

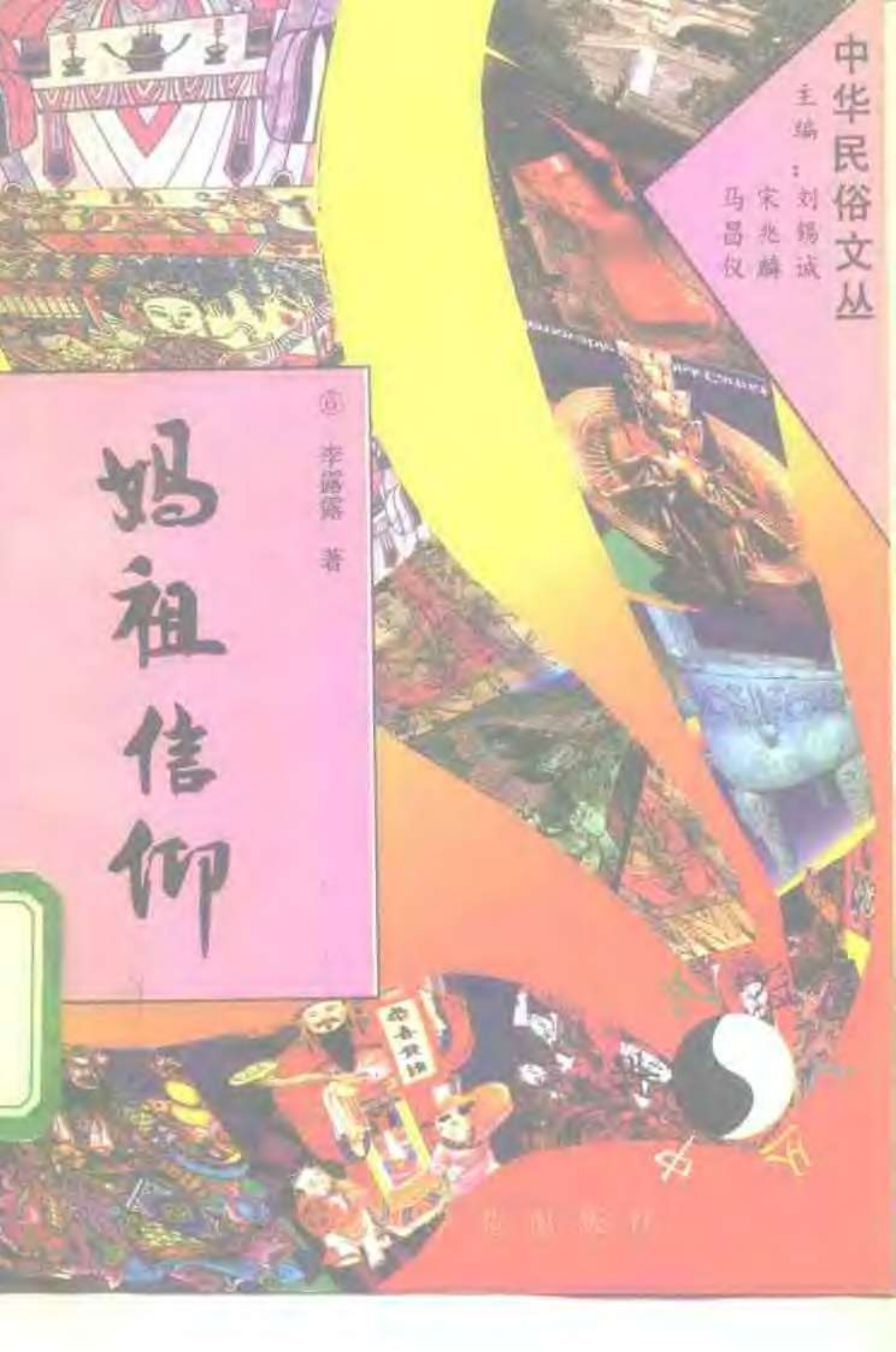
中华民俗文丛

主编：刘锡诚

宋兆麟
马昌仪

⑥ 李露露 著

妈祖信仰

95768

中华民俗文丛

200323042

妈祖信仰

李露露 著

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

妈祖信仰/李露露著. 2 版. -北京: 学苑出版社, 1995. 12
(中华民俗文丛/刘锡诚等主编)

ISBN 7-5077-1096-3

I. 妈… II. 李… III. 祖先神, 妈祖-研究-中国 IV. B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 20974 号

中华民俗文丛

妈祖信仰

主 编: 刘锡诚 宋兆麟 马昌仪

作 者: 李露露

责任编辑: 徐建军 甄国宪

编 辑: 刘 涟

封面题字: 李兴洲

封面设计: 真 人

图片设计: 周北燕

学苑出版社出版 发行

社址: 北京万寿路西街 11 号 邮政编码: 100036

三河市邮电局印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/32 5 印张 130 千字

1994 年 7 月北京第 1 版 1996 年 2 月北京第 2 次印刷

印数: 7000 12000

定价: 8.00 元

天妃聖迹圖

媽祖昇天古跡

福建莆田湄州岛祖庙梳妆楼
(作者摄)

天后圣母像 (天津天后宫)

天后娘娘
(河南朱仙镇版画)

天妃图
(中国历史博物馆藏)

妈祖出巡(天津天后宫) (中国历史博物馆藏)

河东善音法鼓老会(天津天后宫)
(中国历史博物馆藏)

台胞赠送湄州岛妈祖庙锦旗
(作者摄)

《中华民俗文丛》总序

刘锡诚

中华民族是由许多民族组成而以汉民族为主体的多民族的共同体，同样，中华文化也是由包括多民族文化在内而以汉民族文化为主体组成的多元性文化。对于这一点，并不是学术界所有人都承认的。历来的统治者都习惯于用大一统的思想来看待中国，用中原文化来要求和衡量其他民族的文化，因而“胡”、“蛮”、“番”、“夷”一类带有贬义的词汇屡见于典籍，这些兄弟民族的文化的命运，也如同他们民族的命运一样长期受到排斥和贬抑。在汉民族文化中间，也有两种文化，或者说两层文化。一种是上层文化，这是社会的主流文化或习惯上说的传统文化，历来受到充分的重视。同时，在社会底层也还存在着根基十分深厚、源流十分久远、覆盖面十分广阔的民间文化，或者说下层文化、民族文化；这种文化长期以来不受重视，甚至还受着来自各方面的压制与冲击，又由于这种文化多半是以口头的方式流传和承袭，因而常常处于自生自灭的状态。有学者还有另外的分类法，他们认为，中国文化有三层，即上层、中层和下层。所谓中层文化，系指市民文化；所谓下层文化，系指民俗乡土文化。其实，把中层文化归到下层文化或曰民间文化中也无不可。在广大社会成员中间滋生、保存和发展着的浩浩荡荡的民间民俗文化，恰恰是民族精神和民族文化之根。当然，民间—民俗文化也有着自已的局限，这些是应该得到恰如其分地分析、批判和扬弃的。但我们总不能在泼洗澡水的时候连孩子也泼掉

吧。一个民族，一个国家，如果没有对民间一民俗文化的深刻了解和充分重视，就谈不上发展完整而健全的民族文化。

“五四”新文化运动以前我国学术界兴起的国学研究，其致命的弱点，就是抱残守阙，固守尊孔读经的传统，既不接受西洋的进步的学术和文化思想，也没有以宽容的胸怀把当时已经出现的民间文化研究思潮揽入自己的怀抱。“五四”新文化运动的精神是革命的。李大钊、蔡元培、胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农等先驱，以凌厉的锋芒批判旧传统，提倡新的学术思想和方法，从而使中国文化研究的面貌发生了深刻的变化。民间文化的搜集研究在此后的几十年间取得了令人瞩目的成就。在近十多年来伴随着改革开放浪潮兴起的文化研究热潮中，主流文化或传统文化的研究和民间文化的研究虽然都取得了长足的进展，但仍然形同两条道上的马车，特别值得注意的是，下层文化研究所取得的大量资料和成果，并没有被纳入到整个研究之中。虽然有一些年轻的学者把外国文化人类学的方法和理论移植进来，希望在传统文化的研究和民间一民俗文化的研究中间建立一个纽带，但这两股研究潮流似乎还没有得到理想的沟通和整合，相反，我们还常常听到这样的消息：有些长期致力于正统文化研究的学者甚至仍然把一些越出传统的轨道而把二者结合起来的研究者讥笑为不务正业或没有学问。现在，新的国学研究的浪潮已经重新涌起于华夏大地，这种自觉不自觉地排斥民间、民俗文化的状况似乎不可以再继续下去了。时代的前进步伐是从不停息的，更不能倒退，民间一民俗文化的研究所取得的成就，越来越受到国内外学术界的重视。民间一民俗文化是一个永不干涸的海洋，它博大精深，正等待着有志的学人去开掘；它所保留着和蕴藏着的一些文化遗迹和丰富信息，也许正是解决主流文化中的那些长期悬而未决的难题的钥匙哩。

有鉴于此，我们很想组织和编辑这一套《中华民俗文丛》，从不同的角度和不同的层面系统地整理和正确地阐发

息和繁衍、劳作和创造于中国大地上的各民族老百姓中间蕴藏着的民间—民俗文化和乡土文化。这个设想如果能够实现，作为民俗文化学这一个新学科的基础性的丛书，我们期望通过它的编撰出版，来弥补中国文化和国学研究中的薄弱领域，并向新一代的中国人展示自己民族的源远流长、色彩缤纷的民俗传统文化传统，增强读者的爱家爱国之心和民族的向心力。

我们的设想是：

第一，希望这套丛书的作者着眼于知识的积累和正确地阐发，在正确阐发的基础上求新求深，从而扎扎实实地为推进学科的建设做点事情，哪怕仅仅是资料的系统化也好。

第二，希望选题小些，以小见大，作者们在自己的选题范围内，尽其可能地融汇当代田野调查的实证材料（亲历的和间接的）和典籍材料，从丰富而翔实材料中得出应有的结论，力戒那种令人生厌的玄学空论学风。

第三，希望行文尽量做到深入浅出，雅俗共赏，通过生动鲜明、通俗易懂的语言把一个个神奇而陌生的世界展现给读者。也希望作者们搜集并选择一定数量的珍贵图片，充分发挥图片在民俗文化图书中的不可替代的作用。

在出版事业开始走向市场同时也经受着市场考验的时刻，我们打算主编这套丛书的设想，得到了学苑出版社的热情支持；也得到了文化学界、民俗学界、民族学界、考古学界、艺术史界许多朋友的积极响应。这给了我们信心和力量。我们愿意把这套书编出特色，从而对中华文化的建设做一份贡献。

1994年1月于北京

目 录

《中华民俗文丛》总序	刘锡诚(1)
导 言	(1)
第一章 身世	(3)
第一节 祖籍	(3)
第二节 家庭	(6)
第三节 降生	(8)
第二章 名巫	(15)
第一节 短促一生	(15)
第二节 游魂救父	(18)
第三节 著名的巫女	(21)
第三章 收鬼为臣	(27)
第一节 千里眼、顺风耳	(27)
第二节 晏公	(29)
第三节 二嘉和高里鬼	(32)
第四章 死后为神	(35)
第一节 湄峰飞升	(35)
第二节 湄州祖庙	(36)
第三节 莆田庙宇	(38)
第四节 非佛非道之神	(41)
第五章 海神的演变	(45)
第一节 视海为神	(45)
第二节 动物化海神	(48)

第三节	四海龙王	(49)
第四节	人格化的海神	(52)
第六章	航海之神	(59)
第一节	海上保护神	(59)
第二节	助漕运	(67)
第七章	雨水之神	(71)
第一节	求雨	(71)
第二节	祈晴	(71)
第三节	钱塘修堤	(77)
第八章	生育之神	(81)
第一节	求子	(81)
第二节	驱疫	(84)
第九章	战神	(86)
第一节	镇压义军	(86)
第二节	抵御外敌	(91)
第十章	下西洋	(93)
第一节	郑和航海	(93)
第二节	七次下西洋	(94)
第十一章	册封琉球	(100)
第一节	日本的妈祖庙	(100)
第二节	妈祖信仰的东渡	(103)
第三节	妈祖与姐妹神	(107)
第十二章	收复台湾	(111)
第一节	妈祖助清收台	(112)
第二节	镇压朱一贵起义	(115)
第十三章	传播四方	(118)

第一节	北向传播·····	(118)
第二节	南向传播·····	(122)
第三节	妈祖赴台·····	(126)
第四节	妈祖在海外·····	(130)
第十四章	天妃庙会 ·····	(135)
第一节	祭祀妈祖·····	(135)
第二节	民间文艺·····	(137)
第三节	妈祖回娘家·····	(145)

图版目录

一 彩色插页

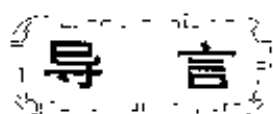
- 图 1 天妃圣迹图 选自《妈祖千年祭》
 图 2 妈祖升天古迹 选自《妈祖千年祭》
 图 3 福建省莆田县湄州岛妈祖庙(梳粧楼) 作者摄
 图 4 天后圣母像 (天津天后宫)
 图 5 天后娘娘图河南朱仙镇版画 选自《中国神像图册》
 图 6 天妃图·祷苍穹雨济万民 中国历史博物馆藏
 图 7 天津天后宫行会图·妈祖出巡 中国历史博物馆藏
 图 8 天津天后宫行会图·河东善音法鼓老会 中国历史博物馆藏
 图 9 台胞赠送湄州岛妈祖庙锦旗 作者摄

二 黑白插图

- 图 1 湄州图 《天后志》
 图 2 赐丸得子 《天妃图》
 图 3 妈祖降生 《天妃图》
 图 4 窥井得符 《天后本传》
 图 5 抛梭拯溺 《天后本传》
 图 6 铁马腾空 《天后本传》
 图 7 掷草救舟 《天后志》
 图 8 千里眼、顺风耳 《中国迷信研究》
 图 9 晏公爷爷 《中国迷信研究》
 图 10 降服二嘉 《天后志》
 图 11 击退二孛 《天后志》

- 图 12 白日飞昇 《天后本传》
- 图 13 妈祖神像 《妈祖》
- 图 14 观音妈联 《中国传统版画展》
- 图 15 天妃说法 《太上老君说天妃救苦灵验经》
- 图 16 四海龙王 《中国迷信研究》
- 图 17 不廷胡 《山海经》
- 图 18 济兴泉饥 《天后志》
- 图 19 长岛船模 中国历史博物馆藏
- 图 20 天后娘娘 《中国迷信研究》
- 图 21 天后出行 《三教源流搜神大全》
- 图 22 三宝遇救 《天妃图》
- 图 23 救漕船 《天妃图》
- 图 24 漕运 《天后志》
- 图 25 神姑降雨 《天妃图》
- 图 26 片云致雨 《天后本传》
- 图 27 止阴雨 《天妃图》
- 图 28 祭潮神 《清俗纪闻》
- 图 29 德育群婴 《中国迷信研究》
- 图 30 庇护哨船 《天妃图》
- 图 31 助征金兵 《天妃图》
- 图 32 击溃倭寇 《天后志》
- 图 33 郑和下西洋 《三宝太监下西洋演义》
- 图 34 救郑和 《天后志》
- 图 35 三宝祭海神 《三宝太监下西洋演义》
- 图 36 琉球天使馆 《使琉球录》
- 图 37 封舟 《中山传信录》
- 图 38 引舟入粤 《天后志》

-
- 图 39 海岸清泉 《天后志》
- 图 40 师泉 《妈祖千年祭》
- 图 41 澎湖破敌 《天妃图》
- 图 42 朱仙镇妈祖神像 中国历史博物馆藏
- 图 43 鹿港供的妈祖像 《中国传统版画展》
- 图 44 长崎天后宫 长崎唐人馆提供
- 图 45 天后庙 《清俗纪闻》
- 图 46 中幡 《天后宫行会图》
- 图 47 鲜花盛会 《天后宫行会图》
- 图 48 台湾谒祖香龕 《妈祖千年祭》

导 言

古书上说人是由神造的，事实上，神并没有造人，恰恰相反，一切鬼神都是人创造的。不过，有些神则是人们臆想出来的，如天神、地神等；有些则是把真人塑造为神灵，如孔夫子、关羽。随着宋代航海业的崛起，福建莆田地区又把当地著名的女巫妈祖奉为海神。那么妈祖是如何变为海神的？人们又是怎样信仰妈祖的，这是广大读者所关心的问题。

妈祖确有其人，姓林名默，祖籍福建省莆田县湄州屿，生于北宋建隆元年（960年）三月二十三日，逝于宋雍熙四年（987年）九月九日。林默自幼聪明，勤奋好学，后来从巫，为民占卜吉凶，驱灾治病，勇于助人为乐，成为当地的名巫。林默谢世后，被群众奉为地方保护神，事后历代统治阶级也封其为“夫人”、“天妃”、“天后”等，并且创造了许多妈祖神话。随着时间的推移，民间信仰的发展，这种神话与日俱增，愈演愈烈，甚至连神话及有关遗迹也变为信徒的崇拜物，这是民众造神的生动写照。

如果说妈祖在宋代还是区域性海神，那么到明清以来，她已经冲出了省界、国界，远涉亚洲、欧洲、美洲和澳洲各地，成为世界上最著名的海神之一。

人们对海神妈祖的信仰，不仅是祈求妈祖保护航海的安全，而且把妈祖视为主宰风调雨顺、生儿育女、战争胜负、去病求吉的万能之神。正因为如此，妈祖信仰也涉及中国古代许多政治、经济、文化和外交事件，而民间流行的天妃庙会，又熔宗教、贸易、娱乐于一炉，成为民间文化的集中表现。因此，有关妈祖信仰的研究，不仅具有历史、宗教、民俗方面的学术价值，还对发展旅游业，沟通大陆与港台文化交流，加强祖国与华侨的密切联系，具有重要的现实意义。

这么一位赫赫有名的女性，及其有关信仰的真相，在中国十多亿人口中却鲜为人知，这不能不说是一件憾事。究其原因，一方面是信奉者崇其神灵而不顾史实，无形中给妈祖信仰蒙上一层神秘的迷雾。另一方面，妈祖信仰多流行于沿海，内地信仰者不多，不信者则持否定的态度。

作者是研究民俗学的，民间信仰是从事研究的选题之一。中国历史博物馆收藏两部图册——《天妃图》（四十八幅）和《天津天后宫行会图》（一百幅）曾引起我的极大兴趣。后来又亲自赴福建莆田县湄州岛等地区进行实地考察，从而得到许多有关妈祖的民俗资料，对自己的研究有很多启发，并进一步增强了研究妈祖其人、以及有关信仰的来龙去脉。我就以文图并用的手法，以文释图，以图配文，对妈祖信仰进行一个全面介绍，草成《妈祖信仰》一书。这部书对弘扬祖国民间文化，保护祖国文化遗产有意义，同时对研究我国航海史、外贸史、科技史、民俗学和宗教史，也有参考价值。

作者

1993年2月

第一章

身 世

妈祖是中国沿海和诸岛的海神，随着华侨的出国，及其对外文化的交流，妈祖传播到国外，成为世界上许多国家所信仰的海神。但是，妈祖本来不是神，而是人，这要从她的身世谈起。

第一节 祖籍

妈祖的出生地点，有两种说法：一种是莆田县湄州屿，一种是该县贤良港，即忠门乡港里村。两种说法哪种可信呢？这要进行一些分析。

大量史籍表明，最早的妈祖记载都一致确认妈祖生于莆田县湄州屿。

李俊甫《莆田比事》：“湄州女林氏”。

丁伯桂《顺济圣妃庙记》：“神，莆田湄州林氏女”

李丑父《灵惠妃庙记》：“妃林氏，生于莆之海上湄州。”

黄岩孙《仙溪志》称顺济庙在“本湄州林氏女。”

刘克庄《白湖庙题诗》：“灵妃一女子，瓣香起湄州。”

以上是宋代的记载，距妈祖时代不远，不会有误。元代

记载也是如此。

黄泗如《圣墩济庙新建蕃厘殿记》：“按日记妃族林氏，湄州故家有祠。”所谓“故家”即老家，也说明妈祖生于湄州屿。

明清时期的记载也多从此说。阳思谦《泉州府志》：“神本姓林，世居莆阳之湄州。”

吕一静《兴化府志》：“天妃之神，本姓林，世居莆阳之湄州屿”。

张燮《东西洋考》：“天妃，世居莆之湄州屿。”

郁永河《海上纪略》：“相传神为莆邑湄州东螺村林氏女。”

王礼《台湾县志》：“产后于莆田之湄州屿。”

以上记载是确定妈祖生于湄州屿的真实记录，尤其是宋代的记载都肯定妈祖的出生地在湄州。^[1]同时，湄州屿居民也认为当地是妈祖的故乡。1985年曾举办过纪念妈祖诞生1025年的活动。澎湖、台湾、天津等地所保留的妈祖回娘家仪式中，也把妈祖神像送到故乡湄州屿。认为各地的妈祖是由湄州妈祖“分灵”或“分身”出来的，只有湄州的妈祖为真妈祖。《敕封天后志》所载的《湄州图》，正是妈祖以湄州为祖籍的作证（图1）这就进一步证实妈祖的出生地在湄州。

关于妈祖生于莆田贤良港之说，主要依据

图1 湄州图 来自《天后志》

是莆田九牧林氏族谱，但该谱系在明代以前已无存，现存本是后来撰修的。林姓各个宗族对宋代莆田九牧的林氏人物有不同的追述，但互相矛盾。有人根据族谱中的林保吉弃官退居贤良港，从而认定林保吉是林惟懿之父，即妈祖的祖父，从而认定妈祖生于贤良港。莆田县文史工作者林祖韩、俞毛麟等先生对贤良天后祠进行了考古、民俗调查，认为当地的林氏为莆田九牧之后，而林蕴是妈祖不远的直系祖先，但没有大宗、小宗，只以天后为祖祠，还有一座水井，即当年妈祖得符的“龙井”。

上述看法乍看起来，有一定道理，但详细推敲，还是有破绽的。

首先，妈祖生于贤良港的记载都比较晚出，而说生于湄州屿则是最早的记载。

其次，以妈祖为宗族祖先，以妈祖祠代替宗族祠堂，与中国封建社会的传统观念不符。中国封建社会讲究父系血统继承制，应该父传子，子传孙，作为父系宗族祖先者皆为男始祖，不可能是女祖先，特别是妈祖又未出嫁，怎么能当娘家的祖先呢？这一点当然不能成立。

第三，贤良港的天后祠建庙较晚，现存有两块石碑，一块横额为“历代褒封徽号”，包括自高宗到清康熙之间给妈祖加封的号，另一块“重建天后祠记”，记载1785重修始末。这两块碑均是清朝乾隆之后的产物，没有具体说明建祠年代，当然不能说明贤良港天妃庙是最早建立的。

第四，在贤良港确实有一个“龙井”，年代较久，上刻“咸淳丙寅（公元1226年），八月庚辰石匠游进。”这座井是否是妈祖生前所见之“龙井”？从文献记载和神话传说上分析，最初并无“窥井得符”的传说，当然不存在“龙井”。直到明末《天妃显圣录》才初次提到，“妃少时，与群女闲游，照妆于井中，忽见神人捧铜符一双，拥井而上……，妃受之不疑，……自此，符咒径可辟邪，法力日见玄通，常在室中神游方

外，谈吉凶祸福，靡不奇中。”这一事实表明，有关妈祖观井得符的传说，是明末才出现的，贤良港保存下来的宋代水井与妈祖无涉，当然不能佐证妈祖生于贤良港。

第二节 家庭

妈祖的家庭，首先遇到的是姓氏，这方面有两种资料，一种认为姓林，这种看法是最早出现的，也是最普遍的说法，似无疑义。另一种认为姓蔡。张学礼《使琉球录》认为天妃姓蔡，闽海中梅花乡人，为救父投海身死，后封为天妃。

何求《闽都别记》：“长乐蔡氏，世宦于琉球，万历时，耳目大夫蔡金城有女曰红亭，年十六，能神游海上，顷刻千里。真睡常汗出。姊见撼之，醒，曰姊断却数十性命矣！问其故。曰：“某处海船遭风将覆，妹与风神战，已获胜，今醒，彼岂饶诸船乎？”姊告于父，微之信。一日于海上遇临水夫人，遂请执业，夫人许之。未几，封王之中使至，闻其异，絮之朝归。抵长乐，红亭登谒蔡氏祖祠，与族人叙昭穆，乃蔡氏之姑也；少顷出到海滨，有岩谷若龛者，红亭遂坐化其中，族人异之，即其肉身塑像焉。自是行船者，遇风海上，呼‘蔡姑婆’，无不获济。”

这段传说表明，蔡姑婆与妈祖不是一个人，所以妈祖不姓蔡，但是蔡姑婆的传说却深受妈祖影响。她也是福建古代一女性海神。

妈祖姓林，这是比较公认的事实。至于其家庭情况，也有两种不同的说法：一种认为是“莆田九牧”之后，一种认为是平民之女。

事实是，“莆田九牧”与妈祖本无关系，这在宋代记载中一清二楚。从元代中叶以后，才将两者生拉硬扯在一起，如程端学《灵慈庙记》：“谨案神姓林氏，兴化莆田都巡君之季

女。”认为父名林惟愿，母王氏，生一男曰洪毅，女六人，妈祖为小女。但是这是元代的记载，无疑有传说附会，何况，都巡是何人？模糊不清。后来又在林氏谱系中找到双亲、弟兄，其中认为母亲姓王，父亲姓林，但有几种说法：倪中《天妃庙记》认为是林孚之女；《八闽通志》认为是都巡林原之女；丘人龙《天妃显圣录》“天妃，莆林氏女。始祖唐林披公，生子九，俱贤。当宪宗时，九人各授州刺史，号九牧林氏……孚子惟愿讳愿，为都巡官，即妃父也。”又有人说林愿、林惟懿本为一人，也有人说不是一人，其实这些说法都牵强附会，没有确凿的根据。

特别应该指出，各林姓都攀妈祖为祖先，是有一定历史原因的。一方面，不少林姓宗族修家谱，为了标榜自己出身不凡，都千方百计，想方设法把自己的祖先与历史名人、神仙、帝王联系起来，攀高枝，趋炎附势。在这种情况下出现所谓“莆田无二林”之说。这种风气在各地修家谱中都有流行，绝不限于福建林姓。如一谈到远古历史，都愿与盘古挂钩，或谈炎黄子孙，实际炎黄不过是远古黄河流域的两个部落的首领，怎么能成为中华民族的共祖。又如林姓多追溯自己为比干之后，这实际是受《封神榜》的影响。陈姓则追溯到虞舜，说开樟圣王陈元光为舜之102代世孙。其目的是提高自己宗族的历史地位，增强家庭的自豪和自信心，为自己的生存制造舆论，这是可以理解的，但愿望不能代替历史真实。另一方面，信仰妈祖者，无论是林姓，也尽力把妈祖血统高贵化，如《妈祖图》及其他文献中所说的，其母吞药丸而生妈祖，就是典型的感生神话，宁可有神无父，也要给妈祖与观音大士联系起来。所谓妈祖为“莆田九牧”之后，是如此臆想出来的，加上妈祖神力无边，信仰者众，一传十，十传百，久而久之，妈祖就与“莆田九牧”联系起来了。

既然妈祖不是“莆田九牧”之后，那么自然她为平民之女的说法就能成立了。这一点与她成年后为巫的身分是一致

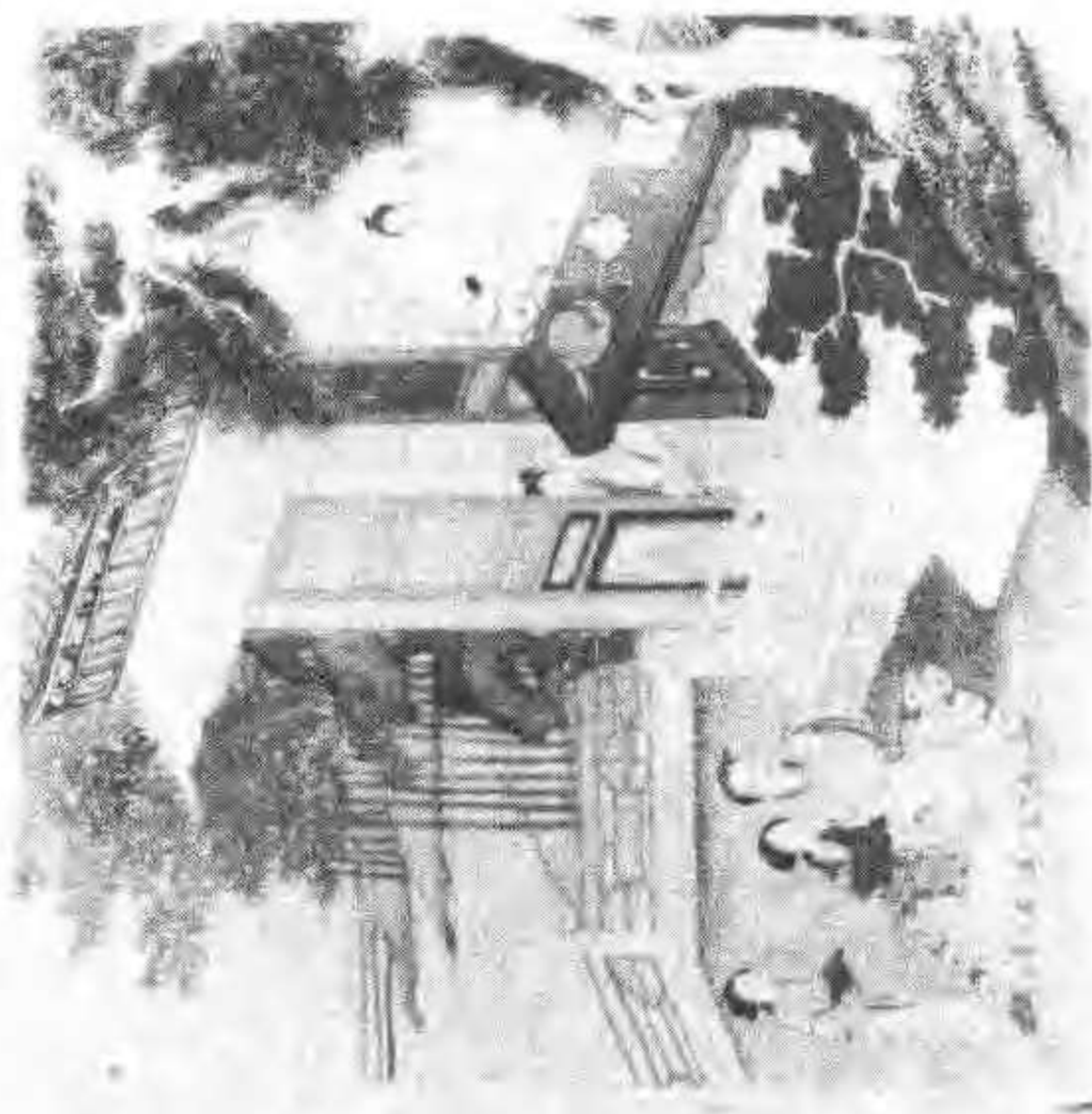
的，传说中她还从事耕织劳动，她不是脱离劳动的名门闺秀，而是一位勤劳的妇女。这种身分与她出生于湄州屿是相吻合的。

在中国传统文化中，一荣全家荣，一损全家损。由于妈祖被封为“夫人”、“天妃”，她的全家也倍加荣光，于是出现了加封妈祖全家的记载。《天妃图》下册第四幅“建功勋合家封赠”中，绘有妈祖及其父母、兄、姊诸人，接受官更加封的场面。画上有一段文字说明：“庆元六年（1200年）大奚寇作乱，闽师讨之，贼势甚锐，众恐惧，祷神，顷刻间昏雾四塞，返风旋波，擒具渠魁，归荡无遗。奏凯具陈神佑，诏议追封先世，于是封后之父母及兄与姊。”《天妃庙记》：“室祐（1253—1258年）之封，神之父母，女兄以及神佐皆有锡命。”类似加封，自宋代以来连续不断，直到清代依然有增无减。在《天妃图》下册，“感灵佑奉诏加封”图中，绘有朝廷官吏，庙宇及加封盛况，文字曰：“康熙五十八年（1719年）己亥册封琉球，使海全，徐葆光等，一路神示，得达琉球，及回遇险不一，皆护平安，次年复命疏准，春秋祀典。”

第三节 降生

妈祖虽然出于寒门之家，但由于她生前为巫，死后为神，因此在妈祖的生涯中，无不打上了宗教信仰的烙印。

在《三教源流搜神大全》卷四中有一段妈祖诞生的记载：“妃林姓，旧在兴化路宁海镇，即莆田县治八十里滨海湄州地也。母陈氏，尝梦南海观音，与以优钵花吞之，已而孕。”《天妃图》上册第一幅图就以“感大王赐丸得孕”为题，描述了妈祖父母拜神求子的场面。中国古代求子必祭高媒，但是佛教兴起后则拜佛求子。《天妃图》上所绘的形象可能是拜祭南海观音或送子观音。祈求得子，在观音或娘娘神脚下有一

或人士物也

大馬世祖此乃自書堂主院有功德建坊大馬世祖
於此及後世之功德建坊大馬世祖

大馬世祖此乃自書堂主院有功德建坊大馬世祖

大馬世祖此乃自書堂主院有功德建坊大馬世祖

图2 賜丸得子 米芾《天妃圖》

婴儿——妈祖（图2），旁边记有一段文字说明：“天后世祖林氏，自唐迄宋代有功绩，承袭世勋，遂家于莆，父惟懿公尤好善济世，敬奉大士，四旬余止一子，每虑祈求得生，胤庆岁己未六月，望大士入梦，告曰上帝式佑尔，善授丸药得孕。”

在《台湾民俗大观》中有一个妈祖诞生传说，也与上述记载相近。传说妈祖为湄州屿人，姓林。祖籍河南，世代任高官。其父林愿为人朴实敦厚，乐善好施，乡人都称其“林善人”。有一天夜间，林愿妻梦见观音出示一枚药丸，对她说：“你家累世功德，上天当庇护你家，吞此药，可得一女，济度天下苍生，”林妻服药丸后身体有感，怀孕，建隆元年三月二十二日晚，忽然见一道红光，从西北射入，光彩夺目，香气不散，林妻俄而分娩，生一女，此女生后一个月内不曾哭叫，故称默娘。^[2]《敕封天后志》中的《诞生》图，则是乡亲们看到红光普照林家形象。

在《天妃图》第二幅图中，以“诞天妃瑞霭凝香”为题，描绘了妈祖的降生（图3）。在画面上方，观音站在云端，发出一道金光，照射在林家，妈祖母亲王氏正生一婴，侍女在旁为婴儿洗浴，旁边有一段文字：“宋太祖建隆元年（公元960年）庚申三月二十三日方夕，红光射室，异香氤氲。乃诞天后，为惟懿公第六女也。”在这个画面中，反映了当地接生，洗儿的情景。不过，如果说上述图象是接生，又无助产婆，因此更可能是洗三。

清代崇彝《道咸以来朝野杂记》：“三日洗儿，谓之洗三。”据民俗学调查，闽浙等省“洗三”时，要在盆内放喜蛋，金银首饰，洗毕用鸡蛋在婴儿的额角上摩擦一下，认为此举能防止生疮，这是一种接触巫术。用金银首饰则取金银之贵重，具有压惊作用。舟山群岛居民称“洗三”为“洗床”，必在床前设祭桌，请隐婆洗婴儿，供床公床婆，事后向邻居小孩送“相谅盏”（在米饭上放黄糖），意为结缘，婴儿好养活。在洗床之后，取父亲一只鞋，用碎瓦片一块，肉骨一根，与婴儿

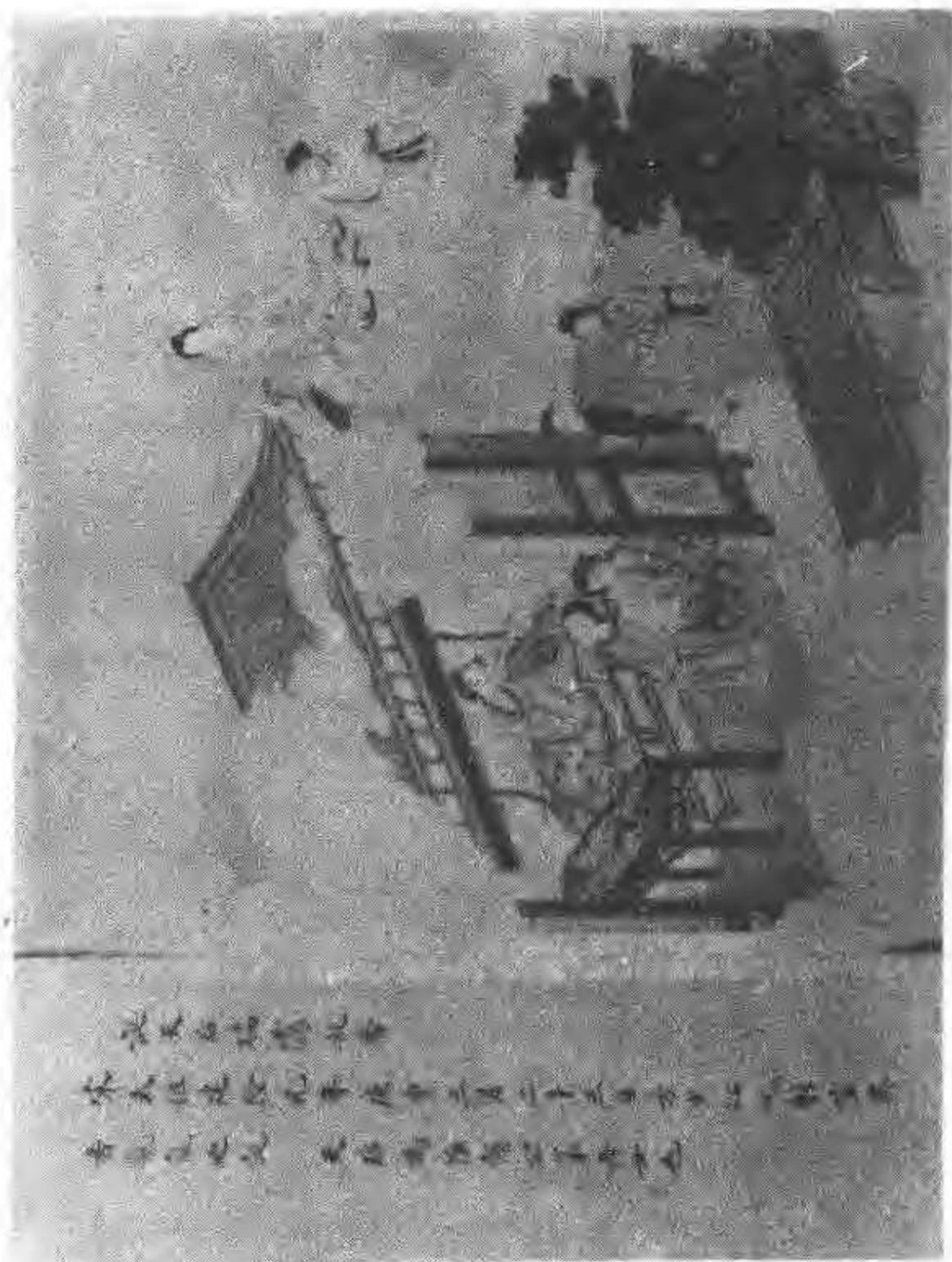

图3 妈祖降生 采自《天妃图》

合而称之，谓之“上称”寓意婴儿长大后具有刚骨、富有，称心如意。有的地方还将两条红布条拴婴儿手心，起避邪作用。

本来，在《天妃图》上册第一幅图已经通过观音赐药而使林妻怀孕的情节，揭示了妈祖来路不凡，是神授才怀胎的，这是一种典型感生神话。此图又通过观音发出光芒，助妈祖出世。进一步说明妈祖是在神的保护下诞生的。

妈祖有许多名称，如“林氏女”、“神女”、“默”、“默娘”、“妈祖”、“婆祖”、“妈祖婆”、“灵女”、“林夫人”、“天妃”、“天后”等等，事实上，这些名称下是一时所形成的，而经历了几个阶段。

起初妈祖并没有名字，但姓林是基本可靠的，一般都称“湄州林氏女”。妇女无名在中国古代是通例的，妈祖也不例外。明代之后在传说中才给妈祖起一名字，明末僧昭乘《天妃显圣录》称妈祖“自始生至弥月，不闻啼声，因命名曰默”。按着闽南的风俗，在女孩名字前加“娘”字以示尊称，又称，“林默娘”、“默娘”，其实这个命名已是在妈祖死后几百年以后的事了。

妈祖一称也是较晚出现的，是民间的一种尊称。《陔余丛考》卷三·五：“台湾往来，神迹尤著，土人呼为妈祖，倘遇风浪危急，呼妈祖，则神披发而来，其效立应，若呼天妃，则神必冠帔而至，恐稽时刻，妈祖云者，盖闽人在母家之称也。”在闽南方言中，“妈”是对女性年长者或德高望重女性的最高尊称。妈祖死时虽然只有二、三十岁，但是为“妈祖”称之是表达对她的无限虔诚，敬重之意。由于妈祖一名有广泛的民间基础，出洋在外的信奉者又多为福建境内出走的华侨，因而一般人都称其为妈祖。

至于“夫人”、“后妃”之称，则是统治阶级加封后才出现的，而且先有“灵女”、“夫人”，后有“天妃”之称的。在公元1150年前黄公度诗中仅提及“巫媪”，未及任何封号，在

楼钥《玫瑰集》卷五、丁伯桂《顺济圣妃庙记》、刘克庄《凤亭新建妃庙》中才出现了“夫人”、“妃”、“后”等等。《铸鼎余闻》卷一：“神为五代时闽王统军兵马使林愿第六女也，能乘席渡海云游岛屿，人呼龙女，宋雍熙四年升化湄州后，常衣朱衣飞翻海上，解救遇难之人，土人立祠祀之。宣和中……，特赐顺济庙号，绍兴时以郊典封灵惠夫人，淳熙朝易以天妃。”

既然妈祖是未婚女子，为什么称其为“夫人”、“天妃”呢？《集说诠真》有一段说明：“太虚之中，唯天为大，地次之，故一大为天，二小为示（音岐，同祇，地神也），天称皇，地称后，海次于地，宜称妃耳。”由此看来，将妈祖加封为妃，是基于中国古代天神信仰来的，把海神列于地神之后，同嫁于天，故为天妃。在这种“乱点鸳鸯谱”的背后，也渗透着男尊女卑，既是对待天神、地神和海神关系上也不能幸免。由于海为水，自然归于阴性。《陔余丛考》卷三、五“盖水为阴类，其象维女，地媾配天则曰后，水阴次之，则曰妃。天妃之名，即谓小神之本号，可林氏女之说，不必泥也。”

此外，妈祖也有一些其他名称，正象南方称妈祖一样，山东、辽东则称海神娘娘，其中的妈、娘仅只是方言关系。台湾则称“天上圣母”。由于妈祖主宰雨水，又称其为“雨妈”、“过水妈”，从这些名称上看，也知妈祖神通广大，深入人心。

关于妈祖的出生年月，有许多说法，大体有以下几种：一种唐玄宗天宝元年（公元712年），见于明版无名氏《搜神源流大全》：“妃以唐天宝元年三月二十三日诞。”一种是出生于后晋出帝天福八年（公元943年），见于《东西洋考》、《闽书》。一种是万历《福州府志》：“生于五代末。”一种是生于宋太祖建隆元年（公元960年），见于《林氏族谱》、《西河族谱》、《天后圣母迹图志》。《天妃显圣录》：“宋太祖建隆元年庚申二月二十三日方夕，见一道红光从西北射空中，晶辉夺目，异香氤氲不散，俄而王氏腹震，即诞妃于寝室。”周英纂《兴化府志》引元张翥《天妃庙序》“宋平五季，而神姓生。”

一种是《东西洋考》，注所说的生于宋太宗太平兴国元年（公元 976 年）；一种是周英《兴化府志》、《古今图书集成》引《莆田县志》讲的生于宋太平兴国四年（公元 979 年）；一种是《魏叔子文集》卷十六《扬州天妃宫碑记》：“神生宋元祐八年，一云太平兴国四年。”倪中《天妃庙记》、《八闽通志》也持此说，元祐八年为公元 1093 年。在上述七种记载中，先后相距三百多年，多数人认为妈祖生于宋太祖建隆元年（公元 960 年），又根据东南沿海和台湾等地纪念妈祖节日看出，其出生时间是三月二十三日，是比较公认的看法。1985 年在湄州屿首举行妈祖诞生 1025 年盛祭，也是确认出生于建隆元年（公元 960 年），具体生日为农历三月二十三日。

注 释：

- [1] 朱天顺：《妈祖信仰的起源及其在宋代的传播》，《厦门大学学报》。1986 年 2 期。
- [2] 《台湾民俗大观》第三册，大威出版社，1985 年。

名 巫

从各种历史记载分析，妈祖生前是一个著名女巫，但是在世时间不长，其生平事迹充满神秘色彩。

第一节 短促一生

在传说中，妈祖自幼不凡。《三教源流搜神大全》卷四妈祖“十四月始免，身得妃，以唐天宝元年三月二十三日诞，诞之日异香闻里许，经旬不散，幼而颖异，甫周岁，在襁褓中见诸神像，叉手作欲拜状。”传说妈祖七岁就能独立生活，与众不同。八岁私塾，过目成诵，精通文义。十岁梦香成佛，朝夕诵圣。从《敕封天后志》等书记载看出，妈祖出生前湄州已有佛教建筑，如观音石等，说明佛教在当地已有相当传播，必然对妈祖有一定影响。又传说默娘十三岁时有一老道士玄通，一身褴褛，经常去林家化缘，默娘不厌其脏，每次都献以香茗，乐施舍，玄通大为感动，认真传给她以“微秘法”使默娘超度世人。在《天妃图》上册第三幅“窥古井喜得灵符”场面中，描述了妈祖与几姊妹到野外游玩，她发现一座古井，从井中出来一个神人，捧着铜符，教授妈祖以法力，旁

边有一段文字说明：“后年十六岁，与诸女游，照古井，忽现神人捧铜符一双，上有仙官拥护，群女孩奔，后受之不疑，自此法力玄通，常得神游方外。”《天后志》卷下有一幅《窥井得符》也讲述是妈祖得道的情景（图4）。

民间还有其他一些传说：

相传默娘小时候常在街上玩，有一次在街上遇见一个老乞丐，负母讨吃，可怜之极。默娘心善给老乞丐一些银子，老乞丐则给她一个小木人，嘱咐她遇到危难时，用烟熏木人之背，便有解救之法。后来默娘妈妈病了，她以烟熏木人背，木人身上出现“寻南山玄通道士”。她独去南山，遇一似道士之石像，跪拜祷求，道士感其心诚，遂由石变成真人，与之相见，赠以灵丹妙药。默娘回家后，救了母亲。事后又从道士处学以星相天文，医术之法，于是巫法无边。

图4 窥井得符 采自《天后志》。

又传说，妈祖十六岁时，有一天在院内游戏，发现古井突然澄清如镜，接着从井中冉冉出来一个人；手持铜符，妈祖跪拜，神人送她铜符后，即升入五彩云中，妈祖得铜符后，潜心研究，学得一身法术，灵通变化，为人治病，驱鬼避邪，从事巫女生涯。

符本是巫教驱鬼的一种手段，是一种以画驱鬼，是模仿巫术的一种形式。道教认为符是天上神的文字，笔画屈曲，似

篆字形状，道家称为“云篆”、“丹书”、“符字”、“墨篆”等。《龙鱼河图》记载，天遣玄女，下授黄帝兵信神书，制伏蚩尤。东汉张陵、张角亦用符。说明道教从巫教中吸取了符篆，用以避邪驱鬼，祈福禳灾。其形式甚多。如水符是画符篆或烧符篆于水中，饮之可治病。《三国志·张鲁传》注引《典略》：“太平道者，师持九节杖，为符祝，教病人叩头恩过，因以符水饮之，得或日浅而愈者，则云此人信道；其或不命，则为不信道”。还有些符制成后，或揣入怀中，或贴在墙上，各有各的神通，起护身，治病和防邪的作用。符是一种巫术，也是道士通鬼神的秘宝。从妈祖善用符篆看来，她不仅是巫女，也深受中国传统道教的影响。

妈祖成年后的生活和宗教活动，缺乏记载和传说。《铸鼎余闻》卷一引元王元恭《四明续志》卷九《祠祀篇》引程瑞学《天妃庙记》：“室居，未三十而卒。”《三教源流搜神大全》卷四：妈祖“年及笄，誓不婚，即父母亦不能强其醮。”这些记载说明妈祖未婚。

当妈祖二十八岁那年九月初八，她对家人说：“明日重阳，我欲登高，暂离喧扰尘寰，特先告别。”翌日，默娘盛装，辞别家人，姊妹欲往，她拒绝之，说：“此次登高，云程万里，诸位姊妹，请勿同行。”临行依依，登上湄峰后，如履平地，眨眼间升入云端，乐声响，仙神迎奔往天际。在《天妃图》上册第二十幅图中，以“征仙班九日升天”为题，描述了妈祖与姊妹一道，上山登游，然后升天的情景。有一段文字说明：“宋太宗雍熙四年（公元987年）丁亥重九日，同诸姊妹登高于湄峰之巅，恍闻空中丝管韵协，八音齐奏，仰见銮舆翠盖，仪仗、幢幡杂踏而至，后乃跨云而上，众咸歆歎惊异，俄而彩云布合，不复见矣。嗣后异迹屡呈，相率立祠，号曰通贤灵女。”妈祖年轻夭折是真，登山升天是假，这只是一种神话传说而已。

从妈祖的短促一生经历看出，她出生于一个平民之家，但

自小聪明伶俐，可能接受巫教影响，成为一名乡间巫女，但又从道教、佛教中吸收不少教义和法术，成为当地著名占卜者。从文献记载上看，妈祖善于占卜。《莆田比事》妈祖“生而神异，能言人休咎。”《仙溪志》卷九妈祖“为巫，能知人祸福。”《顺济圣妃庙记》妈祖“少能言人祸福。”简直成了一位预言家，或具有一种超人的特异功能。

第二节 游魂救父

在许多有关妈祖的记载和传说中都提到妈祖在年轻的时候，就有一种游魂救父能力。《三教源流大全》卷四：“兄弟四人业商，往来海岛间，忽一日，妃手足若所失，瞑目移时。父母以为暴风疾，急呼之。妃醒而悔曰：‘何不使我保全兄弟无恙呼’，父母不解其意，亦不之问，暨兄弟羸胜而归，哭言前三日飓风大作，巨浪接天，弟兄各异船，其长兄船飘没水中耳。且各言当风作之时，见一女子在牵五两（舡蓬桅索）而行，渡波涛若平地。父母始知她向之瞑目，乃出元神兄弟也，其长兄不得救者，以其呼之疾而神不及护也，恨无已。”在《天后图》上册第四幅中曾描述了上述情节，称“正织机神游沧海。”内容是妈祖正在水平织机上操梭织布，旁有一姊妹在抽纱。在妈祖头上方有一道光芒射出，远处是妈祖游魂到了沧海，疾视遇难的父兄，旁边有一段文字说明：“时值九秋，后父兄两舟济海，西风正急，波涛震奔，后方炽急心动，遂闭捷神驰，手持梭，足踏机轴，若有所挟而失恐之之意。”《敕封天后志》卷下也有此织机救父的场面，在《天妃图》上册第五幅“破惊涛遂救严亲”中，就绘有货船正在沉没，妈祖在空中挽救落难的父兄，由于抢救时听到母亲呼叫，其父又掉进海中。旁边有一段文字：“机上凝神，母怪急呼，后醒而泣曰：‘父得保全，兄已没矣’！始知顷所足踏者，父之舟，

手持者，兄之舵，呼醒舵摧，竟不获救。”在《天后本传》中的“抛梭拯溺”（图5），就是这种传说的形象化反映。在以上资料中，实际有两种传说：一种是妈祖挽救落难的兄弟，一种是挽救落难的父兄，从大量资料看，后一种说法较为普遍，并且流行着有关传说，如台湾民间有这样传说：

大陆传说妈祖从小聪明伶俐，文温尔雅，是一位孝敬父母的女子。有一天她帮助母亲织布，忽觉困倦，伏机而睡，在梦中看见，海涛汹涌，巨浪滔天，突然发现有一只船摇摇欲

图5 抛梭拯溺。采自《天后本传》

坠，船上水手已经翻船落水，正处在危机之中。她一看原来是父亲及两个哥哥。妈祖急忙跳入海中，用嘴咬住父亲的衣服，两只手各抓住两个哥哥的手，奋力向陆地游去，但是途中忽然听到母亲的呼叫声，妈祖回应，不料因口开而将父亲掉在海里，妈祖也从梦中惊醒。醒后向母亲叙述梦中所见，母亲说梦情不足为信，但不久，两哥哥归来，痛楚地叙说了遇难的经过，父亲不幸身亡。妈祖听后泣不成声，痛不欲生，自恨未能及时救出父亲。

这个传说与《天妃图》是基本一致的，《天津皇会考纪》：“其兄经商，遇风雨，白浪滔天，舟摇摇，势危急，女瞑目出神救之。”

一个正常的妇女，怎么能在梦中抢救海难中的父兄呢？这对科学来说，是纯然的谬误，但这种思想认识却是古代极为流行的看法，也就是古代巫教的解释。在巫教看来，世界是由三界组成的，上界居神，下界居鬼，中间居人，而人界中有一种巫觋，他们既是平凡的人，又是沟通三界往来的媒介。他们沟通三界的方法无非有两种：一种请神附体，一种是过阴，即巫觋的灵魂可以出游，去到鬼神世界从事巫教活动。《天妃图》中的妈祖游魂救父，正是妈祖通过过阴形式，去搭救父兄。其中所谓梦境中的妈祖，正是她的出走的灵魂——游魂。这是一般凡人所不具备的，而是巫觋所特有的“职能”，或者是一种“特异功能”。因此从妈祖的游魂救父可知，她是一个地地道道的巫女。

在历代文献传说，也记载妈祖是一个巫女，如：

黄岩孙《仙溪志》卷九《三妃庙》：“顺济庙，本湄州林氏女。为巫，能知人祸福，歿而人祠之。”

黄公度《题顺济庙》：“枯木肇灵，沧海东参差宫殿崱嵫空。平生不厌混巫媪，已死犹能效国功。万户牲醪无水旱，四时歌舞走儿童。传闻利泽至今在，千里危樯一信风。”

丁伯桂《顺济至妃庙记》：“神，莆田湄州林氏女。少能言人祸福，歿称道贤神女，或曰龙女也。莆宁海有堆，元祐丙寅，夜现光气。环堆之人，一夕同梦曰：‘我湄州女也，宜馆我于是有祠，曰圣堆。’”

李俊甫《莆田比事》：“湄州神女林氏，生而神异，能言人休咎，死庙食焉。”

廖鹏飞《圣墩祖庙重建顺济庙记》：“世传通灵神女也，姓林氏，湄州屿人。初以巫祝为事，能预知人祸福，既殆，众为立庙于本屿。”

《兴化府志》妈祖“亦称妃，如里中巫，及见延祐本称神女。”

在这些记载中，称妈祖为“巫媪”、“为巫”、“里中巫”、

“能言人休咎”、“能知人祸福”、“少能言人祸福”，都指出妈祖是一个巫女，具有巫的职能，因此才有游魂救父兄之举。生前为巫，死后为神女，这就是妈祖的真正历史。明人周瑛《兴华府志》对此早有见地，说：“予少时，读宋郡志，得绍熙初本，亦称妃如里中巫，及见延祐本称神女，今读志皆称都巡检愿女，渐真矣。”从这一事实看出，民间诸神的起源，多来自真实的人。在原始人的观念中，神并非一种抽象的概念，一种幻想的存在，而是一种武装着某种劳动工具的完全现实的人物，神是某种手艺的能手，人们的教师和同事。

顺便应该指出，最早记载妈祖信仰的史料是从宋代开始的，其实，这些记载皆来自于民间传说，传说早于文字记录，说明妈祖信仰的产生早于文献记录。在有关记载多次提到观音赐仙丹而王氏怀孕，默娘八岁能晓易理，玄通道人授以秘法，窥井得符，梦中救父，化草救商，辞母仙游等等。都表明民间关于妈祖的传说是很丰富的，流行也较广，所以才反映在当地的文人记载之中。

第三节 著名的巫女

为了理解妈祖巫女的神秘地位，必须看一下巫覡的产生和发展过程。

在原始宗教刚产生的时候，是没有专门的巫覡的。当时每个氏族成员都是信徒，又都是宗教活动的执行者，如叩头、作揖、上供、祈求、巫术等等。进而才由老人或氏族长从事较多的宗教活动，如占卜、主祭和施行巫术。随着原始宗教的发展，鬼神观念的扩大，宗教仪式的繁杂，社会迫切需要一些人专门从事宗教活动。而有些人在长期的宗教活动中，积累不少丰富的经验，善于施行巫术，有较多的文化知识，他们正迎合了社会信仰的需要，开始出现一些专门进行巫教活

动的人 巫覡，《说文》“覡能斋肃了神明也，在男曰覡，在女曰巫”。徐锴注：“能见鬼神。”《楚辞集注》：称巫为“灵”或“灵子”。“神所降也，楚人名巫为灵子，若曰神之子也。”

原始信仰认为巫覡是由人担任的，具有人的属性，又有一种特殊的性质，“能见鬼神。”当时人们“为了要成为一个巫师，需要具有一些使他能够和死人的精灵、图腾的精灵进行神秘交往的特殊的性质和特殊的力量。”广西十万大山的瑶族认为一个人狩猎能百发百中，或种庄稼连年丰收，不是其本人如何能干，而归功于他有神通之力，是神的意愿才使他百发百中，这种人既为群众所尊敬，又为神所喜爱，因此可担任巫覡。广东连南瑶族认为人昏迷又能醒过来，是神把他招去了，又派他回来，具有通神能力，也可为巫覡。可见，担任巫覡者，是生产上的能手，是精神异常的人。

巫覡平时为人，请神时为神的化身，一身二任，亦人亦神，故有“既是师娘又是鬼。”等谚语。高山族把人写成形，鬼写成形，巫写成形。景颇族称巫覡为“西早”，意为“死人的官”，专门管鬼神，广东连南瑶族称巫覡为“楼面”，意为探鬼神。那么巫覡怎样才能与鬼神发生关系呢？基本有两种方法：

一种是请神附体

请神附体，又称神灵附体，神灵降身，降神，显灵等。认为鬼神附在巫覡身体上，萨满认为是“占有昏迷”，即萨满的肉体被精灵占有。身为巫身，但当时他的魂为鬼神，即由鬼神的灵魂控制巫覡的言行，台湾的乩童神附体时，必须浑身发抖，持剑狂舞，乩童必有一位助手——扶案先生，他代表求神者向乩童讯问事项，乩童以唱词回答，或以乩在沙盘上写字回答，实现人与鬼神的对话。在神附体时，巫覡如醉如痴，处于“无我”状态，认为此时的巫覡就是鬼神显灵，神仙下凡。要做到这一点，除巫覡的神经质和气功因素外，许多巫覡也应用麻醉剂，东汉《百草经》“麻黄，味辛平，有毒。

主五劳七伤，利五脏。下血寒气，破积，止脾、散胀。多食令见鬼，狂走。久服通神明，轻身。”其中的“见鬼”、“通神明”就是巫觋通鬼神之时，而“轻身”则是一种轻功。近代民族则用山茄花（曼陀罗花）、酒、烟熏等方法，麻醉自己，使自己处于昏昏然的“无我”状态。

另一种是过阴、出魂、走阴差，萨满认为是“游动昏迷”，即萨满的灵魂离开肉体去精灵世界。方法是巫觋灵魂可出走，到鬼神世界去，然后由巫觋及其助手与鬼神对话。《中华全国风俗志》卷下称南京巫觋“走阴差，俗云人必有阴差来引，而阴差非阳差领入不可。有一种奸猾妇人，自谓在冥受此阳差职分，往来冥路，人家有久病不愈者，每延请若辈，起阴查看之，或睡于床，或卧于地，倦为死去，勿令摇动，一小时而后醒，谓之‘还阳’。睡时信口开河，胡言乱语，而乡愚常信以为真。”“妈祖游魂救父就是过阴性质。《陔余丛考》卷三十五也称妈祖可变一红灯或鸟，象征灵魂出走：“相传大海中，当风浪危急时，号呼求救，往往有红灯或神鸟来辄得免，皆妃之灵也。”

巫觋为了通鬼神，必须借助于一定的工具和自然物，如山、树、龟策、动物、玉器、乐器等等。首先是树木，古代以建木为代表。认为建木是天地之间的媒介，巫觋上天求神必依靠建木。《吕氏春秋·有始览》白民之南，建木之下，日中无影，呼而无者，盖天地之中也。”《淮南子·地形篇》：“建木在都广，众帝所自上下。”其次是高山。《山海经·海内经》“华山青水之东，有山名曰肇山。有人名曰柏（子）。高。柏（子）高上下于此至于天。”郭璞注：“柏子高，仙者也。”《山海经·大荒西经》：“有灵山、巫咸、巫即、巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫礼、巫抵、巫谢、巫罗十巫，从此升降，百药爰在。”《山海经·海外西经》：“巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所以上下也。”妈祖最后就是攀湄峰而升天的，变成“上界”的海神。总之，巫必佩

玉，把玉作为伴舞之乐器，所以以玉为巫名。巫是由甲骨文的𠩺字演变来的，而玉是由𠩺字演变来的，可知巫与玉的关系。其中以琮甚为重要，因为琮是通天地的工具。后来也利用金属器皿为通神工具。妈祖也利用其他巫术从事宗教活动。

巫术是依靠超自然的力量对客观事物加以影响或控制，以便达到自己的某种目的。巫术是一套动作，具有实用的价值，是达到目的的工具。在妈祖传说信仰中有许多巫术活动，例如：

图6 铁马腾空 采自《天官本传》

乘席巫术：在不少文献记载中，都提到妈祖能乘着草席，在海空飞行。《铸鼎余闻》卷一引潜说友《临安志》：“神为五代时闽王统军兵马使林愿第六女，能乘席渡海，人呼龙女。”《古今图书集成·神异典》卷二八：妈祖“长能乘席渡海，乘之游岛屿间，人呼曰神女，”又曰龙女。”何乔远《闽书》：“幼即能乘席以渡海。”人乘席飞行，这是不可能的，但是巫师或道士有一种轻功，能在特定的条件下做出一些

惊险动作，如踏炽铁板、走火堆、踩鸡蛋等等。确实在某些巫觋中存在过。这是有待认真发掘和研究的，不过巫觋和道士的轻功，往往被夸大和歪曲了，所谓妈祖乘席过海就是这种性质。

铁马巫术：妈祖不仅能乘席飞行，还能骑铁马渡江。《天妃图》上册第九幅中“无舟楫铁马渡江”中，绘有妈祖骑一匹铁马，穿行于海浪中而不下沉，岸上有三人惊叹不已，旁边有一段说明文字：“一日渡江，无楫，遂策檐前铁马，快若奔腾，人骇为青骢行水上，天马骤空中，只不见其解鞍嘶秣耳”（图6），实指天马行空。中国古代时“天马”有两种解释，一种指异兽《山海经·兆次三经》：“马成之山……有兽焉，其状如白犬而黑头，见人则飞，其名曰天马，其鸣自诉。”一种是骏马名称。《史记·大宛列传》：武帝“得乌孙马好，名曰‘天马’，及得大宛汗血马，益壮，更名乌孙马曰‘西极’，名大宛马曰‘天马’云。”妈祖的天马既不是异兽，也不是骏马，而是一种铁铸马。对于这种沉重的马，当然不是气功能支配的，妈祖骑铁马过江，只是一个神话而已。

图7 掷草救舟 采自《天后志》

《敕封天后志》卷下《救商》：屿之西，有乡曰门夹，当港口出入之衝，砣礁错杂，有商舟渡此遭风，舟冲礁浸水。舟人号哀求救，后谓人曰，砣头商舟将溺可急拯，众见风涛震荡，不敢向前，后乃掷草数根，化成大杉，排驾至前，舟因大木相附，得不沉，少顷风平浪息，舟中人相庆，皆以为天助，及到岸整理舟楫，倏见大木飘流，下知方所，询乡人，方

知化木附舟，悉神姑再造力”。（图7）

从有关传说和记载看，妈祖也利用若干神器通天，如妈祖用火焰、灯光通神，山则是通天的神梯，至今在湄州屿的山上还有她“升天遗迹”。平时则可乘席过海。《古今图书集成·神异典》卷二八：妈祖“长能乘席渡海，乘云游岛屿间，人呼曰神女，又曰龙女。”《铸鼎余闻》卷一潜说友《临安志》：“神为五代是闽王统军兵马使林愿第六女，能乘席渡海，人呼龙女。”

湄州岛在宋代还是比较落后的，必然也有巫覡信仰。妈祖就是当地的一个巫女：《历代神仙通鉴》卷十九称妈祖：“生而神异，能预言人祸福，关心履救。”《古今图书集成·神异典》卷二八妈祖“通悟秘法，预知休咎事，乡民以病告，辄愈。”至今祭祀者还有外伤，还取妈祖像前香灰抹治，据说此灰有奇效。可知妈祖有预言、占卜、巫医、护航行等神功，成为当地的杰出巫女。《天妃图》上册从四幅到二十幅，都是描绘妈祖从事巫教活动的场面。

注 释：

[1] 安什林：《宗教的起源》第68页，三联书店，1964年。

第三章

收鬼为臣

在前面我们分析了妈祖由人变成神的过程。由于妈祖神来源于人类社会，人们也把人类社会的阶级臣属关系带到妈祖信仰中来了。妈祖有不少臣属，这些人是哪来的呢？原来多为鬼神，是妈祖将其降服后收为臣属的，这种收服是从妈祖生前开始的。

第一节 千里眼、顺风耳

首先，应该指出的是，妈祖有两大配神——千里眼和顺风耳。如在台湾大甲镇的正殿内，供有两丈多高的妈祖像，在主神一侧供有银精将军，即千里眼、绿面绿衣，能视千里之外；一侧为金精将军，即顺风耳、红面红衣。这是妈祖的两大助手（图8）。

有关千里眼和顺风耳的传说甚多，传说殷纣王有两个神武的兄弟，哥哥是高明，眼观千里，故名千里眼，弟弟为高览，耳听八方，故称顺风耳。当周国和殷国打仗时，周国乱敲金鼓、顺风耳无可奈何，以为无敌兵在前，就大张旗幡。千里眼也没发现周兵，周国又在地上洒狗血，运用诅咒巫术消

灭两个人的法力，最后终于把高明、高览弄死了。但两人灵魂未死又游荡于桃花山上，兴风作浪，无恶不作，后来经妈祖降妖，高明、高览看见妈祖美丽动人欲娶她为妻，彼此斗法，后来两兄弟败北，甘愿降为妈祖的男仆，充当助手和护卫。在《天妃图》上册第十一幅“演神咒法降二将”中，就描绘了妈祖生前，运用巫术降妖的过程。其中有一段文字：“后年二十三，收顺风耳、千里眼为将。先二神为祟，西北民间苦之，求治于后，后

图8 千里眼、顺风耳 采自《中国迷信研究》

曰：‘此金水之精，垂旺所钟，我当以大士克之’。乃演咒施法，各无逃遁，输心投服皈依”。

在《敕封天后志》卷下中对降服千里眼、顺风耳最为详细：“西北方有二怪，一号顺风耳、一号千里眼，出没为祟，村民苦之，求治于后，后乃杂迹于女流采摘中，十余日，方与之遇，彼误认为民间女子，将追前，后叱之，遂腾跃而去。一道火光，如车轮飞越，不可方物。后手中丝帕一拂，霾障蔽空，飞飏卷地，彼仍持铁斧疾视，后曰：‘敢掷石斧乎’？遂掷不可覆起，因咋舌伏法。越两载，复出为厉，幻生变态，乘涛骑沫，滚荡于浮荡漾之中。巫覡莫能治，后曰：‘江河湖海，水德攸钟，彼乘旺相之乡，须水土方可克之。至次年五六月间，络绎间治于后，乃演起神咒，林木震号，沙石飞扬，二神躲闪无门，遂拜伏愿皈正教时后年二十三。”《天妃本传》中

也有类似内容。

还有的传说，妈祖为观世音，千里眼是替她执行“观”的，顺风耳是替她执行“音”的任务，一看一听，二而合一为“观音”。这种传说显然是佛教影响下的产物，是把妈祖归入佛教传说中了。

第二节 晏公

妈祖不仅制服了千里眼、顺风耳，还征服了其他地方水神，其中最有代表性的是晏公（图9）。

晏公，又名晏公爷、平浪侯，是一种人鬼信仰。本为江西地方的水神，但被明代统治阶级所重视，不断加封，于是成为全国性的水神，职司平定风浪，保障江河湖海的行船，因此与海神有一定关系。且被妈祖收为属臣之一。

在《三教源流搜神大全》卷七中有一段传说：“公姓晏，名戍仔，江西临江府清江镇人，浓眉虬髯，面如黑漆。平生疾恶如探汤，人少有不善必曰：‘晏公得无知乎？’其为人敬惮如此。大元初，以人材应选人宫，为文锦局

图9 晏公爷爷 采自《中国迷信研究》

其为人敬惮如此。大元初，以人材应选人宫，为文锦局

堂长。因病归，登舟即奄然而逝。从人敛具一如礼。未抵家，里人先见其扬骆导于旷野之间，衣冠如故，咸重称之。月余以死至，且骇且愕，语见之日，即其死之日也，启棺视之，一无所有，盖尸解云。父老知其为神，立庙祀之。”

晏公的职司，主要是保佑江河航行。《三教源流搜神大全》卷七：“有灵显于江河湖海，凡遇风波汹涌，商贾叩投即见，水途安妥，舟航稳哉，绳缆坚牢，风恬浪静，所谋顺遂也。皇明洪武初诏封显应平浪侯。”平浪是主要职司，但不尽然，还主宰修堤坝、助战事。《新搜神记·神考》：“言神十月初三日生辰，按《稗史汇编》，国初江岸常崩，传猪婆龙，于下搜扶故也。有老渔翁者，教以炙猪为饵钓之，而力不能起。老渔翁曰：‘四足爬，土石为力耳。当以瓮通其底，贯钩缙而下之，瓮罩其项，名用前二足推拒，从而并力掣之，则足浮而起矣。’众问姓，曰晏姓。忽不见之，后岸成。太祖悟曰‘昔尝教我于覆舟山’遂封晏公都督大元帅，庙而视之。”《集说诠真》引《上海县志》：“明世宗嘉靖间，岛夷犯域，夜半俄闻喊杀声，已而海潮氾滥，溺贼八十余人，前解围去。”认为这是平浪侯晏公显灵所致。

由此看出，平浪侯的职司不仅在于“平浪”，保佑江河湖海上行船，还主宰修堤及左右海域上的战争。其主要职司与妈祖是基本相同的。但是晏公从江西的地方水神而一跃为全国性的水神，则与明代统治阶级有密切关系。

据《陔余丛考》卷三五：“时毗陵为张士诚之将所据，徐达屡战不利，太祖亲率冯胜等十人往援，扮为奇贾，顺流而下，江风大作，舟将覆，太祖惶惧乞神，忽见红袍者挽舟至沙上，太祖曰：“救我者谁也？”默闻曰“晏公也。”及定天下，后江岸当崩，有猪龙在其下，迄不可筑。有老渔教炙猪为饵以钓之，瓮贯缙而下，瓮罩其项，其物二足推拒不能爬于土，遂钓而出，岸乃可成。众问老渔姓名，曰‘姓晏。’倏不见。明祖闻之，悟曰：“盖即昔救我于覆舟者也。”乃封为神霄玉

尉晏公都督大元帅。命有司祀之。”《铸鼎余闻》卷二也有同样的记载，“入明，太祖渡江取张士诚，舟将覆，红袍救上，且指示以彼舟，问何人，曰晏公姓也。太祖感之，遂封神霄玉府都督大元帅，仍命有司祀之。”据史料记载，朱元璋是很深信的，他除了信仰佛、道教外，也相信民间鬼神和占卜术。《明实录》卷128记载明朝设卜筮之官，朱元璋说：“卜筮者，所以决疑国之大事，必命卜筮……，龟筮者，所以通神明之意，断国家之事也。”在这种思想的支持下，他必然信仰民间诸神，从祖籍上分析，朱元璋又出生于安徽，与江西相邻，很自然地接受了晏公信仰，特别是把自己的征战得失归之于鬼神，从而把晏公进一步神化，加以封爵，遂为全国性的水上保护神。

晏公是水神，妈祖是海神，两者是什么关系呢？从内地神仙传说上看，晏公与妈祖是没有瓜葛的，更谈不上从属关系，但是从沿海神仙传说上，他们不仅倍加推崇妈祖，把她视为万能之神，还把不少民间信仰的鬼神纳入妈祖系统，其中就包括晏公在内。《天妃画传》上册第十三幅“投法绳晏公归部”上，天上有条飞龙，船上有妈祖，海中有晏公。妈祖以法绳制服了晏公。画上有一段文字：“有晏公者，浮海为怪，后先施法力制之，虽伏神威，未能诚服。后乃假逞色，相幻一神龙，兴涛鼓浪，来犯后舟，后命投下缆绳，随摄随粘，牢固难解，始惧而伏罪，后嘱曰：东溟险阻，尔当护民收为部下总官。《敕封天后志》有一幅“收晏公”图也是描述妈祖降服晏公的故事，其中有一段记述，称晏公降服后，“后嘱之曰：‘东溟阻险，尔今统领，水阙仙班，护民危厄’。由是永依法力，为部下总管。”由此看出，江西的地方水神，在沿海居民看来是一怪，被妈祖收服后，才成为重要神灵，成为妈祖“总管”。

第三节 二嘉和高里鬼

妈祖的属臣不限于此，从《天妃图》上册第十八幅：“破魔道二嘉伏地”和第十九幅“净魔心乘舟显圣”画面看，其中的嘉应、嘉佑也是二魔，后被妈祖收服，成为神将之一。在这两幅画上有两条文字说明，一条是“时有二魔，一曰嘉应，二曰嘉佑；或于荒丘中，或于巨浪中为害，或客舟中流，现赤面金装，当前鼓跃，后化宝舟出没闲，嘉佑舍客而就后船，后以咒压之，遂惧服。嘉应者，从山路犯后，后拂尘霾任其腾跃，终不越故处，遂悚惧而遁。然魔心未净。后岁复作，乃得归正。”另一条是：“后念嘉应未归正道，究为妖孽，乃化一舟乘之，应见即冲潮登舟，坐于桅前，及岸，见后立船

图10 降服二嘉 采自《天后古》

头，乃仓皇请宥，并收为将”。在清代《敕封天后志》卷下有一幅：“收伏二怪”（图10），也是这个内容，其上文字解释说：“时有嘉应，嘉佑，或于荒丘中摄魄迷魂，或于巨浪中沉舟破艇，适客舟至中流，风翻将沉，后见之，立化一货舟拍浮而游。嘉佑即舍客舟，乘潮而前，后以咒压之，击刺落荒，遂

惧而伏。后又从山路独行，嘉应不知为民间美妹，将犯之，后持尘一拂，彼遂幻变退避。岁余复作祟，后日：“此物不归正道，必扰害人间，令人各焚香斋戒，奉符咒，自乘小艇象渔者遨游烟波之中，嘉应见之，即衡潮登舟，坐于橈前，不觉舟驶到岸，后停立船头，遂悔罪请宥，并收之，列水阙仙班，共有一十八位。凡舟人值危厄时，披发虔请求救悉得其默佑”。

在治服二嘉前后，妈祖还为当地居民征服高里鬼，在《天妃图》上册第十五幅“高里鬼躯体现形”中，绘有高里乡经常闹披发鬼，妈祖以符咒制服之。文字说明曰：“高里乡突有阴怪为祟，人咸求治于后，符咒贴处如鸟飞遁，后迹其穴埽除，见一团黑气中，惟鸛鷀小鸟踏空而坠，化为枯发，焚之即现本相，乃一小鬼也，叩拜投服焉。”符咒是由原始巫术来的，后来为道教所继承，并成为道教巫术的重要形式。这里所谓的以符咒驱鬼，就是一种符咒

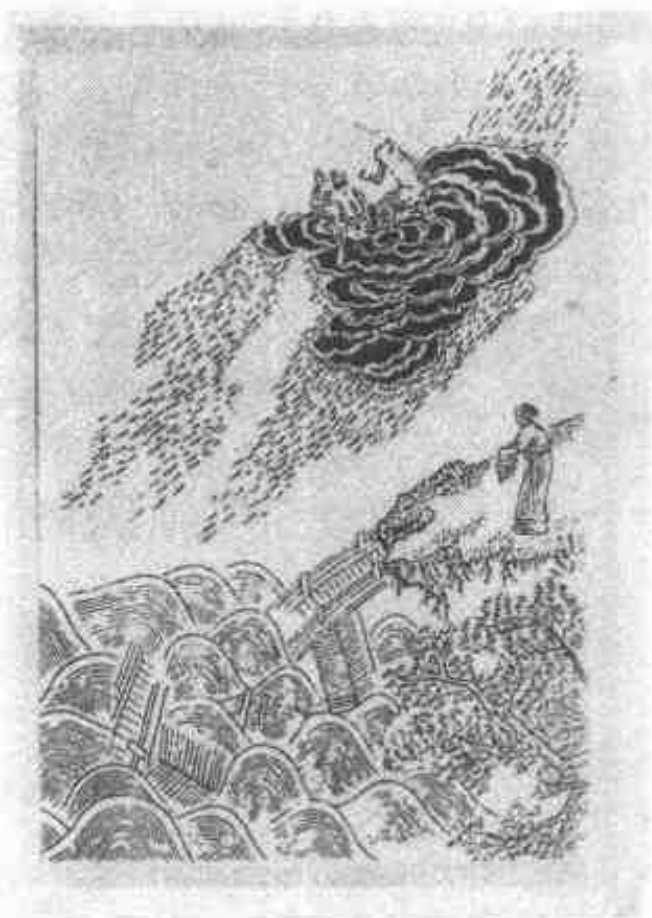

图 11 击退二季 采自《天后志》

驱鬼巫术，说明妈祖传说中不少道教的成分。在《敕封天后志》卷下对妈祖施术记载相当具体：“高里乡突有阴怪，含沙侵染百病，村人共谐神姑求治，后取符咒贴病者床头，众如命而行，闻屋瓦响处，一物如鸟，拼飞而去，后迹其所之，扫穴除之。比至，遂幻作一小鸟，匿树梢，只见渺渺林端，起

一团黑气，后曰：“不可留此为桑梓仇，追擒之。”唯一鸛鵒唧将符水一灑，鸟踏空而坠，并无形体，仅存一撮枯发，举火焚之，实现本相，兀兀一小鬼，叩拜曰：“愿皈台下服役。”收之。”

此外，《天妃图》上还有不少妈祖降服龙的场面，如上册有“奉圣旨锁获双龙”、“临海津法驱二孽”（图11），下册还有“率水族龙子来朝”等等，都说明龙也是妈祖的属臣，可见妈祖在中国古代水域诸神中的崇高地位，以及其对其他神的影响。据学者对台湾天妃宫神谱的分析，当地天妃宫除主供天妃外，在宫内还供奉观音、王爷、宫女、水仙尊王，注生娘娘、临水夫人、祖母、侍女、月老公、姻缘公、土地公、三官大帝、虎爷、释迦、善才、良女小观音、地藏王、韦驮、十八罗汉、太子、关公、海龙王等等。^[1]可见当地居民在主供天妃外，也把其他宗教里的神祇附在天后宫中了。

注 释：

[1] 国分直一：《台湾民俗学》第119页，世一书局，1980年。

第四章

死后为神

妈祖在世时间不长，活到三十来岁即离开人间。但是她的影响并没有结束，在其死后，人们又把她塑造为著名的海神。

第一节 湄峰飞升

《敕封天后志》卷下：“宋太宗雍熙四年丁亥，后年二十九岁，秋九月八日，后语家人曰：‘心好清静，尘寰所不乐居，明辰乃重阳日，适有登高之显，预告别期’。众咸以为登临远眺，不知其将仙也，次晨焚香演经，谓诸姊曰：‘今日欲登山远游，以畅素怀，道阻且长，诸姊不得同行，伤如之何’？诸人笑慰之曰：‘游则游耳此何足多虑’。后遂渡海径上湄峰最高处，但见浓云横岫，白气亘天，恍闻空中丝声韵叶宫徵，直彻钧天之奏，乘风翼轸，油油翱翔于苍昊皎日间，众咸歎歎惊叹。徘徊俯视人间，若隐若观，忽彩云布合，不可复见。嗣后屡呈灵异，乡之人，或见诸山崖水洞之旁，或得之升降跌尘之际，常示梦显圣，降福于民，里人畏之敬之，相率立祠祀焉，号曰‘通贤灵女’”。这就是妈祖谢世成仙的传说故事

图 12)

关于妈祖逝世的时间，也没有定说。《古今图书集成·神异典》二十八引《明会典》：“大妃宫在龙江关，永乐年造。每岁以正月十五日、三月二十三日，遣南京太常寺官祭。”同书卷二八又载：“雍熙四年二月十九日升仙，一云景德三年十月初十日也。是后常衣朱衣，飞翻海上，里人祠之，雨暘祷应”。说明其死亡有两个年代：一是宋雍熙四年（公元

图 12 白日飞升 采自《天后本传》

987 年），《东西洋考》、《莆田县志》、《天妃灵应记》、《林氏宗谱》、《临安志》等均持此说，二是《莆田县志》认为卒于宋景德三年（公元 1006 年）十月十日。但是具体月日分歧较大，或九月九日，或二月十九日，或十月初十。因而关于妈祖年龄也说法不一，或二十七，或三十岁，如《天妃灵应记》、《莆田县志》、《长乐县志》、《东西洋考》均持此说。王元恭《四明续志》：“室居未三十卒。”但不论如何，她也是一位年轻的妇女。

第二节 湄州祖庙

妈祖生前是湄州屿的著名巫师，在当地居民生活中有重

要影响，她死后也为人们所怀念，加上妈祖神话“显灵”的流传，人们把妈祖作为神加以崇拜，纷纷建立妈祖庙。

《历代神仙通鉴》卷十九“没后乡人立庙于湄州之屿。”最初的庙宇可能是草棚建筑，仅数椽而已，正如现代南方或西南地区少数民族所搭的草棚子，是极其简陋的，作为祭祀妈祖的场所。据说该庙就建立在湄州屿的高坡上，与西埔半岛对峙。在小祠旁有一块岩石，刻有“升天古迹”，并有矮小的房屋顶插入岩石中。有人说这是妈祖的葬地，也有人说是妈祖作法的地方。而升天正是在祭坛举行的。此时供奉的妈祖是湄州岛的岛屿保护神。后来，随着妈祖地位的提高，湄州屿的妈祖庙才得到扩建。据《湄州志》记载，在宋仁宗天圣年间（公元1032年）商人三宝开始扩建。这一点在《天妃图》下册第一幅“蓬怪物祷神起碇”就是专门描述三宝得天妃庇护后，“捐金增修庙宇，焕乎改观。”《敕封天后志》卷下“起碇”也描绘了三宝修祖庙的情景。

乾隆《兴化府莆田县志》卷一《舆地》：“湄州屿，一名絳江，有黑白搏石，可为碇子，在大海中，与琉球相望。天后庙在焉。洪武永乐中两加封号，香火甚盛。庙其故居地也。林艾轩与林晋他书海中一山名湄州，隔岸视之约五、七里许，一水可到此州，乃合两山，蜿蜒之状，有田数十顷，可耕可食，鱼米极易辨，可以中室，读书隔绝人世，元宾之乐，惟碁为知之。”在同书卷三《坛庙》条称，“天后庙在湄州屿，神姓林，唐闽王时都检巡慰女，宋屡有封号，永乐初封宏仁，曾经天妃立庙致祭，凡使海外率皆祭祷，国朝敕封昭灵显应仁慈天后，加封福佑群生诚感威孚神号，遣官致祭。康熙二十年总督姚启圣捐俸起盖三门及钟鼓二楼，焕然壮观，城中有行祠在文峰宫”。

在湄州屿流传不少妈祖帮助建筑庙宇的神话故事，如选择地址，神功运木料等等。在《天妃图》下册第十三幅中，以“建寝殿杉木自至”为题，描绘了妈祖为庙宇运输木材的情形。

云端中站着妈祖，在海浪中有一批木料正往湄州运送。旁边有一段文字说明：“周指挥之立庙泉州也，运木赴湄屿，其杉木未运者，浮水面自飘至湄，木上各有‘天妃’二字，众皆奇之。自是重建寝殿，复塑圣像。时又有张指挥领兵出海，深蒙庇佑，因载木至湄，构一阁于殿之左，曰‘朝天阁’。”自宋代以来，在湄州建有不少妈祖庙，供有主神，定期还有庙会（图 13）。

图 13 妈祖神像 采自《妈祖》

第三节 莆田庙宇

妈祖庙起于湄州，后来传到大陆，首站就是莆田。大陆上最早的妈祖庙都是在莆田建立的，主要有：

平海天妃宫

平海天妃宫建于宋咸平二年（999 年），这是妈祖死后十二年兴建的，称“通灵神女庙”。康熙二十二年施琅水师驻扎平海，缺乏饮水，后附近的泉水上涌，解救了军民之渴，施琅亲书“师泉”二字，立石碑，使该井成为当地重要名胜古迹。

圣墩神女庙

莆田宁海圣堆神女庙，建立较早，是妈祖进驻大陆的重要一步，丁伯桂《顺济圣妃庙记》：“莆宁海有堆，元祐丙寅

(1086年)，夜现光气，环堆之人，一夕同梦，曰：我湄州神女也，宜馆我，于是有祠曰圣墩”。廖鹏飞《圣墩祖庙重建顺济庙记》：“元祐丙寅岁，墩上常有光气夜现，乡人莫知何祥。有渔者就视，乃枯槎，置其家，异日自还故处。当夕遍梦墩傍之民曰：‘我湄州神女，其枯槎实所凭，宜馆我于墩上’。父老异之，因为立庙，号曰圣墩”。在《敕封天后志》卷下有一幅《圣墩坤木》的画面，就是建圣墩庙的场面，该书解释说：“……莆海东有高墩，常有光气夜现，渔者疑为异宝，伺而视之乃水漂一木发焰。渔人拾置诸家，次晨视之，木已自还故处，再试复燃，当夕托梦，于宁海墩乡人口：‘我湄州神女，其木实所凭也。宜祀我，当锡尔福’。父老异之，告于制翰李公，公曰：‘此神所栖了，吾闻湄有神姑，显迹久矣。今灵光发见昭昭，必为吾乡一方福，叨神之庇，其在斯乎’。遂募众营基建庙塑像崇祀，号曰圣墩”。

仙游枫亭天妃庙

仙游枫亭天妃庙也建于宋代。刘克庄《风亭新建妃庙记》风亭庙“宋元符初（1089年），水漂一炉溯讼而……感梦曰：‘湄州之神也，迎致锦屏山下，草创数楹祀之’”。《敕封天后志》卷下：“宋哲宗元符初，莆南六十里，地名曰枫亭，其溪达海，系南北通津。戊寅湖长时，水漂一铜炉，宝色莹然，溯流而至。乡人观者如堵，咸啧啧称奇。从下水取而藏之。是夕。枫人同得梦云：‘我湄神也，欲为尔一乡造福。’相传异其事，爰备香花率铜炉至锦屏山下，草构数椽祀焉。凡祷祝得不相应。里人林文可感神灵默祐，割田与众，募建以广之”。

莆禧天祀祠

莆禧天祀祠建于宋代。《夷坚志·夷坚志戎》：“绍熙三年（1192年），福州人郑立之，自番禺泛海还乡。舟次莆田境浮曦湾，未及出港，或人采告，有贼船六只在近洋，善谋脱计。于是，舟师诣崇福夫人庙求救护。”浮曦祠的建立早于绍熙三

年。现存的天后宫为清代重建。

白湖庙

白湖庙的建立也是如此。《顺济圣妃庙记》：“白湖堂邵，一夕梦神指为何处，丞相陈公卿闻之，乃以地券奉神立祠”。《古今图书集成·神异典》卷二八引《杭州府志》妈祖“死后祠于莆之圣堆江口白湖。宋宣和五年，赐顺济庙额”。在《天妃图》上册第二十一幅、“梦神嘱庙宇顷成”中，就描述了妈祖托梦建白湖庙的情形。在室内有三人，另有五人在野外测量相地，选择庙址。文字说明：“宋绍兴二十六年（公元1156年）丙子，以郊典特封灵惠夫人，次年秋神来相宅，取莆城东之水市地，曰‘白湖’，梦示章邵二姓。少师陈俊卿闻之，验地果吉，兴工创建，庙宇顷成。”白湖庙是南宋宰相陈俊卿在家乡提倡建筑的。《敕封天后志》卷下《托梦建庙》记录更详：“绍兴二十七年秋，莆城东五里许，有水市，诸舶所集，曰‘白湖’。神来相宅于兹。章氏邵氏二族，人共梦神指立庙之地，少师陈公俊卿闻之，验其地果吉，因以奉神、岁戊寅、庙成。三十年流寇刘巨兴等啸众，直抵江口，居民虔祷于庙，忽狂风大震，烟浪滔天，晦冥不见，神灵现出空中，贼惧而退。既而覆犯海口，神又示灵感，贼遂为官军所获。奏封天子，诏加封灵惠昭应夫人”。

从莆田地区的妈祖庙看出，其中绝大部分是在宋代建立的，这是妈祖登陆的起点。丁伯桂《艮山顺济圣妃庙记》：“莆人户祠之，若乡若黑悉有祠。所谓湄州、圣堆、白湖、江口，特其大者尔。”从而使妈祖庙在大陆兴建起来。《福建通志·坛庙志》所载，福建全省有50%的市县有天后宫，覆盖面积达80%左右。

妈祖神移居大陆，在莆田，仙游等县落户，具有重大的意义，首先，原来湄州屿是一个孤岛，与外界接触少，难以传播，但到了陆地之后，便于妈祖神信仰的传播。上述有些地方为当地政治中心，或者是商业、渔业等经济港口，人们

需要妈祖神，也便于敬请妈祖神（距湄州屿较近），所以先出现了妈祖庙，又作为向其他大陆传播的起点。其次，在上述地区有不少富商，也有不少官吏，这些人为了统治阶级的利益，迫切需要利用妈祖这样的神权，巩固对地方的统治，因此，这些官吏、商人注意搜集妈祖传说，并且把它与自己的功绩联系起来，上报皇帝，进行加封，大大提高了神格化，又利用行政命令的手段，进一步推广妈祖信仰。此外，妈祖驻大陆后，神性也发生了重要变化，原来妈祖仅仅是湄州屿的地方神，但是到了陆地后，妈祖神不仅仍具有保护航海的作用，由于当地以农业生产活动为主，妈祖又成为主宰旱涝的水神，这是妈祖成为海神的重要一步。沿海居民对妈祖的依赖性就更大了，并逐渐演变为主宰生育，驱疫和战争之神，于是妈祖成为沿海和附近的最大女神，具有万能之神的性质。

第四节 非佛非道之神

妈祖是中国和东南亚地区的海神，也是万能之神。但是，她属于什么宗教？具有什么性质呢？目前学术界有几种观点，一种认为属于佛教，一种认为属于道教，一种认为是佛教、道教和儒教的合一。从某些现象上看，三种看法都有一定的道理，但是仔细推敲，它又不属于以上任何一种宗教，而是一种民间信仰，但它深受佛教、道教、巫教和儒家思想的影响。

在有关妈祖的传说和信仰中，有许多佛教的因素，首先表现在妈祖的出生传说上。《敕封天后志》称妈祖之母王氏，礼佛戒斋，祈求观音力士，梦中授药丸，后来生妈祖，这种感生神话，显然是佛教的产物。又传说妈祖五岁就能诵《观音经》。元朝有人把妈祖为观世音的化身。黄什昭《圣墩顺济祖庙新建蕃厘殿》：“妃林氏，湄州故家有祠，……泉南、楚、越、淮、浙，山峡海岛，在在奉尝，即补陀大士之千亿化

身”同时，不少妈祖庙由僧人主持，如天津庆国利民广济福明惠天妃祠吴僧庆福主人，泰定间弗戒于火，福言于都漕万以庵，元朝发官帑钱便更作丐。嗣庆福晋二人始，吴僧智本六年，以至正十一年圆寂，众请西庙僧福聚来继其任。其他如锦州天妃宫，辽宁庄河天后宫、青堆子天后宫、台湾鹿耳门妈祖庙、赤嵌天后宫等处，均由僧人主持，世代相传。说明不少佛寺供奉妈祖，台南人称妈祖为“佛”。咸丰元年台澎水陆总兵恒裕献给台南妈祖宫一块匾，其上书曰“真真活佛”。台湾有一种联妈版画，其中即包括观音联妈祖等神像（图14）。过去民间流行

一种“观世音说天妃救苦灵验经”。基于上述看法，有人认为妈祖为佛教范畴。

但是从道教角度看，妈祖又与道教有千丝万缕的联系。《敕封天后志》说妈祖十三岁由道士玄通授予“玄微秘法”，所谓窥井得符正是道教的反映。明成祖时期流行的《太上老君说天妃救苦灵验经》就是道教的文献（图15），其中由颂经、启请咒、奉礼咒、妙行玉女（妈祖）神职偈、誓言、救苦灵符、符咒等组成。明朝崇祯十三年加封天妃为碧霞元君，《古今图书集成·神异典》卷二八：引《使琉球杂录·天妃》：“明庄烈帝（崇祯）封天仙圣母育灵普化碧霞元君，又加静贤

图14 观音妈联 采自《中国传统版画展》

图 15 天妃说法 米自《太上老君说天妃救苦灵签经》

普化慈应碧霞元君”。这是典型的道教封号。此外，千里眼、顺风耳本为道教之神，在海上民俗中早有此二神之信仰，后来经明清小说《西游记》、《封神榜》加以宣扬，使二神流传日广，家喻户晓，并成妈祖的守护神。其实妈祖属神还有不少属于道教系统。在台湾还流行妈祖与保生大帝两神之间的爱情故事，传说妈祖妙龄独身，保生大帝也独身一人，媒神为其撮合，但妈祖过去看见羊产崽时痛苦万分，自己对婚事心生畏惧，就谢绝了媒神的美意，媒神大失所望，在保生大帝前发牢骚，拨弄是非，使保生大帝老羞成怒，说：“在妈祖诞生绕境那天，我一定要下一场暴雨，冲掉妈祖脸上的胭脂花粉”。此话被顺风耳听见了，忙着告诉了妈祖，妈祖闻之大怒，决定先发制人，在保生大帝绕境那天，刮起大风，吹掉保生大帝的龙袍。民间还有句谚语：“大道公风，妈祖婆雨”。这段传说也表明妈祖与道教关系甚密。在不少道观中都供奉妈祖，如江苏太仓灵慈宫，山东荣成石岛、弍岛都由道士主持。在天津天后宫中，主神为妈祖，但也供碧霞元君，送子

娘娘、子孙娘娘、关公等道教神仙。《天津天后宫行会图》五十八：“在天后宫内，道家聚有：有玉皇阁的道家，有太灵观的道家。有城隍庙的道家，有河东水梯子关帝庙的道家，有朝阳关的道家，有小圣庙的道家，有玄帝庙的道家，有陈家沟娘娘庙的道家”。因而有的学者认为天妃为我国东南沿海民间传说的海神，道教奉为航海保护神，将其归入道教系统。现在中国的道教协会就设在天津天妃宫，可知妈祖在道教中的崇高地位。

通过以上事实看出，妈祖既非佛教所创，也非道教所立，而是佛教、道教信仰吸收了妈祖的信仰成分。正如在前面所指出的，妈祖来自民间，而且在天后宫中还供奉各种自然神，《天后宫行会图》中的十二神包括“天地君亲师日月星风雨雷电”，其中绝大部分来源于原始的自然崇拜，这是巫教和民间信仰的产物，具有多种宗教性质。《天津天后宫行会图》八十：“会中聚是大圣大仙，催感灵应，功德非同小可”。不过，在当时统治阶级提倡佛教、道教和儒家思想的情况下，妈祖信仰必然被打上佛教、道教和儒家思想的烙印，从而给人一种“三教合一”的性质。这一点前人已经点破。如邓传安《蠡测汇钞·劝修王功港天后宫疏引》：“夫闽省无处不有天后宫，俗称妈祖宫，所谓如水之在地中，无所往而不在，此儒家之言，所谓分身遍满空界，此释氏之言也。神力佛法，何从区分？……闻自杨君建殿修祀后，港澳淤浅处顿获宽深，贾帆连艘停泊，俱无风浪之惊，是神力呵护已有明效大验”。所以将妈祖归于任何一种传统宗教都不恰当，而是一种经过历代混合而成的一种民间信仰，又带有佛、道和儒诸色彩。这种信仰是在明末清初形成的，也就是所谓的佛道儒的三位一体，这种诸教的相容性，是中国民间信仰的重要特点，如年画中的《万神图》，各地的万神庙也是上述相容性的产物。

第五章

海神的演变

中国把妈祖作为海神，并不是自古就有的事，而是较晚出现的，它是从宋代开始的。最初的海神，应该是海本身，经过是由动物化和想像化的海神，最后才发展为人格化的海神，即使是后者，在中国也有许多人物被奉为海神。

第一节 视海为神

最初的海神是大海本身，属于自然崇拜的性质。

金祖望《天妃庙记》：“自有天地以来，即有此海；有此海即有神以司之”。有海就有神，此神即大海。《丘文庄公集》卷五：“在宋以前四海之神，各封以王爵，然所祀者海也，而未有专神”。说明最初的海神就是海洋，人们“视海为神”。

海神是怎么产生的呢？这可追溯到远古时代，大约在旧石器时代中晚期开始，人类的生产力有了一定发展，攫取经济的范畴不断扩大，人类已到海边采集和渔猎，物质生活水平也有相当提高。加上血缘婚的逐渐被排斥，人们的思维也有一定发展，开始了一些比较复杂的幻想。特别是对自己身体与梦境的歪曲理解，相信有灵魂不死的信仰，从而出现招

魂，埋葬等仪式。在我国北京山顶洞旧石器时代晚期遗址，已经发现了有关灵魂不死和安葬风俗。当时人们思维方法突出特点是以自我为中心，泛神论或万物有灵论以及主客体不分。

原始人类的自我中心论，一切认识都从个人感觉出发的，感觉着的就是存在的，没感觉的就不存在。看问题是从自身出发，往往以自己解释自然界，把自己与自然界混同起来，自己有生命，有肉体，自然界的万物也有形体和灵魂，从而产生万物有灵论。自己要吃穿，自然物也要吃穿，因此有一套祭祀供奉仪式，自己有胆大胆小之时，认为自然物也如此，所以对待他们的办法也各有不同，或者进行祈求祷告，或者实行驱赶巫术。史前史表明，原始思维是混沌的，野蛮人总是与自然界混杂的。因此原始人相信自然物也有意志、能力、捉摸不透，既可给人带来幸福，又能带来灾难。从而把自然物加以神化，进行崇拜，借以求得保护，使精神得到一定的安慰，增强战胜自然的信心。

应该指出最初的自然神都是自然物本身。如风为风神，雨为雨神，雷为雷神，电为电神，山为山神，河为河神，海为海神，等等。不过，并不是所有人类都接触海，所以海神是岛屿，居民的区域性的自然神。在我国内地的湖居群众，也把大湖视为海，俗称海子，如邛海、洱海、青海等。当地群众认为“海子”均有神主宰，不是龙王就是海神。其实这些海神是湖神。

海洋辽阔无边，深沉莫测，波涛汹涌，在阳光照耀下，色泽变化无常，海水中又有许多鱼类，蚌类和海藻，世界上最大的动物鲸鱼就生活在海中，但是人们对海洋的认识却是矛盾的，双重的；一方面海洋给人们以恩惠，靠山吃山，靠海吃海，如海洋能提供大量的鱼类、海藻等食物之源，又能在海上行舟，沟通各岛及岛屿与大陆的联系，海洋给人以温润、凉爽的气候，适于居民生活。因而海洋是沿海和岛屿居民的靠山，尤其对渔民来说，没有海洋就不能生存。另一方面，海

洋因气候影响变化无常，加上古代航海工具简陋，技术落后，无论是航行还是捕鱼都是没把握的，所谓“十网九空”“一网成功”，说的就是这种情形，而且经常出现海难。《越绝书》卷四：“船失不能救，未知命之所维”。人们对海的上述双重性是不理解的，以为有一种神在主宰海洋的意志，赐予海具有生命和神性。既然海有神性，因而人们对于海洋也毕恭毕敬，百依百顺，海神才能保佑自己，出格的话不能说，违忌的事不能做，流行许多海上禁忌，如泉州出洋，必设宴送行，称“送顺风”，祝出海者顺风行舟，一路平安。在该宴会上，如吃全鱼，鱼上面肉吃毕，再以箸剔食下面，绝对不能翻动，否则会翻船，如果说祭海神是对神的祈求，禁忌是消极的恪守的话，那么也有一种对付海神的巫术，如各地镇海牛、镇海楼的设置，就是人工制服海神的反映。

在这里举一个民间文学的例子。泉州有一个“夏得海移檄海神”的故事。传说宋仁宗皇祐年间，太守蔡襄有一个衙役，叫做夏得海。有一年，蔡襄要修洛阳桥，以济行人，但水深海广，不能奠基。为此蔡襄作了篇檄文，要海神退潮，于是召集官吏隶役，问：“谁下得海，能奠基”？夏得海以为主人在叫他。应声答道：“小的夏得海！”蔡襄也误认为他要去，十分称赞，设宴敬酒，饭后授以檄文。夏得海接到檄文后，无可奈何，不去不行，去了也没把握。回家后饮酒不已，然后醉卧在海滩上。当他醒后，手中的檄文换成一张白纸，上有一个“醋”字，夏得海并不知其故，遂献给太守，蔡襄惊叹下已，说神示我了，计一日酉时退潮”。事后，海水果然退下，三天没有涨潮，太守命工匠抓紧奠基，数日内架桥成功，后人为了纪念此事，专门修了一座蔡襄祠，内部也供有夏得海的偶像。这个民间传说表明，上述海神是人塑造的，同时也说明这个海神并不是妈祖，而是体现涨潮的大海。这是比较早期的海神形象。

第二节 动物化海神

人类创造了海神，也不断塑造着海神。随着人们对海神信仰的发展。又结合日益发展的动物崇拜，在视海为神的基础上，又把海神想像为某种动物。这方面有不少历史传说和文献记载：

在《庄子·逍遥游》中把鱼视为海神，“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天地也，《齐谐》者，志怪者也。《谐》之言曰：‘鹏之徙于南冥也，水击三千里，搏扶摇羊角而上者九万里，去以六月息者也’”。《释文》引崔撰云：“鲲当为鲸”。说明海中动物之王——鲸被人视为海神。《古今注》卷中：“鲸鱼者，海鱼也，大者长千里，小者数十丈，一生数万子。常以五月六月就岸边生子，至七八月导其子还大海中。鼓浪成雷，喷沫成雨，水族惊畏，皆逃匿莫敢当者，其雄曰鯨，大者亦长千里，眼明月珠”。这里对鲸鱼的习性作了生动的描绘，称其为海中大鱼，“水族惊畏”，人亦然。畏惧产生信仰。由于鲸鱼“鼓浪成雷，喷沫成雨”，自然使人们把鲸鱼与雷雨大海联系起来，把鲸鱼海神化了。这是我国把海神动物化的最早解释之一。

《史记·秦始皇》：“始皇梦与海神战，若人状。问卜梦，博士曰：‘水神不可见，以大鱼蛟龙为候。今上祷祠备谨，而有此恶神，当除去，而善神可致’。乃令入海者贵捕区鱼具而自以连弩候大鱼出射之”。《三教源流搜神大全》卷七：“海神，即若是也，相传秦始皇造石桥欲渡海观日，海神为驱石，始皇求神相见。神曰：‘莫图我形’。始皇从之。及见左右巧者描画神形，神怒曰：‘帝负约，可速去’。今庙在文登县”。其

中说的海神“形丑”，当非人，乃是鱼为海神，这是海神动物化的普遍说法。

在民俗学中也保留有妈祖为鸟或蝴蝶的形象。何乔远《闽书》：“当大海中风浪危险之时，如号呼救，往往有红灯或神鸟飞来，因辄得免”。类似传说也到外国。日本南方岛屿的“船尾之曲”唱道：“在船的后方，（在船尾上），白鸟在栖息（白鸟正在栖息），那不是白鸟（那不是白鸟），是姊妹的灵魂（是姐妹的灵魂）”。从中看出，姊妹灵魂实为海神的变形，可以变为白鸟，也可化为蝴蝶。冲绳有首民谣：

我的姐妹的灵魂，
保佑着我。
让她来吧，
划船的吆喝声，
姐姐的灵魂，
变成了美丽的蝴蝶，
变成了珍奇的蝴蝶。

第三节 四海龙王

自唐代以来，在我国兴起了四海龙王之说。所谓四海并不是指东西南北诸海，而是泛指，即四周的海洋。后来才具有方位性。所谓四海龙王就是周围海洋里居住的龙王。

龙本是一种想像化的神物，远在中国新石器时代晚期出现了，如龙山文化、红山文化均发现了龙，但各地不同，有的似蛇，有的象蜥蜴，有的近于鱼。总之，龙来自图腾，又增加了幻想的成分，是人为创造的动物神灵。这种龙可能与中国的农业文化有关。龙主雨水，《华严经》：“莫不勤力兴云布雨”。龙王最初只活动于江河等水域，并逐渐取代了河伯。

《云麓漫钞》：“古祭水神曰河伯。自释氏书入，中土有龙土之说，而河伯无闻矣”。正确地说，龙起源于中土，佛教的传播，王权的提倡，又使龙进一步传播开来，无论江河湖泊，还是四海莫不驻有龙王，职司雨旱丰歉，甚至有取代海神之势。

四海龙王就是在这种情况下出现的。不过，最初的龙是模仿动物——蛇或蜥蜴来的。但是到了四海龙王就变成人格化的龙王了（图16）。

《重修纬书集成》卷六《龙鱼河图》：“东海君姓祝名赤，夫人姓翳名逸寥。四海君姓句大名丘百，夫人姓灵名素简。北海君姓是名禹帐里，夫人姓洁名连翹”。

《集说诠真》、《事物异名异》引《黄庭遁甲缘心经》曰：“东海神名河名，南海神名巨乖，西海神名祝良，北海神名禹强”。《太平御览》引《太公金匱》曰“南海之神曰祝融，东海之神曰句芒，北海之神曰玄冥，西海之神曰蓐收”。

《历代神仙通鉴》卷十五：“东海沧宁德王敖广，南海，赤安洪圣济王敖润；西海，素清润王敖钦，北海，浣旬泽王敖顺”。

泉州九日山的海神则供有通远，善利，广福诸王；法

图16 四海龙王 采自《中国迷信研究》

石真武殿供玄天上帝。香港海神以天妃为上，南海广利王次之，北帝又次之。

由此可见，所谓四海龙王有多种说法，还有龙精等，但都是海神的人格化。

在《酉阳杂俎·前集》卷十四中还有一段海龙王的故事：“大足初，有士人随新罗使，风吹至一处，人皆长须，语与唐言通，号长须国”。“拜士人为司风长，兼驸马。忽一日，其君臣忧戚，士人怪问之。王泣曰：‘吾国有难，祸在旦夕。非驸马能救，烦驸马一谒海龙王，但言东海第三汉第七岛长须国，有难求救。我国绝微须，再三言之’。因涕泣执手而别。士人登舟，瞬息至岸。岸沙悉七室，人皆衣冠长大。士人乃前，求谒龙王。龙宫状如佛寺所图天宫，光明迭激，目不能视。龙王降级迎士人，齐级升殿，访其来意。士人具说，龙王即令速勘，良久，一人自外白曰：‘境内并无此国’。士人复哀祈，言长须国在东海第三汉第七岛。龙王复叱使者细寻勘，速报。经食顷，使者返，曰：‘此岛虾合供大王此月食料，前日已追到’。龙王笑曰：‘客固为虾所魅耳。吾虽为王，所食皆禀天符。不得妄食，今为客减食’。这是纯粹的神话，但是从中也可以窥见对海龙王的信仰。

四海龙王有一定祭日，《月令广义》“月建申初七、初九、十五、二十七，西海龙王下鱼鬼登天诉事，午时后恶风，无风即雨，须慎行船，八月十八日，四海龙王神会之日”。

在民俗中仍然保留有龙王的信仰。如浙江温州城东海坛山麓有一座海神庙，供奉龙王，据说唐代时当地遇大水，曾在此拜海神，沿习至今。现在渔民出海前，必先至此烧金银箔，放炮竹，祭祀龙王，祈求出海平安，渔业丰收，此俗为“做鱼福”。每逢渔汛丰收，则在海边或江边开道场，进行渔业大获报赛，打锣鼓，大设献饗，由道士登上九台，宣读祭文，请水族“大将军”共享，夜间放海灯，在其他沿海地区，也有祭龙王风俗。

在《天妃图》中也有若干幅龙王的形象，在上册第十二图“率水族龙子来朝”中，描述在碧蓝色的海水中，有海龙浮现，妈祖坐在船头，船另一头坐三位官员，龙王率水族来朝。文字说明：“东海多神怪，后乃命樵中流，风日澄霁中见水族骈集，龙子鞠恭于前，后敕免，朝即退，至今天后诞辰，犹来庆祝。是日，渔民不敢施众下网”。在同册第十七图“临海津法驱二李”中，妈祖高悬云端，使二将驱赶二李（龙），岸边众人观望，旁边有一段文字说明：“吉蓼城西有桥跨海，南北通津。忽一日，怪风埽地，桥柱尽折，行人病涉焉。后知二李为祟，遥见黑气冲霄，即演灵术驱之，人渡如故”。这些都是海龙王在妈祖信仰中的反映。应该指出，宋代以来，四海龙王的地位每况日下，逐渐为天妃所取代。在妈祖的传说中，海龙王的地位是较低下的，都居于妈祖之下，甚至为妈祖所支配、降服。如山东蓬莱天后宫的主神为海神娘娘，四海龙王则成为其侍卫，这类例证甚多。说明妈祖崛起后，沿海地区的海龙王已经让贤，但内地的龙王还保持其应有的地位。

第四节 人格化的海神

把海神人格化，由来已久，最初北方海神为禺强，南方海神为不廷胡余和祝融。《庄子·大宗师》：“北海之神，名曰禺强，灵色为之使”。《山海经·大荒北经》：“北海之诸神中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰禺强”。《山海经·海外北经》：“北方禺强，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇”。郭璞注：“字去冥，水神也，庄周曰，禺强立于北极。一曰禺京，一本云，北方禺强，黑身手足，乘两龙”。袁珂先生认为京强为一声之转，北海之神禺京与东海神之父神禺虬，同为人面鸟身，两者有血缘联系^[1]。由此看出，禺强为北方的海

神，也是最早的人格化的海神，但还是人面鸟身，可役使龟、蛇等动物和龙，这是动物性海神向人格化海神过渡的形式。

南方海神则别有所指。《山海经·大荒南经》：“南海诸中，有神，人面、珥两青蛇，践两赤蛇，曰不廷胡余”。其形与北海之神相近（图 17），金祖望《天妃庙纪》“海之濒于南者，祝融是也，是真海神也。祝融为火，而海为水，天一生水，地二生火，水火相配，故海之濒于南者，其神有妃之称”。从而出现了妈祖——海神。

图 17 不廷胡 采自《山海经》

对妈祖信仰的最早记载，见于吴自牧《梦粱录》卷十四引《艮山顺济圣妃庙记》：“妃姓林，莆田人氏，素著灵异，立祠莆之圣堆……其妃之灵著，多于海洋之中，佑护船舶，其功甚大，民之疾苦，悉赖

裨轸”。碑记为南宋嘉泰进士莆田人丁伯桂，这是最早的记录。从各种古籍上看，妈祖逞少女形象，后来演变为天后的美容。台湾民间传说，妈祖有不同的面孔，红面妈祖，形同凡人，是她的本来形象，且善穿红衣，乌面妈祖，脸逞黑色，是妈祖救难时的形象，金面妈祖，脸逞金色是妈祖得道后的形象，从以上事实看出，我国古代的人格化的海神不限于妈祖，而且妈祖又是晚出者，但是她后来居上，一跃而成为我国古代最大，最有影响的海神。诚如鲁迅先生在《中国小说史略》中

所云：“神话大抵以一神格为中枢，又推演为叙说，而于所叙之神之事，又从而信仰敬畏之，于是歌颂其威灵，致美于庙坛，久而愈进，文向遂繁”。^[3]妈祖成为海神就经历了这一过程，但她颇得历代帝王所推崇，人格化，“神的起源每从民间的信仰而成，其初或为女巫，或为死后表示怪异的极普遍人物，积渐由民间的信仰而到士大夫以及帝王的信仰，于是美的名号重叠加上”。^[4]

在前面论述了海神的来龙去脉，知道了海神的演变过程。从自然性海神到人格化海神是一个发展过程，但是妈祖并不是民间唯一的海神，各地还有许多海神，这是因为我国幅员辽阔，海岸线漫长，各地居民都创造了本地区的海神，这些海神有些与妈祖无涉，有些有密切的关系，甚至变成妈祖的臣民，现在举其要者，看看海神的多样化及其起源。

三婆婆

三婆婆，又名三美人。《茶香室四钞》卷二十：“国朝许联升《粤屑》云：廉州、钦州有三婆婆庙，州人祀之甚虔。官此地者，塑望行香必诣焉，三月二十二日为婆婆生日，迎神遍游城内外，饶鼓嘲轰，灯彩炳耀，爆竹之声，震动一城”。《集说诠真》引《古今说海·辽阳海神传》还叙述了三美人与巨商程宰相相爱的故事，“美人谓程曰：吾非人也，实海神也。与子有夙缘，故相拢耳。迨邻舍鸡鸣，美人辞去”。从三婆婆为女性，三月二十二日生等情节看，与妈祖传说有一定联系。

临水陈夫人

临水陈夫人，又名陈夫人，顺懿夫人，西水奶姑。在文献《三教源流搜神大全》卷四《太奶夫人》条：“嘉兴元年，蛇母兴灾吃人，古田县之灵气洞于临水村中，乡人已立庙祀以安其灵，逢年重阳买童男童女二人以塞其私愿耳，遂不为害。时观音菩萨赴会归南海，忽见福州恶气冲天，乃剪一指甲化做金光一道，直透陈长者葛氏投胎，时生于大历元年甲寅岁，正月十五日寅时诞圣。瑞气祥光罩体，异香绕闼，金

鼓声若有群仙护送而进者，因讳进姑。兄二相曾受异人口术瑜珈大教正法，神通三界，上动天将下驱阴兵，威力无边，遍救良民。行至古田临水村，正值轮祭会首黄三居士供享，心恶其妖，思靖其害，不忍以无辜之雅啖命于荼毒之口，敬请二相行结破之，奈为海清酒醉，填差文券时刻，以致天兵阴兵未应，误及二相为毒气所吸，适得瑜仙显灵，凭空掷下金钟罩覆，仙风所照，邪下能近，兄不得脱耳，进姑年方十七，哭念同气一系，匍往闾山学法，洞王女即法师传度驱雷破庙罡法，打破蛇洞取兄，斩妖为三。殊料蛇禀天宿赤翼之精，金钟生气之灵，与天俱尽，岂能殁得？第杀其毒，不敢肆耳，至蛟妖出没，此其证也。后唐王皇分娩艰难，几至危胎，尔乃法到宫，以法催下太子，宫娥奏知，唐王大悦，敕封都天镇国显应崇福顺意大奶夫人，建庙于古田，以镇蛇母不得为害也”。说明临水夫人也是福建地方的海神之一。

周宣王

周宣王本是周代著名的国王，与浙江没多大关系，但是到了近代，周宣王则成为杭州地区的海神之一，当地渔船上都供奉周宣王神像，司航行、雨水。每年六月二十日祭雷神，八月十八日祭潮神。

船关菩萨

在舟山群岛地区，每艘海船上都有间供船关菩萨的“圣堂舱”。在大对，背对船一般供男菩萨，在全塘，溜网船和构构小对船供女菩萨，传说前者为三国的关云长，故称“船关老爷”，后者为宋朝寇承女，故名“圣姑娘娘”。也有解释说是鲁班师和顺风娘娘。在“船关老爷”两侧分别供两个木偶像——千里眼和顺风耳。在新船下水前夕，以全猪、全鸭、馒头、面条祭祀船公老爷，然后以福礼来答谢前来帮忙的男壮士，称“散福”。出海要“祝福”，归来要“谢海”，即用猪头、全鸭、鱼等三牲，由船老头割下猪鼻肉，投入海中，作为献给海神的象征，然后合伙动筷分食。

安知县

浙江嵊泗构枸地区，每年七月十五日祭祀海神——海神爷。届时必以三牲福礼、香烛、金银箔为供品，到海边岩石上上供，请念伴（职业道士）打醮，规模宏大。传说该海神是一位姓安的知县，因其斩海蛇有功，被居民奉为海神。祭海神的目的是杀尽海蛇，保佑平安。

南海女神

据《元史·祭祀志五》：“南海女神灵惠夫人，……护海运有奇应，加封天后神号”。这个女神可能由妈祖演变而来。

楚太爷

在黄河所供的海神，除妈祖外，还有一个老头，传说他是船上的火头，平日会划算，能安排生活，保证常有淡水，饭菜菜香，能节约过活，且把好事让给他人，因此深受船工好评。有一年冬季，大家思归心切，他一人划船，日行千里，创造了航行的记录，死后被奉为海神。^[5]

少年海神

在浙江海盐县城东有一座救海庙，供有海神为少年形象，并且流行一个传说“很早以前，海盐城东十五里处有一个望海镇，居民较多，鱼行林立。当时东海龙王三太子化作一条鲤鱼，到杭州湾游玩，正赶上退潮，游不回龙宫了，被一位渔夫捉去，劈为两片，放在锅内煎，这时正好被观音看见了，她一甩佛尘，乱起一阵风，把两片鱼刮入海中，从此海里多了一种鱼——箸鲳鱼，没有鳞，呈白色，是龙王三太子所变。后来，被东海龙王发现了极为气愤，要发水淹没望海镇，观世音知道后，又化作一个卖油老头，双目失明，到望海镇叫卖，借机查看一下民心。但是被人骗了，没卖到钱。老人叹息地说：“我本想挽救望海镇人，但没一个好心人”。说毕，来了一个十五岁的小孩，对老头说：“老公公，我白天买油没给钱，让我妈骂了，现在把钱给你”。老头说：“油是我榨的，不用要钱了”。少年说“小时偷个钉，长大偷块金，我一定给

钱”。最后老头把钱收下了。观音看少年心地善良，就对他说：“你是好心人我把实话告诉你：东海龙王要淹死你们，要当心呀！一旦海边石狮子眼睛出血，镇子就要下沉了”。说毕，观音就走了。此后少年总去海边看石狮子，一次又一次，有一天石狮子眼里流了血，少年马上背着母亲逃走。在半路上，少年心想：“村子还有许多人，不能见死不救”。少年迅速回到镇子，高呼：“海水来了，镇子要沉了，快逃命呀”！在呼救乡亲们的时候，少年把母亲推到一个高墩上，自己却被海水吞没了。民间传说少年升天了，观音封他为海神，于是才修建了救海庙。^[6]

老仙人

黄海渔民还供奉老仙人为保护神，据说他是过去海上的遇难者。每船都在舱内供奉，由火头端饭伺候。船上坞时，要用木板搭一庙堂，多在海滩上。新船修好后，必请老仙人进入，祈求保护。

以上类似例证还可举一些。

海神何其多也？究其原因很简单：中国海岸线甚长，各地居民亦众，人们在自己的狭窄的天地里，根据当地的历史、经济和心理等因素，创造了各自的海神。同时，由于各是“鸡犬声相闻，老死不相往来”。各地缺乏频繁的经济文化联系，在宗教信仰上也各行其是，下能，也不可能统一起来。因此，上述海神都是一些地方性的海神。其实妈祖最初也是地方性海神——湄州屿海神。柯秉珪《圣迹图志》：“湄人共呼之曰姑安”。有的学者指出：“以天后而论，起先她们势力不大，由是绍熙初本的宋郡志便称为‘里中女巫’，后来她的势力大了，由是延祐本即称她为‘神女’最后她势力更大了，于是续志不得不皆称宋都巡检愿女了”。^[7]经过几世纪的传播，特别是历代统治者的提倡，才远迁各地，成为中国人格化海神中最有影响的一位海神。

注 释：

- [1] 荒木博之：《对天后的信仰和姊妹神》，《民间文学研究动态》，1986年，第2、3期合刊，中国民间文艺家协会编。
- [2] 袁珂：《中国神话传说辞典》第274页，上海辞书出版社，1986年。
- [3] 《中国古代小说史略》第4页，人民文学出版社，1971年。
- [4] 容肇祖：《天后》《民俗》41、42期，1929年。
- [5] 陈有清：《黄海渔民习俗成因初探》《民俗研究》，1988年，第2期。
- [6] 《海宁潮传说》第71—75页，浙江文艺出版社，1983年。
- [7] 魏应麒：《覆容先生讨论临水奶》《民俗》61、62期，1929年。

第六章

航海之神

历史上每种事物的出现,或者一个历史人物的产生,一有其社会的需要,二是社会提供了相应的可能条件。宋元时期航海业和对外贸易的发展,移民和侨民的不断出现,以及统治阶级的加封和提倡,是妈祖成为著名海神的历史原因。这些原因正说明社会需要一个人格化的海神,而福建莆田地区对妈祖的神秘传说和信仰,很快为人们所接受,包括统治阶级的重视,从而使妈祖成为西太平洋地区的最大海神。

第一节 海上保护神

在民间传说中有许多关于妈祖善于航海之巫术,如《天妃图》上册第七幅“遇风浪乘槎挂席”中,描述妈祖坐在船上,以草席为帆,船在海浪中迅速航行。旁边有一段文字:“一日后欲渡海,舟楫不正,舟人难之。后曰:‘无妨’。指草席曰:‘即此可凭矣!’悬之竿,若鳬鸥之出没,观者惊为飞渡”。

人们把妈祖作为海神加以崇拜,是从民间开始的,以巫覡为核心传播开来的,在民俗中传承下来,进而才在朝廷官

吏中传播。其中以路允迪出使高勾丽事件最为突出，并引起宋朝的重视。《三教搜神大全》卷四：“至宋路允迪李富从中贵人使高丽，过湄州，飓风作，船儿覆溺，忽明霞散绮，见有人登橈竿旋舞持舵。甚力，久之获安济。中贵人诘于众，允迪，李富具列对南面谢拜曰：‘夫此金简玉书所不鯨鯢腹，而能宣雨露于殊方重译之地，保君纶不辱命者，圣明力哉，亦妃之灵呵护不浅也，公等志之’。还朝具奏，诏封灵惠夫人。立庙于湄州致守香火百家，斫朴梓材，丹艧张矣。”程端学《天妃庙记》：“宣和五年，给事中路允迪以入舟使高丽，凡溺其七，独允迪舟见神女降于橈而免。事闻于朝，赐庙额曰‘顺济’。”另外，在《敕封天后志》卷下《现身渡劫》中称：“宋徽宗宣和四年壬寅，给事中路公允迪，奉命使高丽，值大风震动，八舟溺七，独公舟危荡未覆，急祝天庇护，见一神女现橈竿，朱衣端坐，公叩头求庇。仓皇间，风波骤息，舟籍以安，及自高丽归，语于众，保义郎李振素及墩人备述神显应，路公曰：‘世间惟生我者恩罔极，我等飘泊大江，身濒于死，虽父母爱育至情，莫或助之。而神姑呼吸可通，则此日实再生之赐也。覆命于朝，奏神显应，奉旨赐顺济为庙额，蠲祭田税，立庙祀于江口’。”

妈祖保护航海的记载不胜枚举，这里再补述一条。《敕封天后志》卷下《济兴泉饥》：“宋理宗宝祐改元，莆与泉大旱，谷价腾涌，饥困弗支，老幼朝夕向祠前拜祷，梦神夜告曰：‘若无忧，米艘即至矣’。初广地贾客，拟装米上浙越，偶一夜神示梦曰：‘兴泉苦饥，米贵，速往可得利’。客寤而喜，谓神示必获利兹倍，遂载入兴入泉。南艘辐辏，民籍以不饥，米价反平，郡人颇矜天幸、商人怏怏。言神梦不验，询其得梦之由，方悟神为二郡拯饥，又思前久米艘即至之梦，果属不虚，咸叹再造之功，焚香拜谢，天子闻之，诏褒封助顺嘉应英烈协正妃，三年，又以显灵加封灵惠助顺嘉应慈济妃，四年丙辰，以浙江堤岸告成，加封灵惠协正嘉应善庆妃”（图

18)。

渔民每造一船，必造一船模型，供在妈祖庙内，以求神灵保佑，从而航行才能平安。如山东长岛海神娘娘庙原来就供有几百艘船模，烟台海神娘娘庙也不少（图 19）。直到今日，还在当地和中国历史博物馆收藏很多。这些船模，已成为研究古代造船史的珍贵史料。

另外，凡是出海的海船，必在船上供奉妈祖，作为航行海上的保护神。遇到海难或海贼必求妈祖保护。《夷坚支志》戊卷一《浮曦妃祠》：“绍兴三年（1129 年）福州人郑立之，自番禺泛海还乡。舟次莆田境浮曦湾，未及出港，或有人来告：‘有贼船六只在近洋，盍谋脱计’？于是舟师诣崇福夫人庙求救护，得三吉筊。迨出港，果有六船翔集洪波间，其二已逼近。舟人窘迫，但遥瞻神祠致祷，相与被甲发矢射之。忽烟雾勃起。风雨歔至，惊波驾山，对面不相睹识，全如深夜。即而开霁贴然。贼船悉响东南去，望之绝小。立之所乘者，亦漂往数十里外，了无他怨。善神之所赐也”。《天妃庙记》：“淳熙十一年（1184 年）福兴都巡检使姜特立捕温台海寇，祷之即获，封灵惠昭应崇福普利夫人”。这些文献记载虽然多属传闻，但大海上遇敌祷神是很自然的事，并在后来的海上航行中保留下来，留

图 18 齐兴泉笔，采自《天后志》

图 19 长岛船模 中国历史博物馆藏

下不少妈祖神像（图 20、21）。

在海上行盗的人，一般都在船上供奉李将军，目的是把其作为自己的保护神，而其他的海船则多数供奉妈祖为保护神。张燮《东西洋考》“凡海船舵楼上均设有小神龛，龛中除安设天后牌位外，并且备木制小介爷铜凿等物”。陈侃《使琉球记》出国船：“舟后作黄屋二层，上安诏书，尊师命也，中供天妃，

顺民心也”。在《天妃图》下册第一幅“逢怪物祷神起碇”，中绘有一商船在海上遇怪，欲打不能，欲退不可，船上人只有祷求妈祖降临，排难驱怪。绘画果然有妈祖从天而降，把怪驱除。画上文字说明，“商人三宝货船泊洲前，忽碇胶不起，舟人入水，见一怪坐碇，客惊惶，诣祠祈祷，恍见神来，其碇立起，三宝捐金增修庙宇，焕乎改观”（图 22）。

浙江台州渔民在每次转汛后初次出海，都要先烧一锅开水，放几枚银元，加火煮沸，称为“银汤”。然后用银汤洗船眼，称“开船眼”。接着用银汤淋船头，再冲洗船左右舷，帆、舵、橹等，目的是去邪取吉。洗过银汤后，以供品在帆边祭神，包括祭天公（天神）、三官（天、地、水）、财神，并祭船橹，再从船边下垂一线，直到海面，烧千金和银箔，祭祀溺海而死的野鬼，也是防止野鬼作乱，然后才能启航出发。

在航行中，特别注意航向。相传妈祖死后，时常显灵，飘然海上，在海浪中出示红灯——妈祖火，航海遇难者一但看见妈祖火，就犹获重生，因此视妈祖为保护神。渔民在航行

图 20 天后娘娘 采自《中国迷信研

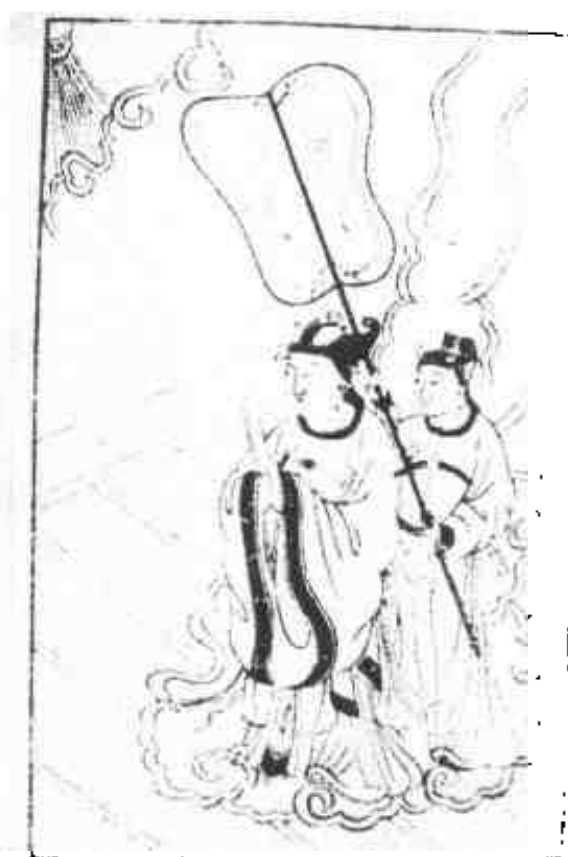

图 21 天后出行 采自《二教源流搜神大全》

中，以焚香的方法测航向，即在船上点燃蜡烛，如风将蜡烛吹灭，象征风大不能航行，火平静或火苗倾向而不灭，可以继续航行。船老大在船舱内点三支蜡烛一是辨方向变化，二计算航程，三测风力大小。为了辨别方向，渔民特别注意眼明，舟山地区的“吊天灯”就与此有关。当地从正月十三日开始，在三岔路口竖一竹竿，挂一纸灯笼，一般在黄昏点燃，供夜间照人使用，也是供祭青神——瞎眼菩萨，又称吊天灯。正月结束后，再讨邻家的米，做米饭或年糕，接着在竹竿下，祭青神，并把年糕分给左邻右舍的孩子们，称“散福”，可保目清亮。

如果海浪恶起，渔船危险，船工就抱着妈祖像呼叫，求妈祖保佑，黄海渔民此时要行“花子愿”，意思是如神灵保佑

媽祖救神起死

宋人三寶教，以白頭翁為神，起死舟人，人亦見之，
 在池邊，常與船同，舟將沉，見神來，舟旋在，起三寶翁，
 金口，自中，同子改觀。

图 22 三寶救神 采自《天妃圖》

生还，船工来世甘当牛马，不投人胎，这种愿是万不得已才许的。当船漏水或触礁时，要在船头插扫帚，在桅顶挂一件破衣服，晚上加火把，击脸盆，铁锅，以示求救，其中的插扫帚挂破衣都是一种模拟巫术。抢救时，先抛缆救人，后带绳拖船，遇险者跳船或跳岛时，先把鞋子，柴片丢过去，然后才能起跳。认为人要上岸，必须灵魂先上，上述的鞋子，柴片即象征遇险者的灵魂，也是一种模仿巫术。如果遇到死人，要是朝天女尸和俯身男尸不能捞，必得海浪翻过后捞上来，捞时一定要用蓬布蒙住船眼，以避邪气，保护船眼。称捞尸为“拾元宝”。无主尸体要运到陆地集中安葬，称为“义地”。

为了祈求海神保佑，渔民有许多通神方式：

首先是占卜。梦兆在海神信仰中占有突出的地位，至今在海上民俗中，还流行“赴梦”即梦卜。如舟山群岛地区渔民祈求海神时，讲述完自己的心愿之后，当场和衣而睡，或睡于庙下，或睡于坟旁，祈求妈祖托梦。醒后根据梦中所见，请巫师释梦，以定吉凶。这种占卜方法是借助人在梦乡的言行，让灵魂与妈祖相见，得到一定的指示或示意，然后预测未来的吉凶祸福，从而决定自己未来的行动。除了上述梦卜，还有不少其他占卜方法。比较著名的是血卜。出海前夕，要举行“满棧会”。船老大必穿古装长袍、马褂、戴帽子扯起百脚旗，向龙王、关老爷参拜，由童子唱“九郎官请神”。这本来是巫覡请神时以歌悦神的反映，后来演变为儿童讴歌悦神。

其次是祭祀，除三月二十二，九月九两次重大的定期祭祀外，出海前夕必祭拜妈祖。在舟山群岛渔民出海前夕，必须在船上祭海神，化疏牒，称“行文书”，将一杯酒和一些碎肉丢入海中，称“酬游魂”。这种祭祀是对海上的各种鬼，尤其是孤鬼游魂，凶死者的奉献，祈求它们不要拦船，渔船可顺风顺水，一路平安。在出发后，也不许讲不吉利的话，更不能吵架怕惹怒了海上的鬼神。

第三是施行巫术。在日本南方岛屿有一种风俗，当男子航海，出征前夕，必将姐妹脖子上头发装进护身符里，或把他们的手巾戴在头上，认为这些东西可以起保护、避邪作用。当地有一首民歌唱道：“装饰的手巾（姐妹的手巾），保佑着普天下的人（我的保护神），请给以指引（请给我以庇护），去到大和（去到日本）”。其中的“装饰手巾”带有姊妹的灵魂，可以保护兄弟航海和远征。这实为避邪巫术，其起源也与妈祖神话有关。^[1]

此外，禁忌也是崇拜海神的重要方面。禁忌是比较消极的信仰方式，崇拜者基于一定信仰，规定自己的行动规范。这在海上民俗中也有许多反映。

在浙江宁波地区，渔民不能穿草鞋下船，因为草鞋无边，在站航行也没边无岸。渔民不能穿袜下船，因为“袜”与宁波话“没”谐音，故称“袜”为“锄头套”，而不称“袜”，否则会发生沉船事件。在航行过程和捕鱼时，不能问船老大“什么时候到？”因为“到”与“倒”为谐音。在抢救遇难者时，不能说“死”，不能说“死尸”，而称“元宝”。

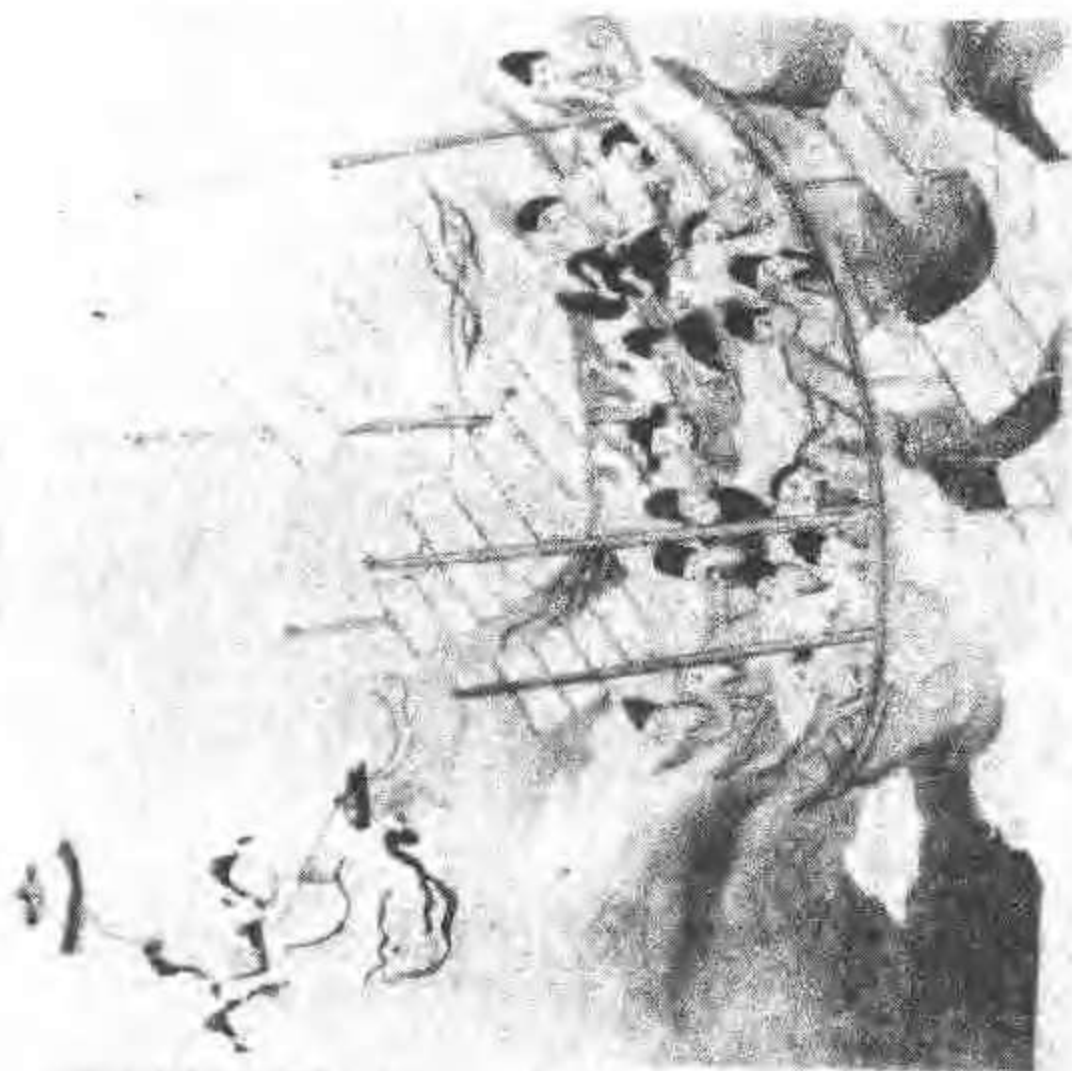
黄河地区渔民的禁忌也不少。例如船老大要睡在“上翘”，火头睡在火仓，住有定处，不能紊乱，否则船会出事。每个船都要有一个船老大，但不能多，认为“船老太多了会翻船”。驾船时，必须戴着帽子操作，否则“怪鱼”来袭。在船前的船眼上必挂红布条，称“揩眼布”，这样能行船万里，否则会触礁。在船上生活，吃饭时不能把筷子搁在碗上，认为这是搁浅之意，属凶兆。吃鱼时不能翻动，否则会翻船。称山芋（地瓜）不能称“番芋”，而称“掏”，因此从网内取鱼也称“掏鱼”。起网时，抓鱼头，下能抓鱼尾，遇到鲸鱼时，不能问“大浪”，也不能问“吃人不”？否则会带来灾难。船舱的鱼卸完后，不能说“完了”、“空了”，而说还“满”呢。人们在船内坐着，不能双手抱膝，或坐别人背后，这是一种闲着的姿态，象征生产不利。

第二节 助漕运

妈祖到元代所以得到迅速的传播，除航海原因外，还与元代漕运改为海路有关。元朝在大都（北京）建都之后，大都成为政治和文化中心，但是当地并不是经济中心，当地需要的粮食必须仰仗于江南，每年要从南方运粟三百万石。但是运河投资大，又多失修，只靠运河已经深感不足；由于海运投资少，耗资小，至元十九年试航成功后，漕运由运河改为海运，运到直沽卸存，再经过通惠河运往大都。

利用海路运粮风险是很大的，虞集《送祠天妃庙两使者序》：“若万纤云召阴，劲风起恶，洪涛腾沓，决帆摧撞，束手无措，……重以冥礁浅潭，触既瓦解，千夫怖悚命在顷刻”。在当时还不知海难发生的真正原因，一切祸福都归之于鬼神所为，因此防止海难发生，只能求助于海神。《诚意伯刘先生文集》卷十三：“国家建都于燕，始转粟江南，过黑水，越东莱之果成山，秦始皇之所射鱼妖蜃之市，悉贴妥如平地，皆归功天妃，故薄海州郡，莫不有天妃庙”。因此，当时对天妃信仰甚笃。

在《天妃图》不册第十、十一幅中均描绘了天妃保佑漕运畅通的场面，前一幅“波涛中默佑漕船”，画面上有一系列漕船在海上航行时遇险，天妃立于云端，使船队转危为安。画上还有一段文字：“天历元年（1328年）运漕入海，遇风，七昼夜不息，舟人哀祷，见神灵陟降，少顷，怒涛顿平，运艘无失，都省奏闻，奉旨遣官致祭，浙闽等处一十五所”。可见随着海上漕运的开拓，妈祖信仰也随之扩大了。后一幅图是“垂神灯粮船有赖”（图23），讲漕船行于海上，风暴骤起，众人求妈祖保佑，风停浪静，船又北上。画上有一段文字：“至顺元年（1330年）庚午春，粮船开洋遇风，桅樯漂荡，战

嘉祥路，往船有期

在元平庚午年，各船開洋，風桅搖搖，船搖未
 陣，忽見海中有一木，木上有一燈火，火光如日，風
 浪自息，船亦安，自是船無事故。

图23 救难船 采自《天妃图》

栗哀号，倏祥云掩霭，见空中朱衣拥盖灯光垂光，既而风息，得获安全。奉旨赐额曰“灵慈。”其中的“朱衣拥盖”者就是海神妈祖。《敕封天后志》卷下有“助漕运”一画，描述了元代漕运的盛况（图24）。

当时祭妈祖已成为国家祭典之一。《元史》卷七十六《祭祀志·名山大川忠义士之祠条》：“凡名山大川，忠臣义士在祭典者，所在有司主之。惟南海女神灵惠夫人，至元中，以护海运有奇应，加封天妃神号积至十字，庙曰‘灵慈’，直沽、平江、周泾、泉、福、兴化等处皆有庙。皇庆以来，岁遣使赍香遍祭，金幡一合，银一錠，付平江官漕司及本府官，用柔毛酒醴，便服行事。祝文曰：‘维年日月，皇帝将

图24 漕运 采自《天妃志》

遣某官等，至祭于护国庇民广济福惠明著天妃”。元朝多次祭祀，包括泉州庙、湄州庙、莆田白湖庙、闽宫、延平庙、永嘉庙、台州庙、庆元庙、越庙、杭州庙、路漕庙、平江庙、淮安庙等等。另外，直沽天妃宫是由朝廷拨款修建的，太仓庙由海道万户朱旭建筑的，都是海上漕运的产物。

上述事实说明，妈祖由区区地方的海神，发展为漕运的守护神，这是我国海运事业发展的反映，也是对妈祖信仰的扩大。特别是从东南沿海扩大到北方的京津地区，妈祖已为中央王朝所承认，反之，中央王朝又通过行政力量，进一步推广了妈祖信仰。明朝建立以后，依然利用漕运解决北方用

粮问题，所以也继承了对妈祖的信仰。郎瑛《七修类稿》卷五十《天妃显应》洪武初“海运风作，漂泊粮米数万石于落祭，万人泣，待死矣，大叫天妃，则风回舟转，遂济直沽”。《天妃庙记》：“大德三年（1299年），以漕运效灵，封护国庇民明著天妃”。说明直到明代，人们还把妈祖作为漕运的保护神，这是天妃的重要职司。

注 释：

- [1] 荒木博之：《对天后的信仰和姊妹神》，《民间文学研究动态》，第2、3期合刊，1986年。

第七章

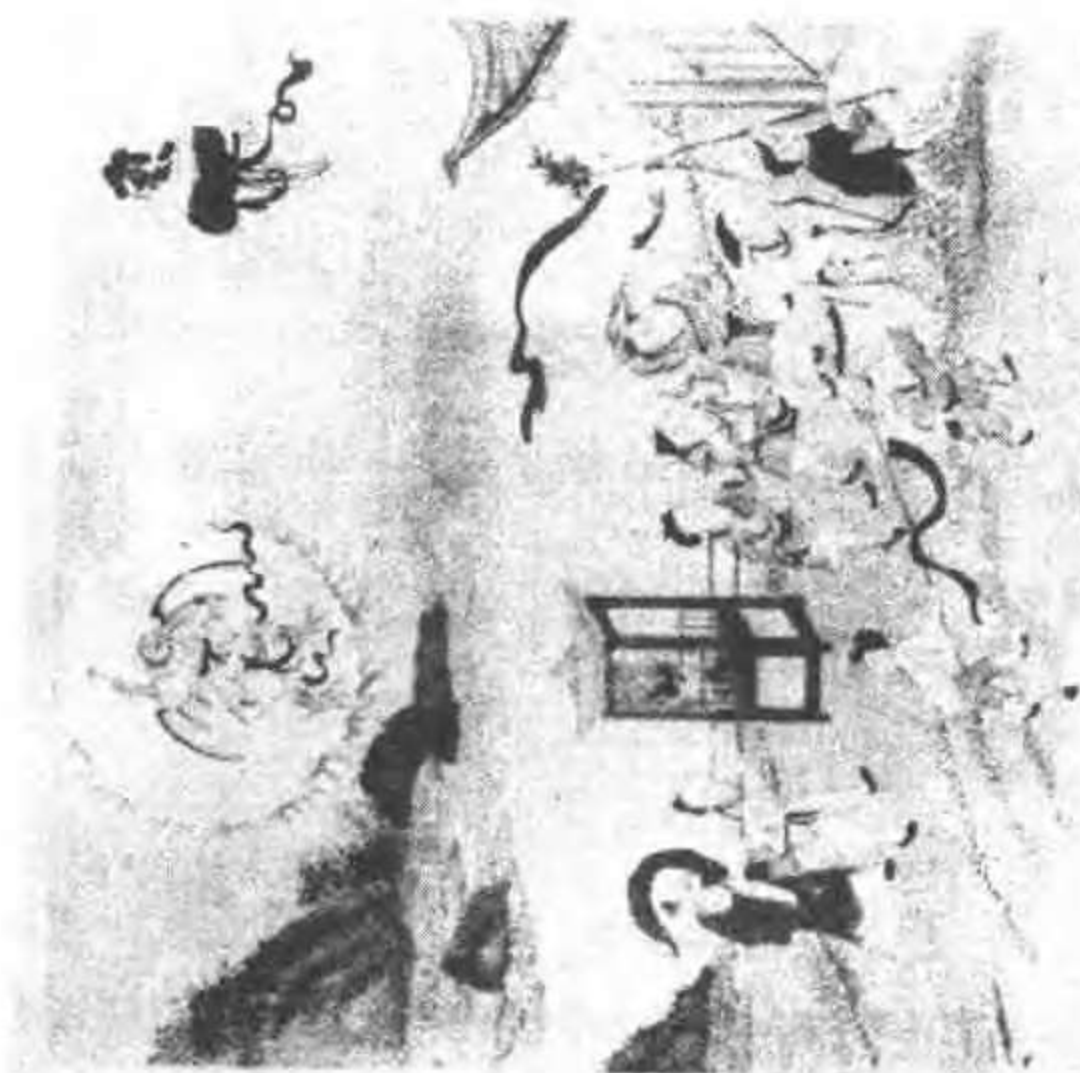
雨水之神

我国是一个农业大国，雨水不仅是饮食之源，也是从事农业生产所不可缺少的条件，沿海地区也把主宰海事活动的妈祖视为司雨水神。

第一节 求雨

从历史上看，巫覡都是求雨的主祭者。《周礼·春官·司巫》：“若国大旱，则帅巫而舞云”。郑玄注引“郑司农云，鲁僖公欲焚巫尪，以其舞云不得雨”。由于妈祖生前为巫，善于求雨是不在话下的，死后为神自然与雨水有难解之缘。

我国最早遇到旱灾，是祭祀雨师，后来改祭祀龙王。沿海地区信仰妈祖后，也祀求妈祖求雨。在《天妃图》上册第十幅“祷苍穹雨济万民”就描绘了莆田地区大旱，村民抬着妈祖像游街，祈求降雨（图25）。在天上有妈祖诵经施法，远处有雷公播雨。旁边有段文字：“后年二十一，莆大旱，父老咸举非神姑莫解，尹诣请，许之，拟壬午申刻当雨。至期，大沛甘霖，遂获有秋，人皆欢呼颂德”。《敕封天后志》卷下“祷雨”，也是同样内容。这是妈祖生前以巫女身分祷雨的情

神姑降雨

嘉慶二十二年十一月二十一日
 神姑降雨於海壇天后宮
 時天大旱久雨不降
 神姑降雨於海壇天后宮

图 25 神姑降雨 采自《夫紀圖》

形。妈祖死后，依然主宰雨水。程端学《天妃庙记》：“宋元祐间，邑人祠之，水旱疠疫，舟航危急，有祷辄应”。从上述记载看，妈祖所以封妃，与主宰雨水有密切关系，这是她的职能（图26）。《敕封天后志》卷下《救旱》：“宋光宗绍熙元年，庚戌夏，大旱，百姓号呼载道，神示梦于郡邑长曰：‘旱魃为虐，我为君为民请命于天，某日甲子当雨’。及期，果银竹纷飞”。妈祖也庇护赈济，《天妃显圣录》：“宝祐改元祭丑，莆与泉大旱，谷价腾涌，民饥困弗支，老幼朝夕向祠前拜祠。时有广商来艘拟装米上浙越，偶一夜托梦广商，可到兴泉获利兹倍，遂载入兴泉，南艘辐辏，米价反平，民藉以不饥”。其中下册的第八幅“示米艘兴泉免饥”就是对上述商人售米托梦的情景。画上有一段文字：“宝祐改元（1253）兴泉大旱，饥困弗不支，老幼朝夕向祠拜祷，梦神夜告曰：‘若无忧，米艘即至矣’！因又示梦广商云‘兴泉苦饥，速往，可倍利。’客寤而喜，遂载入兴泉，南艘辐辏，民藉以不饥，咸感再生之德，焚香拜谢。《敕封天后志》卷下《济兴泉饥》也描述了同样内容，且有生动的运粮场面。

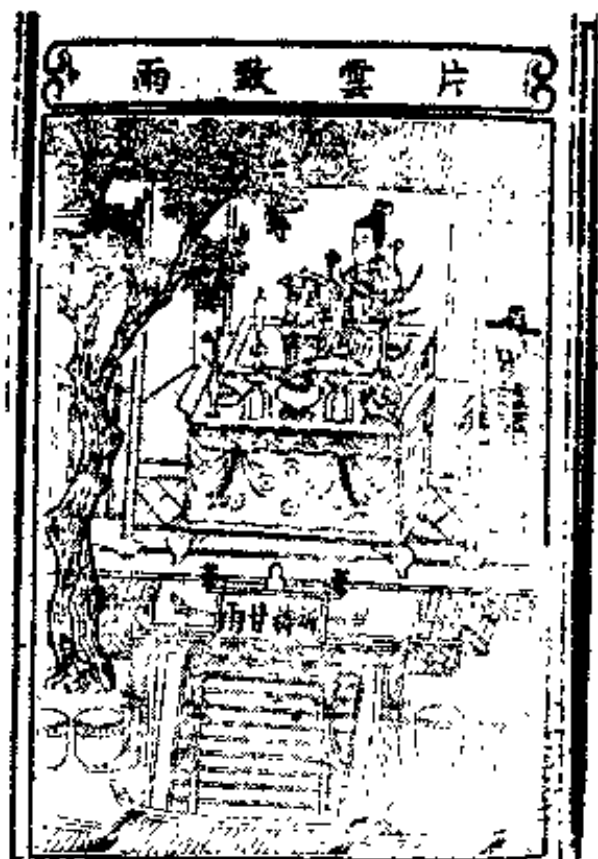

图26 片云致雨 采自《天后本传》

台湾省称妈祖为“雨妈”、“过水妈”。在台湾北港流行一个传说，同治年间，农业欠收，主要因为对妈祖祭祀不周，后来大举祭祀，抬神像上街，妈祖在小巷写“清醮”二字，示

意要虔诚祭祀，事后隆重祭祀，才解除旱情，农业获得丰收。当地还流传一个神话：

传说三月二十三日是妈祖的生日，每年到了这一天清早，人们必须三拜九叩，向妈祖祈雨。据说此时必下雨，认为下雨是妈祖显灵，是水神司雨的反映，为什么要此日是雨？传说有一个媒神，好管闲事，要替妈祖说媒。把大道公与妈祖撮合为夫妻。妈祖在年轻时看羊生羔痛苦之极，心里畏惧，决心不嫁。媒神对此十分失望，把妈祖此意转告大道公，大道公恼羞成怒，气愤地说：“在妈祖诞辰那天，我要降雨来洗掉她脸上的花粉”。这夕话被顺风耳听见了，马上禀告给妈祖，她也很生气，心想：“我要先发制人才行”于是，在大道公诞辰那天，妈祖先刮风吹掉了大道公的帽子，反之，在三月二十三日妈祖诞辰日，大道公也兴云布雨。为此还有谚语：“三月十五真暴君，二十三日妈祖暴，真人多风妈祖也多雨。”大道公欲扫妈祖婆花粉，妈祖婆欲吹大道公的帽子。传说企图证明三月二十三下雨是妈祖与大道公斗法所致，其实是台湾雨季来临的反映。

风在雨来头，有风多降雨。因此，民间信仰也把妈祖视为左右风向的神灵，从而带来雨水。《天妃庙记》：“（绍兴）三十年海寇啸聚江口，居民祷之，神见空中起风涛烟雾，寇溃就获。泉州上其事，封灵惠昭应夫人”。《古今图书集成·神异典》卷二八引《莆田县志》：“绍兴己卯，江口海寇猖獗，神驾风一扫而去”。风本是自然现象，它可能在剿海寇中起过积极作用，但人们把它归功于妈祖，于是产生妈祖兴风除寇的巫术。

第二节 祈晴

天旱求雨，天涝祈晴，民间信仰的办法是请雨师，求龙

王开恩，不要过多兴云播雨，同时施行止雨巫术，或者往户外丢菜刀，使“秃尾巴老李”（蛇或龙王）畏惧而止雨，或者由妇女剪一纸人，为女性，手持树枝或扫帚，作为驱云状，贴在门上，俗称“扫晴娘”。

在沿海地区祈求妈祖驱阴祈晴。《天妃庙记》：“庆元四年，瓯闽诸郡苦雨，唯莆三邑祷之霁且有年，封灵惠助顺妃”。《敕封天后志》卷下《救瓯闽涝》：“宋宁宗庆元四年戊午，瓯闽苦雨涝沱不止，漂屋荡崖，春夏仓廩告匱，民不聊生，有司请蠲议賑，莆人共祷于神，夜梦神示之曰，人多不道，厥罚常阴，故上天困此一方人，今尔众虔恭，我为尔奏于帝，帝矜之，越三日，当大霁且锡有秋，至期果见扶桑破晓，暘谷春生，早禾得水而桀，而成大熟，省官奏闻，奉旨加封助顺，以报厥功”。在《天妃图》中也有两幅上述内容（图27）。另外还有“奉圣旨锁获双龙”图，记述妈祖在焚香请神，邀请金甲神人出征，驱除双龙的故事。旁附有一段文字说明：“后二十六岁，自春至夏，霖雨不止，省官奏闻，天子命所在祈祷。莆人诣于后，后为邑造福，见白虬奔跃二龙游荡，后用灵符锁获白虬，遽有金甲神人追逐，二龙遁去，莆即大霁，秋且告稔，奉旨致币报功”。民间信仰认为雨水为龙所致，要想晴天，必须使龙停止播雨。妈祖生前运用灵符锁住二龙，就是一种间接地止雨巫术。

上述神话说明，所谓妈祖有主雨水的功能，并不是说妈祖是雨师或龙，而是通过她的祈求巫术等手段，去影响雷公、龙王等神灵，保证除旱求雨，或者止雨致晴，保佑农业丰收。在妈祖传说中，也有不少有助农业生产的故事。在《天妃图》上册第六幅“油成菜资生民食”中，描述妈祖对农作物品种的引进和推广也有重要贡献。该画上有妈祖正在播种油菜籽，故称该岛为菜籽屿。旁边有一段文字说明：“湄有小屿在旁流中，后游其地，适母遗以菜籽油，后即倾地，皆抽菜甲，灿然膏黄，布满山麓。至今四时不绝，遂名为菜籽屿”。

止陰祭端其德也

宋宣宗咸平四年戊午歲閏正月庚辰日不雨生積於地
日人多不遇上天災惡故有諸風言念嘉祥最及春
節更起三日大雨且陽有秋

图 27 止阴雨 采自《天妃图》

在《天后本传》上也有一幅妈祖在湄州种菜子的场面。上述传说把当地菜子的丰欠也归功于妈祖，显然是一种神话。在《夏小正》中有正月“采芸”，二月“采芸”。夏纬瑛在《夏小正经文校释》中认为，“芸”即“芸苔”。吴其濬《植物名实图考》“芸苔菜……即油菜口冬种冬生，菜苔供茹，子为油……。然有油辣菜，油青菜二种。油菜味浊而肥，茎有紫皮，……武昌尤喜种之，每食易灰。油青菜同菘菜，冬种生苔，味清而腴”。说明油菜远在先秦时代就广为种植。《吕氏春秋·本味篇》“菜之善者，阳华之芸”。高诱注：“阳华，山名，在吴越之间。芸，芳菜也”。可见油菜在长江流域早有种植，传到福建也不会很晚，但是湄州屿是否在妈祖生前就种植油菜就不一定了，但是妈祖身为巫，来往湄州屿与大陆之间，接触外界事物较多，自然会把大陆的某些优良的农作物良种引进到自己的故乡，上述油菜籽的传说，可能就是在这种情况下出现的。

第三节 钱塘修堤

妈祖对农业水利及堤坝修筑也有不少影响。传说农田常常受潮水浸蚀而导致灾害，因此修好河堤对于扩大农田、发展农业生产有重要意义。《天妃庙记》：“嘉熙三年，以钱塘潮决堤，至艮祠山，若有限而退，封灵惠助顺嘉应英烈妃”。在《天妃图》下册第七幅中就描述了修堤的情景。绘画描述了钱塘江畔，潮水凶猛，不断冲击海岸附近的农田，人们修堤以防之，但潮水大，工程难，进展十分缓慢，后来在妈祖的帮助下，才顺利完工。旁边有一段文字说明：“宋理宗嘉熙元年（公元1238年）钱塘潮决溃堤，涌波为患，郡人号祝，忽见艮山祠，若有限拒，水势倒流，人得以施力版筑，遂获堤成”。据说这是妈祖显灵的反映。《敕封天后志》卷下的“钱

塘助堤”也是描写的上述情景。该书称：“浙省钱塘潮翻，江堤横溃，大为都省患，波涌浩荡，版筑难施，都人号祝于神，忽望水波汹涌时，涛头上艮山祠，若有所限拒，而水势倒流不前，众于是乘势筑塞，堤围得成，永无泛圯之患”。

从传说上看，潮水由潮神支配，其实潮神是海神的扩大。

最初的潮神，指海潮而言。属于自然崇拜，后来演变为人格化的神，其中以伍子胥最为有名，但伍子胥本为吴国的名将，死后成为人鬼，进而又演变为潮神。

《史记·伍子胥传》：“伍子胥者，楚人也，名员。员父曰伍奢。胥兄曰伍尚。楚并杀奢与尚也。伍子胥至于吴，与谋国事。吴以伍子胥、孙武为谋，西破强楚，北威齐晋，南服越人。乃自到死。吴王闻之大怒，乃取子胥尸，盛以鸱夷革，浮之江中。吴人怜之，为立祠于江上，因命曰胥山”。《古今图书集·神异典》卷二七：“《吴越春秋》吴王闻子胥之怨恨也，乃使人赐属镂之剑，子胥遂伏剑而死。吴王乃取子胥尸，盛以鸱夷之器，投之于江中，言曰：‘胥汝一死之后，何能有知’？即断其头置高楼上，弃其驱投之江中。子胥因随流扬波，依潮来往，荡激崩岸”。这些记载说明，伍子胥是吴国著名将领，后因受谗而屈死，吴国百姓怜之，立祠江上，奉为神灵。这说明最初这是一种英雄崇拜，并没有潮神的性质，后来才把伍子胥与钱塘江潮联系起来。

《茶香室丛钞》卷十五《越绝书》：“吴王将杀子胥，使冯同征之。胥见冯同，知为吴王来也，泄言曰：‘高置我头，必见越人入吴也。捐我深江，则亦已矣’。胥死之后，王使人捐于大江口，勇士执立，乃有遗响，发愤驰腾，气若奔马，威凌万物，归神大海，仿佛之间，音兆常在。后世称述，盖子胥水仙也。按乃子胥为潮神之说所自来”。

《破除迷信全书》卷九引《高僧伟》：“有一个名宝达的和尚，见江潮大至，因此念咒，要将潮咒止。有一夜，江中有伟人来，头上戴的黑帽子，身上穿着红衣裳，护卫的侍从是

甚多的，自称是子胥，特来造访”。

以上事实说明，自汉代以来，一般人都认为伍子胥为潮神或涛神，历代相袭，加上历代统治阶级的加封，使伍子胥的潮神声誉更大，影响范围日广。《文献通考·郊社考》二三：“杭州吴山庙，即涛神也。大中祥符五年夏，江涛毁岸，遣内侍白崇庆致祭，涛势骤息。五月诏封神为英烈王”。《三教源流搜神大全》卷三引《威惠显灵王条》：“唐元和间，封惠广侯。宋封忠武英烈显圣安福王。圣（元）朝宣赐王号忠孝威惠显圣王”。这些加封，不仅表明封建王朝对伍子胥潮神地位的肯定，也扩大了潮神的影响。

在唐宋时期，对潮神有许多加工，塑造，其中有两点比较突出：一是讹伍子胥为王髭须《古今图书集成·神异典》卷四八引《唐国史补》：“一乡一里，必有祠焉。为人祸福，其弊甚矣。有为伍员庙之神像者，五分其髭，谓之五髭须神”。二是为伍子胥娶妻。《古今图书集成·神异典》卷五四引《蓼

图 28 祭潮神 采自《清俗纪闻》

花州闲话》：“温州有土地杜十娘，无夫。五髭须相公无妇，州人迎杜十娘以配五髭须，合为一庙。杜十娘为谁？杜拾遗也。五髭须为谁？伍子胥也”。人们不仅塑造了潮神，还为其讨妻。此外，潮神不限于伍子胥一人，各地还有不少类似信仰。

清末民初在杭州还有观潮和祭潮神风俗，在海宁地区有观潮节。传说春秋时吴王夫差荒淫无度，不听伍子胥的进谏，让伍子胥自杀，将尸体投入钱塘江口，后来被奉为潮神。相传八月十八为潮神生日，当天潮水极大。南宋时宫廷就在此检阅水军，百姓在此观潮。清代因江道改流，观潮地点也由临安城外移至海宁地区，也举行潮神祭祀（图 28）。

生育之神

妈祖不仅是航海、雨水之神，也是主宰妇女生育之神。

第一节 求子

中国自古以来就重视生育，不断繁衍人口，因此有种种生育之神。从考古资料看，最早的生育神为始祖，如红山文化的孕育女神像，其次为图腾和祖先神。随着男子在生育中作用的明确和提高，又出现了男性生殖器信仰。进入阶级社会以后，由于统治阶级的重视，道教、佛教的传播，远古的生育神逐渐退出历史舞台，但是女性生育神——西王母、观世音，碧霞元君等娘娘神，都是有相当市场。在沿海和岛屿地区则把妈祖奉为生育神。

妈祖本为巫女，未婚未育，自然不会主宰生育，但求育乃是巫女的重要的活动之一，这是把生育与妈祖联系起来的最初原因。当妈祖成为地方神和海神之后，妈祖又成为沿海居民的主神，主宰一切，自然也主宰生育，所以妈祖又成为生育之神。《三教源流搜神大全》卷四：“妈祖年及笄，誓不婚人，即父母亦不能强其醮。居无何，俨然端坐而逝，芳香

闻数里，亦即诞之日焉。自是往往见神于先后，人亦多见，其·与从侍女拟西王母云。然尤善习孕嗣，一邑共奉之。邑有某妇，醮于人，十年不孕，万方高谋，终无有应者，卒祷于妃，即产男子。嗣是凡不育者，随祷随应”。《天后宫行会图》六十记录在送生娘娘背后，必佩戴一面鬼脸，阴森可怖，认为如果生小孩不愿坐家，或生天花死，他要回到送生娘娘身边，但一看见鬼脸，又吓回去了，使小孩死而复活。这也是一种象征性的求子巫术。

在许多天妃宫内，除主神天妃外，两侧多供送子娘娘、注生娘娘，横额为“德育群婴”（图 29），这是妈祖主司生育的反映。《三教源流搜神大全》卷四《大奶夫人》条称“圣母大造于尼如此，法大行于世，专保童男童女，催生护幼，妖不为灾”。在古田建的圣庙中，除主神外，还供助产破娘张、肖、刘、连四大圣者，铜马沙王，五猖大将，催生圣母，破产灵童，二帝将军”。说明天妃主宰生育无疑，并且形成自己一套神谱。如天津天后宫供有子孙娘娘，在子孙娘娘前摆许多泥娃娃，象征娘娘神的子孙众多。已婚

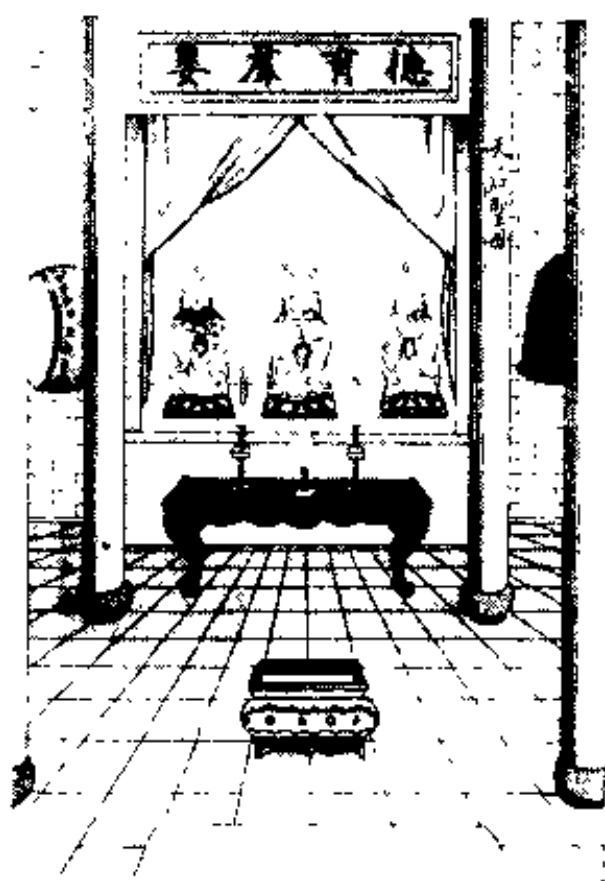

图 29 德育群婴 采自《中国民间信仰》

不育的妇女在天妃宫庙会期间，多前往烧香叩头，供奉食品，祈求娘神赐子，然后偷一个泥娃娃带回家里，象征“养了儿子”，号称“拴娃娃”，“请娃娃大哥”。事后每年还要洗娃娃，

促其健壮成长。《天后宫行会图》四十：“圣母灵应保护，……有福，有禄、有寿、积下阴功德性，才生贵子贤孙”。这种求良巫术在其他天妃宫也有。

东南沿海居民除拜妈祖求生育外，也供陈夫人，另外，又称顺懿夫人，临水夫人，也是福建地方的海神。《铸鼎余闻》卷三引彭润章《同治丽水县志》卷十三：“妇女敬事夫人，即所称顺懿夫人，护国马夫人也。顺懿庙在太平坊鹤鸣井者，香火尤甚。凡求子者，必赴庙虔祷。儿生，自洗儿及弥月，周岁，必设位于家，供香火，招瞽者唱夫人遣事，曰唱夫人。每岁上元前二日，司事择妇人福寿者数人，为夫人沐浴更新衣。次日平明升座，各官行礼，士女焚香膜拜，络绎不绝”。

陈夫人为什么能主宰生育呢？《三教源流搜神大全》卷三引谢金銮《台湾县志》有个传说：“夫人名进姑，福州人，陈昌女。唐大历二年生，嫁刘杞。孕数月，会大旱，脱胎祀雨，寻卒，年祇二十四。卒时自言：‘吾死，必为神，救人产难’。建宁陈清叟子妇，孕十七月不娩，神见形疗之，产蛇数斗”。从这个传说看出，陈夫人与妈祖一样。除身为海神外，也兼管人间生老病死，保佑生育繁衍。这是妈祖神的重要职能之一。

在澎湖天后宫前有一座照壁，正殿前有一个石葫芦，门窗上有许多木刻，刻有“凤凰富贵长春阁”，这些都是极精美的艺术作品，又具有巫术的意义，其中的石葫芦，历来是多子，善孕的象征，是人们祈求生育添子的崇拜物，也是妈祖保佑生育的反映。

更为有趣的是，台湾和福建有些林姓居民还让妈祖看护婴儿，把天妃庙当作托儿场所。郁永河《台湾纪略》：“至今湄州林氏宗族妇人将赴田者，辄以其儿置庙中，曰：‘姑好看儿’。遂去。去常终日，儿不啼，不饥，亦不出闕。至暮妇归。各认己子携去，神犹亲其宗人之子云”。

第二节 驱疫

疾病是对人类一大威胁，古今中外，无一例外。这对沿海居民也是如此。妈祖成为当地的生命保护神，必然有驱疫的能力，这方面有不少神话传说。

在《天妃图》上册第十四幅，题目为“莆田尹求符救疫”，绘有莆田府尹率众人祭祀妈祖，以求驱疫的情景。旁有一段文字：“岁侵疫，莆县尹闾家病笃，吏告以请教于后，尹乃斋戒诣求。后曰‘此天灾也，何敢妄干，姑念仁慈素著，代为忏悔’。取九节菖莆，书符贴，并煎饮之，立瘳，自此传遍寰中矣”！《敕封天后志》卷下有一幅“恳请却病”，也是讲的此事，其方法是以菖莆避邪，认为可以去病。

妈祖为神后，民间也以其治病。《古今图书集成·神异典》卷二八引《莆田县志》：“其年（绍兴）疫，神降于白湖，去湖尺许，掘坎涌泉，饮者辄愈，洎封昭应崇福”。《天妃图》对此有具体描写，在上册第二十四幅“示白湖凿泉疗疫”中，莆田白湖等地，瘟疫流行，官民无法，只能祈求妈祖。妈祖从空中而降，示意挖泉去疾。众人挖泉，水可治瘟疫。其上有文字：“宋孝宗乾道二年（1166年）春大疫，神降于民李本家，言：‘白湖旁可凿泉，得饮以除疫疾’。果然泉味清冽，饮如甘露，朝吸而夕瘳焉。人感回生之功，斲为井，号曰圣泉”。《敕封天后志》卷下也称：“宋高宗绍兴二十五年春，郡大疫，神降于白湖旁居民李本家，曰：‘瘟气流行，我为郡请命于帝，去湖丈许有甘泉，饮此疾可愈’。……以神命凿之，及深，犹不见泉，咸云：‘此系神赐’，勉加数锄，忽清泉沸出，人竞取饮之，甘冷若醴，汲者络绎于路，朝饮夕愈，人皆腾跃拜谢”。

妈祖驱疫之功，也见于明代传说。如《天妃图》下册第十四幅“授丸药吕德回生”中，绘有吕德患疾，官员侍候，但

不得安好，后求妈祖示药，才得康复。画上有一段文字：“洪武十八年（1385）兴化卫官吕德疾笃，梦神授丹，令吞之，呕出两块物，遂愈。复梦神，告曰：‘救尔（你）者，乃大士示现，尔当敬奉之’。德乃捐金建观音堂于湄”。《敕封天后志》卷下说得更具体。吕德“出海边守镇，病甚危笃，求祷于神，梦寝间，见一神女俨然蜂临，命侍儿持丸药，辉莹若晶珀，示之曰：服此当去二竖’。正授而吞之，遂寤，香气犹蔼蔼未散，口渴甚，取汤饮，呕出二块物，顿觉神气爽豁，宿痾皆除，遂平复如常”。

台湾民俗有一种习惯，对随便在街上便溺者多加训斥，或者在墙上书写禁令。其中最有影响的一条是：“妈祖在此处，放矢者必夭死”。人们一看此条就却步不前了，一是怕“夭死”，二是敬重妈祖。说明妈祖不仅是驱除鬼怪的神灵，也是治理人间不卫生、不文明的工具。

在妈祖生育信仰中，除求育、治病外，也反映在为死者送终上，特别是遇到海难，有一种特殊的作用。

黄海地区人们在海中遇难之后，找不到尸体时，死者妻子、儿女、亲友要带着斗、抄网、称等到潮头边祭祀死者，烧香焚纸，不断呼喊死者的名字，同时以抄网在潮水中打捞，遇到鱼或虾即装入斗内，放在棺内。如果捞到尸体则认为是死者的灵魂，也装入棺内安葬。鱼虾尸体代表死者。称是象征着“称心如意”。舟山群岛地区人落水后，若找不到尸体，常以稻草扎一草人，代替死者，请巫师念经招魂安葬，招魂要在夜间初潮起来时进行，于海边醮台，烧一堆篝火，再缚一雄鸡置于筐内，挂在毛竹上，念伴在台下作法，一人摇动毛竹，念伴面向大海，高呼：“×××回来呀”！旁边一人答应道：“来罗”。这种巫术直到潮水涨平后才完结。由念伴引魂回家，次日举行葬礼。在舟山群岛的招魂巫术中，稻草人，死者的名字都代表死者，认为呼喊死者的名字就能把他叫回来，而鸡则是引魂鸡。

第九章

战 神

战争是阶级社会的产物，是常见的社会现象，是政治斗争的最激化的形式。古代战争不仅是人力、物力、财力之争，也往往利用宗教和巫术，因此古代信奉战神。我国古代有专门的主宰战争之神——刑天，其形象为无头之人，手持盾牌以战，这可能是把某阵亡的英雄加以神化，妈祖作为战神是较晚产生的，是统治阶级利用妈祖的反映。

在妈祖传说中，附会了许多反映战争的内容，妈祖并不是传说中战争的当事人，但是统治阶级却把妈祖作为战争中的保护人，借以鼓舞士气，慑制敌人。

第一节 镇压义军

古代文献多把当时对农民起义的镇压归之于妈祖。《敕封天后志》卷下“绍兴二十七年（1158年）秋，莆城东五里许，有水市，诸舶所集，曰白湖……。三十年流寇刘臣兴等啸众，直抵江口，居民虔祷于庙，忽狂风大震，烟浪滔天，晦冥不见，神灵现出空中，贼惧而退，既而覆犯海口，神又示灵威，贼遂为官军所获”。

在《古今图书集成·神异典》卷二八引《使琉球杂录》：“宋孝宗朝以助剿温台寇，封灵慈昭应崇善福利夫人”。

在《天妃图》下册第二幅“助温台破贼安民”画面上，描述宋淳熙年间温台草寇兴起，官兵不能挡，传说祈求妈祖保佑才旗开得胜。文字说明是：“孝宗淳熙十年（1183年）祭卯，福建都巡检姜特立奉命征，初剿温台二府草寇，官舟既集，贼船蚁水面。众甚惧共祝神灵庇佑，忽见神立云端，我师乘风腾流，贼舟在右，急拨棹击之，获贼酋，并禽其党，余众溃散，奏凯而归”。《敕封天后志》卷下《温台剿寇》称：“……方相持之际，咸视曰：‘海各神灵，惟神女夫人威灵显赫，乞再庇护’。隐隐见神立云端，轿盖辉煌，旗幡飞飏。俨然闪电流虹，贼大骇。俄而我师乘风腾流，贼舟在右，急拨棹冲击之，获贼酋，并擒其党，余艘四散奔溃，奏凯而归”。

大奚寇也是当时重要的起义，在海上横行，《天妃庙记》：“时方发闽禺舟师平大奚寇，神复效灵，起大雾，我明彼暗，盗悉扫灭”。《敕封天后志》卷下：“庆元六年（1200年）大奚寇作乱，舳舻相接，锐不可当，调拨闽省舟师讨之，众请神香火以行，与贼遇于中流，彼居上风，众恐惧禱神，顷间，昏雾四塞，返风旋波神光显现，遂冲突无前，渠魁就擒，余凶或溺或溃，扫荡无遗”。

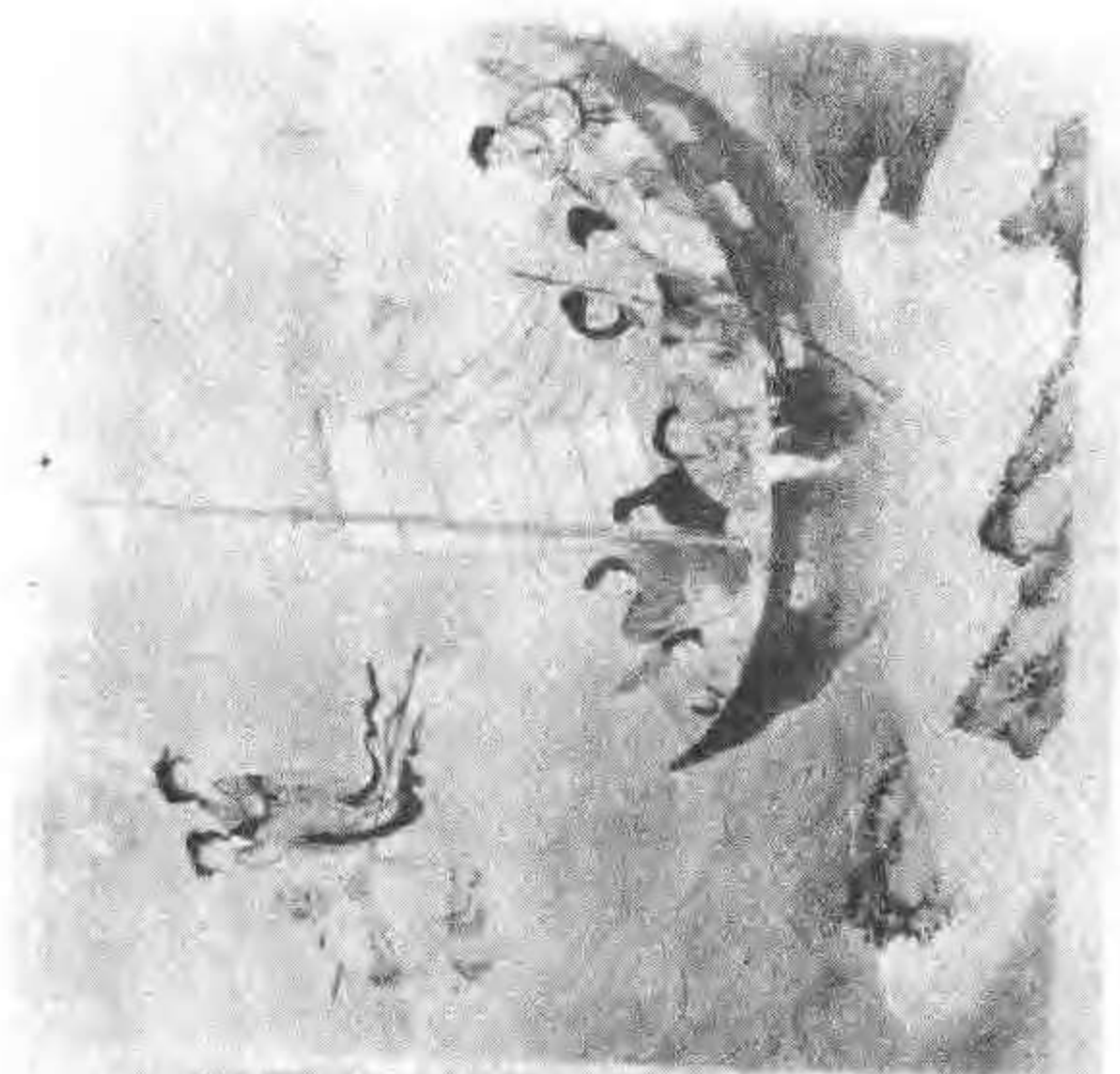
周六四义军也为妈祖所灭。《天妃图》下册第六幅“率神将周寇亡身”中，叙述周六四起兵，宋朝征伐不利，于是求妈祖助战才达到目的。文字说明：“嘉定改元（1208年）戊辰，草寇周六四犯境，时久旱后，人民无赖，既困赤地、遂入绿林，劫掠日盛。阖邑哀禱于神，梦神示助。越四日入境，忽见空中旗帜之影，贼惧，退入舟中，遽冲礁搁浅，官军驾艇追之，大破其从，寇平奏上，诏加封护国助顺嘉应英烈妃”。在《敕封天后志》卷下，有更详细描写：“宋宁宗嘉定改元戊辰秋，草寇周六四，哨聚犯境，舟舰不可胜计，时久旱后，人穷无赖者多，既困赤地，遂入绿林，乘乱劫掠，庐舍寥落，阖

邑哀祷于神。神示之梦曰：‘六四罪已贯盈，特釜中游鱼耳。当为尔歼之’。越四日入境喊声动地，忽望空中有戟旗帜之形，各相惊疑，退下舟遽冲礁阁浅，尉司驾艇追之，获其首，余凶悉就俘，寇平境内悉安。奏上，奉旨加封护国助顺嘉应英烈妃”。

在传说中，将平息陈长五兄弟也归功于妈祖。《敕封天后志》卷下“宋理宗开庆元（1259年）陈长五兄弟在福建杀掠乡里，军民慎防，八月，贼入湄州，赤身息于庙内，后被大火焚烧，退居舟中，后出港搁浅，官军追求，全歼陈长五等。”在《天妃图》下册第九幅中“庙郎下火焚三恶”中。宋兵攻打陈长五三兄弟，妈祖先以火攻，将陈长五等退居船上，宋朝水军又加以攻击。文字说明为：“开庆改元（1259年）己未，海贼陈长五兄弟三人，杀掠兴、泉、漳三郡。八月，贼三舟入湄岛，登舟据庙，裸体偃卧。神火烧之，退遁舟中。忽而天日晦冥，风雨骤至，及开霁，贼三舟已在沙浦上胶浅不动，宪使王谔会兵击之，追之福清，并俘之磔于市。郡使徐公具陈，神庇佑之功，宪使奏上，天子诏进封显济妃”。火是一种消毒、却鬼、战敌工具，也被吸收在妈祖传说来了。

明朝镇压义军，也奉信妈祖，《敕封天后志》卷下：“明天启己丑戊辰间，萑苻草寇李魁奇，出没南溟，结伙入吉了抄掠，复迤遇到贤良港，港人拥神像江头，示以神为梓乡，异免扰害。神乃显梦于酋长曰：‘焚掠了城，为祸酷烈。今尚欲困吾父母之邦，若不速退，将歼尔类。仍啸聚弗去’。俄而狂飚巨浪，荡散其舟，魁奇悔罪乞宥，乃得风靖。遂移船出港，备牲醴香花，到湄俯伏，甘心改过”（图30）。

历史事实告诉我们，上述义军是真实历史事件，有些是著名的农民起义，有些是地方土匪或海盗，这些事件本与妈祖无涉，但是，历代统治者为了标榜自己替天行道，借助妈祖神威，往往把自己的征伐镇压视为妈祖神助，借以麻痹民众，这是统治阶级利用妈祖的突出反映。

孫思邈嘗得無疾

開元七年冬十月朔日，敕賜宅額，殿曰晴，捕逆風，開棧，在
人，在時，見仲人，長經，曰，巨，漢，漢，漢，野，船，連，送，固
志，明，是，因，此，振，發。

图 30 晚拍嘴船 采自《天竺国》

助征金兵圖

宋寧宗開禧元年己丑金人侵我海濱鎮王師或行
營於海濱鎮王師或行營於海濱鎮王師或行
營於海濱鎮王師或行營於海濱鎮王師或行
營於海濱鎮王師或行營於海濱鎮王師或行
營於海濱鎮王師或行營於海濱鎮王師或行

图 31 助征金兵 采自《天妃图》

第二节 抵御外敌

自宋代以来，中央王朝受到外敌侵扰，较大的事件是金人南侵和倭寇之患，人们在对外斗争中，也把妈祖搬进了军事舞台，留下种种生动的神话。

《敕封天后志》卷下：“宋宁宗开禧改元乙丑冬，金人仆散拔从八叠滩潜渡淮，聚哨淮甸王师启北伐，人心汹涌，求庇于神，至直隶安丰戎香戒严，神示禁于将领毕再遇等曰：‘金人犯顺兆顾胎忧，若等锐志克敌，我当助威以佐天子’。初战于花靥镇，神现灵云端，众望空中若有万马驰骋状，知多神力可护，贾勇向前。大炮碎其酋长，贼遂却，又会战于紫金山，贼甚猖獗，临阵时复见旌旗内空，将领严令督战，兵士拥推而进，敌乃披靡获

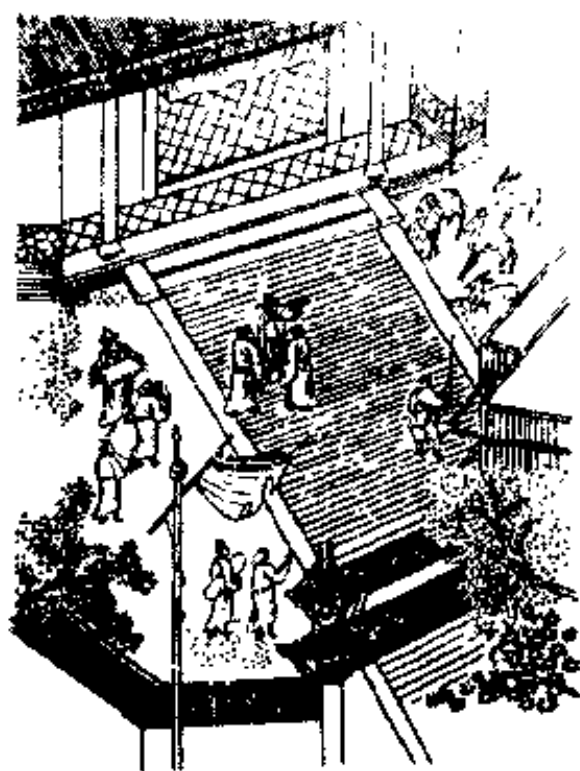

图 32 击溃倭寇 采自《天后志》

马百余匹，斩贼数百人，贼复大聚合淝，闻之端谿上有剑战事，贼益惧，且战且退，遂解合肥之用，全师返旆人唱铙歌”。（图 31）《天妃庙记》：“嘉定元年（1208 年），金人寇淮甸，宋兵载神主战于花靥镇，仰见云间皆神兵旗帜，大捷。及战紫金山，复见神像，又战三捷，遂解合肥之围，封灵惠助顺显卫妃”。由此看出，人们在抗金斗争中，也搬出了妈祖，

把她作为一种精神力量，振奋军威，积极抗金。

明代对倭寇的斗争，也有妈祖传说。《敕封天后志》卷下：“明永乐十八年正月，倭寇哨兵渡海，钦差都指挥张嘉统领定浙江定海卫水军防御，距海相持。日本惯习水战，分舟师据海口我师樵汲道绝，兵士困甚，令祷神，请拜请水仙，忽波心撼激，贼舟荡漾浪中，撑东涌西，我舟与贼船首尾相击，半晷间，贼蓬绳断，我舟中一兵披发跳跃大呼曰：‘速越舟破贼’。嘉发令！！‘此神所命，先登者重赏。’遂奋勇卫杀，擒获甚多，其投水死者不计其数”（图 32）。

第十章

下西洋

明代郑和下西洋，是中国与西非文化交流的壮举，也是世界航海史的划时代的大事。翻阅明代史书，都知道郑和其功，却不知郑和与天妃还有极密切的关系，其实，天妃是郑和下西洋的保护神。

第一节 郑和航海

关于明朝的下西洋之举，有种种传说，有的说是为了寻找建文帝；有的说明成祖为了炫兵异域，有的说为了发展海外贸易，有的说为了发展中国与西非的文化联系。这些动机可能都是有的，但主要是加强明朝与外国的联系。明成祖御制《南京弘仁普济天妃宫碑》称：“恒遣使数宣教化于海外诸番国”。《天妃之神灵应记》也称“若海外诸番，实为遐土良，皆捧琛执贄。重译来朝，皇上嘉其忠诚，命和等……赍币赍之”。这些记载应是郑和下西洋的主要目的。

郑和原姓马，元初迁入云南，为晋宁人，回族，世代信仰伊斯兰教。明初征云南，被掠入宫，阉而为侍卫。永乐三年大学士李至刚撰《故马公墓志铭》：“子男二人，长文铭，次

和，和自幼有才志，事今天子，赐姓郑，为内宫太监，公勤明敏，谦恭谨密，不避劳勤，缙绅咸称誉焉”。永乐三年升为官监太监，俗称“三保”，“三宝太监”。郑和信仰多种宗教。

首先是家传的伊斯兰教，其祖父，父亲都是伊斯兰教信徒，朝拜过圣地麦加，郑和本人也虔诚信仰，他们率领船队多有伊斯兰教信徒。永乐十一年郑和首赴西安清真寺，请掌教哈三下西洋，《万历重修清真寺碑记》：“在海风涛横作，几至危险，及哈三吁天，恳恳默祷于教宗马圣人者。已而风恬波寂，安妥得济”。郑鹤声等《郑和不西洋资料汇编》永乐十五年郑和第五次下西洋前夕，曾到泉州灵山墓行香。

其次，郑和也信仰佛教，他曾受戒为佛教徒，法名福善，号称三宝太监，多次施财印造《大藏经》赠给国内佛寺。他第一次下西洋到锡兰国时，曾劝其国王皈依佛教。第三次下西洋，曾向锡兰佛寺赠送礼物，立《布施锡兰山佛寺碑》。

此外，由于郑和下西洋必经过大海，因此也特别信仰妈祖海神。

在福建长乐有《天妃灵应之记》石刻，简称《长乐碑》、《天妃碑》，这是郑和第七次下西洋前夕，曾在长乐整装待发时留下的碑文，全碑 1177 个字，具有自传性质。碑文有“命和等统率官校旗军数万人，乘巨舶百余艘……小凡三十余国，涉沧溟十万余里……，诚荷朝廷，威福之致，尤赖天妃之神保护佑之往之……。若长乐南山之行宫，余由舟师累驻于斯，伺风开洋，乃于永乐十年奏建，以为官军祈报之所……。和等上荷圣君宠命之隆，下致远夷敬信之厚。是用著神之德于石，并记诸蕃往因之岁月，以胎永久焉”。从文中也看出郑和虔诚地信仰妈祖。

第二节 七次下西洋

郑和先后七次下西洋（图 33）。都祈求天妃保佑，天妃是

伴随郑和出洋的海神，且看七次航行与妈祖的关系：

第一次在明永乐三至五年（1404—1407年）《敕封天后志》卷下：“明永乐元（三）年，差太监郑和等往暹罗国，至广州大星洋遭风，舟将复，舟工请祷于神。和祝曰：‘和奉命出使外邦，忽遭风涛危险，身固不足惜，恐无以报天子，且数百人之命，悬于呼吸，望神妃救之。俄闻

图 33 郑和下西洋 采自《三宝太监下西洋演义》

喧然鼓吹一声，一阵香风，飒飒飘来，宛见神立于桅端，风恬浪静”。从而转危为安，又传说船队抵三佛齐遇海寇陈祖义，也得天妃神助，剿灭海寇，归国后，于永乐五年在南京龙江重修天妃宫，遣太常寺少卿朱焯祭告，又修泉州天妃宫。乾隆《泉州府志》卷十六：“从出使西洋太监郑和奏，令福建守镇官重新其庙（泉州天妃庙），自是节遣内官及给事中行人等官出使琉球、暹罗、爪哇、满刺加等国，以祭告为常”。

第二次在永乐五年至七年（1407—1409年），往爪哇、古里等国。《长乐碑》：“永乐五年，统领舟师往爪哇古里等国，王各以珍宝，珍禽异兽贡献，至七年回还”。

第三次在永乐七年至九年（1409—1411年），郑和率领指挥陈庆等在西洋遇劫，加上风向不利，危险万般，陈庆祷告天妃，转危为安，又猛追敌寇。《敕封天后志》卷下：“贼首投水，钩而俘之，余悉就擒，获货物军器无算，内使及陈指挥率众叩谢神曰：‘反败为功，转祸为福，再造之德，山高水深’。此次下西洋，又遇锡兰国王欲害王师，在天妃帮助下，

生擒之。

第四次在永乐十一至十三年(1413—1415年),往苏门答腊、马来西亚、伊朗等国。在苏门答腊,伪王为恶,在神助下生擒之。吴都《文粹续集》卷下二十八:“永乐十二年郑和往忽鲁谟斯等国,其苏门答刺国王苏干寇侵本国,其王遣使赴阙,陈诉请救,就率官兵剿捕,神功默助,遂生擒伪王”。

第五次在永乐十五年十七年(1417—1419年),《长乐碑》:“永乐十五年,统领舟师往西域。其忽鲁谟斯国进狮子、金钱豹、大西马,……(阿丹、木骨斯夷国……卜喇哇国……爪哇、古里国),若乃藏山隐海之灵物,泥沙栖陆之伟宝,莫不争先贡献。或遣王男、或遣王叔,王弟赍捧金叶表文朝贡”。

第六次在永乐十九年至二十年(1421—1422年),永乐十九年钦差内使张源径榜葛刺国,《天妃显圣录》行船:“于镇东洋中,官舟遭大风,掀翻欲溺,舟中喧泣,急叩神求佑,言未毕,忽见狂风旋舞,中有赤旗飞扬,须臾霰下,风平浪静”。《敕封天后志》卷下:“官舟遭大风掀翻欲溺,舟中喧泣,急叩神求佑,言未毕,忽见狂风旋舞,中有赤旗飞扬,众疑其不祥,须臾霰下。风息浪平,舟人踊跃惊吓,皆曰:“须赤旗飞扬,实神灵返颶之力,及自外国还,特制袍幡诣庙拜谢”。(图34)

第七次在宣德六年(1430—1433年),永乐死后,下西洋遭到反对,令郑和守备南京在至宣德五年反对派失势,郑和才准备第七次下西洋。出发前修刘家港天妃宫,立碑刻。此次有钦差太监相洪同行,有三十多艘船只。去阿丹、暹罗、爪哇、满刺加、苏门答刺、木骨都东卜喇哇、竹步八国。《敕封天后志》卷下:“一日舟至中流,天日清霁,远望大屿横峙海中,上多怪石,错生海物。众曰:“舟中沉郁已久,盍登岸少舒,各夺蹬而上,又见旁有小矶,一女子携筐踩螺蜃,竞赴

帆迫视之，洪恐其肆慢，趋前呵止。女子忽不见，回首大屿已没，方知前所登屿，即巨鳌浮现，其姜女乃天妃现身，救此数十人也”。各叩首谢，归奏上，奉旨齎香致祭。

从以上七次下西洋看出，每次出发前都要祭祀天妃，在行船中也供奉天妃，尤其遇海难，遇海盗时，必求天妃保

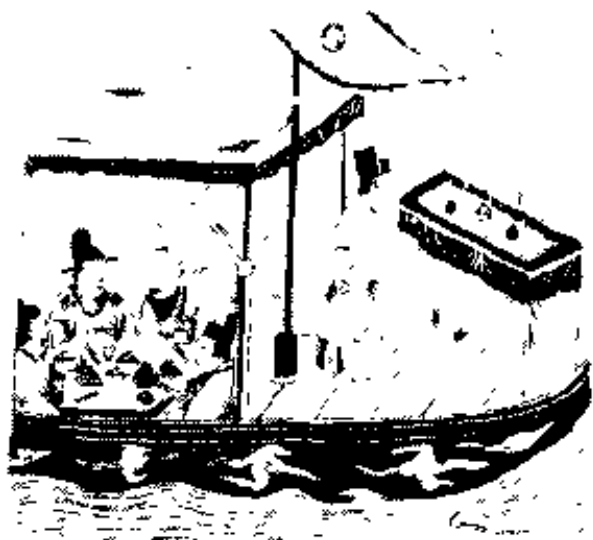

图 34 郑和 采自《天后志》

佑，归国后也祭祀天妃，修庙宇，皇帝还对天妃进行加封（图 35）。

郑和下西洋，为什么如此重视对天妃的信仰呢？这可从两方面解释：

一方面，当时航海，主要靠当时先进的船舶，航海术以及明朝的强大军事，经济势力。我国自宋代以来，就有发达的造船术，指南针、特别是明代的郑和宝船，是当时世界上最先进的海上交通工具，这为郑和下西洋提供了有利的条件。同时，当时航海知识，技术也相当进步，已掌握不少海上航线，据统计有四十二条航线，重要出航地点二十多处，在海船上不仅有大量技术人才，也有雄厚的武装部队，这是七次下西洋顺利进行的基本保证。

另一方面，当时尽管在造船、航海方面已达到相当高的水平，可以七下西洋，但是在海上航行还是极危险的，经常有海难、匪盗发生，也会遇到异国土人的抵抗，对此人们还不能完全理解，也不能用人为的方法克服，于是幻想有一种神灵会保护自己，解决人间不能解决的灾难。而民间盛行的妈祖信仰正迎合了上述心理需要。一切宗教都不过是支配着

人的日常生活的，外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量形式。妈祖就是人们在危难中幻想的神灵，正如《娄东刘家港天妃宫石刻通番事迹碑》所述，郑和船只一旦遇难时，“一称神号，感应如响，即有神灯烛于帆樯，灵光一临，则变险为夷，舟师恬然，咸保元虔”。不难看出，天妃信仰，是郑和等航海家的重要精神支柱，也是顺从广大水手、士兵宗教心理的重要手段。总之，天妃保佑郑和下西洋，虽然是一种古老的

图 35 三王祭海中 采自《三宝太监下西洋图》

宗教信仰，但是却是在当时的历史条件下，实现海上航行所不可缺少的条件。

郑和下西洋有重大的历史意义，首先，沟通了中国与东南亚、印度洋、阿拉伯诸国及非洲的政治联系，在七次下西洋过程中，加强了中外诸国的经济贸易关系。在下西洋过程中，必然有一些士兵、水手或居民留在异国，成为最早的华侨，如随郑和下西洋的福建人留居婆罗（文莱），成为最早华侨，其后裔在明万历时为文莱国王，拥有明王朝赐的金印。并还把中国的先进科学文化带到了异国他乡，同时，也把外国的文化科学传到中国，这对人类是一个重大贡献。特别是对于比较后进的国家的开发有重大影响，因此，这些国家对郑和感激至深。马来西亚的三宝城，泰国的三宝塘、印尼的三宝垄、爪哇的三宝洞等等，都是以地名来表达对郑和的怀念，

这些闪耀着历史光辉的名字，成了中国与西非人民友谊的象征，此外郑和下西洋也进一步传播了天妃信仰。

郑和下西洋信仰天妃一事，是统治阶级利用天妃为自己政治服务的突出表现，而这种利用本身又通过祭祀、褒封等手段，进一步扩大了天妃信仰，使天妃在国内外得到了更广泛的传播，其中华侨带去了妈祖信仰。《东西洋考》卷九：“国朝永乐间，内官郑和有西洋之役，各上灵迹，命修祠宇。己丑加封弘仁普济护国庇民明著天妃，自是遣官致祭，岁以为常。册使奉命岛外，亦明饬惟谨”。

第十一章

册封琉球

中日关系一衣带水，文化交流源远流长，有许多共同的民俗现象，其中的海神信仰就是一个突出的例证。

第一节 日本的妈祖庙

妈祖在国外的传播过程中，以东渡日本为最早，所建妈祖庙也最多，也就是说，日本是妈祖传播最广泛的国家，而且是从册封琉球开始的。试举些例证：

琉球（今冲绳）是日本最早信奉妈祖的地区。当地有三座天妃宫：

一处是天妃宫，位于那霸天使馆东侧，建于明永乐二十二年（1405年）。《琉球国志略》“琉球国王大世主庚寅庆生，兹现法王身量大慈愿海而新铸洪钟，以寄舍本州下天妃宫，上祝万岁之宝位，下济三界群生。辱命相国安瀾为其铭，铭曰：‘华钟铸就，挂著珠林，撞破昏梦，诚祷天心。君臣道合，蛮夷不侵，彰危氏德，起追蠡吟。万古皇泽，流妙德音’。景泰丁丑年月朔旦施。”^①该宫有不少明清两代册封使立的匾额。

二是上天妃宫。该宫位于久米村，夏子阳《使琉球录》：

“此为嘉靖中州使郭给事汝霖所建”。夏子阳，王士禎书：“灵应普济神祠”。清人徐葆光书曰：“顺济灵慈之宫”。

三是姑米岛天后宫，该宫位于姑米岛真谢港，建于清乾隆二十一年（1756），由册封使全魁，周煌等建。目前此宫尚存；是冲绳岛文物保护单位之一。当地有关妈祖传说甚多，文献记载较详。浙江宁波《甬东天后宫官碑铭》：“（天）后之灵昭昭，元人程瑞学之记叙纂备，而若天后志，若闽颂编、若琉球志使录尤详焉”。这种妈祖记载之详，正是琉球虔诚信仰妈祖的反映（图36）。

长崎也是日本信仰妈祖的主要地区。当地有三座妈祖庙，但都建在佛寺中，一是南京寺（兴福寺），建于元和六年（1612），《长崎图志寺像》：“兴福寺在医王山右，古皆吉氏废宅。元和初，欧阳市兴为庄（墅）。明江西人真圆来贡坐事，因削发为僧。元和九年始隐于此。宽求（1624）年间，僧默子

图36 琉球天使馆 采自《使琉球录》

募建，傍尊天妃，以便市舶祝祷”。二是漳州寺（福济寺），建于宽永5年（1611）。由明漳州商人建。三是福州寺（崇福寺），宽永9年（万历40年），由明代商人王、何、林、魏等姓建。

在神户中华会内有天妃宫，该会创于1892年，由清廷驻日公使李廷芳，驻神户大阪领事洪遐昌发起，内设天后宫。

在九州的五岛，平户也有天妃宫。

黑田安雄指出：“在日本民族中，信奉妈祖有史可稽的除浦林家妈祖外，尚有北半岛的大间浦，茨城县北部的矶原，同

县中部的那珂湊，萨摩北的坊津”。^[2]

此外，在北海道的青森县也有天妃庙。

以上事实说明，妈祖庙在日本分布甚广，而且年代较久，可知妈祖是日本国家比较重要的民间信仰。怎么解释这种现象呢？这是应该深入研究的。

乍看起来，妈祖庙最初是由华侨和册封使建立的，其实，不少妈祖庙并不是华侨建立的，而是日本文化的一部分，有自己的文化特点，这一点可以从日本民间文学中找到根据。这里先看看流传于日本的妈祖传说：

有一个传说，叙述有一家人，有姐妹兄弟四人，某一天姐姐在家纺捻丝绸，三个弟弟当船夫，在航海中遇难了。这时姐姐正在织机上，一边打瞌睡，一边织绸。旁边的人看见说，要睡觉就睡觉，不睡就织绸。此时她突然“呵”了一声，猛醒过来，说：“我梦见三个弟弟沉没海中，救了两个，正在救小弟弟上船，由于“呵”叫一声，小弟弟又掉在水中淹死了”。

另一个传说见于伊波普猷《姊妹神之岛》，大意说：“妹妹在梦中大叫，进行挣扎，旁边的妈妈抓住女儿的一只手，把她叫醒，妹妹说：‘很遗憾，父兄在海上遇难了，我把兄救上来了，正在救父亲，但手不能动弹了，没救上来’。过些时候，到中国去的兄回来了，说父在海上遇难死了，与妹妹的梦中所见一样。事后，妹妹没有出嫁，也不见外人，后来让妹夫看见，她移居山洞内，后来被祀为后日神。”^[4]

如果将日本与中国的妈祖传说及信仰作一个比较，就会发现两国的有关信仰既有共性，又有一定差异

这种共性主要表现在两国都把妈祖奉为司海之神，陪神也供奉千里眼和顺风耳，如野间权观社的西宫供奉为妈祖神女，左有千里眼、顺风耳神像。日本妈祖的祭祀活动也与中国相同，据《琉球国由来记》记载，农历三月二十三日和九月九日是最大的祭祀日期，另外在每月朔望，正月一、五月

五、冬至、腊月二十四也要进行供奉，其具体风俗也与莆田祭祀妈祖大同小异。清代琉球贡船到中国，其出发前后的祭祀也与中国的封舟祭祀妈祖相同。但是，日本的居民对妈祖信仰并不是简单的生搬硬套，而是结合日本的故有信仰进行的，如日本民族是以稻作农业著称的，在神社内必供稻神，而有些妈祖就供在稻神社内。日本很早就接受了佛教信仰，普遍信仰佛教，但是对于其他外来宗教却极力排斥，他们普遍将基督教视为“邪教”，不准在日本传播，基于这种历史背景，日本也不专建妈祖庙，而把妈祖供在佛寺中，如长崎的天后宫就是在佛寺内建的。有些日本天后宫建在海边山头上，作为航海的标志。《长崎夜话草》：“从长崎入港的中国船，每当初见此山（野间权观）时，都要烧纸钱，敲金鼓。举行隆重的祭典”。《三国名胜图会》：“野间岳似乎是中国航行船的目标，每岁中国的商船来到长崎时，一定以此岳为航标，沿其航道前进，到达皇国之后，一开始便是开怀畅饮，互祝平安”。野间即妈祖之意，取自山上的妈祖庙，这种以山上妈祖庙为航标的风俗，对日本航船亦然。

中日妈祖信仰的异同是不奇怪的，因为妈祖毕竟是来自中国，从这种意义上说，两国有基本相同的妈祖信仰，但是，任何外来文化必须与日本本土文化相结合，才能生根、发芽、开花，否则是不能立足的，这种结合就形成了日本信仰妈祖的特殊性和变异性，具有异国的特色。

第二节 妈祖信仰的东渡

中日两国从很早的古代起就发生了联系，不过，从海上往来是相当危险的。我国东南地区与日本的交往，一般从福州出发，经过鸣笼山、花瓶屿、彭加屿、钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、姑米岛到达那坝，其间必须经过琉球沟或黑水沟，该

地水深达 2000 米，海浪凶险，常致船翻。高澄曾《琉球国志略》：“诟知琉球之行，若是其险哉：盍西南诸国，行不二、三日，即有小港以避风；岂若琉球去闽万里，殊无止宿之地，焉能保其行不遇风，风不为害也哉”。因此，凡是这里的海船，必须祭拜海神。《使琉球录》引陈侃《天妃灵应记》：“飞航万里，风涛叵测；玺书郑重，一行数百人之生，厥系匪轻。爰顺与情，用闽人故事，祷于天妃之神”。

在中日交往中，为什么妈祖独树一帜，成为“海上福星”呢？其中有不少社会原因：

首先，中国日本航海发展的需要。日本为海上民族，自古以来就与海外有一定交往，明代的“倭寇”之患，曾给中国沿海带来很大骚扰，但是日本航海业比较落后，先进的船舶一直仰仗于中国，直到明治维新以后日本的造船和航海业才在东方崛起。因此，在这之前，中国的造船和航海术一直对日本有重大影响，与此相适应，有关海神信仰也深受中国影响。据学者研究：“日本东京湾在八世纪时也有像妈祖那样的类似故事，神化后而传播不远，这是一种奇怪的事”。^[1]上述传说指的女性海神。《长崎夜泊草》：“凡死于海中的女尸骸，予以裹殓，然后让其向萨摩（鹿而岛）海边漂流，至岸边将其捞起而葬之于山。之后不久，便要置其灵位，让来往船只对其有所祈愿”。这实际是一种人神崇拜，即以亡女为海神，然而这种地方性的海神有相当的局限性，没有传播开来，妈祖所以走运，是与中国古代造船业、航海术和外贸的发展分不开的，并且对东邻日本有重要影响的结果。

其次是商人、华侨的传播。中国地大物博，人口众多，经济发展，海事活动频繁，特别是宋元以来海上商业往来发展，在亚洲一直处于主导地位，伴随而来的是移民增多，华侨分布很广，王云五等著《南洋华侨》：“海水到处，均有侨民之足迹”。中国侨民和商人很早就抵达日本，他们在异国为了自卫，航海的安全，也把自己的信仰带去了。《流阳》永乐 22 年

(1421年)“昔闽人移居中山者创建庙祠，为国祈福”。象长崎、神户的妈祖庙基本是由侨民、商人出资兴建的，琉球有些妈祖庙是由侨民建筑的。

这里应侧重提到闽人三十六姓移民问题。明人谢杰《使录》：“洪武二次各遣十八姓，多闽之河口人，合之凡三十六姓”。严从简《殊域周咨录》卷四洪武三十一年“上赐闽人之善操舟者三十六户”。明初移居琉球的华人已不限于以上三十六姓，他们是较早移居去的，主要是福建长乐、闽县、福清等地的居民，也有一些浙江宁波人，他们不仅带去了先进的造船、航海术，也带去了汉族的先进文化，对当地的开发起过重要作用。后来三十六姓为了自卫，组成“唐营”，成为传播中国文化的中心。在这些移民中，也把妈祖信仰带去了。如片浦的林姓，其先祖为林北山，于皇百十代先明天皇的朝代，从中国冒险渡海来此定居，随后归籍日本。当时正值明亡清兴，连年战乱，许多沿海居民背井离乡，流亡海外，据说林姓迁到片浦后，曾带去妈祖神像七尊，安置于野间岳西宫。在明治八年（1875年）林家墓碑上，称林熊助氏“我义翁乃林氏八代，戒名台寿盛之表弟，幼称熊天宝，十二年分居，时年五十一。溯我家系，为明之娘娘人，林氏名北山，适逢明末世乱。不得不避乱离乡，其妻围绕，善缝纫，偕同嫡子一官，漂海渡日，遂居是乡，不久，生次男二官，一官之长男名左右卫门为家督。以后其嫡子代代称勘左卫门。……男林庄之助谨志”。这段碑文说明，琉球确实有不少福建移民，所谓“娘娘人”，当指妈祖故乡的同姓人。

第三，历代统治者的封褒使妈祖在中日两国得到了广泛的传播。

明朝多次派封使出使琉球。《敕封天后志》：“明洪熙元年（1425年）四月，钦差内官柴山往琉球，载神香火以行，至外洋，一夕云务晦冥，山方假寐，梦神抚其儿曰：‘若辈有水厄，当慎之，吾将为汝解，及寐，不敢明言，只严戒舵工加谨，正

扬帆而进，突阴霾蔽天，涛翻浪滚，咫尺不相辨，孤舟泊于洪波之中，桅樯颠倒，舟中坠水者数十人，舵工危取大板乱掷水中，数人攀木而浮，随波上下，呼天求救，哀声震天，迨薄暮，见灯光自天而来，风候静浪，舵工亟拔棹力救，坠水者争攀附登舟，咸庆再生之赐，回京奏上，奉旨遣官致祭”。此外，还有嘉靖十三年（1534年）、册使陈侃，嘉靖四十一年（1562年）、万历七年（1580年）、万历三十三年（1605年）、崇祯六年（1633年）、康熙二年（1663年）、康熙二十二年（1683年）、嘉庆五年（1800年）、等次册使赴琉球事件。明朝到琉球的封舟（图37），

出发前必须到港口附近的天妃宫祭祀，航行中每到一处港口也要到当地天妃宫烧香，在船上也设有香公，专门拜祭妈祖。《使琉球录》载明嘉靖十三年的封舟“长一十五丈，阔二丈六尺，深一丈二尺，分为二十三舵，前后竖以五桅，大桅长七丈二尺，围六尺五寸，余者以次而短。舟后作黄屋二层，上安诏

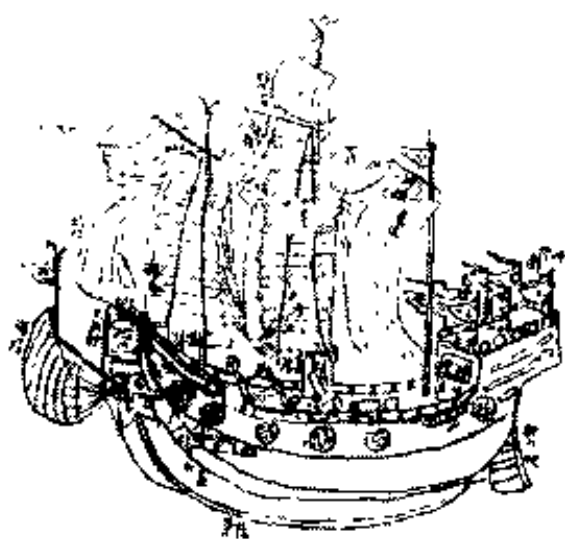

图37 封舟 采自《中山传信录》

刺，尊后命也，中供天妃，顺民心也”。说明在后舵有专门供奉天妃的地方。清人李鼎元《使琉球记》开舟时，“恭请天后行像并拿公登舟，祭用三跪九叩首礼。命道士举醮祭桅，行一跪三叩首；道士取旗祝之，喂以酒，合口同言：‘顺风吉利’。“到那坝后，第二天”即恭请天后，拿公行像登岸，安奉庙内。明代中国驻琉球的使馆，又称“那坝天使馆”，即座落在那坝，其傍为天妃宫，是永乐二十二年（1421年）由琉球王尚巴侯建立的，其中还保留着琉球国的档案。当地向

中国开来的贡船，也祭祀天妃。《琉球国由来记》卷九：“自贡船开航之日起至第七日为止，每日大夫以下年轻秀才，都须参拜两天妃宫，烧香并念经……”。贡船抵中国后，其商人还与中国居民进行民间交易。我们从中看出，册使和沿海居民一样，也极其信奉妈祖，恐惧产生宗教，出使琉球是很危险的，官吏更加畏惧，陈侃《使录》称他被任命为册使后，别人劝他辞去，不必“冒险”，他无可奈何地说：“君父之命，无所逃于天地之间”。在这种情况下，他必然祈求神灵庇护，信奉海神妈祖。作为天朝大国的明清朝廷深信天妃，琉球国王也效仿之，因此使天妃能在封舟、贡船以及民间广为流传，妈祖成为中日民间信仰的有机组成部分。

第三节 妈祖与姐妹神

在研究妈祖东渡过程中，不少学者都将妈祖与日本的姊妹神联系起来，这是十分有趣的问题。

在日本的奄美、冲绳（琉球）和南方诸岛普遍信仰姊妹神，这个神指保护兄弟的姊妹灵魂。当地流传着这样的神话：

从前在伊仙有一对夫妇，带领两个孩子，父亲成了个被流放到岛上的人，妻子和孩子以织布为生。由于孩子妨碍干活，母亲就让三个孩子到海滩玩耍。孩子们在乘船时被海水冲走了。三天以后父亲回来了，母亲虽然说去找孩子，实际没有去找。事后母亲到哥哥家里，边哭边诉说事件经过，并且和哥哥乘船去寻找孩子，发现孩子已死在孤岛上，两人把孩子们的尸体装在船上，离开了孤岛，由于划船过累，母亲精疲力尽，对自己的哥哥说：“我的命已经无法挽救了，今天晚上我将变成一只白鸟，落在船尾上，祈求哥哥航海时平安无事。今后，落在船尾上的白鸟，请您相信那是姊妹神吧，在孩子们的父亲旅行时，我将变成命运之女神，把船底咬破，使

船沉没”。母亲就谢世了。哥哥把四个人的尸体放在船上，回到了家乡，将母亲与三个孩子安葬在一起。

从上述神话传说看出，姊妹神是由妇女演变来的，司职是保护航海，这一点与妈祖传说类似，但情节根本不同，特别是姊妹神可化为白鸟，在《船尾之曲》民谣中唱道：“在船的后方，白鸟在栖息，那不是白鸟，是姊妹的灵魂”。汉译为“在船尾上，白鸟正在栖息，那不是白鸟，是姊妹的灵魂”。

有关姊妹的传说，不止于此。在《屋良交好运》故事中，叙述有一个屋良地上，被派往海外中国，他捉到一只金银海鸟，装在金银笼子内，献给国王。上述传说中每段都有“是姊妹的屋良呵”，妇女也随之伴唱，说明也与妇女有关。屋良是一位航海家，生活于室町时代琉球。

姊妹神还可以变成蝴蝶，以行使保护航海的职能，有一首民谣：“我的姊妹的灵魂，保佑着我，让她来吧！划船的吆喝声，姊妹的灵魂，变成了美丽的蝴蝶，变成了珍奇的蝴蝶”。

由于姊妹神话与妈祖神话有不少相似之处，因而有人把两者混为一谈，那么，两者是一种什么关系呢？学术界是有不同看法的：一种是两种信仰为一件事，一种是不同的信仰。作者认为两者虽然是不同的，但是却有一定历史联系。

据学者研究，姊妹神形成于远古时期，而妈祖是在十世纪出现的，两者无论在地点还是时间上都是不同的，荒木博之认为“所谓日本的姊妹神思想决不是在十世纪以后所形成的那些新东西，倒不如说和稻作文化同时传到日本来的可能性是极大的”。^[6]这种见解是十分可贵的。

众所周知，中日两国很早以前就发生了文化联系，大约在两千多年前就传去了稻作文化。有一种说法，似乎认为稻作传入日本的时间较晚，“运稻谷的船舶是以妈祖为航运的保护神，因此妈祖也成为日本稻谷的保护神了”。^[7]其实，远在公元前五世纪倭人就渡海抵达日本，稍后，人们在福岗县板付

弥生时代早期文化遗址就发现了炭化水稻，可见水稻传到日本的时间要比妈祖传入早十四个世纪左右。因此稻作的传入不能归功于妈祖，然而水稻、妈祖是沿着同一路线抵达日本的，这条路线首先是由闽浙等地与琉球发生联系开始的。

姊妹神信仰还有不少内容，例如在日本奄美、冲绳等地有一种称呼，兄弟指姊妹，姊妹指兄弟。琉球过去以女巫为管理大臣。日本本土天皇继位，必须选一名皇女，女王在伊势神宫中服务，皆未婚，称为内亲王，她经过三年斋戒后，在伊势宫拜佛，鹿岛神宫中的巫女，由占卜选定，关在斋宫，终生不嫁，与外人没有联系。日本有一种风俗，当男人出海或征战时，姊妹把颈上的头发装入兄弟的护身符内，或者把手织的布巾戴在兄弟的头上，作为姊妹神灵魂的象征，具有保护和避邪的作用。冲绳流传一首民谣：“装饰的手巾，保护着普天下的人，请给以指引，去到大和”。译意是：“姊妹的手巾，我的保护神，请给我的庇护，去到日本”。在这里“手巾”是姊妹神的象征，因此才流行姊妹为兄弟系手巾的巫术活动，手巾在即姊妹在，信神若神在，当地姊妹不在时，也由嫂子或大娘等女性代替，她们可上船为男子“装饰手巾”。

由此看出，姊妹神及有关神话，并不是妈祖信仰的扩大，而“是一种特定文化的要素”即“姊妹的灵魂处于优势的思想”的产物。^[8]这种思想来源于远古的母系氏族社会。当时，妇女在采集，农业、制陶和纺织手工业中占有举足轻重的地位，又是管理氏族，主持消费，维系氏族血缘纽带的主人，因此妇女受到崇高的尊敬，这种社会地位必然在信仰中反映出来，形成各式各样的女神崇拜。姊妹神就是较早出现的女神信仰。

我们强调姊妹神是一种远古的信仰，并不是完全否定姊妹神与妈祖没有任何联系。无论是稻作文化的东渡，还是妈祖信仰东渡日本，都是我国东南沿海文化对日本的影响，只是在不同的历史条件下，在不同的历史时期传到日本去的，而且是先有姊妹神后有妈祖，加上妈祖对海上民族具有万能之

神的作用，妈祖必然对姊妹神有一定影响，事实上，姊妹神与妈祖信仰有不少相似之处，如社会背景皆以海上捕鱼为业，描述姊妹救兄弟的情节，以梦幻或灵魂出游的方式，或者化为鸟、蝶，姊妹带有巫女彩色，两者都终身不嫁等等。其中有些就是妈祖对姊妹神的影响。

通过妈祖信仰东渡日本姊妹神的密切关系看出，中国和日本的文化有极密切的关系，而且源远流长，根深叶茂。在这种联系中，中国的文化对日本文化有着重要的影响，姊妹神、妈祖就是先后“嫁”到日本的两位姑娘，她们在那里开花、结果、世代传播下来。不过，任何文化的往来都是互相的，影响是彼此的，日本文化对中国也有过自己的影响，程顺则《重建天妃楼记》称河口原来的妈祖庙很小，康熙二十五年至三十二年，由日本人资助，进行扩建，出现庞大的天妃宫，当时日本人还来此庙学医术，其中的魏士哲专学补唇术，后来成为琉球的著名外科医生，他回国时曾带去天妃像和千里眼、顺风耳像三尊，至今犹存，这是中日友好往来的历史见证。

注 释：

[1] 《琉球国志略》第165页，台湾《文献丛刊》第293。

[2] 《妈祖研究资料汇编》第148页，福建人民出版社，1987年。

[3] [4] 山下须一他编：《久永犹松温的故事》引自《对天后的信仰与姊妹神》，《民间文学研究动态》1987年2、3期。

[5] [7] 肖一平：《海神天后的东渡日本》，《妈祖研究资料汇编》，福建人民出版社，1987年。

[6] [8] 荒木博之：《对天后的信仰和姊妹神》，《民间文学研究动态》第2、3期，1986年。

收复台湾

自古以来台湾就是中国的领土，居住不少土著民族，后来又有了大批汉族迁入，他们共同开发了宝岛。从明天启四年（1624年）开始，荷兰逐渐侵占台南领土，后来西班牙人占领了基隆港，崇祯十四年（1661年）荷兰战败西班牙，侵占了整个台湾。荷兰侵略者在当地实行残暴统治，又派传教士从事奴化教育，因此激起台湾人民的反抗，如郭怀一领导的起义就是一例。清顺治三年（1646年），郑成功高举“杀父报国”的旗帜，以厦门为中心，进行抗清斗争，同时反对荷兰侵略者，顺治十八年（1661年）开始，收复台湾，至康熙元年（1662年）完成，并设立府县，进行屯田，在其民族地区传播牛耕及农具，后来又提倡种蔗制糖，煮海水晒盐，开矿冶铁，大大发展台湾经济。

康熙元年（1662年）郑成功死后，其子郑经继位。康熙十二年（1673年）清朝内部发生斗争，争夺中央统治权，云贵的西平王吴三桂与广东的南平王尚可喜，福建的靖南王耿继茂联合反对清朝皇帝，号称“三藩之乱”。郑经也与耿继茂联合，出战福建清军。康熙十九年（1680年）清朝平定了“三藩”之乱，郑经败退台湾。次年郑经死，诸子夺权，势力

每况日下。康熙二十二年（1683年）清朝利用郑氏内哄之机，出兵台湾，设立台湾府，下辖台湾、诸罗、凤山三县，同时派总兵和水师副将分驻台湾和澎湖，以利巩固国防，抵御外敌侵入。

在上述收复台湾的过程中，流传不少妈祖协助收复台湾的神话故事。

第一节 妈祖助清收台

《清朝文献通考·群祀考二》康熙十九年（公元1680年）“师征台湾，神涌潮以济师，遂克厦门，及平台湾，亦显灵‘异’”。《古今图书集成》二十八引《莆田县志》：“康熙二十年（1681年），舟师南征，大捷。提督万正色以妃灵有反风之功，闻于朝，诏封昭灵显应仁慈天后遣官致祭”。这方面也有形象化资料。《敕封天后志》卷下“助风退寇”：“康熙庚申年二月十九日，将军万统舟师征剿厦门，统崇武与敌对垒，夜梦天后告之曰：“吾佑一航北汛上风取捷，随使其远遁”。次日果得北风骤起，敌遂披靡大败而退，至二十六日，会厦门，入台湾内地，海宇自是清宁，万将军大感神助（图38）”。

在《天妃图》下册第十九幅描述了“师泉故事”。该幅题为“解军渴固井流泉”中，描述了清朝靖海将军侯施率战船多艘，驻扎后缺乏饮水，妈祖神示后，才得到充足的饮水。文字说明：“康熙二十二年（1682年）十月，靖海将军侯施奉命征剿，师屯平海，地多斥卤，樵汲维艰，惟神宫前一小井，炊爨弗继，将军求祷之，而清泉泛溢，不异耿恭拜井之奇。爰勒曰：‘师泉作志，以著显灵’。”在类似的画册《敕封天后志》卷下也有同样的记载：“靖海将军侯施，于康熙二十一年十月，奉命征剿，大师去屯于平海，此地斥卤，樵汲维艰，只有神宫前小井一口，甚浅，当炎天旱候，龙为枯竭。数万军

取(取)给炊爨弗继,将军候乃祝诸神,‘以大师札住,愿芟神力,俾源源可足军需’。祷毕,而清泉沸溢,真不异耿恭拜井之奇,因是千万军取用不竭,爰勒不额之曰:‘师泉’,并作‘师泉志’,以著神床”(图39、40)。

施琅在准备征台的军事行动中,也多得妈祖庇护。《敕封天后志》卷下“国朝康熙二十一年一月,将军侯施,舟次平海,因谋进取。于十二月二十六日夜开船,一宵一日,仅到鸟坵洋,因无风不得行,

令驾回平海,未到澳,而大风倏起,浪涌滔天,战舰上小艇,随涛浮漾外洋。天水淼茫,十无一存之势。次早风定,差船寻觅,及到湄洲澳中,见人船无恙,且喜且骇,曰:‘似此风波,安得两全’。众曰:‘昨夜风波中,我意为鱼腹中物矣。不意见船头有灯笼火光,似人挽挽至此,皆天后默佑之力’。将军因于二十二年正月初四早,率各镇营将领,赴湄致谢,遍观庙宇,捐金吊各匠,估价买料,重兴梳桩楼,朝天阁,以显灵惠”。

收复台湾的头一站,是收回澎湖,这既是赴台的跳板,又是征服台湾的序幕。《通俗编》:“国朝康熙二十二年(1683年),以助克澎湖,又加封天后,编列祀典”。在《天妃图》下册第二十幅“赖神功澎湖破贼”中,有具体的反映。画面上两军对战,清军失利,后妈祖从空而降,才使清军转败为胜。

图38 引舟入粤 采自《天后志》

图 39 海岸青泉 采自《天后志》 图 40 师泉 采自《妈祖千年祭》

文字说明：“康熙二十二年（1683 年）六月，内将军侯奉命征台，路过澎湖，萑苻窃踞要津，难以径渡，于是整奋大师，连发大炮，恍见神麾旗率，将助战，遂克其众”。《敕封天后志》卷下：“国朝康熙二十二年六月内，将军施奉命征剿台湾，洋洋大海，澎湖系台湾中道之冲，萑苻窃踞，出没要津，艰以径渡，侯于是整奋大师，严飭号令，士卒舟中，咸谓幌见神妃如左右，遂皆贾勇前进，敌大祭火炮，我舟中亦发大炮，喊声震天，烟雾迷海，战舰衔尾而进，左冲右突，凛凛神威震慑，一战而杀伤彼众。并淹没者不计其数，其头目尚踞别屿，我舟放炮攻击，遂伏堵驶舟而遁，澎湖自是肃清，先是未克澎湖之时，署左官千总刘春，梦天妃告之曰：‘二十一必得澎湖，七月可得台湾’。果于二十二澎湖克捷，其应如响。

又是日方进战之顷，平海乡人，入天妃宫，咸见天妃袍透湿，其左右二神将，两手起泡，观者如市，及报是日澎湖得捷，方知此时即神灵阴中默助之功”。（图 41）

施琅在占据台湾后，同样遇到了饮水困难，这给军队带来很大威胁，因此也祈求妈祖。《敕封天后志》卷下：“康熙二十二年六月，将军侯施征战台湾，大海之中，井泉甚少，每于潮退时，就海次坡中扒开尺许，俱有淡水可餐，及进台湾，彼处之淡水遂无，因念神床。并叙入奏章……。又康熙六十年，台湾作乱，提督兰于六月会师于七崙身，时值炎蒸酷暑，万军苦渴，因祷于神，适当潮退，军士就崙身坡中扒开尺许，俱有淡水可餐”。

此外，清朝在巩固对台湾的统治过程中，也多利用妈祖。《天妃图》下册第二十一幅：“过碇碇梦佑王臣”中，描述同知林升过澎湖时，受到妈祖保佑的情形。文字说明：“康熙二十二年总督姚既平台湾，有随征同知林升，总兵游澎，自台回，梦戴红帽四人至前，何所从来，曰：‘奉后命护尔’！及过碇碇，舵折将覆，竟无虞，并见后现身保护云”。

《敕封天后志》卷下：“国朝随征同知林升同意兵官游澎，奉委往抚台湾，于康熙二十二年九月初五日，由湄州放洋，初六晚至台湾，十五日自彼开驾回，十八夜梦天妃在舡，有四人戴红帽从水仙门而上，问其所来，答曰：‘船有厄，将为尔护’。十九早舟过碇碇屿，搁浅舵折，众惧，投拜神前，恳求庇佑，倏见天妃现身，降灵保护，乃得平稳”。

第二节 镇压朱一贵起义

清朝统一台湾后，虽然在政治上归于一统有益于国家的统一和文化的交流，但是清朝官吏在当地残酷地统治人民，征收苛捐杂税，禁止人们入山伐木，严禁秘密集社，不少人民

澎湖破敵圖

康熙二十二年六月內將軍陳璘奉命討賊通海賊在
 前竊運糧食軍民糧食於是賊船大敗走他大船沈
 見神靈顯平將賊船逐去是也

图 41 澎湖破敵 采自《天妃图》

被捕入狱。引起人民的坚决反抗，朱一贵起义就是一个突出事件。

朱一贵为福建长泰人，康熙五十二年（1713年）迁居台湾，与当地人民有密切往来。康熙六十年（1721年）四月，朱一贵以反对清朝的民族压迫为旗帜，号召各地人民反对清朝统治，起义烽火很快燃遍台湾大地，群众纷纷响应，有众三十多万人，杀死台湾总兵官欧阳凯，占领全台。五月，朱一贵称“中兴王”，下封诸将为公、侯、国师。由于起义军追求功名，讲排场，削弱了人民的斗争意志，同时，在清军的强大压力下，起义军内部发生矛盾，杜君英与朱一贵争权，后者还投降了清军，清朝派遣一万多官兵，共六百多艘船只，一举攻下台湾，朱一贵英勇就义。

在妈祖信仰中，也有不少妈祖帮助清朝镇压朱一贵起义的神话。《天妃图》下册第二十四幅：“平台匪敬答神庥”中，描述了台湾朱一贵起义，清军征战不克，后请妈祖神协助，才把起义镇压下去。文字说明：“康熙六十年（1721年），台匪朱一贵乱，提督蓝六月兴师，十六日攻鹿耳门，克覆安平镇，及潮退之际，海水加涨六尺，各舟直入，贼惊骇奔逃，台地悉平。奏请赐赠匾联，并追封先代”。在《敕封天后志》卷下有一幅“潮退加涨”之图，也是讲的是镇压起义军的事：“国朝康熙六十年，台匪朱一贵乱，提督兰六月兴师，十六日次鹿耳门，克覆平安镇。及潮退之际，海水加涨六尺，又有风伯效顺，各舟群挤直入，贼惊骇逃奔，台地悉平，提督于雍正三年入京面奏，仰恳赐赠匾联，并追封先代。”

以上收复台湾的神话故事，就政治军事情节而言，基本是历史事实，就妈祖庇护而言，又是统治者的杜撰，其目的是利用海神之威，壮清军之胆，灭敌人之威，通过神权来鼓舞士气。由此进一步看出，人创造了神，人也利用神。人民大众利用海神，统治阶级更利用海神。

第十三章

传播四方

妈祖虽然是中国东南沿海的民间信仰，但是由于国内经济文化的交流，统治阶级的提倡，移民的发展，使妈祖在国内外得到广泛地传播。

第一节 北向传播

北路指福建以北地区，包括浙江、江苏、山东、河北、辽宁等省沿海地区。

浙江

浙江境内的妈祖庙，始建于宋代，如杭州的艮山顺济妃庙，宁波灵慈庙，台州天妃庙等。元代建的天妃庙有镇海天后宫，平阳圣妃庙。但是更多的天妃庙出现在明清时期，比较重要的有：

杭州西湖天后宫建于明初。田汝诚《西湖游览志》卷二十一：“天后宫，在孩儿巷北，以祀水神，洪武初兴建，名号不见经史”。

宁波庆安会馆建于宋代，又经道光三十年，咸丰年重修。该会馆又名北号会馆，规模宏大，供奉妈祖。不过，宁波的

天后宫还有不少如安澜会馆，福建会馆等，当地区：

海宁海神庙建于清雍正八年。

绍兴天后宫原有五十多处。

普陀山福泉庵，原为天后宫，供妈祖，后改供观音。

丽水天后宫建于乾隆十八年。

遂昌天后宫建于乾隆五十九年，光绪十八年重修。

温州天后宫建于乾隆元年，由汀州商人捐建。

洞头县姆祖宫，建于清代，当地还有天后宫，约晚清建成。

江苏省

妈祖庙在江苏的出现，是在宋代，据《至顺镇江志》卷八引《灵惠妃庙记》：“宋淳祐间，贡士翁载翼迁创于此”。这是指丹徒天妃宫。同治《上海县志》卷十称上海东门外天后宫“创自宋咸淳七年。元代以后又建有多处天后宫”。

太仓天后宫建于元至元二十九年，原名灵慈宫。

刘家港河镇天后宫建于元至元二年，原名灵慈宫。乾隆、道光年间重修。

盐城天后宫建于明万历八年，乾隆六年重修。万历《盐城县成》引《重修天后庙记》：“乃慈盐城天妃庙之建，剔弭海患，奠民居，厉兵戎，靖荒甸，其福德至溥”。

南京天后宫，建于洪武年间，一处江东门外，一处安德门大胜关。以上为洪武年间造。凤仪门外狮子山下的天后宫建于永乐五年。

淮南天后宫建于明代，道光六年重建。

上海市

在上海也有几处天妃宫，每年三月二十四日必举行隆重的“迎神入庙”仪式。

山东省

妈祖神在山东沿海也到处留下了自己的足迹，多修有庙宇。

长岛县庙岛的海神娘娘庙就是一个。该庙建于宋宣和四年，由福建海商昌建，占地九十多亩，过去保有宋代妈祖铜像，宋代壁画，还有古代船模三百多艘，每年七月七必举办盂兰会。

蓬莱阁天后宫建于宋代。《蓬莱县志》卷十二引《重修天后宫记》：“宋徽宗敕立天后圣母庙乃于阁于西营建焉”。光绪十年立的《重修天后宫记》：“宋崇宁间于蓬莱阁西建灵祥宫，祀海神，历元暨明，屡赐碑额”。

青岛天后宫建于明成化三年，历代都有修建，在码头，刘公岛也有海神庙。在刘公岛海神庙也供数百艘模型。

威海有天妃庙多处，如在威海东北三里，码头均有庙宇。文登县天后宫建于乾隆五十七年。

烟台天后宫建于光绪十年，建材是从泉州运来的，号称“鲁东第一工程”，规模宏伟，富于闽南风格。原为福建会馆公业，后为烟台博物馆址。

荣城也有两处天后宫，一处是在石岛，建于光绪年间，由船主主建，过去供有二百多艘船模型。一处是在厘岛，建于清道光年间。

即墨县金国天后宫，建于明代。

日照县天后宫建于同光绪年间，也有多处。

德州天妃庙，建于明代。康熙《德州志》引王权《修天妃庙碑记》“吾境内多泰山元君祠，恭谒天妃者，恒以元君视之，漫无识别”。

周村天妃宫，建于清代。

河北省

妈祖并没有在山东地区止步，敬奉和信仰妈祖的人，又渡过渤海，把妈祖传播到与山东比邻的河北省。

山海关天后宫建于明初，明祁顺《天后宫记》：“海远之人，有适急变，而赖神以济者，因建以答神祝”。天顺七年（1463年）太监裴瑄新建。乾隆九年（1744年）知县钟和梅

重修。乾隆十二年御书赐额，“珠宫涌现”。

北戴河老虎石天妃宫建于明代。

秦皇岛天后宫也建于明初。又在金山嘴山岗建天后宫。

天津天后宫，最早建于泰定三年。《元史·泰定本纪》：“泰定三年八月作天后宫于海津镇”。危素《河东大直沽天后宫旧碑》：“庆国利民广济福明著天妃祠，吴僧嗣庆福主之，泰定间，弗戒于火。福言于都漕运万户府，朝发官帑钱，使更作焉”。说明原有天妃宫，火灾后才在泰定三年重建。据《天津续县志》天津原有十六处天妃宫，分别位于东门外，陈家沟、丁家沽、咸水站、贺家口、曹沽、泥沽、东沽、前辛庄、后尖山、秦家庄、城西马庄、河东磨家口、芦兆口，直沽、城西如意巷等。其中以直沽天后宫为最大。《陔余丛考》卷三十五：“今红湖间俱称天妃，天津之庙并称天后宫。相传大海中，当风浪危急时，号呼求救，往往有红灯或神来辄得急，皆妃之灵也”。天津的天后宫又称娘娘庙”。

河南省

在开封市朱仙镇建有天妃宫，当地以年画著名，因此在年画中也有“天后娘娘”（图42）。

辽宁省

在辽宁的辽阳，就流传着妈祖传说。《古今说海·辽阳海神传》：“程宰世贤者，徽人也。正德间，挟重资商于辽阳。数年所向失利，辗转耗尽，受佣他商，为之掌计以糊口。戊寅秋一夕风雨暴作，程拥衾就枕，忽尽室明朗，殆同白昼，见三美人朱颜绿鬓，翠饰冠帔前后左右侍女数百，俄顷，冠帔一人向前逼床，诱程相接，二美人暨众侍女俱退敬。美人谓程曰：‘吾非仙也，实海神也。与子有夙缘，故相就耳’。迨邻舍鸡鸣，美人辞书，自后夜静即来，鸡鸣即去，率以为常云”。这一传说表明，海神传说和信仰已被商人带到辽东半岛的腹地。但是辽东的天妃庙则是从清代开始建筑的。

东沟大孤山天后宫建于乾隆时期，光绪八年重修，该庙

与地藏、文昌、关公、财神庙合建一处。天妃宫内原供有数十艘船模型。

金县天后宫建于乾隆五年，又名山东会馆，说明是山东船户修建的，也与会馆结合在一起。

锦州天后宫建于雍正三年，嘉庆六年，同治年间均有修建，建筑材料是由福建茶商运来的。宫内有二十四孝壁画，保存有嘉庆十余年的铜钟。

兴城天后宫建筑年代不可考，光绪二十三年重修。内有海神传说及海运情况的壁画，并保存一座光绪六年的铁钟。

此外在沈阳、丹东、大连、旅顺等地也建有天后宫，但是这些庙宇多位于南方或山东会馆内，可见也是由商人船户传入的。

其实，妈祖供奉不限于沿海，在安徽、江西等地也有之。《陔余丛考》卷三五：“江汉间操舟者，率奉天妃，而海上尤甚”。《古今图书集成·神异典二八》引《金台纪闻》“天妃宫”，江淮间滨海多有之，《清朝文献通考·碑祀考》二引全祖望《天妃庙记》：“今世浙中、闽中、粤中以及吴淞近海之区，皆有天妃庙。”《破除迷信全书》卷十：“凡靠海的地方，以及江河码头，莫不有天妃庙”。据最近的调查表明，在江西省的九江，景德镇，安徽的宿松，湖南的芷江，江苏的南京，以致贵州的镇远等地，虽属内陆地区，距福建较远，也都有天妃庙或供奉天妃的历史。

图 42 朱仙镇妈祖神像

中国历史博物馆藏

第二节 南向传播

南路指从福建到广东沿海地区的传播。

福建省

福建是妈祖的发祥地，妈祖在莆田地区扎根后，沿海岸线，向南方传播，在沿海城镇留下许多天妃宫。

泉州天后宫，过去有多处，如镇南桥内的“妃庙”法石、埭埔、晋江的安海、东石等地均有。其中以“妃庙”最早，建于庆元二年。这时不仅是商人，外商的集中地，也是外出使节的出发点，他们出国归来多加修整，乾隆《泉州府志》卷十六称永乐五年郑和：“奏令福建守镇官重新其庙，自是节遣内官及给事中行人廿官出使琉球，暹罗、爪哇、满刺加等国以祭告为常”。在《天妃图》下册第十二幅上以“拥巨浪舟楫无虞”为题，描绘了妈祖帮助明军航行的情形。在天上的妈祖，她率领神兵，战恶流，抵达泉州。旁边有文字说明：“明洪武七年（1374年）泉州指挥周坐领战船哨捕，遇风搁浅，舟人环泣呼救，忽见神火莹煌，俄而巨浪荡浮，将船达港，周立庙泉州以报德”。

惠安沙格宫相传建于宋代，光绪五年重修。

东山天后宫有多处，《绍安县志》卷二：“共四所，一大宫在水案前，一庙德官近鸟颈，一东门外蜈岬，一附关帝庙右边”。城关海口的福兴宫建于明洪武年间，东山宫前湾天后宫建于明代。

龙海天后宫也有多处，紫泥乡天后宫建于明代，乾隆八年又行改建。乾隆十三年完成。《石码镇志·典礼六》称龙海石码妈祖庙有多处，一在大宫前街，一在车仔路头名晏海宫，一在中西湖街溪口名慈济宫，石码解京妈祖庙建于道光三年。

云霄天后宫建于明代，清代几经修建。

同安果园妈祖庙建于明代。策槽天后宫也建于明代，历经修复。此外在大同镇妈祖庙，大同妈祖婆宫也建于明代。

漳浦城关妈祖宫建于清初，宫内有几十幅反映民间传说的壁画，另外在石榴乡东山村也有一座妈祖宫。

诏安天后宫有多处。《诏安县志》卷四称一处在南关外，

一处在溪雅，一处在北关渡头，一处在北门内，为明清建筑。其中的南关朝天宫较大。《诏安县志》：“悬钟天妃宫几十所，惟此居第七，最灵应。倭寇陷城，诸庙具毁，独此见梦，贼惧得存”。

永定西坡村天后宫建于明万历年间，清代完成，内有宫塔驰名国内。

宁德县天后宫也有多处，一处在碧山屋，建于明代，乾隆二十七年重修。一处在东门内，名灵慈庙，建于明代。一处在游击署，建于乾隆二十一年。另外，在六都峨嵋山下，八都牛渡头，都邑板村。二都飞鸾渡头均有清代建的天后宫。

长乐天后宫有多处，明王涌《长乐县志》称有五处。乾隆《长乐县志》称有七处。

此外，在漳州以及内地郡武、南平、上杭、厦门等均有天后宫。厦门的天妃木像也很古老。

广东省

由于广东与福建海上交通方便，远在宋代广东就有天妃庙了。丁伯桂《顺济圣妃庙记》“神之祠不独盛于莆，闽广浙甸皆祠也”。《后村·士集》卷三十六记载宋嘉熙四年“广人事妃，无异于莆”。当时在东莞县官厅头，雷州府郡东潮村均有天后宫。到了明代兴建的天后宫就比比皆是了。主要有：

汕头放鸡山妈祖庙建于明万历四年，总兵晏继芳建。万历十一年副总兵于嵩重建，康熙二十四年总兵杨嘉端重修，咸丰十一年重建。汕头的天妃庙不限于此，皆建于清代，龙地的天后宫建于清代，1929年重修。

佛山的天妃宫有多处，一处在栅下铺藕栏，明代崇祯元年建，一处在山紫铺中和里，雍正年间重修。一处在观音堂铺富路坊，嘉庆十九年建，另一处在福德铺水巷正行，康熙十七年建。

仁化的天妃宫位于县治东南。

英德万寿坊庙右侧建有天妃宫，为乾隆年间建。东昌的

天后宫也建于清初。

澄海樟林天后宫建于乾隆十六年。

海丰县龙山天后宫建于清代，同治年间重修。

吴川县三圣纪念堂建于清代，除供孔子，关羽和岳飞外，也供天妃，吴川县天后宫则建于乾隆四年。崖州天后宫建立清代。光绪《崖州志》卷五：“天后庙，在州治南沿滨”。

廉州三婆庙建于清代。《茶香室四钞》卷二十：“国朝许联升〈粤屑〉云，廉州、钦州有三婆婆庙，州人祀之甚虔。官此地者，朔望行香必诣焉。三月二十二日婆婆生日，迎神遍游城内外，铙鼓嘲轰，灯彩炳耀，爆竹之声，震动一城。余嘉庆壬申过浔州，有天后庙，崇碑屹立，叙天后世系，云有第三姊，亦同修炼成仙。然则三婆庙亦有据，非乌有先生也”。天妃庙也南至海南岛。

永兴岛海神庙建于清代。该岛位于南海西沙群岛，当地既是渔区，又是中国航海必经之地。在岛上发现两座珊瑚石小庙，其中一处就是海神娘娘庙。庙内还发现有清代青花瓷香炉。

港澳

香港建天妃庙也有较早的历史。宋咸淳年间开始建天后祠庙，到了清朝末年，香港已有六十多处庙宇。其中有一半以上敬天后。主要天妃庙有香港仔，石塘咀、上环、铜锣湾、筲箕湾、石澳、赤柱等地。

澳门的天妃庙也有五百年的历史，当地称“妈阁”，“妈祖阁”。人们直呼澳门为港妈，西人以此定名澳门。

通过以上妈祖庙的传说和分布看出，妈祖的传播是由她的海神身分所决定的，她没有离开辽阔的大海，并沿着南北海岸线，由她的臣民们——船户、商人、百姓带到整个沿海各省。

第三节 妈祖赴台

妈祖向台湾岛的传播是从明代开始的，其跳板是澎湖。《陔余丛考》卷三、五：“台湾往来，神迹尤著。土人呼神为妈祖。倘风浪危急，呼妈祖，则神披发而来，其效立应，若呼天妃，则神必冠帔而至，恐稽时刻，妈祖云者，盖闽人在母家之称也”。澎湖岛上天后宫，就是妈祖到台湾的第一站。

澎湖天后宫原名为妈祖宫。该宫是明万历年间竣工的。传说万历三十二年，荷兰提督韦麻郎率兵入侵马公，要求与澎湖通商，当地都司沈有容斥退荷兰，后人建碑留念，碑名“沈有容谕退红毛番韦麻郎等”碑，这块石碑现今尚存，是建宫的物证。在正殿供有主神妈祖，附近还有许多妈祖分灵像。顶上有“保披东方”、“与天同功”等匾额。由于妈祖是贞节的表率，在这里也供奉历代忠贞节孝妇女等神位。在正殿门窗上刻有“凤凰富贵长春图”是极珍的木刻艺术品。在殿前有一个石葫芦，这是象征生育的标志，表明妈祖也主宰人的生育。

鹿港天后宫

该宫建于明万历元年，庙前有高大牌坊，宫内有山门，龙柱、石壁、石榴等。所刻“神乎其技”，叙述了妈祖的历史传说故事，在山门前立有“欢迎进香，谢谢光临”。山门两侧各有一座八卦门。正殿供有妈祖神像，原来为“粉红面”近百年烟熏火燎，已经变成“香烟面”，称乌面，据说这是妈祖救世人的面孔。在宫后有“龙池”，附近广植花木。因为鹿港是台湾最早建庙的，大甲等地都到此进香，抬着妈祖回娘家。因此，此处妈祖庙香火极盛，全台出名。故有“北有关渡妈”，南有北港妈”之谚（图43）。

台南大天后宫

台南大天后宫又名台南妈祖庙,是清初建筑的。原来是明代宁靖王朱术桂的官邸。郑军隆清后,朱术桂自杀,因为施琅率军攻打郑军时,妈祖前来助战。当时施琅率驻扎于此,但邸中仅一口水井,原来仅供百人饮用,后来在妈祖的保佑下泉水极旺,可供万人饮用。因此施琅奏请皇帝,把官邸改为妈祖庙,加封天妃后改为天后宫。该庙门前一对石狮,两则为石刻龙墙虎壁、八骏马。庙宇为玉式,内有数十座泥塑,皆为泉州一师傅所作。正殿供妈祖像,神龛上方东、西、南、北有四海龙王。两侧为二将军:顺风耳和千里

眼。历代皇帝均有赐匾,如雍正的“神昭海表”,咸丰的“德侔厚载”,同治的“一六灵枢”。光绪的“与天同功”等等。

北港朝天宫

该庙建于康熙三十年,起初是一座小茅屋,康熙三十九年改建,雍正八年重建,光绪三十二年嘉义大地震,庙塌,光绪三十四年重修。由于该庙占有财产多、名声大、在台湾有重要地位。每年三月二十二日要抬妈祖绕境。各户房门大开,迎神求吉,居民、商店、机关都往神輿上掷鞭炮,烟火弥漫,药味熏人,药店大售口罩,但当地居民嘻笑自若,习以为常。三月二十三大甲妈祖回娘家,使北港朝天宫庙会达到高峰。庙前有龙门虎门,正殿供妈祖像,后殿供其父母。大甲镇妈祖

图 43 鹿港供奉的妈祖像 采自《中国传统版画集》

回娘家必拜后殿，传说同治元年，发生戴万生事件，包围嘉义城，欲攻打北港，人心惶惶，都去求神，妈祖书“战吉矣”！北港人团结战斗，打着妈祖及金精大将军、水精大将军的旗帜，敌人见而丧胆，不战而逃，后来几次来犯也没得逞，戴军传播：“北港黑旗遮天，此神兵矣”！在这场战斗中，北港仅伤二、三十人，敌军则死数百人。又传说第二次世界大战时，飞机轰炸北港，飞行员在云层中看见一女子以裙子兜住炸弹，使北港免于灾难，据说这是妈祖显灵。

台北关渡宫

这是台湾北部最著名的妈祖庙，除供妈祖外，庙内还供千手观音，每双手都持一种武器。传说原来没有庙，是把妈祖供在船上，当船行到台湾海峡时，遇恶浪而使船沉没，神像流到淡水河内，被一位农民拾到，他召集关渡，北投、石碇、唭里等四个村庄的民众，一致敬请妈祖于北镇唭里岸慈生宫五谷先帝庙内，后遭大雨，把庙冲垮，妈祖神像又失踪，经过多方寻找，才在关渡发现。当时妈祖托梦给一位名士，让他组织人修庙，而且要求以某山木材为原料。上山购木材时，主人惊奇地说：“前日已有一女子来订货，付了钱”。于是催人砍伐，当天夜半一阵大风树木皆倒，又让水冲到关渡岸边。又传说建庙时人很多，缺乏口粮，有一天从庙后的石缝中流出大米，直到庙成都流米不止，后来有一贪心的人，来挖米出售，结果石缝再也不流米了。相传在日本侵占时期，不少义士以关渡为基地，进行抗日活动，后来被日本侵略者发现，要烧毁庙宇，但庙宇在烈火中巍然存在，妈祖神像也安然无恙，只是脸都熏黑了。事后放火的日本士兵则患暴病而亡，据说是妈祖对他们的惩处。这些传说表明，此庙香火盛，神通广大。当地民谚说：“北有关渡妈，南有北港妈”。正反映了民众的信仰观念。

据《台湾通志稿·土地志·胜迹篇》：“明末万历三十一年荷兰人窃据时，此地已有汉人散居，并建筑庙宇，奉祀妈

祖，由此可知，妈祖宫为汉人移居开拓澎湖时所建”。这些“汉人”，包括商人，船户和移民，他们也把妈祖信仰带到台湾各地。1980年统计，全台有383处天妃宫，最近统计已有500多处，其中以北港朝天宫为最大，号称台湾妈祖的“总庙”。

正如前所述，妈祖在台湾极为突出，庙宇达五百多座，其数量居全国各省之首，祭祀活动也最隆重，考察其原因，有以下几点：

1. 台湾许多人是大陆移居去的，或者是大陆移民的后代。大陆向台湾移民，历史上闽人居多，闽人之中，又以泉、漳两府各县为最。这方面有许多谱牒可施，从这些谱牒看出，此时有三大移民高潮：第一次是明天启年间，以颜思奇、郑芝龙为首的海上资本集团占据台湾北港时，正值福建大旱，泉、漳两府贫民大量入台，当时不下三千人，第二次是1661年郑成功东渡，收复台湾，实行军屯，广召移民，也有许多福建贫民入居台湾，第三次是1683年郑氏政权结束，清朝统一了台湾，事后实行开发垦殖，也有许多大陆居民入台，到嘉庆时期，台湾人口已有二百多万。这些人本来就虔诚地信仰妈祖，迁台后依然保留着古老的妈祖信仰。特别是到台湾，要过海峡，战恶浪，必求妈祖保护，去台湾前要祈祷妈祖，航海时要求妈祖保护，到台湾后为妈祖修庙祭祀。在这些居民中，仅林姓就占台湾人口的8%左右，这些人攀高枝，都认为是妈祖的后裔，自然以最大的热情信仰妈祖，而其他姓又与林姓世代联姻，在这些异性家庭中，也有林姓成员，自然也对妈祖深信不疑，有助于妈祖在台湾的流行。

2. 统治阶级利用上述民众宗教心理，编造了许多妈祖显灵助战收复台湾的神话，借助宗教力量为统一和巩固台湾而制造舆论。

康熙十九年水师提督万正色驻军惠安，崇武，夜里梦见天妃佐风，次日果然北风骤起，攻下厦门。康熙二十一年施

琅率军驻扎莆田平海，吃水艰难，天妃宫前一井，“渍齿浸润”，“厥味咸苦”。施琅向天妃祷求，事后泉水大出，这就是“涌泉济师”的神话。第二年施琅攻打澎湖，得天妃帮助，士卒舟中咸谓见神妃如在左右。传说天妃曾助战，因此于康熙二十三年在澎湖修建天妃宫。高拱乾《台湾府志》卷二镇北坊天妃宫“康熙二十二年施琅建，以东征荷神效灵，疏请崇祀，奉旨予祭”。康熙二十三年台湾平定，天妃有效灵，靖海将军侯施琅同诸镇捐捧鼎建。厦门的朝天宫也是由施琅提倡建筑的。康熙帝还派礼部郎中稚虎赍御书于香帛到湄州祖庙祭祀，加封护国庇民妙灵昭应仁慈天后”。

清朝对妈祖的利用，不仅表明在收复台湾上，还用以在巩固台湾的地位，作为镇压农民起义的工具。如康熙六十年朱一贵起义，被清朝镇压下去了，扬言是天妃助战结果，于是在厦门修建：“平台宫”，供奉天妃。乾隆五十一年林爽文起义，次年遭到镇压，清朝也宣称是天妃助战的结果。这些事例说明，统治阶级不仅以神权巩固自己的地位，还把镇压农民的恶犯罪行为算在妈祖身上，以示神罚，减轻自己的罪责，又能扩大天妃的声威。这是妈祖在台湾日益传播的历史背景。

妈祖信仰在台湾传播后，使妈祖成为台湾最有影响的神祇，并且留下许多富丽堂皇的庙宇，妈祖版画、绘画、木雕等艺术。

第四节 妈祖在海外

妈祖的传播，不限于国内，在世界各地也有广泛传播，这是因为中国是一个古老的国家。与世界各国密切的文化往来，特别是经济、政治、文化的交流，必然把妈祖信仰带到异国他乡。同时，我国自古就有不少侨民移居海外他们往往把妈祖当作保护神，带到他们侨居的国家，使妈祖成为华侨

和世界性的信仰。

妈祖庙的分布特点是依岸面海，有些就在港口，与海洋挂钩，正因为如此，妈祖也就随着其信仰者——船工、渔户、商人和华侨跨洋过海，传播异国他乡，使妈祖成为一位国际性的航海女神。

妈祖往北传播，正如前面有关章节所述，首先到琉球。日本正德三年（1513年）编纂的《琉球国由来记》，东恩纳著《南岛风土记》都记载，远在明永乐、宣德年间曾在首邑那霸和久米顿建有两座天妃宫。^[1]其中那霸天后宫为下天后宫。久米村的天后宫为上天后宫。这些庙宇是当地居民建立的。清代使臣到琉球册封时，也祈求妈祖保佑，如在康熙二年（1663年）册封使张学礼，康熙二十二年（1683年）册封使汪辑、林麟焄，康熙五十八年（1719年）册封使海宝、徐葆光，乾隆二十年册封使金魁、周煌，道光十九年（1839年）册封使林鸿年，高人铨等人赴琉球途中，相传都得到天妃保护。他们到琉球后，也祭祀天妃。《天妃图》下册第二十二幅就描述了汪辑等人到琉球册封、祭天妃的情景。图上有一段文字说明：“康熙二十二年（1683年）钦差汪辑、林麟焄等，册封琉球。六月二十日谕祭天后于怡山院。是时东风正猛，不意行礼甫毕，而南风三昼夜，直达迎恩寺。琉球骇为飞渡，复命奏请春秋纪典。”

在日本民间也有妈祖传说，传说福岗县有艘渔船，在东海几乎葬身鱼腹，突然发现一位女子在空中引导，才使船脱险。因此有些人定期去台湾朝香，拜祭妈祖。有些人还创“天母教”。

在琉球，明成祖永乐二十二年（1424年），国王尚巴老下令在久米封修建了上妃宫，世宗嘉靖四十一年（1561年），册封使郭徐霖下令在那霸修建了下天妃宫。长崎天后宫也很壮观（图44）。

与中国南方比邻的不少国家也信仰妈祖。

菲律宾有妈祖宫，这种信仰最迟是从明代开始的。

越南也有不少华侨会馆供有天妃。张德彝《航海述奇》：“……抵安南国，……西贡……至一处名‘穗城会馆’，……入内

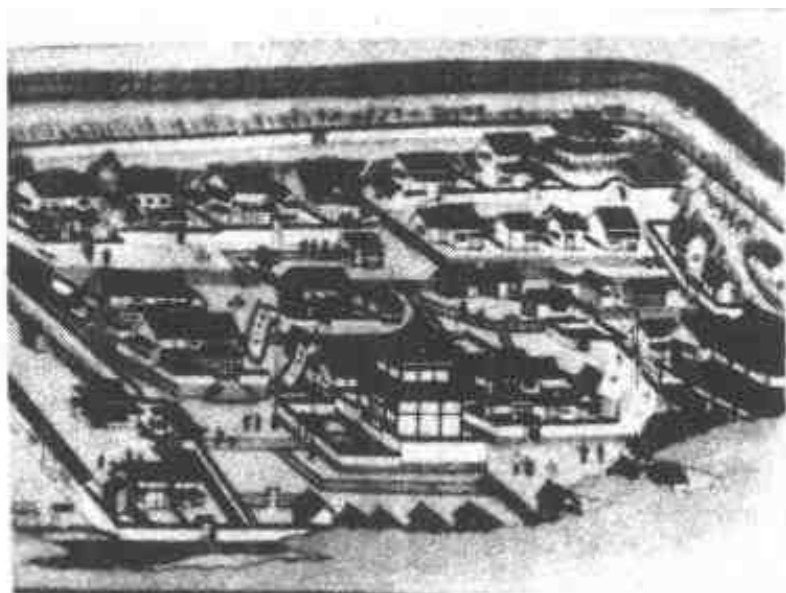

图 44 长崎天后宫 长崎唐人馆提供

过穿堂，后殿内供天后娘娘神像，……旁有财神殿”。其实从明代开始，在越南各地就普遍建有天妃宫庙，一般都附设在华侨和商入的会馆中，其中以会安为大。《会安中华会馆碑记》：“夫会馆之设，由来久矣，虽谓会同议事之所，实为教礼重义之地。吾人于此，存公道，明是非，息争讼，固不比别事例相同者也。内崇拜天后圣母，春秋朔望，或祷或庆，诚称异国同堂，会计经营，必公正相占与同心戮力，至于疾病相扶，患难相助，福因善果，不胜枚举，……”。此碑建于乾隆六年（1741年），据有人调查，在会安广肇会馆、会安潮州会馆、会安福建会馆、凉府会馆、边和七府古庙、堤岸的中华理事总会，三山会馆、义安会馆、琼府会馆、温陵会馆、霞漳会馆等处均供有天妃。^[2]

泰国称天后为 MeYa、Nang 或 Maco，在曼谷有妈祖庙，北大平埠有灵慈宫，又名林姑娘庙，宋卡城皇庙的左殿供有天上圣母。

马来西亚也供奉天妃宫，如马六甲青云亭正殿供观音大士，左侧为关公，右侧为天上圣母。该地的宝山亭是乾隆六

十年（1795年）由蔡士章建的，中央供王室公，右侧供蔡女章，左侧供天上圣母，槟榔屿广福宫，观音亭内除供观音大士，协天大帝外，也供天上圣母。马来西亚的兴安馆，下属有二十七馆，每个会馆最高层供有天妃神像。此外，丁加奴的和安宫也供有天妃。

新加坡的天妃庙也十分流行。当地的天福宫。是公元1821年来此的华人船工建立的，1837年从泉州祖庙请来的。琼州会馆天后宫的正殿，中为关帝君，左为天后元君，右为财帛星君，巴陵天妃宫“自明季以来，中华之客贩于巴陵潮海间，尤蒙圣母垂佑，行贾坐商，各得其宜”。吧城华侨“咸仰祖姑之神圣，此在中华为不祧，岂在外部可数典而忘祖，当时宋人来吧首创庙貌于西门，天后庙在其中焉”。^[5]

以上事实说明，日本、越南以及南洋诸国的天妃庙，基本建于华侨的会馆内，这里既是祭祀妈祖的场合，又是船工、商人、海员、渔民的聚会之所，是同乡会，同业会的组织所在地。这些人信仰妈祖的目的，就是为自己寻找精神支柱，以利更好地生存。“南洋各处华侨，今尚谟拜之天后圣母……，乃古华侨迷信能扶助航海，而增加一路平安之自信心理作用，以达南进成功之神功”。下难看出，妈祖在海外的传播，反映了我国古代船民船商在航海贸易方面的踪迹，也反映了华侨在海外的分布。

妈祖在海外的传播不限于亚洲，也传到了欧美一些国家，这是明代开始的。如法国巴黎有一个“真一堂”妈祖会，其内还设有妈祖史料文物研究中心。挪威、丹麦也有妈祖传播。美洲供奉妈祖的地点有加拿大、墨西哥、旧金山、纽约、檀香山、巴西的圣保罗市。

妈祖所以能在国内外广泛传播，首先是我国航海业的崛起，需要海神庇护；其次历代统治者对妈祖的褒封和提倡也起了推波助澜的作用；另外民间交往，特别是移民，华侨迁居海外，也把妈祖带入异国他乡。

综上所述，妈祖信仰不是无源之水，而是有深厚的历史根源的。当今，作为统治阶级的利用根源，已经消灭了，社会进步、科学发达从根本上也冲击了对妈祖信仰上的作用，但是仍有不少信仰者，特别是华侨还有很虔诚的信仰思想。他们每年举办的“妈祖回娘家”到湄州屿进香等活动。名为祭祀妈祖，实为是一种返乡寻根活动，这一点又证明了华侨对妈祖在世界的传播是卓有贡献的。

注 释：

- [1] 李献章：《妈祖信仰的研究》第479，日本东京泰山文物社，1979年。
- [2] 张文和：《越南华侨史话》黎明文化事业服务公司，1975年。
- [3] 《新加坡晋江会馆六十周年纪念特刊》。
- [4] 韩槐准：《天后圣母与华侨南进》《南洋学报》二卷二期。

第十四章

天妃庙会

各地对妈祖的信仰，集中体现在祭祀海神的活动上，但是祭祀又不限于占卜，祭祀本身还有其他经济和文艺活动，从而形成隆重的天妃庙会。

第一节 祭祀妈祖

祭祀妈祖有两种形式，一种是固定的祭祀，即在妈祖三月二十三日诞辰和九月九日逝世日两天，有隆重的祭祀活动，包括朝香（图45）等内容。一种是不固定的祭祀，即渔民对妈祖的祈求，或者是遇到海难、求子、求雨时等临时性的祭祀活动。

定期的祭祀海神是在妈祖庙进行的，过去清朝官吏就有举行隆重的祭海神会仪式的许多活动。一般民众则举行仪礼繁杂的宗教活动，包括烧香、上供、祈拜、掷问卜、许愿、“添油香”等等，供品有鸡、鸭、猪、羊、鱼等。所谓“添油香”，是把香火钱投入“赛钱箱”，名曰是占卜求吉，实为向妈祖献钱，也是一种祭献的形式。在台湾北港妈祖庙有一种绕境活动，是祭祀妈祖的最隆重的活动。当天八点，锣鼓喧

天，鞭炮齐鸣。九点左右，由十个壮汉组成的轿班，抬着妈祖像，冲过鞭炮齐鸣的人群，抬着神像一上一下，幌动前进，开始绕境，或游街活动，在

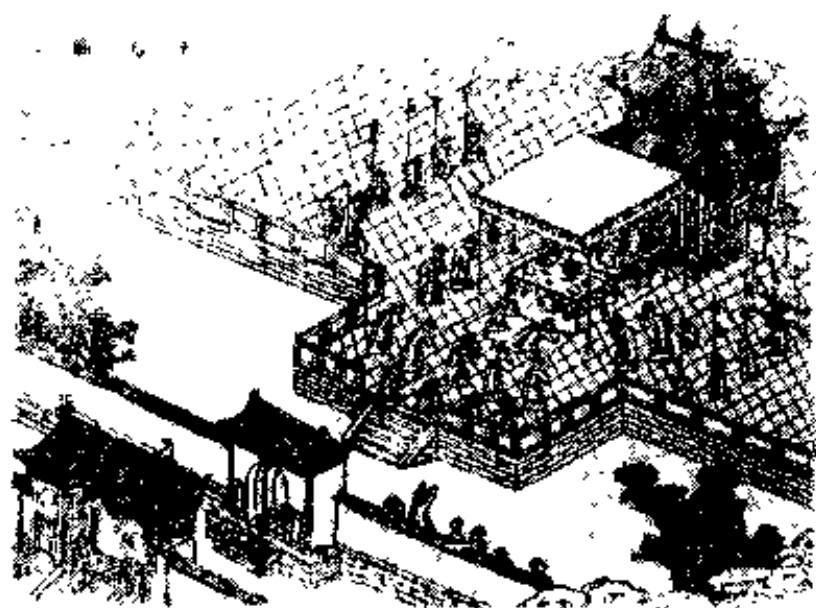

图 45 天后庙 采自《清俗纪闻》

妈祖神像前，有两位护将——千里眼和顺风耳护卫，神要到所有的大街小巷，各户则大开其门，提供品，放鞭炮，欢迎海神观临，希望海神带来福音。游街归来后，走到庙门前五十米处，抬轿者向庙门冲去，但到门前又急速退回，如此反复三、四次，才进入庙内。众人也随着轿子入内，俗称“犁轿”。当天白天，在朝天宫前设有各种商行，开展各种文化娱乐，有狮阵、宋江阵、锣鼓阵、人家将等。晚上则演布袋戏、歌仔戏、子夜进行“犁轿”。

清张嵩等修《崖州志》卷五：“天后庙，在州治南海滨”。同书卷八“每岁以春秋仲月上祭日，有司致祭。与文昌庙同。祭品由知府捐廉备办。祝文：‘维后配天立极，护国征祥。河清海晏，物阜民康。保安斯土，福庇无疆。千秋巩固，万载灵长。神恩思报，圣泽难忘。虔修祀事，恭荐馨香。士民一德，俎豆同堂。仰惟昭路，鉴此蒸尝。尚飨’。

中国历史博物馆收藏的清人画卷《天后宫行会图》，无名氏作，纸本设色，每幅纵 63，横 113 厘米。共一百幅。这是清代天津三月二十三日祭祀天妃诞辰时盛会，共绘有几十种

民间文娱活动，这些活动是由天津各界组成的花会负责。内容有法鼓、高跷、大幡、中幡、宝辇、提灯提炉、接香会、打殿会、单伞秧歌、双伞秧歌、飞叉、拾不闲、请驾会、五虎扛箱、庆寿八仙、鹤龄跷、宝鼎会、莲花落、大狮会、门幡、什锦杂耍、奇技争雄、百花斗艳、爬杆等等。

祭祀妈祖期间，也有赛龙舟活动。《永州府志》卷五上《风俗志·祭祀》：“永明……，八月十五日祭顺济王，屈子庙以龙舟竞渡”。在福建漳州地区、龙舟“布置完备后，就去水头社请赛爷，南山寺请马九爷，妈祖来供奉舟中”。出发前，船中男女老幼都要斋戒，沐浴。请神时必须穿新衣，船头要穿长衫，头发缠红纱带，拈香前导，男童捶鼓击锣，把神供在船中。其中的妈祖就是天妃。在广州的龙舟赛会上有许多龙舟上写有“天妃宫”等字样，写在旗帜上和龙牌上。顺德县龙舟划到大门乡时，要拿着龙头去天后宫祭祀。《粤囊》：“龙舟以吊大夫，风船以奉天后，皆与五日为胜会……，番禺石桥村人聚万金制风船”。

第二节 民间文艺

在香会上所表演的文艺节目，基本都是民间的戏曲，具有宗教性，群众性和娱乐性等特点。但是任何一个香会组织，都限于演一种节目，而是把多种民间艺术组合在一起，从《天后宫行会图》分析，大体有以下艺术形式：

秧歌

秧歌是极流行的民间艺术形式。起源于农业劳动，在广大农村相当流行。道光《晃州厅志》：“岁，农人连袂步于田中，以趾代锄，且行且拔，畦间击鼓为节，疾徐前却，颇以为戏。”。一般认为秧歌包括地秧歌和高跷，这两种秧歌在天津天后宫过会活动中均有。如“洼洼秧歌圣会，”就以演出秧

歌见长，驰名津门。

高跷

高跷是秧歌的变种和发展，其特点是脚上装有一副高脚，因此，古代称为“长脚”、“乔人”，《列子·悦符篇》：“宋有兰子者……，其技以双枝长倍其身，属其胫，并趋并驰，弄七剑迭而跃之，五剑常在空中”。高跷除且歌且舞外，还演出不少杂技，如高跷香会还可以走绳。《天后宫行会图》中就有不少高跷香会，如石桥升仙高跷圣会、金山寺高跷会、河东大寺高跷会、混元盒高跷盛会等。盛芳进香会的高跷最为闻名。《天后宫行会图》十四：“盛芳的高跷会，排演的共三十六位，共有十八戏”（图46）。

太狮会

太狮会，实为狮子会，《京都风俗志》：“太少狮以一人举狮头在前，一人在后为狮尾，上遮绸布，彩色绒线，如狮皮毛状，二人套彩裤为狮腿，前直立，后伛偻，舞动如生，有滚珠戏水之名目”。《天后宫行会图》上有太狮会，太狮圣会，姜家井捷兽会等香会的均以舞狮出名。舞狮基本有三种形式：太狮会由两个大狮子表演，太狮少狮会由一大一小狮子表演，少狮会由一个人表演。但都要有狮子道具。在狮颈上挂若干铜铃，舞狮时叮当作响，起伴舞作用，同时又是狮头与狮尾的联络信号。舞狮动作较多，有踢腿、分岔、搔裆子、打滚、跌落金钱、龙抢胜、戏水、地陀罗等。

旱船

旱船由来已久，唐代已有“山车”、“旱船”之称，五代称“彩舟”。《燕京岁时记》：“跑旱船者，乃村童扮成女子，手驾布船，口唱俚歌，意在学游湖而采莲者……，凡诸杂技，皆京南人为之”。因此，在天津天后宫过会期间也有不少旱船表演。跑旱船的主要道具是车，车的上部类似太平车，装饰有所不同；一是在木架上套以帐子，表演时卸下来，起一定的保护作用，二是在楼阁形的木架上糊以绢画，内容是戏曲故

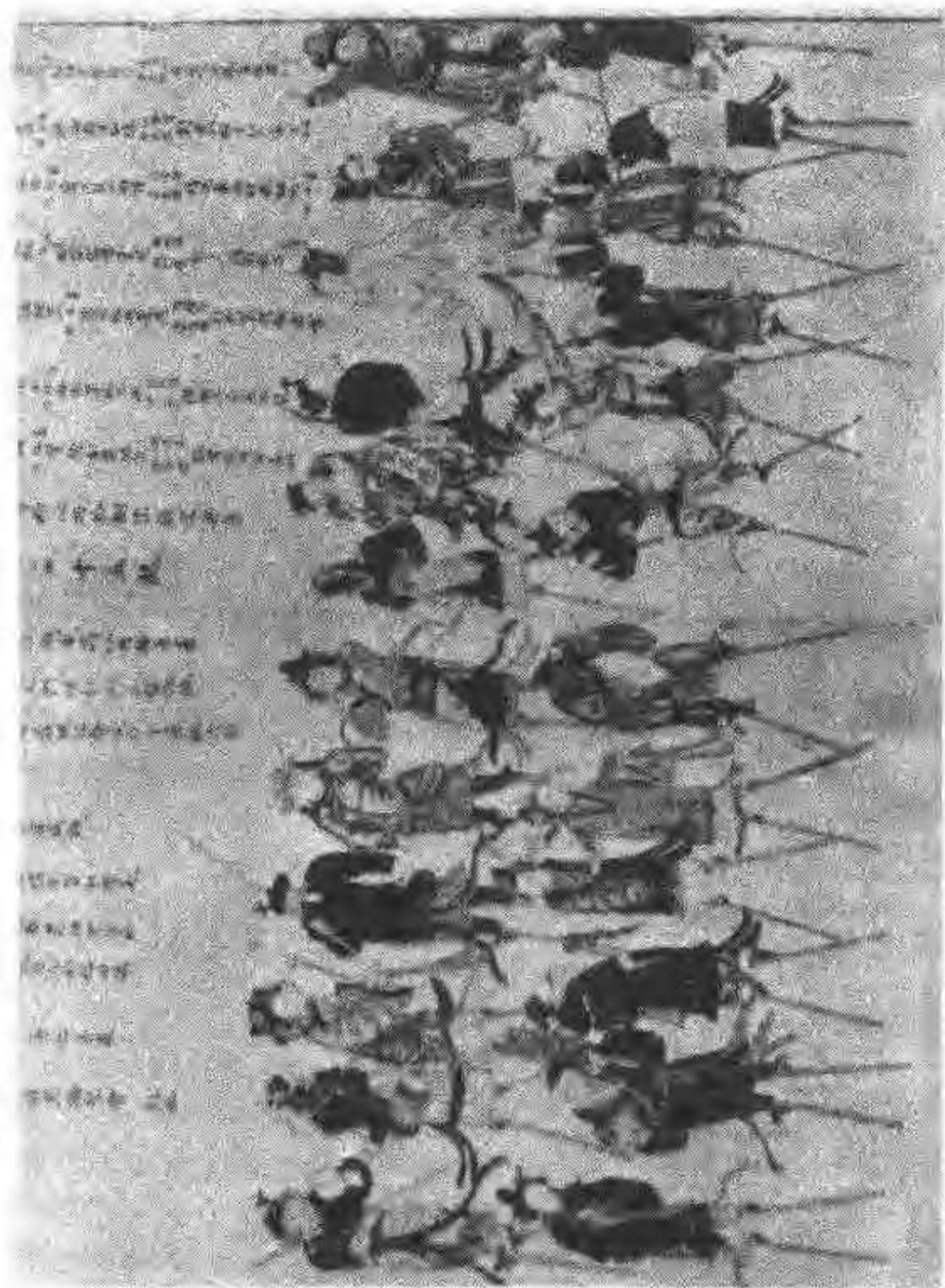

图46 中略 采自《天后宫行会图》

事。船的四角各悬一灯，晚上点燃，走起来如流星飞驰，火龙耀眼。下部围以船裙，其上绣花。表演时可一只船，也可同时表演三只或五只船，内容有“白蛇传”、“梁红玉抗金兵”等等。

中幡

中幡又名大执事，是在五、六米长的竹竿上挂许多布或绸幡，幡上画各种神像，各会神像不同，一般都绘有海神娘娘，有的绘有关公，有的绘有观音，有的绘有十二神，有的绘有行业神，有的绘十八罗汉，有的绘八仙庆寿”。《北平俗曲·过大会》：“二档儿中幡逞英豪……，头一手要发耍一个怀中抱，举三举，落三落，托塔转云幡，楞往脑袋上掉……，别的故事全好了，唯有压肩最难学，劲不许大，劲不许小，要小碰脑勺，劲儿大，一出溜可能么好，眼睛鼻子全平了”。这说明耍幡难度大，讲究技巧，受人欢迎。李声振《百戏竹枝词》中幡条：“佛会中戏，幅如四、五丈高，上悬铃铎。建儿数辈舞之，指挥甚如意，佐以金鼓声，观者如堵墙焉”。《天后宫行会图》中的门幡老会，院署内庆祝中幡圣会，乡祠前中幡圣会都以舞中幡善长。

太平鼓

太平鼓在唐代已有记载，明清时期普遍流行。《清稗类钞》太平鼓又“年鼓者，铁如圈，木为柄，柄系铁环，围冒以皮，击之咚咚，名太平鼓。京师睹目有之，儿童之所乐也”。该鼓为半米直径的单面鼓，以铁条为架，外蒙以羊皮，鼓皮多纹饰。击鼓时，左手持鼓，右手拿竹制的键子，边打边抖，鼓点有快有慢，手法多变。由于铁条上载鼓侧系若干铁环，鼓声与环声悦耳动人。据说天后宫过会中的太平鼓有十几种动作，伴以演歌。据有关研究证实，太平鼓原来是萨满教的乐器，萨满用其请神，后来传入民间，变成一种敲击乐和香会的演出节目。

挎鼓会

拷鼓会又名大鼓会，它是由若干对男子，肩拷大鼓，排成两行，边行边击，进行表演，由于它声音宏亮，气势不凡，在香会中总是殿后。拷鼓有两种形式：一种是文拷鼓会，由十面大鼓组成，配八面小锣，另一种是武拷鼓会，配以二十四付花钹。《天后宫行会图》中的远音拷鼓会，就是以表演拷鼓的香会，总位于诸会之后。

小车会

小车会又名太平车，云车会，也是北方较为流行的文艺形式之一，分布较广，以京津地区最为出名。其主要道具是独轮车。车上有一个彩绘的布凉棚，四角镶花边，悬纓络，四角还各挂一个大绣球。车轮下周以黄色布幔，两侧各画一个车轮，一般由九个人表演，其有推车的老汉，坐车的小姐，拉车、扶车的六个丫环。还有一个丑公子，一位丑老嫗，一个跛脚和尚，一个盲人。每个人手中都有一定的道具或器物，作为各自身分的标记。太平车的表演，不限于车子本身，“还有丑公子调戏小姐”，“过桥”（在桌子上表演车技），并以锣鼓伴奏。

什不闲

什不闲又名莲花落，天平会。表演时，在广场中央放一个八仙桌，上安置一个天平架子，在架子上悬两个锣，二列小钹，一面丹皮。金属打击乐器，由一根绳索连着，由一人操纵。另外有一面堂鼓，一副大铙，一副小铙。演员多为八人，其中有两个男丑，两个女丑，四个女相，两个演头，两个珠头。演出的内容从神活传说到戏曲故事，如“锯大缸”、十里长亭等。《后天宫行会图》中的妙显寸跷莲花落圣会就把什不闲作为自己香会的主要节目。

法鼓会

法鼓会以敲击大鼓与响器为主，并伴以舞蹈的民间文艺形式。一般由两部分组成：一是华丽的道具，即执仗事，打执事者八十人。另外是打击乐器和跳舞的人，人数也不下二、

三十人。法鼓在天津天后宫香会中占有突出的地位，如广音法鼓老会、善音法鼓圣会、心音法鼓圣会、庆音法鼓会、洪音法鼓会、津音法鼓会等等。其表演形式有两种：一种是“行会”，即边走边演，一把道具和乐器固定在一定地点，来表演的人们就地起舞。这种表演俗称“设摆”。每年二月二十三天后宫香会多采用此形式。

飞叉

飞叉又名滚钢、耍钢叉、开路。《天后宫行会图》十八，河东大寺高跷会中就提到他们是“叉子会”，耍飞叉是该会的重要内容。关于飞叉的起源，众说纷纭，有人说是由打鬼巫术来的。有人说是由山东民间铁锹演变来的，有人说是佛道打坐久了，手脚麻木时耍耍飞叉解乏。其实，飞叉来源于鱼叉或镖枪，本为渔猎工具，后来演变成一种娱乐活动。香会的飞叉，人数多少不限，但必有五个“样鬼”或天路鬼，勾花脸、戴大额帽，表演时站在后边，并不表演。其他演员梳蓬头，穿不同色裙、红彩裤，黑靴子，基本动作是运用飞叉，主要有筛糠、背剑、挽尾等三个动作，演变为风摆荷叶，连环翅子，单双抱月、转盘、纺线、跨花轮子，朝天蹬等节目。平常在地上表演，高手可在桌子上表演高难动作的飞叉。

石锁

石锁又名掷子。道具是一个扁平长方型石块，靠头一端穿一孔，修成为把手。其形制类似铜锁，故名。表演有两种形式：一是单练，由一人表演，有盘肘、吊线、腰串、倒把、背剑、掏挡、片马等动作。二是对练，由两人对掷对接，在其中表演各种精彩动作。

双石头

双石头又名举砣子。《都门琐记》：“杂要有以一本贯两巨石，一人仰卧，竖两足擎之，木两端近石，二人踏肩立，中复一人，亦以木贯两巨石，举而转之，久乃下，两足所擎近千斤。”表演时人在木板凳上，表演腰横玉带，燕子过桥，前

后背花，十字坡红等套路。最难的是“十三龙头”，即一人由双腿蹬七个级别的石砣子，外加十三人，共二千五百斤之多。

杠子

杠子又名盘子会，类似现代的单杠。杠子以木制成，固定在马拉大车上，但骡马比较驯服，表演时把骡马卸下来，将车轡抬起，二轮“打上眼”，使马车固定。表演有挂肘、片腿、凤凰展翅、倒挂紫金冠，最难的动作是在杠子上“倒立”，“拿大顶”，其中的“人字鼎”，是在杠子上倒立，双手的大拇指，食指叉开，如八字形。用四个指头支撑身体。其动作千分惊险。

杠箱

杠箱前为一堂执事，进而为两道锣，一对回避牌，以及数副飞虎旗。执行后为师爷，再后为二、四对杠箱，其上画有戏剧人物。最后为县大爷。这是“县太爷出巡”，已具有戏剧的特点。

五虎棍

五虎棍又称开路五虎棍，内分许多类别：一是式架棍，出场人物除用棍棒外，也使用刀枪等二十八班武艺，一是少林棍，一是腾牌少林棍，必持八个腾牌，一是跟斗棍，类似猴戏。

耍花坛

耍花坛又称耍坛子，类似现代杂技中的顶花坛。道具有瓷坛、瓷缸，重达几十斤。表演有单练和对练两种，后者由两人配合，对练出种种花样。《天后宫行会图》中的同寿缸圣会就是这种香会。

以上是主要的民间文艺形式，在《天后宫过会图》中都有充分反映，此外还有其他文艺形式，如敬议请驾圣会、宝辇按香圣会、小灯华盖会、金钱竹马会、绣球圣会、乐善双花鼓圣会、鲜花圣会（图47）音乐会、公献提炉灯会、提灯焚香会等等，都是各种民间文艺形式的反映。

图 47 鲜花盛会 来自《天后宫行会图》

第三节 妈祖回娘家

在庙会期间，还有一个活动，即分身妈祖回娘家——湄州屿。距湄州屿遥远的地区，则把妈祖神像送到当地福建或广东会馆去，如天津天后宫就把妈祖送到天津闽粤会馆，住三天后，又把妈祖像抬回天后宫。台湾各地妈祖庙，也到湄州进香谒祖，香客还打着旗，抬着神像担着香龕(图48)，浩浩荡荡到湄州祖庙。人们还向祖庙赠送香炉、幡帐、献扁额、锦旗，过去不能回湄州进香，就选择台湾最古老的妈祖庙为“祖庙”，现在以大甲镇镇澜宫的妈祖回娘家仪式为例。据说大甲的妈祖是从福建省莆田县湄州屿请去的。每年三月二十三日大甲镇都组成进香团，抬着妈祖神像，回到莆田湄

图 18 台湾谒祖香龕 采自《妈祖千年祭》

州屿进香。后因日本占据，时局动乱，无法回湄州屿祖庙，而台湾北港妈祖“分身”较早，又回湄州屿进过香，“合火”过，大甲镇就以北港朝天宫为祖庙，让大甲妈祖回北港朝天宫看望父母，事实上朝天宫的确供奉有妈祖父母的神像。

近些年来，由于两地形势的变化，台湾居民直接到福建湄州屿朝香，献旗，使妈祖真正回到了自己的故里。

庙会期间妈祖为什么要回娘家呢？这是有一定原因的：

首先，从信仰上说，湄州屿是妈祖的老家，有其父母的亡灵，而湄州祖庙供的妈祖才是真妈祖，原妈祖，共同的妈祖，具有最大的神威，而其他地方的妈祖是分灵妈祖，是二妈、三妈。后者当然要服从前者，朝拜前者，如同其他宗教

朝拜自己的圣地一样。

其次，从迁徙者来说，不管自己离开家乡多远，路途多么艰难，自己也要落叶归根，回到祖居地去。中国有句古谚语：“重土难迁”，留恋祖居地。人们把妈祖送到湄州屿，不单纯是为了敬神，也是为了探亲，访友，追根溯源，加强华侨、港台居民与大陆的联系，是一种寻根之壮举。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 中华民俗文丛 妈祖信仰

作者 =

页数 = 1 0 0 0

S S 号 = 0

出版日期 =

封面页	
书名页	
版权页	
前言页	
目录页	

《中华民俗文丛》总序&刘锡诚	
导言	

第一章	身世	
	第一节	祖籍
	第二节	家庭
	第三节	降生
第二章	名巫	
	第一节	短促一生
	第二节	游魂救父
	第三节	著名的巫女
第三章	收鬼为臣	
	第一节	千里眼、顺风耳
	第二节	晏公
	第三节	二嘉和高里鬼
第四章	死后为神	
	第一节	湄峰飞升
	第二节	湄州祖庙
	第三节	莆田庙宇
	第四节	非佛非道之神
第五章	海神的演变	
	第一节	视海为神
	第二节	动物化海神
	第三节	四海龙王
	第四节	人格化的海神
第六章	航海之神	
	第一节	海上保护神
	第二节	助漕运
第七章	雨水之神	
	第一节	求雨
	第二节	祈晴
	第三节	钱塘修堤
第八章	生育之神	
	第一节	求子
	第二节	驱疫
第九章	战神	
	第一节	镇压义军
	第二节	抵御外敌
第十章	下西洋	

	第一节	郑和航海
	第二节	七次下西洋
第十一章	册封琉球	
	第一节	日本的妈祖庙
	第二节	妈祖信仰的东渡
	第三节	妈祖与姐妹神
第十二章	收复台湾	
	第一节	妈祖助清收台
	第二节	镇压朱一贵起义
第十三章	传播四方	
	第一节	北向传播
	第二节	南向传播
	第三节	妈祖赴台
	第四节	妈祖在海外
第十四章	天妃庙会	
	第一节	祭祀妈祖
	第二节	民间文艺
	第三节	妈祖回娘家
附录页		