

● 罗春荣 著

妈祖文化研究

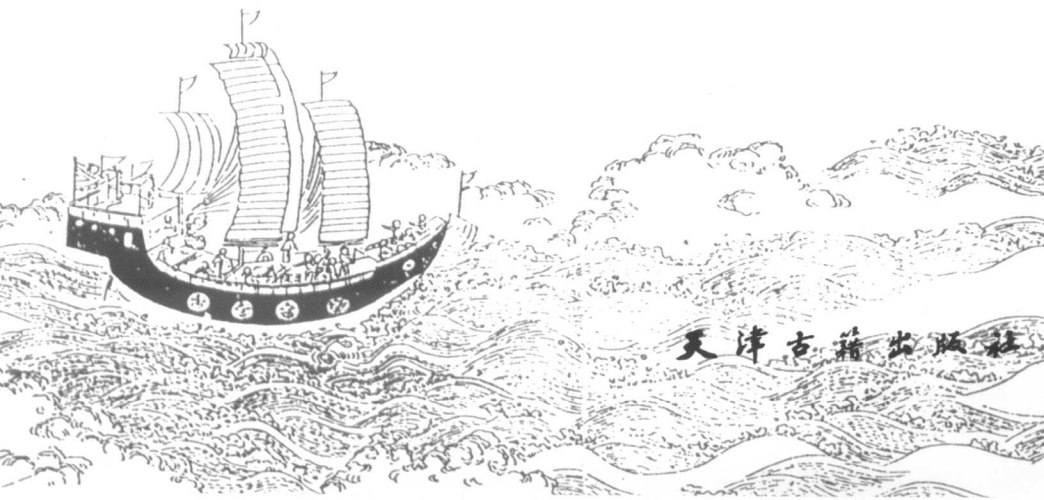

天津古籍出版社

妈祖文化研究

罗春荣 著

图书在版编目(CIP)数据

妈祖文化研究/罗春荣著. —天津:天津古籍出版社,
2006.9

ISBN 7 - 80696 - 330 - 8

I.妈... II.罗... III.神—研究—中国
IV.B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060722 号

妈祖文化研究

罗春荣/著

出版人/刘文君

*

天津古籍出版社出版

(天津市西康路 35 号 邮编 300051)

<http://www.tjabc.net>

E-mail: tjgj@tjabc.net

天津市金铁龙印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 10 插页 4 字数 300000

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN 7 - 80696 - 330 - 8

定 价:25.00 元

作者简介

罗春荣 1961年毕业于天津师范大学中文系，曾从事教育、政府行政和新闻工作，发表论文及其他作品30余篇。长期热衷于田野调查，搜集、整理和研究妈祖文化流传于民间的相关资料、遗存和传说，掌握大量第一手资料。1993年发表《天津皇会在西郊的流传》一文。2000年发表以妈祖文化为题材的长篇小说《金糖葫芦》。对妈祖传说与中国远古神话的渊源关系进行多年的研究与写作，2004年在中华妈祖文化学术论坛发表论文《妈祖文化深刻内涵及其强大生命力》。

ISBN 7-80696-330-8

9 787806 963302 >

▲明正统十年（1445）御制《太上老君说天妃救苦灵验经》封面
（中国国家图书馆藏）

▲明成祖朱棣像

▲乾隆皇帝像

▲乾隆武英殿本《钦定大清会典则例》对妈祖的褒封（天津图书馆藏）

▲保存于中国国家图书馆的乾隆《钦定四库全书》书影

▲湄洲妈祖庙（引自《中华妈祖》）

▲香港浅水湾天后宫
（詹高越摄）

◀天津天后宫（张春生摄）

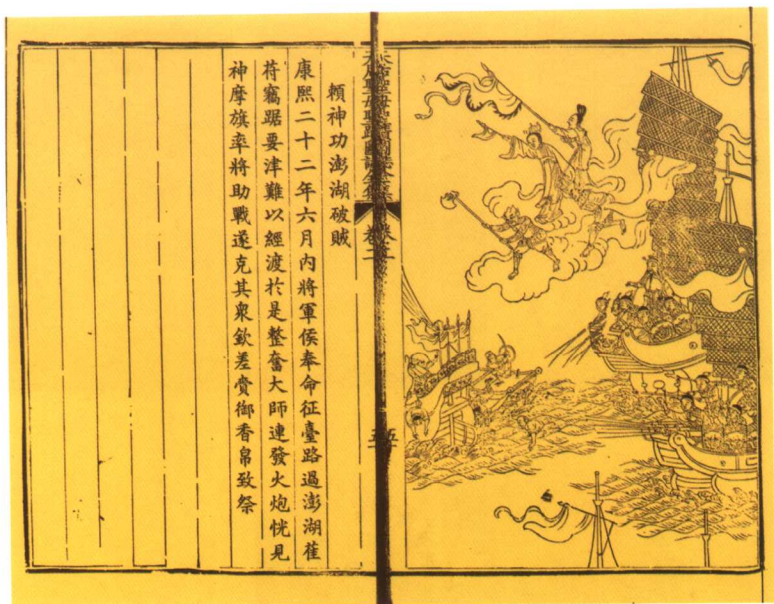
▲S.C.YEN摄于19世纪中叶的澳门
妈祖阁庙（中国国家图书馆藏）

▲北港朝天宫（章中摄）

◀深圳赤湾天后宫（罗云摄）

▲《天后圣母圣迹图志》全书四十九图，左书右图，双页连式，为我国清代木版连环画上乘之作（中国国家图书馆藏）

▲《天后圣母事迹图志》册页式，共四十八图，左书右图，为我国清代手绘连环画上乘之作。图为其中之两幅（中国历史博物馆藏，引自《妈祖神韵》）

▲天津天后官妈祖塑像
(罗春荣摄)

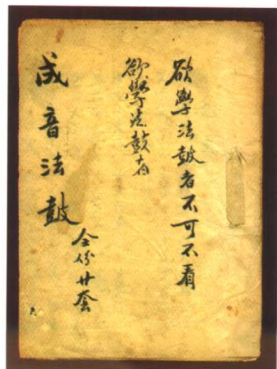
▲天津大直沽元明清天妃宫大殿遗址 (罗春荣摄)

◀1936年天津最后一届皇会出版的《天津皇会考纪》与《天津皇会纪念册》书影 (罗春荣藏)

▲清末民初杨柳青木版年画《莲年有余》
(罗春荣藏)

▲流传于清代的天津《成音法鼓》曲谱手写本 (罗春荣藏)

妈祖文化的深刻内涵及其强大生命力(代前言)

妈祖传说与中国远古神话之间有着千丝万缕的联系,存在着渊源关系。这就是我写这篇文字的初衷。本文在内容上有某种概括性的阐述,对读者了解本书内容,会有一定帮助。

一、妈祖传说与中国远古神话一脉相承

我国远古神话在众多古籍中都有记载。《山海经》是我国古代一部地理名著,其中保存下来很多远古神话。人人皆知的西王母故事,最早就出现于《山海经》中的《西次三经》、《海内北经》和《大荒西经》。另外,像夸父逐日、精卫填海、后羿射日等故事也都出于此书。《山海经》大约写于战国时期,秦汉时期又有增补,它是记录我国远古神话最为丰富的著作之一。另外,《归藏》(已佚)、《淮南子》则记载有嫦娥奔月神话;诸如女娲造人神话可见之于《太平御览》引《风俗通》、《淮南子》等著作;黄帝胜四帝见于《太平御览》引《蒋子万机论》;黄、炎之争见于《吕氏春秋》、《列子》、《淮南子》、《大戴礼》等书。此外,《楚辞》、《诗经》、《庄子》、《左传》、《穆天子传》等等也都是记载我国远古神话的重要著作。

远古神话起源于原始母系氏族社会,属原始文学。远古神话不同于迷信故事,它是研究上古时期没有文字记载的社会、历史、天文、地理及人类与自然斗争等多方面信息的重要资料。

妈祖传说起源于中国封建社会中期的宋元时代,盛行于封建社会后期的明清两代。这一时期“传说”、“传闻”极其兴盛,多见于正史、野史、地方史志和稗史、笔记小说之中。

妈祖传说与远古神话虽然在概念、意义上有所不同,但是它们之间

又存在着紧密的内在联系。

妈祖是中国乃至世界华人聚居区的民间信仰神祇，她的传说涉及多方面的内容，有海上救难，也有战争中的助战；既有捍灾御患，又有主嗣孕育。这就决定了妈祖神格内容的多重性。

(一)海神。这是妈祖神格的核心内容，从其存在的大量传说中可以得知，她的神绩主要表现在保护航海者的安全上，故人们后来称她为海神。历史上最早记载这一点的是北宋末年徐兢的《宣和奉使高丽图经》：妈祖在一次海难中拯救了宋朝派往高丽的一个庞大使团的生命，因此受到了朝廷的褒奖和认可，从此她走出自己的故乡，逐渐广为人知。关于妈祖海上救难的传说，第一次正式经文人（徐兢）记录整理，广泛流传。后来的文人学者们，如宋代的洪迈、李俊甫、丁伯桂、黄岩孙，元代的程端学，明代航海家郑和、马欢、费信，小说家罗懋登、吴还初以及明清两代众多对外使者，明末清初的郑成功，清代的施琅、佚名画家及以林清标为代表的林氏家族等等，都以各自不同形式、不同角度、在不同地区参与了这方面传说的搜集、整理和传播工作。妈祖海上救难传说的形成和发展，由宋代一直延伸至清末，历经八个世纪而不衰，内容上基本贯穿了近八百年的重大历史事件，又有如此庞大而知名的学者专家队伍为之呕心沥血，这在中国文化史上是极其罕见的。

妈祖海上救难传说所具有的历史绵延性，牢固地确立了妈祖作为海神的地位，从而形成妈祖神格的核心内容。这种基本神格内蕴的外化显现，主要表现在四个方面：

1. 妈祖作为海神出现时，“服朱衣”^①，“席海而行”^②，“尝衣朱衣，往来海上”^③，“常衣朱衣，飞翻海上”^④，“能乘席渡海……后常衣朱衣，飞翻海上”^⑤。妈祖在宋时的海神形象仅为“服朱衣”，元代又增加“席海而行”的新内容。可是到了清代，把前面的内容复合在一起，先是把“尝（常）衣朱衣”加上“往来海上”，继而又把“往来”变作“飞翻”，这才又有了：“乘席渡海”加之“常衣朱衣”且“飞翻海上”，完成了妈祖海神形象的串联与复合的发展演变过程。而这种串联与复合的演变方式，还仅仅表现在妈祖海神的初期形象上。

2. 到了明初，《太上老君说天妃救苦灵验经》的出现，妈祖海神形象

的神话传说在道家经典上有了更大变化。首先由普通的海神一跃而成“北斗降身”的“妙行玉女”，由“常衣朱衣”的民间信仰神祇，成为“珠冠云履，玉佩宝圭，绯衣青绶，龙车凤辇，佩剑持印”的“辅斗真人”和“齐天圣后”。被认为是受了道教最高三清尊神之一的太清道德天尊差遣来到民间的。虽然她的职司有所扩大，但海神仍是她的基本神格未变。不过在这里，妈祖神话传说成了道教宣传其教义的仙话。

由于妈祖成了“齐天圣后”、女神之首，自然令人想起中国远古神话中的女神之王西王母。西王母又称玉母娘娘，葛洪《枕中书》说她是由盘

明代出现的妈祖海神形象

（取自明《三教搜神大全·天妃娘娘》）

古真人与太玄圣母通气结精而生，《后汉书·张衡传》所说“聘王母于银台兮”指的就是西王母。关于西王母的形象，《山海经·西次三经》说“玉山，是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾虎齿而善啸，蓬发戴胜^⑥，是司天之厉及五残。”《山海经·大荒西经》又说，“西海之南，流沙之滨，赤水之后，黑水之前，有大山，名曰昆仑之丘。有神，人面虎身，文尾……有人戴胜，虎齿，豹尾，穴处，名曰西王母”，是个住在穴洞中的半人半兽的形象。只是在晋代出土的《穆天子传》里，说“天子宾于西王母……西王母为天子谣”将其演化为一位雍容华贵、能唱歌谣的妇人。在《汉武帝内传》中她又成为一位年约三十、容貌绝世的女神，在《神异经》里她又与东王公结为对偶。东王公即东华帝君，其名出现要比西王母晚几百年，不过从《隋书》收录《神异经》来看，西王母与东王公结为对偶（非配

偶)之说,早在隋以前即已形成。唐代的杜光庭对西王母进一步美化,在他写的《墉城集仙录》中说:“王母蓬发戴胜,虎齿善啸者,此乃王母之使金方白虎之神,非王母之真形也。”那么西王母真形如何呢?请看如下的描述:“王母乘紫云之辇,驾九色斑麟,带天真之策,佩金刚灵玺。黄锦之服,文彩明鲜,金光奕奕,腰分景之剑,结飞云大绶。头上大华髻,戴太真晨缨之冠,蹑方琼凤之履,可年二十许,天姿掩蔼,灵颜绝世,真灵人也。”对于西王母地位之高,文章又说:“天上天下,三界十方,女子之登仙得道者,咸所隶焉”,把她描述为掌管女仙名籍的女神领袖。

由此可知,妈祖的“齐天圣后”及其“朱冠云履,玉佩宝圭,绯衣青绶,龙车凤辇,佩剑持印”的阶位、服饰、仪仗,在很大程度上借用了西王母的情节。这两位毫不相干的女神的粘合,皆因她们都被道教奉为女神之首。在民间诸多神话与传说中,这种粘连与复合是常见的,即使妈祖传说本身,这种现象也会反复出现。

身着黄锦之服的女神领袖
西王母(引自《中国》)

齐天圣后的妈祖(罗春荣摄)

3. 妈祖在宋元以前及其以后海神形象及地位的变化,必然影响她在海上救难时神格的外化显现。宋元两代海神妈祖出现时仅“神降于橹”^⑦;“神女降于橹而免事”^⑧。但到了明清,凡海神妈祖在海上救难出现时,大都“远见二红灯自天而下”^⑨;“忽神火见于桅顶,又海面灯光浮来”^⑩,“须臾红光若舟,笼自空来,舟皆喜,曰神降矣”^⑪。这里“红灯”、“红光”、“红火”(即“神火”)均是海神妈祖的替代,也即妈祖基本神格的又一外化显现。但它所具有的象征性却是多方面的。

妈祖红灯——海神妈祖的外化显现
(《天后圣母事迹图志》,引自《妈祖神韵》)

①航灯引路说,是直接和航海实践有关的一种联想。^⑫

②日月星辰说,也是来自对航海实践的一种联想。《宣和奉使高丽图经》说:“是夜洋中不可住,维视星斗前迈”^⑬,朱或的《萍洲可谈》也说:“舟师识地理,夜则观星,昼则观日。”“红灯”的出现,宛如晦暗的海洋突然日月星辰当空,使航船得以拨正航向,冲破迷雾,战胜风浪。^⑭

③北斗降身说。“红灯”专指“北斗”,代表“北斗降身”的妈祖,也是明清才得以出现“红灯”神话的缘由所在。实际上这是妈祖传说自身的一种串联和复合。^⑮

④红灯太阳说。在“日月星辰说”中自然就包括太阳。《七修类稿》说:“永乐中百户郭保海运遭风,一旦昼如夕者,似三昼夜矣,舟人泣天,许以立庙,顷刻遂见天日。”“红灯”、“红光”、“红火”像一轮初升的太阳,放出万丈光芒,表明妈祖如同太阳般的无穷威力和神圣。对太阳的膜拜,是古代民族对天体崇拜的一种表现。我国远古神话中有关太阳崇拜与太阳神话的记录并不少见,比如《夸父逐日》:“夸父不量力,欲追日景,逮之于禺谷。将饮河而不足也,将走大泽,未至,死于此。”^⑯是说一

位古代英雄夸父，自不量力，竟追赶太阳的影子，渴死在半路上。又说“夸父与日逐走，入日，渴欲得饮，饮于河、渭，河、渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林”^⑩。夸父追日，竟然追进了太阳，虽口渴而死，但他的英雄气概长存，其杖化作桃林，为后人解除口渴之苦。夸父虽死，但古代另一位英雄颛顼的重孙叫噎的，“处于西极，以行日月星辰之行次”^⑪，噎战胜了太阳，并掌管了日月星辰运行的次序。这样的神话，与欧亚一些地区流传的古代崇拜太阳神的神话恰成对比。

但这并不是说，我国远古神话与风俗中没有崇拜太阳的内容。流行于广东潮汕地区夏历九月九（也有为十月初九）庆太阳生日而拜太阳的习俗，便是一例。

妈祖红灯的太阳说，还来自佛教影响。佛教宣称佛法能破除黑暗，故以灯为喻^⑫。宋代释道原的《景德传灯录》说尊者提多迦“初生之时，父梦金日自屋而出，照耀天地……日从屋出者，汝今入道之相也……金日从屋出，照耀于天地”^⑬，故佛教又称得道之地为“金地”，得道之佛放“金光”，均以“金日”（太阳）喻道。我国佛教源于古代印度，而古代印度也是崇拜太阳神的国度。宋代释道原的《景德传灯录》和释普济的《五灯会元》都是记古印度佛教几位尊者得道事迹的经典，故以灯喻佛法代代相传之意。妈祖神话传说自元代开始便与佛教结缘，所以明代才有红灯一说。^⑭

明永乐皇帝曾对“红灯太阳说”有过一段生动的描述：“旋有红光如日，煜煜流动，飞来舟中，凝辉腾跃，遍烛诸舟，熖熖有声。已而烟消霾霁，风浪贴息，海波澄镜，万里一碧”^⑮。“红灯太阳说”在妈祖神话传说中也有变异成“红灯佛法说”的，弃其形而取其意。《三宝太监西洋记》中说，郑和在海上遇到“风狂浪大，宝船将危”时，便“望乞天神（妈祖）俯垂护佑，回朝之日，永奉香灯”，随后“天神手里拿着一笼红灯……一会儿风平浪静”^⑯。这红灯明显有“妈祖、佛法”之意。所以，红灯太阳说，是我国古代太阳神话影响的一个例证。妈祖以红灯施佛法，在海上救苦救难，是妈祖文化与佛教文化结合的又一体现。

⑮妈祖登民说。登民，是指我国福建、两广沿海港湾和内河生活的水上居民。《太平寰宇记》说他们多“生于江海，居于舟船，随潮而来，捕鱼为业”，也从事水上运输业。历史上称他们为“龙人”、“蛟人”、“登”等，

早在宋时莆田一带已有疍民生活。他们信仰佛教,但为了海上安全,更信奉“龙皇”,如三亚地区对妈祖的崇拜即是其一。但妈祖是否就是出身于疍民,虽然丁伯桂说妈祖为“龙女”,似与“龙人”有相近之处;清代学者全祖望在《天妃庙记》中说妈祖信仰“盖出南方好鬼之人,妄传其事。蛟人疍户,本无知识,辗转相思,造为灵迹以实之”,也只是说妈祖确是疍民的信仰神,甚至作为“龙皇”供奉。另外,据传如今湄洲中老年妇女于头的中后部所梳帆船发髻,被称作“妈祖头”,也是源于古代疍民“男女皆椎髻于顶”的习俗;湄洲妇女在纪念妈祖时所穿上红下黑(或蓝)的“妈祖服饰”,同样来自疍民“衣衫上下两色”之俗。尽管如此,仍缺乏足够的史料依据来支撑妈祖疍民说的成立。不过应该肯定的是,妈祖在疍民中是被视为主神祀奉的,妈祖神话传说和相关习俗与疍民文化的结合,已形成鲜明的地域特色。也是神话传说流传过程中往往受某一地区独特文化背景影响,而发生变化的重要形式。

(二)战神。这是妈祖神格中的另一重要内容。从宋至清,作为战神的妈祖出现在许多战争中,如抵御外族入侵的斗争^①;促进友好邦交,

黄帝像

与国际敌对势力的斗争^②;维护领土完整,抗拒西方殖民者入侵的斗争^③;助涨潮水,收复祖国领土台湾的斗争^④;完成祖国统一,台海助战的斗争^⑤以及维护百姓安全,抓捕盗贼海寇的斗争等等。妈祖作为战神的神格特征有以下几方面:

1. 罕见的女战神。战争往往与男人联系在一起,战争是力量的角逐,这在中国远古神话中尤其如此。黄帝本来“不好战伐”,但由于“四帝各以方色称号”,太皞自称青帝,炎帝自称赤帝,少昊自称白帝,颛

项自称黑帝,并联合起来欲进攻黄帝。黄帝“遂即营垒,以灭四帝”²⁹。看来黄帝是被逼而成战神的,这场战争持续了很长时间。“黄炎之争”是一场有代表性的大战,双方动用水火作为武器,黄帝以熊、黑、狼、豹、貔、虎作前锋,又以雕、鹞、鹰、鸢作旗帜,最终“三战然后得行其志”³⁰,战胜了炎帝。可是战争仍然没有结束,“蚩尤伐黄帝”也是一场轰轰烈烈的大战,后来还有夸父、刑天、共工、孟翼以及“禹逐共工”等。这其中都是男性,在原始社会向奴隶社会过渡时期,部落之间战争频仍,他们都被视为本族英雄而受到崇拜。女性往往是被保护者或被损害者,处于被动地位。虽然在明代小说中也有《女娲兴兵征共工》的情节出现,但人们并没有把女娲当作战神崇拜,还是视作始母神不变。

妈祖作为女性,生前从未参加过战争,死后也是以海神作为她神格的基本核心内容。但前面所述几场极其重要的战争,如抵御外族入侵的斗争、台海之战等都是在中国历史上实际发生的,都有她的神绩出现,但在决定战争胜负最关键的时刻,妈祖赶来助战。这些大量传说的形

成,足以构成妈祖作为战神的另一神格的重要内容。明代吴还初的《天妃娘娘传》,又名《天妃传》,就是以演绎妈祖作为战神的神格为内容的小说。该书虽为小说,但其取材则来自民间妈祖传说。³¹

2. 妈祖作为女战神的出现,其传说的形成反映了在以男性为中心的封建社会,平民百姓对女性英雄的吁请和企盼,具有积极意义。而妈祖战神传说的形成过程已经具备了下面三个条件:

① 上面说的那些战争,除南宋“合肥之战”为陆战外,其余都是海战。而中国远古神话中的战神都在“逐鹿中原”中大显威风,

女娲兴兵征共工

(引自小说《开辟衍绎通俗志传》)