

2013年廣東澄海後溝村春節慶神遊考察

王惠
香港中文大學歷史系

後溝鄉，位於廣東省汕頭市澄海區隆都鎮（見圖一）的東南部，韓江支流南溪的西側，距離隆都鎮的集鎮中心只有三公里，下轄後溝、東溝兩個自然村。後溝村（見圖二）是以許氏為主的單姓村，東溝村則是以吳氏為主的單姓村，二村在現在的行政系統中，同屬於後溝鄉村委會管轄，故二村鄉民在日常生活及宗教活動中均有聯繫。

後溝村佔地面積約2.7平方公里，¹ 現有居民5,270人，人均收入5,230元人民幣，² 人均耕地0.22畝。³ 根據2004年資料顯示，村中經濟以農業為主，種植水稻、玉米、荔枝及蕃石榴等，是隆都鎮名優水果的主要產地之一。同時，後溝村又是隆都鎮著名的僑鄉，僑民多旅居泰國。⁴ 後溝村的行政歸屬變化主要發生在1949年，該村在1949年之前屬於現在的潮州市饒平縣，1949年解放之後屬於現在的汕頭市澄海區。⁵ 據鄉民介紹，在建國之前，後溝村共劃分為七個社，分別為大厝社、祠堂社、溝中社、南厝社、西厝社、溝尾社和溝下社。⁶ 至今，在遊神隊伍中，仍可看到這七個社的名稱列於隊伍前的高燈上。在新中國成立後，後溝鄉建立生產隊，行政上將全鄉（後溝村和東溝村）分為六個片，第六片是東溝村，其餘五片均在後溝村內：一片為溝尾、二片為溝中與溝下、三片為南厝、四片為西厝（包括新厝）、五片為溝頭，這種劃分標準一直沿用到現在（見圖三）。⁷ 建國前的大厝社和祠堂社合起來便是五片，溝中社和溝下社為二片（見表一）。雖然新中國成立之後，後溝村建立了新的行政區劃，用片區代替了社的劃分，但是在鄉民的傳統生活中，社的劃分仍在節日中被延續下來，沒有完全摒棄或消失。

據傳，後溝村早在宋末（約1270年）已建村。⁸ 據《澄海縣地名志》記載：

清乾隆五年（1740），前溪許、樟籍（當時或稱湖東）、前埔及後溝四鄉，建大宗祠於前溪許，祠名「名賢許公家廟」。⁹

與後溝村建立聯宗關係的三個村落均坐落於隆都鎮內，此次聯宗也被鄉民稱為「四許聯宗」，在隆都鎮內形成了「隆都四許」的聯合形式。¹⁰ 隆都四許建立的超地域宗族聯盟，將宗族祠堂設於前溪許，名為「許公家廟」。四許聯宗以位於前溪許的毓崇公為大宗，下有四房分支：前溪許村為長房，始祖為石溪公；樟籍村為二房，始祖為朝鳳公；前埔村為三房，始祖為拙庵公；後溝村為四房，始祖為荆山公。其中，在後溝村荆山公之下又分五房，大房為宅軒公，二房為南軒公，三房為懿軒公，四房為松老公，五房為治權公（見圖四）。但是，四房松老公的裔孫居住在隆都鎮的仙地頭村，五房治權公的裔孫則居住在澄海區蓮華鎮的後浦村。¹¹ 在後溝村共有三房，長房裔孫散居在溝頭、溝中、西厝及南厝，二房及三房的部份裔孫居住在溝尾，三房的另一部份裔孫則居住在溝下。

後溝村每年農曆正月初九日舉行的慶神遊，也稱為「營老爺¹²」或「老爺出遊」。「老爺出遊」開始於農曆正月初九日上午，送「老爺」回到廟裡則稱為「老爺回宮」，時間為農曆正月十四日晚上。筆者考察了2013年的慶神遊活動，¹³ 意在通過瞭解遊神的習俗與組織方式，理解後溝村的地域架構及社區關係。

一、劃分與位置

慶神遊的活動主要涉及兩個重要的地理位置，分別為大宮和廠。

大宮是騰龍古廟的別稱，與騰龍古廟相連的真君廟又稱小宮。村民在遊神的時候，把騰龍古廟和真君廟統稱為「大宮」（見圖五）。

騰龍古廟中供奉了13位神像，其中12位神像自左到右擺放於神檯上，為福德夫人、福德老爺、總督老爺、巡撫老爺、普庵佛祖、玄天上帝、守宮佛、神農大帝、祖師佛、地頭老爺、三山國王和國王夫人。第13座神像使者老爺沒有與其他神像一同擺放，而是放在神像前的供桌上。與騰龍古廟緊挨的真君廟的神檯上，依次擺放了吳真君、許真君和保生大帝，另外還有羅李老爺的神像則是擺放在神像前的供桌上（見圖六）。

在慶神遊開始前一晚，即農曆正月初八日晚上，鄉民會到大宮燒香及拜老爺，第二日（農曆正月初九日）早晨，當除了守宮佛之外的所有老爺都外出巡遊之後，鄉民便不再到大宮拜老爺。¹⁴在慶神遊最後一天晚上（農曆正月十四日），在所有的老爺都被送回廟裡之後，鄉民會先在廟中拜老爺，然後才離去。也就是說，在慶神遊的這一個儀式過程中，只有當所有的老爺都在大宮中，鄉民才會來拜老爺。當廟中只有一位守宮佛的時候，便沒有鄉民來拜老爺。

鄉民在各個社中，從廟中請回的老爺進行拜祭的地方稱為「廠」，搭建過程稱為「設廠」或「設神廠」。神廠是用塑料防雨布搭建起來的棚子，用竹棍或鋼管支撐，鄉民可以在搭建起來的棚子裡擺放供桌拜神（見照片一、二）。根據觀察所知，神廠均被設在各社祠堂前的空地，沒有祠堂的溝中社與溝下社，則把神廠設置在較開闊的空地處。¹⁵如果神廠緊挨着祠堂的大門，會在祠堂門前掛一大塊紅色的布，將祠堂與神廠隔離開。沒有鄉民會在慶神遊期間到祠堂中拜祖先。在神廠中拜祭的對象，是從大宮中請回來的老爺。也就是說，在後溝村中，存在着兩個祭祀系統——祖先和神，而慶神遊則是屬於後者。每個社都會設神廠，供鄉民拜老爺所用，所以在慶神遊期間，後溝村同時存在七個神廠，供奉17位神靈。

在2013年的遊神活動中，供鄉民拜祭的17位老爺分別被請到了不同的社中（見表二）。每

個社所請回的老爺的數量都不同，其中，溝尾社最多，有七位老爺，大厝社、溝中社、南厝社、溝下社都只有一位老爺，祠堂社與西厝社各請回三位老爺。也就是說，所拜的老爺與社的劃分是聯繫在一起的。但是這種分配的機制是如何建立的？二者之間有什麼關係？暫時無法回答。

二、遊神過程

整個慶神遊的過程可以分為三個階段：前期準備、請神入社和送神回宮。

I) 前期準備

神廠的佈置是在農曆正月初八日下午開始的。在此之前，每個社會從老人組¹⁶中選出五位成員組成籌劃小組，負責登記各戶的捐款數目，及安排輪值人員請神和抬神像等工作。從初八日下午開始，每戶已經開始從家中拿桌子來，放在神廠中的公共供桌周圍，自家要拜神的地方。那時，已經有零星的鄉民在燒香及燒紙錢。

下午6時左右，鄉民開始分別到廟和神廠裡「進香」¹⁷。不是所有的鄉民都會在這兩個地方進香，有的鄉民只選擇其中一處。當問及為何要進香時，鄉民只是給出了祈求平安發財之類的說法，沒有更多的訊息。但是，鄉民認為在廟裡進香可以拜所有的神，而等到初九日之後，只能到自己社裡拜屬於本社的神。這似乎也在說明，遊神前的18位神是屬於大家的，可以在廟中共同拜祭；當請神回社之後，每個社就擁有了專屬的神，鄉民拜神的範圍限制在本社中，不會超越社的界線而到其他社中拜神，如住在大厝社的林女士只選擇到大厝社的神廠進香。林女士進香時所攜帶的物品有：一籃子紙錢，一籃子供品（包括橘子、龍眼、長壽麵和丁餅¹⁸）和一個沒有點亮的燈籠，燈籠上面寫着「騰龍古廟」。她到達神廠後，將供品擺放於供桌上，然後將燈籠點亮放在供桌上，最後把紙錢燒掉。拜完之後，她將供品及點亮的燈籠帶回家，她說吃了這些供品可以保佑平安。

可見，不同的鄉民在初八日晚上，會在不同的地方進香拜祭。有的鄉民只到廟裡拜18位神

像，有的鄉民只到神廠中進香，也有的鄉民既到廟裡進香也到神廠中進香。值得注意的是，初八日晚上的神廠中是沒有任何神像的，18位神像此時均在廟中。像林女士這樣只到神廠中進香的鄉民，他們的用意何在？他們面對沒有任何神像的神廠來進香，是要表達什麼？在尚未請神的神廠中拜祭，是在拜祭什麼？是拜神還是拜祖先？還是另有所指？這些不同的拜祭習慣與鄉民的生活有什麼聯繫呢？這些問題雖待進一步考察。

II) 請神入社

請神入社的儀式開始於初九日早晨7時左右，廟中除守宮佛之外的17位老爺，均由各社的籌劃小組成員及事先選出的執勤人員，從廟中抬出來分別放在轎子上，並為其披上披肩。約上午8時，17位神祇依次排好，遊神隊伍開始走向村邊的舊堤壩¹⁹。隊伍由西厝社進入村內，沿路走出村外，返回到廟前（見圖七）。遊神隊伍的排列順序為：高燈、彩旗²⁰、三個香爐²¹、使者老爺、福德夫人、福德老爺、羅李老爺²²、巡撫老爺、總督老爺、真君大帝（許真君）、真君大帝（吳真君）、保生大帝（真君）、國王夫人、三山國王、地頭老爺、普庵佛祖、祖師佛、玄天上帝、神農大帝。隊伍經過住房或工業廠房區時，人們均會燃放鞭炮。隊伍大概用了一小時繞村外一周，之後再到騰龍古廟，各社將自己社的神請到「廠」中。鄉民開始放鞭炮、燒紙錢及拜神，約11時拜祭完畢，各人開始收拾各自的供桌，並把所有物品，如供品及供桌帶回家。

初九日上午的遊神是全村鄉民恭請17位老爺出宮。遊神隊伍在繞村一圈後，各社將屬於各自的老爺請到神廠中，供本社的鄉民拜祭。拜祭結束後，這一過程的活動暫告一段落。在初九日傍晚，約6時，各社將在自己社的範圍內請神出遊，為時約一個小時，期間有放鞭炮和燒紙錢等活動同時進行。與上午遊神明顯不同的是，此時各神出遊的範圍是涵蓋了本社鄉民居住的各個街道。也就是說，初九日上午的遊神是對本村與他村之間界限的區分，而晚上的遊神則是確立後溝村內社和社之間的界限。

III) 送神回宮

在十四日送神回宮之前的日子，七個神廠基本都不見有任何拜祭活動。每晚，各社均會在廠中播放電影，同時亦有工作人員會在白天和晚上間或表演木偶戲。十四日下午，開始有鄉民到神廠中拜神。送神回宮的過程，也分為兩個部份，首先是在晚上6時，各社開始集成本社鄉民，請神在本社內巡遊一周。與初九日晚請神入社的巡遊不同，在此巡遊中，每戶至少有一個人拿着燈籠加入到遊神隊伍中，俗稱「遊燈」。然後，約晚上8時，17位老爺在大宮前集合，開始全村的遊燈活動。約一小時之後，繞後溝村一圈的遊燈隊伍在大宮前停下，各位老爺分別被送回騰龍古廟和真君廟。參與遊燈的部份鄉民跟着神像進入廟中，在拜祭之後離去。整個慶神遊活動在晚上近10時全部結束。就觀察所得，參加遊燈的鄉民數量比初九日上午遊神的數量要多。遊神隊伍以男性為主，年齡跨度從幾歲孩童、十多歲青少年，至五、六十歲的成年男性不等。至於遊燈隊伍，則比遊神隊伍多了一些年齡約在三、四十歲左右的婦女，但隊伍依舊以成年男性、青少年和孩童為主。每家的燈籠，一般是由家裡十多歲的青少年拿着。同時，無論是遊神還是遊燈時，有部份鄉民僅在自己家門前觀望，不直接參與到隊伍中，例如林女士就是這樣，而現在已居住在澄海區的陳女士，則比較活躍，一直有參與到遊神和遊燈隊伍中。

在遊神結束之後，鄉民會將用於遊燈的燈籠帶回自己家中，等明年再拿出來遊燈。正月十四日晚上的遊燈與遊神活動的結合，吸引了更多其他村落的鄉民，以及外來的攝影愛好者、民俗愛好者前來參觀。根據後溝村鄉民介紹，拿着燈籠參加遊燈可以保佑家中人丁興旺。²³ 遊燈與遊神在正月十四日晚上的結合，象徵整個慶神遊活動的結束，也是後溝村春節的結束。鄉民將增加人丁的願望以遊燈的方式向神靈傳達，是神靈祭祀權力的體現。

三、參與者

參加遊神的主要有四類人。第一類是組織者，也就是各社老人組成員所組成的籌劃小組，

專門負責此次活動的安排，他們同時也是慶神遊的參與者。第二類是執勤人員，均由社中的成年男性組成，由老人組成員在各社內抽籤決定，然後在老人組辦公室外的牆壁上，張貼一張紅紙寫明各執勤人員的工作分配。如果有執勤人員在外地不能趕回，可以找人代替。據陳女士所說，在潮汕其他地區的一些村落裡，這些抬神像的組成者，一般由過去一年的新婚男性或家裡新添丁的男性組成，但在後溝村的遊神過程中，可看到執勤人員隊伍裡有十多歲的少年，也有五、六十歲的老人，他們是經由抽籤決定的。執勤人員的工作，是負責抬神像，扛涼傘、高燈及彩旗等。以祠堂社為例，有27名執勤人員（其中八人為協助員），負責抬國王夫人、巡撫老爺、總督老爺，以及其他工作，如扛涼傘、高燈和彩旗等。

第三類則僅僅是參與者，也就是鄉民，據陳女士說，本村及周邊村落的鄉民都會前來參加，也有已經出嫁的女兒回來參加。第四類是外來人員，包括外來或本村的商販，在遊神區域裡販賣玩具或小食等物品，也包括乞討的人，攝影愛好者或對民俗、歷史有興趣的研究者。

此次慶神遊活動中，後溝村也有一部份鄉民是不參與的。後溝村雖是以許氏為主的單姓村，但村中現在居住了數戶外來的他姓（黃、陳、盧）鄉民，他們均不會參與遊神、遊燈等所有活動。另外，後溝村許氏鄉民中，有一部份人是信仰基督教，他們也不參與遊神。遊神隊伍亦會避開這些人的住處，如果不得已要經過，這些鄉民的家門也是緊閉的。我們可以看出，是否參與遊神是許氏與其他姓氏劃分的一個標準，也是許氏鄉民內部劃分的一個標準。

四、經費來源

根據鄉民介紹，各戶都會捐錢給所屬的社以支持慶神遊，少則20元，多則上百上千元。所捐款項均為雙數，例如20元、32元或36元等。這些經費由老人組的成員全權負責。在初八日晚上8時左右，從溝尾社祠堂外牆上所貼的「正月初九恭迎聖駕喜題芳名」榜可知，溝尾社共收到本社鄉民資助款項為40,737元人民幣（來自293戶資

助），另有約千元來自外親添油。

除了捐錢，也有鄉民會專門送上香煙及茶等實物給老人組，也有鄉民會捐錢請木偶戲班到社中表演。從各社所張貼的芳名榜及訪談得知，這些捐款是來自各社的每一戶人家，即使生活貧困的家庭也會捐一點。

五、總結

根據鄉民介紹，後溝村慶神遊的歷史已無從考究，只知在文革期間曾中止過，在改革開放之後又重新興起。碑記顯示，騰龍古廟與真君廟在民國三十六年（1947）經過一次重修，1989年後溝村旅泰鄉親又捐資重修了騰龍古廟、真君廟及廟前的馬路。

後溝村這個持續六天的慶神遊活動，引出了很多有意思的思考。全村及各社的遊神路線是如何確定的？大宮中的17位神是如何合理地分配到不同的社中？或者，一個更基礎的問題是，18位神祇是如何進入後溝村的？很明顯，從現代角度來看，神祇的數量分配是不平均的。是否可以假設，神祇的分配與各社之間的競爭，以及社內部的競爭是有緊密聯繫的？那麼，在傳統的後溝村社會中，維持社之間的平衡機制又是什麼呢？在這一地域社區中，祠堂和廟是什麼關係？這些祠堂和廟宇在後溝村鄉民的生活中又扮演着什麼角色？這些問題仍舊需要進一步的訪談考察，以及更多的資料才能解答。

註釋

- ¹ 參見隆都鎮人民政府資訊網，〈後溝村〉，2012年11月2日，（<http://www.longdu.gov.cn/ViewPage.aspx?ID=157>）。
- ² 「隆都鎮後溝村委會2013『雙強雙促』工作計劃情況自查報告」（內部資料），2013年5月12日。
- ³ 譚健吾、蟻永森主編，《澄海縣地名志》（澄海：澄海縣人民政府測繪地名辦公室出版，1986），頁62。
- ⁴ 參見隆都鎮人民政府資訊網，〈後溝村〉，2012年11月2日，（<http://www.longdu.gov.cn/>）。

- ViewPage.aspx?ID=157)。
- 5 譚健吾、蟻永森主編，《澄海縣地名志》，頁62。
 - 6 田野訪談日期：2013年2月16日。
 - 7 田野訪談日期：2013年2月16日。
 - 8 譚健吾、蟻永森主編，《澄海縣地名志》，頁62。
 - 9 前埔鄉志譜編委會主編，《澄海市前埔鄉志譜》（澄海：澄海市前埔鄉志譜理事會，1997），頁19。
 - 10 四村位置見圖二。
 - 11 仙地頭村和後浦村位置見圖二。
 - 12 「老爺」是當地人對所有神祇的尊稱，下文沿用此稱呼。
 - 13 考察日期為2月18日至2月23日。考察期間負責為筆者講解的，是後溝村的一對許氏兄弟（屬於大厝社）的妻子，兄長的妻子林女士，五十歲左右，在1980年代由隆都鎮鵲巷村嫁入後溝村，一直在後溝村居住，育有二子；弟弟的妻子陳女士，四十五歲左右，在1990年代由澄海區上華鎮下華村嫁入後溝村，為讓兩個女兒接受更好的教育，在十年前全家搬到澄海區居住，僅在有重大節日的時候回鄉祭祖拜神。下文直接以林女士及陳女士稱之，不再贅述。
 - 14 根據鄉民介紹，守宮佛在很久以前也會參與到遊神隊伍中的，但是因為每逢守宮佛參與遊神就會發生不好的事情，所以守宮佛不再出來遊神。據村中六、七十歲的老人憶述，在他們小的時候也只是聽村裡老人講過，守宮佛是會出來參與遊神的。據此推算，守宮佛不再出遊的最晚時間是在清末民初，具體時間不可考。
 - 15 兩社的神廠是緊挨着的。也可以說，兩社的神廠是設在兩社交界處的空地。
 - 16 老人組，也稱老人協會，其會址一般設在祠堂內，如果沒有祠堂，則設在公共房屋內，是村中年齡在60歲以上的老人都可以參加的一個村民自治組織，成員主要為男性。根據訪談，女性也可以參加，但實際上沒有女性參加。後溝村老人組下轄七個社的老人組，所以後溝村一共有八個老人組。舉辦慶神遊的時候，每個社的老人組會選出五位老人，組成負責籌辦遊神的專門小組。
 - 17 佛教稱燒香為進香，在後溝村鄉民的眼中，就是一種燒香朝拜的過程。
 - 18 一種麵食，象徵人丁興旺。
 - 19 村中有新舊兩條堤壩，新堤壩在舊堤壩的外圍，於上個世紀90年代末修建。
 - 20 只有一面彩旗寫着「慶神遊」，其他彩旗則寫着「恭迎神駕」。
 - 21 從前方看過去，香爐高度是依次升高的，之後將被分配到大厝社、溝下社和西厝社，每個香爐代表一位神祇。
 - 22 即羅老爺和李老爺，雖是兩位神祇，但同坐在一頂轎子裡。
 - 23 林女士家中有二子，燈籠由長子拿着參與遊燈隊伍，而陳女士家中有二女，燈籠由較活潑的二女兒所持，或偶爾由陳女士的丈夫拿着。陳女士感慨，她家中只有女兒，沒有兒子，但潮汕人喜歡男孩，遊燈是為讓神靈保佑家中可以增加人丁，尤其是男丁。

表一：後溝村名稱對照表

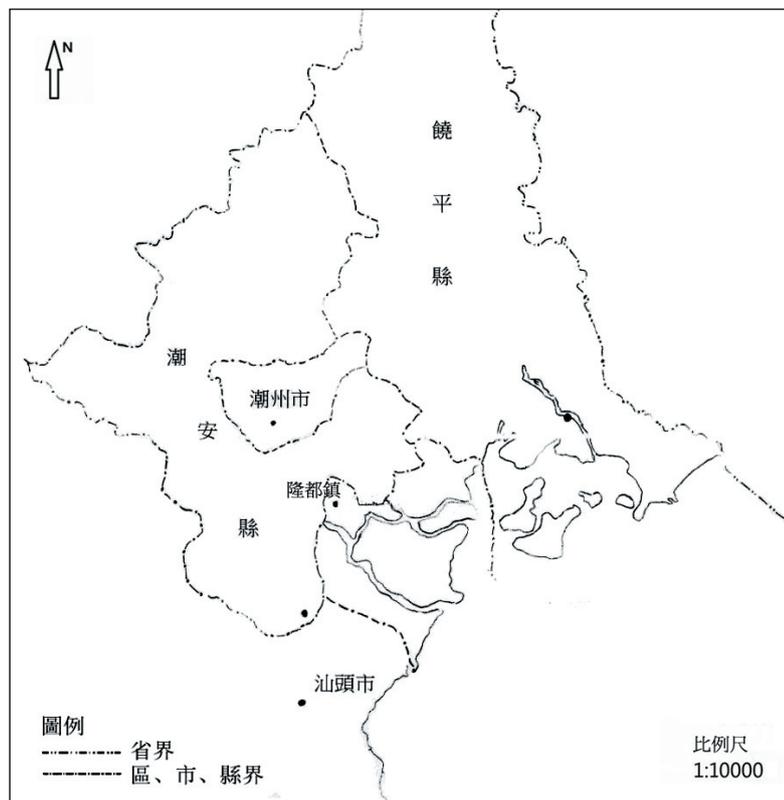
片區	一片	二片	三片	四片	五片
俗稱	溝尾	溝中、溝下	南厝	西厝	溝頭
社名	溝尾社	溝中社、溝下社	南厝社	西厝社	大厝社、祠堂社

表二：老爺的分配

房支	所屬社	廠中老爺數目	老爺名稱及其在遊神隊伍中排列的順序
長房	大厝社	1	使者老爺-1
	祠堂社	3	巡撫老爺-5、總督老爺-6、國王夫人-10
	溝中社	1	福德夫人-2
	南厝社	1	神農大帝-16
	西厝社	3	福德老爺-3、李老爺-4、羅老爺-4
二房、三房	溝尾社	7	許真君-7、吳真君-8、保生大帝-9、三山國王-11、地頭老爺-12、普庵佛祖-13、玄天上帝-15
三房	溝下社	1	祖師佛-14

表三：2013年後溝村遊神時間表

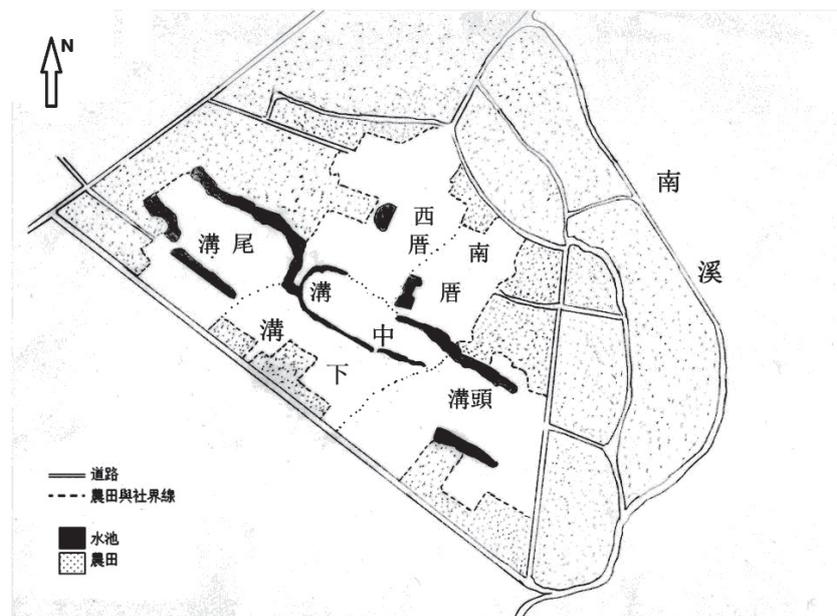
階段	日期	活動內容	開始時間
前期準備	農曆正月初八日（2月17日）及之前	設神廠、登記捐款	
		進香	晚上6時左右
請神入社	農曆正月初九日（2月18日）	全村遊神	早上7時準備，8時開始
		本社遊神	晚上6時
送神回宮	農曆正月十四日（2月24日）	本社遊燈、遊神	晚上6時
		全村遊燈、遊神	晚上8時

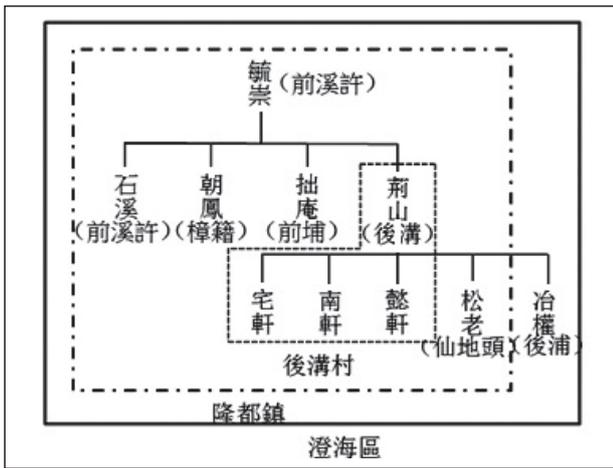
圖一、隆都鎮位置圖

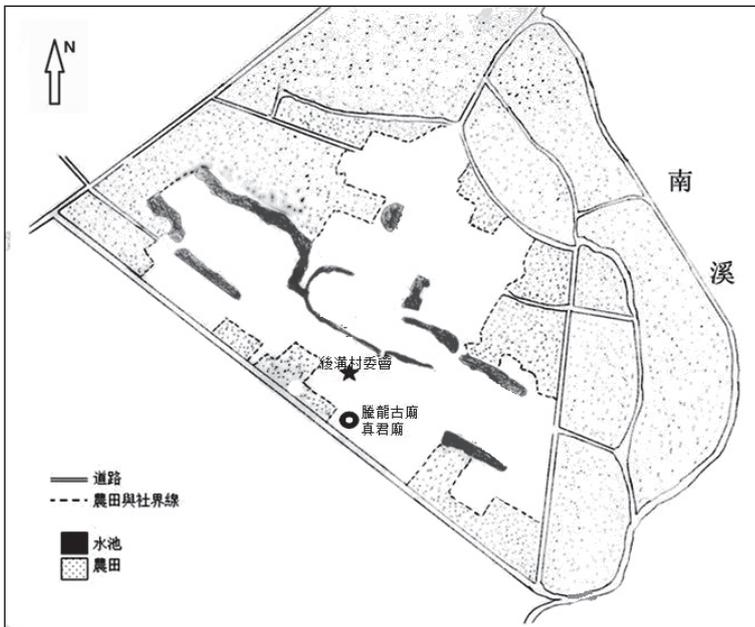
圖二、廣東省澄海區政區圖

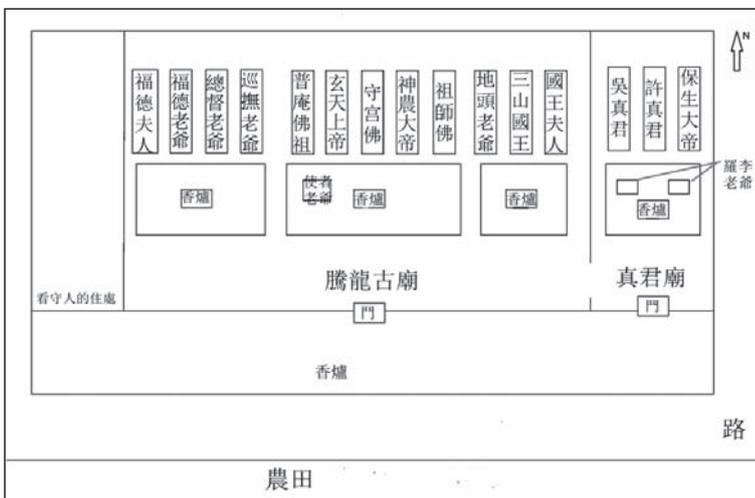
圖三、後溝村區域劃分示意圖

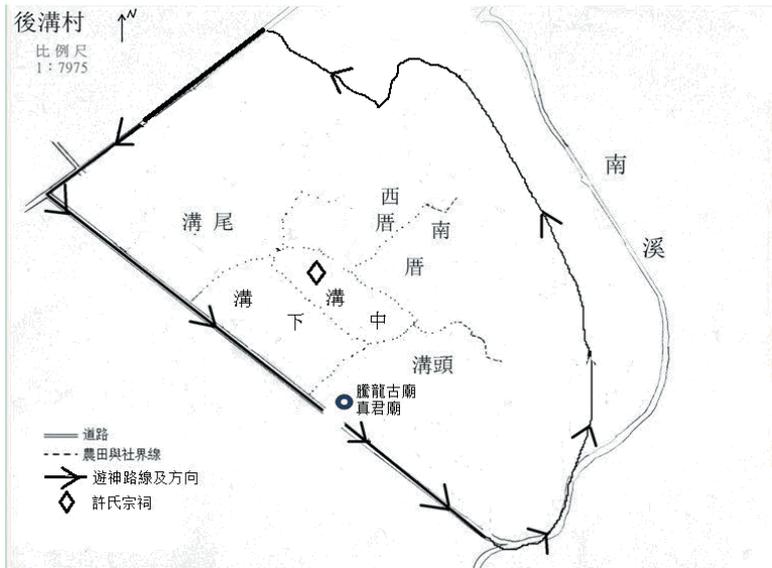
圖四、許氏宗族分支圖

圖五、騰龍古廟和真君廟位置圖

圖六、騰龍古廟和真君廟佈局圖

圖七、全村遊神路線圖

照片一、請神入社後，鄉民在大厝社祠堂前拜祭。（筆者攝於2013年2月18日上午）

照片二、請神入社後，鄉民在溝尾社祠堂前拜神，神像正對面為木偶戲戲臺。（筆者攝於2013年2月18日上午）