

遣灾之神

——雷州市地区舞雩活动的雩神研究

朱天舒*

目 录

1. 雷州市地区的雩与雩神
2. 其它村神和神像的参与
3. 承载历史的雷州雩仪
 - 1) 雷州本地的雷神崇拜
 - 2) 道教科仪与移民文化
 - 3) 地方神的加入

雷州，地处广东省的雷州半岛，是中国大陆的最南端，远离中原文化中心，特殊的自然地理环境与历史传统文化背景使雩在这里保存下来。雩在雷州各地有各种各样的非常本土化的称谓，有“舞户”、“走成佺”、“走清将”、“打将”、“考兵”等，比较正式的通用的名称是“遣灾”，反映出雩的本质。雷州半岛上年年驱雩的村落很多，按现今的行政区划，雩主要分布在三个地区：雷州市地区的南兴镇、雷高镇、松竹镇、附城镇、杨家镇、沈塘镇，湛江市地区的太平镇、湖光镇、麻章，以及吴川地区的黄坡镇、博铺镇（图1）。每个地区的雩活动都不尽相同，最显著的差别在驱雩的主神，雷州市地区以雷神为主；湛江地区流行的麦、洪、李、刘、车五将军，称“考兵”；吴川地区流行车、麦二将军，称“舞二真”；吴川市博铺镇流传“舞六将”，即北帝部下赵公明、马华光、关云长、张节、辛环、邓忠。麦洪李刘车五将军和车麦二将军都是康保裔部下，康保裔是北宋时的英雄人物，也是广东地区常见的地方神¹⁾。本文集中收录雷州

* 澳门大学历史系助理教授

1) 吕宗力、栾保群，《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年，第510-512

市地区的村落，即过去的海康县和一部分遂溪县，包括过去的府城。这是过去雷州半岛的核心地区，也是驱傩遣灾活动的主要地区。这里形成了一套主要是以雷神率领五雷公将为傩神的傩文化。雷州、盛行以雷神为傩神。然而现在雷州的舞傩遣灾活动都是在道士的操持下严格按传统仪轨举行的，遣灾的傩神是道教的雷部神将。那么雷州原始自然崇拜的雷神和道教科仪的傩神到底是怎样的关系呢？过去对傩的研究只关注戴面具的傩神，一般认为驱傩的自然是戴面具的傩神。在雷州，舞傩的同时各村普遍抬出村中供奉的神像。那么驱傩的到底是傩神，还是神像呢？本文通过数年系统的田野调查，收集科仪资料，深入访谈道士，揭示雷州的傩是由众神共同参与的；并在雷州具体的发展史中，认识探讨雷州傩文化中众神的作用和性质。傩在学界基本上一直是作为独立的宗教形式来研究的。其实，道士主持傩仪、抬神像一起参加驱傩游巡或是在神像游巡的队伍中夹杂戴着象征神祇面具的人，是各地民间宗教活动的普遍现象。本文对雷州地区的研究，揭示以往对民间宗教文化研究中没有关注到的一面，对我们认识傩仪在民间宗教里的演变，傩仪中众神的角色有普遍的意义。

1. 雷州市地区的傩与傩神

在雷州市地区，有驱傩活动的村落沿雷州市地区的擎雷山东西两翼分布，从擎雷山东至塘尾四境、塘头二景、下田三境、东山尾、宋村以及越过花桥河达扶柳村境、雷高村境，西至东角、塘仔、仙排、西山尾等²⁾。擎雷山是雷州半岛标志性山脉，雷州之得名也可能与此有关³⁾。这一地区现在有驱傩遣灾活动的村子31个，另外8个村子过去有过傩，现在没有了，全部列于表1，共39例。

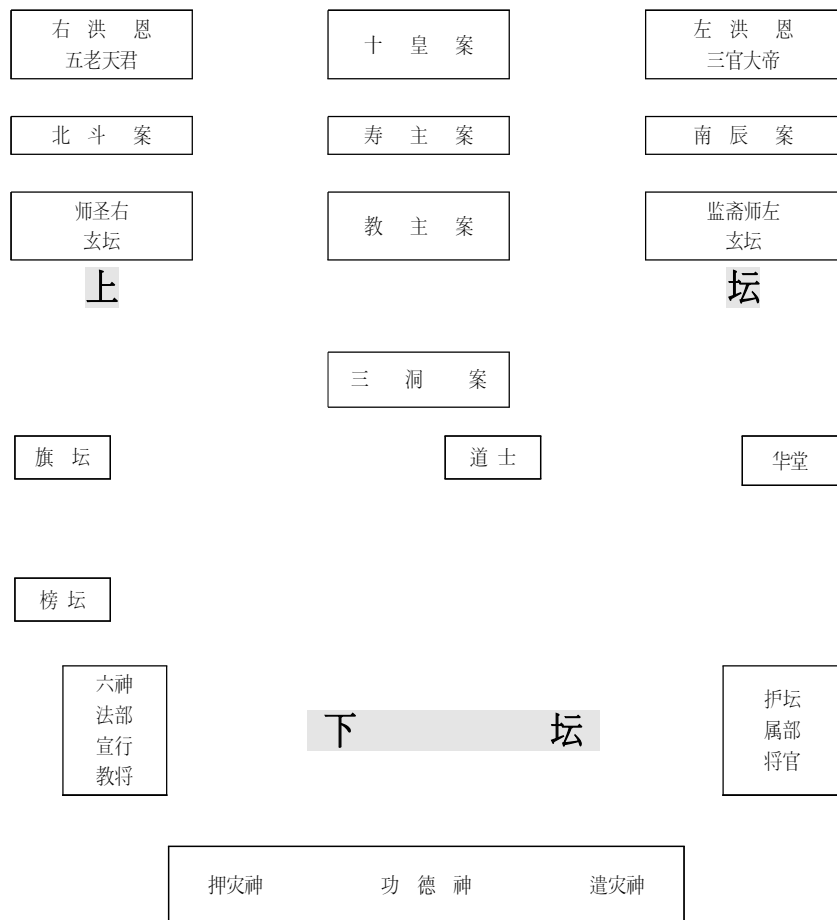
见表1的统计，31个村子里舞傩者所装扮的遣灾之神不是雷首就是其他雷

页。

2) 陈志坚，《雷州文化》，香港：香港科技大学，2011年，第124页。

3) “擎雷山，城南十八里，形如列屏，为郡之案山，郡以此为名。”雷学海修，《雷州府志》第2卷“地理志”，第6页。

元宵禳灾集福神局图



将，其中28例是雷首，即道教雷部统帅邓天君邓伯温，当地俗称“雷首”，率五方雷公将：东方雷公将马麟林、南方雷公将郭元京、西方雷公将方仲高、北方雷公将邓拱辰、中央雷公将田元宗。其它三个特例分别是，一例南兴镇塘头村，其帷面具代表雷首、玄坛、灵官、2个旗头、年月日时4个厉兵（表1，第

4)；一例南兴镇下田村，其傩面具代表玄坛和天罡各率5个天将（表1，第6）；一例南兴镇山尾村，其8个面具代表不同名目的玄坛天罡等天将（表1，第5）。在雷州傩仪里，这些都是直接负责遣灾和押灾道教雷部神将，而且都在南兴镇一带的村子里，应该是小范围内不同风俗的反映。此外，土地公及土地婆的参与也很普遍，在表1中所列的村子里，13个有土地公及土地婆。与雷兵雷将不同，土地公及土地婆一般都由成年的男性村民扮演。他们在遣灾之后进入民宅内赐福丁财，祝家居平安兴旺。

大部分村落每年元宵节前后遣灾，也有的是在农历正月二十八日雷首邓天君的神诞，或二月十二日兴武神诞。在本文统计的35个村子中，8个村子雷首诞遣灾，其余都在元宵节前后遣灾。傩的日期也凸显雷神的主导地位。

雷州的舞傩过程，简单地说，就是先由道士在庙里设坛做法请神，缘首（村民代表）跪拜在神殿。坛场布局如上图所示。村中小孩戴上面具或画面，装扮成遣灾的神将（主要是五方雷公将）。法事结束后，一般在道士的带领下，挨家挨户遣灾，有固定的顺序和路线，一定会把每家都走到。每家事先布置好供桌供品，道士和傩神来时点香、放鞭炮、烧纸、送红包等。一般用小纸人小草人来代表灾，称“代灾小人”，小纸人上还书“代灾”两字。把各家的代灾小人都收集到一个小纸船里以后，就押送到村边临水处，道士再次做法，一把火消掉纸船。雷州道士自称归属正一派，子承父业，代代相传。做法事时，也着常服，只在头上扎一条红布，最多套上一个红马甲。舞傩者一般都是十岁左右男童⁴⁾，这些孩子一路奔跑，入宅后自由挥舞几下手中的武器，只有个别村子的傩神有几个固定动作，如松竹镇西排村，南兴镇下田村，松竹镇东图村等。总体上雷州的傩淳朴简单，没有像其它地区那样发展成傩舞或傩戏。

驱傩人的装扮主要在于面部装饰、手中的法器和衣着颜色。面部分直接在脸上画脸谱的和戴面具的两种。在35个现行遣灾的村子里，11个画脸谱，还有一个村子（水店村）只在头上扎一条红布带，两耳侧插三角小红旗，其余的都使用面具。画脸谱的，图样比较简单，主要是以青、赤、白、黑、黄五种颜色

4) 湛江和吴川地区舞傩者多为成年人。

分别代表东、南、西、北、中的五方雷公将(图2)。面具的形制呈现很大的一致性。塘子村保留了解放前的面具，是雷首和五方雷公将，据说有300年历史。雷首公黑面，头上束冠，额头正中竖立第三只眼，双眉上扬如牛角，双目圆睁凸起，耳朵上竖立尖角，鼻翼及脸颊画云纹，有如雷公喷出的鼻息，嘴部状如鹰啄，是雷首有别于其他神灵和兵将的最鲜明的特征(图3)。其它五方雷将的面具以上文提到的五种颜色区分，其它特征基本一致，突出半人半兽的特征，一派凶猛威武之势。其它村子的面具多是宗教活动复兴以后重做的，与这套面具大体形制一致，装饰更趋简单(图4)。雷首的法器是斧和楔，雷公将一般都手中各执武器，每个村子有自己的传统，没有统一的规范。讲究的村子，制作专门的傩服，用五种颜色搭配五方雷将。也有的村子，如处井村，比较简单，小孩子们着自己的常服，画在脸上的面谱都以白色为主，不加区分。

面具上雷首的鹰啄和执斧楔的特征与现在雷州寺庙中供奉的雷首形象相符(图5)。说明傩者要装扮的雷神和庙中神像所代表的雷神是完全一致的。这种半人半鹰、手执斧楔的形象与《道法会元》卷五六中对雷府元帅邓天君的描述非常接近：“凤嘴银牙，朱发兰身，左手持雷钻，右手执雷槌，身长百丈，两腋生翅，展开则数百里皆暗，两目放火光二道，照耀百里，手足皆龙爪，飞游太虚”⁵⁾。我在雷州山尾村收集到的当地的《元始天尊说雷霆主帅经卷》基本上转抄《道法会元》，略有更改。雷州的《元始天尊说雷霆主帅经卷》里没有提到邓元帅是手足皆龙爪，只说他足踏火轮，这一点与雷州雷首造像吻合。《道法会元》编于元末明初，收集宋元以来的各派道法⁶⁾。在明刻绘图本《三教源流搜神大全》里，这个半鹰形象画给了雷部的另一名元帅辛兴苟(图6)，而不是邓

5) “雷部有飙火大神，姓邓，名伯温。昔从黄帝战败尤，封河南将军。大神见黄帝登天，遂弃位入武当山修行百载，能随气升降。又见世人不忠孝，杀害侵欺，以强凌弱，国王辅弼，不能制御。遂日夜发大愿，欲为神雷，代天诛伐此恶逆。念念不绝，怒气冲天，忽一日变凤嘴银牙，朱发兰身，左手持雷钻，右手执雷槌，身长百丈，两腋生翅，展开则数百里皆暗，两目放火光二道，照耀百里，手足皆龙爪，飞游太虚，吞精怪，斩伐妖龙。蒙上帝封为律令大神，隶属神雷。”《雷霆三帅心录》，《道法会元》第82卷，张继禹主编，《中华道藏》第36册，北京：华夏出版社，2004年，第531页。

6) 任继愈，钟肇鹏主编，《道藏提要》，北京：中国社会科学出版社，1991年，第961页。

元帅。邓元帅也好辛元帅也好，总之这样的雷神形象最晚在元明之际已广为流传，明清民间寺庙里的雷神常以这个形象出现。对比绘图本《三教源流搜神大全》里的形象和雷州的雷神面貌，二者都戴小方冠，耳后毛发上竖，三目，手中法器也基本一致。只是前者有翼有爪，而雷州的雷首已更具人形。

中国古代神话中关于雷神的身份和形象历经多次演变，有多种不同版本，有龙、猪等兽形的，也有力士带翼的半人半兽形的，和完全人形的⁷⁾。雷州过去的传说记载中也有过猪形的、锤连鼓的和人格化的雷神（被封为雷祖的当地传奇人物陈文玉）等多种样式⁸⁾。而遭灾的雷首和现在雷州人寺庙里供奉的雷神，是典范的道教里的邓元帅的形象，这一点对理解雷州的傩仪很有意义。雷州寺庙家庭中供奉雷神时，还常常邓辛（辛汉臣）张（张元伯）三天君一起并称。

2. 其它村神和神像的参与

雷州市区的各关和各乡镇村落供奉着不同历史时期由于种种原因而发展起来的各种地方神，有庙有塑像。一个关或一个村往往会有好几个这样的神庙，表1第三栏详列每村的供神情况。这些地方神，在功能上是一地一境之主。和傩不同，对他们的供奉庆祝方式以游神绕境。每年一次，或元宵或神诞，抬着神像，附带仪仗队伍，走街绕境，彰显神威，确保来年合境平安。这样的游神是中国当今民间宗教活动的普遍形式。而傩是由人戴着面具，走家串户，遣灾逐疫。和游神比，雷州有傩的村子是少数。

傩，一直被当作独立的民俗。但是，雷州各处的遣灾活动，都或多或少请出神像，并在遣灾的同时或前后，举行不同程度上的游神活动。在31个村子里，如表2所示，抬神像与舞傩者一起进入民宅遣灾的有27个，3个村子里抬神像

7) 吕宗力、栾保群，《中国民间诸神》，第111-119页。

8) 吕宗力、栾保群，《中国民间诸神》，第119-123页；何天杰，《雷州与雷神传说考》，《北方论丛》2002年第1期，第11-15页。

等在路口，只有一个村子虽然在遣灾时不抬神像，但在遣灾的前一日举行盛大的游神。表1中详列了各村遣灾的同时抬出的神像。这些神像分两类，一类是科仪中直接遣灾和押灾的神，以雷首最多；另一类就是当地村庙中供奉的地方神，也常常会参与进来。在遣灾期间的游神，全村作为一境之主的神一般都参与⁹⁾。众多神像和帷面具同时到场，那么是谁在遣灾保佑村民呢？

表2 雷州神像参与遣灾情况表

	数量	村子在表1中的序号
抬神像入宅	27	1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 38
抬神像等在巷口	3	8, 20, 39
遣灾时不抬神像	1	4

其实，从道士的角度，本质上遣灾都是从天庭，到雷部众兵将，到本境之内的所有地方小神都参与的共同行动。农历正月十五，新年的第一个月圆，是天地水三官（三元大帝）中的天官“上元一品赐福天官紫微大帝”（上元天官大帝）的神诞，称上元节，俗称元宵节。从科仪内容来看，用受访道士的话高度概括——元宵节这一天人们要为上元天官大帝贺圣诞，上元大帝是寿主，给人们祝福。上元大帝请玉皇大帝发令为村民遣灾祈福。玉皇大帝发令，众天尊等证明，雷部雷首与玄坛赵元率领令帅五雷官将遣灾。雷首邓天君管辖五方游逻大将指挥遣灾。玄坛赵元帅负责押灾。境内所有神灵都被邀请到坛场，证明功德，并协助遣灾和押灾。科仪的原文比较长，前文所列坛场的布局图可以概括全面请神的规模，上坛是天庭祖师等，下坛是遣灾神将和本地一切前来协助的神祇。

以松竹镇山尾村为例（表1，第18），村里有多个庙宇供奉数个民间地方神。“三宝堂”供三宝佛和雷首；“三山庙”供奉德山公、恒山公、明山公三山大王；“天后宫”供天后；“立极宫”供王玄甫；“南陈庙”供南天火雷夫人和陈村懿美

9) 在有些村子里，天后不参加遣灾。

夫人；“青惠宫”供青惠。“三宝堂”最大，是村中的主庙。遭灾的仪式在这里举行，届时村中其它的神都会被请到三宝堂。遭灾时，用手轿抬三山大王和雷首像一起入宅，三山大王是这个村最重要的地方神，村中一年一度的游神就是三山大王神诞（农历正月十三）时的游神，规模盛大空前。游神前还会有乩童被三山大王附体，穿令。鉴于三山大王在此村的地位，所以是由他们与雷将们一起遭灾。图7是四个神像被抬入村民家中香火堂遭灾时的情景。四个神像被固定在手轿上，戴面具的雷首扮演者站在像的后面，高举斧和契。此时他们的对面五方雷将已进入香火堂里遭灾，道士和族人代表正跪在香火堂的门口。仔细看，手轿上，在4个神像的前面还插着一排用红纸写成的神牌。在雷州这样的一次性的简易神牌，道士开坛请神时普遍使用，是标志神的存在的神位。这些神位就是道士建坛请神科仪的简化版。从左到右写的分别是雷公电母，马郭方邓田五方蛮雷大将，法部诸司院府，五雷营寨兵马，境内各坊土地公婆，南陈二夫人，雷首邓天君，天后，立极，三山大王，青惠，关帝，境内坛教将诸大法天，各家香火长生福神，各奉褐福财神列圣，艄公艄婆，宣行各佩（配）教将法天，附近过往六神列圣。雷首邓天君的纸牌立在最中间，以示其重要地位。从天庭兵将，本村所有地方神，甚至到家神和路过的神灵，都被请到，一起遭灾。所列众神与本村的《正月十三日各家禳灾口呪》（见附录）完全一致。表面上虽然只有三山大王的神像出面了，但是其实所有该来的神都被邀请。别的村子很少这样明列神位并抬上一起遭灾，但是遭灾在道士的科仪里，都是一次联合行动，不论有没有抬上神像，不论有没有抬着神位。

3. 承载历史的雷州傩仪

傩，是一种宗教仪式，是信仰的载体，承载着历史的变迁。随着宗教发展的变化，傩，汉朝时，还是由披熊皮戴面具的方相士率领宦官装扮十二神兽为傩神驱傩逐疫¹⁰；据孟元老的《东京梦华录》的描述，宋代驱傩的已经是判官、

钟馗之类的俗神¹¹⁾；到今天，全国各地的傩神已几乎无所不包，有与捉鬼逐疫有关的钟馗和各种瘟神，有正统的佛教道教主神，更有地域性或族群性很强的地方保护神¹²⁾。雷州市地区的这种以雷首为主要傩神，村中地方神以神像的形式共同参与的遭灾活动，正是这个地区的特殊宗教和社会发展史的反映，其中有三个主要层面：雷州本地的雷神崇拜，道教科仪的传入和发展，最后是地方神的加入。

1) 雷州本地的雷神崇拜

雷州地驱傩的主神雷神，在雷州有特殊的意义。雷州地区多雷，被认为是雷神的故乡，自古形成崇拜雷神的传统。这方面的文献记载最早见于唐房千里所著的《投荒杂录》中的《陈义》篇（约835年），以后转抄改写成唐传奇中沈既济的《雷民传》，被后世和当今学者广为引用¹³⁾。《雷民传》开篇就提到雷州因多雷而称雷州，并将雷州人称为“雷民”，还提到雷民如何拜雷。当地常常会发现许多石斧、石楔，被视为雷神遗下的雷斧、雷楔¹⁴⁾。至今雷州各地建有

- 10) “季冬之月，星回岁终，阴阳以交，劳农大享腊。先腊一日，大傩，谓之逐疫。其仪：选中黄门子弟十岁以上，十二岁以下，百二十人为傩子。皆赤帻皂制，执大鼗。方相氏黄金四目，蒙熊皮，玄衣朱裳，执戈扬眉。十二兽有衣毛角。中黄门行之，冗从仆射将之，以逐恶鬼于禁中。”范晔撰，李贤等注，《后汉书》第3册“礼仪中”，北京：中华书局，1999年，第2121页。
- 11) “禁中呈大傩仪，并用皇城亲事官。诸班直戴假面，绣画色衣，执金枪龙旗。教坊使孟景初身晶魁伟，贯全副金镀铜甲，装将军；用镇殿将军二人，亦介冑装门神；教坊南河炭丑恶魁肥，装判官；又装钟馗、小妹、土地、灶神之类，共千余人。自禁中驱崇，出南熏门外转龙湾，谓之埋崇而罢。”孟元老撰，伊永文笺注，《东京梦华录笺注》，北京：中华书局，2006年，第958页。
- 12) 叶明生，《中国傩神简论》，张子伟主编，《中国傩》，长沙：湖南师范大学出版社，1994年，第312-320页；于一，《傩神谱》，于一著，《古傩神韵》，北京：中国戏剧出版社，2000年，第206-236页。
- 13) 李昉等，《太平广记》第394卷，台北：文史哲出版社，1987年，第3145页。
- 14) “罗州之南二百里至雷州为海康郡。雷之南濒大海，郡盖因多雷而名焉。”雷州人每岁“配连鼓车，具酒馔。典焉。”沈既济，《雷民传》，王云五主编，《丛书集成初编》第

诸多祭祀雷神的祠宇，普通百姓家中的龛堂普遍供奉雷神为主神。雷州本地的雷神崇拜是雉文化的核心。但是雷州原始的雷神祭拜和后世邓天君的雉仪是两回事。

表1第三栏列各村立庙供神情况，这39个现在或过去年年遭灾的村子里，有雷首庙的并不多，只有4个村子有专门的雷首公的庙：松竹镇东阁村有“邓天府”（表1，第15）；松竹镇西排村、川东村和仙排村有“三令府”庙供奉邓、辛、张三位雷神（表1，第14、16、17）。雷首像一般跻身于其他神的庙宇里，而庙也是以其他神来命名的，只有2个庙在庙名中以与其它神并列的形式提到雷首：南兴镇宋村的“雷首灵岗庙”供奉雷首、白马灵岗（表1，第7）；白沙镇洪富村的“雷首、巡天、天妃、华光宫”供奉雷首、巡天、天妃、华光公四神（表1，第31）。这些民间诸神多是由历史人物转化而来，宋明时期流传开来。如果雷州的雷神崇拜源于原始自然崇拜，那末雷州的雷神一定远远比现在村庙里的民间诸神更古老。为什么雷神反而没有自己的庙呢？

我推测雷州源于自然崇拜时期的雷神崇拜起初没有庙，也没有像，在自然的空地举行宗教仪式和聚会，雷神也很可能没有像。陈志坚发现这些舞雉的村子里，有的会有一个石炉，拔地而起，并推断是以前祭祀的地方¹⁵⁾。石炉有时在庙内中心主龛的正前方，有时在庙前。我统计到10个，见表1的最后一栏，约占总村庄数的四分之一。因为过去雷州人口少聚落也少，所以这个数字对于唐宋以前的雷州有更普遍的意义。我支持陈志坚的观点。雷州较早的拜雷神的仪式可能就是在这样的石炉前举行。

随着道教正一派在此地的推广，道教驱邪降魔的五雷法与雷州的雷神崇拜结合起来，半人半鹰形象的邓天君成为雷州的雷神。慢慢地雷州也有了雷神的塑像，顺便就放在已有的村庙里。松竹镇的山尾村的村民还明确记得，以前村里没有雷首像，雷首像是后做的，现在供在三宝堂里，三宝堂大殿龛前正中还留着过去的石炉。

2698册，长沙：商务印书馆，1939年，第1-3页。

15) 陈志坚，《雷州文化》，第118页。

2) 道教科仪与移民文化

雷州本地的雷神崇拜与道教科仪的结合是雷州傩仪形成发展的重要一步。现在雷州的傩仪，体现道教五雷法的内容¹⁶⁾，不是简单的对自然神的崇拜。

雷州道士是正一闾山派的传承。雷州傩的科仪承源于江西正一派。传说元朝时雷州的孟山村有一位大德高道之士，人称“周丈公”。他到江西龙虎山拜师学道十几年，将正一的功法科仪全部学到了手。他返回故乡，行法传道，招录弟子，组建道班，订定仪轨，在民间广泛宣行法事，所以正一派在雷州广为发展。周丈公晚年曾在“雷州古庙”作主持，雷州三县都有人来跟他学道。后人在此基础上，结合当地情况，不断完善改进¹⁷⁾。雷州傩与江西傩有相似之处，这不是偶然的。

传说归传说，雷州的道教科仪的具体传承历史还可以在我收集的遭灾科仪中发现一些脉络，即明显的闾山派的传承。例如，在山尾村傩仪的《佛班》中详列上下坛要请的大小神明，先是三清星君等众，接着是佛道各派教主，然后就是本派祖师传承：

广信府当代张天师
 祖师正一静应真君
 本师北极佑圣真君
 宗师禅功妙济真君
 圣师兴武三圣真君
 真师医灵孚惠真君
 恩师菖茆法主真君
 灵宝籍度师真君
 灵宝监斋大法师真[君]

第一是广信府当代张天师，张天师是正一龙虎宗各代传人的称谓，广信府

16) 李志鸿，《雷法与雷神崇拜》，《中国道教》2004年第3期，第32-36页。

17) 邓碧泉、柯锦湘，《湛江文化史系列丛书·宗教文化》，广州：岭南美术出版社，2013年，第255-257页。

是龙虎山所在地。

第二是正一派祖师张陵，元成宗加封张陵为正一冲元神化静应显佑真君，所以称静应真君。

第三本师北极佑圣真君是玄天真武大帝。

第四宗师禅功妙济真君指许逊（239-374年），他被净明道派和闾山派尊奉为祖师。

第五是闾山派所奉的张圣君（1139-1183年）。在我收集的山尾村的《法事科》中，严坛结界以后首先要请的就是张赵三师。张圣君，羽化尤溪，又称尤溪教主；太上敕封“兴武”，他以兴武之称，在雷州广为供奉，所以这里称“兴武三圣真君”。张圣君还监雷御史，五雷法主。闽南道坛所尊奉的“三坛尊圣江神仙”，以及闽台东南亚祭拜的“法主公”就是这位张圣君¹⁸⁾。至此，正一闾山派的传承确立。在我统计的31个村子里，8个村子（表1，第1，26，27，28，32，36，38，39）村庙中供有兴武上帝，其中有6个村子在遭灾是会抬上兴武的神像（表1，第1，26，27，28，32，36），可见兴武在雷州之重要，只是现在雷州人自己已说不上来兴武到底是谁。

第六真师医灵孚惠真君是保生大帝，北宋闽南人士，979-1036年，宋明两朝11次受封，宋理宗淳佑五年（1245年）封孚惠真君，为闽南地区及台湾、东南亚华人所信奉的医神，所以这里称医灵孚惠真君。

第七莒茆法主真君可能是陈靖姑 许逊和张圣君之外闾山派的主要法主是陈靖姑，形成闾山大奶夫人派 为闾山派的支流。

《法事科》里的这短短几行，勾勒出了闾山派的体系。闾山派是我国南方民间道教最有影响的道派。根据叶明生先生的研究总结，闾山派源于魏晋南北朝许逊信仰，早期的许逊信仰实际上是江南巫系中之闽越巫法，它以江西闾山（庐山）为发祥地，并向各地传播，形成了一个巫法体系——闾山法。唐代以来，以福建民间女神陈靖姑信仰为依托，再形成新的闾山法——闾山夫人教

18) 叶明生，《闽台张圣君信仰及法主公教之宗教传统探讨》，陈志明等编，《传统与变迁——华南的认同和文化》，北京：文津出版社，2000年，第131-152页。

(或称王姥教)，成为具有具体社会内容和宗教功能的一支教派。宋元期间，根据时代的需求，它与社会流行的道教正一符篆派相融合，同时也吸收佛教世俗化的瑜珈法，从而发展成为一支融佛、道、巫于一炉的闾山派，广泛流行于福建、浙江、江西、广东、台湾及湖南等地，尤其在福建盛行¹⁹⁾。

而雷州半岛正是由周边各地移民，尤其是大量福建移民发展起来的，这是雷州雉仪和其它民间宗教活动形成发展的社会背景。雷州半岛上最早住着百越先民，自秦汉以后就开始有汉人南迁，但在唐以前一直人烟稀少，发展到天宝年间也只有4320户²⁰⁾。所以自唐中叶起，朝廷有计划地迁徙闽民，莆田人大量移居雷州半岛。宋元是莆田移民高潮，明清一直延续²¹⁾。宋神宗时，雷州人口增长到13784户，近70%是客户²²⁾。200年后到元代至元年间，雷州人口增长5.5倍。从此奠定了雷州人口的基础和民系的基本格局。现在的雷州话就是闽南语的一种次方言，在明朝以前基本定型²³⁾。

村民的记忆和族谱记载，可以进一步补充说明雷州的雉仪的历史渊源。松竹镇塘仔村的雷首和五雷公将的雉面具(图3)，据村民讲就是祖上迁居雷州时从福建莆田带来的²⁴⁾。而吴川大岸的舞二真是明代洪武年间由黄姓从吴阳岭头街移植的，已代代相传到第二十代；湛江湖光镇旧县村的考兵，是南宋宝佑年间，由该村彭姓从江西传入²⁵⁾。大致讲来，雷州半岛上的吴川、湛江市、雷州市这几个地区的不同的雉仪是在不同的时期从不同的地方传到当地的。

19) 叶明生，《道教闾山派之研究(一)闾山派的源流与形成》，台湾道教学研究网站。
<http://www.ctcwri.idv.tw/INDEXA3/A302/A3122/A3040908.htm>

20) “雷州旧领县四，户二千四百五十八；天宝领县三，户四千三百二十，口二万五百七十。”刘昫等撰，《旧唐书》志第21“地理四”，许嘉璐主编，《二十四史全译》，2004年，第1382页。

21) 雷州历史文化丛书编委会，《雷州民俗》，广州：广东人民出版社，2013年，第42页。

22) “北宋神宗元丰初雷州总户13784户，客户9512户。”王存等撰，《元丰九域志》，北京：中华书局，1985年，第456页。

23) 雷州历史文化丛书编委会，《雷州民俗》，第43-45页。

24) 祝宇、庞德宜，《湛江雉舞》，北京：中国文史出版社，2010年，第10页。

25) 中国民族民间舞蹈集成编辑部编，《中国民族民间舞蹈集成·广东卷》，北京：中国ISBN中心，1996年，第393页。

雷州傩仪中的很多细节也能体现它与其它地区的千丝万缕的联系。比如雷州的遣灾以纸船为运送灾疫的载体，在水边消灾。雷州遣灾的科仪中有一本《遣船科》，核心是奉请五瘟神，然后把他们远送海洋。这些都是典型的和瘟习俗的特征。依据宋至明清的史志文献，长江中下游各省多有和瘟送船之风，还从福建传到台湾，以不同的形式发展成盛大的习俗²⁶⁾。广东地区，驱傩的活动比较少见。据说过去香港新界的很多村子都有。田仲一成先生研究了现在还保留元宵傩的两个村子，发现他们都是从福建迁来的，其洪朝傩仪式很可能源自江西。其中一个线索就是在香港和江西傩中都出现的三元神唐宏、葛雍、周武²⁷⁾。这位三元神在三尾村的遣灾科仪中也被提到了²⁸⁾。科仪的内容很复杂很丰富，本文不能尽述。总之，雷州傩仪与江西福建的关系，是宋元以来中国南方民间宗教发展潮流中的一部分。

另外，雷州的傩神当中普遍有土地神。在表1中所列的村子里，15个有土地公及土地婆。与雷兵雷将不同，土地公及土地婆都由成年的男性村民扮演，是祈福的。土地神进入傩，是普遍现象，称“傩公”“傩母”，可以追溯到唐代《秦中岁时记》中的记载²⁹⁾。孟元老在他的《东京梦华录》中，对宋代除夕禁中傩仪有过描述，其中明确提到了土地神³⁰⁾。土地公婆在傩仪中的出现，使傩具有祈福的功能，是傩神和傩仪发展中的一大重要变化，他们的出现奠定了西南傩

26) 谢聪辉，《南台湾和瘟送船仪式的传承与其道法析论》，《民俗曲艺》184期，第9-57页；李丰楙，《东港王船和瘟与送瘟习俗之研究》，《东方宗教研究》1993年第3期，第29-365页；康豹，《台湾的王爷信仰》，台北：商鼎文化，1998年。

27) 田仲一成，《香港新界粉岭彭氏、金钱侯氏元宵乡傩》，黎志添主编，《香港及华南道教研究》，香港：中华书局，2005年，第169-179页。

28) 见雷州松竹镇山尾村的《法事科》手抄本，倒数第3页。

29) “岁除日进傩，皆作鬼神状，内二老儿，傩公傩母。”李焘，《秦中岁时记》，《史藏·志存记录》，<http://wenxian.fanren8.com/06/15/616.htm>。

30) “禁中呈大傩仪，并用皇城亲事官。诸班直戴假面，绣画色衣，执金枪龙旗。教坊使孟景初身魁伟，贯全副金镀铜甲，装将军；用镇殿将军二人，亦介冑装门神；教坊南河炭丑恶魁肥，装判官；又装钟馗、小妹、土地、灶神之类，共千余人。自禁中驱祟，出南熏门外转龙湾，谓之埋祟而罢。”孟元老撰，伊永文笺注，《东京梦华录笺注》，第958页。

的基础³¹⁾。雷州傩里的土地公婆应该也是在这一发展潮流中出现，随傩仪一起传入雷州。

但是，必须明确指出，福建莆田也好，其它地区省市也好，没有和雷州完全相似的傩仪。现在的雷州傩仪有很强的独立性和地域性。同时，各村的傩仪在细节上也都有所不同，也不可能每个村子的傩都是直接从外省移植，很多村子的傩应该是傩在雷州传播的结果。总之，雷州傩是多元混杂的。陈瑜在探讨湛江傩舞的来源流变时曾经指出湛江东岭村的傩是“学”来的，不是本村福建移民从家乡带来的³²⁾。很多村子都可能是这种情况。

3) 地方神的加入

除了傩神，就是以神像的形式一起参加遣灾的地方神，如表1和表3所列，其中雷州特有的，也有随历代移民从不同的角落传过来的，也充分反映雷州特殊的历史³³⁾。

雷州本土产生的神有雷祖、白马、雷麦陈、邬王、冯婷，以“雷祖”的陈文玉最为著名。陈文玉是当地历史上的传奇人物，从唐代开始被封为神，历代加封11次，现在称“宣封雷祠刚应光化昭德王”，其下石神封“敕封雷祠奋灵协应广佑侯”，太尉李广封为“敕封雷祠阴兵助应忠顺侯”。这三位一起俗称“雷祠三殿”，是雷神被地方化、人格化的反映。雷州遣灾时，有四个村境抬雷祠三殿神像一起入宅³⁴⁾。

另外一个典型的例子是白马神，在雷州很流行。根据雷州府知府张赓云撰写的碑刻《雷郡白马庙记》，白马神原是东晋人，生长江西，名叫董晋或董三，

31) 张紫晨，《中国傩文化的流布与变异》，《张紫晨民间文艺民俗学论文集》，北京：中国戏剧出版社，1990年，第388页。

32) 陈瑜，《湛江市湖光镇东岭村的考兵傩》，《民俗曲艺》第134期，第13-36页。

33) 冼剑民、陶道强，《试论明清时期雷州民间神庙文化》，《广东史志》2002年第1期，第43-52页。

34) 东林村，雷高村，白沙镇谭坡、北谭、双坡、落村四村境，和家村。

从师许旌阳学道，曾在雷州斩蛟螭为民除害。宋时被封为白马忠懿王，所以雷州把他称作白马大王，广为建庙供养³⁵⁾。遭灾时，有三个村子（表1，第7，8，20）会抬上白马大王的神像。雷麦陈和邬王来历不明，冯婷是当地传奇人物，通医术，能药到病除，为民解患，敕封“天曹圣娘”。

表3 雷州市地区各村与遭灾同时抬出的神像的情况

与遭灾同时抬出的神像		村子在表1中的编号
雷首		2, 5, 15, 16, 17, 21, 31, 35, 38
雷首	雷祖	23
	兴武	1,36
	班帅	12
	三山大王	18
	白马	7
	邬王(不入宅)	14
	雷麦陈(不入宅)	29
	雷皇, 兴武, 邬王	27
玄坛+ 明山大王		13
三帝二帅牌位(详见表1)		6
真武		24
真武+ 兴武(不入宅)		39
灵官+ 白马(不入宅)		8
兴武		26, 32
兴武+ 天曹圣娘冯婷		28
白马(不入宅)		20
雷祖		9, 23, 25(并抬土地公)
雷麦陈三将		22

35) 碑刻上的相关部分原文：“白马神姓董，讳晋，东晋时人，性孝友世，居江西分宁。分宁者，即今之武宁县也。兄弟三人，神居季，当时或称为董三，业冶为生。今武宁县城南门尚有铁炉巷，相传为神生前铸剑处，后师许旌阳学道，斩蛟立功，遂为旌阳部将，宋时封为白马忠懿王。……许旌阳常令徒众遨游海内，以救灾除害为务。雷郡三面环海，海滨多怪，昔时或为蛟螭所窟穴，神于此必大有功德与民，故至今享祀不忒。”

在地方神里,外地传入的有三山、明山、班帅。前文提到山尾村抬三山大王入宅遣灾。三山大王的庙在雷州很少见,村民隐约记得三山大王是三兄弟,分别在三座山上做绿林好汉,救过皇帝。这个背景与三山国王很相似。三山国王信仰流行于闽南和粤东,祖庙在潮州,并随闽粤人的迁徙而传到其它沿海地区和台湾³⁶⁾。山尾村由几个大姓组成,依据族谱记载,其中就有福建莆田移民,明朝迁来此地。三山大王有可能就是三山国王在流传过程中的一个变异。明山是三山之一。班帅,指东汉投笔从戎平定西域的大将班超(32~102)³⁷⁾。这个与当地没有直接联系的班帅在雷州和海南岛一带很流行³⁸⁾,应该也是随移民文化而来的。

雷州村落居民不是单一稳定的,而是多元的有变动的,这就为其宗教活动带来多元因素——有傩神,还有众多地方神;有了傩,还要再游神。当傩神基本固定下来以后,其它的地方神(不论是本地的,还是外来的),会以协助遣灾的角色加入傩仪。宋以后民间兴起迎神赛会,歌舞神前并行像巡境。协助遣灾的这些地方神的原本的祭拜方式是迎神赛会,不是傩。所以这些神就以神像和游神的方式参加遣灾。

× × × × ×

雷州市地区形成了一套以雷首和五雷公将为主要傩神的独特的遣灾习俗,地方村神也以神像的方式普遍参与,这是正一科仪与本地雷神崇拜和历代移民信仰结合的产物。雷州的傩仪,作为一种宗教文化仪式,犹如一个载体,装载

36) 陈贤波,《近二十年来大陆学者三山国王研究之检讨》,陈景熙主编,《潮青学刊(第1辑)》,北京:社会科学文献出版社,2013年,第543-555页。

37) 海南永兴镇儒学村的班帅庙,立有乾隆三十一年(1767年)的石碑《重建儒学坊班帅庙宇序》:“儒将班帅,忧国虑民,立兴国安邦之凌云壮志,投笔从戎。远征匈奴,立功西域;威光凛然,律令严明。为汉室除强暴,为黎民求祥和。护国佑民,御灾禳祸,丰功伟绩,永垂青史,英名铭刻后世。”点明班帅的身份。

38) 林贤东,《海南岛的海洋民俗文化》,《浙江海洋学院学报》2005年第3期,第105-108页。

着雷州先民以及历代移民的多元文化的历史。石炉面具神像，都是神和信仰物化的符号。以不同形式参与遣灾的众神，就好像是考古的断层，让我们从中看到信仰的积淀。

学界已经知道中国过去的传统社会是以共同的祭祀对象所形成的祭祀圈而形成社会的基本单位，在农村一般就是某一村落，在城市就是某片街区。这个共同的祭祀对象可以是一个土地神、一个地方神、抑或是同一祖先。雷州的例子为我们进一步展示在人口流动历史变迁的情况下，不同族群和信仰的人们如何组成新的共同的祭祀圈。中国农村里像雷州这样一个村中有好几个庙宇的，是普遍现象，但传统的宗教活动往往没有完整地保留下来。雷州模式对祭祀圈的认识的前一步深化，对我们理解中国传统社会的形成和民间宗教文化都有普遍性意义。

附录

正月十三日各家禳灾口呪

香在炉中屈膝坛前沿门驱遣保安。于今弟子△△△代为信凡△△△合家等稽首顿首恭对香（筵）鞠躬奉请拜请龛堂帝王洪光列帝龛堂香火（教将 福神）接迓雷首主令邓天君境主立极官家大帝。天妃圣后三山尊王。上道雷神威兵。会主闾圣帝君青惠二位夫人。福主南陈二位夫人。宣行教将法天。附近过往六神。法部五雷众将。天府押灾都元帅。都天游遯大将。捕鬼洪罗大将。雷公江大将。电母秃太仙。五方蛮雷马郭方邓田大将船头梢公。船尾梢婆。水手儿郎一切等神。请降香筵。恭参寶座。座次已周特备清香茗茶普伸奉献。奉献已竟。每逢天官赐福之期，沿门驱遣恐有古炁魑魍魎。血精不正之鬼潜藏家中。伏乞境主各天颁降五雷兵将。逐出邪魔。押上花舟截出厉方归送。祈保合家丁财两进。富贵双全。乞垂胜卦。（五雷大将啊！）

參考文獻

史料：

- 《重建儒学坊班帅庙宇序》，现存于海南永兴镇儒学村班帅庙，1767年。
- 《东京梦华录笺注》，孟元老撰，伊永文笺注，北京：中华书局，2006年。
- 《法事科》，雷州松竹镇山尾村的手抄本。
- 《后汉书》，范晔撰，李贤等注，北京：中华书局，1999年。
- 《雷州府志》，雷学海修，1811年。
- 《秦中岁时记》，李焯，《史藏·志存记录》，2009。<http://wenxian.fanren8.com/06/15/616.htm>。
- 《太平广记》，李昉等，台北：文史哲出版社，1987年。
- 《元丰九域志》，王存等撰，北京：中华书局，1985年。

论著：

- 陈景熙主编，《潮青学刊（第1辑）》，北京：社会科学文献出版社，2013年。
- 陈瑜，《湛江市湖光镇东岭村的考兵傩》，《民俗曲艺》，2001年第134期，第13-36页。
- 陈志坚，《雷州文化》，香港：香港科技大学，2011年。
- 陈志明等编，《传统与变迁——华南的认同和文化》，北京：文津出版社，2000年。
- 邓碧泉、柯锦湘，《湛江文化史系列丛书·宗教文化》，广州：岭南美术出版社，2013年。
- 何天杰，《雷州与雷神传说考》，《北方论丛》，2002年第1期，第11-15页。
- 康豹，《台湾的王爷信仰》，台北：商鼎文化，1998年。
- 雷州历史文化丛书编委会，《雷州民俗》，广州：广东人民出版社，2013年。
- 李丰楙，《东港王船和瘟与送瘟习俗之研究》，《东方宗教研究》，1993年第3期，第29-365页。

- 李志鸿, 《雷法与雷神崇拜》, 《中国道教》, 2004年第3期, 第32-36页。
- 黎志添主编, 《香港及华南道教研究》, 香港: 中华书局, 2005年。
- 林贤东, 《海南岛的海洋民俗文化》, 《浙江海洋学院学报》, 2005年第3期, 第105-108页。
- 吕宗力、栾保群, 《中国民间诸神》, 石家庄: 河北教育出版社, 2001年。
- 王云五主编, 《丛书集成初编》, 长沙: 商务印书馆, 1939年。
- 许嘉璐主编, 《二十四史全译》, 北京: 漢語大詞典出版社, 2004年。
- 洗剑民、陶道强, 《试论明清时期雷州民间神庙文化》, 《广东史志》, 2002年第1期, 第43-52页。
- 谢聪辉, 《南台湾和瘟送船仪式的传承与其道法析论》, 《民俗曲艺》, 2014年第184期, 第9-57页。
- 叶明生, 《道教闾山派之研究(一)闾山派的源流与形成》, 台湾道教学研究网站。
<http://www.ctcwri.idv.tw/INDEXA3/A302/A3122/A3040908.htm>
- 于一, 《古雉神韵》, 北京: 中国戏剧出版社, 2000年。
- 张紫晨, 《张紫晨民间文艺民俗学论文集》, 北京: 中国戏剧出版社, 1990年。
- 张继禹主编, 《中华道藏》, 北京: 华夏出版社, 2004年。
- 张子伟主编, 《中国雉》, 长沙: 湖南师范大学出版社, 1994年。
- 中国民族民间舞蹈集成编辑部编, 《中国民族民间舞蹈集成·广东卷》, 北京: 中国ISBN中心, 1996年。
- 祝宇、庞德宜, 《湛江雉舞》, 北京: 中国文史出版社, 2010年。

Abstract

The Deities Driving Away the Evil Spirits

---- The *Nuo* Deities in the *Nuo* Dance in the Leizhou City Area

Zhu, Tianshu

Located on the Leizhou peninsular in Guangdong Province, Leizhou is at the very southern end of the continent in China, which is very far away from the culture center in central China. Benefited from the special geographic location and historical background, *nuo* 傩 survived in the area. Leizhou city used to be the core area of the peninsular, and also the main region of the *nuo* activity. A tradition of a thunder god leading five generals as the *nuo* deities was developed here. Leizhou has a long history of worshipping the thunder god from prehistory time. Therefore scholars in the past believed that this is the reason why the thunder god became the *nuo* deity in this area. However, nowadays, the *nuo* performance in Leizhou is led by the Daoist priests according to the proper ritual. The *nuo* deities who actually drives away the evil spirits are the generals in the thunder department in the standard Daoist pantheon. Then, what is the relationship between the thunder god in natural worship and the thunder god in Daoist ritual? In addition, the study on *nuo* in the past only focused on deities represented by the *nuo* masks. At Leishou, it is common to carry out statues of the deities worshipped in the village when the villagers perform the *nuo*. These statues of the deities cover a wide range of local deities. Then, who are the deities actually drive away the evil spirits? This study reveals that all gods participate in the *nuo* in Leizhou. And this paper further discusses the function and nature of the various deities in the *nuo*.

Key words : Leizhou, *nuo*, thunder god, local deities, Lushan Sect

투고일 : 2016. 1. 10. / 심사일 : 2016. 1. 15.~ 2016. 2. 15. / 게재확정일 : 2016. 2. 16.

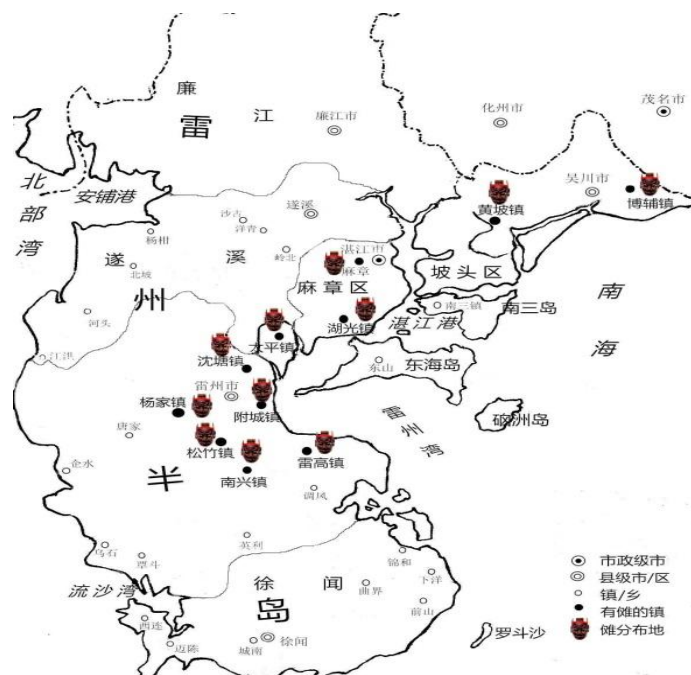


圖1 雷州地区傩分布图



圖2 榜山村扮演五雷公將的孩子，2012年



圖3 塘子村面具



圖4 唐陶村 面具



圖5 雷首像, 东角村



圖6 《三教源流搜神大全》里的雷部元帅辛兴苟像



圖7 在香火堂前遣災，山尾村，2011年

序号	镇村名	全村供奉神	遶灾时间	舞雩遶灾的神	舞雩装扮形式	入宅一起遶灾的神像	街道上的游神情况	供奉雷神情况
01	南兴镇夏初村	“三元宫”供奉魏公王王天雷曹家帝主令邓天君、魏公主王母娘娘赵侯三师上帝、境主三元三品三官大帝诸神圣。	正月十五日	雷首和五方雷公将	6个面具	抬雷首、兴武一起进入香火堂。	遶游遶灾同时进行，遶游夏初、水馨两村。	雷首像
02	南兴镇塘尾上下、东市、岭高陈“东市四境村”	“雷祖庙”供奉雷三殿：“三天通王宫”供奉万天雷首、宣天玄坛、都天灵官、李通天舍王、关公、三官诸神；“帝师庙”供奉上元公、真武公、医灵公、雷首公、玄坛公、天罡地师。	雷首宝诞正月十八舞雩遶灾。	3个三天（万天雷首、宣天玄坛、都天灵官）和5个雷公将。	8个槽骂面具。	抬雷首遶灾。	从三天通王宫开始遶游，队伍盛大。	石炉、雷首像
03	南兴镇曹肥村	建国前，正月十五元宵有游神、遶灾、舞雩、作五朝。	正月十四日游神，十五日遶灾游灯。	（早朝、午朝、晚朝，晚朝、灵官3个、旗头2个、年、月、日、时4个历史兵，1个土地公。	10个木质面具	无	十四日早6时请神，抬康王、玄坛、班神游全村，下午游花轿拜。	东岳庙前有石炉，原在庙内。
04	南兴镇馒头村	“都督府”供奉康皇、玄坛道相天君、班神侯王；“东岳庙”供奉东岳大帝、东岳圣母万夫人、送花圣娘、五岳王天五圣大帝、岳府土地福德正堂。	正月十五日舞雩遶灾。	共8位兵将：玄坛4将（三洞官军、四兵、玄坛公将）关圣1将（三洞官军、四兵、玄坛公将）、众将吏兵、天罡公物。	8个木质面具	抬着雷首公像一起入宅遶灾。	无	雷首像
05	南兴镇山尾村	“帝师庙”供奉雷首、上元、真武、医灵、天罡、玄坛；“雷祖庙”供奉雷祖三殿；“关帝庙”供奉关公、三官官、北府通天侯王。	正月十四日游神，正月十五日遶灾。	12个公将遶灾--红色中1个玄坛公与5个将，黑色中1个天罡公与5个将。以前十六日晚土地公婆入每家，唱歌祈福。	约有600年的12个木质面具。	抬着神轿，擎着三帝二师神像，鞭炮香火指拜遶灾。	正月十四日所有神圣遶游下田、溪头、善排3条村庄。	“帝师庙”大殿前有一石主神像。“地主会”庙供奉雷首像。
06	南兴镇下田、善排、溪头3条村	“帝师庙”供奉魏主北极天罡都统魏元帅、境主王母玄坛道相天君、北极镇天武武玄坛上帝、南极玄坛道相长生大帝、上元一品天爵天官大帝；“地主会”庙供奉供奉雷首宝像为王及天妃、白马、通天、卯王、雷四娘、那降神轿银牌；村民家供奉华华吃神。	正月十四日游神，正月十五日遶灾。	12个公将遶灾--红色中1个玄坛公与5个将，黑色中1个天罡公与5个将。以前十六日晚土地公婆入每家，唱歌祈福。	约有600年的12个木质面具。	抬着神轿，擎着三帝二师神像，鞭炮香火指拜遶灾。	正月十四日所有神圣遶游下田、溪头、善排3条村庄。	“帝师庙”大殿前有一石主神像。“地主会”庙供奉雷首像。

07	南兴镇宋村 明初时称“淮武村”，后 以宋姓称“宋村”	“雷首灵岗庙”供奉雷首、白马灵岗三 圣大王	雷首宝诞正月 廿八日上午游 神下午遭灾。	5方雷公将	樟木 雌 面具5个	抬雷首、白马神 像一起入宅遭 灾。	正月廿八日上午 游神、下午遭 灾。	雷首像
08	南兴镇东金村	“圣帅庙”供奉正一灵官、天后。“白 马庙”供白马，“陈仙姑庙”供奉仙 姑。家庭香火供奉雷首、道教家庭有 雷首宝像。具雷首像法符。	正月十五日上 午7时30游 神，下午2时 30遭灾。	雷首帅5方雷公将 遭灾	新制作 木质雌 面具6个	白马在前，灵官 在后，停在路 口。	正月十五日上午 游神	家中供奉雷 首
09	南兴镇东林村	“雷相庙”供奉郡王雷相即昭德王、 敕封雷相助应忠顺侯、敕封雷相助应 广佑侯；“天后宫”供奉宣封辅斗天 后。	正月十五日游 神并遭灾。	雷首、5个雷公将、 2个土地公婆	8个木质 雌面具	抬雷相三神、天 后巡游村巷，雷 相三神入宅	正月十五日游神 并遭灾，同时进 行。	雷相三殿
10	雷高镇扶柳村	“白马庙”供奉灵岗白马大王。	以前有舞雩遭灾。	现在没有。 现正月十七日举行盛大游神。				
11	雷高镇雷高村	“雷祖祠”供奉雷河三殿昭德王陈文 玉、忠顺侯王李广、广佑侯王石神、 会主三师公、左右真官。	正月十三日上 午10时请神、 十四日作伴， 十五日早5时 开始游神。	以前5个牛皮雷公将雌面具，抬雷相三殿与雷公将 一起入宅遭灾，以前十五日晚有游鱼灯，现在已 停止。		抬雷相三殿与雷公将 一起入宅遭灾。	十五日早5时请 神，在雷和林氏 祭祠前酬神和 祭令署后巡游雷 高村。	“雷祖祠”供 奉雷河三殿
12	松竹镇东井村	“班王帝岳庙”供奉五岳大帝、雷首邓 天君、班仙李顺恩羽林使王；“白马 庙”供奉灵岗白马大王。“太令仙庙” 供奉太令仙。	正月十四日游 神遭灾，晚上 过火山。	雷首和5个雷公将	木质 雌 面具	抬雷首、班王指 挥，入香火遭 灾。	十四日游神遭灾 同时进行，遭灾 时太令仙停在路 边。白马不游 神。	有石炉、雷 首像
13	松竹镇南亭村	“玄司府”供玄坛、副司黄王三帅、亚 司欧阳将军，“三山宫”供明山清化威 德报国王、蜀山惠感玄应报国王、中 山助政辅兴宁王三位神像。	正月十三日早 请神，十四日 遭灾。	雷首和5个雷公将	木质 雌 面具	抬玄坛、明山大 王一起入宅遭 灾。	正月十三日晚上 7时游灯。	
14	松竹镇四排村	“三令府”供奉雷首邓天君温天君、判 府辛汉臣天君、指挥张元佑天君三尊 雷神，还有郭王。	正月廿八日雷 首公宝诞，按 村约定俗成的 惯例提前于廿 六日早上升始 遭灾。	雷首和5个雷公将 (一个画面缴烧，代 表郭王)。	木质 雌 面具	抬雷首和天君、 判府辛汉臣天 君、指挥张元佑 天君三尊雷神与 郭王巡游遭灾。	游神遭灾同时进 行，雷神指挥雷 首将扫帚丢进，再 从巷尾一一入宅 遭灾。郭王神等 在巷口。	“三令府”内 殿前有石 像、雷首 像。

15	松竹鎮奈岡村	“邓天府”庙供奉万天雷首邓天君。	正月廿八日雷首公案筵，俗定廿七日舞榷遣灾。	雷首和5个雷公将	木质 榷面具	抬雷首一起入宅遣灾。	游神与遣灾一起进行	“邓天府”庙、雷首像
16	松竹鎮山东村	“三令府”庙供奉邓、辛、张三位雷神。	正月廿八日雷首公案筵，俗定廿七日舞榷遣灾。	雷首和5个雷公将，外加土地公婆，共8个	木质 榷面具	抬雷首邓、辛、张三像入宅遣灾	游神与遣灾一起进行	“三令府”庙、雷首像。
17	松竹鎮仙非村	“三令府”庙供奉雷首主令邓天君，运令宰天君，行令张天君。	正月廿八日雷首公案筵，俗定廿七日舞榷遣灾。	雷首和5个雷公将，外加土地公婆，共8个	木质 榷面具。	抬雷首邓、辛、张三像一起入宅	游神与遣灾一起进行	“三令府”庙、雷首像。
18	松竹鎮山尾村	“三宝堂”供三宝佛。雷首：“三山庙”供奉德山公、恒山公、明山公；“天后宫”供天后；“立报宫”供王玄甫；“南陈庙”供奉天火雷夫人和陈村德美夫人；“青慈宫”供青慈。	正月十三日游神遣灾。	雷首和5个雷公将，外加土地公婆和磨公婆，共10个	木质 榷面具。	抬雷首和三山大王4个神像一起入宅遣灾。	游神与遣灾一起进行，其它的神与仪仗等在大路	三宝堂设有石炉、雷首像
19	松竹鎮塘仔北边，塘南、桥头四院村	小庙供奉一石，为原祭拜处。现有“圆觉寺”主供三佛，其他中国传统神祇安置一侧。另有天后宫、真武庙。	民国时停止游神遣灾，至今未恢复。	雷首和5个雷公将(约有400年历史)	檐木 榷面具			小庙供奉一石
20	杨家镇店前、许宅、南排、北坡、山尾、前塘、何宅、井尾、赤步、北洋十村境	“灵凶圣庙”供奉都主敬赐白马灵肉三圣大王3个神像。	正月十四至十五日请神作斋，十六日游神，十七日遣灾。	五雷公将	以前是面具，现刷面谱	抬白马三圣大王遣灾，不入宅	正月十六日游神，白马三公穿令簪。	
21	白沙镇六余村境	医灵、白马、陈王、雷首诸神。	正月十五日游神遣灾	5个雷公将	面脸谱	小轿抬雷首一起入宅遣灾	游神、遣灾同时进行，大轿抬医灵、白马、陈王等在门口。	雷首像

22	白沙镇草白、中村村境	供奉雷麦陈二位神	正月十七游神 遭灾。	5个雷公将	画脸谱	拍雷麦陈神像一起入宅遭灾	游神、遭灾同时进行。	雷麦陈
23	白沙镇潭坡、北潭、双坡、洛村村境	供奉雷河三殿	正月十七游神 遭灾。	5个雷公将	木质像面具	拍雷河三殿一起入宅遭灾	游神遭灾同时进行。	雷河三殿
24	白沙镇国家村	“武当山”供奉极镇天炼武玄天上帝。	正月十四日夜 过火山，十五 日早上3时请 神，白天遭 灾，晚上游 神。	5个雷公将	画脸谱	先拍真武强轿， 后与雷公将一起 入宅遭灾。	十五日晚上拍真 武巡游村巷。	庙前有石炉
25	白沙镇和家村	“天圣堂”供奉华光、白马、雷麦陈； “天后宫”供奉天后。	十三日请回 神，十四日游 神遭灾。	5个雷公将	画脸谱	先拍雷河三殿入 宅遭灾，再拍土 地公像入宅。其 他神门口等待。	游神遭灾同时进 行。天后不参加 巡游。	雷河三殿
26	白沙镇靖村	“白马宫”“天后宫”“华帝雷河庙”“中国宫”四个庙，供奉白马、天后、六祖、兴武、真武、雷河三殿、华光大帝、中国雷皇父母各教群仙神像。	正月十四日晚 过火山，十五 日6时游神遭 灾。	5个雷公将与2个土地公婆。	画脸谱，以 前是木 质面具	拍兴武一起入宅 遭灾。	游神遭灾同时进 行，3个大轿抬 华光、白马，雷河三 小轿抬六祖、真 武、兴武、群 仙、天后坐席。	雷河三殿
27	白沙镇官村	“中国庙”供奉雷皇父母群仙、雷首、兴武三师上帝；“和主庙”供奉和主教 赐显赫勇猛鄂王；村后山坡有一石 炉。	正月十五日8时 开始遭灾	5个雷公将	画脸谱	拍四位神像一起 入宅遭灾。	十五日游神遭灾 同时进行。	石炉。雷首
28	白沙镇黎郭村	“山里宫”供奉姜桓天曹圣娘神像；村 庙里供奉兴武、雷麦陈、白马诸神。	正月十五日8时 开始游神遭 灾。	5个雷公将	画脸谱	拍山里宫姜桓、 兴武一起进每家 宅遭灾。	游神遭灾同时进 行， 其中雷麦陈、白 马诸神得到会馆 供奉，不参加游 神。	兴武像

29	白沙鎮秦峰村	“列圣庙”供奉雷公及陈侯王、雷官公。	正月十四日8时开始游神，十四日夜过火山，十五日遭灾。	5个雷公将	画脸谱	十五日早4-5时，招雷官公到缘官家强拆梁木，6时招雷官公像一起进宅内遭灾，雷公陈在外停等。	正月十四日游神，雷公陈侯王、雷官公参加，队伍壮大。	雷官像
30	白沙镇大要村	“邓巡府”供奉会主雷首主令邓大天君、都主巡天齐十五大天官。	正月十五日游神	石炉，雷官像				
31	白沙镇洪富村	“雷官、巡天、天妃、华光官”供奉雷首、巡天、天妃、华光公四位神。	正月廿八日雷首公案诞，习俗于廿七日开始请神遭灾。	5个雷公将	木质雌面具	招雷官公像一起到每家遭灾。	先游神后遭灾	雷官宝像
32	白沙镇水田村	“灵应兴武忠王府”庙供奉灵应、兴武、忠王、巡天四位神	正月十五日早请神，晚上过火山；十六日早遭灾，下午游神拜灾。	5个雷公将	头扎红巾插2支红三角旗，持兴武印。	十六日早招兴武一起进香火宅遭灾。	十六日下午招灵应、兴武、忠王、巡天四个神游神	庙内有石炉。
33	附城镇东门外村	“天福庙”供奉雷祠三殿、敕赐天门得道本三爷、敕赐北街通天火应侯王路神。	正月十五日游神；三月十五日张天师宝诞游神遭灾舞幢。	5个雷公将	牛皮质雌面具	招张天师像一起进入家宅遭灾，发法符。	三月张天师宝诞游神，遭灾一起进行。	雷祠三殿像
34	附城镇柳源村	忠勇庙、天后宫、列圣庙	正月十五元宵游神。	据村说以前有牌楼，5个雷公将牛皮质雌面具，现已停止举行。	画脸谱	招雷官公像一起进入家宅遭灾。	十五游神，队伍壮观。	
35	附城镇榜山、殿山、英山村境	“雷祖古庙”供奉雷祠三殿，供奉雷首，“天后宫”供奉天后。	正月十五日游神遭灾。	5个雷公将	画脸谱	招雷官公像一起进入家宅遭灾。	同时有大型游神活动，绕村巷道巡游。	雷官像

23	附城镇留山西庄村境	“五福神”供奉兴武、雷首、雷柱三般5像；“天后宫”供奉天后；“娘娘庵”供奉菩萨。	正月十四日4个庄遭灾，1个庄过火山；正月大有遭灾，正月小波遭灾，二月十一—十三个庄舞狮，过火山。	雷首和5个雷公将	画脸谱	抬雷首、兴武像一起入家宅遭灾。	正月十四游神遶采回时进行，雷神持有头绿花灯，独具特色。	雷首像
27	沈德镇留山村	供奉那夫表官马大文君、玉封道果康王真君、金主敕赐显赫勇毅蜈蚣大王、教皇三殿雷轰降妖王、天后、关帝诸神。	正月十五日元宵游神遶灾。	解放初有遭灾，5个庄一起进行，6个雷公将。	木桌、帷面、面具	雷公将入香火龛，不抬神。	三月初三日真武显庭，与下一个村游神。	雷轰降妖像
28	沈德镇留头村	供奉雷首、兴武、白马、驱王诸神。	正月十五日游神遶灾。	5个雷公将	画脸谱	抬雷首公像一起进入宅遭灾。	十五日抬雷首、兴武、白马、驱王4个路游神。	雷首像
29	沈德镇沈井村	供奉兴武、真武。	正月十五日遭灾。	5个雷公将	画脸谱	无。	抬兴武、真武像，停在路墓口。	