

祭海文化研究

中国民间海洋信仰与

上海海事大学
中国太平洋学会
岱山县人民政府
编

海洋出版社

第一届中国民间海神信仰与祭海文化资源开发保护研讨会文集

中国民间海洋信仰与祭海文化研究

上海海事大学
中国太平洋学会 编
岱山县人民政府

海洋出版社

2011年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间海洋信仰与祭海文化研究/上海海事大学, 中国太平洋学会, 岱山县人民政府编. —北京: 海洋出版社, 2011. 6

ISBN 978 - 7 - 5027 - 8045 - 6

I. ①中… II. ①上… ②中… ③岱… III. ①海洋 - 信仰 - 中国 - 文集 ②海洋 - 祭祀 - 文化 - 中国 - 文集 IV. ①B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 114450 号

责任编辑: 张 荣

责任印制: 刘志恒

海洋出版社 出版发行

<http://www.oceanpress.com.cn>

北京市海淀区大慧寺路 8 号 邮编: 100081

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

开本: 787 mm × 1092 mm 1/16 印张: 15.75 彩插: 10

字数: 270 千字 定价: 64.00 元

发行部: 62147016 邮购部: 68038093 总编室: 62114335

海洋版图书印、装错误可随时退换

目 录

中国海洋文化研究的新探索(代前言)	时 平(1)
-------------------------	--------

海洋社会:地域与海神崇拜

山东沿海的海神信仰与海神祭祀	朱亚非 李建业(11)
华南海洋信仰及其多样化价值	李庆新(19)
岭南西部江海神灵的变迁	
——以伏波神信仰地理为例	王元林(30)
伏波文化的区域特色及传承	王 锋(48)
古代雷州半岛海神信仰探析	张 莲 李雄飞(59)
舟山虾峙岛民间信仰调查与思考	曲金良(66)
舟山观音信仰的海洋文化特色	柳和勇(81)
岱山岛的海神陈稜信仰	张 坚 邱宏方(91)
泗洲文佛信仰与古代舟山航海	贝逸文(95)

妈祖信仰与流传

浙粤台闽四地海神妈祖祭拜比较	周金琰(107)
湄洲岛下山村麟山宫的妈祖信仰	陈国荣 周丽妃(119)
舟山天后宫分布与弘扬妈祖文化的思考	孙和军(125)
清代蓬莱乡海洋渔业与妈祖文化关系探讨	汪益德(134)
郑和敬仰的妈祖精神	郑 闰(138)

祭海习俗、仪式与传统

东南沿海地区的海洋崇拜与祭海仪式	蔡丰明(143)
东海龙王信仰与岱山的“祭海”庆典	金 涛(153)
山东蓬莱“渔灯节”祭海文化探析	袁晓春(156)

试论岱山祭海谢洋的内涵及其意义·····	朱锡君 王文洪(162)
从舟山祭海民俗探讨民间传统的祭礼仪式·····	郑 蔚(167)
青海湖“祭海”、“跳神”礼仪·····	曹娅丽(172)
试说风帆时代的祭海	
——路允迪航海个案分析·····	刘义杰(179)

祭海文化资源：多元性与综合利用

在祭海活动实践中不断创新岱山的海洋文化·····	陈雅君(189)
舟山群岛民间海神信仰与祭海文化资源的开发及利用研究·····	陶和平(194)
试论舟山海神信仰及祭海文化资源开发利用·····	黄均铭(203)
中华祭海文化探析与深度开发探讨·····	吴成根(206)

海洋史与海洋文化

论越人与中国海洋文化的起源·····	徐晓望(215)
对海洋文化与徐福传说的几点思考·····	管晓军(221)
鉴真东渡行程新考·····	周运中(227)

中国海洋文化研究的新探索（代前言）

——第一届中国民间海神信仰与祭海文化 资源开发保护研讨会综述

时 平^{*}

2010年6月18—19日，由中国太平洋学会、中国海洋学会、上海海事大学、浙江省海洋文化研究会和岱山县人民政府主办的“第一届中国民间海神信仰与祭海文化资源开发保护研讨会”在岱山举行。本次研讨会是2010舟山群岛·中国海洋文化节开幕式活动之一，目的是探讨祭海文化资源现状，不断深化和创新祭海文化内涵，推动全国祭海文化资源的交流与合作。会议受到国家海洋局学会办公室和一些海洋文化学者、沿海一些祭海活动地区的关注，来自北京、上海、山东、江苏、浙江、福建、广东等地代表30多人出席会议，并提交20多篇学术论文，围绕中国的海神信仰及特点、各地祭海活动、祭海文化资源的保护和利用以及海洋历史等议题展开讨论。

一、关于中国海神信仰问题

与会代表对中国海神信仰历史和演变、各地海神信仰、祭祀特点和社会价值、文化价值等进行了广泛的研讨，范围涉及中国沿海山东到广西、海南地区。时平在《我国沿海地区海神信仰资源调查》发言中，对我国海神信仰与祭海活动关系、海神信仰流变、沿海海神祭祀属性进行探讨，认为海神信仰是在祭海活动和对海洋崇拜过程中逐渐形成的偶像化信仰现象。通过考察祭海活动与海神信仰的历史，提出先出现祭海活动，后形成海神崇拜；有些祭海是单纯的祭海活动，与海神信仰没有直接关联；有些祭海活动是单纯祭拜海神，而有些祭海属于宗教性海神信仰，与祭海无内涵上的关联，厘清了海神信仰与祭海活动的关系及区分。

朱亚非、李建业在《山东沿海的海神信仰与海神祭祀》文中，通过对山

^{*} 上海海事大学海洋文化研究所所长、教授。

东沿海地区海神信仰的考察,认为山东海神信仰体系完整、内容广泛、重点突出,海神祭祀活动贯穿于渔民生产生活的各个环节,形成了相对固定的祭祀仪式和典型特征,时至今日仍对沿海地区的经济社会发展产生着重要的影响。并分析了山东沿海海神信仰和海神祭祀特点:一是具有强烈的功利性和多功能性(避难和求渔);二是多神汇流,诸神合祭;三是祭祀包括渔民、海商和官府等多种形式。作者的探讨,较全面地反映了山东沿海地区海神信仰活动面貌。

李庆新在《华南海洋信仰及其多样化价值》文中,基于华南沿海地区文化和历史,对影响广泛的南海神祝融(民间称洪圣公)、龙王、伏波将军、兄弟公和妈祖分别进行了考察。提出南海神是古代正统的国家神灵,在国家礼制与地方祭祀系统中占有一席之地,南海神信仰与龙王信仰合流是南海神崇拜的重要内容。伏波将军在广东西部、广西北部湾沿海地区尤其受到民众的崇拜。兄弟公是海南人广泛崇信的海神,也是海外琼籍华人群体共同拥有的民间信仰。妈祖信仰在广东融入了本地信仰元素。分析了雷州半岛的妈祖信仰,指出濒海地区海洋诸神崇拜异彩杂陈的地方特色。作者还从文化遗产角度,提出要发挥海洋信仰多样化价值。

周金琰在《浙粤台闽四地海神妈祖祭拜比较——以浙江象山、广东深圳、台湾澎湖、福建湄洲为例》文中,对四地妈祖祭祀活动进行比较,认为浙江象山开渔节,把祭拜妈祖内容从简单的喜庆丰收、感恩妈祖、祈求平安塑造为文化旅游品牌,保存了妈祖巡游、海上祭拜妈祖等传统文化元素,增添了保育海洋的新内容。东莞祭拜妈祖活动,将传统的“辞别沙滩”祈安活动演绎成为一种祭拜妈祖的民俗活动,增加了同参与者的互动。澎湖天后宫祭拜妈祖活动,传承了海上巡安仪式的习俗。湄洲妈祖祖庙祭拜活动,把继承传统与一些现代文化元素相结合,使祭典仪式成为祭拜海神妈祖的经典。文章通过个案考察与比较,强调要在继承传统习俗的基础上,不断丰富新内容。作者的研究,对于如何解决民间信仰活动中历史与现实、传承与创新的关系具有启发意义。

张良群在《海州湾地区的海神祭拜》发言中,介绍了江苏海州湾地区对天后、龙王、关公、老爷四种海神的祭拜活动,对祭祀形式、地点和内容进行分析,反映了海州湾海神信仰的地域特色。

黄均铭在《试论舟山海神信仰及祭海文化资源开发利用》文中,考察了舟山不同历史时期海神主体的演变,认为舟山地区渔民信仰主要有网神、龙王、观音、妈祖、地方神5种,其中网神是民间信仰的元始海神,海龙王信仰在民国以

后削弱,南海观世音信仰扩大,但在渔民中主要信仰东海龙王,提出岱山民间保护神信仰在当地具有广泛性影响。

陶和平在《舟山群岛民间海神信仰与祭海文化资源的开发及利用研究》文中,较系统地梳理了舟山群岛共同信仰的海神及信仰特点,提出对海龙王信仰具有形成过程的颠倒,传承轨迹的多元,信仰心理的多重,地域意识的独尊,龙属体系的庞芜,祀奉形式的不拘,文化内涵的丰富等特点。认为妈祖信仰传入较晚,没有形成大型的祭祀活动,观音信仰在舟山民众中影响最大。

张坚、邱宏方在《岱山岛的海神陈稜信仰》文中,依据相关史籍,认为陈稜神庙已有1100多年,提出陈稜是岱山信仰最古老的海神,从而深化了对岱山海神信仰历史的研究。

这些对中国民间海神问题的研究,主要呈现以下特点:首先,对中国沿海海神信仰分布和种类进行了梳理,摸清了目前发展状况;其次,对中国海神信仰的历史脉络进行考察,对不同时期海神信仰的特点和演变等进行历史和社会的分析,有助于对海神现象演变的规律性认识;第三,对各地海神信仰的专门研究,分析了各地海神的成因、仪式及特点,推进各地海洋文化研究的深入。这些研究也呈现不平衡性,有些沿海地区海神信仰还存在遗漏,资料并不完整;有些研究中的相互比较和分析还有待进一步深化。

二、关于祭海问题

近年来,各地祭海活动日趋活跃,涉及范围不仅包括我国沿海10多个省市,内陆云南大理、青海西宁等地也热烈频繁,其中浙江岱山祭海谢洋大典、象山的开渔节、山东即墨田横祭海节等颇具规模。祭海活动作为一种社会现象,不仅展示各地民俗特色,不断涌现新的文化元素,而且与国家的休渔制度、生态建设、旅游业发展、文化产业和非物质文化遗产保护等紧密结合,内涵超出传统范围,成为中国沿海地区具有浓厚地域特色、拥有广泛群众基础、地方政府普遍重视的海洋文化表现形式。本次会议是首次举办的祭海文化研讨会,祭海问题也成为讨论的一个热点。

蔡丰明在《东南沿海地区的海洋崇拜与祭海仪式》文中,考察了我国东南沿海地区海洋崇拜与祭海活动历史,认为唐宋以后海洋祭祀活动开始在东南沿海民间逐渐盛行,至明清时达到鼎盛。演变过程中存在由自然神崇拜向人物神崇拜、由生产性祭祀向娱乐性祭祀转化的趋向。指出当代祭海活动,从传统的对海洋神灵的宗教祭献仪式演变成一种表现人积极向上等文化精神的节庆活

动,包含感恩海洋、保护海洋、利用海洋等多元内容,祭海活动中新型艺术表现形式和手段,赋予时代感。作者从历史探讨中揭示祭海文化现代的价值取向。

金涛在《东海龙王信仰与岱山的“祭海”庆典》文中,考证了舟山及岱山对东海龙王信仰的演变。基于当代视野,认为岱山把传统祭海礼仪通过海坛、祭海神、读祭文等传统祭典仪式结合现代保护海洋的理念,为祭海活动注入和谐海洋的思想,从而把祭海内涵推进到一个新的高度。作者从长期对舟山传统海洋文化研究中,肯定了岱山祭海文化的创新意义。

朱锡君、王文洪在《试论岱山祭海谢洋的内涵及其意义》文中,从岱山谢洋节的形成探讨现代祭海谢洋活动的文化内涵,提出岱山的民间信仰随着不同时期渔民的精神需要而变化,尤其随着20世纪70年代中期后传统渔业规模的衰弱,渔业记忆逐步淡化,加上沿海居民生活生产方式的改变,使岱山的祭海谢洋更加体现海洋文化的特性,由传统对海洋的敬畏更多转向对海洋神圣——感恩、保护、和谐的理解。认为对海洋感恩的同时,不能缺乏敬畏海洋的理念。作者的观点值得学术界从海洋文化理论层面给予重视和持续观察,对于我们从现代沿海社会生活深入考察海洋意识的变化,丰富祭海文化的内涵具有启示意义。

袁晓春在《山东蓬莱“渔灯节”祭海文化探析》文中,认为“渔灯节”起源于明朝龙王、海神为夜遇大风的渔民照亮归路的传说。从“渔灯节”的演变,分析烟台地区陆海兼容的地域环境对海洋文化的影响。作者指出“渔灯节”改变了渔家文化对农耕文化的依附地位,将渔民的“渔灯节”从传统“元宵节”中分离出来,变化为海洋文化特色的节日。提出目前“渔灯节”的开发和利用需要从创立品牌、与“渔家乐”结合、挖掘“渔灯节”文化资源多方位思考。

刘义杰在《试说风帆时代的祭海——路允迪航海个案分析》文中,分析北宋徐兢《宣和奉使高丽图经》记载,提出宋宣和四年(1122年)路允迪、傅墨卿出使高丽中的祭海活动,是迄今为止所见最详尽的我国风帆时代的祭海内容。并依据文献梳理了祭海活动的程序:定海祭神、沈家门祠沙、梅岭(今普陀山)祈风、黄水洋祀沙祈神、高丽龙祠敬神仪式。指出当时祭海仪式存在官办和船员民办两种形式。

闫彩琴在《中国沿海地区祭海活动调查》发言中,介绍了搜集和整理的国内沿海地区祭海活动分布,从中可以反映我国沿海地区祭海活动的地域性和多元特色。

对祭海文化的研究,涉及历史演变、地域分布、祭海仪式、特点,以及当代祭海活动融入的现代文化、经济等元素。多表现为独立性研究,交叉争鸣较少,反映处于起始阶段的祭海文化研究特点。今后推进的方向,不仅要重视学术上的深化研究,而且在要内容上展开量化研究和比较研究,从中探索祭海文化的个性与特色。

三、关于祭海文化资源保护、开发与利用问题

从资源角度讨论祭海文化的多元价值和多种功能,是祭海活动地区面临的非常现实的问题,也是当前海洋文化在理论上的创新难点,引起与会代表的高度关注。

张建民在《祭海活动与和谐社会建设》发言中,从海洋文化理论与实践互动的角度,认为祭海活动从一个方面揭示了中华优秀传统文化的核心内容——仁义礼智信所蕴涵的和谐社会思想。如祭祀目的——平安和丰收,与和谐社会的基本要义相通;祭祀对象——对自然、人的偶像化,实际上反映了人与自然、人与人的和谐关系;祭祀形式——对联、用语、祭品、程序等反映对和谐社会的内在要求。提出对于传统的祭海文化,应从中提炼人与自然的和谐内涵。并对当前开发祭海文化资源提出应关注的问题:第一,祭海节庆要形成特色,内容、形式要与文化产业有机结合;第二,重视祭海文化旅游业的研究与开发;第三,通过开发祭海文化资源进一步提升当地文化形象和品位;第四,加强理论研究,整合海洋文化资源。他从中华优秀传统文化本源探讨祭海活动中一脉相承的文化内涵,无疑深化了本次会议主题的理论价值。

黄均铭在《试论舟山海神信仰及祭海文化资源开发利用》文中,认为祭海文化是多元文化的融合体,有扎实的群众基础,提出开发和利用祭海文化资源的宗旨是提升人的素质,促进和谐发展,强调以人为本的资源开发思路是祭海文化资源利用的核心价值。

金立高在《祭海活动与当地旅游产业联动整合研究》文中,探讨现代祭海活动的发展模式,提出把岱山自然和历史资源优势与祭海活动融合为文化旅游产业,通过祭海活动联动相关海洋文化和旅游产业研讨,提升岱山祭海文化的内涵以及资源优化能力。

陶和平在《舟山群岛民间海神信仰与祭海文化资源的开发及利用研究》文中认为,随着社会进步和科技发展,祭海活动原有功能逐渐减弱,留下的是对其文化价值的发掘及其服务社会的功能。提出积极打造岱山龙文化,与湄洲妈祖和普陀观音成为蓝色文明传播的使者;整合祭海文化资源,打造岱山个性化旅游精

品。作者从文化资源的视角来思考岱山海洋文化建设,强调要加快人文资源和自然资源的结合及利用。

邱宏方在《岱山祭海民俗的传承与创新》文中,对近年岱山保护祭海民俗现状进行了分析,认为岱山祭海文化得到合理的创新,祭海平台拓展了海洋文化发展空间,展示出历史与现实相结合的文化价值,以及社会意义。作者的研究,为探索现代祭海文化建设提供了有益的实例和借鉴。

孙和军在《舟山天后宫分布与弘扬妈祖文化的思考》文中,通过文献与田野考察,认为历史上舟山各地天后宫数量很多,目前尚存的规模都不大,明清时期出现的天后宫多不复存在。作者从妈祖遗存看到海洋文化资源的多样性,提出进一步丰富舟山海洋文化内涵的思路。

会上,徐晓望对越人在中国海洋文化起源与传播中的历史作用,郑闰对郑和与天妃信仰的精神价值,陈国荣对湄洲岛地方妈祖信仰,管晓军对近年岱山海洋文化建设等问题进行了交流。

目前,对祭海文化资源利用的研究还处于探索阶段。会议讨论的内容呈现两个特点:首先,无论从海洋文化理论还是学术范畴的理解上,对于祭海文化与祭海文化资源的界定没有形成共识,因此,影响了从文化资源角度研究其价值多元化问题,导致多数研究集中在祭海文化的历史价值和学术价值范畴,而不是从资源本身具有的广泛社会价值来探讨祭海文化的保护、开发和利用问题。其次,从资源视角探讨祭海文化价值多元利用问题,多集中在祭海活动地区的学者。他们把祭海文化与当地的实际结合,提出沿海海洋文化实践中迫切需要解决的祭海文化资源多元利用问题。对于海洋文化学术界来说,这是一个需要关注的现实问题,也是海洋文化理论上需要探索的问题。

四、结语

本次学术研讨会具有开创性的意义。第一,会议主题是从我国沿海地区的海洋文化实践中发现和提出的。对此,国家海洋局学会办公室在给会议的贺信中认为:“近年来我们一直在关注和推动海洋文化的建设与发展,曾先后组织主办了形式多样、内容丰富的海洋文化论坛和研讨会,并获得良好的社会反响。同时我们也一直在思考,如何将海洋文化发展和繁荣更加面向基层,贴近公众,而不是仅仅停留在海洋文化管理、学术研究、学科建设等宏观的理论层面。”本次研讨会从一个具有普遍性的内容触及中国海洋文化的基础——群众性和实践性,将海洋文化研究的一些重点引向沿海社会的民生文化问题,对于当代中国海洋文化建设与发展具有启迪意义。第二,本次研讨会在海洋文化理论和方法上调整了视

角，立足于资源角度研究沿海地区的海洋文化，提出了祭海文化资源的概念，并着重讨论其价值的多样性和利用多元性问题。这些探索性的讨论，对加强我国沿海地区普遍存在的祭海文化资源开发及利用的研究，突出海洋文化的社会性、特色性和实践性，进一步繁荣中国海洋文化，促进我国沿海经济社会和谐发展具有重要的现实意义。

海洋社会：地域与海神崇拜

山东沿海的海神信仰与海神祭祀

朱亚非* 李建业*

山东作为海疆文明的发源地，海神信仰是山东沿海居民思想信仰体系的重要内容。山东沿海海神信仰体系完整，内容广泛，重点突出，海神祭祀活动贯穿于渔民生产生活的各个环节，形成相对固定的祭祀仪式和典型特征，至今仍然对沿海地区的经济社会产生着重要的影响。

一、山东沿海的海神信仰

（一）龙王信仰

龙王是山东沿海渔民最早和普遍崇拜的海神。在古代传说中，龙王具有司水降雨的功能，沿海渔民便把其作为海神崇拜，并逐步成为北方海神信仰体系中最重要之神灵。山东沿海各地供奉的龙王一般都是指东海龙王敖广。沿海渔民普遍认为，龙王能给他们带来平安和富足的生活，因此通过修建龙王庙、祭祀龙王等方式求渔避难。

历史上，山东沿海各州县，如登州、文登、琅邪台、日照、胶州等地都相继建造起规模不等的海神庙。据地方史志记载，在山东蓬莱市北丹崖山上的龙王庙始建于唐代初期，最早建于山顶。北宋嘉祐六年（1061年），为了修建蓬莱阁，将龙王庙西移，当时庙中所奉祀的海神广德王，就是民间传说中的“龙王”。北宋文学家苏东坡在登州为官期间便留下了“祷于海神广德王之庙”的记载。此外，威海刘公岛、烟台市烟台山等地在历史上都存在规模不小的龙王庙，到上世纪初大多倾圮。在山东沿海一些相对比较偏僻的岛屿和渔村普遍存在龙王庙，虽然规模不大，但存在时间较长，如即墨市田横镇所辖的30个村庄中有18个是渔村，每个渔村都有龙王庙，周戈庄的龙王庙规模最大，其中一座庙堂供奉龙王、赶鱼郎和女童子等画像；山南村的龙王庙规模最小，是一座仅有一米见方的石

* 朱亚非：山东师范大学山东地方史研究所所长、教授；李建业：山东师范大学讲师。

庙。^①海阳县麻姑岛上有3个村庄，岛南端有龙王庙，至今仍存有遗址和祭祀仪式。龙王信仰，在山东沿海地区民众中具有广泛的影响。

（二）天后信仰

天后（南方称为“妈祖”），北方一般称为“天妃”、“天后”，沿海居民形象地称为“海神娘娘”或“娘娘”。山东沿海最东端的部分渔民，把渔船归航称为“归山”，因此把天后也称作“归山娘娘”。天后信仰，最初起源于南方，一般认为是明清时期随着南北海上航运的开展，尤其是漕运的发达而逐步循航传到北方。传到北方以后，天后信仰对北方原有海神信仰产生了强烈的冲击，成为沿海渔民普遍崇信的海神之一，尤其成为环渤海民间海神信仰中最为重要的女神。

天后宫在山东沿海的分布较为广泛。仅在长山群岛就有6座天后宫。山东沿海至今保存比较完好的天后宫有长岛县庙岛的天后宫（建于宋徽宗宣和四年，1122年）、蓬莱市蓬莱阁西侧的天后宫（建于明代）、青岛市天后宫（建于明成化三年，1467年）、荣成市石岛天后宫（建于清乾隆十六年，1751年）、即墨市金口天后宫（建于清乾隆三十三年，1768年）等。这些天后宫的出现又与所在城市的开埠通商、港口经济发展密切相关，对当地经济、社会发展产生了深远的影响。如青岛天后宫就有“先有天后宫，后有青岛城”的说法；烟台的大庙也有“先有大庙，后有烟台”的说法；即墨金口天后宫所在的金口港，则有“金胶州，银潍县，铁打的金家口”和“日进斗金”之称。这些天后宫一般是由南北往来客商和当地善男信女捐资修建，在历史上一度达到了非常大的规模。^②

（三）仙姑信仰

地域特色是山东沿海海神信仰的一大特征，除了带有普遍性的海神以外，一些带有浓郁地方色彩的仙人、仙姑等也成为海神体系的重要组成部分。在山东沿海的居民中，就流传着许多与远洋航行、渔业生产密切相关的民间仙姑传说，由于被赋予了神化的色彩，因此也被作为海神加以崇拜，甚至有的地方还建起专门祠庙，定期举行祭祀活动。

山东沿海传说中的民间仙姑主要有郭仙姑、刘仙姑和刘公、刘母等，虽然是传说人物，即使有的以真人作为依据，但也附会了神话和传奇色彩。这些地域性的“海神”，在渔民心目中的地位是和龙王、天后等一样的，即扶贫救危，保佑

① 叶涛：《海神、海神信仰与祭祀仪式——山东沿海渔民的海神信仰与祭祀仪式调查》，《民俗研究》，2002年第3期。

② 叶涛：《海神、海神信仰与祭祀仪式——山东沿海渔民的海神信仰与祭祀仪式调查》，《民俗研究》，2002年第3期。