澳門道教文化志略

黃鴻劍*

道教與基督教、佛教、伊斯蘭教一樣,均是在我國流傳較廣的宗教,所不同的是,其它幾種宗教是從外國 傳入的,惟有道教是中國本土產生的宗教。道教的思想淵源於先秦道家、儒家和墨家的思想,以及陰陽五行觀 念。它的教理教義是中華本土文化中流行的思想觀念的綜合反映。與此同時,道教的神仙世界又是建立在古代 原始宗教、神仙傳說和成仙方術的基礎之上,道教的仙學體系是對中華本土文化中民間信仰和民間風俗的綜合 改造。由於在現實生活中原始民間信仰的廣泛存在,道教在中國民間的影響是很大的。

澳門的地理環境與道教信仰的發端

澳門的地理環境和原始民間信仰應從香山說 起,因為澳門本是香山縣的一部分,它的歷史文化 淵源於香山。

"香山,水國也。"(1) 它本是古伶仃洋的一個海 島。據考古發掘,境內有新石器時代文化遺址,出土 的石器、彩陶、夾砂陶等器物,表明五千年以前,已 有土著古越族人在香山島居住,過着漁獵生活。

公元前214年,香山島為秦代南海郡轄地;前 111年,又為漢代南海郡之番禺轄地;自公元331年 晉代以後,它又為東官縣(又名寶安縣、東莞縣)的 轄地。當時東莞縣在香山島上設置文順鄉,為地方 行政單位。到了唐代,香山土地已逐漸連成一片。 北宋1082年,改立香山寨,仍屬東莞縣管轄。南宋 1152年,始建香山縣,隸屬廣州府。立縣之初,香 山分別從東莞、南海、番禺、新會各縣劃入部分地 方,共設置十個鄉。其中長安鄉包括今山場、前 山、澳門、唐家、下柵一帶。

明代洪武十四年(1382),香山改鄉為都,共設 十一個都。澳門所在的長安鄉改為恭常都。清代光

常都分為上恭鎮和下恭鎮。下恭鎮包括今前山、灣 仔、坦洲、横琴、萬山一帶。澳門地理上屬於下恭 鎮轄區範圍。

香山本是百粤海嶼之地,島嶼星羅旗布,溝通 外洋。澳門則是香山縣南面一小島,原本孤懸海 中,未與大陸相連。後因西江堆積之泥沙於澳門與 大陸之間沖積成一沙堤,遂將澳門與大陸相連而成 一半島。這一現象,在地形上稱為陸連島。連島沙 堤北起拱北的西瓜鋪,南達望廈山北麓,長約2,250 公尺。望廈山從前稱為蓮花山,因此,這條狹長的 沙堤又稱為蓮花莖,它是內地至澳門的唯一陸地通 道。《澳門記略》稱:"蓮花莖,即所謂一莖可達 者。前山、澳門對峙於海南北,莖以一沙堤亙其 間,徑十里,廣五、六丈。莖盡處有山拔起,跗萼 連蜷, 曰蓮花山莖從山而名也。"(2) 該沙堤原來僅 有50-100公尺寬。本世紀20年代起, 由於多次進行 大規模填海工程,時至今日,它已變成一片寬廣平 地了。今天澳門這個概念,包括澳門半島及氹仔、 路環兩島,總面積約為23.5平方公里。

遠在五千年之前,澳門所在的珠江三角洲地區 的南端,海島遍佈,島上海岸沙堤內側,背山面 海,有古潟湖和淡水河。這種環境十分適宜於古代 緒十四年(1888)又改都為鎮,全縣分設九個鎮。恭 先民的生活。廣闊灘塗帶來豐富的海洋生物,而且



^{*} 黃鴻釗,南京大學歷史系教授,澳門史專家。



澳門位於珠江口西岸,鹹水和淡水相交,適合多種 魚蝦生長。這裡的亞熱帶海洋性氣候,溫暖濕潤, 島上草木叢生,四季長青,有豐富的動植物資源。 在這種情況下,澳門先民的經濟類型以漁獵和採集 為主。1985年路環島黑沙發現五千年前新石器遺址,出土石器有石英、石芯、有溝礪石和打製礫石 工具,此外還有三十六片石英或火成岩石片。陶片 有五千片之多,上有刻劃紋、蓆紋、條紋、編織紋 多種,主要為紅陶,亦有若干白陶。陶片上有紅彩 刻劃及鏤孔,還有繩紋。所有陶片紋路風格均為波 浪紋、水滴紋。(3) 這是海港文化的基本特色,說明 五千年前澳門地區的先民主要從事漁獵生活。

澳門古代新石器遺址出土文物與香山南部海島 古文化完全相同。根據澳門附近的七處遺址:淇澳 島後沙灣遺址、東澳灣遺址、三灶草堂灣遺址、前 山南沙灣遺址、香洲菱角咀遺址、平沙堂下環遺 址、水井口遺址等。它們與澳門一樣,都是古沙丘 遺址,地理環境、出土文物、文化特徵均相同,同 是漁獵文化,澳門是香山古文化的組成部分。

古代澳門人從事漁獵活動,長年在大海中漂泊,風險難以預測,十分渴望有一個航海保護神能夠保佑他們。於是澳門先民逐漸產生了海神崇拜,這是澳門最原始的民間信仰。澳門黑沙的大灣式彩陶盤造型與一般日常載食品的陶缽明顯不同,盤身刻有紅彩波浪紋,其圈足上亦刻有水波紋和排列有序的鏤空,說明它可能是一種祭祀用的禮器,說明它可能是一種祭祀用的禮器,說明它可能是一種祭祀用的禮器,與身刻着的波浪紋、浪花點等符號,可能象徵史前漁民對大海的崇祀。先民當時可能用沙堆築成祭壇,進行最原始的宗教活動。此外,澳門黑沙海灘南面,有一處石刻巖畫,呈現龍或龍爪圖形,當地居民納完,看一處為龍爪角。我國南方沿海居民盛行對龍的崇拜,香山縣附近各海島居住的瑤、蠻、暈和蛋民的祖先均與龍有密切關係,龍形石刻是他們原始信仰生活的寫照。

道教產生於東漢末年,即公元2世紀末,大約在 3世紀傳入廣東番禺。此時香山尚未建縣,香山地區 包括澳門在內仍為番禺轄區。因此道教可能就在此 時傳至香山澳門了。道教崇拜神仙,是多神崇拜的

宗教。翻開香山縣地方誌,其中不乏關於神仙的記載。尤其是澳門最早的女神仙陳仁嬌的傳說,應是道教傳人當地的一個極好的注腳。據明代香山著名學者黃佐編《嘉靖·香山縣誌》記載:

關於陳仁嬌羽化成仙的故事,黃佐之前在16世紀 20年代左右成書的《廣州人物傳》中早有記載,事見 書中第六卷〈宋鄉進士黃公洞傳〉。陳仁嬌的先人陳 臨,大約生於建安時代,即公元196-219年時人,《乾 隆·香山縣誌》卷六《人物列傳·名臣》中有陳臨傳。 據黃佐說,黃洞是一個奇人,"浮屠老子之書,罔不究 心","好談神仙變幻之術",大約也是道教人士。自 從黃佐撰寫陳仁嬌故事後,歷朝編撰香山縣誌都將這個 美麗的道教故事載入〈仙釋〉卷中。

仙女陳仁嬌與澳門有密切關係,因為她成仙之處仙女澳就是澳門。之所以這樣說,是因為仙女澳即橫琴島,而橫琴本是古代澳門的一部分。考澳門歷史上曾先後有以下幾個名稱:香山澳、濠鏡澳、澳門和媽港等。它最早稱為香山澳。古代香山人通番貿易時,澳門一名尚未出現,沿海停泊番船的泊口,都通稱為香山澳。時間長了,各個泊口均有了知名度,名字也開始見諸史籍,如浪白、濠鏡澳和十字門等。據《康熙·香山縣誌》說:"先是番舶泊



無定所,率擇海濱地之灣環者為澳。若新寧則廣 海、望峒,香山則浪白、濠鏡、十字門,東莞則虎 頭門、屯門、雞棲。"(5) 又據《乾隆·廣州府志》 說: "番舡灣泊之所,皆名曰澳。香山有浪白澳, 本諸番互市之處。明嘉靖間,番人以浪白遙遠,求 濠鏡為澳,故今廢浪白而群集於濠鏡澳,在香山縣 南一百六十里。離縣一百二十里曰前山寨,對海有 山,如蓮花,中通一堤,曰蓮花莖。兩山夾海,一 (1615),知縣但啟文創建文昌宮;嘉靖二十八年 堤曲護,空明如鏡,故名曰濠鏡澳。澳南有山四: 舵尾、横琴居其右,雞頸(氹仔島)、九澳(路環島) (1506-1521),千戶盛紹德建天妃廟;萬曆年間知 居其左。縱橫離立,海水貫其中,形如十字,因名 十字門,合澳與門而名則曰澳門。"(6)

以上材料清楚說明,澳門是由濠鏡澳和十字門 組成的,而十字門又是由濠鏡澳海面上的舵尾、横 琴、雞頸、九澳四座小山組成。仙女澳即横琴,是 十字門的組成部分。這種狀態一直保持至近代19世 紀中期為止。其後由於葡萄牙人侵佔澳門時,祇佔 領了澳門半島(原濠鏡澳),以及十字門的雞頸(氹 仔島)和九澳(路環島),始終未能把橫琴、舵尾囊 括進去,於是二島才與澳門分離。因此說,仙女澳 的故事發生於古代澳門地區。

宋朝以後,各種道教俗神信仰,如城隍、土 地、電君、藥王、財神、關公、天妃媽祖信仰,便在 澳門附近香山地方廣為流行,陸續建造了許多道教 的觀堂廟宇。據縣誌記載: "宋代建的道教場所 有:真武堂,宋淳佑年間趙時樅示建;集真廢堂, 宋紹興中劉必從建;顯真廢堂,宋紹興中林仲芳 建;忠勇廢堂,宋寶佑中阮能安建。"(7) 另有祀天 后的月山古廟,宋咸淳年間建;城隍廟,宋紹興年 間建;東嶽廟,宋紹興年間建;北極觀,宋乾道五 年(1169)縣令范文林建。北極觀是一座道觀,觀內 有三清殿和魯光殿等。據1245年趙希盾撰〈北極觀 記〉,文中說:"北極觀,邑之壯麗者也。余始抵任 謁時,睹其階級之崇嚴,輪奐之弘敞,景象不減於 中州。"(8)這些事實說明宋朝以後,道教在香山縣 已經相當流行,當時已有奉祀三清(元始天尊、靈 寶天尊和道德天尊)、魯靈光、玄武、天后、東嶽 宏偉的道觀。

元明清三朝,香山地區也有不少道教活動。元 至元年間(1279-1294),杜季和建康帥堂;至正年 間(1341-1368),袁元隆建洪聖王廟;明洪武年間 (1368-1398),陳豫建天妃宮;成化年間(1478-1485) 知縣朱顯建社壇、山川壇、風雲雷雨壇和城 隍廟;嘉靖二十六年(1547)建厲壇;萬曆四十三年 (1549),香山所千戶王邦建關帝廟;正德年間 縣但啟文於 1615 年建另一座天妃廟;成化元年 (1465),建北帝廟。

清朝道教信仰在香山地區更加活躍。1734年, 建太清道觀於北帝廟旁。據記載: "太清道觀,在 北門外拱北街北帝廟右。雍正甲寅(1734)邑人梁金 震等醵建,顏曰'太清宮'。乾隆癸丑(1793)重 修。"⁽⁹⁾關於道人術士也常有記載,例如:"許道人 者,泮沙許東齋女也。幼有超塵之志,父母禁之不 可,遂清齋入道。先有磈石和尚創庵雲梯山,號張 道人庵。至是修而居之,經年獨處,常有虎衛其 唐。"(10)

在澳門北面的北山村,也有一個神通廣大的術 士 "詹師者,北山人,習廬山法術,以符咒治病祛 邪, 擲火鈴, 踏刀梯, 有神下之, 病者輒愈。失物 相誣哄者,投銅錢沸油中,常人手探輒得如挹清 冷,盜則灼爛變幼物。能役使鬼神,非止一端,故 老有能詳道之者。"(11)

由此可見,自宋朝香山建縣以後,道教在香山 縣各個社會階層中受到尊崇,傳播越來越廣泛。在 這種大環境下,澳門地方無疑也會受到影響。事實 上,澳門道教是同香山縣一起發展起來的。

媽祖信仰在澳門的流行

澳門以媽祖文化馳名於世,從現有資料來看。 澳門道教信仰,最先也是從媽祖信仰開始的。媽祖 信仰是澳門人中間最廣泛的一種民間信仰。媽祖文 大帝、城隍、康王神等道教神仙活動,並已有規模 化已經成為澳門的象徵之一。葡萄牙人到澳門來的



時候,最早把商船停泊媽祖廟附近水面,並稱呼澳 拜。毫無疑問,香山的媽祖文化是由福建人所傳 門為媽港(Macau)。

那麼,媽祖信仰是怎樣傳人澳門的呢?

媽祖文化起源於福建莆田。媽祖或娘媽,是對 天妃或天后的稱呼,她原名林默娘(林湄娘),生於 北宋太宗建隆元年(960)農曆三月 廿三日, 死於 太宗雍熙四年(987)。她是福建莆田湄洲郡巡檢林 願第六個女兒。據說林願與夫人王氏樂善好施,有 五女一子。子名洪毅,體弱多病。王氏禱告於觀音 座前,願再得一兒。當夜觀音托夢,稱其家素來敦 善,賜給一丸,吞服後懷孕。於是生下一女,起名 九娘。據說出生時滿室異香紅光,人稱奇蹟。從出 生至滿月沒有哭啼聲,故又名默。林默娘生而神 靈,有特異功能,可預言人禍福;且為人善良,樂 於助人。十三歲時,有道士元通到其家,傳授秘 法。有一次,隨父兄渡浦南溪,中途船覆落水,默 娘游水救父。十六歲時,與女伴遊戲於井邊,遇神 人自井中賜以銅符寶笈,能布蓆海上救人,驅邪濟 世,並常於夢中拯救海上遇難航船,因而受到人民 的尊敬崇拜。二十八歲時,於重陽節昇化成神,被 奉祀為海上保護神。莆田人最初供奉媽祖的廟宇, 稱為神女廟、神女祠或林夫人廟。迄今中國最大和 最老的媽祖廟是莆田湄洲祖廟,香火已歷千年。林 默娘被人民神化,並被廣泛熱烈信奉之後,歷代統 治者也樂得順應民心,予以賜封:宋代封她為夫 人;元、明兩代加封為天妃;清代晉封為天后。其 廟宇便稱為天妃宮或天后宮,福建人則稱為媽祖廟 或媽宮。道教把天妃列為重要的神仙。據道教《太 上老君說天妃靈驗經》說,天妃是妙行玉女降世, 有平波息浪、救助舟船和起死回生很多神诵。(12) 媽祖崇拜迅速在沿海居民中間推廣開來,從東北至 海南,沿海各地均有媽祖廟、天妃宮,其中又以福 建、臺灣和廣東最盛。甚至中國周邊的東亞和東南 亞各國,如日本、韓國、菲律賓、越南、新加坡、 馬來西亞、印尼等國,多因有華僑定居而帶來媽祖 文化。甚至遠在大洋彼岸的美國和拉丁美洲各國, 也由華人建造了媽祖廟。

入。早在宋元兩代,許多閩南人陸續落戶香山縣, 逐步在香山形成三大閩南人居住區:即隆都片(包 括今沙溪、大涌二鎮)、東鄉片(包括今張家邊和南 朗),以及三鄉片等。據1997年出版的《中山市志》 稱,現在該地閩南語人口已達143,000人。(13)

隆都溪角劉族,始遷人劉汝賢,閩南人,宋紹 興末遷移香山,後人定居溪角等鄉村。良都長洲黃 族,始遷人黃獻,福建福州人,宋理宗景定三年出 使安南, 歸舟遭遇颱風,漂泊至香山,定居長洲。 谷都南湖鄭族,始遷人鄭菊叟,宋仁宗時從福建興 化府潯陽縣人,定居谷都各鄉村。仁良都南湖鄭 族,始遷人鄭芑,福建莆田人,宋乾道壬辰年來香 山,定居石岐城內及附近鄉村。劉、黃、鄭三姓是 移居人數最多的閩南人,成為香山的三個大姓。舊 時香山民諺稱"劉、黃、鄭,殺人不用償命",說明 閩南三族在香山人口眾多、財雄勢大。(14)

福建人既然已來到香山,按理也早就遷居澳 門。據現有記載,大約在明正德年間(1506-1521),福建人何、沈、黃、許、趙諸族,便來到 望廈定居。(15)

福建人宋代已逐漸移居香山,一般來說,這就 意味着在此後的任何時間內,他們有可能將一向崇 拜的媽祖神傳進來。嘉靖年間黃佐編的《香山縣 誌》,便有多處關於天妃遺蹟的記載:

天妃橋在恭常都豪潭村天妃廟前, 元民周 元建石梁。

觀潮亭在縣西南官豪滸舊天妃宮前,元至 正二年(1342)主薄王仕俊創,元季燬於火。

天妃像在官船廠備倭官船灣泊之所。正德 中,千戶盛紹德立。後廢。嘉靖二十四年,指 揮田輗重建。

天妃廢宮在河泊所前,洪武中千戶陳豫 建。(16)

由此可見至遲在14世紀上半葉,媽祖文化已經進入 香山。由於這種文化的屬性與航海關係密切,按理 位於珠江出海口的香山縣也早就盛行媽祖崇 也應在澳門同時出現。據澳門民間相傳,在明朝憲



宗成化年間有閩潮商賈來此興建媽祖廟,又說媽祖 閣最早的建築弘仁殿建於弘治元年(1488)(17),這 雖然祇是一種傳說, 但若與前面所提到的香山縣的 歷史背景來看,並非是不可能的事。

事實上,當時廣東人也稱澳門為"亞馬(阿媽) 港"。如16世紀下半葉出版的郭斐編的《粤大記》便 有此記載。該書卷三十二〈香山縣圖〉中,於今天之 澳門地區上,有濠鏡澳一名,其右側印有房屋圖 像,並用小字標明"番人房屋"字樣,再向右便有 "亞馬港"(即阿媽港)。這說明當時澳門已有媽祖 廟,當地人才會稱廟附近的港口為阿媽港。

1535 年廣東市舶司移設澳門以後葡人雖被禁止 通商, 但亦間中混入貿易(1537)。而葡人初來澳 門便在媽祖閣附近停泊,並以停泊地點稱澳門為媽 港。我們如今見到最早的資料是葡人平托(Mendes Pinto)於1555年11月20日在澳門寫信,已用 Ama Cuao 來稱呼澳門,用廣州音譯即是阿媽閣,或阿媽 港。在16世紀,這個名稱有多種寫法,例如 Amaqua ' Amachao ' Amacao ' Amacuao ' Amaquam、 Machoam、 Maquao , 最後才統一為 Macau (Macao) o

因此,可以肯定的是,在16世紀50年代葡人到 來之前,澳門早已經存在媽祖文化了。前面已引述 清代學者汪兆鏞認為, 葡人初入中國寄碇於媽閣廟 附近,因此稱澳門為媽港。而意大利人利瑪竇在他 寫的《中國劄記》中,更是十分明確地指出澳門得名 與媽祖的關係。他寫道:

他們(廣東人)從未完全禁止貿易。事實上 他們允許增加貿易,但不能太快,而且始終附 有這樣的條件:即貿易時期結束後,葡萄牙人 就要带着他們全部的財物立即返回印度。這種 交往持續了好幾年,直到中國人的疑懼逐漸消 失,於是他們把鄰近島嶼的一塊地方劃給來訪 的商人作為一個貿易點。那裡有一尊叫做阿媽 (Ama)的偶像。今天還可以看到它,而這個地 方就叫做澳門,在阿媽灣內。(18)

澳門這段時間葡人在香山沿海貿易的情況,以及葡 人最後怎樣得以居留澳門。利瑪竇來澳門時,葡人 居留澳門祇不過二十多年,他是屬於那個時代的 人,他的話自然是可信的。但他祇提到澳門有阿媽 偶像,而沒有提到天妃廟,也許這並不排除當時偶 像與廟是同時存在的。可能由於利瑪竇是一個反對 偶像崇拜的天主教徒,因此不屑提這是一座神廟。

明代萬曆年間,閩商曾修建天妃廟。據《澳門 記略》一書稱: "相傳明萬曆時(1573-1619),閩 賈巨舶被颶,殆甚。俄見神女立於山側, 一舟遂 安。立廟祀天妃,名其地曰娘媽角。娘媽者,閩語 天妃也。"(19) 現今媽祖閣的石殿門橫樑上刻有"神 山第一"四字,下方落款刻有明萬曆乙已年(1605) 德字街眾商建。近年澳門學者譚世寶博士又發現在 神山第一亭的神龕後面的石壁上有一行刻字: "欽 差總督廣東珠池市舶稅務監管法太監李鳳建",從 而推斷此神龕與前面的神山第一亭同為萬曆三十三 年,亦即1605年所建。這當然是事實。但我認為, 這同此前澳門久已存在媽祖文化似乎並不矛盾。可 能原先的天妃廟日久失修,業已破廢,因此重新修 建;也可能是在已有天妃廟基礎上擴建,即增加新 的殿亭等。我們可以把這種現象理解為,澳門的媽 祖文化有一個產生、發展與定型的過程。包括廟的 名稱也是如此,原先稱為天后廟,現在則已變成媽 祖閣了。媽祖閣是澳門歷史悠久的三大禪院之一, 也是澳門的著名風景點,澳門紙幣曾用媽祖閣為圖 案畫。它又名媽閣廟、正覺禪林、海覺寺、天后廟 等。整座廟宇包括大殿、石殿、弘仁殿和觀音殿。 其中弘仁殿供奉天妃,建於1488年,是廟中歷史最 悠久的部分。媽祖閣的後山石壁有摩崖石刻"太 乙"、"海覺"、"名巖"等,隱約顯現道家修行的 遺跡。

澳門奉祀天妃的不祇一處。除了媽祖閣之外, 其它還有:

蓮峰廟內的天后殿,建於1602年。同媽祖閣一 樣,蓮峰廟也是澳門的一座名剎,故址原名天妃 廟,廟前有一渡頭,附近也多水上人家。1723年擴 利瑪竇這裡寫的是16世紀20年代初至50年代居留 建後改名慈護宮,並增設觀音殿,刻有羅復晉1723



年撰寫的〈蓮峰山慈護宮序〉。"慈",指大慈大悲 的觀音菩薩; "護",指護國庇民的天后。嘉慶年 間,香山知縣許乃來定名為"蓮峰廟",主要仍供奉 天后媽祖。中為觀音殿,後為文昌閣,左武帝殿, 右仁壽殿。1839年,林則徐巡視澳門,曾在此廟接 見葡萄牙官員,留下了珍貴的歷史文物。如今廟外 庭園中,立有林則徐之銅像,以資紀念。

望廈康真君廟中的天后聖母殿。建於1792年 前,1882年重修,並立有〈重修天后康真君廟碑 記〉。

天后古廟,又名地母廟,位於漁翁街。廟建於 1865年。之前為一處石龕,以奉祀天后。今廟內有 1987年〈天后古廟重修碑記〉。古廟西臨舊日東灣, 依山而築, 極具特色。

路環島天后古廟。建於1677年。古廟原先瀕臨 海面,20世紀以來陸續填海擴陸,使路環天后廟漸 漸遠離海邊。古廟倣傳統形制興建,設臺階,三進 式,還有公所。古廟曾經七次重修,其中1842年為 較重要的一次。

氹仔島關帝天后古廟。建於1662至1722年間。 該廟坐落在氹仔"觀音巖"附近的卓家村的小山崗 上, 氹仔島上九間廟宇中歷史最悠久者。古廟為卓 姓村民集資興建,供奉天后娘娘和關帝爺爺。

氹仔島天后宮,始建於1785年。中經1848年的 重建,保持廟貌至今。該廟是具有南方建築特色的 三進廟宇。廟中一口鐵鐘,是最古老的文物,鐘面 上刻着"龍頭環"、"乾隆五十年鑄造"(1785)等 字樣,使人不禁想起天后宮創廟的歷史情景。龍頭 環,簡稱龍環,是舊時氹仔的名稱。天後宮至今香 火十分旺盛。

以上多處天妃宮或天后廟,是在17-19世紀先後 建造的。 澳門人對媽祖的崇敬,我們可以從廟宇中 一些匾額和楹聯感受之,如"恩光浩大"、"德垂澤 國"、"英靈顯應"以及"河清海晏永籍慈航普渡, 民安物阜恆霑聖德匡扶",足見媽祖的人格和神威 是何等巨大!媽祖崇拜在澳門的盛行,一方面說明 了古代澳門的海港特色以及貿易的繁榮,另方面也 有力說明以媽祖信仰為中心的道教文化,其傳入澳 行祭祀解厄等儀式,以求當年行事一切順利平安。

門歷史之久遠和影響之巨大。

澳門人信奉的其它道教諸神

道教信仰的特點就是敬奉神仙,澳門道教除了 媽祖信仰十分流行之外,尚有眾多的道教大小神 仙,如、財帛星君、和合二仙、華光大帝、文昌帝 君、玄天上帝(北帝)、呂祖、太歲星君、土地、城 隍、雷公、關帝、包公、石敢當、康公、朱大仙、 洪聖爺(大王爺、大王)、哪吒、譚仙、悅城龍母、 黃大仙等。

澳門蓮溪新廟是一座雜糅佛道信仰的神廟。廟 中供奉觀音、財帛星君、和合二仙、華光大帝、文 昌帝君、玄天上帝(北帝)、呂祖、太歲星君、唐三 藏等菩薩。其中除了觀音和唐三藏二名佛教神之 外,其餘均是道教的眾神仙。

文昌帝君。文昌本是星官的名稱,它包括六顆 星,即魁星之上六星的總稱。古代星相家說它是主 大貴的吉星,道教將其尊為主宰功名祿位之神,又 叫"文星"。其神殿名"文昌宮",1887年立匾。

呂祖。本名呂洞賓,唐末五代時期著名道士, 姓呂名巖,號純陽子,自稱回道人。呂洞賓集'劍 仙'和'酒仙'於一身,道教全真教奉其為北五祖之 一,世稱呂祖或純陽祖師。

華光大帝。為玉皇大帝御前護衛正神,掌五 行,潤蒼生,又稱"五顯靈官"、"五顯大帝",由 五百神兵的五位統帥組成,稱為五顯靈官,或稱靈 官大聖華光五大元帥。其殿名'華光殿',1898年 立偏。而在1888年,有信士送對聯稱: "火德耀瓊宮 五顯威靈崇聖代;離明照鏡海萬民樂利仗神恩。"(20)

和合二仙。和合一詞,有和睦同心、調和、順 利之意。祂們是家人和合的"和合神",或為婚姻和 合之神。寒山是"和神", 祂一手持荷, "荷"與"和" 同音,取"和諧"之意;拾得是"合神",祂一手捧 盒, "盒"與"合"同音,取"合好"之意。

太歲星君。太歲是道教值歲凶神,民間對於輪 值當道的太歲星君皆安置相關的消災祈福牌位,舉



北方,玄為黑色,其動物形象為龜蛇相纏之形。玄 幼,均對這"萬能之神"頂禮膜拜,因而關公香火之 武本是淨樂國的王太子,出走學道,得仙人指點, 入武當山修煉成正果,奉玉帝之命,鎮守北方,是 為玄天上帝。1932年,澳門信士送給他的對聯稱 "位震坎方,聖本佑民而輔國;權欽北極,帝惟真德 以居尊",突出地彰顯了北帝身居北辰、南瞻庇佑 產生的神威與神德。

財帛星君。主管發財致富之神,分別有文財 神、武財神、五路財神等。

蓮溪新廟,在澳門多神並祀的信仰中,是相當 具有代表性的一座寺廟。由於奉祀眾多的神祇,頗 能滿足信眾各種不同的需求,因此該廟香火鼎盛, 遊客絡繹不絕。據該廟廟祝(廟務主持人)介紹 稱,來奉神的亦有許多演藝人員。參拜者無非求取 平安(物件為觀音、太歲);獲取財利(財帛星君); 以及祈求夫妻和諧(和合二仙)等等。

關帝古廟,與蓮溪新廟不同的是,祂不是諸神 共處,而是以關帝為主神,兩邊輔以財神爺和太歲 爺。門外兩旁則為社稷社廟和公所。其前身為有二 百多年歷史的三街會館,是華商團體聚會之處。會 館興建之初,即設關帝神壇,後來更設關帝殿和財 帛星君殿。1913年澳門商會成立,三街會館失去了 原有功能,然而到會館參拜關帝的善男信女反而增 多,於是三街會館遂演變成關帝古廟。

關聖帝君,一般稱為關公,是三國時蜀漢的大 將關羽。民間對關公信仰極為普遍,超過了任何一 個神仙。道、釋、儒三家均極其尊崇關公,其中道 教尊關公為"協天大帝"、"武安尊上"、"崇富真 君"、"三界伏魔大帝"和"恩主公"。關公生前祇 是"前將軍",獲封"漢壽亭侯",死後卻封王、封 帝,聲名顯赫。這是因為關羽擁有忠義、仁勇、剛 烈這些優秀品質,符合傳統社會的道德標準,備受 人民的尊崇,直至與"文聖人"的孔子並列,號稱 "武聖人"。民間以關帝為偶像,尤其是商人合營企 業,以義氣結交,奉之為保護神。關公被神化以 後,具有司命祿、佑科舉、治病消災、驅邪辟惡、 誅罰叛逆、巡查冥司乃至招財進寶等功能,真是法

玄天上帝。即北帝,又稱真武大帝。玄武代表 力無邊。所以海內外華人,各行各業,不分婦孺老 鼎盛,又遠遠超過了文廟的孔夫子。廟中匾額對關 公頌揚備至,如:"赤心永保"(1879)、"永昭大 義"(1884)、"浩氣長流"(1908)、"忠義仁勇" (1913)等。楹聯亦多表彰關公的忠義氣節,如: "義膽忠肝,一生志在春秋,全欲匡扶兩漢;丹心赤 面,萬古光懸日月,咸欽降服群魔。"

> 北帝廟。北帝即玄天上帝,為道教高級之神。 香山自宋代即建有"北極觀",供奉北帝。澳門地區 除了蓮溪新廟供奉北帝之外,尚有專門供奉北帝的 廟宇,即建於1843年的氹仔北帝廟。該廟曾於1882 年重修,廟堂亦為氹仔地區民眾聚集之所。

呂祖仙院。道教八仙充滿神妙趣味,而呂洞賓 則是八仙的核心人物。宗教學者認為,呂祖、觀音 和關帝,是中國民間聲名最大、影響最深的三位神 明。因此除了蓮溪新廟之外,亦有呂祖仙院,該廟 建於1891年。廟內除了供奉呂祖,還供奉譚相公爺 和包公。

城隍廟。位於澳門望廈地方,1908年建。該廟 座東朝西,廟貌簡樸。城隍信仰,香山早在宋代就 已存在,12世紀時香山已建有城隍廟。在民間信仰 中,城隍是一尊神聖正直的神,是城市的保護神, 職司陰陽兩界,彰善懲惡,護國安邦,旱時降雨, 澇時放晴……由於祂降福人間,深為民眾崇信和敬 畏。1908年,望廈地方建立澳門唯一的一所城隍 廟,但其建廟宗旨,卻另有一番深意。據望廈鄉紳 沈雄文撰寫的〈倡建城隍廟碑記〉說:

> 前督粤使者張之洞入奏,盛稱我旺廈鄉民 知守義團體,獨固深堪嘉尚。不謂時局變遷於 戊戌之秋,竟至華洋雜處。余觸目時艱,狂瀾 莫挽,不禁感慨繫之。夫既乏賢明大吏以為之 主宰,蓋威靈顯赫,報應昭彰,自足以懾人心 而正風俗。乃知聖人以神道設教,莫不有深意 寓乎其間。於是聯集二三同志, 倡建城隍廟於 觀音古廟之右,其兩旁則恭立洪聖王、張王爺 聖像焉。並於是歲重修觀音正殿,經理東偏客



福以無疆,瓊宇告成,奠金甌於永固矣。

在城隍立廟的1908年間,正是當地人民反抗澳葡澳 門界址的鬥爭處於高漲之時。從〈碑記〉中可以看 出,人民因見缺乏力挽狂瀾的賢明大吏來護持,祇 好求助建造城隍神廟,依靠祂的顯赫威靈,震懾人 心而正風俗,奠金甌於永固,以抵抗澳葡的擴張行 動,為人民謀幸福。

包公廟。包公名拯,字希仁,宋朝官員,1027 年進士及第,曾任開封府知府、諫議大夫、禮部侍 郎,死後追封禮部尚書。據《宋史》記載: "(包)拯 立朝剛毅,貴戚宦官為之斂手,聞者皆憚之。人以 包拯笑比'黄河清'。……京師為之語曰:'關節不 到,有閻羅包老。'"(21)包公死後,民間廣泛流行 "包青天"的故事,將他塑造成為一尊"正義之神"。 澳門包公廟創建於清光緒十五年(1889)。廟中匾聯 甚多,其中有: "笑比河清"、"光天化日"、"惠 我無疆"、"福庇商民"以及"政治洞陰陽識標青史, 端嚴垂紳笏笑比黃河","恩澤汪洋少者懷老者安自 是咸霑厚福,氣靈赫濯近而悅遠而來居然共樂長 春","宋室著神模正直無私錚錚鐵面,巴峰崇廟貌 鑒觀有赫凜凜霜威"等等,充份反映了人民對包公 品德的頌揚和感念。

石敢當。泰山石敢當,又名石敢當、石將軍、 石丈夫。顧名思義,它是起源於山東泰山地區的一 種石神崇拜。據宋代王象元《輿地碑目記》說:"石 敢當,鎮石鬼,壓滅殃,官吏福,百姓康,風教 盛, 禮樂張。" 可見它與城隍廟一樣, 是地方保護 神。澳門人崇拜石敢當,於1894年創建"石敢當行 臺"神廟。廟內匾額很多,其中有"荷德如山"、"永 庇鴻恩"、"澤及同人"、"萬福均霑",楹聯亦有 "公是公非創立規模垂久遠;正人正己協力同心兆安 康"、"神仰泰山名當孔道而著英靈澤流濠鏡;客營 滄海利處新橋而邀默佑恩沐康衢"等等,從中可以 窺見頌揚神威與勸人為善的良苦用心。

三婆廟。澳門人供奉三婆神,也是海神信仰。 據說三婆是天后的三姊,姊妹一同修煉成仙,神誕

廳,歷四閱月而工始竣。從此神庥敬迓,綏幸 在三月廿二日。澳門氹仔島有三婆神廟,建於1845 年,現已荒廢,僅剩一正門,上面一方石刻楷書 "三婆廟",門上亦有楹聯:"靈昭海國,慈蔭江 鄉"。尚存殘碑八塊,其中較為完好的有1859年〈重 修三婆廟碑記〉、1864年郭裕堂的〈氹仔三婆廟碑〉 等。據碑文稱,三婆神傳自惠州,曾大顯神威擊滅 海盜,保護地方安寧。

> 洪聖爺。亦稱大王爺或大王,也是一位海神, 但地位並不顯赫, 祇在一些規模較小的廟宇供奉, 計有:路環九澳三聖廟,三聖即洪聖爺、關帝和譚 仙,1883年建廟;路環三聖宮,俗稱金花廟,也是 供奉洪聖爺、關帝和譚仙; 澳門康公廟內洪聖殿; 路環黑沙大王廟,1902年建。

> 哪吒廟。哪吒又稱中壇元帥、玉皇太子爺、大 羅仙、哪吒三太子等等。他原是佛教的神祇,後來 被派到道教中擔任護法,是一個神通廣大的神仙, 深受人民喜愛。他的傳奇故事在民間膾炙人口,據 說他奉玉帝符命降世除魔,輔助姜子牙滅紂興周, 功成果就,被敕封為中壇元帥。 澳門哪吒廟建於 1898年,正門楹聯寫道:"乾坤圈鎮妖邪滅,風火 輪添澤國安"。廟門兩邊石柱上刻着:"何者是前身 漫向太虚尋故我,吾神原直道敢生多事惑斯民"。

> 譚仙聖廟。1862年建於澳門路環風景區。譚仙 一名譚公,原名譚公道,修行於惠州的九龍山,每 次出山有老虎相隨,故匾楹有"法伏龍虎","尖筆 萃仙靈龍虎俱服,路環霑聖澤神鬼皆欽"等句。

> 女媧廟。女媧為風姓,女希氏,人首龍身,是 人類的始祖女神。女媧的主要功績是摶土造人,煉 石補天。因此,被奉為三皇之一。澳門人於1888年 始建女媧廟,又名靈岩觀,靈岩仙觀,成為民間求 子之神。該廟面臨草堆街,背靠高美街,位於鬧市 之中。廟中同時供奉海神悅城龍母。

> 永福古社(土地廟)。土地神為福德正神,俗稱 土地公。本來是古代君主祭"天、地、社、稷"中的 地祇和社稷之神,後來民間為祂雕像膜拜,祈求風 調雨順、稻菓豐收、興利發財,成為最受歡迎的神 祇,街頭巷尾到處均有土地廟。澳門最古老的土地 廟是沙梨頭的永福古社,相傳建於宋朝末年,至今



已有六百年的歷史。其間曾於19世紀初和20世紀初 權利,備受外人蹂躪和凌辱,而又無法從舊中國政 (1924)兩次重修,擴充了規模,全廟由土地殿(永福 古社)、醫靈殿、水月宮、觀音巖等部分組成。廟宇 佑。因此,19世紀中期以後新建或重修了許多神 面水背山,濃蔭蔽日,山石嶙峋,景色宜人。

黄大仙廟。黄大仙是晉代道士黃初平,浙江金 華人,別號赤松子。最早的黃大仙祠赤松觀,建於 晉代金華山北,十分宏偉壯觀,被譽為"江南道觀 之冠"。傳說黃大仙擅長煉丹和醫術,得道後南下 廣東行醫濟世,成為廣東民間信仰的神祇。廣東著 名的黃大仙祠有四座:羅浮山黃野人庵、西樵稔崗 赤松黃大仙祠、芳村花地黃大仙祠和香港九龍黃大 仙祠,其中香港黃大仙祠香火最為鼎盛。澳門的黃大 仙祠是與曹大仙合祠,廟的規模甚小,設在二樓上。

澳門道教信仰盛行的原因

澳門地域的神仙信仰歷史逾千年,淵源久遠, 流行廣泛。神的觀念深入家家戶戶,人們敬神都很 虔誠,並且在悠久的歷史過程中逐步形成了以媽祖 (天后) 為中心眾多神仙並存的神仙體系。如今澳門 大小神廟共二十三座,供奉着數十位神仙菩薩,信 眾遍及大多數居民。其中媽祖廟有六座,是這個神 仙群體的核心,她還成為澳門城市的象徵。差不多 每一座廟觀都形成了由廟祝和忠實信徒組合的拜神 團體,他們雖然組織鬆散,不能稱為社團組織,但 總是一種信仰勢力。此外,當代澳門還存在一些道 教組織,如澳門儒釋道教聯會、燈明道院、李七道 館等,規模不大,職業道徒不多,但由於信神的人 數眾多,而神仙崇拜又是道教的主要特徵,因此在 這個意義上可以說,道教信仰在澳門最為流行。至 於造成這種現象的原因,大體上有以下三個方面:

其一,海港城市的因素。古代漁港時代,澳門 人長年在大海中漂泊,風險難以預測,於是澳門先 民逐漸產生了海神崇拜。近代商業貿易時代,澳門 人的航海生活仍在繼續,因此海神崇拜歷久不衰, 尤其是媽祖神廟長期保持香火鼎盛。

其二,社會生活的因素。中國喪失對澳門的管 治權後,澳門人長期處於殖民統治下,政治上毫無

府得到援助,便轉而祈求於天上的神仙菩薩來保 廟。這實在是一種無奈之舉,但無形之中擴大了神 仙崇拜的社會基礎。

其三,信仰自由的因素。澳門廟宇林立、香火 鼎盛、廟觀文物保持完好。這是因為社會安定,信 仰自由,從來沒有受到任何政治干擾。因此千年以 來,神廟不但沒有遭到人為破壞,而且愈建愈多、 愈修愈好。這樣便發生了祇有數十萬人口的澳門, 居然神仙薈萃,濟濟一堂,簡直成了神仙的博物 館,並形成了澳門社會一大特色。

【註】

- (1) 黄佐:《嘉靖香山縣誌》卷一,頁303。
- (2) 印光任、張汝霖:《澳門記略》上卷,〈形勢篇〉。
- (3) 陳振忠:〈珠澳史前文化及其共同性〉、《東南文化》1998 年第2期,頁115-116。
- (4) 黄佐編《嘉靖·香山縣誌》卷之八,雜誌第八,仙釋。
- (5)《康熙·香山縣誌》,卷十,〈外志〉。
- (6)《乾隆·廣州府志》,卷二,〈輿圖·澳門圖說〉。
- (7) 見《康熙·香山縣誌》卷十,〈外志·寺觀〉。
- (8) 見《道光·香山縣誌》。
- (9)《道光·香山縣誌》,卷五,〈寺觀〉。
- (10) 見《康熙·香山縣誌》卷十,〈外志·仙釋〉。
- (11) 見《康熙・香山縣誌》卷十,〈外志・方技〉。
- (12) 金正耀《中國的道教》商務印書館,1996年北京版,頁 149 .
- (13)《中山市志》廣東人民出版社1997年版,第四十一編〈方 言〉,第二章〈中山閩語〉。
- (14)《香山縣鄉土志》卷7,頁5-6。
- (15) 章憎命:《澳門掌故》之十二。《澳門日報》1962年10月 18日 郭永亮:《澳門香港之早期關係》頁3-4。
- (16) 黄佐:《香山縣誌》卷一,頁306-307;卷三,頁326;卷 八,頁413。
- (17) 李鵬翥:《澳門古今》,澳門星光出版社1986年版,頁20-21。黃兆漢、鄭煒明:《香港與澳門之道教》香港1993年 版,頁74。
- (18) 利瑪竇、金尼閣:《利瑪竇中國劄記》,中華書局1983年 版,頁140。
- (19) 印光任、張汝霖:《澳門記略》嘉慶五年刻,上卷,頁9, 〈形勢篇〉。
- (20) 林明德:《澳門的匾聯文化》,中華民俗藝術基金會1997 年版。本文引述之其它匾額楹聯,均出自此書。
- (21)《宋史》卷三百十六,〈包拯傳〉。

澳門三街會館(關帝古廟)儲藏之舊牌區







〈錫壽與名〉牌匾電腦測繪圖(原大高為 815mm、長 2980mm、厚 70mm)



(澳門文化局文化財產廳徐健豪供稿)