

從民俗活動看龍神信仰的演變*

王祥穎

南華大學文學系副教授

摘要

龍神在中國文化發展非常久遠，早在先秦時期就已經和「水」有所連結。千年來，龍神淬鍊出龍王信仰，發展其布雨施雨、守護江海、端午除煞等各種功能性，並融入近代龍神民俗節慶中。但龍王神性職能隨著時間轉移也逐漸在改變，本文透過民俗節慶的活動辦理，以及宗廟龍王的各種轉變，推論龍王信仰在近代部分地區逐漸式微之因。

關鍵字：四海龍王、龍頭節、分龍節、唆囉噠、洗港日、龍神廟

* 本論文部分承蒙南華大學 106 學年度校內專題研究計畫補助（計畫編號 Y106001599），特申謝忱。

Evolution of Dragon God Belief from Folklore Activities

Hsiang-Yin Wang*

Abstract

The development of Dragon God in Chinese culture is very long, and it has been connected with "water" during the pre-Qin period. The dragon god has chained the dragon faith for thousands of years. He formed various functions such as giving rainwater, protecting the rivers and seas, removing the evil from the Dragon Boat Festival, etc., and integrated it into the modern Dragon God folk festivals. But the priesthood of the Dragon King gradually changed over time. This article infers the reasons why the dragon culture has gradually been ignored in some areas of modern times through folk festivals and changes in the Dragon King Temple sacrifice.

Keywords: Four Sea Dragon King, Dragon Boat Festival, Dragon Festival, Suo luo lian, Xi gang Festival, Dragon Temple

* Associate Professor, Department of Literature Nan-hua University.

一、前言

龍神在中國文化發展非常久遠，早在先秦時期就已經和「水」有所連結。一直到佛經傳佈至中土後，龍信仰與印度龍神文化相互融合，再度將其龍信仰文化推展至極致。此時，古印度佛經龍王與中國道教五龍接合後，形成民間所謂四大龍王信仰，在唐、宋後相關史料亦記載著官方主辦龍王祭祀儀式，並冊封其為「王」，由此奠定龍神在海域職守的絕高地位，並取代了古早河伯職權，使之成為海湖河川等水域護持者。

於是，這樣的信仰延續至明清時期，龍王在民間具有高度影響力。各地龍王廟興建廣泛，各區於水域等相關祭祀活動頻仍，有的地區則為了求取雨水也發展出相關民俗活動，甚至這些俗信仰融人民間文學，展現出龍神與人民在生活上的密切性。

大致上從這些經典的記載，民間賦予龍神之執掌可歸類為下述三種。第一種，自唐宋之後，祂逐漸取代雨神職責，並具有呼風喚雨的功能性，各地興建龍王廟大多以祈求雨水為訴求，尤其是在中國大陸華北地區旱季到臨前，則會辦理相關活動以祈求農業灌溉順遂，以此企求而生之的民俗節日以華北地區「多龍節」為代表；第二種則是針對江海大澤等為龍王範疇，以掌海權為主，祭祀的訴求達成航海順遂、風平浪靜、漁撈穩定等實質功用，最早則是以龍神信仰最高首領之四海龍王為主，例如澎湖以農曆十月十日訂為四海龍王誕辰，俗稱「海龍王洗港日」，又，海南島地區也有「二月二，龍抬頭」節等，以為這一天為南海龍王誕辰祭祀，在三亞、海口當地則有南海祈福儀式。（當天祭祀南海龍王、天后娘娘、水尾聖娘等海神。而當地「抬公巡遊」和「祭海儀式」已沿襲上千年）；第三種是與古

越州人傳統延續下，結合龍舟文化所生成的，這一類的形成本源自於地方，但後來與龍文化結合，形成了除煞、祈福的用途。如，福建省泉州於端午節唆囉噠活動、彰化鹿港的龍王祭、下龍舟等活動，則都是因應端午節與龍神信仰結合的節日。

從佈施雨水、避除霪雨，發展到江海平安、祭龍除煞等，這些古老活動綿延至今，影響了近代許多地方相關龍神之民俗節慶活動。尤其，除煞特色又與江南地區端午划龍舟活動結合，成為民俗節慶又一發展之連結點。但，另一方面，原先浩大的龍神信仰與宗廟祭祀活動發展至今日，隨時間卻逐漸式微。例如以台灣地區為例，最早在康熙年間由於移民關係而建造之台南龍神廟，也因地震傾頽後不再重建，目前龍王神尊則置於媽祖廟內，而僅為陪侍功能。訪查台灣地區其他以「龍神」命名之龍神廟為數甚少，除了反映龍信仰普及率不高外，甚至失去原先龍王執掌風調雨順等神性功能。然而，在台灣的鹿港地區，則因龍本身之動物神原型，逐漸與除煞、去霉、止濕等相關活動結合，發展成為端午信仰另一龍神慶典活動。因此，從這些龍神相關民間信仰活動表現上，可看出龍神與民間互動關係性及其相關活動變革的狀況。

二、於現代仍存之龍神民俗活動

本節茲將民間慶賀龍神所設之相關民俗節慶羅列於下，以各地活動辦理之時間先後排序，探究其龍信仰相關活動來由，即其所表現的龍文化意涵。

（一）龍頭節

民間之諺語為：「二月二，龍抬頭」，故此節又稱之為「龍抬頭」或「春日節」，它之所以與「龍」有關，乃因民間傳說這天若天上龍王抬頭，則能有助兩

水興旺，利於後續農業耕種。進一步來看，之所以先民會認為「龍」能「抬頭」，在於觀天象眾星變化而得的「龍形象」，即由二十八星宿所組成四大組之「東方蒼龍」（角、亢、氐、房、心、尾、箕七星組成），此時以龍角之角宿與咽喉之亢宿二星隨著這一天的夜晚逐漸於東方地平線上躍然而起，故《說文解字》提到「龍」字，言之：「能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登天，秋分而潛淵」¹，即以星象觀之，故東方藏龍抬升至天際水平後，春即來矣。又，由於時間點剛好於農曆二月二日，此日正在二十四節氣「驚蟄」前後，有著象徵春天開始，特別在春雷響後，萬蟲受大地滋養而甦醒。

此一節日於唐時稱之為「中和節」，而在元代開始有著相關二月二之民俗記載，特別是盛行於明、清時期，故此相關諺語也在民間流行著，例如：「二月二，龍抬頭，蠍子、蜈蚣都露頭」，筆者以為「龍」和「蟲」有著相關特質，人們期待龍王引進雨水滋養大地，但同時因為春臨大地，也得防範「小龍（蟲）」鑽入家園，故諺語中常提到「薰床炕」動作則是潔淨住家環境，避免蟲咬，〔清〕潘榮陞《帝京歲時紀勝·二月·薰蟲》提到：「鄉民用灰自門外蜿蜒布入宅廚，旋繞水缸，呼為『引龍迴』」²，這一天灑灰時是以龍旋繞之姿態輾轉，看起來是「引龍」求得好運，但筆者以為這一個迴旋動作，應該也是為了驅蟲之效而來，以曲折如龍狀附會吉祥之意。除此之外，自明代後民間流行當天以麵糰食餅吃麵，吃餅謂之食「龍鱗餅」，而製麵烹調者，謂之吃「龍鬚面」，都附會「龍」形來求庇佑，且此日還禁止婦女閨中針線，只因恐傷「龍目」³。

¹ 參閱〔漢〕許慎撰，〔清〕段玉裁注：《說文解字注》（台北市：黎明文化事業股份有限公司，1974），頁 588。

² 參閱〔清〕潘榮陞《帝京歲時紀勝》（台北市：木鐸出版社，1982），頁 14。

³ 〔清〕富察敦崇編《燕京歲時記·龍抬頭》提到：「二月二日，古之中和節也。今人呼為龍擡頭。是日食餅者為之龍鱗餅，食麵者謂之龍鬚麵。閨中停止針綫，恐傷龍目也。」（台北市：木鐸出

「龍抬頭」習俗節日最初應原於大陸北方習俗，主要因北方降雨量少，農作生長條件不如南方充分，經常受到乾旱威脅，甚至因天候不佳引起病蟲害，此一災變也是令莊稼人擔憂的，故恭迎龍神後，祈雨霖、抗害蟲、助生計等則視為龍抬頭節慶之最大訴求。居民在這天還有相關以「喚龍」為名之儀式諺語，如「炒豆子」儀式，喚醒龍來興雲降雨，以求今年豐收⁴。

此一儀式後來也影響南方，目前在海南島三亞、海口等處，當日舉行龍抬頭節慶，特別訂此日來為南海龍王慶壽。在祭祀活動中安排一系列祭海過程，包括：抬公巡遊、祭海文、洗龍水等。特別是祭海文部分，來看這祭祀訴求：

沃土千里，椰鄉溫暖，祖輩開拓，捕魚揚帆；耕讀傳家，子孫繁衍；海神在天，佑我同仁；永護瓊島，長保斯民。⁵

因此，南方於這一個節日時，訴求海島平安，而抬公巡遊更以南海龍王、天后娘娘、水尾聖娘等三位守護海域的海神神龕走入海中做為祭祀，當這個祭海儀式完成後，居民下水為洗龍水來祈求好運。張珣曾踏查過海南島上的廟宇，記錄了在三亞地區，還保有龍王神州廟（五龍宮廟）、三亞市大小洞天龍王別院、崖城鎮港門村龍王廟等相關龍王祭祀處，而神尊造形上則有龍頭人身、彩龍頭等形象⁶。

版社，1982），頁 56。

⁴ 民間謠諺流傳：「二月二，龍抬頭，家家鍋裡嘍豆豆，驚醒龍王早升騰，行雲降雨保豐收。」這典故大約提到民間因武則天稱帝而惹怒玉帝，逞罰禁雨霖大地，然水龍卻苦民所苦而偷施雨，後被玉帝打下天宮壓制山中，解脫方式則要靠民眾以炒金豆（爆玉米花），才能讓龍王順利脫罪，達成後續及時降雨的功能。

⁵ 本文參閱網站：〈【社會】海南數萬民眾「龍抬頭」祈福南海〉，原文網址：<https://kknews.cc/zh-tw/travel/ogn53nq.html>（2020.05.24 查閱）

⁶ 本文參閱張珣：〈海南島民間信仰踏查記〉一文，《民族學研究所資料彙編》，23:1-178，2013。

(二) 分龍節

在中國大陸南、北等地都有慶祝分龍節日，此一節慶大約自宋代即已出現於北方，透過人口南移逐漸將節慶傳入南方廣西、雲南一帶⁷，它是透過對天空狀態去做想像，以「龍」族間因分別附會現實環境中雨量多寡、穩定度等狀態，並藉各式慶典，祈求當地農業灌溉穩健、五穀豐收。可知分龍雨其實是一個因時令變化產生的詞彙，本身其實就是在夏季因熱對流關係產生的陣雨現象，常常會是一區下雨隔壁另一區卻天晴，故北人亦稱之為「隔撒雨」⁸。

北方流行區域是華北地區，這一個傳說甚至後來與戲劇（神戲、還願戲）結合。當地認為天上有五隻不同色系的龍，在秋收直至春種這段時間內處於休眠期中，一旦春臨大地後，小龍們各順著老龍（或玉皇大帝）旨意，於是這赤、黃、青、白、黑等五龍各往自己轄區，分開各路到他地行雲布雨，這一個「分」，形成節日之因。在明代，這一個節日約在陰曆的五月二十日，〔明〕秦嘉謨於《月令粹編》提到：「五月二十日，謂之『小分龍日。』晴，分懶龍，主旱；雨，分健龍，主水。」⁹不過後續分龍日時間不一定，在北方大約都是四月份居多，大致以旱季到來之前。所以，當地人們可能有兩種方式，第一是先許願後唱戲，可能

⁷ 歷史上「分龍」的節氣觀念與「分龍節」的習俗，最遲在宋代就已廣泛流行於中原、江南地區，近世與廣西鄰近的湖南、廣東地區也多見。這與漢人較廣西山地少數民族地區農耕產生歷史早且農業經驗成熟有著緊密的聯繫。宋元時期，中央於廣西設立諸多軍州、羈靡州、寨堡來加強對少數民族的控制。宋金、宋元戰爭時期，大量中原、江南移民避難進入廣西，明清以降漢人經江西、福建、湖南、廣東移民至廣西，在人數上更是達到高潮。參閱廖樹群：〈毛南族分龍節起源與形成新探〉，《河池學院學報》，第34卷第3期，2014年6月，頁59。

⁸ 〔宋〕陸佃：《埤雅·釋天》提到：「今俗五月謂之分龍雨，曰隔撒。言夏雨多暴至，龍各有分域，雨場往往隔一轍而異也。」參閱：〔宋〕陸佃：《埤雅》卷十九，（台北市：台灣商務印書館印行，1966），頁491。

⁹ 〔明〕秦嘉謨：《月令粹編》，續修四庫全書·史部·時令類 885，上海市：上海古籍出版社，1995年。

在舉辦分龍節當天直接與龍王請願，祈福三天後下雨，若允諾，則以唱戲來酬神，此稱之為「還願戲」；但另一種是當地早已久旱不見甘霖，故半分龍節在儀式上立刻安排戲酬神，期能立即讓龍子送雨灌溉。

傳至南方後，除了地理位置不同以外，辦理時間也不同。大約都在夏至前後舉辦，由於當地西南氣流引入，此地雖然下雨機率大，但常常因時旱時雨的關係，這樣雨量穩定度不高的狀況亦影響禾苗生長，故擴大舉辦廟會祈求活動以求風調雨順。南方認為分龍原因也有很多，例如說小龍要離開老龍往司雨機構時，因淚眼汪汪不忍分別故下雨不斷，又有老一輩的想法以為玉皇大帝只給一條雨龍，不夠灌溉用途，應該要給兩條雨龍才能獲得平衡等，非常有趣。南方於民間辦理分龍節這一天祈願狀態不是僅為缺雨等灌溉問題，而是祈能平衡雨量而設想。

傳至南方自治區後，分龍節又產生變化性。在廣西環江縣毛南族的分龍節亦稱「廟節」、「肥廟」，這一天是盛大的祭祀節日，主要是以祭祀三界公¹⁰、毛南先祖、祈雨祈福等為慶典主要內容，當地雖以龍族做為司雨神，但是他們卻沒有祭祀龍神，其龍信仰在安龍謝土地的祭祀活動才有龍神。

（三）唆囉唵采蓮隊

這一個活動流行在南方地區閩南地區，目前以福建泉州安海地區仍辦理活動，時間點約於農曆五月端午節這一段時間先後。這是一個兼及多種古老傳統綜合而成的活動，內含唆囉唵除煞儀式，采蓮隊，以及龍頭遊街、龍舟競渡等活動。這一個習俗也傳入台灣彰化鹿港，有著迎龍王、龍王祭習俗，雖然中間曾有中斷

¹⁰ 農神、牛神、醫神三界公，才是毛南當地認為對自然界擁有最大影響力的神。廖樹群：〈毛南族分龍節起源與形成新探〉，《河池學院學報》第 34 卷第 3 期，2014 年 6 月，頁 60。

過，至民國 67 年後恢復辦理¹¹，至今仍是地方一年一度的重要盛事¹²。以下分幾個段落為這一個相關龍神祭祀活動做一說明：

1. 唵囉哩與采蓮

談「唵囉哩」之前，先看「囉哩哩」這一個辭彙來由。關於此一辭，有人以為是從印度梵語直譯而來，有的說法認為是古越族的音譯詞，原先一始應與驅邪咒語相關，會使用到它是希望能達成禳災納福之意。

唵囉哩之前身的演化應該與「囉哩哩」有關。根據陳建華〈囉哩哩：作為戲神咒的淵源及其意義擴散〉¹³，以及卓枚君〈戲神咒「囉哩哩」語源初探——一個臺灣傳統戲曲與梵語聲明學接軌的研究取徑〉¹⁴，均仔細再推敲做為「囉哩哩」之術語，如何從最初之梵語四流音到後來因漢譯佛典傳播後，隨悉曇文字再與密宗神秘文字結合而成咒語之過程。

至於為何廣泛用至民間，甚至在南戲劇本中也能見之此類相關術語，陳建華以為，「有兩個關鍵的節點：一、巫道咒語對囉哩的借用；二、傀儡戲的仲介與

¹¹ 本文參閱鹿港龍山寺網頁之神祇介紹，提到龍王尊神之遶境時間，在端午節月餘之前，龍王遶境後一起迎回天后宮水仙尊王，後續還有為龍舟點睛等一系列端午慶祝活動。
<http://www.lungshan-temple.org.tw/index.php?nav=3&sub=11>（2019.5.3 查閱）

¹² 林宛瑜〈「龍王祭」爭取列無形文化資產被打回票 地方不服氣〉一文，提到每年的「鹿港龍王祭」，在清代已有旗鼓迎龍頭習俗，當地流傳「五月五，龍船鼓，滿街路」之民諺。但此一民俗曾在日治時期被中斷，至民國 67 年舉辦鹿港龍舟賽時才恢復，而彰化鹿港辦理「龍王祭」儀式，包括：卜日、請龍王、祭龍王、起駕、踩街、天后宮迎水仙尊王遶境、誦經、祭江、淨境、三獻祭、開光、下水遶江、送神安座等。
https://udn.com/news/story/7325/3686340?from=udn-referralnews_ch2artbottom（2019.5.3 查閱）

¹³ 參閱陳建華：〈囉哩哩：作為戲神咒的淵源及其意義擴散〉，《文化遺產》2014 年第 4 期，頁 29-37。

¹⁴ 參閱卓枚君：〈戲神咒「囉哩哩」語源初探——一個臺灣傳統戲曲與梵語聲明學接軌的研究取徑〉，《戲劇學刊》23 期，2016 年 1 月，頁 7-58。

橋樑作用¹⁵。」他以道家修行引入佛家密咒幾個經典範例文字來做說明，認為他們以用佛典咒語做到趨吉避凶、練氣養身的功用，而發展極早的魁儡戲，最初也是應用於喪葬場合，戲中常引借道士咒語來達成一種保平安的特質。明人散曲：「新妝傀儡供歡笑。向樽前喝采聲囂。囉哩噠。紅芍藥。一任他喧嘩呼噪。權當做賞元宵」¹⁶，裡面提出了魁儡戲如何與神咒結合，之後於南方的南戲劇種也接受魁儡戲表現方式，以囉哩噠開場，例如演戲前的「淨臺儀式」，乃應用咒語鎮鬼以確保平安順利、祈求演出正常等想法¹⁷。卓枚君也提出這樣的概念：

囉哩噠至今仍是臺灣傳統戲曲劇種所使用的淨臺咒，以下整理自臺灣七腳戲、傀儡戲、民間小戲、陣頭（如車鼓戲）等之「囉哩噠」演出脈絡，基本上這些大、小戲劇種都一定程度受南管音樂與戲曲的影響，因此囉哩噠之使用情形原則上大致類同¹⁸。

故可明白「囉哩噠」在民間廣泛使用當於明代時期，原先則為咒語範疇的語彙，後又廣泛地傳布民間，藉由不同文化、語言等，再度展開融合後，廣泛地運用於各種場合，許多例證均見於俗文學創作中，且在南方民間大量廣泛使用。

¹⁵ 參閱註 13，頁 31。

¹⁶ 明人殷士儋散曲《冬夜許殿卿潘望甫載酒過訪觀傀儡聽兒盤彈琴二公即席各惠佳句走筆述謝》留下了一則傀儡戲唱囉哩噠的珍貴記錄，可與成化本《白兔記》互為參照，參閱謝伯陽編：《全明散曲》第二冊，（濟南：齊魯書社，1993 年版），第 2331 頁。考察戲曲演出的開場形式，具有重要意義的研究，參閱陳建華：〈論囉哩噠變為戲神咒的淵源及其意義擴散〉，《文化遺產》2014 年第 4 期，頁 33。

¹⁷ 例如，以吳素霞指導七腳戲劇團「合和藝苑」2013 年 9 月 15 日在重建後的霧峰林家，為其花廳戲臺正式啟用而舉行之淨臺儀式，在安座、上香、五音齊奏後，其唱詞如下：「館閣成員齊唱【嘮哩噠】咒：嘮哩噠，噠嘮哩柳噠，嘮嘮哩，噠啊哩噠，嘮嘮哩，哩噠嘮哩，嘮嘮哩哩嘮哩，噠啊哩噠嘮哩，嘮嘮哩哩嘮哩噠，哩嘮哩，哩噠嘮，嘮嘮哩嘮哩，嘮嘮哩噠，噠啊哩噠嘮哩，哩嘮哩啊哩嘮哩。」接著再繼續各種後續淨臺儀式。以上參照卓枚君〈戲神咒「囉哩噠」語源初探——一個臺灣傳統戲曲與梵語聲明學接軌的研究取徑〉，頁 24。《戲劇學刊》，台北藝術大學第 23 期，2014。

¹⁸ 同前註，頁 23。

同樣的，「唆囉嚏（梭羅蓮）」又稱之為「采蓮」，也是不斷持唱「唆囉嚏」而來。筆者認為此與「囉哩嚏」是一樣的，只是唆囉嚏在使用上必須結合民間「采蓮隊」一起達成。

采蓮隊之「采蓮」之意實指采蓮隊伍。它之所以和「蓮」有關要從采蓮詩歌文獻說起。采蓮詩題材源自漢樂府詩，而《江南》這一首相合歌曲¹⁹，表面上詩句雖簡單描述江南采蓮活動，但學者普遍認為這是首描述愛情的詩歌題材，這一類采蓮曲因為它的抒情效果，在南北朝時代逐漸成為一種宮廷娛樂的歌舞表演形式，進入唐宋後仍在宮廷盛行不墜，在《宋史》卷一百四十二，志第九十五樂十七載宮廷隊舞中，即有「采蓮隊」，提到它在表演上的穿著呈現：「衣紅羅生色綽子，繫暈裙，戴雲鬢髻，乘彩船，執蓮花」，也就是這樣的舞蹈必須配上船、蓮等外加道具輔助表演²⁰。又，南宋史浩《采蓮舞》詳細記載表演方式，這種大致上以五人為一組的「采蓮隊」在表演上已有其固定表演形式²¹。

此一宋代宮廷舞蹈後來流出民間成為歌舞隊，又與其他形式結合，包括我們上述所言之唆囉嚏。〔清〕乾隆《泉州府志·卷20·風俗》提到：「五月初一日采蓮，城中神廟及鄉村之人，以木刻龍頭，擊鼓鑼，迎於人家，唱歌謠，勞以錢

¹⁹ 參閱郭茂倩：《樂府詩集》（台北市：里仁出版社，1999），頁384。

²⁰ 脫脫：《宋史》，（台北市：鼎文書局，1980）。

²¹ 「從人數與規模上來說，“採蓮”隊舞由五人組成，其中一人扮演“花心”為主要演員，此外還有負責對白的“竹竿子”和伴奏者“後行”。從表演的方式上來說，是“女伴相將，採蓮入隊”，或五人各占一方而共舞，或二人一組起舞，突出“花心”。其人數與表演方式都與上文介紹的漢樂府《江南》一人獨唱、四人分別于四方合唱者有近似之處，或許其間有承繼關係。“採蓮舞”所演奏或演唱的曲調則有《雙頭蓮令》、《採蓮令》、《採蓮曲破》、《漁家傲》、《畫堂春》、《河傳》等，分別由“花心”獨唱或眾人合唱。這是唐宋“採蓮”舞曲保存最完整的資料。」本文參閱諸葛憶兵：〈“採蓮”雜考——兼談“採蓮”類題材唐宋詩詞的閱讀理解〉一文，《文學遺產》2003年第5期，頁67。

或酒米。」²²因此，「梭羅蓮」應是古南越文化妝扮唱念的表演形式，含泉州原本持咒驅儺的傳統文化，加上後來加入采蓮舞隊，使之成為一個祈願國泰民安、四海通達的民俗活動。老一輩也有的認為採「蓮」又稱採「梁」，即掃除樑上灰塵，這可能是因遊行掃街有室內外驅儺動作而來，但真正本意應該和歌舞隊所形成的掃街形式有關係。

2. 采蓮隊之成員

綜合上述，采蓮隊大致有著五位成員，包括鋪兵、家婆、旗手、花姑，以及龍王護送者等眾多角色，其中以前三者為主要角色，家婆通常男扮女裝，是閩南活動中經常出現具討喜色彩的角色，采蓮家婆包烏巾頭戴著大花，身著紅褲、腳穿繡花鞋，手上還拿一只紅漆扁籃，內置著玉蘭花準備分送居民以保平安；鋪兵公角色裝扮是身穿對襟服裝、頭戴青兵笠，且肩挑著一只扁擔，掛著一只鑼、生豬蹄、一雙草鞋、裝酒夜壺等，夜壺（尿壺）又稱「虎子」，除了具避邪作用外，還能提供旗手使用，讓旗手在遊街走路時踏出醉步來²³。鋪兵也是走著老丑角滑稽裝扮，敲鑼邊醉邊走來引起大眾注意，在整個方陣上它具有聯繫功能。

前述這些主要人物之後，還有採蓮隊（有老梢公划著槳、採蓮女做採蓮動作，又接著 2-4 位拿小彩旗者唱採蓮歌，跳採蓮舞）、歌唱隊（包括高蹺、舞獅、舞龍…等表演隊伍）。

3. 龍頭遊街

在鹿港的龍王祭是以官方格局來辦理，通常由彰化縣最高長官於農曆二月二

²² [清]黃任，郭廣武纂，懷蔭布修《乾隆泉州府志》七十六卷，首一卷，中國地方志集成[8]（上海市：上海書店，2000年）。

²³ 採蓮隊各職責參考紀錄片中說明。https://www.youtube.com/watch?v=kQ2MIU1_IDw (2019.05.03)

「龍抬頭」日先擲杯於龍山寺請示龍神出巡時間，時間點都在端午節前一個月先辦理迎龍王遶境活動。而在泉州霽雲殿的龍王，原龍王頭每一年皆由上年度擲杯成者的信徒家中，故先於農曆五月初三時先完成祭拜後，將龍王頭請出家外，先供善男信女祭拜，到五月初五一早再進行采蓮隊遶境活動。一開始采蓮隊具有前導牌以及旗子隊，並搭配有鳴鑼開道大鼓吹隊。采蓮隊除了采蓮方陣外，還有入戶采蓮。

采蓮在戶外時，具有頭蓮的講究。在端午前一天就會置放龍頭於頭蓮家中，希求龍王在此過夜保佑平安，他們在這樣的狀況下龍王給的祝福是最多的。而相對的，作為頭蓮家戶者同時也會回饋給龍王更多回報。於是這一天的遊行就這樣的展開，只要有求唵囉唵者都能得到回應，尤其入戶真能得其驅邪作用，正是旗手的重要工作目的。只見旗手拿著手上幡旗，口中說著吉祥語²⁴，衝入各家內後拂掃四方，以驅邪害。花婆或花姑則繼續補以吉祥話²⁵，最後送花給戶主表示龍王給予的吉祥祝福，而屋主除了放鞭炮外，此時並餽贈紅包給采蓮隊伍。

當這些儀式完成後，緊接著即為端午節龍舟競渡活動，鹿港有點龍眼、龍舟賽、吃粽，泉州地區特殊部分在於端午慶還有水上抓鴨子（捉鴨）、煎堆（煎麥芽餅）補天等活動項目。

²⁴ 旗手每一開始都以：「龍王出世除災難啊」為開頭，接著唱咒語：「唵羅連哪，羅連里羅連啦……」為結。

²⁵ 花婆緊接入戶，踏著舞步，表演唱這首采蓮歌謠的後面幾句：「龍王采蓮采向東，主人錢銀用不空；龍王采蓮采向西，主人珠寶滿厝內；龍王采蓮采向南，主人財源通龍潭；龍王采蓮采向北，主人黃金頂厝角！」或依各戶情況臨時編詞，如遇一般商戶，大都祝頌大吉利市、生意興隆；一般民居，則念興旺發達、平安吉祥；遇醫館、藥店、棺材店，則念風調雨順、國泰民安，最後禮謝退出。以上參考網頁：

<https://www.itsfun.com.tw/%E5%94%86%E5%9B%89%E5%97%B9/wiki-0101747-7381427>

(四) 海龍王洗港日

與上述節慶比較上，此一節日較為特殊，發生地點在澎湖地區，有所謂「洗港日」傳說。根據劉還月〈澎湖四海龍王洗港日〉一文提到，澎湖當地於農曆十月十日這一天，訂為當地之「洗港日」。傳說此日雖為水仙尊王生日，但此地居民更以為是海龍王生日，所有魚貝蝦蟹等都跑至大海底的龍宮慶生，因此漁獲量不佳，故澎湖人在這天便不出海打魚，故而稱之為「海龍王洗港日」²⁶。

此乃因澎湖進入秋天後，逐漸受到東北季風的影響，風速強大，尤其每年進入十月到隔年三月，東北季風有四個月平均風速達每秒八公尺以上。因此，水岸邊常有 3-5 公尺高的海浪伴隨強風將浪打穿至陸上，造成所謂的「鹹水煙」，不但利船隻航行，也讓農漁產業等受到極大影響²⁷。因此，漁民在洗港日後，也認為四海龍王自龍宮壽誕後，也返回天庭述職，使得澎湖這一片海域無人看管。故因而澎湖居民一直等到隔年三月後，才又繼續出海密集漁撈工作。因此，此一洗港日的催生與禁忌，事實上是反映為保全澎湖居民人身安全之需求。

中國龍雖然經過再造，但這些活動現象並不一定和龍王祭祀活動相結合。最主要是中國人的龍文化思惟，原先就有著龍與雨水連結的想法，印度龍的加入，只是加深了龍的神性，對龍之傳說更加堅定。我們根據節日來看，南北方的龍活動信仰文化，也有很大的不同。在大陸北方，龍的祭祀活動，都與雨水布施有著重要的連結；然而在南方，因為雨水較為充分，對於龍的祭祀與信仰活動，不再寄望布施雨露，反而轉向企求島陸平安、但，近代原先對龍神有著海上護佑者的想法，隨著海神信仰分工化而逐漸式微，天后宮的媽祖、水仙尊者等都成為東南

²⁶ <http://blog.udn.com/liu580220/5814817> (2019.5.3 查閱)。

²⁷ 林文鎮：〈岩石在澎湖文化腳色之探討〉，《澎湖研究》，第三屆學術研討會論文輯，2003 年 10 月 4 日，頁 58、60。

沿海的海（水）神，龍王職司這一類的工作似乎無法有所超越，不能成為「主導者」，只能成為「陪襯者」，這是我們從近代從祭祀四海龍王成為陪侍地位可以了解這樣的轉變。

三、廟宇龍王形象演變狀況——以台灣地區為例

中國龍神受到佛道影響，以及官方敕封四海龍王、五方龍王之後，龍信仰在唐、宋後更具普遍性，凡山川湖海有水之處皆有大、小的龍王廟，且龍王、龍母等都受香火奉祀，相關民間龍文化傳說也極為豐富，龍王信仰和民間生活具有高度緊密性，筆者以為龍神廟宇的設立應與土地神一般普及。

然而直至近代，我們在找尋相關龍王的宗廟，發現並非筆者所認知的普遍性，史料記載，部分龍王廟因年久失修或受天災摧毀後，不再重建。以《閩南與台灣民間神明廟宇源流》為例，提到臺閩地區龍王信仰與廟宇，計有晉江龍湖龍王廟、泉州龍宮廟、台南龍神廟、台南安濟宮等²⁸，據記載台南龍神廟是臺灣最早的一座龍王廟，建於清康熙五十五年（西元一七一六），在台南市東安坊，後分別於淡水、大甲、彰化、台南、鳳山、恒春、澎湖等沿海地區，建有「專祀」四海龍王廟宇，但筆者查閱這些有記載的龍王廟宇目前幾乎消失殆盡，少數龍王神尊依附在其他廟宇中，從專祀成為陪祀²⁹。筆者就目前初步田調與網路資訊比對的結果，得到訊息如下述二點。

²⁸ 參閱段凌平：《閩南與台灣民間神明廟宇源流》，（台北市：崧輝文化事業有限公司出版，2018年），頁 P.357~358。

²⁹ 以台南地區為例，目前台南南天后宮，正殿右側有祭祀四海龍王；以嘉義地區為例，嘉義朝天宮（溫陵媽廟）二樓也有奉祀四海龍王。這兩處的四海龍王都奉祀於天后宮內。

(一) 龍王神尊形象與其壽誕皆不固定

以台灣四海龍王為例，目前在台灣屏東海豐鄉龍王殿有專門的祭祀³⁰，此宮除供奉四海龍王外，外加入一位「北極鎮海都定王」排列於後排。筆者並將其誕辰遶境之時記錄於下：

龍王殿神明壽誕時辰	龍王殿上的四海龍王，中間為東海龍王
	

又，台南大天后宮的四海龍王，四海龍王依序為：北海龍王、東海龍王、南海龍王、西海龍王，祭祀時間皆為正月六日，配祀風、調、雨、順四將君與劍童、印童。

³⁰ 龍王殿的地址位於屏東市海豐三山里 10 號，位於民宅巷弄中。

四海龍王由右至左依序為：北海龍王、東海龍王、南海龍王、西海龍王，配祀風、調、雨、順四將君與劍童、印童。

鹿港龍山寺的龍王尊神，是一只只以木頭雕刻龍頭的神像，在民國五十一年由鹿港木雕匠師郭天來重新雕塑，此一龍角則由鹿角裝飾。祭祀時間約為端午前後。

從上述來看，龍王的形象各有不同，第一組是以人形人身，頭戴皇帝冠冕造型，有著「王」的意涵；第二組為人形人身，其中東海龍王臉部有著半人半龍造型；第三組僅以龍頭為造型，配合著迎龍首活動，有種說法是從「魏徵斬龍」而來，象徵梅雨季節應即時停止，防止靈雨多濕而帶來疾病。

又，每一組的龍王誕辰慶壽時節也因活動不同而有時間的差異性。因此，龍王造型與壽誕，都呈現出一個不固定的狀態。

（二）龍神多為眾海神之陪侍附屬者

龍王多入天后宮成為陪侍者，以台南大天后宮為例。天后宮右側為四海龍王，左側為水仙尊王。

又，鹿港龍山寺龍王祭，遶境也是龍王與水仙尊王一同。故以祭祀與遶境來看，台灣地區最常見之海域守護神為天上聖母媽祖與水仙尊王，四海龍王逐漸無職能獨立掌管海域之責。

故，在台灣地區，龍王失去掌控海權的舞台，四海龍王所能掌握的，又回歸最初「風調雨順」、「雨水豐饒」的兩神執掌。筆者在台灣屏東海豐鄉龍王殿，

抄錄龍王殿兩側楹聯，分別為：

東海昇平施雨育萬物

龍王聖德行雲條八節

相當明顯，仍以施雨為訴求，已無「海波不興」維護海域平安之訴求語句，更證明龍神在台灣信仰逐漸轉變，而另一種與五月節所帶之除煞、祭龍王信仰，則開啟另一種不同形式的龍王文化。

四、結論

中國古代的龍神，雖然在經典中可以看見許多神性，但卻無守土之責。自從佛教傳入中國後，中國龍神形象雜揉印度龍神傳說後，龍神信仰做了巨大的轉變，加上唐、宋以來，帝王封龍神為王，並舉行官方祭祀，以及道教吸取龍王信仰，與原有四海、五方宇宙觀結合後，龍王的神性傳說更形豐富，也使之凡有水處，例如江河湖海，淵潭塘井等，各處皆駐有龍王，這好比各處均有城隍、土地廟一般，龍王成為民間公認的施雨主神、海域守護神等兼具各種水神性職能。大江南北，凡是水旱歉收時，均要以祭祀方式拜龍祈雨，且這樣的信仰直至清朝，官方仍有為四方龍王辦理封王與祭祀相關活動的紀錄，並且隨著移民，到台灣或東南亞各地。

然，龍王信仰在時間上雖如此久遠，但在近代，卻逐漸失去其所建立之海神地位，除了東海龍王、南海龍王偶而還能單一出巡，其神力仍不敵天后媽祖婆、水仙尊王的地位。雖然我們對於龍有著情感，在東方世界龍仍是一種文化象徵，其刻印在中國人的血脈中，本文尚未探究另一支龍文化信仰，也與客家庄土地龍神、龍脈有所相關，而其淵源又是一可茲探究的研究方向，在此並無涉略。

也許龍神的造型，是一種由人類所想像的、集各種動物的綜合體，祂的造型仍被歸類為動物體，這種動物神信仰在不同時代都有所變化，是故，難免對其神性有所質疑，加上佛教信仰的龍族，以及中國流傳的蛟、虬等龍族也有著善惡、好壞之別，因此他的神性與形象逐漸被一種不確定性所影響，逐漸在神界信仰上轉變，這種在南方（尤其台灣地區）逐漸消逝的龍王信仰，若要復甦，可能必須經歷文化再造才能再次發揮祂的神性，重振在海域的影響力。

五、參考文獻

- 〔漢〕許慎撰，〔清〕段玉裁注：《說文解字注》，台北市：黎明文化事業股份有限公司，1974年。
- 〔宋〕陸佃：《埤雅》二十卷，台北市：台灣商務出版社，1966年。
- 〔宋〕郭茂倩：《樂府詩集》，台北市：里仁出版社，1999年。
- 〔元〕脫脫等著：《宋史》，台北市：鼎文書局，1980年。
- 〔明〕秦嘉謨：《月令粹編》，續修四庫全書·史部·時令類 885，上海市：上海古籍出版社，1995年。
- 〔清〕潘榮陞：《帝京歲時紀勝》，台北市：木鐸出版社，1982年。
- 〔清〕富察敦崇編：《燕京歲時記·龍抬頭》，台北市：木鐸出版社，1982年。
- 〔清〕黃任，郭賡武纂，懷蔭布修：《乾隆泉州府志》七十六卷，首一卷，中國地方志集成[8]，上海市：上海書店，2000年。
- 謝伯陽編：《全明散曲》第二冊，濟南：齊魯書社，1993年版。
- 段凌平：《閩南與台灣民間神明廟宇源流》，台北市：崧燁文化事業有限公司出

版，2018年。

諸葛憶兵：〈“採蓮”雜考——兼談“採蓮”類題材唐宋詩詞的閱讀理解〉，《文學遺產》，2003年第5期。

林文鎮：〈岩石在澎湖文化腳色之探討〉，《澎湖研究》，第三屆學術研討會論文輯，2003年10月4日。

張珣：〈海南島民間信仰踏查記〉，《民族學研究所資料彙編》，23：1-178，2013年。

廖樹群：〈毛南族分龍節起源與形成新探〉，《河池學院學報》，第34卷第3期，2014年6月。

陳建華：〈囉哩噠：作為戲神咒的淵源及其意義擴散〉，《文化遺產》2014年第4期。

卓枚君：〈戲神咒「囉哩噠」語源初探——一個臺灣傳統戲曲與梵語聲明學接軌的研究取徑〉，《戲劇學刊》23期，2016年1月。

網站：〈【社會】海南數萬民眾「龍抬頭」祈福南海〉，原文網址：
<https://kknews.cc/zh-tw/travel/ogn53nq.html>（2020.05.24 查閱）

端午慶祝活動，網址：

<http://www.lungshan-temple.org.tw/index.php?nav=3&sub=11>（2019.5.3 查閱）

林宛瑜〈「龍王祭」爭取列無形文化資產被打回票 地方不服氣〉一文，網址：
https://udn.com/news/story/7325/3686340?from=udn-referralnews_ch2artbottom
（2019.5.3 查閱）

採蓮隊各職責參考紀錄片中說明。網址：

https://www.youtube.com/watch?v=kQ2MIU1_IDw（2019.05.03 查閱）

文學新鑰 第 31 期

采蓮隊戶外時況：

<https://www.itsfun.com.tw/%E5%94%86%E5%9B%89%E5%97%B9/wiki-0101747-7381427>

劉還月〈澎湖四海龍王洗港日〉<http://blog.udn.com/liu580220/5814817>（2019.5.3
查閱）

