

第二章 桃園景福宮的歷史沿革與信仰研究

景福宮開漳聖王像

第一節 開漳聖王信仰源流 與玄壇元帥事略

一、開漳聖王陳元光相關事蹟

(一) 開漳聖王略傳

桃園景福宮主祀開漳聖王。開漳聖王又名「陳聖王」、「威惠聖王」、「聖王公」、「昭烈侯」、「廣濟王」、「陳將軍」、「陳府將軍」，普遍尊稱「聖王公」¹。開漳聖王為唐代武將陳元光。有關陳元光之生平及事蹟，已有許多相關的研究，茲根據目前相關資料，整理如下。

陳元光，字廷炬，號龍湖，河南光州固始縣²人，生於唐高宗顯慶二年（西元657年）二月十六日，卒於睿宗景雲二年（西元711年）十一月五日³。祖父從唐太宗攻克臨汾等郡，有戰功。陳元光之父陳政亦從征，功拜「玉鈐衛翊府左郎將歸德將軍」。

唐初，在福建、廣東一帶尚為未開發的蠻荒之地。唐高宗麟德年間（西元664年—665年），曾派鎮府領諸衛將軍銜由中原率部鎮閩，駐紮九龍江東岸⁴。高宗總章二年（西元669年），閩、粵地方的蠻族作亂，當地百姓苦不堪言，希

1 姜義鎮，《台灣的民間信仰》，台北市：武陵出版社，1997年，頁75。

2 今屬河南省信陽市所轄。

3 鄭志明，《台灣神明的由來》，台北：中華大道文化事業出版部，2001年，頁367。

4 陳支平，《福建六大民系》，福州：福建人民出版社，2001年，頁28。

望朝廷能夠派遣有威望的將軍坐鎮。朝廷以陳政剛毅果敢，富於謀略軍事，因此派他為「朝議大夫統嶺南行軍總管事」，安撫邊境⁵，率營將許天正、馬仁、李伯瑤等一百二十三員，入閩平亂。

陳元光幼時聰敏好學，博通文史，十三歲時便成為鄉試第一名⁶。當陳政入閩地平亂時，陳元光以「鷹揚將軍」身份追隨父親。當時陳政父子率兵入閩，進軍龍西，紮營於九龍江東岸，結筏渡江，平西岸，闢建「唐化里」，收李澳川⁷。然而因為軍隊水土不服及蠻族據天險等問題，所以最後仍敗守至九龍山。陳政奏請增兵，朝廷敕命陳政之兄陳敏、陳敷，率府兵三千，共五十八姓入閩馳援。陳政之母魏氏隨同南下。但高宗咸亨元年（西元670年），陳敏、陳敷相繼病逝於征途，幸而魏氏慎謀能斷，代領五十八姓之眾。陳政得到增援後，軍威大振，繼續向南挺進雲霄，並於火田村建宅屯守⁸。然而，高宗儀鳳二年（西元677年）四月，陳政因為積勞成疾，病逝軍中，享年六十二歲。

陳政死後，陳元光繼承父位帶領兵眾，襲「玉鈐衛翊府左郎將」之職，時

年廿一歲。當時廣東崖山賊寇陳謙勾結福建娘子洞的少數民族首領苗自成、雷萬興叛亂，進攻潮陽。因守城將領無法抵禦，因此陳元光率領輕騎，星夜馳援，平定此亂事⁹，並俘虜萬餘人，剿平寇亂，回師福建，鎮駐綏安。唐永隆二年（西元681年），盜賊起於南海邊，當時循州司馬高璇受命征伐，命陳元光提兵入潮州。於是陳元光伐山開道，潛擊賊寇，俘寇萬計¹⁰，詔封為「正議大夫」、「嶺南行軍總管」¹¹。

平亂之後，陳元光深感泉州、潮州之間需另創州、縣以便管轄。故於武后垂拱二年（西元686年），上疏建議將七閩增為八閩，另創一州治於泉州、潮州之間，並設刺史主其事。當時宰相侍從裴炎、婁師德、狄仁傑等認為陳元光可任刺史，因陳元光對當地最為瞭解，並且在當地已有威望，因此朝廷建置漳州、漳浦郡邑於綏安地，任命陳元光為首任刺史¹²。陳元光上任之後，荐舉賢才，頒任要職，招攬各方人士入墾漳州，並且通惠商工，設立巡邏制度，使得漳州一帶居民安居樂業。

唐睿宗景雲二年（西元708年），苗

5 《雲霄縣志》，卷十一宦績，台北：成文出版社，1967年，頁2。

6 (明) 何喬遠編撰，《閩書》(新校標點本)，福州：福建人民出版社，1994年，頁1012。

7 陳秀惠，〈台灣傳統寺廟匾聯研究—以桃園地區開漳聖王信仰為例〉，新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修台灣語言與語文教育研究所語文教學班碩士論文，2004年。

8 陳支平，〈福建六大民系〉，福州：福建人民出版社，2001年，頁28。

9 簡榮聰，〈陳府將軍廟志〉，南投：陳府將軍廟管理委員會。2000年。

10 《廣東通志》，收錄於《欽定四庫全書》，卷四十四，頁57。

11 《雲霄縣志》，卷十一宦績，台北：成文出版社，1967年，頁2。

12 《河南通志》，收錄於《欽定四庫全書》，卷六十三，頁76。《史傳三編》，收錄於《欽定四庫全書》，卷五十四，頁5-6。

自成、雷萬興之子再度叛亂¹³，陳元光匆忙出戰，率領輕騎兵征討，防備不及，於漳浦的娘媽寨之役中，因援軍未至，被對方首領藍奉高所傷，敗於途中，全軍失陷，後卒於綏安溪之大峙原，時年五十五歲。

陳元光死後，一時之間人心震慄，莫敢向者，幸虧參軍盧如金帶領兵眾，奮勇退敵，後來朝廷指派陳元光之子陳珦代領州事。陳珦矢志復仇，加強兵備，於唐開元三年（西元715年）夜襲巢峒，斬藍奉高首級並俘其餘黨，討平當地的亂事¹⁴。

（二）開漳聖王對漳州的貢獻

陳元光對於漳州一帶的開發具有相當的貢獻，除了平定叛亂之外，對於當地的開發也有相當重要的地位。根據謝重光《陳元光與漳州早期開發史研究》一書中所描述，大約有下列幾項¹⁵：

1. 興修水利，圍海造田：陳元光的部屬丁儒曾在江東象山之原（即昔日柳營江）開屯舊地，圍海造田，使沿江上下暫有耕地，為鄉民開創永世之利。
2. 採用先進的耕作，栽培技術，引進新的農作品種：從當時漳州農業耕作中發展雙季稻，及套種、輪耕和休耕等農業技術。
3. 發展多種果物和經濟栽培，並學會相

應的作物加工技術：自開發漳州後，許多經濟作物及果物變成百姓村中的作物，甚至種蔗製糖、加工木棉亦已出現。

4. 文化與教育的發展：廣建學府，量才擢用，造成人才輩出，文風鼎盛；親率部屬及五十八姓軍民在本地落籍；獎勵少數民族通婚；打擊豪強，勵行法治，闢屯建村；改遷徙為就地安置，並減輕徭賦。

總而言之，上述文化經濟成果大多在陳元光時便有成效，其他許多成績即使未與其人有直接關係，也是在其促成或者是間接影響，這些都與陳元光的開闢與奠基分不開。如果陳元光沒有建置漳州，這些成果或許就沒那麼良好，甚至漳州還需一段長久時間才會被開發。陳元光對於漳州的發展貢獻是不能被抹滅的。

（三）開漳聖王的信仰發展

陳元光死後，據說當時當地百姓便建有祭祀他的廟宇，稱為「王爹廟」。假若屬實，這是閩南第一座開漳聖王廟¹⁶。開漳聖王的祖廟有兩種說法，一為雲霄縣，一為漳浦縣。不過根據學者的研究，雲霄縣早期是南蠻十八崗，可能是最早的；而漳浦縣的威惠廟，可能是後來建的，但是兩座廟宇都是建在唐代後期

13 《史傳三編》，收錄於《欽定四庫全書》，卷五十四，頁6。

14 謝重光，《陳元光與漳州早期開發史研究》，台北：文史哲出版社，1994年，頁108。

15 謝重光，《陳元光與漳州早期開發史研究》，台北：文史哲出版社，1994年，頁108。

16 陳建材主編，《八閩掌故大全-人物篇（上）》，福州：福建教育出版社，1994年，頁4。

。只是很可惜的，現在這兩座廟都已經不存在了¹⁷。現存的都是後來再重建的。

陳元光歿後，朝廷感念其功勳，追封為「豹韜衛鎮軍大將軍」，唐玄宗開元四年（西元716年），徙州李澳川並詔告當地居民為陳元光立廟祭祀，興建「盛德世祀」坊。貞元年間，漳州州治遷到龍溪，威惠廟也遷到龍溪松州。宋代初期，敕命追封「廣濟王」、「威惠王」、「靈惠王」、「開漳主聖王」及「靈著順應昭烈廣濟王」。明初改封「昭烈侯」，不久晉封「開漳聖王」。元明清三代，隨著信仰的開展，漳州各地都有威惠廟，而且越蓋越多，開始四散出去。官員也祭祀陳元光，甚至為威惠廟

重修捐錢。除了陳元光本人之外，他的妻兒、後代，甚至是他的部將，也都紛紛被列入祭祀範圍之中。在民間傳說中，陳元光與邪神作戰，都是眾神一起出動，大家奉陳元光號令，而其神系高於眾神之上，且有男神與女神之別，男神職責是驅魔除妖，保護百姓，女神則是保護婦女兒童，所以開漳聖王的信仰在漳州地區是面面俱到的¹⁸。

台灣的開漳聖王信仰是從大陸漳州移民移墾台灣時傳入的，幾年前成立台灣區開漳聖王廟團聯會。依據開漳聖王廟團聯誼會會員名冊，目前加入該會的宮廟大約如下¹⁹：

17 李登財、劉還月，《神佛正傳與祭拜須知（卷之三）》，台北：常民文化事業股份有限公司，2001年，頁173。

18 徐曉望，《福建民間信仰源流》，福州：福建教育出版社，1993年，頁380-383。

19 碧山巒開漳聖王廟 http://home.kimo.com.tw/pkcsht/new_page_1.htm 查詢日期：2005年7月24日。

表2-1 開漳聖王廟團聯誼會會員名冊表

廟名	地點	廟名	地點
奠濟宮	基隆市(廟口)	福興宮	雲林縣斗六市
碧山巖開漳聖王廟	台北市內湖區	大林安霞宮	嘉義縣大林鎮
芝山巖惠濟宮	台北市士林區	樹德宮	嘉義縣鹿草鄉
石牌汾陽宮	台北市北投區	新營同濟宮	台南縣新營市
財團法人廣濟宮	台北縣中和市	善化西衛開元宮	台南縣善化鎮
財團法人新店太平宮	台北縣新店市	鳳邑開漳聖王廟	高雄縣鳳山市
貢寮昭惠廟	台北縣貢寮鄉	中庄慈聖宮	高雄縣大寮鄉
金山廣安宮	台北縣金山鄉	興龍宮	高雄縣燕巢鄉
保安宮	台北縣萬里鄉	威聖廟	高雄縣杉林鄉
萬里忠福宮	台北縣萬里鄉	鎮福殿	高雄縣茄萣鄉
保民宮	台北縣萬里鄉	九如聖王廟	屏東縣九如鄉
新莊聖王公會	台北縣新莊市	台東建安宮	台東縣池上鄉
旨雲宮	台北縣樹林市	花蓮武天宮	花蓮市
聖安宮	台北縣板橋市	花蓮新城鎮安宮	花蓮縣新城鄉
頂雙溪柑林威惠廟	台北縣雙溪鄉	花蓮開靈宮	花蓮市
財團法人埔頂仁和宮	桃園縣大溪鎮	二城威惠廟	宜蘭縣頭城鎮
福仁宮	桃園縣大溪鎮	頭城福崇寺	宜蘭縣頭城鎮
東興宮	桃園縣大溪鎮	礁溪漳福廟	宜蘭縣礁溪鄉
大溪百吉復興宮	桃園縣大溪鎮	礁溪永興廟	宜蘭縣礁溪鄉
瑞源宮	桃園縣大溪鎮	礁溪集惠廟	宜蘭縣礁溪鄉
福興宮	桃園縣復興鄉	礁溪永護廟	宜蘭縣礁溪鄉
五福宮	桃園縣大園鄉	礁溪保安廟	宜蘭縣礁溪鄉
福隆宮	桃園縣大園鄉	壯圍永鎮廟	宜蘭縣壯圍鄉
復興宮	桃園縣觀音鄉	壯六鎮安廟	宜蘭縣壯圍鄉
石橋復興宮	桃園縣觀音鄉	永惠廟	宜蘭縣壯圍鄉
指嚴宮	桃園縣龍潭鄉	鎮安宮	宜蘭縣壯圍鄉
財團法人建安宮	桃園縣平鎮市	后埤振安廟	宜蘭縣壯圍鄉
景福宮	桃園市	新社鎮安廟	宜蘭縣壯圍鄉
桃園外社聖王廟	桃園縣蘆竹鄉	靈鎮廟	宜蘭市
新竹聖王宮	新竹市	三清宮	宜蘭市
建興宮	台中縣烏日鄉	宜蘭市靈惠廟	宜蘭市

聖興宮	台中縣烏日鄉	宜蘭市永鎮廟	宜蘭市
啓興宮	台中市西屯區	員山玉雲宮	宜蘭縣員山鄉
聖隆宮	台中縣大里市	三星昭靈宮	宜蘭縣三星鄉
護安宮	台中縣沙鹿鎮	冬山聖福廟	宜蘭縣冬山鄉
啓順宮	彰化市	五結善永堂	宜蘭縣五結鄉
草屯陳府將軍廟	南投縣草屯鎮	福安宮	宜蘭縣五結鄉
武德宮	南投縣竹山鎮	三結靈惠廟	宜蘭縣五結鄉
聖天宮	南投縣名間鄉		

資料來源：碧山巖開漳聖王廟 http://home.kimo.com.tw/pkcsht/new_page_1.htm

台灣開漳聖王信仰大多分香自漳州北廟、漳浦西廟及雲霄威惠廟。一般廟宇的祭典是誕辰（農曆二月十五日）、忌辰（農曆十一月初五日）、封王日（農曆四月初十日）、上元節及中元節等²⁰。其祭典盛大，不亞於傳統節慶。

而台灣開漳聖王廟中，規模最大、香火鼎盛、祭典隆重的，要屬桃園市景福宮、基隆市奠濟宮、台北市士林芝山岩惠濟宮、嘉義縣大林鎮聖王廟及高雄縣鳳山市聖王廟等。另外，宜蘭員山鄉聖王公廟、五結鄉善永堂、桃園縣大溪鎮仁和宮及南投縣竹山鎮開漳聖王廟，也都是其中有名的廟宇²¹。

（四）開漳聖王配祀

據說和開漳聖王同時開創漳州的還有四大部將，即「輔順將軍」、「輔義

將軍」、「輔顯將軍」及「輔信將軍」。這四位將軍的身份說法，每間廟宇說法不一。

桃園景福宮所祀的是衛國定遠將軍、李伯瑤輔勝公²²及輔順將軍馬仁馬王公。李伯瑤，字崑宗，衛國公李靖孫，總章二年（西元669年），隨陳政鎮泉潮，富智謀，當初以計謀擒藍、雷兩首領，並且平定三十六寨，後來陳元光請建州時，曾推薦其為司馬，後來又平定娘子洞亂事，卒於任上。據說宋紹興年間屢顯靈異，被封贈「威武輔勝上將軍」²³。

至於馬仁將軍，在陳元光相關記載中亦常常見到。馬仁早先亦是隨著陳政戍閩，後亦隨其征討流寇，而後陳元光任刺史，命馬仁為司馬，後來苗子成、雷萬興叛亂，馬仁在娘子寨一役中矢而壯烈成仁。宋代追封為「輔順將軍」²⁴。

20 林國平，《閩台民間信仰源流》，台北：幼獅文化廣場，1996年，頁98-101。

21 姜義鎮，《台灣的民間信仰》，台北：武陵出版有限公司，1997年，頁76。

22 據說輔信將軍為李伯瑤，又作李伯苗。也有說是沈毅。資料來源：仇德哉，《台灣之寺廟與神明（二）》，臺中：台灣省文獻委員會，1983年。

23 《福建通志》，收錄於《欽定四庫全書》，卷三十，頁35。

24 李文章編，《陳元光開漳史篇》，漳州：漳浦縣威惠廟管理工作協會，1990年，頁21。

二、玄壇元帥事略介紹

玄壇元帥又稱為「趙玄壇」、「玄壇爺」及「銀主公王」諸稱，其實他的全稱是「金龍如意正一龍虎玄壇真君」。相傳是封神榜中的助殷陣亡的趙公明，為道教重要神祇之一。

一般趙公明的裝扮是鐵冠、黑面、虯髮、虯鬚、執鞭及騎黑虎。趙公明並不是正史上所詳細記載的人物，但是在民間流傳得非常普遍，也許這和他多重的神格有關。一般說來，趙公明有幾項的身份：

1. 財神

民間一般咸信財神有文武二位，文財神即為比干，武財神即為趙公明。一般認為是從《封神演義》中說法而來。在《封神演義》中，趙公明原為峨嵋山羅浮洞中修練有成的仙人，因為商、周之戰，在商營聞太師邀請之下，而下山幫助商朝，和周朝姜子牙陣營為敵。第一回合便使用定海珠將姜子牙打死，並且連傷五位上仙，後來被武夷山散人蕭昇、曹寶使用「落寶金錢」奪下「定海珠」及「縛龍索」，但也用金鞭打死蕭昇。後來向三仙島的雲霄娘娘借「金蛟剪」大敗燃燈道人，一時之間周營無人能與之對抗，後來西崑崙閒人陸壓來訪，獻「釘頭七箭書」將趙公明射死於商

營裡²⁵。後來武王建立周朝，姜子牙在封神台上封神，封趙公明為「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，領部下四位正神「招寶天尊」蕭昇、「納珍天尊」曹寶²⁶、「招財使者」陳九公及「利市仙官」姚少司，專司「迎祥納福，追逃捕亡」²⁷。雖然職責有兩項，但一般民間百姓較為注重其「財神」的特性。也由於《封神演義》的影響使得趙公明穩坐財神寶座。

2. 護法神

在《繪圖三教源流搜神大全》中〈趙元帥〉記載，趙公明為鍾南山人，在秦代避世山中，修道成功，被封為神霄副帥。他是「皓廷霄度天慧覺昏梵炁化生」，後來張天師修練金丹，趙公明奉天門之令為之守護，於是被授為「正一玄壇元帥」，在張天師飛昇之後，鎮守龍虎山。而在天師成道後，他的地位也因此升高²⁸。

另外也有一種說法，認為趙公明原為上古之時的「日之精」，後來后羿射日射下九個，落地化為鬼王精，其中八個都發病害人，只有一個化為人，即為趙公明，在蜀中定居，後來由於幫助張天師守護丹室，稱為「玄壇元帥」，後食其丹而功力大增。由於天師保薦，被封為天將²⁹。

台灣的道教信仰中，凡是做醮或是

25 陸西星，《封神演義》第四六回〈廣成子破金光陣〉、第四七回〈公明輔佐聞太師〉、第四八回〈陸壓獻計射公明〉第四九回〈武王失陷紅沙陣〉，台北：三民書局，1991年，頁449-490。

26 小說版本中亦有作「蕭寶」。

27 陸西星，《封神演義》第九十九回〈姜子牙歸國封神〉，台北：三民書局，1991年，頁1011-1026。

28 《繪圖三教源流搜神大全·附搜神記》，台北：聯經，1980年，頁142-143。

29 周啓松，《中國民間文學中財神的研究》，中國文化大學中國文學研究所碩士在職專班碩士論文，2001年，頁56；馬書田，《全像中國三百神》，台北：國際村出版社，1993年，頁138-139。

法會等等特殊祭儀，通常都會祈請護法神，在法壇前維護神聖空間的清淨，也避免邪靈的入侵，這護法神就是玄壇元帥。

3. 瘟神

遠在東晉干寶的志怪小說《搜神記》中就有提及趙公明，該篇題為「趙公明府參佐」，相關文字轉述「上帝以三將軍趙公明、鐘士季，各督數萬鬼下取人。」³⁰；而在《繪圖三教源流搜神大全》中的〈五瘟使者〉記載其為秋瘟使者，為天行使瘟疫，隋文帝封為將軍，後來匡阜真人收服五瘟神為部將³¹。《列仙全傳》中也記載他是八部鬼帥之一，領鬼行雜病，後太上老君命張天師治之³²。而《真誥》裡則說他是「土下冢中王氣五方諸神」，注文中說他是瘟鬼³³。

另外，也有其他的說法，說他是蜀地祭壇神羅公的變形，也有說他是回族人，所以祭祀需用牛肉及羊肉，不用豬肉³⁴。據說因為做過鬼帥，能去瘟禳災，所以以前農村會在豬欄貼「打豬鬼」的趙公明欄門畫，保佑家畜平安³⁵。後來的瘟神信仰趨向複雜，與「五顯」、「五通」、「五福」、「五聖」等等信仰混雜在一起，甚至連名字都有「趙公明」及「趙

光明」兩種版本，變得更加混雜。

其實就種種志怪小說的流佈來看，趙公明的神明性質早期在魏晉南北朝的時候，似被視為近於瘟神或是冥神，然相對而言，此類性質尚未若城隍及王爺信仰更為典型，這樣的觀念一直流傳到唐宋之際。而到了元明，則被轉化成張天師的護法，成了玄壇元帥。到了《封神演義》、《三教源流搜神大全》這一類集神明大全的書籍的時候，地位就無限向上提升，成為財神，甚至在《三教源流搜神大全》中說他的封號全名是「高上神霄玉府大都督、五方之巡察使、九州社令都大提點直殿大將軍、主領雷霆副元帥、北極侍御史、三界大都督、應元昭烈侯、掌士定命設帳史、二十八宿都總管、上清正一玄壇飛虎金輪執法趙元帥」，幾乎是全能性高級守護神。由此也可見民間信仰中將神明向上提升的性質，亦可見志怪小說與種種不一而足的傳說，並不全然等同於宗教上的認知。時至今日，玄壇元帥為道教各界公認為護法神的地位早已確立，而武財神的形象益加深入人心。

30 《搜神記·搜神後記》，台北：木鐸出版社，1985年，頁63-64。

31 《繪圖三教源流搜神大全·附搜神記》，台北：聯經出版社，1980年，頁157。

32 王世貞，《列仙全傳》，台北：聯經出版社，1980年，頁74。

33 周啓松，《中國民間文學中財神的研究》，中國文化大學中國文學研究所碩士在職專班碩士論文，2001年，頁52。

34 呂宗力、欒保群編，《中國民間信仰諸神》，引用《集說詮真》，台北：學生書局，1991年，頁733。另《集說詮真》引《姑蘇志》：「神姓趙名朗，字公明，趙子龍之從兄弟，不知何本。」，此說見《集說詮真》，台北：學生書局，1989年，頁569。

35 馬書田，《全像中國三百神》，台北：國際村，1993年，頁138-139。

第二節 景福宮之空間歷史變遷

一、清代桃園市街發展與桃園景福宮之關係

桃園縣位於北台灣，在新竹縣以北、台北縣以南，境內主要有南崁溪及其支流茄苳溪。而桃園市為扇形丘陵地形，東有龜崙嶺大檜溪山為天然屏障，南與八德為鄰，西毗中壢，北聯蘆竹，形成一個完整區域。

桃園地區的開發，以北部南崁、竹圍及竹北二堡一帶最先開發，至於西部之楊梅、中壢，至清乾隆五十年（西元1785年）墾業始興，而位於南部邊陲之角板山地區開發最遲，一直到清光緒末年墾務方隨蕃務逐漸進展³⁶。

桃園縣境的開拓，就空間而言，是從沿海各港口開始，即北部之南崁、竹圍、新屋崁頭厝（永安漁港）漸及中南部。桃園市的發展與其周圍鄰近鄉鎮，包括龜山、蘆竹（南崁）、大園、內壢、八德等地區的發展，在早期有密切的關係，另外境內雖有茄苳、南崁兩溪橫貫而流，但因源少流短，不足供應廣大台地的灌溉，亦不能構成水運之利，所以對外交通貿易依賴大料崁溪之水運，下達新莊、艋舺、淡水等地。

荷據時期，桃園一帶尚無漢人聚落，只有平埔族居住。當時整個桃園縣一

帶分屬兩種原住民，桃園沖積扇主要為凱達格蘭族（ketagan）南崁四社（龜崙社、南崁社、坑仔社及霄裡社），而南邊山地屬於高山族泰雅族（Ataya1）大料崁群棲居之地³⁷。龜崙社據有龜崙山南麓，即今龜山鄉楓樹坑、新路坑一帶；霄裡社據有八塊庄霄裡，約在今八德市、大溪鎮、平鎮市之間，以八德市霄裡、竹圍二村為中心；坑仔社位於蘆竹鄉北部南崁溪支流坑仔溪的溪谷中，約在蘆竹鄉坑仔村，而南崁社分佈在南崁溪下游，今蘆竹鄉一帶至桃園市區之間。

在桃園境內，蘆竹鄉南崁與大園鄉的開拓較早，清康熙末年即有廣東嘉應州人，揚帆渡海到南崁溪口的竹圍港，向土番租地結寨而居，從事與商船水手的交易，因經營得宜，利潤豐厚，福建漳、泉二州人，亦已陸續至此發展，未幾，自溪口竹圍港至海湖一帶，形成農商聚集地，南崁約於清康熙二十年（西元1681年）與竹圍同時成為著名的港口。新屋鄉有崁頭厝港，開拓時間較大園鄉晚，但雍正年間已有漢人拓墾，因此在靠海處有寺廟的分布。至清乾隆之時，開墾範圍已由北部之南崁、竹圍及大坵園、崁頭厝港一帶，漸及縣境中南部的桃園及西部楊梅、中壢區域³⁸。

明清時期，渡海來台的移民有兩種類型，一為政治性的移民，如明鄭時期

36 桃園廳編纂，《桃園廳志》，1985年，頁61；郭薰風主修，石潭如等纂，《桃園縣志》，台北：成文出版社，1962年，頁35-36。

37 郭薰風，《桃園縣志》，台北：成文出版社，1962年，頁111。。

38 王美芳，《桃園縣寺廟發展的研究》，文化地學研究所碩士論文，1992年，頁57。

軍民的遷台或清廷併台後之作爲，另一爲經濟性移民，由民間發起，零散且規模較小。

今桃園縣一帶，在明鄭初期隸屬於天興縣，後改爲天興州，但事實上並無農墾事業在此進行。清朝統治台灣之初，對台灣移民採限制政策，康熙二十三年(西元1684年)至雍正七年(西元1729年)間採嚴禁政策，但因閩、粵一帶人民在山多田少的生活環境下，生活有很大的困境，故偷渡來台者眾，故當時南崁及許厝兩港，有私渡閩、粵人與原住民從事貿易，因爲此二港爲通往福州、廈門及汕頭等處的自然良港³⁹。

康熙二十四年(西元1685年)，泉州人陳瑜於南靖厝庄著手開墾，招佃耕種，因佃戶多爲漳州南靖人故得其名，爲中國內地移墾桃園地區的開始⁴⁰。康熙三十年(西元1691年)，當時鄭克塽部將陳絳經過淡水、雞籠就地戍守，並拓墾至此地，於南崁營盤坑屯墾⁴¹。康熙三十六年(西元1697年)，郁永河《裨海紀遊》一書，有描述當時此區域「自竹塹迄南

嵌（崁）八、九十里，不見一人一屋，求一樹就蔭不得，掘土窟，覆瓦釜爲炊，就烈日下，以澗水沃之，各飽一餐。途中遇麋、鹿、麝、麅逐隊行，甚夥。驅獵獲三鹿。既至南崁，入深菁中，披荊度莽，冠履俱敗，直狹窄之窟，非人類所宜至也。」⁴²

雍正十一年(西元1733年)，因台北盆地的發展，乃開龜崙嶺山道，由竹塹北上由南崁社沿大坑溪北上而經舊路坑以達新莊。

乾隆二年(西元1737年)，薛啓隆獲福建總督許可，率領隘丁數百人，由台南北至桃澗平原，開闢土地，並以一部讓與黃燕禮經營。另張敦仁開闢自虎茅庄通往海山堡間的道路。之後，閩籍移民闢福興莊(今蘆竹鄉南端，內壢以東)、八塊庄(今八德市)一帶⁴³。

乾隆六年(西元1741年)，薛啓隆(奇龍)⁴⁴與霄裡社通事知母六集佃建置霄裡大圳，墾業益臻繁榮，於《淡水廳志》內有記載：「霄裡大圳，在桃澗堡，距廳北六十餘里，乾隆六年，業戶薛

39 陳秀惠，《台灣傳統寺廟匾聯研究—以桃園地區開漳聖王信仰為例》，新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修台灣語言與語文教育研究所語文教學班碩士論文，2004年，頁69。

40 郭薰風，《桃園縣志卷首》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁25。

41 林明德，《桃園縣三級古蹟：龜山鄉壽山巖觀音寺、蘆竹鄉五福宮、桃園市景福宮、桃園市忠烈祠調查研究》，桃園市：桃園縣立文化中心，2000年，頁33；陳秀惠，《台灣傳統寺廟匾聯研究—以桃園地區開漳聖王信仰為例》，新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修台灣語言與語文教育研究所語文教學班碩士論文，2004年，頁67。

42 郁永河，《裨海紀遊》，台北市：衆文圖書公司，1979年，頁22。

43 今中路、茄苳溪、埔子、大樹林、水汴頭、大檜溪、南崁等地。資料來源：郭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁34。

44 依《北部地區古文書專輯》中有乾隆三十六年(西元1771年)之佃批中顯示，「薛啓隆」應寫為「薛啓龍」。資料來源：台灣省文獻委員會採集組編校，《台灣省文獻委員會典藏：北部地區古文書專輯》，南投市：台灣省文獻委員會，2000年。

奇龍同通事知母六集佃所置。其水由山腳泉水孔開導水源，灌溉番仔寮、三塊厝、南興莊、棋盤厝、八塊厝、山腳莊共六莊田甲。水額十分勻攤，番佃六、漢佃四。內有陂塘大小四口。乾隆年間，因新興莊田園廣闊，水不敷額；佃戶張子敏、游耀南等向通事別給馬陵埔陰窩，開鑿一圳引接之。⁴⁵但因當時漢人與原住民風俗各異，歧見極深，所以導致許多爭端，漢人安居不易，他遷者亦不少。但雖如此，閩、粵人繼續自水路南崁及許厝兩港及陸路台南兩路移墾漸增，昔日桃園地區叢草荒漠之地，漸為阡陌相連之良田⁴⁶，例如乾隆九年（西元1744年），粵籍宋姓開墾南勢一帶之荒埔，形成慶興莊⁴⁷。

乾隆十年（西元1745年），清廷始

准台民搬眷屬來台，故中國大陸福建一帶移民，漸次來台墾殖，在桃園境內，循著南崁水路或經由大料崁溪之水道而來，於是桃園街漸次結成草店，並與原住民交易，形成一個小市街⁴⁸。

乾隆十二年（西元1747年）范咸重修的《台灣府志坊里項》記載「虎茅庄」：「初期今桃園市一帶統稱為『虎茅庄』，為當時淡水廳下之三十五庄之一，蓋開墾前此一帶為茅草密生之地，故以名之。」⁴⁹，另有一說其名係由原住民之語而來。

乾隆十五年（西元1750年），漳籍移民郭光天率族人從許厝港登陸，向平埔族人購得中壠新街溪、老街溪二河下游荒地，形成村庄，並逐漸拓展墾業⁵⁰。

乾隆十六年（西元1751年），興建

45 陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁74。另《淡水廳志》記載：「靈潭陂，在桃澗堡，距廳北五十里。乾隆十三年，霄裏通事知母六招佃所置。其水灌溉五小莊、黃泥塘等田甲。相傳昔旱，莊佃禱雨於此即應，故名。」資料來源：陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁73。

46 鄭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁25。

47 鄭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁35。

48 關於薛啓隆創建草廟之事，主要記載於《桃園景福宮簡介》、《桃園縣志卷首》及民國八十三年（西元1994年）《桃園文獻》第二期〈我家鄉桃園縣〉之文。《桃園景福宮簡介》一書記載：「事為先賢大租戶薛啓隆所感，乃倡議在庄心（下街與草店尾間）建開漳聖王廟供衆信崇拜（民國四十五年鄭薰風主修桃園縣志卷首大事記），並獨捐田產二十甲餘，供作建廟基金，充備廟產，以維祭祀，是為景福宮草創之前身。」資料來源：桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁28。後來鄉民感念薛啓隆開拓本地造福桑梓及捐獻、倡議建廟之功，遂在廟內立他的祿位，其木主卻於大正十二年（西元1923年）改建時，暫祀文昌廟而遺失。也有說是昭和十二年（西元1937年）時暫存放於文昌廟時遺失，尚待考。資料來源：桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁31。鄭薰風主修桃園縣志卷首大事記所載為：「築景福宮於桃園鎮中南里。」資料來源：鄭薰風，《桃園縣志卷首》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁76。〈我家鄉桃園縣〉記載：「桃園初闢於乾隆二年，墾主薛啓隆鑿於瘟疫流行，人心惶惶，聞得大溪粟仔園仁和宮開漳聖王頗為靈驗，居民遠道前往，跋涉辛苦，乃捐地建草廟，分靈供奉，時在乾隆十年（西元1745年）。」資料來源：黃厚源編著，〈我家鄉桃園縣〉，《桃園文獻》第二期，桃園縣政府發行，1994年，頁332。

49 洪敏麟，《台灣舊地名沿革》，台北：台灣省文獻委員會，1983年，頁29-30。

50 鄭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁35。

三快外館，以掌桃澗、海山二堡。成為地方官署之始⁵¹。可能座落的地點為桃仔園街的中點，景福宮西側的空地上。

乾隆三十年（西元1765年），公舉街正委任指揮因應街市事宜。郭樽溯老街溪而上，開墾中壠一帶田園，稱為澗仔壠庄⁵²。

而在聚落發展上，一說是在清乾隆五年（西元1740年）位於小檜溪西岸的開基福德祠，為該時期鄰近十五街庄主要信仰中心之一，祀奉漳籍移民的神祀，其初址所在地稱為「公館頭」⁵³。當時桃園聚落呈現丁字形市街型態，丁字型的頂點為開基福德祠，南、北、西三向分別通往南方大嵙崁溪上游山地、北方南崁港海岸，以及西方較早開闢的虎茅庄中心地帶。因為桃園聚落是在桃園沖積扇的東緣，過小檜溪以東，便是當時平埔族人在林口台地的領域，所以在雍正到乾隆末年時桃仔園的地位主要是位居台北到竹塹間幹道的中點，並且是鄰近農村聚落往的輻輳點，且為從南崁到大溪的中路，為海岸到山區間的中繼站⁵⁴。

大抵於乾隆中葉之後，桃園地區便

開始大規模開發，大批閩、粵人如潮湧至，閩人多集居於今桃園市、大溪及其附近的沿海地區，粵人則集中於偏內陸地區。在閩籍移民中，漳州人較多，但漳泉之間壁壘分明，故於乾隆末一再發生嚴重的族系分類械鬥。其中較嚴重的閩粵械鬥有九次，集中在南崁、龜崙口及中壠一帶；較嚴重的漳泉械鬥計有八次，集中在南崁、龜崙口、桃仔園及中壠；另有漳、粵合攻泉人，粵、泉合攻漳人，甚至發生泉人互鬥之情形。這些分類械鬥，對桃園地區族系的分布情況產生相當程度的影響⁵⁵。

嘉慶十一年（西元1806年），南崁與龜崙口（龜山）發生漳、泉族群械鬥，並且延及桃仔園街鄰近的埔仔地方，後來漳州人在這場械鬥中被打敗，造成當時以漳州籍移民居多的桃仔園街市遭到焚毀⁵⁶。分類械鬥後，有幾項重大的改變，主要包括改建瓦房店舖、中南街的出現、桃仔園城牆的建立及景福宮的出現⁵⁷。

嘉慶十四年（西元1809年），桃園城興建土堡以為防禦，是桃園城築城之始。因為市街的範圍已由既有的丁字形

51 郭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁171。

52 郭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁35。

53 在「開基福德祠沿革誌」中，可見此祠曾在日治時因開闢道路，廟座落在路中心而被迫拆除，暫遷移到景福宮祭祀。簡逸姍，《桃園市中心區空間變遷之研究》，中原大學建築研究所碩士論文，1994年，頁36。若依《桃園廳志》記載，則福德祠係成於嘉慶十二年（西元1807年），其建坪尚不足七坪。

54 洪敏麟，《台灣舊地名沿革》，台北：台灣省文獻委員會，1983年，頁38。

55 陳秀惠，《台灣傳統寺廟聯研究—以桃園地區開漳聖王信仰為例》，新竹師範學院進修暨推廣部教師在職進修台灣語言與語文教育研究所語文教學班碩士論文，2004年，頁71。

56 陳世榮，〈近年來國內學者對「械鬥」問題之研究—兼論清代桃園地區械鬥與區域發展之間的關係〉，《史匯》，中壠：國立中央大學歷史研究所，1994年，頁12。

57 鄭肇立主持，《桃園都市風格與紀念性空間》，桃園：桃園縣立文化中心，1997年，頁13。

骨幹（即公館頭街及桃仔園街）向外出現新的道路。

嘉慶十五年（西元1810年），簡岳主事，地方街眾陸續募捐，於是嘉慶十六年（西元1811年）辛未仲春，鳩工建廟，宮廟分前、中、後三殿，歷時三載，至嘉慶十八年（西元1813年）癸酉仲冬始告完竣⁵⁸。當時《淡水廳志》記載：

「聖王廟，一在桃仔園街，嘉慶十八年簡岳等捐建。一在桃仔園埔頂，乾隆五十六年王建等鳩建，道光四年江世流等重修。」⁵⁹。依據廳志所載，當時在桃仔園埔頂所建的聖王廟較早，在桃仔園街所建的聖王廟較晚。日治時期《桃園廳志》記載，明治三十九年（西元1906年），景福宮位於桃澗堡桃園街⁶⁰，前殿祀開漳聖王，後殿祀觀世音菩薩，於嘉慶十五年（西元1810年）春起工，嘉慶十八年（西元1813年）夏竣工。境內建物規模包括前殿（116.6坪）、後殿（71.28坪）、門（38.88坪）、左房（46.8坪），建築物坪數計268.56坪，境內土地坪數為285.12坪，屬於民地。所屬財產包括敷地0.0875甲、田19.4388甲、原野

0.4695甲、池沼0.7793甲、建物0.2720甲、烟6.8625甲、墳墓地0.5875甲、神桌2個、大桌3個、香爐7個、花瓶1個、燭台8個、匾額5個、燒金爐1個及香菸爐1個。另外特別說明景福宮為閩、粵分類械鬥時，防禦粵民作土圍，利用人民集資所剩餘的經費來進行經營的⁶¹，惟此說仍有疑義。

景福宮內有文物可說明當時此廟至遲於嘉慶年間即已興建之證據⁶²，例如右護室廳之聯云：「廟對南山化氣環關吉水，龍翔北闕翻身躍起天門」，並落款為「嘉慶癸酉年冬立，靖邑信士賴承長敬奉」。其中所述之「七邑」，為龍溪、長泰、漳浦、詔安、平和、南靖、海澄等地。

當時擇定吉日請淡水同知薛志亮、同知借補噶瑪蘭通判翟淦主持舉行入廟及慶成典禮，命名為「景福宮」，並決定每逢丑歲，建五朝清醮。同時並影響四鄰鄉鎮眾信恭祀聖王，如於咸豐二年（西元1852年）從景福宮分靈割火至五塊厝庄，而有大園鄉五權村五福宮之興建⁶³，咸豐三年（西元1853年）埔心福

58 桃園廳編，《桃園廳志》，台北市：成文出版社，1983年，頁232。

59 陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁152。

60 土名「中南街」。

61 桃園廳編纂，《桃園廳志》，台北市：成文出版社，1983年，頁232。

62 根據《桃園景福宮簡介》記載，建廟期間，特聘漳州名師來台，雕刻木像金身七大尊，即現今所祀之開漳聖王，二王、玄壇元帥、輔信王公輔勝將軍定遠侯李伯瑤輔勝公、輔順將軍馬仁馬王公及左右隨侍等，為開基正身之神像，再聘聞名法師為之開光入聖。今日於正殿之三王公金尊神像，是漳州漳浦十五郡赤湖人陳華壠在乾隆年間由漳州漳浦分身分靈供奉來台，本為家祀，後轉奉入廟供衆信崇拜。此說法為陳合發商行代表人陳文進先生口述其祖傳說法，由景福宮郭金色先生記載。資料來源：桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁29。

63 大園庄役場，《大園庄誌》，1933年，頁63。

64 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁30。

隆宮興建慶成，亦從景福宮分靈割火⁶⁴。

至於景福宮所奉祀的玄壇元帥，乃自南崁五福宮迎而合祀之。據傳是明永曆十五年（西元1661年），鄭成功收復台灣時，部將陳絳率兵進駐雞籠（即今基隆）討伐海盜，途經南崁港，登陸屯兵所駐紮營地，為今日五福宮址，軍中有一位百總蔡先熙所佩帶神護囊，為虔奉神靈，故取掛樹上，但在開拔時遺忘留在該處。之後，鄉人祀之頗為靈驗，乃於乾隆五年（西元1740年）建廟以奉祀神護囊，尊拜玄壇元帥，於嘉慶十八年（西元1813年）景福宮興建完成之日迎而合祀之⁶⁵。

嘉慶十八年（西元1813年），景福宮前開闢出一條狹長的街道—中南街（一說為長南街）⁶⁶，形成市街內第二個重要丁字路口，其他平行於桃仔園街的次要道路及衍生而出的小巷弄，也逐漸出現在市街外圍。嘉慶二十五年（西元1820年），桃仔園總理姚蓋友因築城發現無緣骨四付，故籌建西廟於市街之西端⁶⁷。至此，桃仔園便形成以景福宮為聚落中心，東西兩端各以開基福德祠和西廟界定市街範圍的聚落。

道光十四年（西元1834年），地方人士姚蓋友（姚介有）與莊人等改建舊土堡為石壁，城高十二尺，下壁厚五尺，上壁厚三尺，周圍約四里許。道光十九年（西元1839年），徐玉衡等倡建東、西、南、北四門，並修補石壁⁶⁸，在《淡水廳志》記載：「桃仔園城堡在桃澗堡，有營汛，在堡外。周圍約四里許，分設四門，道光十九年徐玉衡等倡捐建。」⁶⁹

咸豐七、八年間（西元1857年—1858年），因遇久旱不雨，淡水同知恩煜於景福宮設壇祈雨，普降甘霖，鄉民無不感謝神祐。恩煜返後，準備牲禮致祭於景福宮⁷⁰。

此時期市街道路又陸續開闢，同時在市街外圍出現許多廟宇，如道光十二年（西元1832年），徐氏家族集資建關帝廟於公館頭街南段；道光二十八年（西元1848年），林氏族建鴻福岩於公館頭街北段⁷¹，同治六年（西元1867年），地方仕紳文人興建文昌閣等，同時長條型街屋漸漸成為市街的建築型態⁷²。

光緒十四年（西元1888年），劉銘傳的「清丈魚鱗冊」上，已登載「桃仔園

65 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁30。

66 洪敏麟，〈台灣舊地名沿革〉，台北：台灣省文獻委員會，1983年，頁30。

67 鄭薰風，〈桃園縣志〉，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁82。

68 魏德文主編，高傳祺編著，《台北建城120週年》，台北市政府文化局出版，2004年，頁17；鄭薰風，〈桃園縣志〉，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁36。

69 陳培桂，〈淡水廳志〉，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁45。

70 鄭薰風，〈桃園縣志卷一土地志勝蹟篇〉，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁210；桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁31。

71 《桃園縣志》卷首大事紀載鴻福岩於乾隆十六年（西元1751年）及乾隆五十二年（西元1787年）已建。

72 鄭薰風，〈桃園縣志〉，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁84—89。

」為「桃園」。因為桃園地當南北交通要津與鄰近農產集散中心，而成為交通重鎮；光緒十九年（西元1893年），劉銘傳興築由基隆至新竹的鐵路完成後，桃園市更成為新竹、台北間往來必經之地，市街益加繁榮。而因為鐵路的經過，該路段自桃園城南邊的七百尺處經過，形成了火車站與舊城區間空地發展的可能，也成為日治時期整個街區都市計畫分區與市中心空間營建的基礎。

二、日治後桃園市街發展與桃園景福宮之關係

日本統治台灣後，明治三十年（西元1897年），台灣總督府以敕令公布改正官制，設新竹縣桃仔園辦務署於此，轄桃園地區；明治三十四年（西元1901年），實施台灣地方官制改革，廢縣改廳，且改「堡庄制」為「區街庄制」，設桃仔園廳於此⁷³，桃仔園庄所在範圍（即市街所在地）改稱為「桃仔園街」。明治三十八年（西元1905年），改「桃仔園」為「桃園」。從此桃園聚落便以「桃園街」為名，成為桃園地區集行政、交通、產業集散及文教功能的首要城市，人口也呈現穩定及持續的成長。大正九年（西元1920年）地方制度改變，全台設台北、新竹、台中、台南、高雄、五州，州下設郡。桃園市隸屬於新竹州，當時桃園郡役所管轄桃園街、龜山

、大園、蘆竹及八德⁷⁴。

日治初期街道規模大致不變，但因市街人口增加，形成在既有的街區中進行街屋單元的填充，相對於城外南邊日本人所興建的新街區，原來貫穿市街中央的東西向桃仔園街，在當時便被稱為「舊街」。但中南街向南延伸至火車站，稱為「新街」，成為連繫舊街與火車站的主要幹道，也將市街發展自原來的東西向轉為南北向的發展。之後，桃園的城牆拆除，新街區內並有重要機構的建立，包括舊桃園郵便所、公學校、小學校、公有市場、桃園廳舍、警察署及各機關之附屬宿舍群等，新舊街區便有了不同都市空間形貌與生活領域。舊街區為以傳統長型街屋為主的空間型態，而新街區則透過市區改正的力量，成為以日人機構及宿舍群為主的屋間型態，造成以市街中心（景福宮）、日人聚居區和官方廳舍（行政中心）及首要集散點（火車站）等三個構成市街主體的主要公共活動場所。

另一方面，因清代分類械鬥的關係，在桃園地區漳州人與客家人的分布區域便不同，例如在日治時期的「1926年桃園地區本島人鄉里別人口統計詳表」中，可看到其中漳州人分布狀況，以桃園街、蘆竹庄、大園庄、龜山庄、八塊庄、中壢庄、觀音庄及大溪街居多數⁷⁵，尤以桃園街之統計數字竟趨近百分之

73 郭薰風，〈桃園縣志〉，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁42–43。

74 光復後改制為八德市。

75 陳世榮，〈北桃園地區的開發與地方公廟〉，《北桃園區域開發史》，桃園：桃園縣文化中心，1998年，頁141。

百。清代桃園縣寺廟分布主要在沿海一帶、桃園市、中壢、楊梅一帶及沿大漢溪兩岸。在沿海一帶以大園鄉最多，在桃園市、中壢、楊梅一帶，以桃園市寺廟數量最多，而大漢溪沿岸以大溪鎮最多⁷⁶。

明治三十四年（西元1901年），日人為收攬民心以利同化，乃創立「台北師範學校國語傳習所桃仔園分教場」，但因校舍尚未興建，乃徵用景福宮部份土地權充校舍，長達四年之久⁷⁷。之後，經桃園街學務委員鄭永南與當時景福宮管理人簡傳、簡日新、呂春鳳、徐克昌及楊永壽等人提議，出售景福宮田地二十餘甲，提供八千元捐與桃仔園公學校，以充建教室及辦公廳舍之資金，因此廟產僅餘中南里房屋兩棟，收取租金，以維持祭祀及經常費⁷⁸。

大正十二年（西元1923年），由於桃園市街改正，景福宮必須向後移建，故地方士紳乃發起「景福宮改建委員會」，並推選當時桃園街長簡朗山為主委，並由桃園街役場協辦，共募捐五萬餘元，聘請板橋外員山庄⁷⁹陳應彬與新莊吳海同設計，並購買廟後鄰接之吳慶賢所有土地，以補充殿基，並購買兩旁鄭石

興等之房屋，予以拆除撥充道路之用⁸⁰。從大正十二年（西元1923年）秋動工，至大正十四年（西元1925年）秋完工，舉行盛大建醮活動慶祝，採用兩殿兩廊格局，當時除鐘鼓樓外，全部完成⁸¹。三川為重簷假四垂頂，兩翼為三重頂，正殿亦作重簷假四垂頂，主持設計為陳應彬，現場執篙者為其次子陳己元，前殿由新莊吳海同施作，螭虎拱風格略異。

與清代嘉慶年間興建的景福宮相較，日治時期重修的景福宮改變較大為景福宮前殿改為五門，中殿及後殿合併為一大殿。其廟因市區改正限制，前面空地充作廟埕⁸²，成為桃園舊城區內主要開放空間，但在宮後道路形成後，廟埕孤立，使景福宮成為在道路中央。

但昭和十二年（西元1937年），因爆發中日戰爭，日本當局想消滅台灣人的民族意識，改為效忠日本天皇與日本帝國，遂實施「皇民化運動」，希望能徹底改變台灣人的語言、思想、文化、宗教及風俗習慣，所以將全省多處廟宇的神像全部沒收，甚至火化或廢廟，惟各地實施程度寬緊不一。但日人怕激起民怨，不敢對桃園的主要廟宇全部搬空，故景福宮正殿七大尊神明木像金身未

76 王美芳，《桃園縣寺廟發展的研究》，文化地學研究所碩士論文，1992年，頁55。

77 明治三十年（西元1897年）九月三十日在今文昌廟成立了台北師範學校國語傳習所桃仔園分教場，明治三十一年（西元1898年）改稱桃仔園公學校，直到民國五十七年（西元1968年）正式定名為桃園國民小學。資料來源：桃園國小網頁：<http://www.tyes.tyc.edu.tw/>。2005年9月查詢。

78 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁32，現名民生里。

79 即今台北縣中和市。

80 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁32。

81 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁32。

82 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁32。

受動搖。另據耆老姚夢麟⁸³、林清富等人所言，當時桃園街主要廟宇仍祭祀如常。若如所言，則當時桃園街應屬施行此一政令較為寬鬆具彈性之地區。

民國三十八年（西元1949年），中央政府播遷來台，桃園的國軍部隊便暫駐景福宮⁸⁴，因百廢待舉，故建醮大典亦停辦，但有部份民眾擅自在廟埕搭棚設攤，破壞寺廟的莊嚴與潔淨⁸⁵。民國四十九年（西元1960年），地方政府全面整頓市容，方清除廟埕違建，景福宮至此才得以淨空⁸⁶。

民國五十年（西元1961年），地方士紳倡議重修寺廟，廟方成立「景福宮重修委員會」，請徐朝全先生擔任主委主持募款重修。左廂改修，用作奉祀五穀先帝及關聖帝君，並於廂上增建鐘樓，右廂亦重修，奉祀城隍爺及福德正神，廂上增建鼓樓。重修完竣後，於該年十一月六日舉行停辦三十六年的祈安建醮，當時盛況空前⁸⁷。

民國六十五年（西元1976年），廟方再建兩側四座牌樓門，分別為東門（迎曦門）、西門（延爽門）、南門（循陔門）及北門（拱辰門），而東、西廳立面改為龍鳳門，六扇廟門門神重新彩

繪，前殿左壁及右壁原為白瓷磚貼面改貼大理石，正殿橫樑也抽換，中埕則加蓋浪板屋頂，外牆改貼紅磚，前庭改鋪磨石磚，花園及魚池亦重整修，並增加兼祀的神佛像。

民國七十二年（西元1983年）十一月，再重修前殿與後殿屋頂且抽樑換柱，屋頂剪黏重蓋與重飾，廟內左壁及右壁原為白瓷磚貼面改貼觀音山石，新作前殿對看牆祈求吉慶堵，並整修殿內五座神龕，亦改左右廂為東西廳（東廳主神金母娘娘，西廳主神註生娘娘），還改築鐘鼓樓，修建內外金亭，擴建前庭正門。民國七十四年（西元1985年）三月於醮前完竣，同年八月，內政部將「景福宮」訂為台閩地區第三級古蹟。

根據今日前殿左側民國七十四年（西元1985年）的碑文，可知景福宮部分土地係經由多個單位所捐獻，包括：國有財產局0.0077公頃、桃園市公所0.0034公頃、景福宮簡日新等五人0.0803公頃、株式會社新高銀行0.0152公頃、余水0.0112公頃、張飛0.0102公頃、姚文瑞0.0100公頃、楊榮茂0.0156公頃、楊朱母0.0058公頃、陳振芳0.0013公頃、吳周元等五人0.0085公頃

83 桃園佛教蓮社前董事長。

84 康錨錫編著，《桃園景福宮：大廟建築藝術與歷史》，桃園市：財團法人景福宮社會福利慈善事業基金會，2004年，頁18。

85 康錨錫編著，《桃園景福宮：大廟建築藝術與歷史》，桃園市：財團法人景福宮社會福利慈善事業基金會，2004年，頁18。

86 康錨錫編著，《桃園景福宮：大廟建築藝術與歷史》，桃園市：財團法人景福宮社會福利慈善事業基金會，2004年，頁18。

87 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁33。

、簡錫福等三人0.0080公頃、陳金國等三人0.0073公頃、陳乞等七人0.0050公頃、胡友章、簡新春、蕭金龍及徐清餘

等四人0.0068公頃⁸⁸。總面積共0.1962公頃。

表2-2 桃園景福宮相關土地及所有權人資料表。

座落	地號	地目	土地面積（公頃）	所有權人
中南小段	16-36	祠	0.0010	國有財產局
中南小段	21-4	祠	0.0050	陳乞等七人
中南小段	21-5	祠	0.0112	余水
中南小段	21-6	祠	0.0102	張飛
中南小段	21-7	祠	0.0058	楊朱母
中南小段	21-8	祠	0.0100	姚文瑞
中南小段	21-9	祠	0.0073	陳金國等三人
中南小段	21-12	祠	0.0034	桃園市公所
中南小段	21-20	祠	0.0041	國有財產局
中南小段	21-21	祠	0.0013	陳振芳
中南小段	25-1	祠	0.0085	吳周元等五人
中南小段	25-3	祠	0.0020	國有財產局
中南小段	26	道	0.0802	景福宮（簡日新等五人）
中南小段	27-1	道	0.0139	株式會社新高銀行
中南小段	27-2	道	0.0013	株式會社新高銀行
中南小段	28-1	道	0.0015	楊榮茂
中南小段	28-2	道	0.0080	簡錫福等三人
中南小段	28-3	道	0.0141	楊榮茂
中南小段	144-1	道	0.0068	胡友章、簡新春、蕭金龍及徐清餘
中南小段	144-3	道	0.0006	國有財產局
總計			0.1962	

資料來源：桃園市地政事務所。

民國八十五年（西元1996年）十二月一日，景福宮召開信徒大會，議決成立景福宮管理委員會，選任簡聰慧先生為主任委員，聘任郭金色先生為榮譽主

任委員。民國八十七年（西元1998年）孟夏，成立「桃園景福宮社會福利慈善事業基金會」，但因景福宮只有捐地，未過戶，所以今日景福宮尚無法變成財團法人團體⁸⁹。

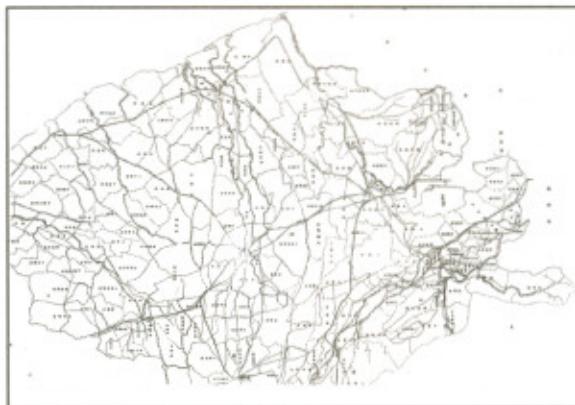
88 景福宮三川殿之碑文。

89 訪問景福宮之人士。

清代，桃園城內祭祀圈⁹⁰的主廟所在為大廟口的景福宮。桃園景福宮不僅為單一的區域性的祭祀圈，因有信仰需求，奉祀的主神藉血緣或地緣關係，結合拓墾的民眾，故由地方共同集資建立而成，受到當地居民的認同，使香火日益鼎盛，終於在日治時期成為街庄的祭祀中心。

此外，景福宮是桃園漳州人十五街庄最大守護廟，主祀開漳聖王，合祀玄壇元帥。此處所說的「十五街庄」⁹¹，指桃園街(大廟口庄)、大樹林庄、大檜溪庄、小檜溪庄、水汴頭庄、埔仔庄、北門埔仔庄、中路庄、茄苳溪庄、山仔頂庄、小大湳仔庄、大湳仔庄、新中福庄、新庄仔庄、大竹圍庄等十五庄，包括今桃園市及龜山鄉、八德市、蘆竹鄉各一部分，以當時桃園城為農產交易、宗

教信仰及防禦的根據地。而以景福宮為最主要的地緣性人群廟，主導一切宗教儀式及節日慶典，成為清代匯集地方民意及處理公共事務的所在地，也成為凝聚漳籍移民情感及結合宗教及社會生活的具體表徵。

十五街庄範圍。資料來源：《桃園廳管內圖》。

90 祭祀圈可指為：1. 寺廟舉辦的各類祭祀活動的參與區，如主祀神祇的各類祭祀活動之參與區。如主祀神祇的千秋祭典、中元普渡、迎媽祖等活動中的演公戲、辦公牲禮（殺豬公、闔公雞）、巡境、吃福、分丁仔肉等參與居民的分布範圍。2. 有共同出資建廟、修廟支持祭祀活動的居民，主要以出丁口錢或寺廟劃定的收錢範圍。3. 寺廟自行劃定區域，認定此區域內的居民為其信徒，以區內之村里長為寺廟的管理委員。故寺廟的「祭祀圈」表示了宗教人經由寺廟和土地建立各種連結的關係範圍，意指「共同祀奉一主祭神的民衆，所居住的地域。」資料來源：岡田謙，〈台灣北部村落之祭祀圈〉，《台北文物》，第九卷，第四期，1960年，頁14-29。另認為祭祀圈為「以主祭神為中心，信徒共同舉行祭祀所屬的地域單位。成員則以主祭神名下的財產，所屬的地域範圍內的住民為限。」資料來源：許嘉明，〈祭祀圈之於在台漢人社會的獨特性〉，《中華文化復興月刊》，第九卷，1978年，第四期，頁14-29。另認為「祭祀圈是為了共神信仰而共同祭祀的居民所屬的地域單位。」資料來源：林美容，〈由祭祀圈到信仰圈－台灣社會的地域構成與發展〉，《中國海洋發展史第三輯》，第十九期，1989年，頁95-125。此「共神信仰」指同一地域內，不限於奉祀一主祭神，而有祭祀圈重合的現象時，視為一個祭祀圈處理。就居民的心理而言，祭祀圈的結合是立基於人民的信仰需要，與適應環境時對外力的需求。就主祭神的神格而言，在人民的信仰需求或結合需求下，具有庇佑開拓順利的神祀，首先獲得眾人的奉祀，隨後所奉祀的神祀，則以其靈顯的神威與具有人群識別作用而受崇拜。就時間而言，祭祀圈是形成村落構成時，此時的居住關係穩定，共同奉祀不但有其必要，亦成為可行的事宜。而祭祀圈可分為三個層次，超鄰性祭祀圈、超村性祭祀圈及區域性祭祀圈。

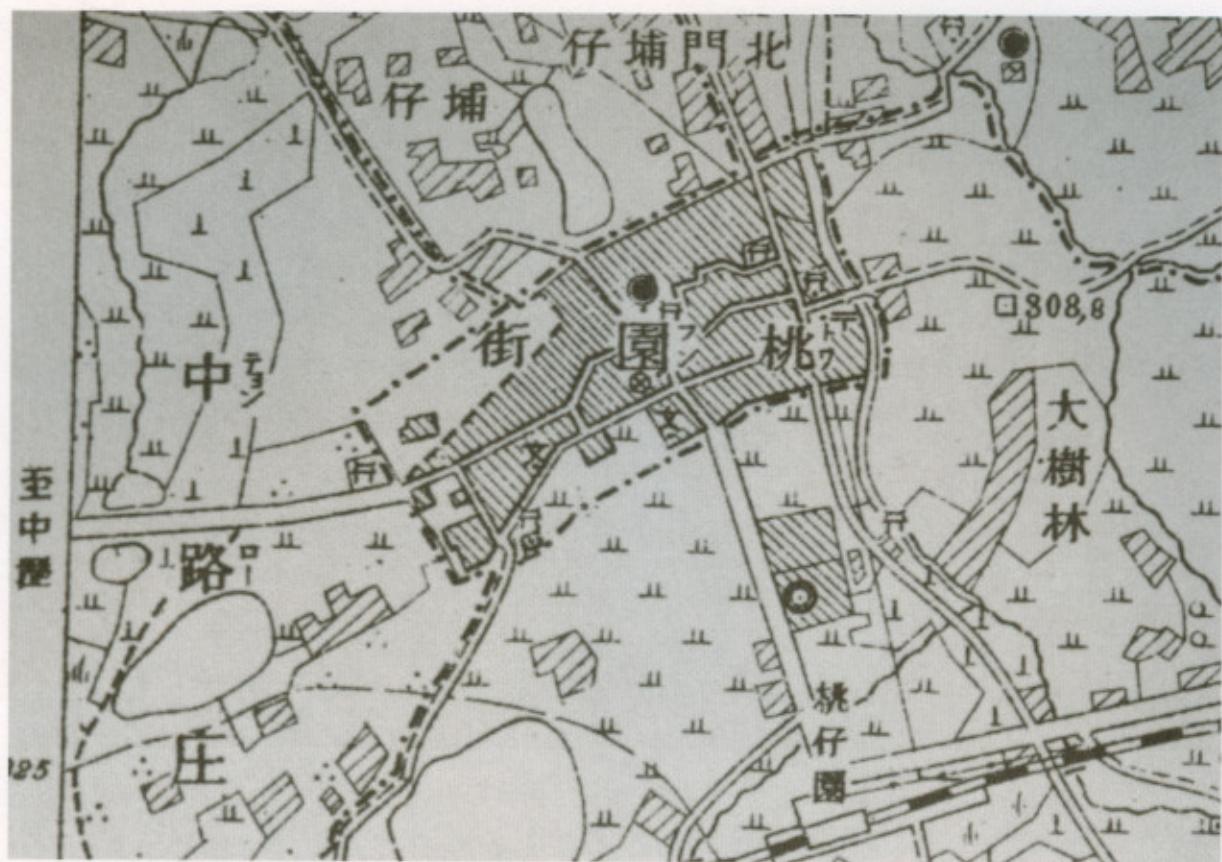
91 十五街庄，今日劃為二市一鄉內共一〇七村里。資料來源：景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁139；《桃園十五街庄慶讚中元收支明細書》，2004年，頁1。

清代淡水廳地圖。資料來源：《淡水廳志》。

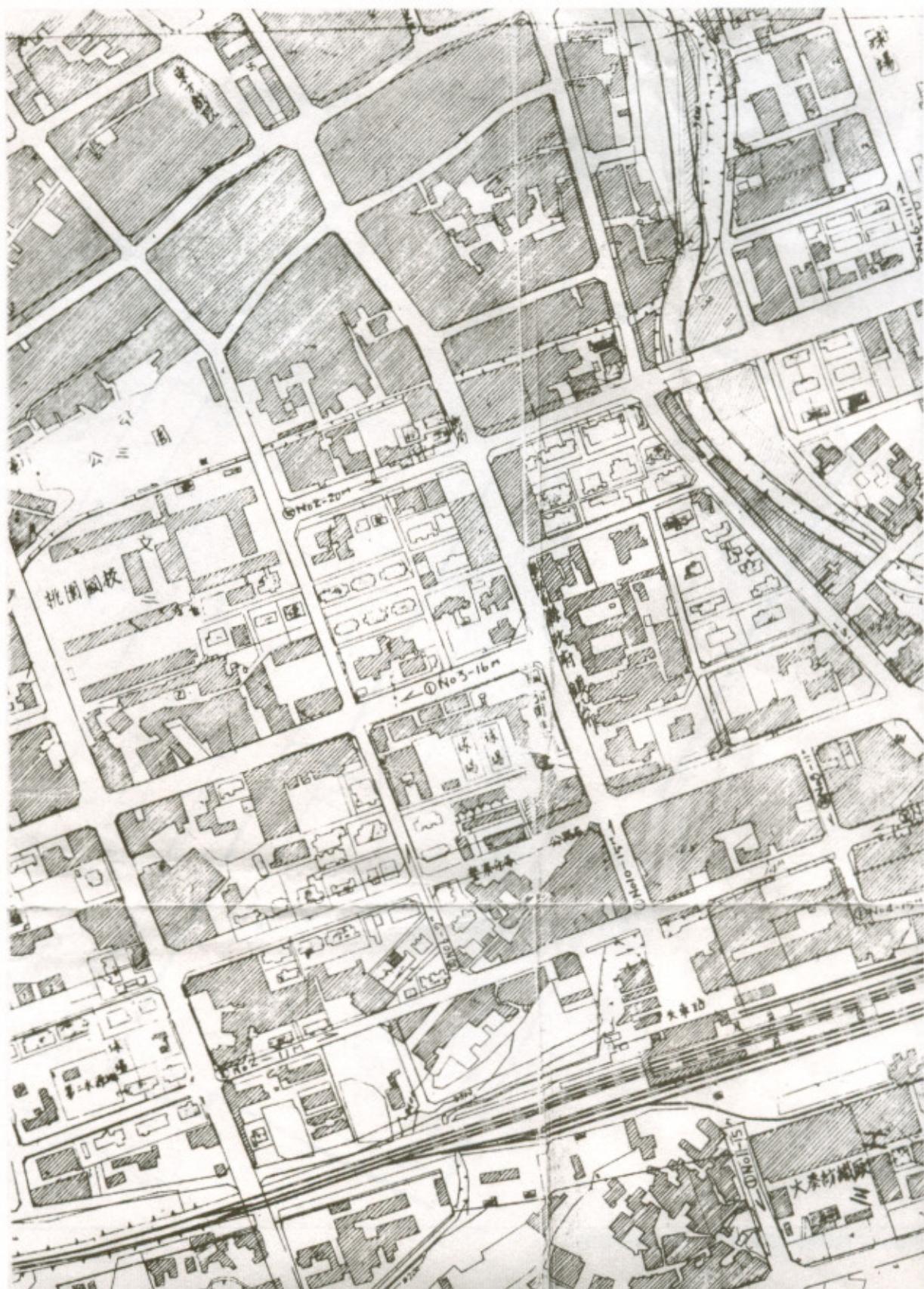
日治時期鐵道圖，有經過桃園市。資料來源：《日本台灣北岸三貂角至舊港泊地》地圖。

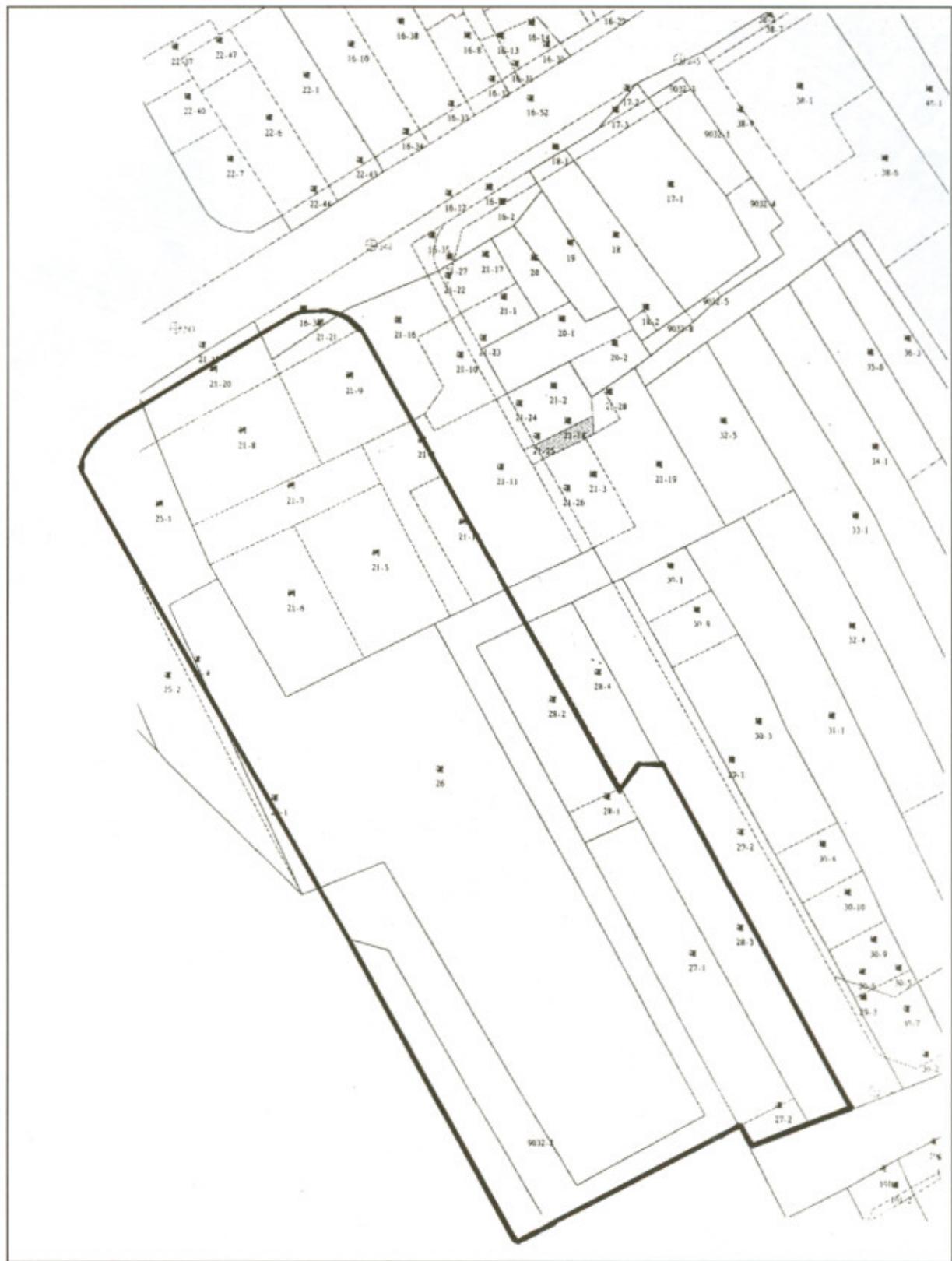
台灣堡圖中桃園街之位置。資料來源：《台灣堡圖》。

桃園市都市計畫圖。資料來源：桃園縣政府提供。

戰後桃園市現況圖，可見景福宮位在左上角位置及周邊建物、道路狀況。資料來源：桃園縣政府提供。

景福宮之地籍圖。資料來源：桃園縣政府提供。

三、景福宮之建廟年代與崇祀源由之說法

台灣今日開漳聖王廟規模最大，香火最鼎盛及祭典隆重的，要屬桃園市景福宮、基隆市奠濟宮、台北市士林芝山岩惠濟宮、嘉義縣大林鎮聖王廟及高雄縣鳳山市聖王廟等⁹²。

關於景福宮創建年代及崇祀源由之說法，本文就此概述並試予分析。

(一) 景福宮之建廟年代

一說上溯至清乾隆十年（西元1745年），一說於清嘉慶十八年（西元1813年），茲就其依據整理如下：

1. 景福宮為清乾隆十年（西元1745年）建廟：

民國九十三年（西元2004年）出版的《桃園景福宮簡介》中由編輯組所撰〈記在沿革誌之後〉一文，其中討論建廟始於何時？聖王神像是否自仁和宮分靈之問題？⁹³內文摘錄如下：

依據

- (1) 清乾隆十年歲在乙丑，築景福宮於桃園鎮中南里。（桃園縣志卷首大事記）
- (2) 本邑自民前一六七年（乾隆十年）間拓墾後 於是由薛啓隆捐獻基地

，創議建立神宮。迄民國前一〇二年（嘉慶十五年）街眾陸續募捐築神宮於街衢中心。（桃園縣志卷一土地志、勝蹟篇、古廟節）

- (3) 乾隆二十年閩人賴基郎、謝秀川等集佃開墾大姑陷。（縣志大事記）
- (4) 乾隆四十年埔頂建仁和宮。（縣志大事記）
- (5) 嘉慶十八年桃園街建景福宮竣工。（縣志大事記）
- (6) 本宮史誌原載嘉慶十六年、歲在辛未鳩工，十八年歲在癸酉完竣 本宮所奉祀之玄壇元帥乃迎而合祀之。未幾先賢薛啓隆別世，故本宮史誌原載應有偏差。⁹⁴

該文推算薛啓隆因曾於康熙六十年（西元1721年）參與平定朱一貴之亂，乾隆二年（西元1737年）其再度由臺南登陸來台至少三十三歲，如至嘉慶十八年（西元1813年），薛啓隆竟已一一〇歲高齡，人生七十古來稀，何以並無特別記載，甚或歸葬沙鹿。故該文研判薛啓隆係於乾隆十年（西元1745年）歲在乙丑，薛氏捐田產二十甲餘，創議建立神宮，此神宮位於桃園鎮中南里，是為景福宮草創之前身⁹⁵。

《桃園景福宮簡介》沿革誌記載：「事為先賢大租戶薛啓隆所感，乃倡議

92 另外，宜蘭員山鄉聖王公廟、五結鄉善永堂、桃園縣大溪鎮仁和宮、南投縣竹山鎮開漳聖王廟，也都是其中有名的廟宇。資料來源：姜義鎮，《台灣的民間信仰》，台北市：武陵出版社，1997年，頁76；林衡道編著，《台灣寺廟大全》，台北：青文出版社，1974年，頁48。

93 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁37。

94 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁38。

95 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁38。

在庄心（下街與草店尾間）建開漳聖王廟供眾信崇拜（民國四十五年郭薰風主修桃園縣志卷首大事記），並獨捐田產二十甲餘，供作建廟基金，充備廟產，以維祭祀，是為景福宮草創之前身。」⁹⁶後來鄉民感念薛啓隆開拓本地造福桑梓及捐獻、倡議建廟之功，遂在廟內立他的祿位，其木主卻於大正十二年（西元1923年）改建時，暫祀文昌廟而遺失。⁹⁷

郭薰風主修《桃園縣志卷首大事記》於乾隆十年（西元1745年）條目欄內記載：「築景福宮於桃園鎮中南里。」⁹⁸另於嘉慶十五年（西元1810年）、嘉慶十八年（西元1813年）條目欄內亦有相關之興工記載。

黃厚源編著之《桃園文獻第二期》〈我家鄉桃園縣〉記載：「桃園初關於乾隆二年，墾主薛啓隆鑒於瘟疫流行，人心惶惶，聞得大溪栗仔園仁和宮開漳聖王頗為靈驗，居民遠道前往，跋涉辛苦，乃捐地建草廟，分靈供奉，時在乾隆十年（西元1745年）。」⁹⁹

2. 清嘉慶十八年（西元1813年）建廟：

(1) 文物依據：景福宮內有諸多文物可說明當時於嘉慶年間有所興建之證

據，例如右護室廳石柱寫道：「廟對南山化氣環關吉水，龍翔北闕翻身躍起天門」，並落款為「嘉慶癸酉年冬立，靖邑信士賴承長敬奉」。其中所述之「七邑」，為龍溪、長泰、漳浦、詔安、平和、南靖、海澄等地。左配殿石柱寫道：「曰觀曰音法輪常昭耳目，為佛為母赤子盡入慈悲」，並落款為「嘉慶癸酉年冬立，信女林門曹氏敬奉」。

- (2) 《淡水廳志》記載：「聖王廟，一在桃仔園街，嘉慶十八年簡岳等捐建。一在桃仔園埔頂，乾隆五十六年王建等鳩建，道光四年江世流等重修。」¹⁰⁰桃仔園街之聖王廟，即指景福宮。此處之捐建年代應指完工年代。
- (3) 明治三十九年（西元1906年）《桃園廳志》的〈寺廟調查書〉記載：「於嘉慶十五年春起工，嘉慶十八年夏竣工。」¹⁰¹
- (4) 《寺廟調查書·桃園廳》記載：廟宇所在地在「桃澗堡桃園街」，本尊為「開漳聖王、觀世音菩薩」，緣起沿革寫到：「本宮八清代嘉慶十五年二

96 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁28。

97 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁31。

98 郭薰風，《桃園縣志》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁76。景福宮編輯組認為因為景福宮建醮於丑年，完醮於未年，與乾隆十年（乙丑）草創，嘉慶十六年（辛未）再建相符合，且桃仔園於乾隆初年大舉開拓，故草創於乾隆十年應未有逾越之處。而《淡水廳志》、《桃園廳志》及民國五十幾年以後沿革志只載嘉慶年間，可能是因當時有衆多移民參與及官方題匾，故志書言其盛，所以不載創建於乾隆十年，另過去志書對桃園市寺廟記載標準不一，同時不一定正確，而戰後出版的《桃園縣志》有採集組長袁靜淵等人負責採集資料及訪談，且當時耆老未凋零，故嚴謹度或可採信。

99 黃厚源，〈我家鄉桃園縣〉，《桃園文獻》第二期，桃園縣政府發行，1994年，頁332。

100 陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁152。

101 桃園廳編纂，《桃園廳志》，台北市：成文出版社，1983年，頁232。

起工レ同十八年竣工ス。」¹⁰²

(5) 收於昭和十一年（西元1936年）的《新竹州街庄要覽輯存》內之《台灣省桃園街要覽》中記載景福宮提到：「所在地桃園街桃園字中南二十六番地。地方有志の發起にて寺廟建築の計劃を樹て一般信仰者より一萬圓の寄進を得て嘉慶十八年に起工し同十九年三月竣工し仁和宮の分神請び開漳聖王を主神として奉祀し之を名つけて景福宮と稱す。」¹⁰³不過此文所提景福宮興建完成時間與《寺廟調查書·桃園廳》、《桃園廳志》及《淡水廳志》之記載有異，另將「漳」字誤寫為「璋」。

(6) 在《台灣週遊概要》一書記載：「景福宮 停車場の西五町。中南街に在る。天上聖母及開漳聖王を安置したもので、嘉慶年間（西紀一八〇〇年）の創建に係り。」¹⁰⁴

由上可知，景福宮於文獻記載為嘉慶十五年（西元1810年）春或十六年（西元1811年）起工，嘉慶十八年（西元1813年）夏或仲冬竣工，殆無疑義。至於能否上溯至乾隆十年（西元1745年），此部分留待文末一併探討。

（二）景福宮之崇祀源由

1. 開漳聖王神像從福建漳州漳浦而來：
主要依據《桃園景福宮簡介》〈記在

沿革誌之後〉記載：

於民前一〇一年嘉慶十六年歲在辛未興工，民前九九年嘉慶十八年歲在癸酉竣工。竣工時雖雕造通稱開基七大木像金身，但早已保有聖王後裔陳華壇公（漳州漳浦十五郡赤湖人）在乾隆年間，即由福建漳州漳浦分身分靈來台奉祀之聖王金身神像，本為家祀，後轉奉入廟供眾信崇拜（據陳合發行號代表人陳文進轉述其先祖歷代相傳，並由本宮協助管委會主委郭金色記載，現今坐鎮於正殿之三王公為開台最早之神像）。¹⁰⁵

此依據來自當時主委郭金色先生訪問陳合發行號代表人陳文進轉述其先祖歷代相傳而來。另出自民國五十年（西元1961年）醡誌景福宮自仁和宮分靈之記敘，廟方認為有待考據，其緣由為《桃園景福宮簡介》〈記在沿革誌之後〉記載：

蓋廟既成，合祀玄壇元帥趙公明真君神像，分靈來自南崁五福宮，決無疑意；惟據縣志記載，在乾隆十年即草創聖王廟，又耆老相傳早有開台金身，復觀縣志載乾隆四十年埔頂始建仁和宮，及仁和宮廟誌僅詳載嘉慶二十年福仁宮分靈之事，於嘉慶十五年至十八年間從未確認與景福宮之關係（按仁和宮廟誌

102 無著者及出版年，該書藏於中央研究院台灣史研究所。

103 桃園街役場，《台灣省桃園街要覽》，收於《新竹州街庄要覽輯存》，1985年，台北：成文出版社，頁77。

104 台北日日新聞台灣支局編，《台灣週遊概要》，台北：成文出版社，1985年，頁128。

105 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁39。

記載），故本宮聖王金身分靈來自埔頂仁和宮的說法，實有待詳加考慮及考據，故依例隔年往埔頂仁和宮參香一事，暫以友共信、同沐恩或誌其源兩說並立¹⁰⁶。

基於上述原因，今日實際上景福宮與仁和宮為共維信仰的友廟，以及《仁和宮簡介》¹⁰⁷無記載景福宮分靈之事，廟方認為有待考據。

2. 神像由大溪埔頂仁和宮分靈而來：

(1) 主要依據來自收於昭和十一年（西元1936年）的《新竹州街庄要覽輯存》內之《台灣省桃園街要覽》中提到：「所在地桃園街桃園字中南二十六番地。地方有志の發起にて寺廟建築の計劃を樹て一般信仰者より一萬圓の寄進を得て嘉慶十八年に起工し同十九年三月竣工し仁和宮の分神請び開漳聖王を主神として奉祀し之を名づけて景福宮と稱す。」¹⁰⁸

(2) 王美芳的《桃園縣寺廟發展的研究》一文，將桃園縣開漳聖王分火脈

絡編列，其中載仁和宮分火的脈絡主要如下¹⁰⁹：

- a. 八德市聖王廟。
- b. 桃園市景福宮，再分火大園鄉埔心村福隆宮及大園鄉五權村五福宮。
- c. 大溪鎮福仁宮。
- d. 大溪鎮復興宮，分火大溪鎮東興宮、大溪鎮復興宮、觀音鄉復興宮。
- e. 復興鄉復興宮。

該文對分火脈絡加以編列，但未說明其依據由何而來，故仍須探索原始文獻及說法。

總括而言，關於建廟年代與是否分靈，前述之兩種說法皆各有依據，但恐皆有不足。廟方所持之主張，因有官方記載為憑（《桃園縣志卷首大事記》），也非片面性逾越主張，惟在研究上，仍期有日治乃至清代文獻加以補充，如能找到薛啓隆有捐地蓋廟及所蓋之廟為景福宮前身之第一手證據，即可證明為乾隆時期草創。

106 桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁39。

107 《仁和宮簡介》內文提到：當時鄭成功率領漳、泉、粵三地方人民來台開墾，隨後有漳州人，兄弟二人以其故鄉漳浦廟所尊奉之開漳聖王帶來台灣，將其第三尊開漳聖王金身（俗稱三王公）及香爐，奉請在船上關戶來台定居滬尾（今淡水）經商謀生。於康熙十二年（西元1673年）有一夜兄弟二人，同夢見三王公托夢，向該兄弟說，祂要遷往他處，兄弟即向三王公托夢，兄弟即向三王公卜杯，求問三王公要遷往何方，結果選定水路向河上行，舟到各渡頭即在卜杯均未得勝杯，輾轉到栗仔園，舟無法再行駛，而請神明下舟，沿西北小路來到仁和宮廟地，看見一顆大樹，當時夏天的中午天氣炎熱，遂將三王公案置於樹蔭，休息片刻，醒後再請三王公啓駕，那知百請不動，因而再問卜要選定此地立廟奉祀，竟得數勝杯。兄弟即邀遠近人士及本地熟番共同觀賞神明奇蹟。衆善信乃出錢出力搭建茅屋，作為奉祀三王公棲身之所。之後仁和宮於康熙二十六年（西元1686年）修築土牆、木樑、茅頂，至康熙五十年（西元1710年）再擴建，於乾隆四十年（西元1775年）重新設計，興工改建。資料來源：財團法人台灣省桃園縣大溪鎮仁和宮董事會，《仁和宮沿革簡介》。

108 桃園街役場，《台灣省桃園街要覽》，收於《新竹州街庄要覽輯存》，台北：成文出版社，1985年，頁77。

109 王美芳，《桃園縣寺廟發展的研究》，文化地學研究所碩士論文，1992年，頁59。

至於是否分靈問題，文獻上原始出處為日治昭和時期《桃園街要覽》，然該文之疑問在於其所載景福宮於嘉慶十八年(西元1813年)興工，嘉慶十九年(西元1814年)竣工，顯然不符。按大溪福仁宮於嘉慶十八年(西元1813年)興工，其已確認係由仁和宮分靈，福仁宮在當地亦被稱為「大廟」，亦同為聖王廟，且桃園與大溪歷代往來遷移頻繁，因之，不能排除其將兩者混淆之可能性。

另有關埔頂仁和宮由來的說法，除《仁和宮簡介》外，尚有日治時期《大溪寺廟台帳》記載，乾隆四十年（西元1775年），在埔頂從事開墾的漳州人王國庇、鄭老、王神佑等人為祈求地方寧靖，而發起建廟，並自中壢地區某郭姓人家私人供奉的開漳聖王像分香而來¹¹⁰。若據此說，更增分靈之疑點。

值得一提的是，在景福宮右配殿發現一對石柱，其材質、風格形式與廟內現存嘉慶十八年(西元1813年)所存石柱相符，楹聯文載：「一劍破炎荒闢地無慚真刺史，兩番新廟貌普天爭拜古英雄。」果若其然，或許嘉慶十八年(西元1813年)竣工之前，已曾有建廟之舉。

古蹟是歷史的見證，本質與精神往往蘊涵於形式之中，若能妥善保存史料並續予深入探尋，必將有助於日後的考證與釐清¹¹¹。

景福宮		名稱		所在地		祭神又建	
南	土名	桃園	桃源崇	里	本尊	年月日	立
中	菩薩前殿	聖開					
神後	世祖	玉漳					
配殿	諸君	五嘉					
工年	同起	夏十	工年慶				
竣八	春十						
計	左門房	後殿	前殿				
				名稱	棟數	坪數	境內建物
					坪數	坪數	境內地
							地官別民
							戶江氏數信子徒父
							例祭日
							所屬
							財產
							備
							考

《桃園廳志》中有關景福宮之介紹。資料來源：《桃園廳志》，1983年，頁232。

110 吳振漢總編纂，《大溪鎮志》文教篇，2004年，桃園縣大溪鎮公所發行，頁185。

111 有關景福宮之建廟年代與崇祀源由之說法，文史工作者陳柏舟先生給予極大的協助與釐清，特此感謝。

辯揮を委ねたり嘉慶十一年（1806年）文化漳州泉州より移住せし人民其種族の争端を生じ遂に各一團となる。于は争ひを執りて閩人に入れり桃仔園は閩人多し鬭争に敗れ草店大字燒殺せらる是に於て嘉慶十四年（1809年）桃仔園に一大土塁を築き據て以て防禦堅守せりと云ふ。此の後官命して三快外館なる者を設立し、田園賣買の認可、姦淫諸盗の拿捕追逃罪人の収拿を司らしめ、一地理を設き附近十四莊を管せしめたり。嘉慶十八年（1813年）文化景福宮を營き、漳寧王を奉祀し併て會議宴會等の用に供せり。是の時より草屋目に變じて瓦屋となり、市街自ら一新せり。道光の初年（1821年）改めて鄉保館なる者を設け長を置て戸口の調查、奸兇の拿捕爭訟の和解裁斷を司らしむ。道光十四年（1834年）各所に盛起る街の富豪庶民有る者、街庄人と謀り、土壁を改築して石壁となせり。富者は財を出し貧者は力を出し八箇月間にして成れり。高は十二尺、二段と爲せり。基壁の厚五尺、上壁の厚三尺、周回凡七、二十町。道光十九年（1839年）天保徐玉衡等亦唱道して四門を造り石壁を補修せり。而して漳泉二旗の爭闘は、平を還う。

所在地 桃園街桃園里中南三十六番地
(2) 景福宮

桃園は今より二百年前清國雍正の頃即ち乾隆年間より清國より移住するもの年を過ふて増加し其の頃は現在の桃園を中心として附近一帯には廣漠なる原野横ばりたるを以て移住民が之を開拓し旧畠を耕作に努力し農耕益々盛となりに従ひ小なる市街を形成すると共に漸次住民は生活の安定を樂き得るに伴ひ信仰心も益々旺盛となりつゝありたるも信仰すべき廟宇となり住民は現在の大溪樹裏子同の仁和宮を信仰し疾病の平癒良癒の發達を祈願し居るものにして袋ヶ廟宇の必要を感じ地方有志の發起にて寺廟建築の計画を立て一般信仰者より一萬圓の寄進を得て嘉慶十八年に起工し同十九年（1813年）竣工し仁和宮の分神を請ひ開漳聖王を主神として奉祀しそを名づけて景福宮と稱す。
樹木廟建立以來の慣例として十二年目毎に火祭を執行するものにして最近は大正十四年（1925年）に之を執行せり。

《台灣省桃園街要覽》中有關景福宮之介紹。資料來源：《台灣省桃園街要覽》，1985年，頁77。

《桃園廳志》中有關桃園街之發展與景福宮之介紹。資料來源：《桃園廳志》，1983年，頁62。

◆附近事情

景福宮 停車場の西五町、中南街に在る。天上聖母及開漳聖王を安置したもので、嘉慶年間（西紀一八〇〇年）の創建に係り、廟貌壯麗、彫琢の美を盡し、聯額等の珍奇なるのが尠くない。例祭は、毎年舊三月十三日より二十七日迄、十五日間に亘つて行はれる。

《台灣週遊概要》中景福宮之介紹。資料來源：《台灣週遊概要》，1985年，頁128。

丁巳	清高宗乾隆 三十三年	庚午	清高宗乾隆 三十四年	戊午	清高宗乾隆 三十五年	丁巳	清高宗乾隆 三十六年
辛酉	清高宗乾隆 六年	辛酉	清高宗乾隆 七年	庚申	清高宗乾隆 五年	庚申	清高宗乾隆 四年
甲子	清高宗乾隆 九年	甲子	清高宗乾隆 一七年	己未	清高宗乾隆 一七年	己未	清高宗乾隆 一七年
丁卯	清高宗乾隆 二〇年	乙丑	清高宗乾隆 一六七年	丙辰	清高宗乾隆 一六八年	丙辰	清高宗乾隆 一六九年
△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
一六五	一六七	一六八	一六九	一七一	一七二	一七三	一七四
△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△	△△△△
禁臺灣人民渡海。	南崁廟口庄建五福宮及大眾廟。	禁臺灣人民渡海。	查明番田地界址，督土日立石，以明界限。	禁漢人侵佔蕃地。	禁臺灣人民渡海。	禁臺灣人民渡海。	禁臺灣人民渡海。

戰後官方主修《桃園縣志》內大事記景福宮之介紹。資料來源：《桃園縣志》大事記。

記在沿革誌之後

〈編輯組〉

本宮沿革誌，向以民國五十年建廟誌內之史誌為架構，而略有增修，惟迄民國九十二年完稿後，因接受編輯組委員陳柏舟之提議，乃就桃園縣志及淡水廳志與本宮沿革史略併考，老街談相互比對，逐漸顯現一些問題。初步整理，如經考據證實者，立即修正，未經證實者，則用史家存疑之例寧缺不錄。街談巷議、軼聞傳說，當然不會輕信，然而其中某些片段，或許更有人情味或合於人情事理，則會加以保留，然縱若正史所記而本宮史誌所無，為尊重先賢在不確切了解編誌時未錄之由前，則寧可不記，待來日考據確定後，再予補實。

一、建廟始於何時？聖王神像是否自仁和宮分靈？

依據

- (1) 清乾隆十年歲在乙丑，築景福宮於桃園鎮中南里。（桃園縣志卷首大事記）
- (2) 本邑自民前一六七年（乾隆十年）間拓墾後……於是由于薛啟隆捐獻基地，創議建立神宮。迄民國前一〇二年（嘉慶十五年）街眾陸續募捐……築神宮於鄉衢中心……。（桃園縣志卷一〈土地志〉、附錄篇、古廟節）
- (3) 乾隆二十年閭人賴基郎、謝秀川等集佃開墾大姑陷。（縣志大事記）
- (4) 乾隆四十年堵頂建仁和宮。（縣志大事記）
- (5) 嘉慶十八年桃園街建景福宮竣工。（縣志大事記）
- (6) 本宮史誌原載嘉慶十六年，歲在辛未竣工，十八年歲在癸酉完竣……本宮奉祀之玄壇元帥……乃迎而合祀之。未幾先賢薛啟隆別世……。

景福宮出版之《桃園景福宮簡介》對景福宮建廟始於何時之分析。資料來源：桃園景福宮管理委員會印行，《桃園景福宮簡介》，2004年，頁37-38。

第三節 景福宮建廟相關重要人物與匾聯撰書者

本節茲就興建景福宮之相關重要人物等進行整理，分成清代、日治時期及戰後。

一、清代

(一) 薛啓隆：粵人，姓薛，家名昌桂，兄弟四人，居長，少有膽略，清康熙年間應募來台，見土地沃腴，焉羨之。適朱一貴稱兵，參加平亂，頒功加守府劄，返籍。乾隆二年（西元1737年）得福建總督之許可，率隸丁數百名，來台墾殖，由安平港登陸，初在斗六經營，後漸北進，斗六人誌其去思，立碑之為斗六將軍。昌桂遂亦更名啓隆，一字啓龍，又名奇龍，至桃澗平原，開闢土地，後以墾區寬廣，讓一部與黃燕禮經營。乾隆六年（西元1741年），復與霄裡社通事知母六集佃建霄裡大圳，由山腳泉水孔開導水源，灌溉番仔寮、三塊厝、南興莊、棋盤厝、八塊厝及山腳莊共六莊田園，水額十分勻攤，番佃六，漢佃四，內有陂塘大小四口。於是墾區益臻興旺，閩粵人自水（南崁許厝等港）陸（台南）兩路移植斯土者亦日繁夥，當時

東自龜崙嶺，西達崁子腳，北起南崁，南迄霄裡一帶，統稱曰「虎茅庄」。啓隆於此區域內，篳路藍縷，艱辛奮鬥，使原日榛莽遍布之荒野，湧為阡陌之禾黍，乃進而與原住民舉行物物交換，得以安居，而為繁榮之村落。其後，啓隆終于北路霄裡，運至沙鹿安葬¹¹²。

- (二) 薛志亮：號耘廬，江蘇江陰人，乾隆五十八年（西元1793年）癸丑進士，嘉慶八年（西元1803年）任台灣縣知縣，嘉慶十二年（西元1807年）倡修《台灣縣志》，嘉慶十八年（西元1813年）派任淡水同知。能得民心，蔡牽之亂時，募勇守城，殺賊有功，卒於官，祀德政祠¹¹³，當時任職淡水同知時於景福宮敬題匾額「保我黎民」。
- (三) 武隆阿：正黃旗滿州人，由監生補健銳營前鋒，累軍功至廣東潮州鎮總兵官，但因受連坐謫降為二等侍衛，發配台灣軍營差委，後與王得祿同擊海盜蔡牽獲勝，復為乾清門頭等侍衛。於嘉慶十二年（西元1807年）調任台灣鎮掛印總兵官。其生平喜書法，以行草為最佳。當時任職福建台澎掛印總兵官時於景福宮敬題匾額「赫聲灌靈」。
- (四) 翟淦：《淡水廳志》記載：「翟

112 郭薰風，《桃園縣志卷六人物志立功篇》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁53-54。

113 陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁260。

淦，字榆園，山東淄川人，監生，嘉慶十三年署淡水同知。」¹¹⁴曾署淡水同知、嘉義知縣，嘉慶十七年（西元1812年）借補為噶瑪蘭廳通判。在任五年精誠奮勉積極任事，剔釐積弊，廣有建設、開荒、賑災、興學等，不僅愛民如子，且安撫生番助其生計，己則生活簡約樸實無華，至積勞成疾逝於任內。蘭民感念其恩，將其祀於楊廷理左右。當時借補為噶瑪蘭通判時於景福宮敬題匾額「明赫感應」。

二、日治時期

(一) 李夢庚：字伯西，桃園名儒李茂松之哲嗣，清同治六年(西元1867年)生，昭和五年(西元1930年)卒，享年六十四歲。光緒十九年癸巳科(西元1893年)得中第十一名秀才¹¹⁵，日明治三十年(西元1897年)出任桃園國民學校漢文教師達十年，教學期間每以中國固有道德文化，褒忠勵節，故為日人所取締，乃棄教就農，遷往中壢鎮內壢里隱居。在景福宮三川門柱聯有題：「景運造初唐威鎮全閩驚草澤，福星瞻固縣光昭七邑映桃園。」

(二) 鄭永南：《台灣人士鑑》記載：「清光緒四年（西元1878年）生於桃園街，曾任桃園吟社社長、桃園書道會長、桃園公學校保護者會顧問、桃園煉瓦會社顧問、桃園商工會顧問、阿片煙膏小賣人。」¹¹⁶卒於昭和十年(西元1935年)，享年五十八歲¹¹⁷，鄭氏幼即天資穎悟，性豪爽好扶弱濟貧，熱心公益。民國初年與簡若川、黃守謙、簡朗山等創辦「桃園吟社」，任第一任社長。其工詩及書法，以行草見長，字體豪放，斐聲藝苑。在景福宮三川門柱聯有題：「乙丑花朝前重脩，景色迎眸台外數峰梅雨濕，福綏載履殿前雙柱石龍蟠。鄭永南拜撰並書，桃園陳振合敬獻。」前步口附壁柱：「景移物換重新崇廟貌，福履祥浮依舊蔭桃民。」

(三) 劉育英：字得三，枋橋（今板橋）中直街人，清咸豐七年(西元1857年)生，昭和十三年（西元1938年）卒，享年八十二歲。其才高學富，詩詞、文章清新流暢，楷書、隸書尤工緻，為北台名儒。光緒六年（西元1880年）廩生，大正十一年（西元1922年）

114 陳培桂，《淡水廳志》，台灣文獻叢刊第一七二種，台北：台灣銀行經濟研究室，1963年，頁260。

115 郭薰風，《桃園縣志卷五文教志教育設施篇》，桃園縣：桃園縣文獻委員會，1962年，頁49。

116 台灣新民報社調查部編，《台灣人士鑑》，日刊一週年紀念出版，台北：株式會社台灣新民報社，1934年，頁141。

117 父鄭哲仁，原籍廣東饒平。

任淡北吟社社長，曾先後任教於板橋公學校、國語學校。撰有《論說》、《雜俎》數十種，皆言之有物。在景福宮三川門柱聯有題：「歲維乙丑之秋九月既望，八閩報最首公功廣拓河山懷梓里，七邑告成膺廟祀遠移香火鎮桃園。劉育英撰并書，陳應彬敬獻。」

(四) 鄭聯璣：別號蘿秋，原籍福建龍溪，清咸豐六年(西元1856年)生，卒於昭和八年(西元1933年)，享壽七十八歲。幼貧苦學不輟，十八歲時，赴基隆設館授徒十餘載，後回鄉任桃園第二區庄長及南崁公學校教員。其字蒼勁有力，且亦擅醫術，為人診病常不受酬，時人皆譽之。在景福宮三川門柱聯有題：「大正十四年歲次乙丑菊秋。草昧展經綸數百里苗疆頓成七邑，花朝逢誕降十五庄桃潤共祝千秋。鄭聯璣撰，劉育英書，翁港敬獻。」

(五) 簡朗山：勳六等，生於明治五年，任台灣總督府評議會員、貴族院議員、桃園軌道株式會社社長、台灣合同電氣株式會社取締役及日本拓殖株式會社監察役，當時居住於新竹州桃園郡桃園街桃園字長美一七九¹¹⁸。日治時期景福宮改建時，簡朗山為桃園街街長，獲推選為主委，主持重建。

三、光復後

- (一) 吳平：字堪白，曾任國立故宮博物院書畫處處長。民國九年(西元1920年)生於浙江餘姚，受到父親的影響，從小就對書畫金石篆刻多所涉獵，其篆刻始於家學，再從上海鄧散木先生遊，作品平穩而不失奇古，刀法俐落，兼得巧拙之妙¹¹⁹。搬到台灣之後長年任職調查局，平日書畫治印自娛，在方寸之間開拓了遠及海內外的名聲，於民國六十七年(西元1978年)獲得中山文藝篆刻獎，五年後被故宮延攬擔任書畫處處長。景福宮正殿匾額有題：「歲次癸未陽月祈安完醮慶成，如保赤子，餘姚吳平敬書，桃園十五街庄沐恩信士同敬立。」
- (二) 鄭指薪：本名鄭火傳，字指薪，新竹市人，生於清光緒三十一年(西元1905年)，年輕時師禮葉文樞先生，而詩學益進，其性雖爽朗不羈，但從不逾矩，品高潔不隨眾好，為「桃園吟社」社員，著有《猿鶴集》乙冊。在景福宮牌樓柱聯有題：「景命攸歸王追明室封洪武，福星朗照族顯南朝溯霸先。鄭指薪敬撰，石鳳陽拜書」。
- (三) 郭金色：民國六十五年(西元

118 台灣新民報社編，《台灣人士鑑》，日刊五週年紀念出版，東京：湖南堂書店，1937年，頁64。

119 景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁13。

1976年)至八十五年(西元1996年)為桃園景福宮協助管理委員會主任委員。景福宮正殿楹聯有題：「民國第二甲子年重修，景仰神童十三歲高第掄元名登聖域，福膺士庶千百人虔誠奉祀典重王宮。郭金色拜獻，王愷和敬書。」鐘樓有題：「長聞逸韻悠揚聖地，永藉神靈警醒迷津。鐘敲拂曉山山曙，韻泛迎曦戶戶開。甲子年仲夏修建。郭金色獻，黃淙浩書。」

- (四) 石鳳陽：台灣桃園市人，昭和十五年(西元1940年)生，自幼深受父親影響，耳濡目染，奠定日後醉心書藝、繪畫，學生時代即連年獲獎，曾任國小美術教職及從事邵氏電影廣宣工作二十餘年，後捨畫偏愛書法，師事王愷和教授潛心研習，耕耘兒童書法多年，現專營藝廊，延續藝術興趣領域，為本縣青壯派書法家，景福宮慈善基金會董事。在景福宮牌樓柱聯有題：「景命攸歸王追明室封洪武，福星朗照族顯南朝溯霸先。鄭指薪敬撰，石鳳陽拜書」。三川殿架內楹聯：「曰聖曰王永藉威靈鞏淡北，稱元稱帥常昭符瑞鎮桃南。歲在甲子孟冬重修，石鳳陽敬書。」正殿楹聯：「蕩寇崖山應錄勳功昭史乘，齊雲廟貌還須虔敬禮英風。民國第二甲子年冬月石鳳陽敬書。」
- (五) 杜忠誥：號研農，台灣省彰化縣

埤頭鄉人，生於民國三十七年(西元1948年)，台灣師大國文研究所文學博士，擅篆、隸、楷、行、草等各種書體。任教於國立台灣師範大學國文系、美術系，及國立台北藝術大學美術系。歷任全省美展、全國美展、中山文藝獎、國家文藝獎等評審委員、國立歷史博物館美術審議委員、中華書道學會創會理事長等。在景福宮正殿楹聯有題：「景業啓南漳偉績鴻功垂盛世，福星輝北斗好風時雨惠群黎。歲次甲子孟冬彰化杜忠誥敬篆。」

- (六) 胡進杉：字近仁，台灣彰化縣人，民國四十二年(西元1953年)生，國立政治大學邊政研究所碩士，中國書法學會會員，師事王愷和及施孟宏兩位先生，研習魏碑、漢隸諸體，作品曾入選全國美展多次，現服務於國立故宮博物院文獻處，為當代書法名家。在景福宮正殿楹聯有題：「景物倡維新大抵人心存道德，福基培鞏固重脩廟貌仰莊嚴。民國第二甲子年孟冬胡進杉敬書。」
- (七) 王愷和：字子中，安徽桐城縣人，清光緒二十八年(西元1902年)生，曾任中國書法學會常務理事、全省美展書法評審委員。畢生以弘揚書道為己志，年少即遍臨漢魏六朝及唐宋名碑，更以「楷書」聞名書法界。民國六十六年(西元1977年)獲頒中山文藝獎，

民國八十二年(西元1993年)台灣省立美術館為其舉辦「王愷和九三書法回顧展」，晚年成立「慎獨軒書會」，廣受推崇。景福宮正殿楹聯有題：「民國第二甲子年重修。景仰神童十三歲高第掄元名登聖域，福膺士庶千百人虔誠奉祀典重王宮。郭金色拜獻，王愷和敬書時年八十有三。」

第四節 景福宮相關重要祭典

景福宮重要祭典主要在誕辰（農曆二月十五日）、上元節及中元節。

一、出巡

景福宮開漳聖王於每年農曆正月十七日出巡，出巡時需備熟牲禮兩副、生牲禮一副、紅龜十二個、發糕二個及水果。越年則分往埔頂仁和宮參香、南崁五福宮進香祈福¹²⁰。

二、開漳聖王聖誕日

神明的壽誕是民間信仰中相當重要的慶典祭期之一，各地無不紛紛以各種熱鬧、盛大的活動來為神明祝壽，對外有迎神繞境或者分香神回來進香等活動，對內則需誦經祈福，舉行隆重的獻祭之儀或祝壽儀式，更隆重者每年會舉行小型的醮典，以為神明慶祝。為慶祝神明壽誕而舉行的神明壽醮，醮期大多僅一天，最多不會超過一天半，且每年舉行，並不設外壇，也不特別徵求各斗首，有些地方甚至連豎燈篙都省略了，僅在內場設三清壇，由道士主持祭典科儀，為神明誦經、祈福及祝壽¹²¹。農曆二月十五日開漳聖王聖誕日，景福宮、桃園鄉民及各社團會有熱鬧的表演節目恭慶千秋。

三、祈安完醮

景福宮每逢丑歲則擴大建醮禮拜五天，以聯地方情誼，求國泰民安¹²²。另根據景福宮「歲次癸未年桃園景福宮祈安完醮日課表」資料，其祈安完醮日課過程如下：

農曆擇六月十一日甲申日卯時預告上蒼。

農曆九月十二日癸丑時為天公壇及外壇興工。

農曆十月二十一日豎立燈篙。

農曆十月二十四日恭請境內外諸神佛，繼而斗燈入壇、完醮起功、蓮花燈遊行、燃放水燈、發豬獻刃、齋天祭神、敬地府及普施。

農曆十一月初四日完醮謝恩¹²³。

文中所述外壇主要功用是為各角頭的祭場，重要性雖無法與內壇相較，但具開放性，且裝飾華麗的特點，常成為民眾關注之焦點。當各壇的壇主確定之後，壇主必需在角頭內選擇一塊足供善信普渡的開闊之地搭建成醮壇，一般醮祭都在入秋之後。搭設一座醮壇，通常需十天甚至半個月以上，各壇主必需負責在入醮前將醮壇搭好，每壇可自擇時辰—尤其是最利於壇主的良辰吉時，破土興工。儀式多相當簡略，壇主設案祭告天地，並安破土符除穢祛煞，並由壇主

120 玄壇元帥聖誕為三月十五日、十六日，供品為壽桃、壽線、紅龜、水果。

121 劉還月，《台灣民間信仰小百科（醮事卷）》，台北市：常民文化出版社，1993年，頁51。

122 景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁202-203。

123 景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁202-203。

或特定人士象徵性剷土，儀式遂告完成¹²⁴。

醮壇多用木材搭建而成，高十餘丈，分成三至五層的醮壇，每層都裝飾有精采的花鳥人物或民間傳統故事。醮壇是相對於道場所設的外壇，用以供奉天地諸神，故每座壇會以供奉的神祀來命名，而每壇分由各斗首負責搭建，壇前為普渡場，供爐下眾弟子普渡之用¹²⁵。

燈篙是被視為請神招魂最重要的器物，故除了沒有普渡科儀的一日醮外，大部分的醮祭法會及普渡祭典，都會把燈篙視為最重要的起頭。一般而言，醮祭法會早在入醮前數日，甚至十天之前就得豎燈篙，普渡祭典則在祭禮前一至三天。豎燈篙之前，需決定燈篙的形制，並派人找回留頭帶尾的長竹子，並在預定的高度裝好滑輪，穿好繩子，預定豎燈篙的地方也要先挖好地洞或打下木樁。而豎燈篙的儀式繁簡有別，但卻是一個重要的預備動作，自此以後廟方人員及各斗首必需齋戒，以虔誠之心迎接醮典的到來¹²⁶。

景福宮進行建醮時，各燈首份及醮務人員在一定期間內必須素齋，轄內各信士必須禁屠戒殺¹²⁷。建醮時，在景福宮廟前廣場搭建「天公壇」，於今中正三街與永康街口設「觀音壇」，樹仁二街設「天師壇」，大勇國小旁設「北帝

壇」，文中路與上海路口設「城隍壇」，大興路與春日路設「福德壇」。每座壇內部都設有中國民間故事、忠孝節義的代表人物¹²⁸。

根據慣例，醮局成立後，再組織建醮，決定壇主、斗燈及大柱等名單，因此與醮貲籌款息息相關。醮壇組織，以主會、主醮、主壇、主普等四大柱為最高職位（或稱頂四柱），各柱均一人。主會是各壇之總監督，負責一切事宜；主醮是督導道士，負責祭儀；主壇所司是辦理醮壇之建設與拆除等事項；主普是普度之負責人，辦理普施賑濟。四大柱之下，設副會首、協會首、都會首、讚會首等四小柱各一人，或稱下四柱、副柱、輔柱。柱以下為每一斗燈之負責人，斗燈越多，意味祭儀越隆重。

在平常建醮，概以五十至七十首左右為準，除若干基本的稱呼外（例如主要神名、經典及科儀），臨時可由醮局以適合之吉利詞句，加以應用，其名目計九十八首。其他如建醮主一人、副建醮主八人、四大柱四人、四小柱四人、壇主九人、董事二十人，共四十人，亦均依規定，捐款輸誠，所以各擁有斗燈一個，於是迨至建醮前夕，集中供奉於道場之大斗一個，共計達一百四十五首。

民國五十年（西元1961年）建醮紀念有載：

124 劉還月，《台灣民間信仰小百科（醮事卷）》，台北市：常民文化出版社，1993年，頁70。

125 劉還月，《台灣民間信仰小百科（醮事卷）》，台北市：常民文化出版社，1993年，頁72。

126 劉還月，《台灣民間信仰小百科（醮事卷）》，台北市：常民文化出版社，1993年，頁75。

127 景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁202-203。

128 景福宮祈安完醮委員會編，《桃園景福宮原十五街庄祈安完醮醮誌》，桃園景福宮出版，2003年，頁122。

絳壇高處篆煙濃，月照霓旌近蕊宮。
稽首上清同受籙，萬家玉食慶年豐。
紫霄鶴唳數聲清，歷劫丹砂道已成，還祝人天千萬壽，一心回向爲蒼生。

桃園景福宮慶成爲題二絕句

辛丑冬十一月李漁叔¹²⁹（標點符號
爲研究者加註）

人天不隔萬家歡，銚鼓聲喧夜未闌。
要藉神庥紓世難，遂營新廟拜經壇，
五更月落風飄動，一瓣香溫境界寬，自古鄉儕宣聖重，何妨等量與齊觀。

景福宮告成都人士設壇醮祭以昭誠
敬爰賦上一律

民國第一辛丑叅筮老人張昭芹時八
十有八¹³⁰

四、中元祭

道教的中元祭典，早期爲慶祝地官大帝壽誕，乃建醮以隆重祭祀，後來因受到佛教盂蘭盆會的影響，整個活動偏重在普渡，宋吳自牧的《孟梁錄》載：

「七月十五日 值地官赦罪之辰，諸宮觀設普渡醮。」台灣在墾拓之初，因受風土病影響，路倒病歿者甚多，且各種械鬥紛爭不息，處處可見無主枯骨，所以中元祭向受重視，許多地方年年都要舉行中元祭，以祭祀那些孤魂野鬼。在《諸羅縣志》亦寫到：「荒郊多鬼 故清明、中元，延僧道誦經設醮之事日多

。」¹³¹

每年桃園十五街庄轄內，景福宮、福德宮會舉辦中元祭典，會址位在景福宮內¹³²。爐主、副爐主分區輪值，由當年輪值區域村、里長恭請聖示，擲茭選任¹³³。

祭典爲農曆七月一下午三時參拜萬善公，於景福宮廟埕搭演戲棚，內容包括請燈篙、請神、首份進斗燈、起鼓及拜表發章、水燈排遊行、普施孤魂、送斗燈、西廟(城隍廟)普施、演戲、放水燈及擲杯選爐主。水燈陣頭遊行由道士與土地公伯帶路，放水燈路程從市公所啓程，終點到成功橋¹³⁴。

民國五十年已停辦三十六年的祈安建醮，盛況空前。
圖片來源：康錫，《桃園景福宮大廟建醮藝術與歷史》，景福宮提供。

129 景福宮祈安完醮委員會編，《景福宮廟誌民國五十年建醮紀念誌》，桃園景福宮出版，1961年。

130 景福宮祈安完醮委員會編，《景福宮廟誌民國五十年建醮紀念誌》，桃園景福宮出版，1961年。

131 劉還月，《台灣民間信仰小百科〔醮事卷〕》，台北市：常民文化出版社，1993年，頁54。

132 《桃園十五街庄慶讚中元收支明細書》，2004年，頁1。

133 《桃園十五街庄慶讚中元收支明細書》，2004年，頁1。

134 〈民國九十四年歲次乙酉年桃園十五街庄慶讚中元祭典通知單〉，2005年。