年紀念論文專輯》頁, 1988。
117. 魏捷茲, Rural Village Temples in the P' enghu Islands and their Late Imperial Corporate Organization. 見文建會寺廟與民間文化研討會論文, 1994。
118. 魏捷茲, 澎湖群島的村廟「公司」與人觀. 見臺灣與福建號文化研究論文集(三), 1996。
119. 羅烈師, 義民信仰的傳播與形成. 賴澤涵等編義民信仰與客家社會 桃園中壢: 中央大學客家研究中心, 2005: p. 177-197。
120. 羅烈師, 義民信仰的傳播與形成, in 義民信仰與客家社會, 賴澤涵, Editor. 2005, 中央大學客家研究中心: 桃園中壢. p. 177-197。
121. 羅烈師, 台灣客家之形成: 以竹塹地區為核心的觀察. 新竹: 清華大學人類學研究所博士論文, 2006。

附錄 23、四溪流域地區及其周邊之宮廟寺堂普查列表

1.桃園縣

鄉鎮	宮廟寺堂	祀神	數量	備註
楊梅鎮	上湖里三元宮	三官大帝	7	登記有案者 共 17 間
	頭重溪三元宮	三官大帝		
	光華里昊天宮	玉皇上帝		
	員本里明天宮	玉皇上帝		
	高榮里啟明宮	三官大帝		
	豐野里集義祠(俗稱萬善公廟)	萬善爺		
	紅梅里錫福宮	三官大帝		
數量小計			7	

2.新竹縣

鄉鎮	宮廟寺堂	祀神	數量	備註
竹北市	菩提蘭若	釋迦牟尼佛	17	登記有案者共 31 間
	蓮花寺	觀音菩薩		
	竹北菩提講堂	釋迦牟尼佛		
	保安宮	廣澤尊王		
	竹北天后宮	天上聖母		
	德馨宮	福德正神		
	玄天宮	玄天上帝		
	五賢宮	朱吳清三府王爺		
	旨聖宮	譜庵祖師		
	竹塹社采田福地	七姓公王爺		
	清水祖師廟	清水祖師爺		
	太白金	太白神君		
	五賢宮	三太子		
	北和宮	地藏王		
	新港港安宮	戴府王爺		
	青山弘法宮	金、木、哪吒三太子		
	國姓宮	鄭成功王爺		
竹東鎮	五穀宮	五穀爺	12	登記有案者共 26 間
	五華宮	包府千歲		
	財團法人台灣省 新竹縣竹東惠昌 宮	三山國王		
	萬善祠	有應公		
	萬善祠	有應公		
	竹東慈惠堂	瑤池金母		
	惠安宮	三山國王		

	福龍宮	三山國王		
	玉泉山	關聖帝君		
	三元宮	三官大帝		
	聯庄廣惠宮	三山國王		
	大鄉萬善祠	萬善諸公		
新埔鎮	與天宮	媽祖娘	10	登記有案者共 15間
	龍天宮	五穀神農		
	三聖宮	關聖帝君		
	三元宮	三官大帝		
	廣和宮	廣澤尊神		
	集義亭	義勇爺		
	三元宮	三官大帝		
	元聖宮	三官大帝		
	慈山聖善王母宮	王母娘娘		
	文昌祠	文昌帝君		
關西鎮	三和宮	三山國王	10	登記有案者共 16間
	太和宮	三官大帝		
	太元宮	三官大帝		
	東平宮	三官大帝		
	皇德宮	道濟先師		
	金錦山義民廟	粵東褒忠義民神位		
	元和宮	三官大帝		
	崑崙七星殿	太上元始天尊		
	乾元宮	三官大帝		
	燥坑永和宮	三官大帝		
湖口鄉	湖口三元宮	三官大帝	1	登記有案者共 8間
新豐鄉	溪南福龍宮	五穀神農大帝	6	登記有案者共 12間
	溪南中崙三元宮	三官大帝		
	池和宮	池府王爺		
	財團法人台灣省 新竹縣新豐鄉永 寧宮	玉皇大帝		
	石和宮	關聖帝君		
	普元宮	清府王爺		
芎林鄉	廣福宮	三山國王	11	登記有案者共 19間
	聖帝廟	關聖帝君		
	三武宮	郭王爺		
	三元宮	三官大帝		
	五和宮	天上聖母		
	惠和宮	三山護國國王		
	福昌宮	三山國王		

	下山月桃窩萬善祠	有應公		
	萬善祠	有應公		
	修心宮	圓通大士		
	百壽宮	開漳聖王		
橫山鄉	國王宮	三山國王	9	登記有案者共 16間
	三元宮	三官大帝		
	廣濟宮	三官大帝		
	財團法人台灣省 新竹縣橫山鄉九 讚頭國王宮	三山國王		
	永昌宮	關聖帝君		
	龍天宮	關聖帝君		
	國王宮	三山國王		
	增昌宮	玉皇大帝		
	九為天堂	九天玄女		
北埔鄉	三元宮	三官大帝	8	登記有案者共 13間
	金玉堂	玉皇大帝		
	財團法人台灣省 新竹縣北埔鄉南 天山濟化宮	三聖恩主		
	南昌宮	王爺		
	五指山灶君堂	灶君爺		
	五指山開基祖盤 古廟	盤古爺		
	大仙廟	仙公		
	文昌廟	文昌帝君		
寶山鄉	天上聖母廟	天上聖母	6	登記有案者共9 間
	雙豐宮	五谷先帝		
	新豐宮	三山國王		
	保生宮	保生大帝		
	廬山玖龍宮	玉皇大帝		
	新竹縣寶山鄉溪 源洞	太乙救苦天尊		
峨眉鄉	丹桂宮	三官大帝	2	登記有案者共 15間
	隆聖宮	關聖帝君		
數量小計			92	

3. 苗栗縣

鄉鎮	宮廟寺堂	祀神	數量	備註
頭份鎮	頭份義民廟	褒忠義民	11	登記有案者共 17間
	永貞宮	天上聖母		
	太陽宮	太陽星君		
	大化宮	三山國王		

	國王宮	三山國王		
	通天宮	玄天上帝		
	裕賢宮	玄天上帝		
	昊天宮	玉皇上帝		
	鑿化堂	關聖帝君		
	頭份鎮宣化堂	關聖帝君		
	太極宮	伏羲八卦祖師		
竹南鎮	后厝龍鳳宮	天上聖母	21	登記有案者共 51間
	竹南中港慈裕宮	天上聖母		
	延平郡王三聖宮	鄭成功		
	竹南五穀宮	神農大帝		
	保民宮	福德正神		
	中港龍鳳宮	天上聖母		
	蕃社保安宮	雷朱薛刑四府王爺		
	水興宮	中壇元帥		
	南天宮	真武大帝		
	德勝宮	朱府王爺		
	天文宮	天極上帝		
	龍山宮	倪府王爺		
	合安宮	福德正神		
	文天宮	紫薇大帝		
	清豐宮	三府千歲		
	光明宮	玉皇大帝		
	聖福宮	福德正神		
	康寧宮	三府王爺		
	新興宮	中壇元帥		
	崁頂朝陽宮	三府千歲		
社興宮	蘇李池三府			
後龍鎮	受天宮	真武大帝	3	登記有案者共 47間
	真武宮	玄天上帝		
	保安宮	六位尊王		
三灣鄉	財團法人臺灣省苗栗縣三灣鄉五穀廟	神農大帝	9	登記有案者共 15間
	文衡宮	關聖帝君		
	三元宮	三官大帝		
	南天宮	關聖帝君		
	慈善堂	觀音佛祖		
保安宮	開漳聖王宮			