

清代妈祖信仰在广西的传播及其观念变迁^{*}

宾长初

妈祖信仰盛行于东南沿海一带，明清时期沿西江传入广西后，在广西传播开来，并与本地文化相结合，形成了独特的信仰观念。大量的地方志和碑刻资料显示，清代广西的妈祖已由原来的海神，演变为江河护航神、地方保护神、财神和赐子之神等而受到人们的顶礼膜拜，并通过祭神、游神、娱神等祭拜仪式，拉近了人与人的距离，也舒缓了紧张的压力。

关键词 妈祖 广西 清代

作者宾长初，1962年生，历史学博士，广西师范大学历史文化与旅游学院教授。地址：广西桂林市王城1号，邮编541001。

妈祖信仰或妈祖崇拜起源于福建，盛行于台湾、浙江、广东等东南沿海各省，并逐步传播到全国各地乃至日本、东南亚以及欧美各国，至今仍有不少信众。妈祖信仰的历史与现实的存在，引起了历史学、社会学、民俗学、宗教学等多学科学者的关注，取得了丰硕的成果。广西在明清民国时期是一个内陆省份，但因与广东毗邻，且有西江沟通着与东南沿海各省的联系，故妈祖信仰也从沿海传入，在广西流传开来。学者对广西的妈祖信仰已做了有益的探讨，分析了妈祖信仰在广西的分布及其原因，也初步论述了广西妈祖信仰的变化。^①然而，已有的研究以现实的行政区划为研究范围，对妈祖信仰传播的考察也显得单薄，对妈祖信仰的观念变迁、妈祖信仰的祭祀活动以及妈祖信仰的功能等则缺乏深入分析。有鉴于此，本文拟以清代广西为考察范围，对妈祖信仰的诸问题做进一步的研究，以就教于方家。

一、海神入江：妈祖信仰在广西的传播

妈祖为五代时期都检林愿之女，名默，福建莆田人。鉴于妈祖保护出海船只及商旅有功，历朝加封庙号，遣官致祭。封号由“夫人”而“天妃”而“天后”，至嘉庆五年（1800），加

^{*} 本文系广西人文社会科学发展研究中心“西江黄金水道历史与发展研究团队”（TD2011012）阶段性建设成果。

^① 关于广西妈祖信仰的论文主要有张有隽：《妈祖崇拜流传广西若干史料的初步考释》（《人类学与瑶族》，广西民族出版社2002年版）；滕兰花：《清代广西天后宫的地理分布探析》（《中国边疆史地研究》2007年第3期）、《从广西来宾市兴宾区良塘乡妈祖游神看两广地缘经济联系：广西民间信仰研究之一》（《广西民族师范学院学报》2011年第1期）、《清代广西上思州的天后信仰与经济发展的关系》（《广西民族师范学院学报》2012年第1期）、《广西来宾良塘街妈祖信俗与当地族群文化交流》（《莆田学院学报》2012年第6期）；韦香桃：《粤东会馆与平乐天后信仰》（唐凌、李闰华主编：《从“小历史”走向“大历史”》，广西师范大学出版社2009年版）。

封“护国庇民妙灵昭应宏仁普济福佑群生诚感咸孚显神赞顺垂兹笃祐天后之神”。^① 东南沿海居民兴筑庙宇，定期祭祀。在历史发展进程中，随着经济的交往与人口的流动，这种起源于福建、盛行于东南沿海的妈祖信仰或妈祖崇拜，逐步传播到全国各地乃至日本、东南亚以及欧美各国。

妈祖信仰什么时候传入广西？目前尚无确切资料，从可见的史料看，妈祖信仰传入广西最早可以追溯到明代。据记载，贺县“天后宫在水东上街东营尾，明万历间建”。^② 横州上郭天妃庙，“万历辛卯二月，坊民建庙上郭”，下郭天妃庙“于崇祯二年创建”。^③ 梧州府治天妃庙“在光孝寺南，崇祯年间建”。^④

清代，妈祖信仰在广西传播的范围不断扩大，妈祖庙遍布广西各州县。据张有隽统计，广西历史上修建的天妃庙、天后宫、天后庙共25个。^⑤ 而据滕兰花的统计，清代广西的天后宫共有62座。具体分布情况是：平乐府平乐县2座，贺县2座，富川县1座，昭平县1座，恭城县1座，钟山县1座；梧州府苍梧县2座，藤县3座，容县2座，怀集县1座；郁林直隶州州城2座，陆川县3座，兴业县1座；浔州府桂平县1座，平南县1座，贵县2座，武宣县1座；镇安府归顺州1座；柳州府马平县1座，象州1座，融县1座，来宾县1座；桂林府临桂县3座，灵川县1座，阳朔县1座；廉州府合浦县5座，钦州9座，灵山县1座；南宁府永淳县1座，上思州1座，宣化县2座，横州2座；太平府宁明州1座，思州1座，龙州厅1座；思恩府迁江县1座。^⑥ 滕文所列天后宫数量包含了清代属于广东管辖的廉州府。如果按照当时广西管辖范围来统计，则清代广西天后宫的实际数量应为47座。不过，笔者通过查阅有关资料，发现滕文的统计尚有遗漏。

第一，有些地区有漏统计或少统计的情况。漏统计的有，平乐府荔浦县有天后宫1座：“附郭有天后宫、尚书庙，每年三月二十三、四两日巡神放爆，指定牛坪为放爆地点，任人争拾。”^⑦ 信都厅在端南有天后宫1座。^⑧ 郁林直隶州博白县有天妃庙1座。^⑨ 北流县有天后庙1座：“天后庙，原在广济桥左，康熙十一年迁龙母庙右，乾隆五十九年水圯，嘉庆七年迁建龙桥街……咸丰七年容匪残毁。”^⑩ 镇安府天保县有天后宫1座：“天后宫在清水塘通灵桥，光绪十三年知府陈善钧、知县苏人穀率绅民同建。”^⑪ 思恩府宾州有天后宫2座：“一在州南二铺，一在四铺，光绪年间建。”^⑫ 少统计的有，平南县只计1座，实际上有3座：

① 《皇朝续文献通考》卷158《群祀考二》。

② 苏煜坡等纂：光绪《贺县志》卷2，“建置志·坛庙”，光绪十六年刻本。

③ 蒋廷锡等辑：《古今图书集成》卷1444，“南宁府祠庙考”。

④ 蒋廷锡等辑：《古今图书集成》卷1433，“梧州府祠庙考”。

⑤ 参见张有隽：《妈祖崇拜流传广西若干史料的初步考释》，《人类学与瑶族》，第160页。

⑥ 参见滕兰花：《清代广西天后宫的地理分布探析》，《中国边疆史地研究》2007年第3期。

⑦ 丁世良、赵放：《中国地方志民俗资料汇编·中南卷》下卷，北京图书馆出版社1991年版，第1022页。

⑧ 参见玉昆山等纂：民国《信都县志》卷2，“风俗”。

⑨ 参见朱德华等纂：道光《博白县志》卷5，“建置·坛庙”，道光十二年刻本。

⑩ 李士琨等纂：光绪《北流县志》卷12，“祠庙”，光绪六年刻本。

⑪ 梁年等纂：光绪《镇安府志》卷14，“建置·坛庙”。

⑫ 杨椿纂：光绪《宾州志》卷7，“坛庙”，光绪十二年刻本。

“天后庙，祀福建莆田林愿女，一在城外一甲街，雍正五年知县刘文德倡修。一在状元街书院右，乾隆四十三年署知县张治、知县缪琪率邑人创建，道光十年重修。一在古雍滩上，颇著灵异。”^① 桂林府临桂县大圩毛村（今属灵川县）有一座圣母宫，至今仍在，留存有“鼎建圣母庙碑记”等5通碑刻，记载该村圣母宫历次修建情况。^②

第二，除了天妃庙、天后宫、天后庙等专祀妈祖外，其他一些庙宇也兼祀妈祖。滕文里提到的富川县北府庙和宣化县（今邕宁县）五圣宫即是。五圣宫位于邕宁县蒲庙镇，“其建筑分前后两进，前进为山门，山门后面两侧各有厢房及通道，后座为主体建筑，系神坛所在，共三开间，中为正殿，供奉北帝神；东殿供奉龙母、天后；西殿供奉伏波、三界神”。^③ 可见，五圣宫的主祀神是北帝，位于正殿主神位，而天后与龙母、伏波、三界为配祀神，位于东西两殿。类似的情况还有平南县大乌圩列圣宫，“中以玄帝为主，观音、关圣帝、天后、三元、华光、康王、玄坛、贤化、三界并坐同堂”。^④ 列圣宫的主祀神是玄帝，天后与观音诸神为配祀神。

第三，在广西妈祖多被附祀于商人会馆之内，尤其是福建会馆和粤东会馆。妈祖是沿海民众信奉的海神，因此随着闽粤商人的大量入桂，广西各地的福建会馆和粤东会馆就成为妈祖信仰在广西传播的主要媒介。滕文已经把临桂县的福建会馆和粤东会馆、迁江县的粤东会馆以及钟山英家粤东会馆统计在内，计5座庙宇。其中临桂县“天后无专庙，祀于王辅坪之福建会馆，浮桥南之广东会馆。嘉庆二十二年，福建会馆移至边隅巷桂湖之滨，王辅坪庙废”。^⑤ 迁江县“粤东会馆祀天后，在城内西门大街。光绪九年，旅邑粤商共建，祀天后元君”。^⑥ 钟山县英家粤东会馆正殿即是天后宫，其前檐柱刻有“水德配天镇西粤无殊南海，母仪称后对螺岭如在羊城”的对联。^⑦ 除了滕文列出的上面5座会馆外，平乐县城粤东会馆也祭祀天后，在嘉庆年间重修后，会馆“中祀天后，前座左楼祀文昌、关帝、北帝”。^⑧ 从现存的碑刻资料以及对会馆旧址的实地考察，除平乐县城粤东会馆外，至少还有这么几个会馆祭祀天后：苍梧县戎圩粤东会馆前后殿分别祭祀关帝和妈祖，平乐县榕津粤东会馆、华山粤东会馆，宜州市粤东会馆，三江县丹州福建会馆等均只祭祀妈祖。

据此，大致可以对清代广西的妈祖庙、天后宫进行统计，平乐府13座，梧州府9座，郁林直隶州8座，浔州府8座，镇安府2座，柳州府5座，桂林府6座，南宁府6座，太平府3座，思恩府1座，庆远府1座，合计62座。据侯宣杰研究，清代广西有粤东会馆91个，福建会馆8个。^⑨ 由于部分粤东会馆祭祀对象是关帝，且没有确切资料证明广东、福建的大部分会馆到底祭祀哪一神祇，故不敢妄下断语。但是，清代广西的妈祖庙、天后宫应该

① 黎士华纂：道光《平南县志》卷6，“建置·坛庙”，道光十四年刻本。

② 参见曾桥旺编著：《灵川历代碑文集》，中央文献出版社2010年版，第155—160、167—168、253、294—295页。

③ 黄恩厚：《壮侗民族传统建筑研究》，广西人民出版社2008年版，第139页。

④ 《创建列圣宫题名碑记》，现存于平南县大安镇列圣宫旧址内。

⑤ 黄泌等纂：光绪《临桂县志》卷15，“坛庙一”，光绪三十一年（1905）刻本。

⑥ 刘宗尧纂：民国《迁江县志》第三编“政治·建置略·坛庙”。

⑦ 郭洁：《英家粤东会馆》，《钟山文史资料》第3辑，第94—97页。

⑧ 《重修会馆并戏台碑记》，现存于平乐县城粤东会馆旧址内。

⑨ 参见侯宣杰：《清代以来广西城镇会馆分布考析》，《中国地方志》2005年第7期。

远不止 62 座，则是可以肯定的。

按照修正后的数据，清代广西妈祖庙的地理分布格局仍然与滕文的判断相吻合。妈祖庙宇在广西的分布呈现出东多西少的格局。东部浔州府、直隶郁林州、梧州府、平乐府、桂林府、柳州府共有 49 座，占妈祖庙总数的 79%，西部的南宁府、思恩府、太平府、庆远府共有 13 座，占妈祖庙总数的 21%。^① 这种分布格局与广西经济社会发展不平衡性有着密切的关系，反过来又影响着广西各地民间信仰的差异。

从纵向看，广西妈祖信仰兴于明而盛于清，桂东南一带妈祖庙曾一度毁于咸丰兵燹。民国时期，有些庙宇被毁，有些被充作学校或其他办公场所。

二、入乡随俗：清代广西妈祖信仰的观念变迁

妈祖最初为中国东南沿海商人、渔民所信奉，主要是因为相传妈祖生前就有“海上拯人”之灵异；湄州岛立庙之后，据传屡显灵异，庙享逐渐传到其他地方。历代政府希望借助地方神灵施行教化之功，对妈祖不断加封，至清代累增徽称至 32 字。清政府实际目的在于利用民间神灵统整人心，而名义上则以妈祖对使节出洋、舟师剿寇以及对漕运有助力之功而大加褒奖，并列为国家正祀。这样，国家正祀又促进了民间信仰的传播。同时，妈祖也由原来的海神不断发展，最后成为具有护航之神、漕运之神、祈雨之神、生育之神、驱疫之神、战神等多重身份的神灵。

妈祖信仰主要是通过闽粤沿海商民迁徙各地而逐步传播开来的。如福建延邵地区的纸商在北京立足后，为了感谢妈祖海上护航之功，于乾隆四年（1739）在崇文门外纓子胡同建立会馆，祭祀天后。^② 明清时期，闽粤沿海商民不断移民广西，经商贸易，在广西建立会馆、天后宫等，将妈祖信仰带入广西各县。妈祖信仰在与广西本土文化的融合中，观念也发生着变化。清代广西的妈祖信仰已不仅仅是海神信仰了，她逐步演变为江河护航神、地方保护神、财神和赐子之神等而受到人们的崇拜。

（一）江河护航神

广西在明清时期是内陆省份，邻近广东，珠江水系贯穿两广地区，水路交通便利。其中珠江最大的支流西江在广西境内，有着密如蛛网的支流连接广西各地区。在以水运为主的古代，西江成为连接两广地区的重要交通要道，是两广地区经济往来和人口流动主要通道。而西江水系及其支流，由于广西地势险要、西高东低的走向和山间阻隔等原因，水流湍急，且常有“盗匪”出没，水运风险大。在古代流传着这样一句民谣：“盅有一斗米，莫溯藤峡水；囊有一百钱，莫上府江船。”^③ 将西江视为畏途。这样，妈祖在福建、广东沿海地区主要被视为海上保护神，在广西则被视为江河护航神。“粤西由梧而上，怪石巉岩，激湍澎湃，溯流上者如登天，顺流下者若临渊，往来者各具戒心。悉赖我后神灵默相安流以济，是

① 参见滕兰花：《清代广西天后宫的地理分布探析》，《中国边疆史地研究》2007 年第 3 期。

② 参见《延邵纸商会馆碑文》，李华编：《明清以来北京工商会馆碑刻选编》，文物出版社 1980 年版，第 99 页。

③ 伍嘉猷等纂：光绪《平乐县志》卷 1，“輿地志·山川”。

故履险等于坦途。”^① 藤县“天后宫在襍洲尾，祀天后，因大渚水势险阻，行舟艰难，里人建庙以镇之。由是水波不惊，舟行利焉”。^② 浔州府“当西江之会，舟楫时至，滩水安澜，此则天后之所独厚于一州也”。^③ 江河航运平安顺利，妈祖成了最大的功臣。于是，妈祖在广西承担起了江河护航的职能，暗中保护江河航运的安全便利。广西各地尤其是沿河商民大都信奉着妈祖，这从各地粤东会馆、福建会馆兴建过程中的捐款题名碑中有所反映。从现有的碑刻资料看，捐款的主体是客籍商人，也有不少是“水客”。例如，在嘉庆二十年（1815）重修平乐粤东会馆并戏台中，参与认捐的商号商人有297个（人），捐款3255.77两。而参与捐款的各江水客多达511人，捐款数为1916.99两。捐款水客远的来自广东东莞、新会、番禺、佛山、顺德、南海等地，近的来自省内桂林、梧州、荔浦、恭城等地以及周边圩镇。^④ “水客”泛指所有的内河水运船户。他们即使在客籍地定居下来，也还把妈祖视为航运保护神来崇拜。灵川县大圩镇毛村，大都是广东移民，以船运、打鱼为生，村里建有圣母宫一座，供奉妈祖神灵。

（二）地方保护神

妈祖信仰得以在广西盛行的原因之一是，她被信奉者根据自己和当地的需要塑造成保护地方平安的神灵，造福百姓。一些移民村镇建立庙宇，从原籍迎奉妈祖坐镇，保佑村镇平安。神谕者将村镇的生存与发展视为神灵保护的结果。灵川县大圩镇毛村圣母庙被奉为该村祖庙，“夫祖庙乃世古之灵祠，一方之保障。……揣思吾村，屈指数百余烟……圣神默佑，凭依祷求，俱有响应，毫冲者谁弗蒙乎！圣为千古之灵，而佑我里人，御灾扫患，赐福降祥，历历可考者，不浅言焉”。^⑤ 在这里虽然用“历历可考”来笼统概括妈祖的灵迹，但将村落的发展归功于妈祖的神力护佑，则是显明的。而平乐榕津的发展则明确地归功于妈祖的庇护。榕津河是桂江的支流，粤商溯流而上，经商致富。在榕津粤东会馆碑刻中有一段记载：“我榕津昭州乐土，峤右名区，带阨通衢，半属同乡聚处。”^⑥ 在街上居住的人，多半是广东同乡。于是，他们修会馆，建天后宫，延天后元君坐镇榕津，“神之灵昭昭也，遣灾锡福，莫不皆然。惟我元君之庇护此土则尤挺然特出。忆榕津之初，民居寥落，朴野为风。自回归鼎建以来，敬延元君坐镇，遂觉气象一新。言其士则文风日上，言商贾则利路宏开，言农工则安居乐业。揆其由来，莫非庇民之功德所致也”。^⑦ 榕津士农工商的发展和进步皆被视为得益于妈祖的庇护。神谕者甚至附会历史事件，以突出妈祖的“御灾捍患”之功。贵县修建天后庙，“崇祀天后由来久矣。岁时俎豆，庙貌巍然，后眷斯土、福斯民，灵迹昭著，不可殫述……当盗据城邑，民卒流亡，几靡有子遗。然且危而复安，乱而复治，是岂人力所能为哉。盖天心悔祸，后乃以其御灾捍患之功，行配天赞化之道，宜乎！”^⑧ 在这里，太平天国运动在贵县的兴起以及撤军，被看作是妈祖为贵县百姓消灾解难、转危为安的神迹。

① 胡虔纂：嘉庆《广西通志》卷141，广西人民出版社1988年版，第4154页。

② 胡毓璠编纂：同治《藤县志》卷6，“建置志·坛庙”，同治七年刻本。

③ 程大璋纂：民国《桂平县志》卷20，“纪地·古迹”。

④ 参见《重修粤东会馆并戏台碑记》，现存于平乐粤东会馆旧址内。

⑤ 《毛村重建圣母庙碑记》，曾桥旺编著：《灵川历代碑文集》，第158页。

⑥ 《创建粤东会馆碑序》，现存于平乐榕津粤东会馆旧址内。

⑦ 《鼎建戏台碑记》，现存平乐榕津粤东会馆旧址内。

⑧ 夏敬颐等纂：光绪《浔州府志》卷9，南宁市美术油印社据光绪二十三年刻本油印。

（三）财神

妈祖信仰主要由信奉妈祖的闽粤商人和移民带来广西，妈祖成为他们的财产保护神或财神，也是不言而喻的。迁江县自“雍正七年捐资修建会馆，恭请天后圣母高升宝座，岁时祀奉，轮点长明光炬，永作东人香火。迩来又复鼎新建造，轮奐既增其辉煌，神灵愈显其赫濯。凡兹东人往来斯土，工祝祈祷无不如意，挟资来游，靡不获利”。^①平南大乌圩列圣宫祭祀玄帝及妈祖诸神，“其庙巍焉，其神赫焉，其灵爽昭焉，其香火络焉绎焉……庙尊兹土，八十余年，商旅稠集，货物充盈，日新月异，祷祠报赛，诚荷神庥。……庙之成也，神之灵也，货之盈也，商旅之咸宁也”。^②在客籍商民看来，妈祖等神灵有护商之功，因此在创建列圣宫时捐款踊跃。

（四）赐子之神

在广西各地的民间传说中，天后兼有送子娘娘之职，凡妇女不育者，随祈随应。在邕宁县蒲庙镇五圣宫中的天后像旁有“辅佑子女，慈航护渡”题款即是明证。普通民众除了平时在供奉妈祖的庙里烧香祈子外，每逢神诞等重大节日举行盛大仪式，祭祀妈祖。贵县“三月二十三日为天后元君诞日，前数日必有风雨，俗称天后接舅，凡欲得子嗣者，预邀集女伴，或数十人，或十余人，或数人，共组一会，至诞期以烧猪果品等迎神，特重鸡蛋、鸡酒，名鸡酒会，以新得儿女者主之，城内外约百余会，年中赛会以此为盛”。^③灵川县，“（六月）六日，县厢为天后之游。以明轿舁象山、南街、北街三庙三女神像遍游各街，各户皆献角黍，祈子者或绣花鞋以奉之”。^④在漓江边的福利镇还流传着妈祖赐子的故事：清代，福利圩上有个莫举人，家财万贯，年过花甲，尚无子嗣，很是着急。一年的五月八日，他的三姨太，在丫头的陪同下，一大早就去了天后宫拜妈祖婆婆，进献金花绣鞋，焚香叩拜妈祖婆婆赐子。由于丫头的大意把献给妈祖婆婆一只绣鞋带回了家，并谎称是妈祖婆婆赐给的。正巧，第二年三姨太真的生了一个男孩，全家欢喜，大办礼品酬谢妈祖婆婆，为其塑金身，并定每年的五月八日为妈祖婆婆的红日。^⑤因此，每年当妈祖婆婆出游回宫后，凡是当年生男孩的妇女便沐浴净身，敬具三牲酒醴，香楮宝烛、彩匾宫灯、绣鞋，去向婆婆公公还愿酬神，将彩匾、宫灯挂在神龛上，将绣鞋藏于婆婆座位下。尚未生育的妇女，则借献花掩护顺手去偷绣鞋，偷到手就意味着明年可以生男孩，皆大欢喜。

民间信仰是人们根据自身的需要，对所信奉的神灵赋予某种功能，以祭祀的形式祈求神灵的庇护，不外乎祈福消灾、获得心灵的寄托。妈祖信仰沿西江进入广西之后，其观念发生了一些变化，由原来的海神演变为江河护航神、地方保护神、财神、赐子之神等。实际上，在民间祭祀活动中，人们根据自身需要还赋予妈祖其他的功能，“凡有祈年祷祠，弋利求名以及水旱、疾疫，望祠默请，靡不响应”。^⑥妈祖往往被视为万能之神。

① 《始建粤东会馆碑志》，来宾市文学艺术界联合会主编：《麒麟山及周边古迹与民俗》，中国文史出版社2005年版，第229页。

② 《创建列圣宫题名碑记》，现存于平南县大安镇列圣宫旧址内。

③ 梁崇鼎等纂：民国《贵县志》卷2，“社会·节令”。

④ 李繁滋纂：民国《灵川县志》卷4，“人民一·礼俗”。

⑤ 参见黎天光：《福利“五月八”》，政协阳朔县委员会文史委员会编：《阳朔文史资料》第2辑，1987年，第98—99页。

⑥ 《重修列圣宫题名碑记》，现存于平南县大安镇列圣宫旧址内。

三、迎神赛会：清代广西妈祖信仰的祭祀仪式

历代官府对妈祖加封庙号，在清代时到了无以复加的地步，并于乾隆二年（1737）“敕令福建并各省春秋致祭”，但尚未发现广西官员祭祀妈祖庙的明确记载。从现有的资料看，修建妈祖庙和祭祀妈祖的活动主要是民间行为。

民间祭祀妈祖有三种类型。一是妈祖诞日祭拜，时间是每年的农历三月二十三日。灵川县农历六月初六日妈祖出游，阳朔县福利镇农历五月初八日的妈祖红日，也要举行隆重的祭祀仪式。二是逢年过节祭拜。每年春节，各家各户自备祭品前往祭拜。三是自由择日祭拜。平时城镇乡村居民有喜事或不祥之事，或求财、求子、求平安等，都要到庙里祭拜。其中妈祖诞日祭祀是最隆重的祭拜活动。其程式各地不同，但归纳起来不外乎祭神、游神和娱神三方面。

（一）祭神

在妈祖诞日妈祖出游之前，信众会组织起来，准备祭品，先行祭祀妈祖。前述贵县在农历三月二十三日前，邀约数十人组成鸡酒会。而灵川县在农历六月初六的前一日，组织预庆会，“通庙拈香祝庆”，称为“预庆礼忏”。^① 阳朔县福利镇在五月初一由有声望的绅士十数人，组成荐香小组，领头人手捧托盘焚一炉檀香，其余各人手持清香一炷，鱼贯而行，从行宫出发，往天后宫、水源宫，给婆婆公公暖寿，分别换上金冠彩服，作好出游准备。^② 在游神当天，神像所经之处，人们在街口、路口和门口摆好香烛、茶果等供品迎拜。

（二）游神

游神是神圣而隆重的仪式。每逢神诞日，各地都会举行抬神像出游的活动。郁林州“三月念三日，天后神诞，南桥之庙为下庙，高冈之庙为上庙。先两日下庙以銮輿迎神像，有仪仗、鼓乐、彩亭、彩式、龙凤、狮象诸戏，异草奇花等簇簇为前导，巡游近地，至上庙而回。次日上庙亦如之。各演梨园弟子数日。乡村神庙亦时有輿神出游，而惟此为繁华热闹”。^③ 平乐县“酬神赛会，昔年城市乡村每届秋冬二季多有举行，设坛建醮五昼夜或七昼夜，演剧则十昼夜，尤以赴各庙进香之日为最热烈。参加游行者鼓吹仪仗，轰闹整齐。选童男女化装古剧之生旦净丑，曰扮故事。有文马康衣人各一骑，合多骑为组而成全出之戏，其扮象人物择剧中多用旦角者，以姣好女郎为之，曰马故事。有二人一组，三人一组，或坐或立，或一人以器械高托一人，或表演动作而翻筋斗，每组位置于特制木台之上，使四人昇，曰抬阁故事。隔一二组有缀花罩锦之锣鼓台，集多数音乐家并奏管弦随其后。舞狮者必有壮士列队以持军械。舞龙必有健儿循序以跳牌灯。入夜舞狮龙附雨灯景，形状互异，火光烛天，踵事增华，耗财荒工莫此为甚。邻近男女临观者空里巷，甚或远距四五十里亦偕来，大有举国若狂之概。而赛会之著者，其在城厢则以粤东会馆三月二十三天后诞三年一赛为最华丽。照例前一日巡游、放爆，凡上述进香所有者固尽有之，且临时别开生面而附益之，并先期搭盖花街，张灯结彩，满悬有机括，使能动作之纱绉人物。一切铺陈皆自粤中运载而来，

① 参见《天妃圣母预庆会碑》，曾桥旺编著：《灵川历代碑文集》，第193—194页。

② 参见黎天光：《福利“五月八”》，政协阳朔县委员会文史委员会编：《阳朔文史资料》第2辑，第100页。

③ 文德馨等纂：光绪《郁林州志》卷4，“輿地略四·风俗”。

夜间万灯齐明,笙歌处处,且于河干构架燃烧东莞县名制烟花,四射金光与水波相映成色,如走龙蛇,别有无限美观。”^①游神盛况跃然纸上。清末民初,昭平县较著名的有城隍庙、关帝庙、天后宫的庙会,天后宫庙会是三月二十三。每年庙会来临,善男信女如潮水般涌到庙堂朝拜,从早到晚香火不断。同日,还举行抢花炮活动。^②荔浦县、贵县等地,在农历三月二十三日也有妈祖祭祀和游神活动。

除了每年的三月二十三日妈祖诞辰各地举行祭祀游神活动外,阳朔县福利镇的天后宫每年农历五月初八日为婆婆(妈祖)的红日,都要举行盛典祝贺。五月初八,是妈祖婆婆正式出游日,仪式很隆重,舞龙、舞狮、舞独角兽,跑牌灯,扎故事台,踩高跷,献八宝,鸣锣开道,前面还举起“肃静”、“回避”的高脚牌,撑开大红凉伞。鼓乐喧天,鞭炮震地,热闹非常。一身白草帽、白长衫、白袜、白草鞋打扮的八个当年“仔头”(所谓“仔头”指的是头年五月初八后,和本年五月初八前,生了男孩的人),分别抬着婆婆公公坐的是四人大轿。另一班当年“仔头”衣冠楚楚抱着小菩萨陪游。鬼师手持法剑,口吹牛角,一路护送。游神经过福利、兴隆、岭背三条街之后,将婆婆公公抬进行宫安排看戏,下午三时左右,送驾回宫,游神宣告结束。^③

此外,灵川县的妈祖游神是每年的农历六月六日。不论是三月二十三日的游神、还是五月初八日或者六月初六日的游神,都是鼓乐喧天,鞭炮齐鸣,人潮如流,热闹非凡,表达了民众对妈祖的崇奉。

(三) 娱神

演戏酬神也是祭祀仪式的主要内容。因此,在庙宇或者会馆的前面,往往建筑一个戏台,在妈祖诞日前后演戏,以报答神恩,“体神心而娱神志”。^④从各地天后宫、粤东会馆重修戏台的碑刻可以看出,人们对演戏酬神的看重。有些地方在神诞日游神活动之后,专门安排神像看戏。上文提到的阳朔福利镇,过去有天后宫、水源宫、行宫三座大庙,其中行宫内外各有一座戏台,每年农历五月初八日前后演戏十多天。五月初八这天举行盛大的游神活动,人们抬着公公婆婆遍游福利各街道,最后将婆婆公公抬进行宫安排看戏。人们通过让神灵看戏,以表达对神灵的虔诚信仰。

人们举行隆重仪式,祭祀妈祖,其目的一方面通过祭神、游神、娱神,表达对神灵的敬意;另一方面则通过这一系列仪式,希望得到神灵的进一步庇护。而仪式中的神灵巡游,则是封建等级制度在民间的表现。美国人类学家芮马丁指出:“中国民间仪式雷同于衙门中的政治交流过程,是一种意识形态交流的手段,具有自己系统化的符号与程序。在宗教祭拜中,神即是官,祭拜者即是百姓或下级办事人员。”^⑤人们在抬着妈祖巡游时,盛陈仪仗,鸣锣开道,前面还举起“肃静”、“回避”的高脚牌,俨然一副官员出行的派头。信众则恭敬地在街头、路口、门口,摆着贡品祭拜。

① 张智林纂:民国《平乐县志》卷2。

② 参见昭平县志编纂委员会编:《昭平县志》,广西人民出版社1992年版,第532页。

③ 参见黎天光:《福利“五月八”》,政协阳朔县委员会文史委员会编:《阳朔文史资料》第2辑,第98—102页。

④ 《鼎建戏台碑记》,现存平乐榕津粤东会馆旧址内。

⑤ 转引自王铭铭:《社会人类学与中国研究》,广西师范大学出版社2005年版,第149页。

四、祭如神在：广西妈祖信仰的社会功能

前述妈祖信仰到了民国时期已经式微，而解放后因“破四旧”而中止。20世纪80年代，一些单位退还庙宇和会馆，信众出资重塑妈祖金身，妈祖出游的活动也在平乐县榕津、华山，阳朔县福利镇以及来宾市良塘街等地得到恢复。妈祖信仰至今仍有其生命力，必有其存在的合理性。从历史的角度来看，妈祖信仰具有特殊的社会功能。

（一）调适社会关系，维系社区和谐

妈祖信仰是由闽粤沿海商民带进来的，他们在客居地建造妈祖庙和会馆，以庙为家，对妈祖祭拜恭敬有加。在平乐县华山村，“旧有天后庙，创始于乾隆己巳年，声灵赫濯，如影响相应，如呼吸相通。合衢人士敬之者，如天如君，如父如母”。^①在迁江县，广东商民比邻而居，虽姓氏不同，但“同来一水即同脉，均沾盛世恩波，同沐神恩浩荡。爰是集众抒诚于雍正七年捐资买受房屋三间，前后二进为会馆，恭请天后圣母高升宝座，岁时祀奉，轮点长明光炬，永作东人香火”。^②客籍商民建立庙宇、会馆，首先是为了调适他们内部的关系，所谓“平物价、息争竞而敦乡谊”是也。

人们敬畏妈祖，除了祈求其赐福消灾外，还坚信“抬头三尺有神明”，不敢胡作非为，同时也借助神灵排解各种纠纷。神之所在，“犹杲日之当中，市司之在上，四民并集，百货骈臻。三尺之童适市，莫之或欺，惟神在也。纷则解之，难则排之，市有诤不讼于有司而讼于庙，众有疑不卜于龟筮而卜以珎，惟神在也”。^③因为害怕神灵的惩罚，所以经商者童叟无欺。而且在神灵面前排解纠纷，一旦裁定，双方均不得反悔。在神灵的约束下，人们不断地检视自己的言行，在律己中调适社会关系，维系着社区的和谐。

此外，一地居民共同祭祀妈祖，形成了以祭祀妈祖为纽带的祭祀圈。他们组织各种祭祀组织，积极捐款捐物，参与各种祭祀活动。这不但加强了人们之间的沟通与交往，增进了感情，也密切了社区或村际间的联系。

（二）弘扬妈祖美德，培养向善精神

妈祖生前“机上救亲”、“海上拯人”，死后屡屡显灵，救人于危难之中，是美的化身。虽然神谕者所宣扬的妈祖的种种神迹，有些是牵强附会的，有些甚至是子虚乌有的。但这并不影响人们对妈祖的信奉。人们将“好生之德”视为美德，并将这种美德附会在妈祖身上加以肯定。人们还通过一定的祭祀仪式强化、传播这种美德，起到社会教化的作用。组织者甚至将官府提倡的伦常观念融入到祭祀仪式中，“曰义正，曰诚美，曰礼和，曰智乐，曰信泽，庆祀之期，以此为序发五常，百行之原也。□尚敦庞，善气充积，固种福之道也。福为富基，大有爱矣。书曰：远服贾用孝于兹土，其乐何如哉！”^④以义、诚、礼、智、信相号召，鼓励乐善好施，对社会风气的淳化无疑是有助益的。

① 《重修头门戏台合序》，现存于平乐县华山村粤东会馆旧址内。

② 《始建粤东会馆碑志》，来宾市文学艺术界联合会主编：《麒麟山及周边古迹与民俗》，第228—229页。

③ 《创建列圣宫题名碑记》，现存于平南县大安镇列圣宫旧址内。

④ 《重修会馆并戏台碑记》，现存于平乐县城粤东会馆旧址内。

在妈祖祭祀活动的组织者看来,妈祖犹如慈母,有好生之德,但有时也无法庇护苍生,“欲求其生而不得直用其爱,而不能不得已而出此也。黍稷非馨,明德惟馨,神所凭依,固将在德,兹则后之意也”。只有“克广德心,庶永永承奉祉福也已”。^①人们不仅要有德心,更应该有德行,方能得到神灵的庇佑,“夫神之佑享有众也,必其人之素行阴德食报未及,特为之显快超雪也”。如果平时“细行不检,偶及眚灾,方洞洞属属不胜悔过”,祈求神灵的哀怜,是不可能得到神灵的护佑的。“神者人心精诚结聚而成,而殃庆之机,随人善恶自召,不失铢黍”。^②正所谓“善有善报,恶有恶报”,以之劝导人们明德修性,“以聪明正直为念”,一心向善,发善心,做善事。

(三) 舒缓精神压力,促进身心健康

在古代人们无法解释一些自然现象,也无法战胜天灾人祸,所以需要寻求神灵的庇护。同时在娱乐生活非常贫乏的环境下,通过迎神赛会的一系列活动来达到既娱神又娱人的目的,并以此纾解残酷现实所带来的压力。

水旱灾害、战乱等天灾人祸时常困扰着人们的生活,贫穷、孤独、疾病也时常摧残着人们的身心。就拿生育来说,那些无法生育的家庭,他们所承受的痛苦,是其他人所无法体会的。在传统农耕社会,男丁是主要劳动力,同时承担着传宗接代的任务。无法生育男孩,不但要在生产上遇到困难,而且在以家庭养老为基本方式的社会里,老有所养也成了大问题,更重要的是还要遭受来自别人的白眼。其所承受的压力可想而知。因此,当他们在妈祖神像前默默地许愿时,当未育妇女借献花掩护顺手去偷绣鞋,以期盼来年可以生男孩而欢喜不已时,他们的内心得到了安慰和满足。

以妈祖游神为中心的迎神赛会活动,既是隆重的祭拜仪式,也是全民的狂欢盛会。不管是信众还是观众,都沉浸在节日的欢乐气氛中,享受着盛大的狂欢盛宴。参与者在仪式中扮演着一定的角色,他们以能够成为游神队伍中的一员为荣,乐在其中。在阳朔县福利镇的游神活动中,抬轿和抱菩萨的人,一定要是当年的“仔头”。他们一个个在炎炎的烈日之下,汗流浹背,从无一人叫苦。观赏者也从隆重的活动中找到快乐,他们看戏剧表演,赏烟花爆竹,如醉如痴,欣喜若狂。前文提到的平乐县城妈祖诞日迎神赛会,不但吸引了镇上的居民,也引来了周边数十里的乡民。白天妈祖巡游,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,入夜则万灯齐明,笙歌处处,“大有举国若狂之概”。^③

综上所述,妈祖信仰从沿海传入广西后,在西江流域传播开来,并与本地文化相结合,形成了独特的信仰观念。妈祖由原来的海神演变为江河护航神、地方保护神、财神、赐子之神。人们通过祭神、游神、娱神等祭拜仪式,拉近了人与人的距离。

[本文责任编辑 刘清涛]

① 夏敬颐等纂:光绪《浔州府志》卷9。

② 《重修列圣宫题名碑记》,现存于平南县大安镇列圣宫旧址内。

③ 张智林纂:民国《平乐县志》卷2。