

两岸学者论妈祖

第二集

主编：陈国强 林华章

兩岸學者論馮祖

● 主編 陳國強 林華章

第二集

香港閩南人出版有限公司

兩岸學者論馮祖

香港閩南人出版有限公司

目錄

序	陳濟謀
霞浦松山媽祖文化學術研討會籌備工作報告	楊泗德 1
在霞浦松山媽祖文化學術研討會上的講話	黃朝陽 3
在霞浦松山媽祖文化學術研討會上的講話	謝興旺 6
論 文	
松山媽祖文化研究綱要	周立方 8
“南湄北松”媽祖文化南北雙向傳臺灣	張景壽 10
從六十四圖看松山媽祖信仰文化的特點	林華章 16
從霞浦地區的媽祖民間傳說談媽祖文化	林福棋 20
松山媽祖與“武夷文化”	高令印 29
湄洲祖廟與松山天后宮的關係	孫驥紅 34 ¹
淺說霞浦松山媽祖文化現象的若干問題	蘇孝敏 38
媽祖出生於霞浦松山的可能性初探	劉俊儀 43
也說媽祖生在霞浦松山	藍釗森 48
從松山北歧漁民追溯蛋民歷史	郭志超 52
松山天后宮軼事瑣談	陳梅月等口述 張景壽執筆 58
從松山媽祖的靈異說開	陳品全 63
《霞浦松山天后宮》讀後記	方文國 67
松山天后宮對我縣儒家班的影響	孔慶榮 72
談談搜集《松山媽祖長篇歌謠》的體會	鄭忠夫 75
豐富多彩的霞浦松山媽祖文化	劉季鳴 劉俊儀 78
松山天后宮與惠安天后宮的陪神及信仰特點	鄭金洪 鄭勝友 84
研究松山媽祖文化的重大意義	鄭勝友 鄭金洪 88
松山媽祖文化及其歷史意義	陳 萍 93

弘揚松山媽祖文化與加強

- 震臺交往交流的幾點思考 王信銀 謝玉珍 98
開發松山媽祖文化 拓寬霞浦旅遊新路 霞浦縣旅遊局 103
關於媽祖家世的幾個問題

- 兼談開發霞浦旅遊資源 陳元熙 107
發揮空海研究優勢

開拓中日媽祖文化交流之我見

- 霞浦媽祖信仰傳臺之背景及根據 翁懷燦 114
莆田湄洲兩“海神” 陳永雄 119
兩岸黑臉媽祖信仰研究的漫思 林精華 123
淺談臺灣的媽祖崇祀 蔡永哲 129
開創臺灣新廟會文化 周學輝 134

——試觀“鹿耳門媽”信仰特色的轉化過程

- 北港朝天宮與臺灣媽祖信仰 黃 徒 137
臺灣松山慈祐宮（媽祖廟）溯源 吳 祥 145
從航海之神到好運之神 郭介毅 149

——澳門媽祖信仰的變遷

- 新加坡“天福宮”的媽祖信仰 徐曉望 153
淺談福建民間對兩女神的信仰 陳國強 162
閩臺對“海神媽祖”的信仰 陳 志 166
閩臺媽祖信仰文化考察 陳國強 170
近年閩臺媽祖文化交流概述 陳炎正 175
媽祖信仰與兩岸統一 周金琰 180
深入研究媽祖 促進祖國統一 林其泉 185
對媽祖生卒時間的看法 呂清義 189
漫談媽祖的神號與封銜 周玉明 193
國家祭祀與民間媽祖形象的演變 黃天柱 197
“海神”媽祖信仰的哲學思考 李文睿 204
論媽祖文化 陳朝宗 207
楊亞其 211

后 記

編 者 217

序

中共寧德地委副書記 陳濟謀

媽祖文化肇於宋，興於明，盛於清，繁榮於近代，而現代閩臺媽祖文化交流，則又有更大的發展。繼前年（1997年）六月，在廈門大學召開閩臺媽祖文化學術研討會，並出版論文集《兩岸學者論媽祖》第一集。去年（1998年）八月又在霞浦舉行第二次閩臺媽祖文化學術研討會，出版論文集《兩岸學者論媽祖》第二集。兩岸學者如此熱心地把媽祖文化，作為一門社會科學來研究，這確是千載以來從未有過的盛事。

去年八月四日至六日，由福建省社會科學聯合會、福建省民俗學會、寧德地區社科聯、霞浦縣社科聯和霞浦松山媽祖文化研究會、在霞浦聯合召開的第二次閩臺媽祖文化學術研討會（簡稱松山媽祖文化研討會），參加者有各地研究媽祖文化的專家學者一百多人，其中教授、副教授、研究員、副研究員等高級職稱的，有三十五人。

本次大會共收到論文五十六篇，其中有臺灣省各姓淵源研究會理事長的《從霞浦地區媽祖民間傳說談媽祖文化》、臺灣北港朝天宮總幹事吳祥的《北港朝天宮與臺灣媽祖信仰》以及臺灣陳炎正教授等富有研究價值的多篇論文；又有廈門大學教授陳國強的《閩臺對海神媽祖的信仰》、研究員蔡永哲的《兩岸黑臉媽祖信仰研究的漫思》、方文圖的《霞浦松山天后宮讀後記》、周立方的《松山媽祖文化值得研究》、孫曙紅的《湄洲祖廟與松山天后宮的關係》

以及林華章的《從六十四圖看松山媽祖信仰文化的特點》等論文，大都內容豐富、研究精湛；此外八十四歲高齡的霞浦政協文史專員張景濤的《南瀾北松媽祖文化雙向傳臺灣》一文，引用許多史實，詳細闡明福建媽祖文化係從湄洲和松山南北雙向傳入臺灣，使人們對圖臺媽祖文化交流的途徑，有更全面的認識，文簡意賅，尤其值得一讀。

相傳媽祖姓林名默娘，父林願，湄洲人，母王氏，松山人，默娘出生於松山。雖然這些傳說尚有待於證實，但湄洲上媽祖祖廟，和松山媽祖行宮，同建於宋代，却是有歷史志書詳細記載，可見前此傳說，是不無其歷史背景的。所以“湄洲松山花開并蒂，祖廟行宮澤遍環瀛”至今仍為人們所稱頌。

當然，我們現在研究媽祖文化，不但是要研究媽祖生平，更重要的是要發揚媽祖的精神，取精華，去糟粕，求大同，存小異，我們相信通過這些學術研究，一定能够更好地推動兩岸文化交流，促進兩岸人民的文化認同和歷史尋根，在研究海峽和平女神媽祖事蹟的同時，進一步為兩岸人民共同願望的祖國統一事業，作出更大的貢獻。

1999年4月20日

霞浦松山媽祖文化學術 研討會籌備工作報告

福建省社科聯副主席 楊泗德

女士們、先生們、朋友們、同志們：

霞浦松山媽祖文化學術研討會今天順利召開了，我代表會議主辦單位霞浦縣社科聯、霞浦松山媽祖文化研究會及聯辦單位福建省社科聯、福建省民俗學會、寧德地區社科聯向不辭辛勞、冒着炎夏高溫蒞會的各地專家、學者和朋友們、以及省、地、縣有關領導、同志們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

我受研討會籌備委員會的委托，謹向大會作關於召開霞浦松山媽祖文化學術研討會的籌備工作報告：

松山天后宮建於宋代，據傳它是僅次於湄洲祖廟成為我省最早的天后宫之一，又是第一個的“天后聖母行宮”，媽祖文化底蘊很深，既有豐富多彩的媽祖民間故事和歌謠，又有傳世的《媽祖生平圖》8幅64圖。1997年2月由陳國強、林華章主編、海峽文藝出版社出版的《霞浦松山天后宮》一書問世，進一步提高了松山天后宮的知名度。去年6月，霞浦縣林華章、蘇孝敏、陳品全、陳梅月、林雪玉五人應邀參加由福建省社科聯、省民俗學會、臺灣省各姓淵源研究學會、聯合在廈門大學舉辦的“圖臺媽祖文化學術研討會”，不少學者認為松山天后宮在我省甚至國內外媽祖文化事業中佔有重要地位，值得引起重視，認為它可為媽祖文化研究提供更多、更豐富的研究內容。為了弘揚媽祖文化、開拓霞浦旅遊資源、與會的許多專家、學者與霞浦同志商談，爭取在松山也召開一場媽祖文化研討會。廈門會議之後，在霞浦縣社科聯牽頭下，成立了霞浦松山媽祖文化研究會，確定研討課題並進行籌集經費等前期籌備工作。籌備工

作得到省民俗學會會長陳國強教授的大力支持，并由他與臺灣等地研究媽祖文化的專家、學者取得聯繫。同時經費方面又得到公衆開發公司董事長莊勝煌先生三萬元人民幣的捐助及縣有關單位和熱心人士的支持。於是1998年6月間即發出征稿通知。不久，各地專家學者紛紛報來參會的論文題目，臺灣省各姓淵源研究學會會長、中國人類學會名譽會長、福建省民俗學會名譽會長林瑤祺先生也從臺灣直接寄來《從霞浦地區的媽祖民間傳說談媽祖文化》的論文手稿。

在前期籌備工作的基礎上，緊接着就進入聯合籌備階段。今年6月25日—27日，我與省民俗學會副會長陳元照教授、寧德地區社科聯副主席張小萍一起到了霞浦，聽取了霞浦同志的彙報非就召開研討會時間、地點、日程安排和邀請對象作了協商和決定，於是在7月8日正式發出請柬。至8月3日止收到與會同執行人以上（其中論文作者近60人），這樣，籌備工作已經基本就緒，研討會終於能順利地如期召開了。

但這裏應當特別提到的有兩點：一、這次會議得以順利召開，得到寧德地區領導的關心和霞浦縣委、縣府領導的重視和有力支持；二、臺灣省的各位專家、學者非常關心、支持霞浦召開的這場會議，我們感到由衷高興，並深表謝意！

最後，我預祝大會圓滿成功，並祝各位代表、女士、先生、同志們身體健康，萬事如意！謝謝！

1998年8月5日

在霞浦松山媽祖文化學術 研討會上的講話

中共霞浦縣委書記 黃朝陽

（一九九八年八月五日）

各位領導、來賓、同志們：

今天，福建省社會科學界聯合會、福建省民俗學會、寧德地區社會科學界聯合會、霞浦縣社會科學界聯合會、霞浦松山媽祖文化研究會，聯合在我縣召開“霞浦松山媽祖文化學術研討會”。各地著名的教授、專家、學者和省、地領導以及熱心於媽祖文化學術研究的各界人士，不顧夏日炎炎趕來參加這場研討會，這是松山媽祖文化研究的一大盛事，更是對霞浦的厚愛與支持。借此機會，我謹代表中共霞浦縣委和50萬霞浦人民表示誠摯的謝意與熱烈的歡迎！

霞浦縣地處閩東北沿海、陸地面積1717.2平方公里，轄7鄉7鎮、295個行政村，總人口50萬，其中畬族人口4.3萬，是全國畬族主要聚居地之一。縣情特點：一是沿海優勢突出。有4個“全省之最”：即海域面積最大，達2.89萬平方公里，為陸地的20倍；海岸線最長，達404公里，佔福建省八分之一；淺海灘塗面積最廣，淺海面積達4334萬畝，占閩東漁場的50%；灘塗面積104萬畝；島嶼最多，大小島嶼194個，港口138個，專設一個海島鄉。二是自然條件良好。魚蝦貝藻種類豐富，三沙港是重點漁港，境內官井洋是我國獨有的半封閉狀態大黃魚天然產卵場，東吾洋是全國增養對蝦、貝類的養殖基地。三是對臺緣分特殊。三沙港至基隆港126海里，漁船朝發夕至。三沙與臺灣漁民血緣相親，習俗相近、語言相通、感情相融，歷史上交往頻繁，是我省最早開放的對臺口

岸，已成爲東南沿海最大漁鈔貿易市場。四是建縣歷史悠久。霞浦是閩東建縣歷史最早的縣份，曾是溫麻縣、長溪縣、福寧州、福寧府的治所；自晉太康三年（公元282年）建溫麻縣，至今已有一千七百餘年的歷史；曾在長達1632年（公元282—1913年）的歷史長河中，是閩東各縣（包括連江、羅源）政治、經濟、軍事、文化、交通的中心。

霞浦，自古被譽爲“海濱鄒魯”。在這塊古老的沃土地上，曾湧現出許多可歌可泣的仁人志士，曾上演過一幕幕感人至深的歷史故事。我縣赤岸村曾出現過“十八學士”，其代表有唐朝“閩中之全材”、“政聲感人”的林嵩，以及南宋來疾惡如仇、官至參知政事的一代名臣王伯大；愛國詩人謝翱從這裏走上以身報國的疆場；熱血青年杜星垣、李立、莊鼎、翁志英，遠離故土，投身抗戰烽火；著名學者黃壽祺、遊壽，成就卓越，桃李遍天下；還有那些遠足而來的外籍人士，如唐武德年間來任長溪縣令的王懷鐸，唐貞元年間漂落赤岸，踏上入唐求法之路的日本高僧空海，宋時遭受貶謫、入霞講學的大學者朱熹，清代福寧知府、政聲雖然的李拔，大革命時期的葉飛、曾志等等，都在霞浦留下深深的足跡，爲霞浦的歷史譜寫了一頁頁絢麗多彩的篇章，成爲我縣特有的人文特征的組成部分。

獨特的区位优势悠久的歷史，使霞浦發展旅遊有着得天獨厚的巨大潛力。自然景觀上，既有造化奇觀福寧灣、三沙灣、東吾洋、官井洋，又有“海國桃源”楊家溪、沙淨水藍的外語沙灘和三沙留雲洞；人文古跡上有現存“八閩第一古寺”建善寺、明代古城——大京城堡、樟坑畚族大厝、唐代七佛城、赤岸空海入唐漂着地、松山天后宮。這些都構成了霞浦地方文化的豐富寶藏。

改革開放以來，我縣堅持黨的基本理論和基本路線，以經濟建設爲中心，強農商重基礎，興海興工重科教，促進兩個文明建設協調發展，社會經濟面貌發生了深刻的變化。1997年國內生產總值達27億元，比1978年翻了3番；工農業總產值41.1億元，比1978年翻6.5番；財政收入1.4億元，比1978年翻4番；農民人均純收入2680元，比1978年翻5番。實現基本小康目標。三沙口岸成爲東南沿海最大漁鈔貿易市場。今

年以來，我縣社會經濟繼續保持良好發展勢頭，上半年國民經濟主要指標基本實現過半目標。我們將以建設沿海高速公路、閩東機場爲契機，主動承接南北兩面經濟發達地區的功能輻射，以增加經濟總量、優化經濟結構、提高發展質量爲目標，加大融資、引資力度，積極培育以水產業、臺貿、臨海工業和濱海旅遊業爲重點的新經濟增長點，凝聚全縣力量，把霞浦建設成爲海峽西岸繁榮帶的重要組成部分。

我們十分重視社會科學研究工作，於1988年就成立了全省第一個縣級社科聯，現擁有20多個學會、研究會、近2000名會員。近十年來，空海研究會、謝翱研究會、陶行知研究會、農經學會、經濟發展研究會、家庭教育研究會、農村思想政治研究工作研究會等學術團體，都展開了上規模的、有成效的學術研討活動。這些學術研討活動，均得到省、地社科聯和有關部門領導的關心與指導。因此，我相信今天在這裏召開的“霞浦松山媽祖文化學術研討會”一定會取得圓滿成功，並結出豐盈的碩果！

最後，我衷心祝願各位領導、來賓身體健康、萬事如意！祝願大家在霞浦期間生活舒心愉快！並真誠地期望大家對我縣的工作留下寶貴的意見。

謝謝！

在霞浦松山媽祖文化學術 研討會上的講話

霞浦縣人民政府縣長 謝興旺

(一九九八年八月五日)

各位領導、來賓、同志們：

今天，我們滿懷喜悅的心情迎來“霞浦松山媽祖文化學術研討會”的隆重召開。對各位領導、專家以及熱心於媽祖文化學術研究的各地人士不辭辛勞、不顧炎熱、熱切關心與執著支持媽祖文化學術研究，我們深受感動。在此，我謹代表霞浦縣人民政府對大家的光臨，表示衷心的感謝與熱忱的歡迎！

霞浦松山天后宮，建於北宋天聖年間（1023-1031年），至今已有一百七十多年歷史。也稱澳尾宮、阿婆宮、媽祖廟、天后聖母行宮，是歷史上留存至今的最早的四座媽祖廟之一，是第一個天后“行宮”，僅比公元990年海商三寶創建祖廟遲三十多年，與湄洲洲擴建祖廟同時，而比泉州天后宮和莆田白湖順濟廟要早一百多年。

松山歷史上是海上交通和海防軍事重地，三國時期就已是吳國的溫麻船也要地。在這裏流傳着媽祖（松山漁民親切地稱之為“阿婆”）除平海盜、靖息海難、翼護漁民的優美傳說。相傳湄洲漁民林願常在湄洲海城打海賊、抱不平，遭到衆多海賊圍攻追殺，携其妻王氏與兒子舉家逃到王氏的娘家松山避難。在松山生下林默，後林願擔任都巡檢，就駐兵在松山。林默因此常往返於松山與湄洲之間，除暴安良，平息海難，救助漁民，直至最後升天為神。

松山天后宮，自宋朝天聖年間建立以後，在當時的長溪縣以至後來

從松山天后宮分靈而相繼建立起來的。根據不完全统计：有文字記載的閩東各縣共建過天后宮一百多座，而霞浦縣就近三十座。當然準確完全的數字遠不止這麼多。媽祖信仰在漫長的歷史傳承過程中，已經形成了獨特的“媽祖信仰文化”。

媽祖是第一位“海上女神”。媽祖在過去是社會地位最低下的“曲蹄子”（舊社會對漁民的蔑稱）的神，神祇地位也因此低下，所以對媽祖文化的研究很少，記載極其簡略和零散，明代的田汝成在《西湖遊覽志》中說：“天妃宮——名號不見經史”，這種客觀情況，同媽祖在民間的廣泛影響是極不相稱的。到了現代，對媽祖文化的研究也不是很多，尤其是經歷了文化大革命浩劫、媽祖遺跡、典籍均遭破壞，如松山天后宮保存的極有研究價值的八幅六十四圖《媽祖生平圖》，就是在“文革”中丟失的。只有在實行改革開放後的近二十年內，各地對媽祖文化的研究才驟然興起。我縣成立了霞浦松山媽祖文化研究會後，開展了富有成效的研究活動。霞浦松山媽祖文化研究會在1997年初正式出版了《霞浦松山天后宮》一書，並組織重繪了《媽祖生平圖》。隨着祭祀朝拜、旅遊觀光人員的日益增多，以松山媽祖廟為中心的宗教旅遊資源的開發利用的問題也擺上了縣委、縣政府的重要議事日程。

近年，我縣已將發展濱海旅遊業作為新的經濟增長點進行培育，並提出了建立各具特色的“五個旅遊小區”的整體構想。即以松山、赤岸為重點，建立宗教朝聖文化旅遊區；以楊家溪為重點，建立山水風光旅遊區；以三沙為中心，建立休閒娛樂旅遊經濟開發區；以下游沙灘為重點，建立海濱旅遊度假區；以杯溪為主軸，建立民俗風情旅遊區。目前，我們對包括“宗教文化旅遊區”在內的“五個旅遊小區”的規劃設計工作還處於起步階段。今天召開的“松山媽祖文化學術研討會”機會很好，在座的來賓中不僅有媽祖文化學術研究的學者，也有旅遊景點規劃設計的專家，借這個機會，我真誠地拜托大家：在探究霞浦松山媽祖文化的同時，對如何規劃設計、開發利用松山的旅遊景點不吝賜教，多提寶貴意見。

最後，我衷心地祝願大會開得圓滿成功，祝願各位領導、來賓身體健康、事業順達、萬事如意！

論文

松山媽祖文化研究綱要

周立方

霞浦松山媽祖文化的深入研究，對於豐富和擴大媽祖文化的內涵、拓寬人們對媽祖生前活動內容的認識、進一步弘揚媽祖文化，將產生重要的影響，發揮積極的作用。

松山天后宮在媽祖文化的研究領域中，有着重要的地位。她的突出特點是：

第一、該宮創建年代久遠。《古今圖書集成·福寧祠廟考》（第17頁）、《福建通志·壇廟志》、《福寧州志》、《霞浦縣志·祠禮志》等志書均記載松山天后宮（元明稱天妃廟），在洞瀾岸口南石崖上，為宋代所建。至於在宋代何時修建，相傳為北宋天聖年間（1023-1031），若此傳說確實，該宮修建年代只比湄洲媽祖祖廟遲幾十年（媽祖於987年去世，海商三寶修建祖廟為990年），比莆田白湖順濟廟（建於1157年）、泉州天后宮（建於1196年）都早建一百多年。果若是此，松山天后宮在我省、我國甚至國際媽祖文化事業中都佔有重要的地位，值得引起廣泛重視。

松山天后宮的又一個重要特點是，她為媽祖文化提供了更多、更為豐富的內容。根據宮內原存的八幅六十四幀的《媽祖圖》（該圖於“文革”期間散失，現已回憶復制了）、圖中所描述的媽祖及其父母的生平、比之於《天后志》及《天妃顯聖錄》等志書的記載，顯然有着許多新的、不同的內容，如說五代十國時期，林願任閩王都巡檢時，携眷寓居松山平海寇，於宋建隆元年（960）在松山生下默娘，三年後還回湄洲，以後默娘又來到松山，三年後又返回湄洲；還有默娘學習道法平伏各怪的經過，

以及其母王氏為默娘私定終身、和默娘最後升天的經過等等，這些傳說在鄭東夫先生所記述的《天后生平圖》及《松山媽祖歌》（見《霞浦松山天后宮》一書第53-75頁和105-111頁）中都有所描述。這些描述與原來有關記述媽祖生平的志書中的內容顯然有許多不同或增加了不少新的材料。也許有的同志會說，這些都是民間傳說不足為據，但我們可以說，媽祖的許多生平事蹟，不論是否志書有記載的，本來都屬傳說，有些顯然是神話，但我們可以從這些神話傳說中窺測到媽祖生前關心群眾疾苦、樂於助人的值得崇敬的形象。因此我們可以說，松山《媽祖圖》與《媽祖歌》所描述的有關媽祖在松山的神話傳說是以新的資料和內容進一步豐富了媽祖文化的內涵。

在媽祖文化的研究中有一項特別值得我們重視的內容，這就是：媽祖精神與中華優秀傳統道德的密切聯繫。在媽祖短暫的一生中，她奮不顧身、捨救海難，博得遠近無數漁民、舟商的崇敬和愛戴，最後終因捨救海難而英勇獻身；她關心群眾疾苦，為人治病、抗擊旱、澇、風、疫等災害，為群眾謀利益，並敢於與各種惡勢力作鬥爭。為民除害、這些在松山天后宮原來所保存的《媽祖圖》及《松山媽祖歌》中也有所記述。這些事蹟對於一個普通漁家女或地方小官吏的女孩雖無歷史記載，也可能有記載，但從後世所流傳的媽祖神話和傳說中，可以清楚地窺測到媽祖生前為人的一斑。我認為，媽祖精神之所以值得高度崇敬，就是因為她充分體現了中華優秀傳統美德。今年冬季，福建省炎黃文化研究會計劃召開“傳統文化與思想道德建設”學術研討會，就有一個論題為“媽祖信仰倫理觀對當代思想道德建設的影響”，希望大家撰文參加。

作者：原福建省社會科學界聯合會秘書長、研究員

“南湄北松”媽祖文化南北雙向傳臺灣

張景喬

一、“南湄北松”花開并蒂

天下媽祖宮、數以萬計，而創建年代最早的，當算是莆田湄洲媽祖廟和霞浦松山媽祖行宮。兩者均創建於宋代，湄洲祖廟在南，松山行宮在北，“南湄北松”花開并蒂，不但早有史書記載，至今仍為廣大學者所公認。湄洲和松山與臺灣同為一水之隔，海上航程相差無幾，人際交往相沿無間，媽祖文化源遠流長，勢必南北雙向傳入臺灣。但“南湄”媽祖文化傳入臺灣，人們已經說得很多，而“北松”媽祖文化傳入臺灣，知者未衆，言者尤稀，為此，特搜集一些資料，以供專家學者們研究參考，俾對媽祖文化傳入臺灣，有個更全面的認識。不足之處請給予補充和指正！

二、媽祖文化何時傳到臺灣

臺灣自古以來就是我國領土上不可分割的一部分，她和福建省只一衣帶水之隔，臺灣文化大多從福建傳入，兩岸人民早有骨肉之情，不過媽祖文化乃發軔於宋代，它在宋、元時期本身還未普遍發展，更加那時海上交通不够方便，所以很難馬上傳到臺灣，媽祖文化真正傳到臺灣的時問，應是明朝開始，最早是明熹宗天啓初年，鄭成功之父鄭芝龍，曾有計劃地經營和開發過臺灣，當時所去的是農民，人數并不很多，他們帶著耕牛和犁鋤，從事墾荒工作，可是未及兩年，即天啓四年（1624年），臺灣就被荷蘭殖民者所佔，荷蘭殖民者對臺灣的統治，極其野蠻殘暴，不僅在島上任意進行殘殺、搶掠，還常常抓走大批臺灣人民，賣到爪哇等地去當奴隸，鄭芝龍開闢臺灣計劃，當然也隨之而告吹，且荷蘭殖民者統治臺灣，長達三十八年之久，這時期媽祖文化基本上還不可能傳到

臺灣。

及至清順治十八年（1661年）四月二十一日鄭成功率領戰船三百五十多艘，將上二萬五千多人，進行收復臺灣，翌年即康熙元年（1662年）二月，荷蘭侵略者被迫投降，鄭成功在臺灣建立了政權，實行一面練兵，一面開墾的“屯田法”。這時大陸文化包括媽祖文化也就隨着收復臺灣的大軍傳到臺灣。

可惜鄭成功收復臺灣沒有半年時間，他就因病去世了，其子鄭經繼續掌權，由於臺灣鄭氏政權成立，就被清朝的“圍海”政策所孤立，無法與大陸自由往來，媽祖文化當然也不能進一步傳入，鄭經孤守臺灣，困難重重，百族難興，以前傳入的一些媽祖文化，終亦得不到發展的機會。所以只有到康熙二十二年（1683年）清朝派施琅帶兵統一臺灣以後，媽祖文化才能順利地以莆田的湄洲媽祖廟和霞浦的松山媽祖行宮為基地，南北雙向傳播入臺灣，并真正在臺灣落地生根而逐漸發展。

三、清朝的“班兵”制，促使松山媽祖文化迅速向臺灣傳播

清朝自康熙二十二年（1683年）統一臺灣後，保衛臺灣的軍隊，採用“班兵制”，即不在臺灣招募兵丁，而從福建、廣東二省軍隊中抽調一定數量的兵丁，然後重新組編，分配到臺灣各地駐防，駐臺軍隊歸福建水師提督節制。鎮署設在福寧州（即今霞浦）的福寧鎮，乃屬福建水師提督統轄的五鎮之首，兵力雄厚，管轄地域遼闊，其中烽火營駐防霞浦三沙和松山的水師，有遊擊、守備、千總、把總、外委及兵員七百五十七名，大艇三艘，“福得勝”艦三艘，龍標三艘，巡洋座駕船一艘，計兵船大小十號，大小砲位二百六十尊。由於駐防三沙、松山等地的烽火營，其兵員善於海戰和海島防禦，故選拔戍臺兵員，多數均由烽火營中抽調，調去戍臺的兵員，三年期滿，退回原營，調換其他兵員前往遞補，俗稱為“換班兵”。

清代守衛臺灣的“班兵制”自康熙二十二年（1683年）開始，至同治八年（1869年）經左宗棠奏疏廢止，計實行了將近兩百年之久，福寧鎮烽火營被抽調戍臺的班兵人數，究竟有多少，雖無明確數字，但據現存有資料：道光八年（1828年）的《戍臺營丁官弁錄》中的統計，是

年(1)抽調分配到臺灣艋舺營的兵額707名中,福寧鎮烽火營等兵丁佔108名。(2)抽調到臺灣護洋水師營的兵額707名中,烽火營兵丁佔245名,福寧鎮左營佔20名,共佔265名。(3)抽調到臺灣噶瑪蘭營兵額397名中,福寧鎮中、右營兵共佔63名。(4)抽調到臺灣北路協轄兵額726名中,福寧鎮左營及桐山營兵丁佔270名。總計僅道光八年這一年,我們這裏福寧鎮所屬的烽火、松山等處,被抽調去的成臺班兵人數就有888人之多,如按此數推算,清代兩百年來霞浦成臺班兵人數當在六萬人次以上。

在這時間長約二百年,人數多達六萬人次以上的福寧烽火松山等處的成臺兵丁中,他們本來都是松山媽祖的信徒,各人爲着使其三年爲期的成臺安全和海上往返順利,動身之前,必會到宮中燒香許願,並將媽祖神像或符袋隨輪隨身帶到臺灣,長期奉祀於身邊,特別是烽火營的班兵和臺胞,言語相通,長期住在臺灣,有意無意中必然都會把松山媽祖文化,傳到臺灣去。例如松山媽祖圖所畫的默娘尋兄救父情節,《臺灣府志》也有詳細記載,足見其流傳之廣影響之深。

四、烽火伙館是松山媽祖文化在臺灣的傳播基地

清朝以大陸班兵守衛臺灣,三年一調換,來自各鎮的班兵,都在駐地籌建有自己的伙館,這種伙館和會館一樣,主要是聯繫同鄉感情和幫助班兵調防途中的食宿問題,伙館裏還奉祀着各自信仰的神像,主要是媽祖和關帝等靈位,以祈保班兵們在駐地和旅途的平安,他們還集資購買房產店屋,以其租賃收入,作爲經常奉祀媽祖、關帝等神靈的香金。據現存的有關資料記載,臺灣的澎湖、臺南等地均建有霞浦烽火營的伙館,館內均有奉祀媽祖的神像。其中澎湖烽火伙館,係康熙六十年由福寧鎮烽火營調戍澎湖班兵92名集資興建,館址在今澎湖馬公市民族路公車總站南面,第二次世界大戰中,被盟國飛機炸毀,館內保存有乾隆三十年(1765年)和光緒十五年(1889年)歷次重修的碑石。另臺灣臺南的安平地方,亦保存有烽火伙館的重建碑石,勒碑年代爲乾隆三十三年(1768年)。除了以上兩處已經被證實的烽火伙館以外,其他駐地如噶瑪蘭等司

樣也會有烽火伙館的設立自不待言了。

三年一輪換的班兵往返,直接促進了海峽兩岸文化的交流,烽火伙館奉祀媽祖,也就變成臺灣人民的共同信仰,不但班兵人員來燒香,當地群眾也會來燒香,經過時間長久,作爲傳播松山媽祖文化的基地——烽火伙館,也就可能成爲另一種形式的媽祖廟了。(據史料記載澎湖烽火伙館於班兵裁撤後,房產及地契三份託由當地人林鳳祥代管。)

五、清代霞浦衆多去臺任職的文武官員 是松山媽祖文化傳播臺灣的有力支柱

清朝統一臺灣後,設置臺灣府,歸福建省管轄,臺灣府設知府一員,教授一員,分管地方行政和文教事務,在雍正、乾隆、嘉慶以至咸豐的一百多年中,霞浦籍人有吳芝圃、游光鑽、林桂茂、宋天柱、徐德釗等進士和舉人五人,先後在臺灣擔任教授的官職,當時清廷敕封媽祖爲天后,廟宇修建、春秋祭祀,一切事務都由教授主持,他們五人遂成爲松山媽祖文化傳入臺灣的有力支柱。特別是吳芝圃教授的兒子吳國翰,曾往臺灣探親,得歷山川風物著之歌詠,尚有《蟬餘吟草》傳世。

至於霞浦籍駐臺的武職官員,那就人數更多,茲分述如下:

- (1) 高斌:字子薦,武弁出身,康熙間隨靖海將軍施琅收復臺灣,康熙二十六年任澎湖水師守備,二十九年遷臺灣遊擊,卒於臺。
- (2) 曾應鳳:武弁出身,官守備,康熙六十年率千總武元凱平蔡匪,力戰有功遷都司。
- (3) 范志遠:行伍出身,雍正五年任臺灣鎮標中營守備。
- (4) 陳君贊:行伍出身,雍正七年任臺灣鎮標中營守備。
- (5) 宋顯臣:原福寧鎮把總,雍正十年提兵平臺匪有功,升臺灣千總。
- (6) 林勳:行伍出身,乾隆七年四月任臺灣南路營守備。
- (7) 潘步元:武生出身,嘉慶五年任臺灣鎮左營守備,擢淡水營守備,遷都司。
- (8) 王正華:行伍出身,調補右營千總,嘉慶十年三月署臺灣府城

守備、右營守備。

(9) 盧長慶：縣古善里人，原貴州總鎮都督盧光裕之孫，以平臺匪亂有功，嘉慶七年六月任澎湖水師右營遊擊，嘉慶十年六月調任臺灣水師左營遊擊，嘉慶十四年卒於官。

(10) 鄭日升：縣下塘村人，原任把總在臺灣陣亡，《忠義》有傳。

(11) 鄭恒健：世襲雲騎尉，道光二年三月原任海壇遊擊，調署臺灣水師鎮標中營遊擊。

(12) 董長藩：字肇兵，下硯村人，嘉慶壬申年（1812年）縣武秀才，道光壬辰科武解元，原任同安營把總，道光二十八年調臺灣南路營把總，有功升臺灣噶嗎蘭千總、守備，咸豐年間，臺灣梅州逆匪吳嵒、聚黨倡亂，殘殺噶嗎蘭生民，奉令進剿，得勝有功，升彰化右營都司，未任而卒於臺灣噶嗎蘭營中，時年四十九歲。

(13) 林玉鐸：林家洋鄉人，道光間以武生投營戍臺，值匪氛甚熾，致命疆場，陣亡。

(14) 董長洲：下硯村人，董長藩之弟，十七歲中武舉，咸豐間任臺灣噶嗎蘭中營守備，代都司，卒於同治己巳年，時五十二歲。

(15) 王光春：原任連江守備，升臺灣六斗門都司，同治六年臺匪戴番生倡亂，光春戰歿於陣，祀忠烈祠。

(16) 謝謙：北門街人，光緒甲申法越之役，仗劍渡臺，贊襄戎幕，以勞績升江蘇太倉州知州。

以上十六人先後在臺灣擔任重要武職官員，對松山媽祖文化傳入臺灣影響之大，更非一般群眾所能比擬。

六、經年累月的民間交往，松山一帶漁民和商人不斷把媽祖文化傳播到臺灣

霞浦是全省海岸線最長的縣份之一，霞浦松山和三沙的海域，距離臺灣基隆只有126海里，松山一帶漁船討海經常很接近基隆港，據舊時漁民傳說，“臺灣的鷄叫，漁船裏都會聽得見”，他們在捕魚時，也有遇到臺灣漁船，因為雙方言語相通，感情融洽，有事相幫，有難相救，年

長日久，便就互有往來，松山媽祖文化也就逐漸由漁民通過海上渠道傳到臺灣。

另外，霞浦清代是福寧府署的所在地，也是福寧五縣商業的中心，由於海域接近，它和臺灣的商業貿易，早已很頻繁，不但臺灣貨運到這裏來銷售，這裏也很多人到臺灣去做生意，這些商人都認為臺灣是個好地方，去做生意好賺錢，但是去臺灣做生意，船隻航行海上風浪很危險，他們有句俗語叫做：“臺灣賺錢臺灣使，臺灣賺錢難過海。”所以去臺之前，都要把松山媽祖分靈到船，進行奉祀祈保平安。霞浦商人也有不少遷居到臺灣去開店舖或做其他職業，至今福寧人在臺灣定居的，仍有數萬之多，清代臺灣婦女就也有出嫁到霞浦來，臺胞也有遷到霞浦定居，雙方交朋友、走親戚更很親密，他們對媽祖都有共同的信仰，必然也就把松山媽祖文化傳播到臺灣去。

七、結語

根據上述各種客觀情況的分析，媽祖文化主要是在清康熙二十二年，施琅奉命收復臺灣，特別是清政府敕封媽祖為天后，和詔令全國各地舉行春秋祭祀之後，才能堂而皇之而傳到臺灣。

不過媽祖文化在臺灣的傳播，能够如此之迅速和普及，除官方的因素外，更主要還是適應當時民間的信仰和服務海上從事漁業、商業的需要，然後由湄洲祖廟和松山行宮，南北雙向同時傳播到臺灣，真個是“南湄、北松”花開并蒂，媽祖文化種子被全面而傳到臺灣，終於落地生根，煥發異彩了。

作者：霞浦縣政協文史專員

從六十四圖看松山媽祖信仰文化的特點

林華章

霞浦縣松山天后宮始建於宋代天聖年間（1023-1031年），為現存的西座最早的“天后宮”之一。松山天后宮是湄洲媽祖祖廟之外的第一座“行宮”，宮內留存（復原）的獨一無二的媽祖六十四生平圖，是研究媽祖信仰文化的重要史料。

松山媽祖生平圖，俗稱“阿婆圖”，亦稱“媽祖圖”，共八幅六十四圖（每幅八圖），帛質彩畫，相傳繪製於南宋中期，後於一九六七年“文化大革命”“破四舊”中失落，現已按原樣回憶、重繪。

松山媽祖圖形象地記述了默娘父母遭難漂泊、生養默娘、直至默娘升天為神及點化血木的經過。六十四圖記述的媽祖傳說同湄洲祖廟流傳的媽祖故事既有相似之處，又有獨特之處，應該引起我們的重視。

松山人民對媽祖六十四圖是珍愛的，掛收都很有規律。每年掛收三次，從正月初一掛至正月十五收一次，從三月二十三掛到三月二十九收一次，從九月初九掛到九月十六收再一次。正月初一至十五是春節，三月二十三是媽祖生日，九月初九是媽祖祭日，除這三個時間段外，其它時間都要為保存、以示敬重。

從六十四圖中可以看出松山媽祖文化有這麼幾個特點值得注意：

1. 媽祖是第一個“海上女神”，根植於漁民之中，為漁民造福，寄托了人們戰勝自然的願望。媽祖是漁民的後代，六十四圖中第一幅圖記述了林默娘的父親與化漁民林願拜師學藝的經過，這是民間傳說所常有的方式。林願學藝歸來就開始打擊海賊，保護漁民，并由興化來到了松山。

林默娘的出身極不平凡，第四圖開始，說林願妻王氏吞珠入腹，懷上林默娘，并且最後生下了“龍女”，能識無字天書，并且學會了神奇的法力強大的道術。林默娘就憑借着這些法術為漁民造福。

傳說的離奇之處不能簡單地斥為無稽之談，這是純樸善良的漁民，也是缺乏科學知識的屈從於海難的漁民對戰勝風災浪暴的企盼。同時，在這些傳說中還是透露了許多歷史真相。有的同志認為媽祖很可能是個巫女，為漁民祈福禳災，南宋進上黃公度在《題順濟廟》一詩中說：“平生不厭混坐媿，已死猶能效國功。”也說林默娘是個巫女。這可能就是歷史的真相。神話傳說雖然離奇，却也不是無端捏造。六十四圖中記述的道術高超的林默娘很可能就是一個現實中道術高超的巫女林默娘，并且由於在海邊生長，熟諳海洋知識，識事物較為準確，因而使漁民心服口服，逐漸以為神了。

林默娘的生日與祭長宋元時期沒有記載，明初才有。明初的記載是根據民間傳說的。傳說林默娘出生於農曆三月二十三日，三月正是春暖花開的日子，三月份是一年之中海潮落差最小，潮位最低的月份，二十三日這一天又是全月潮位最低，潮差最小的日子，媽祖的生日預示着風平浪靜、漁業豐收。傳說媽祖的升化日是九月初九，九月正是全年中潮位最高、潮差最大、水流最急的季節。不管是巧合還是虛構，媽祖的生辰與忌日反映了漁民對海洋生態和規律的認識，寄托了人們戰勝自然的願望。

2. 媽祖信仰適應了沿海地區人民殖海航海的需要。

唐宋時期，閩浙沿海地區海洋經濟已經發展到了較高程度。松山做為沿海的一個口岸，開發也較早。三國時期，松山就已是吳國的溫麻船屯要地，唐宋期間也是重要口岸。航海和漁業的發達，必定引來海盜。唐宋期間文獻多記述沿海海盜猖獗，這反證了當時航海商業和漁業的發達程度。宋嘉祐八年（1063年），提刑司奏：“長溪、羅源、寧德、連江、長樂、福清六縣間邊海，賊寇乘船出沒，乃添置沿海六縣巡檢一員於長溪，造刀魚船十隻，往來海上收捕。”這段記述與林默娘生活的年代極為接近，可見當時海盜極為猖獗，已成為漁民大患。六十四圖所記述的林願和默娘父女與海盜鬥爭的故事，無疑正是當時生活的寫照。傳說林願官職是“都巡檢”，從林願來往於湄洲和松山之間來看，林願可能是六縣巡檢手下重要官員，甚至也可能就是六縣巡檢。林願駕着刀魚船，與海盜做殊死搏鬥，直至獻身。林默娘繼承了父親的遺願，為保護漁民做出

了更大的貢獻。松山漁民親切地稱呼媽祖為“阿婆”，就包含了很深的感情因素。

由此可見，媽祖神的出現，首先是出於當時同海盜鬥爭的需要。媽祖做為漁民的神祇，最先也是適應了人們祈求戰勝海盜、平復海盜的願望。到了後來，媽祖的司職的重點也有了變化，變為為漁民救助風災浪暴了。因為從歷史長河上看，海盜的危害只是一時，而風浪的危害却是長久的。媽祖司職的變化正適應不同時期漁民的不同需要。

3. 媽祖的傳說很多，世俗性很強。

做為一個神祇，媽祖的傳說世俗性很強，其根本原因就是媽祖實有其人。海洋神祇最初應該是動物神而不是人，如海龍王。但是由於林願、林默娘父女熱忱救助漁民，甚至獻出生命，人們在崇拜之餘，出於需要，把林默娘尊祀為神，於是便有了女海神媽祖。通過六十四圖的故事，我們可以看到一個歷史中的真實生活過的有血有肉的林默娘。

林默娘是都巡檢林願的女兒，出生時因為不啼哭，因而取名“默娘”。林默娘在海邊長大，學成道術，因而成了海上女巫。如果仔細比照六十四圖中林願與林默娘海上生活的故事，我們便可以看到，林願在海上同海盜的鬥爭都比較真實，而林默娘在海上的故事則較為虛幻。林默娘在海上的鬥爭主要是同妖怪鬥法，而不是像林願那樣同海盜的肉搏。這說明什麼呢？這說明林默娘只是一個海上女巫，她並沒有真正出海同海盜搏鬥。做為女巫，“鬥法”是她的本行。世俗生活中的女巫並不是不能結婚生育的。傳說林默娘迫於母命，而同馬家公子成親，就在成親的當天升化而去。

媽祖做為漁民的神，最初的地位是很低的。古代對漁民蟻稱為“曲蹄子”，并說“曲蹄子上山，打死不見官”，即不許漁民上岸定居。因此，古人對媽祖文化的記述和研究極少，就算紀錄，也極其簡略和零散。明代田汝成說：“天妃宮——名號不見經史。”（《西湖遊覽志》）也許也正因此，媽祖倍受漁民的信奉和敬仰。媽祖的信奉和流傳反而快速而廣泛。媽祖信仰不僅在福建沿海流傳，而且很快傳入臺灣、東南亞、美國、歐洲，也沿江河上溯到內陸各地。

4. 六十四圖記述了湄洲與松山的特殊淵源。

做為從世俗的人而化為為神的神，受到了漁民極大的信仰，人們自然希望媽祖就是生活在身邊的“自己人”。因此，許多地方都有媽祖出生於斯的傳說。這些傳說中，霞浦松山的傳說極為傳神，值得我們認真考證。

六十四圖記述媽祖林默娘出生於松山，在松山為民造福；後因故鄉漁民相求，曾回到興化，平定興化海事後就與母親同住於哥哥的監軍水營，後其母在水營附近的馬路村，將她私下許配給馬家公子，幾經周折，最後在馬家成婚之夜升天封神。

這些記述基本上是歷史的真實。其理由有三：

第一、宋代的福建沿海航業有了很大的發展，已較為發達。宋嘉祐年間，福建沿海六縣設置巡檢員專門收捕海盜，這表明當時福建沿海的海上交往是很頻繁，林願全家從湄洲遷到松山避難，林默娘幾次往返於湄洲與松山之間，從航海技術上說，這是完全有可能的。

第二、據考證，林默娘的母親王氏正是松山人。林願在湄洲受海盜圍攻，避難到王氏的娘家松山，這符合人之常情，況且王姓是松山旺族，完全可以依靠。這樣，林默娘完全有可能就是出生在松山，并在松山長大，成為海上女巫。後由母親王氏做主，嫁給馬家公子，成婚之夜，升天而去。於是就在公元990年由海商三寶創建了祖廟。那時候，媽祖的神跡一定已經在湄洲和松山兩地流傳。由於媽祖與松山的特殊淵源，三十年後，公元1020年前後，在湄洲擴建祖廟的同時，松山媽祖“行宮”也建成了。

作者：霞浦縣人大副主任，寧德地區空海研究會會長

從霞浦地區的媽祖民間傳說談媽祖文化

林瑤棋

霞浦位於福建東北沿海，靠近浙江省境，在歷史上曾是閩東地區的政治、經濟、軍事、文化、交通中心，轄區內福寧鎮西南邊的松山，更是自古以來巡檢船往來海上的重要基地。

霞浦因為地處中國東南沿海，所以也是媽祖信仰興盛的地區。據統計，霞浦縣境內有媽祖廟三十座，其中州洋鄉的松山天后宮是創建年代最早的一座^①。而且也是媽祖的行宮而揚名海內外，因此牠與湄洲祖廟及漳浦烏石天后宮、泉州天后宮齊名，成為中國最重要四座媽祖廟之一^②。

松山天后宮不但是霞浦境內創建最早的一座媽祖廟，亦是全中國少數建於宋代的媽祖廟之一。據《福寧州志·祠祀廟》、《古今圖書集成·福寧祠廟考》、《福建通志》等史書均載：松山天后宮建於宋代，在洞瀾岸口等語^③。

霞浦為農漁縣份，向來民風純樸，百姓安居樂業，因為該地區民衆對外較為閉塞，因此形成了與眾不同的許多媽祖傳說故事，這種地域性的媽祖文化是值得研究媽祖的學者來探討的。現舉霞浦地區流傳最普遍的三則媽祖民間傳說故事來說明不同的地域性媽祖文化。

霞浦地區的傳說媽祖出生時哭不停

一、媽祖出生在松山，死在湄洲——五代年間，湄洲嶼膽大的船民林願喜歡打抱不平，他見到海賊欺凌船民，便與海賊拚搏。讓海賊恨之

①陳國強、林華章《霞浦松山天后宮》一九九七頁2。

②陳國強、葉文程《福建早期的四座天后宮》一九九八、《兩岸學者論媽祖》頁79-90。

③陳國強、林華章《霞浦松山天后宮》一九九七頁19。

入骨，視林願為眼中釘。

有一天，許多海賊船欲圍殺林願，林願明知拚不過海賊，急忙帶岸把妻子王氏接到船上逃湄洲海域，他們在海上漂流三天後的三月廿三日，王氏因浪大而落船，當她嘔吐張嘴之際，天上有一粒七彩珠子飛進她嘴里而吞下，此刻林願的船被海賊已追到一座山的洞瀾岸口。王氏吞下七彩珠子後，竟因此而有孕，翌年三月廿三日王氏懷孕十二個月後產下一女嬰。女嬰生下後，啼哭不停^④，林願拿出捕回來的龍蝦母親請她給王氏吃，女嬰吃了王氏乳後，便不再哭了，林願便把她命名為林默，這是霞浦地區的人說媽祖林默是生在松山的傳說。

媽祖嫁給馬公子

傳說中林默是龍女轉世，長大後法術高強，她在福寧灣松山近海施法平定了興風作浪，翻船吃人的海妖怪海妖和摧風。有一天，前來松山海域捕魚的一群興化漁民，懇求林默說，興化海域很不平靜，常潮起大浪，海面發火，請林默前往平妖，林默雖允諾，但想到興化距離遙遠，來去費時，無人照顧老母，遂帶老母隨船前往，興化海面的海怪終於被平定。老母王氏在水營附近一個村里，見到了一個姓馬的公子，長得一表人才，待人和氣，內心善良，想到女兒已大，就自作主張，把女兒許給他。

洞房花燭夜，馬公子揭開新娘紅蓋巾，紅頭巾閃起金光來，新娘告訴他說：“吾本龍女，投胎凡身，海怪已平，歸天封神。”語畢隨即倒在床上升天而去^⑤。消息傳開，衆多船民跪在龍女面前呼喊“龍女娘娘”，並為她在湄洲島上蓋了一座龍女廟，松山船民也請來師傅，雕塑龍女生前的像奉祀在松山洞瀾岸口，非尊稱她為“阿婆”，也因爲她嫁給馬家，故叫馬祖，馬與媽同音，也叫媽祖^⑥。

2、媽祖生在松山死在湄洲的第二種傳說——五代十國時，林願任閩王都巡檢時，携眷寓居松山平海寇，宋建隆元年（九六〇）三月廿三日

①-③陳國強、林華章《霞浦松山天后宮》一九九七頁92-101。

④廈大陳國強教授口碑。

在松山生下林默娘，三年後還回湄洲。後來，林默娘又來到松山，在松山住了三年後回湄洲，宋雍熙四年（九八七）九月九日在湄洲升天①。

古時有許多不同姓氏的媽祖

我們從松山這三則媽祖的民間傳說的內容來看，它是與其他地區的媽祖傳說的內容迥然相異，其實在早期的媽祖傳說故事中，各地方的媽祖不但說法不會相同，甚至各地方都有不同姓氏不同故事的媽祖，例如：惠安縣峰尾有座“義烈廟②”，建於明代，奉祀峰尾姑媽劉益娘，她是正德年間漁民之女，因受人加害投而自殺，死後成神，是當地所求出海平安的護航女神，香火鼎盛并傳播到臺灣及東南亞各地，是惠安峰尾地區的媽祖。又在南安水頭也有類似女神，即“雙靈宮③”，奉祀清朝高氏姐妹，姐姐高榜娘持齋廿一年，少為朱家所聘，高女辭婚絕食四十七天後，端坐甕中十二晝夜而得正果。妹妹高瓜娘亦持齋有年，少為王家所聘，行禮之日，學其姐榜娘絕食辭婚，近二月得正果，二姐妹不但生前即有靈異會治病救人，死後更是成為護航救溺的女海神，是為南安地區的媽祖。又在東山有一尊女神叫柔懿夫人④，是開漳聖王陳元光之女陳懷玉，十七歲隨父平定寇亂戰死，東山民衆建廟奉祀。清初，閩粵人民大量移民臺灣，柔懿夫人都能庇佑移民戰勝驚濤駭浪，順利橫渡臺灣海峽，是為東山地區的媽祖。其他尚有許多相類似的女神，恕不一一列舉。

其實，各地區常有許多類似媽祖傳說的女神，盡管她們各有不同姓氏，不同地區與不同傳說故事，但是她們都有一個共同特點，就是護航拯溺，扶危濟難的沿海漁家女或村姑。

閩人自古以來信巫鬼

之所以這麼多的媽祖女神，乃是自宋元以來，造神運動的熱絡，尤其閩地自古以來即有信巫鬼的風俗，而在那不斷的社會動盪中，為求生存起居的安全感，才創造出無數的神像來膜拜求得心安，何況閩地沿岸

曲折，閩人習以水性，善於行舟，尤其海上絲路發展之後，閩人與海外番邦接觸頻繁，對番邦充滿神秘與好奇，逐漸形成到海外去探險的冒險犯難精神①。他們在海上行舟需要有神庇佑，各種媽祖就應時誕生。而所有誕生的護航救溺的神都是女性，是因為在中國人的陰陽學說中，天屬陽，地屬陰，水在地也屬陰，又認為男屬陽，女屬陰，故水神當然是屬陰的女性神。

閩人宗族觀念濃厚

閩人向來血緣宗族觀念濃厚，所以他們所膜拜或所創造的神祇幾乎與該地區大家族的姓氏有密切關係，例如：李家村落崇拜哪吒太子，趙家村落崇拜武財神趙公明，陳家村落膜拜開漳聖王陳元興等等，也因為閩人對血緣特別重視，所以媽祖林默娘誕生在在大氏族九牧林的莆田地區就不足為奇了。我們從相同年代的莆田地區也曾經有一個傳說故事與媽祖林默娘相類似錢夫人②，死後也有人立祠膜拜，然香火不盛，信仰圈也未見擴大傳播到其他地區，足可說明錢姓在莆田并非大族姓氏，香火不會興盛是必然的事。

神祇的香火興盛與否，完全是人為拱抬的，所以神祇也跟人一樣有優勝劣敗，弱肉強食的現象。千百年來，不知有多少神祇被淘汰而消失，也不知有多少新誕生的神祇香火鼎盛，而媽祖林默娘千百年來逐漸成為全國香火最鼎盛的神祇之一，除了她是因为出生在莆田的湄洲而與莆田大氏族九牧林可能有關之外，尚有其“天時”因素存在，因為南宋之後，中國的政治文化往往東南沿海移動，使東南沿海漁業與海上通商漸趨發達，以海神媽祖來庇佑行舟之安全是漁民與商人所迫切需要的，所以媽祖佔盡了天時與地利之優勢，香火鼎盛想必當然耳③。

媽祖相傳她於北宋建隆元年（九六〇）三月廿三日，生在莆田湄洲島，父惟懿諱顯，五代時，任閩王都巡檢，母王氏，生一男六女，媽祖為其六女。自出生至滿月，不開哭聲，因此命名“默”。傳說媽祖自幼聰

①《臺灣源流》10期 1998年6月 頁3。

②陳國強《媽祖信仰與祖廟》一九九〇頁21。

③陳國強、林瑛琪《漳浦烏石天后》一九九六頁4。

①林瑛琪《媽祖曾經嫁夫生子》新友月刊 1995.4.28 卷五 10期。

②-④粘體圖（閩臺二媽祖現象狀折）一九九八《兩岸學者論媽祖》頁48-53。

明不凡，十歲信佛念經，十三歲時有一老道士授以“玄微秘法”，十六歲時“窺非得符”，於是通靈變化，能為人治病，精通巫術，亦常渡海救助遇難船隻，大家稱她為“通賢靈女”，宋雍熙四年（九八七）九月初九日，廿八歲時，上洲峰高處白日升天，未婚。以上的媽祖生平事蹟是目前大家所公認的版本，然而吾人在探討媽祖文化之時，從霞浦地區的媽祖民間傳說的不同說法，讓我們不無產生了許多迷惑。如果媽祖確有其人其事，何以民間傳說會有那麼多版本？這種迷惑是令人感到興趣的話題。

媽祖生平事蹟眾說紛紜

事實上，要研究媽祖文化非不是簡單的事，光是媽祖生平事蹟，就讓人有挖補不完的謎題。據古文獻記載，北宋之褒封媽祖是因為徽宗宣和五年（一一一三）給事中路允迪出使高麗，途遇大風，護媽祖神助，始得平安歸來。他奏請皇帝賜“順濟”廟額，封順濟夫人，但隨路允迪同行的徐兢却在他的《宣和奉使高麗圖經》的著作中，記載說從明州出發到高麗沿途所祭祀的神靈有海龍君、觀音及福州的湄嶼神，並沒有提到類似媽祖的女神海①，更遑論媽祖的生平名諱了。據記載，媽祖第一次被褒封是在宋高宗紹興廿六年（二五六）被封為靈惠夫人②。距離傳說中的媽祖昇天已有一七〇年，在那沒有女權的封建時代的閉塞海島上，能否知道一位少女之名諱呢？不無令人質疑，直到三百多年後的元末，程學端才在《靈慈廟記》中提到“神女林氏，興化都巡檢之季女……室居未三十年而卒”，但未提到她的出生年代，這是首次提到媽祖姓林的文獻，仍不知其父之名諱。到元末，呂一靜之《興化府志》卷五十五，才提到媽祖為閩王時，都巡檢林願之女，這是媽祖之父林願首次出現的名字③，但同時期倪中在《天妃廟記》中却說：“神姓林，都巡檢季之第六女”，媽祖之父又出現了第二種名字叫乎④，同時也記載了媽祖生於宋元祐八年（一〇九三）……三十而卒。這也是首次提到媽祖為六女，但他說媽祖生於元祐八年已明顯有錯，因為在此之前，已有媽祖祠廟存

①②陳國強《媽祖信仰與祖廟》一九九〇頁40。

③聯合報《媽祖文化從頭看》1993.3.28 第39版。

④朱天順《媽祖研究論文集》一九八八頁29。

在。但邱人龍編的《天妃顯聖錄》却說乎子惟懿諱顯，字與顯父變成父子關係。

媽祖生平事蹟到明末清初才確定

至於媽祖的生日直到明初永樂刊本《太上老君說天妃救苦靈驗經》中才提到玉女降生人間，救民疾苦，乃於甲申之歲三月十三日辰時①，這是首次在文獻上出現媽祖的生日，這時已距媽祖昇天後四〇〇年，該作者能知四〇〇年前的媽祖出生年月日確實難以令人信服。至於首次在文獻上出現媽祖的昇天日為明隆慶《泉州府志》記載媽祖居湄洲嶼，“……都巡檢之季女也……宋太祖雍熙四年九月廿九日昇化……”，但清張燾的《東西洋考》卷九却記載媽祖於雍熙四年二月十九日昇化，與前者大不相同，直到清中葉邱人龍編的《天妃顯聖錄》才記載媽祖白日昇化於宋雍熙四年九月九日②，目前所用媽祖的生卒年月日是清代由林清標所寫《天后志》確定媽祖生於宋建隆元年（九六〇）三月廿三日，卒於雍熙四年（九八七）九月九日，才確定下來。這時已距媽祖昇化長達七、八百年之久，經過七、八百年後方知媽祖生卒日期，確是不可思議的事。媽祖生年之所以最後才確定為宋建隆元年（九六〇）是因為前人在多種文獻上都記載媽祖昇化年為雍熙四年（九八七），用往前推算方式才說媽祖生於建隆元年（九六〇），始能符合文獻上的媽祖年庚三十的說法。

媽祖是湄洲人或賢良港人

至於媽祖是否出生在湄洲也有不同版本，在清乾隆年間，林清標的《敕封天后志》與《林氏族譜》中將《天妃顯聖錄》、《天后顯應錄》中所記載的媽祖曾祖父保吉公棄官歸隱於莆之湄洲嶼改為賢良港③，才有今天我們在各種文獻中媽祖生於賢良港的說法，同時也引起了後人的爭議，但相信這個爭議是永遠沒有解答的，有人認為也許林清標是莆田九牧林的六牧邵州刺史蘊公後裔，所以才將媽祖也歸到同一祖先先六

①②朱天順《媽祖研究論文集》1989頁2-9。

③聯合報《媽祖文化從頭看》1993.3.28 第39版。