

行業神崇拜：香港粵劇行的華光誕

林萬儀
倫敦大學亞非學院

一、前言

在傳統的中國社會裡，不少行業都會奉祀一個以至多個神祇。時至今日，一些行業仍然延續著行業神信仰的傳統，定期或不定期進行各種規模的祀神活動。探討這種文化現象的專著有李喬的《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》。¹此書審視了中國行業神崇拜的文化內涵，並介紹了多種行業神信仰。此外，周國強（Chow Kwok-Keung）撰寫的研究報告“Eastern Traditional Business Values: Mercantile Patron Gods in Hong Kong”，著眼於香港一個特定文化地域。²對於本文的研究對象——香港粵劇行的華光誕，周氏沒有深入討論，李氏亦沒有觸及。至於有關華光誕的研究，有論及華光誕賀誕劇《香花山大賀壽》的單篇文章，包括陳鐵兒的〈論「排場戲」〉³，林鳳珊的〈《香花山大賀壽》——吉慶劇〉⁴和區文鳳的〈粵劇例戲及牌子曲初考〉⁵。然而，這些文章都沒有把《香花山大賀壽》放在華光誕以至行業神崇拜的文化背景裡進行討論。因此，華光誕仍是一個有待研究的文化現象。筆者相信，對一個行業的崇拜活動進行微觀研究，除了可以對該行業的有關現象增加認識之外，亦有助於行業神崇拜的比較研究，了解行業神崇拜的共性與特性。這個考察報告是一個初步研究的總結。

二、作為行業神的華光

根據前人的研究及文獻資料，除了粵劇行之外，至少還有六種行業奉華光為該行的守護神。據李喬的研究，陶瓷業、搭棚業、武師以及一種稱為「八音」的彈唱行業都信奉華光。⁶在這四個行業中，「八音」與粵劇行關係較大。據清人徐珂的《清稗類鈔》：「八音者，以彈唱為營業之一種，廣州有之。所唱有生旦淨丑諸戲曲，不化裝，而用鑼鼓。」⁷八音行跟粵劇行一樣活躍於廣州一帶，

其從業員亦以唱戲營生，只是不敷粉墨。除了粵劇行之外，還有其他劇種以華光為行業神。陳守仁據《廣西地方戲曲史料匯編》指出，廣西地區的「採茶戲」班和「茶姑戲」班也信奉華光。⁸

就香港的情況來說，奉華光為行業神的除了粵劇行之外，據1960年代的兩則報章新聞，至少還有油燭紮作和武館兩種行業。⁹然而，在1970年代以後的報刊中，筆者只見粵劇行慶賀華光誕的報導，而不見以上兩種行業的有關新聞。可能這兩行再沒有賀誕，或者是沒有大型的賀誕活動，也可能只是沒有記者採訪，亦有可能是筆者仍未掌握有關資料。具體情況還待進一步了解。不過，自香港八和會館在1953年成立以來，基本上每年都有賀誕活動，而每年的誕期翌日或其後的數天之內即有報章報導有關的情況。粵劇行的賀誕活動得到傳媒特別關注，相信因為部分從業員是名伶，公眾對他們的消息感興趣。

至於華光的來歷，據黃兆漢和陳鐵兒的考證，華光是一位火神。¹⁰黃氏認為粵劇行奉祀華光是因為班中人認為華光可以保佑他們免受燭融之災。¹¹相信這與竹紮的戲棚易招火燭之禍有關。黃氏的觀點與陳守仁訪問的戲班成員所說的有相合之處，就是粵劇行的華光信仰與火有關。據陳氏訪問所得，香港的粵劇戲班流傳一個這樣的說法：玉帝不勝鑼鼓喧擾，命華光燒毀戲棚。華光為戲班的精采演出而著迷，不忍下手，於是教戲班燒香、化寶，使煙火燻上天庭，讓玉帝相信戲棚被焚，戲班因此逃過一劫。粵劇從業員自此將華光奉為守護神。¹²

粵劇行對於華光有不同形式和規模的崇拜活動。每次演出前向華光上香敬拜是戲班成員的習慣。經常上演粵劇的新光戲院後台有一個常設的神壇，流動性的職業戲班則有一個專門收納神牌和香案等祭祀物品的箱子，以便在臨時搭建的戲

棚內設置神位。在香港的粵劇行會——香港八和會館的辦公室內有一座比較大的神壇，每天都有香火。一些從業員甚至在家裡供奉一尊華光像。最大規模的集體性崇拜活動莫如一年一度的華光誕。

三、賀誕活動

在香港較為人熟知的神誕，有農曆正月初二的車公誕，三月初三的北帝誕，三月廿三日的天后誕等。粵劇行的華光誕是農曆九月廿八日。

筆者分別於2003及2004年對華光誕做過兩次實地考察。¹³兩年的活動和程序都大同小異。由於筆者在再次考察時有了第一次的經驗，觀察和紀錄都做得較好。因此，以下將根據2004年的考察所得概述華光誕的活動。

賀誕活動在正誕日的子時展開，翌日子時結束，為期一天。

2004年11月9日晚上十時三十分，亦即農曆九月廿八日子時將要來臨之前的半小時，筆者按照會方建議的時間準時抵達首項賀誕活動的現場——八和會館的辦公室。當時，常設於辦公室的神壇上已備齊燒肉、雞、鮮花、水果、酒、茶、香燭等，在神前演戲所需的戲服、道具和樂器也逐一排列在旁備用。參予祭祀的八和弟子亦陸續抵達。

十一時正，八和正、副主席即率領眾人在神前逐一上香，然後領取象徵華光賜予的吉祥紅包。領過紅包，其中八人連忙穿上扮演八仙的戲服，聯同四名樂師在神前獻演《八仙賀壽》。接著，其中一人立即換上另一套戲服，獻演《加官》。然後，由三名在演出《加官》期間已換妝的演員獻演《仙姬送子》。這三齣短劇都有吉祥的含意，演《八仙賀壽》一方面藉著扮演八仙向神祝壽，另一方面藉此讓參與賀誕的人沾染長壽的福兆；演《加官》則意味著天官賜福予參與賀誕的人；演《仙姬送子》的意思是祝願參與賀誕的人多生貴子。¹⁴這三齣短劇幾乎是所有粵劇神功戲必有的環節，並非華光誕獨有。後文將要提到的《香花山大賀壽》則基本上只有在華光誕才上演。

一連三齣吉祥短劇演罷後，正、副主席就在會館門外化寶，請神的儀式繼而展開。三名習演武師

的弟子分別捧著一尊從神壇請下來的華光像，¹⁵一塊寫上華光、田、竇、天后、譚公和張騫五位菩薩的神牌，以及一支引路的長香，在噴吶聲和鑼鈸聲中步出會館，自三樓拾級而下，鬧哄哄的從繁華的彌敦道轉入永星里與鴉打街交界，登上預先停候在那裡的一輛小型客貨車。上車後，樂師暫停奏樂。三位主席登上一部房車。筆者被邀跟隨主席的座架。其餘弟子就此撒離。從主席上頭香至此，時間才過了十三分鐘，儀式的簡捷可想而知。

在同一個晚上，北角新光戲院後臺外的一條內街上，另一批八和弟子早已架起一個臨時性的神壇恭迎華光及列位菩薩駕臨。三位主席率先在十一時三十六分抵達，先行打點。不久，請神的隊伍亦隨後而至，喧鬧的樂聲自下車一刻再度響起，直至護駕的弟子把菩薩送到神壇之前。他們小心翼翼地吧神像和神牌安放妥當，然後又在神壇正面的上端掛起一條大紅神花。當供品也放置妥當之後，主席就帶領弟子逐一上香，接紅包，然後化寶。至此，請神的儀式已告完成。十一時四十五分，眾人陸續撤走，後臺外側的街道上只留下一位徹夜看守神壇的弟子。

翌日清晨八時半，筆者抵達新光戲院後台，看見負責賀誕活動的弟子陸陸續續抵達。他們例必先到神壇上香，然後才按照各自的崗位準備下午的酬神戲。當天，上香之後不但有紅包，還有一道蓋有華光寶印的靈符。寶印放在神壇旁邊的一張桌上，讓弟子自行蓋在自己及家人的汗衣上，平日或練功時均可穿著，據說穿了之後可保平安。弟子取過紅包、靈符，蓋過寶印，也循例添些香油錢，一般是五圓、十圓或二十圓。有的則送來酬神金豬。在戲院的前後臺，眾弟子都為當天下午向華光呈獻的兩齣戲忙個不停。將要響鑼的時候，正、副主席走到神前化寶。下午二時正，動用逾五十名演員，長達個多小時的《香花山大賀壽》揭開序幕。壓軸戲是「劉海灑金錢」。扮演劉海的演員把象徵財富的銅錢時而灑向臺下，時而散在臺上，在場的所有人，包括台上的演員和工作人員、台下的八和弟子及其眷屬、嘉賓都爭相檢拾銅錢，人人興奮莫名，真是人神共樂。主持好不容易才把眾人的情緒穩定下來。接著，台上再演一齣情節和表現手法都比較豐

富的《天姬送子》。四時甫收鑼，眾弟子立即打點一切，驅車前往九龍尖沙咀的海洋皇宮大酒樓，準備當晚的聯歡聚餐。

率先請進宴會廳的當然是華光及列位菩薩。從戲院到酒樓這一程，弟子對戲神依然是必恭必敬，只是沒有樂隊隨行演奏。臨時搭建於新光戲院的神壇也分件拆下來，運到酒樓重組。神壇就設於這家酒樓特有的舞台側。赴宴的人不論是八和弟子抑或是他們的親友、戲迷、嘉賓都可以在這裡上香和領取紅包及靈符。晚上七時，兩位主持人站到台上，先對去年出資支持八和的各界人士表示謝意，並向他們致送紀念金牌，然後展開競投福物的環節，藉此為八和籌募資金。開席不久，一件件供品都從神壇上拿出來競投。台下一眾八和理事不斷穿梭於八十多桌筵席之間極力邀請嘉賓出價。競投活動一直舉行至散席為止。十八件福物分別由港澳粵劇、曲藝界人士，本地影視藝人及社會名流投得（表一）¹⁶。連同各項贊助款額計算，整晚合共籌得港幣九十三萬八百八十八圓。

至此，賀誕活動已接近尾聲。晚上十一時過後，賓客和八和弟子都陸續離開酒樓，華光和諸位菩薩亦在當晚送返會館。一年一度的華光誕就此圓滿結束。

四、重頭戲：《香花山大賀壽》

在各種賀誕活動中，《香花山大賀壽》具有比較特別的意義。這台戲集合了行內眾多成員的力量，他們以從事這個行業所需的技藝呈獻於神前，為神祝壽。當中一些技藝更是平日難得一見的。壓軸的一場「劉海灑金錢」，更把觀者的情緒推至最高點。因此，《香花山大賀壽》是華光誕當中一個相當重要的環節，可說是一場「重頭戲」。此外，這齣戲基本上只在華光誕上演，除非買戲的一方特別要求演出。下文將扼要介紹這齣戲的情節及演出情況。

全劇的情節相當簡單，敷演的只是觀音得道，宛如重生，眾仙一同前往祝壽的故事。然而，由於當中有不少技藝的鋪陳，當日的演出長達一小時五十分鐘之久，過往的演出時間更長。¹⁷

整齣戲分為八場。首先是八仙在雲海景中各持

法寶依次出場，逐一自報家門後，由賀壽頭漢鍾離擔綱念白，相約帶備仙桃仙酒一同前往祝壽。第二場由八仙女各持紙板花瓶一對，在花林景中表演象徵種花、開花、結子的舞蹈，繼而以手中花瓶砌出「天、下、太、平」四個大字。第三場是扮演水晶宮裡的魚、蝦、龜、蚌的演員模仿各種動物特有的動作先後出場，接著是來自東、南、西、北四方的海龍王逐一自報家門，然後由東海龍王擔綱念白，相約一同前往賀壽。第四場由金童、玉女在雲景中伴隨普陀聖母、梨山聖母和龜靈聖母出場，三聖母自報家門後，由梨山聖母擔綱念白，相約一同前往祝壽。第五場由水簾洞裡的孫悟空與眾猴子表演翻騰跌撲的毯子功，繼由孫悟空擔綱口白，相約一同前往花果山採摘仙桃仙果前往祝壽，然後眾猴抬出一隻比人還要高的大桃。接著，八仙各持寶物再度出場，他們碰上拿著賀禮的金童、玉女和三聖母，雙方約好一同前往祝壽。四龍王亦隨後而至，眾仙於是一同前往祝壽。第六場有善才、龍女各拈「慈航普渡」旛和「西方極樂」旛在紫竹林中，觀音妙善自報家門，八仙、四龍王、三聖母先後出場，齊天大聖率領眾猴抬著大桃上場，眾仙同向觀音跪拜，觀音與眾仙打道菩提岩。第七場是大頭佛的獨腳戲，以南天門為背景，表演晨起梳洗、打掃、添油、點燈、點香等。第八場是壓軸戲，首先是降龍、伏虎和韋陀三羅漢分別表演功架。然後是「觀音十八變」。名為「十八變」，實在只得八變。由扮演觀音的演員及另外八名分別扮演龍、虎、將、相、漁、樵、耕、讀的演員合作完成。觀音先後換妝八次，全是女妝。觀音每一次以新妝出場，都會透過形體動作模擬上述八種化身的形態，完成一套動作後即返回後台換妝。觀音一走，扮演該種化身的演員立即上場，表演相關的功架，如穿虎衣的作虎狀，作樵夫打扮的作砍柴狀。觀音再次出場前，又有打武家的演員表演各種翻騰跌撲的絕技。打武家的絕技雖然與劇情無關，只作間場，但最能博取觀眾的掌聲。完成「十八變」後，就有招財、進寶二仙伴隨劉海出場大灑金錢。眾人爭相檢拾象徵財富的仿古錢幣，掀起高潮。最後打武家演員挑著大桃上場，

壽桃忽然打開，跳出一名扮演桃心的演員向觀音祝壽，在即將完場之前再為觀者帶來一個驚喜。

五、結語：華光誕的獨特性

華光誕的連串活動在在反映了從業員希望得到行業神守護的心態。在華光誕中，既有一般性的祈求，也有與行業相關的。前者如紅包寓意吉祥，靈符保平安，銅錢招財等。後者如聯歡聚餐的菜單上把乳豬取名「紅透半邊天」，競投韓湘子的洞簫時，主持說該洞簫寓意高聲響亮。

此外，華光誕雖然有一些環節比較嚴肅，例如請神儀式；但整體上都洋溢著一片歡樂的氣氛。呈獻給神的賀誕劇，人也看得興奮莫名。聚餐更是明正言順地讓同業與親友聯歡的場合。華光誕與其他神誕一樣有神人共樂的意圖及效果。

再看神壇香火不絕，賀誕劇陣容鼎盛，聯歡宴席人聲鼎沸，足見華光誕在一定程度上發揮了凝聚同業，提高士氣，增強歸屬感的作用。資深的八和弟子慨嘆，往日的華光誕，幾乎人人都穿著蓋上華光寶印的練功衣，很有團隊精神。據當日所見，幾乎只有在台上專門表演高難度動作的武師穿了華光寶印衣。不過，在筵席之間為福物穿梭求價的一眾八和理事也特別穿了一式的洋服。或許團隊精神已今非昔比。然而，華光誕至少提供了一個名目和一個場合，讓八和弟子共同完成一件事情。

行業神崇拜的行業性也體現在透過崇拜活動聚集同業，以處理同業事務。八和會館在華光誕的聯歡宴上通過競投籌集會館所需的資金，也算一種同業事務。此外，2003年的華光誕舉行了兩年一屆的理事會就職典禮，亦為一例。¹⁸

從以上的分析可見，華光誕有著行業神崇拜的一般特徵。¹⁹然而，粵劇行作為一個特定的行業，其行業神崇拜也有其獨特性。就行業神崇拜的內涵而言，華光誕的獨特性在於酬神戲與技藝的展示、交流和傳承的結合。李喬注意到，在不少行業神崇拜的場合中，同業都會趁機展現技藝，互相觀摩。同時，酬神戲也是行業神崇拜常備的環節。²⁰不過，其他行業需要外聘戲班代演。戲行同業的技藝正是演戲，粵劇藝人平日經常代人向神獻戲，在華光誕則為自家的神獻戲。《香花山大賀壽》的獨特

意義在於此戲保留了粵劇的傳統功架和技藝，如降龍架、伏虎架、韋陀架、觀音十八變，砌字等。這些功架和表演方式在今日的演出中已甚少看到。藉著一年一度的華光誕，傳統技藝得以展現、交流和傳承。

此外，賀誕活動中還有兩種現象體現了祀神與演戲的關係。其一是請神儀式中所奏的樂曲——《大開門》（又名《水龍吟》）。這是一個戲台上常用的曲牌，用於渲染主帥升帳，重臣升堂等莊嚴宏大的戲劇場面。²¹在誕期中借用於迎神的儀式中，以顯示華光的位高和襯托場面的莊嚴。其二是《香花山大賀壽》中八仙、降龍、伏虎、韋陀三羅漢以及劉海所持的道具法器，八和弟子都視作福物。在演出前，這些演戲所用的道具都懸掛於神壇之上，演出後則拿來競投，每一件都被賦予吉祥的寓意。

戲行基於歷史、地域等因素產生了不同的行業神崇拜傳統。對不同劇種的行業神崇拜活動進行探討和比較，將是未來研究的一個方向。

表一：2004年華光誕競投福物所得款額及福物之寓意

福物	吉祥寓意	競投所得款額
1. 呂洞賓之寶劍	鎮宅	\$80,000
2. 漢鍾離之寶扇	沒有提及	\$50,000
3. 何仙姑之寶荷花	如花美艷	\$32,800
4. 李鐵拐之寶葫蘆	沒有提及	\$33,800
5. 藍采和之寶花籃	沒有提及	\$38,880
6. 張果老之魚鼓筒	沒有提及	\$23,800
7. 曹國舅之測板	沒有提及	\$30,000
8. 韓湘子之洞簫	高聲響亮	\$23,800
9. 伏虎羅漢之伏虎圈	治邪、鎮宅、保平安	\$30,000
10. 降龍羅漢之降龍珠	治邪、鎮宅、保平安	\$38,800
11. 韋陀之降魔劍	治邪、鎮宅、保平安	\$30,000
12. 韋陀之降魔杵	治邪、鎮宅、保平安	\$44,800
13. 劉海之金錢	發財	\$62,800
14. 花瓶	花開富貴	\$23,800
15. 走馬燈	一路光明，財源滾滾	\$30,800
16. 七星燈（由七個蓮花狀燈盞組成）	一路光明	\$36,800
17. 萬里長紅（神壇上的紅色神花連長帶）	生意興隆	\$50,000
18. 聚寶盆（附加神壇上的肥雞乙隻）	生財	\$90,000
	總額	\$750,880

註釋：

- ¹ 李喬，《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》（北京：中國文聯出版社，2000）。
- ² Chow Kwok-Keung, *Eastern Traditional Business Values: Mercantile Patron Gods in Hong Kong* (東方傳統企業價值：香港的行業神崇拜) (Hong Kong: Hong Kong Institute of Business Studies, Lingnan College, 1997)。
- ³ 陳鐵兒，〈論「排場戲」〉，載黃兆漢、曾影靖編訂，《細說粵劇——陳鐵兒粵劇論文書信集》（香港：光明圖書公司，1992），頁98-99。
- ⁴ 林鳳珊，〈《香花山大賀壽》——吉慶劇〉，載區文鳳編，《香港八和會館四十週年紀念特刊》（香港：香港八和會館，1993），頁87-89。
- ⁵ 區文鳳，〈粵劇例戲及牌子曲初考〉，載區文鳳編，《香港八和會館成立五十週年特刊》（香港：香港八和會館，2003），頁77-84。
- ⁶ 參見李喬，《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》，頁144，158，475，529。
- ⁷ 轉引自李喬，《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》，頁528。
- ⁸ 參見陳守仁，《神功粵劇在香港——儀式、信仰、演劇》（香港：香港中文大學粵劇研究計劃，1996），頁11-12。
- ⁹ 參見〈紙業扎作工會——昨祝賀師傅誕〉，《文匯報》，1961年11月7日，內文：「港九油燭紙業扎作職工會，昨（六）日慶祝該業華光師傅誕」；又參見〈夏漢雄健身院 祝華光師傅誕〉，《星島日報》，1968年11月19日。
- ¹⁰ 參見黃兆漢，〈粵劇戲神華光考〉，載《道教與文學》（台灣：學生書局，1994），頁155-189；陳鐵兒，〈八和會館戲神考〉，載黃兆漢、曾影靖編訂，《細說粵劇——陳鐵兒粵劇書信集》（香港：光明圖書公司，1992年），頁215-225。原載於《大成雜誌》第69期，1979年8月。
- ¹¹ 參見黃兆漢，〈粵劇戲神華光考〉，頁182。
- ¹² 參見陳守仁，《神功戲在香港：粵劇、潮劇及福佬劇》（香港：三聯書店，1996），頁38。
- ¹³ 2003年的農曆九月廿八日即西曆10月23日，2004年則是11月10日。
- ¹⁴ 關於《八仙賀壽》、《加官》和《仙姬送子》，參見陳守仁，《神功粵劇在香港——儀式、信仰、演劇》，頁61-67。關於扮仙戲，可參見王嵩山，《扮仙與作戲》（台北：稻鄉出版社，1988）。
- ¹⁵ 神壇上原本供奉著一大一小的華光像，請下來的是較小的一尊。
- ¹⁶ 表中所謂「競投所得款額」是當晚司儀宣報的數字。從刊於區文鳳編的《香港八和會館四十週年紀念特刊》的「一九九二年（壬申）恭賀華光先師寶誕暨第廿六屆職員就職典禮收支表」可見，該年度有未收款項，另1987至1991年度有若干競投項目列作壞帳。
- ¹⁷ 參見黃鶴聲導演，《觀音得道，香花山大賀壽》（鐳射影碟）（香港：志聯影業有限公司，1966）。
- ¹⁸ 就筆者考察所見，2003年舉行的是香港八和會館第三十一屆理事會的就職典禮。
- ¹⁹ 關於行業神崇拜的特徵，可參考李喬，《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》，頁22-35。
- ²⁰ 參見李喬，《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》，頁98，107-113。
- ²¹ 參見中國藝術研究院音樂研究所《中國音樂詞典》編輯部編，《中國音樂詞典》（北京：人民音樂出版社，1984），「水龍吟」條，頁363。