

中国古代历史中的黑龙形象构建

王羿博

中国人民大学哲学院，北京

收稿日期：2026年7月1日；录用日期：2026年8月3日；发布日期：2026年8月12日

摘要

中国的龙信俗由来已久，在秦汉早期的儒家传统当中，被与祈雨所联系起来的多是苍龙，在后来的经典中有了五方五色所配套的五种神龙。宋代以后，经由王朝神话继承的龙形象经过民间发展再进入官方视野，就成为了帝王统治的合法性依据与中国人的公共知识，由此而作为掌管着风雨的龙王被崇拜。到了清代，帝王们在祈雨屡屡“眷顾”黑龙王，此为值得瞩目的现象。本文尝试对此演变的原因做一个历史方面的考据和探究。

关键词

中国古代史，黑龙王，五方龙，清代祈雨

The Construction of the Black Dragon Image in Ancient Chinese History

Yibo Wang

School of Philosophy, Renmin University of China, Beijing

Received: July 1, 2026; accepted: August 3, 2026; published: August 12, 2026

Abstract

The worship of the dragon in China has a long history. In the early Confucian tradition of the Qin and Han dynasties, it was mainly the Azure Dragon that was associated with rain-making rituals. Later, the classics introduced five divine dragons corresponding to the five directions and five colors, a tradition that was inherited and promoted by Daoism. After the Song dynasty, the dragon image, as inherited, evolved through folk development and then entered the official sphere, becoming the basis for the legitimacy of imperial rule and a part of the common knowledge of the Chinese people. Consequently, the dragon king, as the controller of wind and rain, came to be worshipped. By the Qing dynasty, emperors frequently “favored” the Black Dragon God in their rain-making

prayers. This paper attempts to examine the reasons behind this transformation from the perspective of history.

Keywords

Ancient Chinese History, Black Dragon King, Five-Directional Dragons, Rain-Making in the Qing Dynasty

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

中国的龙信俗由来已久，在秦汉早期的儒家传统当中，被与祈雨所联系起来的多是苍龙，如明代郝敬《毛诗原解》根据《左传》“凡祀，启蛰而郊，龙见而雩”一句，认为：“启蛰，仲春建卯之月也。苍龙之宿，昏见于东方。”^[1]后来，经由汉代谶纬经学发展，祭祀中的龙形象也变得丰富和系统化。在经典中有了五方五色所配套的五种神龙，后来的王朝神话更是将其吸收并作为构建起自身天书降受神话传统的重要基础。早期的多为赤龙，而进入南北朝时期以后就是五龙，即五方五色神龙。

宋代以后，经由儒家神话继承和发展的龙形象经过民间发展再进入官方视野，就成为了帝王统治的合法性依据与中国人的公共知识，作为掌管着风雨的龙王被崇拜。天下大旱时，帝王常命官员在与黑龙有关的场所举行祈雨活动，其中以清代的记载尤为多，《清实录》中就有极多条皇帝令皇子大臣于京城黑龙潭进行祈雨活动的记录。

黑龙作为代表北方水性之龙而因为祈雨被尊崇实属正常，但是其后来成为民间神祇“黑龙大王”以及在清代君王眼中较重视的祈雨对象则存在一个发展过程。从官方层面来讲，仅在宋代的时候，黑龙与官方层面的祈雨活动之间的关系还未有那么密切。《宋史》中记载因黑龙而降雨的事件极少，而祈雨则通常采用儒家范例。到了清代，帝王们在祈雨时却屡屡“眷顾”黑龙或与其并行的白龙。在这样的演化过程中，很多地方庙宇还将自己的“五通”、“五龙”之名改为“黑龙”，此为值得瞩目的现象，本文尝试对此演变的原因做一个政治史方面的考据和探究。

2. 早期王朝政治神话中的黑龙形象

中国古代的五龙信俗来源久矣。从历史研究的视野看来，五方五色龙是由本就有的汉代五龙信俗与五方五帝信俗相和而产生的，如《原始五老赤书玉篇真文天书经》¹就提到：

天地大劫之欲交，诸天至真尊神、妙行真人，下游五岳，遥观天下至学之人，洪流滔天，皆以五龙迎之，上登福堂，令得与元始同没同生也。

其中，五龙信俗与祈雨元素相联系的现象出现得很早，仅在汉代的祈雨活动中，五龙就占据了重要的角色，其中自然也包括后来成为掌管雨露风霜权柄主神的黑龙，如《春秋繁露》卷七十四《求雨》所记载的四季祈雨活动中，冬日需要“以壬癸日为大黑龙一，长六丈，居中央”^[2]。这一礼制和汉代的龙崇拜有关。当时的五方龙，除代表中央的黄龙以外，青、赤、白、黑龙分别对应春夏秋冬四季，在当季的求

¹佚名. 元始五老赤书玉篇真文天书经. 《道藏》第1册. 北京: 文物出版社, 1988年.

雨活动上被作为祈求的对象。此时的黑龙尚且只是掌管雨露风霜的龙王中的一位。不过，除了这一角色以及更加笼统地象征四方天官以外，黑龙还常常在谶纬、各类象征性事件中代表着水德。《汉书·郊祀志》就记载秦始皇即位后，有人说：“昔文公出猎，获黑龙，此其水德之瑞。”^[3]可见在秦朝的政治神话中，黑龙只是表达王朝合法性的一种谶纬符号，而未有独立的神格。

不过，这些例子也说明了早期“黑龙”意象与水的联系之紧密。黑龙作为象征秦王朝水德之祥瑞，与其在汉代被作为祈雨活动之敬拜对象，二者之间无必然的联系，后者并非受政治神话影响形成，而只是儒家的一种礼仪构建，其源头或许采自民间，而官方层面关于祈雨的黑龙信俗还未正式形成。此时的黑龙仅在五龙中与北方壬癸之水相联系，笼统地象征着水性。这一现象直到唐代也如此，唐代朝廷仍以黑龙作为自己王朝合法性的象征，白居易根据所谓“黑龙从南山出渭水”的传说所作《黑龙饮渭赋》就可作一例证：

龙为四灵之长，渭居八水之一。饮壺之清流，落彬彬之元质。忽兮下降，赅然跃出。首蜿蜒以涌烟，鳞错落而点漆。动而无悔，爰作瑞于秦川；应必有征，乃效灵于汉日。……于是稽《大易》，按前史。叶圣人之昌运，飞而在天；表王者之休征，下而饮水。……岂若此炎精冥契，水德潜禀。元甲黯以凝黛，文章斐兮摘锦。……已而负苍天，去清渭。排冥冥之寥廓，反浩浩之元气。则知水物之灵，鳞虫之贵。盛矣哉！抑斯龙之所谓。^[4]

白居易先是描绘了黑龙之体貌，为其神异作颂，认为黑龙“动而无悔，爰作瑞于秦川；应必有征，乃效灵于汉日”，即其作为秦汉王朝祥瑞的象征出现，后又联系《周易》当中“飞龙在天”之语，认为黑龙实际上是上天表征皇帝治理天下有德而出现的表征。它“炎精冥契，水德潜禀”，即负火德之运而开水德之性，正说明了唐朝承周、汉之正朔，为水德之正统。

从白居易文中“叶圣人之昌运”“表王者之休征”“炎精冥契，水德潜禀”等数语可见，此时的黑龙仍是为唐代合法性背书、强调其王朝正朔的政治神话符号，而在官方层面未有后世所谓祈雨之效。相反的是，此时期，黑龙不仅不是掌管降雨之神，有时候甚至成为作乱而产生洪涝灾害的邪灵。根据唐代的石刻碑文资料显示，唐代流传着斩杀黑龙而止水灾的传说，官方也将其作为自身政治神话的一环，如总章二年(669)的《大唐故朝散大夫行司宰寺丞上柱国刘府君墓志并序》记载“苞襄方割，断黑龙而涸冀州”；上元三年(676)的《唐上骑都尉高君神道碑》记载“娲皇受命，杀黑龙而定水灾”等，这些神话或许本于《淮南子》卷六《览冥训》中所记载女娲“杀黑龙以济冀州”传说。它们都表明，在当时的唐朝政治神话系统里，龙这一物种，尤其黑龙是一种作乱一方的邪灵，而并非一个被列入官方祀典、成为朝廷崇拜对象的神灵。目前所见的大多唐代祈雨活动资料中也未特别提及黑龙，而是常常祭祀名山大川，或偶有祭祀于“龙堂”，可见此时黑龙也还没从五龙之中分化出来。

3. 宋代以来黑龙信俗的官方化

黑龙从五龙当中脱颖而出而成为一种崇拜的对象，主要是从宋代开始的。宋代的地方信俗极为发达，且官方也常敕封各地方神并将其列入国家祀典，黑龙自然位列其中。或许就是在这个时期，具有半民间性质的黑龙信俗进入了官方的视野并为其所用。南宋梁克家《淳熙三山志》(下文简称《三山志》)对此有一例相关记载。《三山志》是梁克家知福州事的时候，根据前人《福州志》对当时的三山(今福建福州)所作的一部地方志，其中卷八《公廨类二》对通仙门外的灵泽庙做了记载：

灵泽庙。通仙门外。庙旧号五顺化王，塑位五方，配以方色。相传伪闽王氏所建。本朝因之，载社祀典。皇佑中，久旱，邑人祭于庙，云雾昼暝，暴雨大霑。即殿中视之，北位黑龙，鳞甲犹带池萍，如乍出水，灵迹显异。绍圣四年，温公益命知闽县叶默，因其旧增葺之。重堂夹庑，轮焕一新。元符改元，庙告成，有神光发于殿屋。是冬大旱，麦苗将枯，井泉几涸。率僚属祷祠下，读祝未毕，阴云四合，飞洒随至，命候官尉王寿刻石书之。乾道二年夏，

不雨，王公之望一祷而应，岁则大稔。邦人曰：“庙未有额，无以彰神之灵。”乃为请于朝。诏赐号灵泽。知闽县丁长卿为记。^[5]

原文在“命候官尉王寿刻石书之”后有字曰：“太观三年，敕应天下有五龙会应庙处，合依已封王爵称呼：青龙神封广仁王，赤龙神封嘉应王，黄龙神封孚惠王，白龙神封义迹王，黑龙神封灵泽王。”这一记载主要提到了三件事，全部都跟祈雨有关，即皇祐年间(1049~1054)乡人求雨显灵、元符改元(1100)时神光显灵降雨、乾道二年(1166)祈雨一祷而应，并推动了后来朝廷赐额之事。特别是第一件事记载五龙王中北位黑龙显灵，则直接说明了黑龙这一形象在当时的福州已经与祈雨所绑定，三件事历时之长，也说明了该庙之黑龙信俗或许在当地已有传统。另外，从官方册封的称号来看，作者小字所写的“黑龙王封灵泽王”的封号相对其他五色龙王而言更加突出了在祈雨、求雨方面的权柄，这都说明了当时将黑龙作为降雨之神的象征得到了上层的认同。

除了此处以外，《三山志》还记载了灵泽庙改名的后续，它又在淳熙十四年被时任安抚使贾选上书改名会应庙。灵泽庙赐额改名的详细始末反映于贾选的文状当中，记载如下：

淳熙十四年十二月二日礼部状：“准都省批下福建安抚使贾选状，照得：‘福州去岁自入冬以来，亢旱日久，麦不入种。遍走群祀，寂无感应。按之图籍，本州岛通仙门外旧有五龙庙，塑位五方，配以方色，灵迹显异，遂具辞致祷，一念方启，雨势顿作；奠祭未彻，大雨随至；连夕滂滂，四郊沾足。又于十二月二十八日并今年正月二十日，以大小麦垂熟，阴雨不解，遣官致祭，皆一祷而晴，二麦悉获收刈。选缘是时拘于近制，不敢陈乞恩典，止给钱委官新其庙貌。自是，节次祈祷，无不响应。又今年六月初三日，本州岛以早禾已熟，晚田缺水，亦一祷而雨至。六月二十日，选赏捧御香，躬诣祈雨，感应稍迟。选详思其由，再以图籍考之。见得大观三年，礼部符备坐敕命：天下应有五龙会应庙处，自合依已封王爵称呼：青龙神封广仁王，赤龙神封嘉应王，黄龙神封孚惠王，白龙神封义济王，黑龙神封灵泽王。今福州五龙庙亦是五方龙神，其庙貌封爵自合遵用大观三年指挥。而今来庙额，乃因乾道二年守臣祷雨有应，失于检点，遂请于朝以灵泽名额。而邦人又止以伪世旧号呼为五龙顺化王。度神之意，恐或在是。乃于二十六日具此意默祷，且约如获感通，当为奏请，乞正大观庙号封爵。是夕大雨，倾注累日，高下之田悉赖以济。兼福州诸县，所在多是高仰山田，水泽易涸，逾旬不雨，即以旱告。前月二十九日，选又因缺雨，遣官祈祷，方书祝文，雨势大至，日夜不止。今月初二日，告谢甫毕，即渐开霁，次日晴明。越十日又雨，两日而止。非独晚禾赖以成熟，而一岁再插之田，皆有剩水，悉得秀茂，丰登可望。委是有功于民，一邦之人倚以为命。欲望特赐敷奏，照大观三年指挥，正其庙号、封爵，给降诰命并旧额、敕、牒，以彰灵异，以慰邦人之愿。’”^[5]

简单地来说，灵泽庙第一次由五顺化王庙改为灵泽庙是乾道二年守臣王之望祈雨有应而上请赐额为灵泽庙，第二次改名则是淳熙十四年安抚使贾选认为其名不合大观三年(1109)的敕命，且“邦人又止以伪世旧号呼为五龙顺化王”，故上奏状请重新赐额。在贾选上书以后，礼部虽然认为自己没有这样的职能，但还是顺从了贾选的意见，令其改名为会应庙。

根据上述详细记载结合前文灵泽庙的三次显灵事件可知，当地民众在赐额灵泽庙后仍以伪闽政权的旧称称呼之，显示了此处的民间信俗仍然保持了伪闽时期的旧貌。三次显灵事件中，只有第一次明确记载为黑龙显灵，而引起初次赐额之事则远在乾道二年了。第一次黑龙显灵事件反映了当地黑龙信俗之深入。而笔者推测，第一次黑龙显灵的事件后知县重修庙宇，受当地的黑龙信俗影响，或是在五龙王的基础上特别突出地对黑龙有所祭祀，抑或是在本庙形成了祭祀黑龙而祈雨的传统，故乾道二年王之望因循而请赐额“灵泽”也就不是奇怪的事了。这一现象反映了宋代地方信俗传统通过官方认证而合法化并由此进入官方信俗范畴当中的例子。贾选上状改名，当是因为宋神宗熙宁十年(1078)信州会应庙显灵而诏令天下五龙王庙皆改为会应庙，其出自遵从王法需要的行为。

不过,即便有贾选这样的人,也改变不了作为黑龙王的“灵泽”一名与祈雨所绑定的事实。宋代以来,相对于其他龙王,地方上祈雨有验的场所常常以黑龙所命名,如黑龙潭、黑龙庙等,不过也有很多地方的庙宇、潭池冠以白龙、黄龙之称,但许多原先的五龙庙、九龙潭等改名黑龙或与之相关的灵泽一名以彰显其祈雨灵验之功则基本是独属于黑龙的现象。像灵泽庙这样又改回会应庙之称的反而是个例。这些庙宇或许来自民间祭祀,不过经由宋代的大量赐额以后,许多庙都改名为灵泽或与祈雨有关的名字,并在当地形成较大的影响。《三山志》所记载的灵泽庙只不过是这一趋势汪洋大海中的一抹浮萍之例。宋代记载的帝王因地方的黑龙祠庙祈雨灵验而对其赐额的记录在《宋会要》当中的记载比比皆是,相对的,其他四龙的记载则很少。

不过,中央层面,宋代的官方祭祀仍未单独将黑龙纳入祀典,根据《宋会要辑稿》的说法,宋代对五龙的祭祀是“缘唐祭五龙之制”,而其祈雨之法则仍沿用儒家传统的大雩之礼,间或请道士于京城建醮祈雨。中央层面的黑龙信俗比较突出的当在清代。清代以后,帝王常常于京城旁画眉山上的黑龙潭进行祈雨,且多有灵验。《清实录》的资料显示,清朝历代皇帝在黑龙潭进行祈雨活动的记录都很多。而且,清代官方黑龙信俗相较前朝所不同的一点是常常频繁地对地方由官员上报的有所灵验的庙宇进行册封,将其改为祭祀黑龙王的庙宇。那么,清代的黑龙潭有何不同,能够使得自身成为清朝帝王祈雨的常眷之所呢?

4. 清代的帝王祈雨和黑龙

清代帝王十分重视祈雨,光是记载清朝历代皇帝事迹的《清实录》中,关于祈雨、祷雨的条目就有足足 425 条,且历代皇帝都深度参与。并且,雍正朝以来,龙王的地位不断上升,雍正五年(1727)将龙王加入了国家祀典,重要的是,还令各省也置龙王像以祭祀崇奉,而其中最重要的就是黑龙。后来,致祭黑龙潭以及在黑龙潭祈雨更是成为了历代清帝的定式。不仅如此,乾隆皇帝就专门对黑龙潭龙王就有加封号。《清史稿》就记载了乾隆五年(1741)时,黑龙潭龙王被诏加封号为“昭灵沛泽”,并在后来将其列入官方祀典。不过查看《清实录》,这一事实应当发生于乾隆三年(1739),其经过记载如下:

乾隆三年,戊午,五月,丁卯。谕:黑龙潭龙神,福国佑民,灵显素着。每遇京师雨泽愆期,祈祷必应,是明神功德。实能膏润田畴,顺成年谷,为万姓之所仰赖。昔年皇祖式廓庙貌,建立丰碑。皇考又复易以黄瓦,用昭敬礼。今应加封号以示尊崇。着大学士会同该部定拟具奏。寻加昭灵沛泽神号四字。^[6]

从诏令的内容可以看出,有清一代对京城黑龙潭的尊崇由来已久,从康熙朝就有此惯例。根据《嘉庆重修一统志》,上述记载中所谓“皇祖式廓庙貌”“皇考又复易以黄瓦”两件事,第一件当指康熙十年四月对此庙的重建,而第二件当指雍正三年(1725)重修该庙。据于敏中《日下旧闻考》记载,清代京城附近一共有三个黑龙潭,分别为城西源出画眉山的黑龙潭、房山县的黑龙潭与南城黑窑厂的黑龙潭:

原黑龙潭,岁旱于此祷雨。《析津日记》补京师三黑龙潭,一在城西画眉山,一在房山县,一在南城黑窑厂,皆祷雨之地也。黑窑厂潭一方池尔,水涸时中有一井,以石瓮之。臣等谨案外城之黑龙潭在祈穀坛,西偏有龙神亭,亦为祈祷雨泽之地,国朝以来屡加修葺。乾隆三十六年,皇上复命鸠工庀治,益昭整洁焉。^[7]

据《清实录》记载,雍正皇帝曾经因“雨泽愆期”而“亲诣西山黑龙潭祈祷”,这里的西山黑龙潭也就是后来受到乾隆册封的黑龙潭龙王所在。而此庙应该就是当时的宛平县西边源出画眉山的黑龙潭,此潭在清代屡次经过重修,乾隆皇帝尤为喜欢眷顾此潭。而且,从《日下旧闻考》当中的记载结合《清实录》所载的 425 条相关记载来看,在此处进行祈雨和祭祀已经是乾隆朝以后清代皇帝的惯例。除了黑龙被敕封以外,其他的如京城附近的白龙庙等各类祈雨灵验的庙皆被加封过,不过,基本只有画眉山黑龙潭享有特殊的地位。

实际上,在明代就早有皇帝“雨泽愆期”而到黑龙潭进行祈祷的事情。如明代存留下来的《明神宗显皇帝实录》就记载了明神宗在金山附近的黑龙潭龙王庙进行祈雨祭祀而灵验之事,其因由记载如下:

乙亥,命加封金山黑龙潭龙王庙,号为护国济民神应龙王庙,潭名为神应龙潭。立碑刻文表扬,纪述:先是上谒祭天寿山,回銮,道经金山,见一庙宇傍有泉名黑龙潭,山形秀异,泉水清奇,驻蹕幸焉。是后或遇祈雨遣祷輒应,时上忧旱甚,每夜分宫中秉诚露祷。复遣正一嗣教大真人张国祥赴潭祈祷,旋获两泽四郊沾足,故有是命赐张国祥玉带银币,以旌祈雨之功。[8]

明朝的天寿山就是当时的明帝皇陵所在,而将天寿山与黑龙潭灵验的事件联系起来说明在神宗朝黑龙有着极其重要的地位。此后,在天下大旱时,神宗于金山附近的黑龙潭祈雨就成为了当朝定式。《神宗实录》另有两处记载了神宗诏令大臣“以久旱,祭告南郊、北郊、社稷、山川、风云、雷雨、黑龙潭”的事。不过,纵观明代历代皇帝,未有其他皇帝像神宗一样对黑龙潭如此崇信。而到了清代,尤其是乾隆朝以后,致祭黑龙潭龙王已经成为皇家家族的惯例。这种制度化的变革是清代尤为不同于以往的地方。另外,不同于明神宗将黑龙潭与当时的社稷、山川等神一同祭祀的作法,清朝对黑龙潭往往是单独建醮奉祀。虽然后者在乾隆朝时已经将黑龙王列入祀典,但并未将黑龙王的祭祀制度与祖庙的混作一团,而是将其与其他祈雨神灵,如密云的白龙庙、风伯雨师等同时祭祀。

其原因也许在于,地方上的黑龙祈雨信俗从宋代由民间进入官方层面以后,经由元明之世的发展,特别是像明神宗一类对此特别崇信的皇帝加封,成为了一种扎根于皇城附近的深厚传统。由《日下旧闻考》的记载可知,清代黑龙潭光是京城附近就有三处,而这还未把附近行省皇帝偶尔进行参拜的黑龙潭纳入其中。足以见其民间基础之深厚。除了黑龙潭,各地的黑龙庙更是数不胜数,相比名为五龙王庙而更多地供奉黑龙的更是不计其数。随着这种信俗的增多,皇帝自然受其影响,但外来的黑龙信俗在入京前皆不存于清朝的祀典当中,故其在官方祭祀中处于一种专门性祭祀的地位。我们可以从《清实录》当中入京后的历代皇帝关于黑龙潭祈雨记载的频次获悉其在清代官方祈雨活动当中的地位变化(见表1和图1):

Table 1. Line chart of the frequency change of rain prayers by emperors of the Qing dynasty

表 1. 历代清帝黑龙潭祈雨频次变化表²

朝代	黑龙潭 祈雨次数/年	祈雨 次数/年	黑龙潭 祈雨总次数	祈雨总次数	黑龙潭祈雨占比
顺治	0	0.28	0	5	0
康熙	0	0.8	0	49	0
雍正	0.08	0.32	1	4	0.25
乾隆	0.7	2.2	42	133	0.32
嘉庆	1.12	4.2	28	105	0.27
道光	0.93	2.23	28	67	0.42
咸丰	0.1	0.9	1	10	0.1
同治	0.23	2.85	3	37	0.08
光绪	0	1.41	0	48	0
宣统	0	0	0	0	0

²该表格数据来自《清实录》。

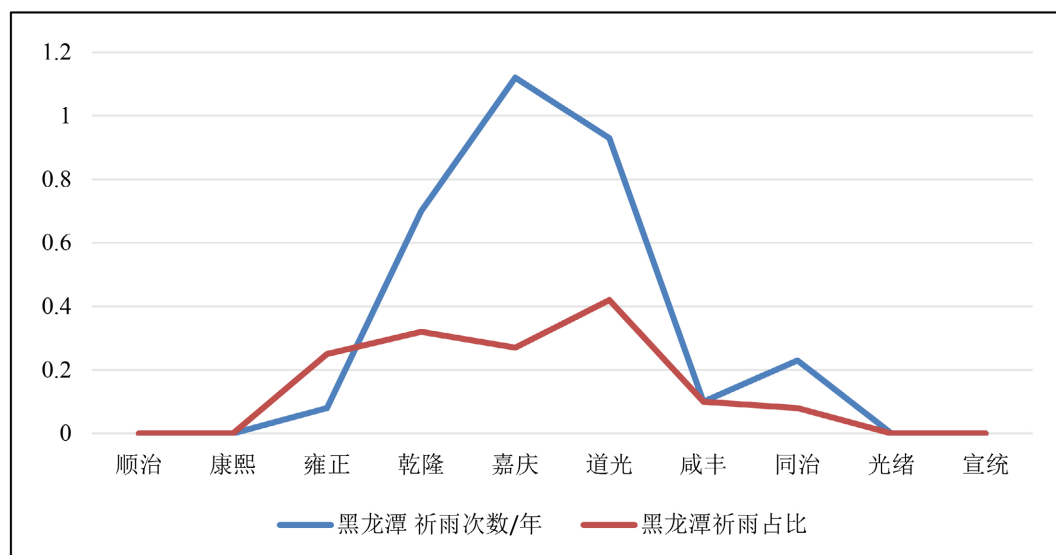

Figure 1. Line graph of the frequency change of rain prayers by emperors of the Qing dynasty
图 1. 历代清帝祈雨频次变化折线图

需要说明的是，嘉庆时期，黑龙潭开始与觉生寺一同作为祈雨地点进行设坛祈雨。而到了咸丰朝以后，专门在黑龙潭所设的祈雨活动锐减，而是改为在大高殿进行祈雨活动的同时派遣皇子到黑龙潭、白龙庙等地拈香。同治、光绪时期干脆在祈雨时就连黑龙潭也不光顾了。尽管如此，历代皇帝们还是依照祀典对黑龙潭龙王进行致祭活动，且在记载中黑龙潭往往列于第一位，这足以证明黑龙信俗在清代已经定型成为了一位皇家信俗的龙王爷。

另外，黑龙潭在雍、乾、嘉三朝的大兴也许与当时华北地区的自然灾害有关。我们从记载中可以看到，单独设于黑龙潭的祈雨基本是因为天下大旱而导致的。从顺治以来，围绕京城的顺天府地区就大旱连绵、久旱不断，其中，比较严重、持续时间长的旱灾段发生于康、雍、乾三朝时期，分别有连续三年以上的大旱。发生在京城附近的旱灾对统治者的打击和冲击尤为严重。因此，自雍正和乾隆以来对龙王与黑龙的崇奉就有了极强烈的政治目的性，也就是保持统治的合法性与祈求天下安康。这一政治目的与前述京城附近或者泛华北地区形成的黑龙祈雨信俗不谋而合，导致了雍正皇帝对这一信俗的利用。

不过，这一现象除了从政治神话的角度来看，还可以有另一重观点，也就是从信俗的角度出发。我们可以从后世流传的画册和史料中看到，坐落于画眉山山麓黑龙潭旁的龙王庙，也就是历代清帝所致祭的那个龙王庙事实上是一个佛寺。从《清实录》历代帝王致祭时将其与觉生寺一同祭祀可以看出，觉生寺实际上就是配套龙王庙进行祈雨的佛教庙宇。清代的皇家信俗中，藏传佛教比较兴盛，康、雍、乾虽说形式上对儒家文化非常推崇，但实际对佛教是笃信至深。而雍正同样选择性质为佛教的画眉山黑龙潭作为支撑王朝合法性、祈求天下太平的神灵也就不奇怪了。故而，即便祈雨这一功能在咸丰朝以后就慢慢转移给大高殿，不过致祭黑龙潭这一载于祀典的传统就被后世的清帝们继承下来并心甘情愿地执行了。

参考文献

- [1] (明)郝敬, 撰. 毛诗原解[M]. 北京: 中华书局, 2021.
- [2] (西汉)董仲舒, 撰. 春秋繁露[M]. 北京: 中华书局, 2012.
- [3] (东汉)班固, 撰. 汉书[M]. 北京: 中华书局, 2016.
- [4] (唐)白居易, 撰. 黑龙饮渭赋//白氏长庆集[M]. 钦定四库全书, 抄本.

-
- [5] (南宋)梁克家. 淳熙三山志[M]. 钦定四库全书, 抄本.
- [6] 清实录馆. 清实录[DB/OL]. 北京: 中国第一历史档案馆. https://fhac.com.cn/fulltext_detail/2/348529.html, 2026-06-16.
- [7] (清)于敏中. 日下旧闻考[M]. 钦定四库全书, 抄本.
- [8] (明)胡广, 等, 撰. 明神宗显皇帝实录//明实录[M]. 国家图书馆藏, 抄本.