

图说日常守护神

图说中华神祇文化丛书 殷伟 程建强 编著

清华大学出版社

《图说中华神祇文化丛书》内容简介

“神祇”泛指天地诸神。神祇崇拜由来已久，是中国民俗文化的重要组成部分。中国的神祇包罗万象，关系到人们生活的方方面面，丰富了人们的日常文化生活。本丛书选取了中国传统神祇中最具典型性、中国人最耳熟能详的五大类加以描述，使诸神形象活灵活现地跃然纸上。“图解图释”的形式，使本来就意味深长、内涵丰富的内容更加生动有趣，通俗易懂，让读者爱不释手，百读不厌。传承、复兴中华优秀传统文化，从了解中华优秀传统文化开始，在这条充满了探索与艰辛的路上，我们任重而道远。

《图说日常守护神》

《图说民间门神》

《图说爱情婚育神》

《图说十二月花神》

《图说冥界鬼神》

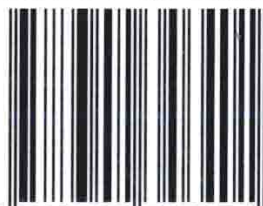
清华大学出版社数字出版网站

WQBook 书文局泉

www.wqbook.com

上架建议 传统文化 ·

ISBN 978-7-302-34640-0

9 787302 346401 >

定价:39.00元

图说日常守护神

图说中华神祇文化丛书

殷伟 程建强 编著

清华大学出版社

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

图说日常守护神 / 殷伟, 程建强编著. -- 北京: 清华大学出版社, 2014

(图说中华神祇文化丛书)

ISBN 978-7-302-34640-1

责任编辑: 孙元元

装帧设计: 彩奇风

责任校对: 王荣静

责任印制: 杨 艳

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者: 北京天颖印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 168mm×210mm 印 张: 10 字 数: 179千字

版 次: 2014年4月第1版 印 次: 2014年4月第1次印刷

印 数: 1~4500

定 价: 39.00元

产品编号: 044521-01

姜太公在此
百事無禁忌

杜源興製

序

同窗殷伟研究传统文化，著述甚丰，影响颇大。其独特的研究视角，勤勉的治学精神，更给我留下深刻的印象。清华大学出版社即将出版的这套《图说中华神祇文化丛书》，再次凸显殷伟君一以贯之的治学特色，相信会受到读者的欢迎。

中华文化之博大精深，可谓举世无双；中华优秀传统文化的传承和弘扬，更是当代先进文化建设的使命。传承弘扬优秀的中华优秀传统文化，首要的工作就是要进一步加强对传统文化的研究和认知。近年来，许多研究中华优秀传统文化的学者为此做出了积极的努力。殷伟君的研究在众多学者中独树一帜，他特别关注的是与普通中国人生活联系密切的各种文化现象，而这些文化现象又多是不太引起学者关注的问题。他的研究似乎更接近于民俗学，也可以说是民俗文化的研究。比如，他对民间“福文化”、“沐浴文化”、“鱼文化”、“神鬼文化”等主题的研究，向我们展示了一幅幅异常丰富多彩的民俗图景。这些文化现象虽是构成中华文化的重要组成部分，可是长期以来，却并不为主流文化研究学者所重视。

传统文化的研究不仅要深入挖掘那些高文大典所保存记录的内容，研究那些影响中国数千年历史文化进程的主流文化，同样还要关注在民间传承发展，和亿万百姓日常生活息息相关的民俗文化现象，只有二者紧密结合、相得益彰，中华优秀传统文化的历史图景才会得到最为真实而全面的展现。从这个意义上说，殷伟君的工作是非常有价值的。

中华民俗文化的内容极为丰富复杂，民俗文化学者认为：作为农耕文明古国，我国以农耕文明为基础形成的民俗文化，源远流长，形式多样，总体上包括：与物质生产和消费相关的经济民俗类、以宗亲和婚姻为基础的社会民俗类、以信仰崇拜

和传统节会为代表的社会民俗类以及民间文学艺术和竞技等活动体现的游艺民俗类，各大类别民俗又可细分为不同的民俗系列，从而构成中华民俗文化多姿多彩的历史画卷。民俗文化活在民间，深入国人的心灵和精神世界，但是文献记载却极为有限。数千年来，随着社会历史的演进，民俗文化发生了巨大的变化。特别是近现代以来，现代西方工业文明的影响和现代化思潮的冲击，使一些中华传统民俗文化元素快速趋于消亡。因此，开展中华民俗文化的研究，不但是更全面地认识中华文化的需要，而且对传承民族优秀文化、保存历史文化记忆来说也是十分紧迫的任务。

中华民俗文化的研究是一项需要有开拓精神的工作，研究者如何从浩如烟海的文献中爬梳出极为珍稀的、零星的民俗文化记录，如何从司空见惯的日常生活和民间传说中捕捉有价值的文化信息，不仅取决于研究者的学识和专业素养，更依赖于研究者敏锐的视野和孜孜以求的精神。殷伟君多年来在这一领域辛勤耕作，涉猎广泛，从文献记录和民间流传的各种资料和传说中，清理出一个个民俗文化主题，并收集了众多的原始材料，这对民俗文化研究是一个了不起的贡献。

民俗文化的载体和传播方式有其特殊性，研究民俗文化的方法、阐释民俗文化的方式，在遵循一般意义的学术范式的同时，也应该具有其独特的方式，我认为殷伟君在这方面也进行了很有意义的尝试。他的民俗文化著述，图文并茂，语言简洁明快，尤其是“图说”系列确实是阐释民俗文化的一种很恰当的方式。正是由于其形式与内容的较好结合，这些图书才受到了读者的欢迎和好评。

民俗文化虽然不是一个时代的主流文化，但是毫无疑问却是那个时代最有生命力的文化，是传统文化的鲜活存在。中华民俗文化是一个蕴涵丰富的宝藏，民俗文化深层的内涵和价值，有待更多的文化研究学者的关注和开掘。殷伟君在这个领域已经取得了不小的成就，我期待他在保持自身研究特色的同时，能够对民俗文化开展更加深入系统的理论研究，从更高学术层次上揭示中华民俗文化的重大价值，以贡献于中华文化的研究和当代文化的建设！

安徽大学党委书记兼校长、著名中国文字学学者 黄德宽

2013年10月4日

全能神

佑人

室内

户外

职业

控物

居家神

出行神

行业神

动物神

植物神

自然神

目录

壹 全能神	1. 城隍神：佑护百姓 惩恶扬善	100四
	2. 土地神：四方清静 五谷丰登	100八
	3. 驱邪神：太公在此 百无禁忌	10一二
	4. 伏魔大帝：义炳乾坤 万世人极	10一六
贰 居家神	1. 门神：家宅平安 福运满门	10二六
	2. 灶神：上天言好事 下界降吉祥	10三二
	3. 井神：载汲载饮 造福人类	10四〇
	4. 厕神：占卜众事 预知祸福	10四五
	5. 床神：合欢床上 高枕无忧	10五〇
叁 出行神	1. 路神：日行千里路 人马保平安	10五八
	2. 车神：车前神开道 太平走天下	10六四
	3. 桥神：走桥祈禳 子孙兴旺	10六八
	4. 船神：顺风大吉 满载而归	10七二
	5. 河神：捍御河患 通济漕运	10七六
	6. 海神：誓救舟船 保护海道	10八〇
肆 行业神	1. 狱神：青面造狱 画地为牢	10九〇
	2. 衙神：掌管善恶 吏者典范	10九四
	3. 仓神：粮满仓库 五谷丰登	10九八
	4. 酒神：始造秫酒 尊祀为神	1一〇三
	5. 药王：妙施仁术 千秋享祀	1一〇七
	6. 工匠神：巧侔造化 法垂千古	1一一一
	7. 染布神：梅葛二仙 染坊祖师	1一一六
	8. 贼神：梁上君子 百变神偷	1一二一
	9. 梨园神：风流皇帝 自称老郎	1一二四

10. 纺织神：传艺创新 造福于民	1-27
11. 文运神：魁星点斗 独占鳌头	1-31
12. 炉火神：炉火旺盛 手艺精巧	1-35

五 动物神

1. 马王：献祭禳灾 槽头兴旺	1-42
2. 牛王：助农护畜 功莫大焉	1-47
3. 虫王：驱除虫害 捍御灾荒	1-50
4. 蛇神：为人始祖 备受崇拜	1-53
5. 蚕神：吐丝作茧 施恩赐福	1-57
6. 青蛙神：呼风唤雨 兆示丰歉	1-62

陆 植物神

1. 农业神：发明农耕 教民劳作	1-68
2. 谷神：教民稼穡 树艺五谷	1-72
3. 青苗神：尽职尽责 保佑田家	1-75
4. 花神：四季花开 香飘九州	1-78
5. 树神：护万物生殖 佑人类繁衍	1-82
6. 茶神：自从陆羽生 天下竞事茶	1-85

柒 自然神

1. 山神：盘踞山巅 保佑平安	1-93
2. 水神：水府尊王 显灵江湖	1-97
3. 火神：火德星君 民赖其德	1-101
4. 风神：天下刮风 飞廉掌管	1-106
5. 雨神：兴云行雨 遍施天下	1-110
6. 雷神：雷声隆隆 催云助雨	1-114
7. 电母：两手运光 电光闪闪	1-119
8. 雹神：布撒冰雹 天崩地裂	1-123

参考文献

1-128

后记

1-130

全|能|神

1. 城隍神：佑护百姓 惩恶扬善

由最原始的护城神，到后来的祛灾除患、惩恶扬善、督官慑民，城隍已成了人们生命与财产保障的全能神明。城隍与人间地方长官平起平坐甚至权力超出了冥界的地方官，所以，不仅平民百姓时常祭拜，地方官到任时首先要去拜的也是城隍。

2. 土地神：四方清静 五谷丰登

土地公地位级别虽然很低，但这个面目慈善的老头爱为百姓办事，得到了百姓拥戴，人们在村头路口建小庙祀奉，供品也极为简单，为纸烛肴饌，鲜花果品。老百姓心中有杆秤，不管你神位高低，只要能祛灾赐福，庇佑百姓，就信奉就祭祀。

3. 驱邪神：太公在此 百无禁忌

姜太公神位崇高，是众神之首，法力无边，正神邪鬼都惧怕他三分，所以，民间凡新建房屋上梁时，工匠必先用红纸写下“姜太公在此，诸神退位”悬贴在木梁上，认为各种妖魔鬼怪，看见姜太公大名必远避逃散，而新建宅屋必定平安，习俗相沿，迄今不衰。

4. 伏魔大帝：义炳乾坤 万世人极

关羽是个全能大神，具有司命禄、佑科举、治病祛灾、驱邪避恶、巡察冥司乃至司财守门、招财进宝、庇护商贾等万能神力。百姓敬慕关公的义气，官府厚爱关公的忠勇，各行各业都把关帝视为保护神，今日这种祭祀四处可见，尤其在南方一带最为盛行。

1. 城隍神：佑护百姓 惩恶扬善

在民间普遍信奉的俗神中，城隍神颇有名气，俗称其神职是守护当地的城池，佑护一方百姓，是一位对上天负责的地方最高神祇。旧时全国各地大大小小的城市里，几乎无一例外都设有城隍庙，供奉城隍神。

祭祀城隍历史悠久，早在周朝以前就有祭祀水庸的习俗。古代称有水的城堑为池，无水的城堑为隍。城隍神是由最早的护城沟渠水庸神衍化而来的。关于城隍的源流，据《明史·礼三·城隍》载：最早见诸史籍记载的城隍庙是三国时东吴赤乌三年（239）修建的芜湖城隍庙。南北朝时，北齐大将慕容俨镇守郢城，被梁朝大都侯瑱率水陆大军团团围住。慕容俨听说郢城有一座城隍庙，官府百姓遇事都向城隍神祈祷。于是率众祈请，希望神灵保佑。果然反败为胜，大败梁军，人们认为这是城隍神显灵保护的结果。唐代已是普遍信奉城隍神，各地城镇纷纷建庙祀奉。李德裕曾建成都城隍庙，张贴有祭城隍之文。李阳冰作《缙云县城隍碑记》，称祀奉城隍起于吴越，水旱必祈祷。张九龄、杜牧均有《祭黄州城隍文》，张九龄祭文说到祭祀的目的是“城隍是保，毗庶是依”。宋代以来，城隍庙遍布天下，或有皇帝赐匾额，或有颁诏封爵，甚至出现许多迁就附会，说某人死后而为城隍神，各种神异离奇的城隍神传说层出不穷。南宋高宗诏封为昭佑公，孝宗又加封忠应王。

城隍神的地位高升，当归功于明代开国皇帝朱元璋。据《明史·礼三·城隍》载：洪武二年（1369），朱元璋封京城城隍为承天鉴国司民升福明灵王；开封、临濠、和州、太平、滁州的城隍皆封为王，

泰山岱庙典藏神仙画城隍
尊神像（清代）

分别为显圣王、贞佑王、灵护王、英烈王，秩正一品；其余各府城隍诏封为监察司民威灵公，秩正二品；州城隍为监察司民灵佑侯，秩三品；县城隍为监察司马显佑伯，秩四品。又下令建京城都城隍庙，迎城隍神像入庙时，用王者仪仗大礼，朱元璋亲为文以告，并诏令天下府、州、县重建城隍庙，庙制规格与当地官署正衙相同，祭祀城隍列入国家祀典，各藩国亲王要亲自祭城隍神，各府、州、县最高长官更要亲自主祭。朱元璋更下令将全国各地大型庙祠只保留府、州、县城隍庙，于是天下大兴祀奉城隍神之风，城隍神成了地方无所不管、无所不问的最大保护神，香火极旺。

历代统治者都懂得利用宗教和鬼神信仰的价值，而曾当过和尚的朱元璋就更懂得这一点，深解其中奥妙，朱元璋为何如此大力推崇城隍神？明人全登善《典故纪闻》记载了朱元璋对大臣宋濂说过的心理话：

“朕之所以封城隍，是要人知道畏惧，人有所畏惧，就不敢妄为了。”他还公开声称：“朕设京师城隍，是让京师城隍统辖各府州县的城隍神，监察百姓和地方官吏的善恶，施以赏罚，让他们感到冥冥之中有神灵在监督自己。”这坦白了其目的并非真的信神，而是为了让老百姓服帖帖地接受他的统治，借神威来震慑百姓和臣子，强化中央集权，朱元璋不愧为御鬼高手。

最有趣的是，道教见城隍神地位影响日益显赫，便急忙把城隍神请出来助声势，纳入道教神的系列，称其为剪除元凶、护国安邦之神；应人所求，必定有求必应，并利用佛教的阴间地狱之说，以城隍为管领阴间亡魂的神灵，称人死去阴间，必须要先到城隍处报到，城隍神发了文牒，鬼差才能拘解亡魂去阴曹地府。因为城隍神专门主管冥籍，故各地城隍神常以人们心目中已去世的英雄、名臣来担任，大概亦是希望他

《城隍之神》（清末北京纸马）
（注：纸马为民间祭祀用的木刻黑白版画）

城隍专司人间善恶的记录、通报、死者亡灵审判和移送的职责。城隍左右有阴间四大判官，他们的职责是判处人的轮回生死，对坏人进行惩罚，对好人进行奖励，分别为赏善司判官、罚恶司判官、查察司判官、崔判官。

们的英灵能同生前一样保佑百姓，除暴安良。人们造神最终是让神为人服务。全国各地许多城隍神都是“名贤歿为神”的，如会稽城隍为唐初施惠于民的大将庞玉，桂宁城隍为宋代忠勇殉国的苏缄，杭州城隍为明代锄奸的直臣周新，上海城隍为元末显灵救护上海百姓的秦裕伯，北京的城隍为宋末民族英雄文天祥，芜湖、宁国、太平、镇江等地的城隍为有汉代孤忠美名的苏信。再如苏州祀春申君、各州祀范增、襄阳祀萧何、临江祀灌婴……不可尽述，历代文人笔记和地方志书中记载甚多。百姓祀奉歿为神的名贤，是希望神保护地界太平，惩恶扬善，风调雨顺，五谷丰登，甚至祛除疾疫，赐子降福。总之，多做百姓之所急的善事是城隍神的神职所在。

2. 土地神：四方清静 五谷丰登

土地神，民间往往习惯称作土地公、土地爷，和城隍神一样，是中国古代民间普遍信奉的管理本地区的保护神。但他的地位级别却很低，远远不可与城隍神同日而语。只是因为土地神年老面善，爱为人做实事，所以人们不因其是低级别小神而歧视他，反而觉得他比其他神更亲近更可爱，在城乡各地建庙祀奉，旧时几乎无处不见土地庙。在老百姓心目中，土地还是一个赐福送财的神祇（qí），人称福德正神。

江西萍乡傩戏《土地赐福》，表现的就是土地公作为一方土地的保护神，佑人平安，五谷丰登，六畜兴旺。土地夫妻二人天天挨门串户，为百姓赐福。

土地爷（福德正神）

土地公土地婆

土地神最初曾经地位显赫，上古天子百姓共同敬奉的尊神社神，原本就是土地神。当初作为土地神的社神是一位与天神相提并论的尊神。天子居国祭神叫社神，百姓居家祭神叫土地神，都是祭同一神。春秋战国以后，土地神日趋人鬼化、区域化、世俗化，从而更加贴近现实生活，神秘色彩反而大为减少。先是各部族有功绩的先祖相继为神，接着又由各地有德行的贤人纷纷入主神庙，最后竟连社会底层普通人都可入主其庙。晋人干宝《搜神记》载，汉末秣陵蒋子文捕盗受伤而死。到了孙权建立东吴时，人们立庙奉蒋子文为建康（今南京）土地神。据清人姚福均《铸鼎余闻》粗略考证，汉时萧何、曹参，南朝梁人沈约，唐人韩愈、薛稷、张旭，宋人鲜于侁、岳飞，等等，都被奉为不同地方的土地神。除了这些名贤外，更有小贩仆从亦为土地神的，宋人洪迈《夷坚支志》说画眉山的土地神为侯官县以造扇为业的市井小民杨文昌，宋人江休复《嘉佑杂志》说临安的土地神是钱尚父的一个侍童。无论是为官一方的地方官吏还是小贩仆从，只要有恩德于民或有善举于世，都可以被一方的百姓所念而奉为土地神，这些由社会底层人物担当的土地

《土地之神》（清末北京纸马）

土地庙里供奉的土地神像造型，一般都是一个慈眉善目、笑容可掬、头戴员外帽的福态吉祥老人，有些土地神像边还会配祀着土地夫人（土地婆）。而在民间纸马中，一般都配有男女侍从。

神，与皇家祭祀的后土皇地祇尊神相比，其神威实在有天壤之别。

既然土地神大大地世俗化了，那么人们塑造土地神像随意性就更大，一般多为须发银白、面如重枣的老翁模样，称为土地公公，并为其加上配偶土地奶奶。

正因为多数土地神地位低微，故官方不怎么看重他们，土地庙往往小得可怜，

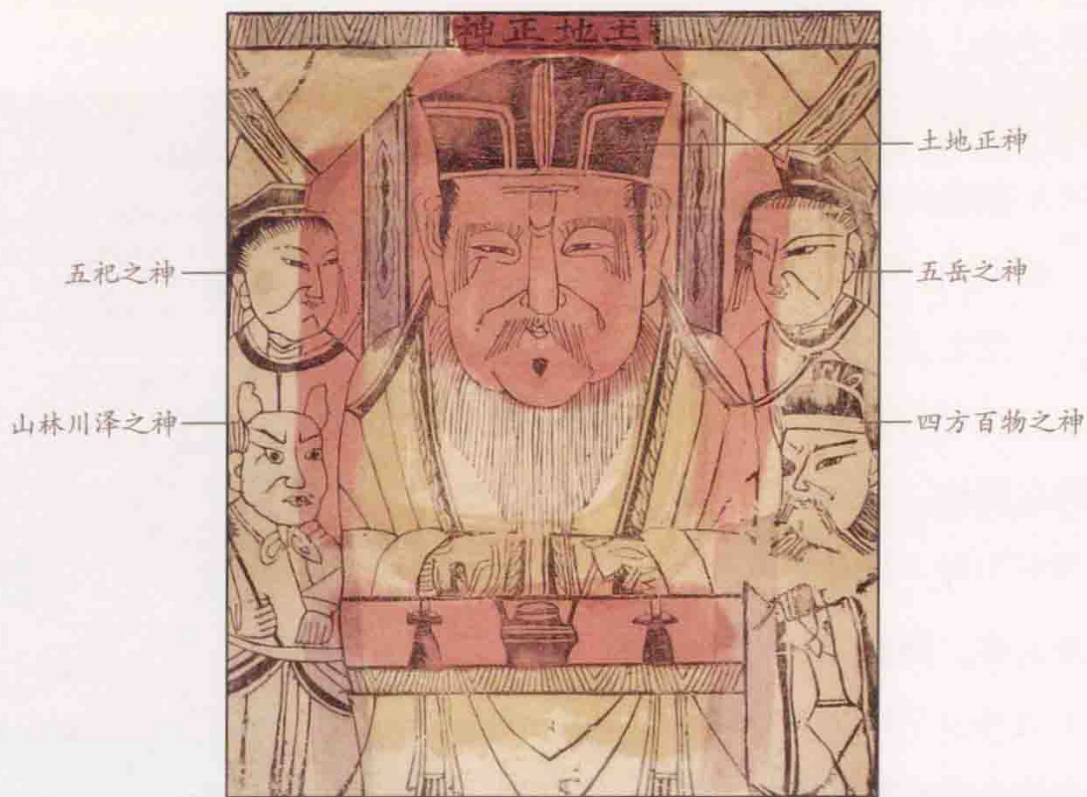
只是城角村头一个二三尺高的小庙而已。供品也极为简单，为纸烛肴饌，鲜花果品，顶多也只有一只雄鸡。土地公公有时连身边的土地奶奶也保不住，硬是让别人强夺而去。明正德年间，台州知府顾遴看到土地庙设有夫人像，说：“土地岂有夫人。”命人撤去。郡里人对他说：“府前城隍庙的神缺夫人，请移土地夫人配之。”顾遴遂把土地夫人移入府前城隍庙。时人说：“土地夫人嫁庙神，庙神欢喜土地嗔。”连夫人都让城隍神抢去了，土地神能高兴得了吗？却又无可奈何，土地神历来是唯唯诺诺，俯首听命，加之地位低微，也只有任人宰割了。

土地神在阴间也只是个低级小吏，官微权小，即便想为亡魂做点好事，也因神位有限，常常力不从心，甚至连自己有时也免不了挨饿受饥。清人袁枚《子不语·土地挨饿》载，阴间和阳间一样，土地神因为恪守操守，不受贿赂，就得挨饿，真是够可怜了。看来要在阴间当个清

《土公土母》（清代纸马）

官也很难很惨。尽管如此，土地神在百姓心目中还是个善神，人们普遍祀奉他，因其善良随和，人们有事必祭祀祈祷，尤其在土地诞辰，人们都要杀鸡宰羊，虔诚供祭，祈求土地神保佑四方清静，阖境平安，也保佑人间五谷丰登，人畜兴旺。清人顾禄《清嘉录》卷二“土地公公生日”条记苏州官民祭祀土地神说：“（二月）二日，为土地神诞，俗称土地公公。大小官廨，皆有其祠，官府谒祭，吏胥奉香火者，各牲乐以酬。村农亦家户壶浆，以祝神厘。”老百姓心中有杆秤，不管你神位高低，只要能祛灾赐福，庇佑百姓，就信奉就祭祀。

《土地正神》（清代纸马）

土地神又称土地公公、土地公、土地爷，是民间信仰最为普遍的神祇之一。土地神源于古代的“社神”，中国的社神中以社稷为首，包括社稷、五祀、五岳、山林川泽、四方百物之神。

3. 驱邪神：太公在此 百无禁忌

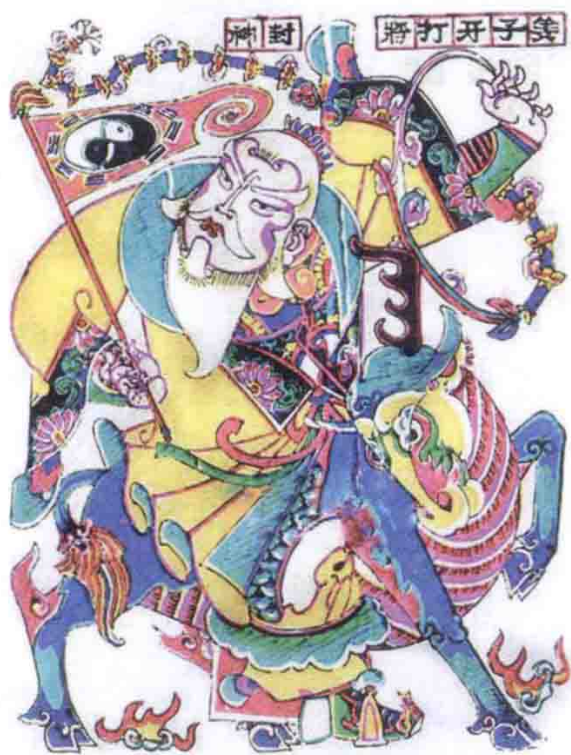
姜太公是西周开国名相。中国民间关于姜太公的传说极多，据说姜太公在七十岁时，常在渭水河边垂钓，遇上了周文王，两人一见如故，十分投缘，周文王请他同车而归，并拜为国师。姜太公辅佐周文王，励精图治，打败犬戎，征服崇国，振兴国力。文王驾崩，姜太公又辅佐周武王伐纣灭殷，功勋卓著，被封于齐，成为周代齐国的始祖，有太公之称，故称姜太公。《史记·齐太公世家》有载。

汉代刘向《列仙传》把姜太公称为活了二百年的神仙。大约在唐代，姜太公被尊奉为神。据《唐会要》称，唐玄宗开元十九年（731），皇帝旨令在东西两京和天下各州，分别修建太公庙，并让汉代开国功臣留侯张良陪伴太公同享祭祀，

《渭滨垂钓图》（局部） [明] 戴进 作

描绘的是周文王拜访在渭水边隐居垂钓的姜太公，邀请他入朝辅政的故事。

《姜子牙打将封神》（纸马）

姜太公一举成为全国性的神灵，各州举人进士，都要隆重祭祀，每逢军队出征，任命将领，亦要拜庙禀告。早在唐玄宗之前，唐高宗上元元年（674）闰四月十九日，皇帝就曾追封姜太公为武成王，诏令有关部门按照文宣王孔子庙的规模和格局修建庙宇，与文庙相对应称武庙，把姜太公抬到了与孔子平起平坐的地位。唐玄

宗天宝六年（747）正月，皇帝又下令，乡间贡试选拔上来的武举人赴省应试时，要先去拜祀太公庙；又规定每次任命大将或将军打了胜仗，都要拜庙告捷。到了北宋真宗大中祥符元年（1008），皇帝颁发诏书，大意说因师尚父兴周灭纣，应加封昭烈武成王，并在青州建庙祭祀。于是天下文庙尊奉孔子，武庙则敬奉姜太公。

直到明代《封神演义》问世，更把姜太公神化为法力无边的驱邪神。明人许仲琳根据《尚书·武成》“唯尔有神，尚克相予”语及《六韬》、《太公金匮》中记载姜太公神术之事敷衍成著名神魔小说《封神演义》，姜太公成了全书主角，神通广大，法力无边，驱神役鬼，叱咤风云，助周灭殷，建立周朝。大功告成后，姜太公奉元始天尊之命，捧着玉符金敕，登上封神台封神。封过诸神后，姜太公在封神台上宣布：

“太公在此，诸神退位，我在众神之上。”台下有神问：“你为什么在诸神之上？”姜太公说：

“你们的神位在屋内地面上，我的神位在屋梁上，房梁高于地面，所以我在你们之上。”

后来世人举行祭祀姜太公，驱煞镇邪的仪式就由此而来，并逐渐演变成抛梁习俗。民间凡新建房屋上梁时，工匠必先用红纸写下“姜太公在此，诸神退位”悬贴在木梁上，认为各种妖魔鬼怪，看见姜太公大名则必远避逃

姜太公（清代苏州桃花坞年画）

《太公在此百无禁忌》（清代苏州桃花坞年画）

散，而新建宅屋必定平安。然后烧香磕头，鸣鞭放炮祭拜姜太公，再从梁上往下扔馒头、撒铜钱，以镇妖除怪，确保住宅平安，大吉大利。

民间年画把姜太公像当驱邪降福的吉祥图，逢年过节

时贴在家中墙壁上，以预示祛灾镇邪，迎来喜庆吉祥，姜太公像就成了人们家宅中一年四季的守护神。姜太公像多绘姜太公骑在瑞兽麒麟上，肩插发号施令的杏黄旗，手持伏羲八卦和多宝鞭，伴有面目可憎的小鬼；或在画上方面画阴阳八卦图，铃上有“驱邪降福”、“镇宅灵符”红印，并且书有“姜太公在此，百事无禁忌”，如清代上海神符。传说家中拥有了这幅强有力的护身符，就无灾无病，幸福永保了。

姜太公被民间奉为驱邪神，人们用它抵御一切不幸，保证太平安康，姜太公像既成了辟邪物，又成了吉祥图。人们现在还常贴着“太公在此，百无禁忌”“太公在此，无所畏惧”“太公在此，一切随意”“太公在此，大吉大利”的神符，以驱邪祈福。

姜太公的神位崇高，他是众神之首，自然神力最大，正神邪鬼都惧怕他三分，所以，人们只要觉得行事有可能得罪邪神或鬼怪，就把姜太公请出来，习俗相沿，迄今不衰。

《姜太公在此 百事无禁忌》（清代神符）

4. 伏魔大帝：义炳乾坤 万世人极

关公，在中国民间可以说是家喻户晓、妇孺皆知的人物，更是民间俗神中最受人崇祀的神祇。旧时，全国各地数以万计的各种神祇庙宇中，恐怕关公庙占居的数量不说是第一，也会是第二。关公即关羽，原本是三国时蜀主刘备手下的一员大将，他水淹七军，勇谋善战，生前最大官是个前将军，最高爵位是汉寿亭侯，死后谥为壮缪侯。然而，他后来成为全国性的大神，享有广泛祭祀，并享有伏魔大帝、关圣大帝等崇高称号。

伏魔大帝关公（清代年画）

佛教尊关公为护法神，封为三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君，享有九五至尊，无上权威。一般关公像左右有贴身护卫关平、周仓，一文一武，片刻不离。

其实，自三国到唐代，关公还只是个没有什么神通的凡人，在民间的影响并不大。但从宋代以后，关公却平步青云，扶摇直上，登上了帝位。这话得从宋真宗说起。祥符七年（1014），解州刺史上表奏道：

“盐池水位下降，影响了国家税收。”宋真宗派特使前往解州城隍庙祈祷，特使回来禀报说城隍入梦，告诉他盐池之患是蚩尤作怪。宋真宗说他也梦见此事。关羽在宋真宗的面前现了神身，请求会合五岳四渎的各名山大川的所有阴兵，一齐开往解州讨伐这个妖魔，并要皇帝下诏让解州百姓都闭门不出，皇帝答应了关羽的请求，于是关羽率阴兵到解州讨伐妖魔蚩尤。大战五天后，蚩尤败退，盐池的水又跟往常一样满溢了。宋真宗赞赏关羽立下大功，派大臣王若钦带上诏书前往解州关羽庙祭祀，以谢神功，并扩建庙宇，又赐“义勇”匾额，追封武安王。宋徽宗时又追封他为忠惠公，加封尊号为“崇宁至道真君”。

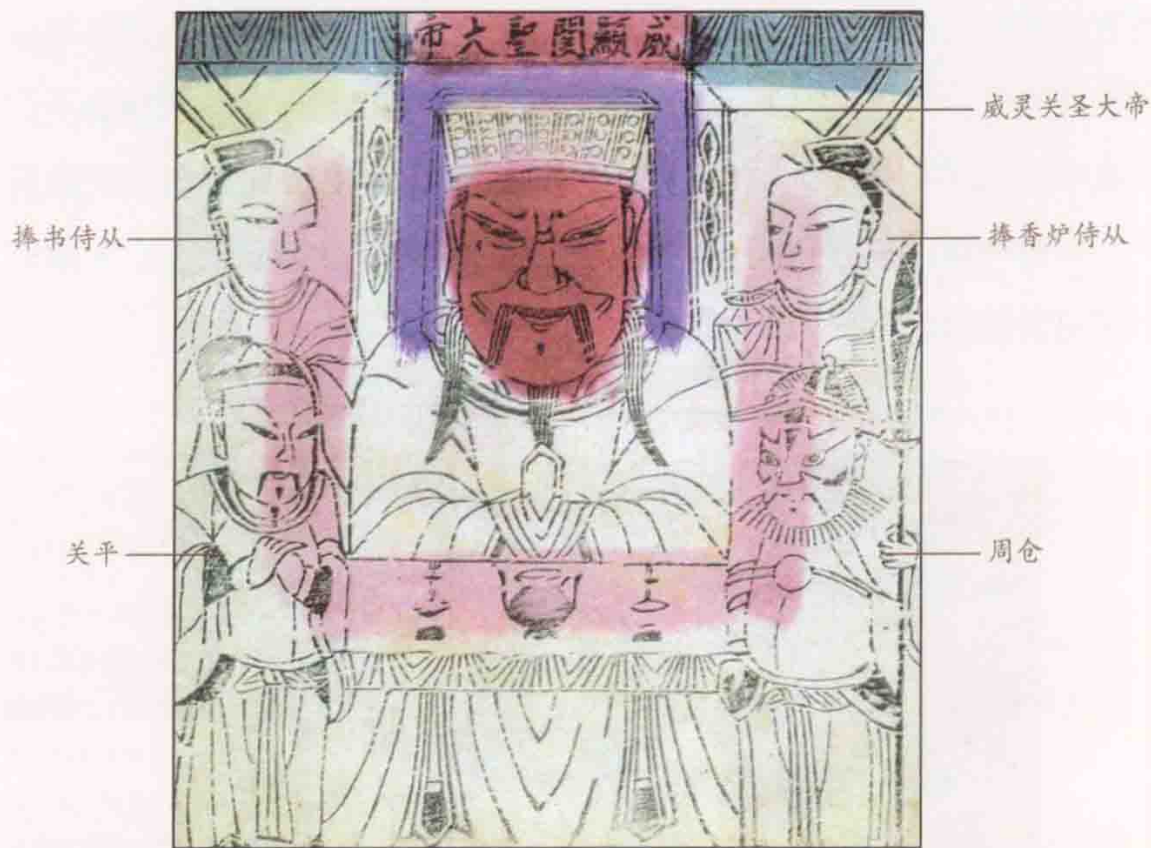

《关圣大帝》（清代纸马）

民间供奉关圣大帝为武财神，《民间新年神像图画展览会》的作者说：“关公被人视为武神、财神及保护商贾之神。人遇有争执时，求彼之明见决断。早时人们又向彼求雨，又可求病人药方，被人视为驱逐恶鬼凶神之最有力者。”这幅纸马表现的就是关圣大帝作为财神的形象，关圣大帝左右有贴身护卫关平、周仓，偏财神利市仙官、招财进宝；下方为东、西、南、北、中五路财神。

从此，关羽的神威名震天下。元代加封为“显灵义勇武安英济王”，尤其元末《三国演义》问世，使得原本历史上地位并不重要的关羽，在民间成为勇武和忠义的化身，地位一下显赫起来，正如湖北当阳关陵一副对联所云：“汉朝忠义无双士，千古英雄第一人。”明清两代皇家更是推崇关羽，屡屡御封“关羽大帝”称号，地位与文圣人孔子并驾齐驱，朝廷同时制定了祭祀关圣人的礼仪，配享武庙，列为国祀要典。

《威灵关圣大帝》（清代纸马）

正是由于历代帝王的大力推崇，关羽的地位无比显赫，不仅成为国家祭祀的高级神祇，充当了皇家的保护神，更成为民间供奉的大神，祭祀庙宇遍及各地，仅北京就有二百多座关帝庙，甚至在皇家花园圆明园中也建有几座关帝庙。佛、道二教也不甘落后，都称关帝是本教的神

雍和宫所藏中国藏传佛教格鲁派关公唐卡

关公曾被藏传佛教格鲁派蒙藏四大活佛之一的章嘉国师认定为智慧护法，清乾隆年间著名史学家、佛学家土观·洛桑曲吉尼玛《三界伏魔大帝关云长之历史和祈供法·激励事业雨流之雷声》记载：关公曾是密宗本尊马头明王之眷属红面狱主，又称红司命主。雍和宫还藏有数幅布本彩绘关羽像唐卡，此图为其中之一，是雍和宫所藏中国藏传佛教格鲁派关公唐卡。关羽红脸长髯，神态威武，气宇轩昂，左为持剑武臣，周仓执刀侍立；右为捧圭文臣，关平手捧帅印；下有日行千里的赤兔马，将关羽那义结金兰、忠贞不贰的英雄气概描绘得淋漓尽致。

祇，以壮声势。佛教称天台宗隋朝智凯大师在当阳玉泉山建立精舍，关羽请示受戒，寺成以后关羽成了该寺护法神伽蓝，以后各佛教寺院争相将关羽列为本寺护法神，甚至连喇嘛教在喇嘛庙雍和宫院中也要建关帝殿，供奉关帝圣像。道教更是制造关羽种种神迹，以张扬其灵验，把关

关公像 [清] 高升 作

羽奉为“荡魔真君”、“伏魔大帝”加以崇祀。这样一来，关公成了儒教、佛教、道教、喇嘛教共同尊奉的超级大神，这在民间俗神中是极为罕见的。

在佛教中，关羽加入佛教还有一段传说。据南宋僧人志磐《佛祖统记》卷六记载：隋朝开皇十二年（592）十二月，天台宗创始人智顗来到荆州，想在当阳玉泉山创立精舍，跌坐中遇无数鬼神干扰，智顗不为所动。后来云散月朗，天气清肃，有二人来向智顗致敬，二人威仪如帝王，长者美髯丰厚，少者冠帽秀发，自称是关羽、关平父子，死后主此山，因慕大师法力广大，定力深厚，愿以此山舍给大师作道场，并且永远护卫佛法。智顗欣然同意，遂在寺院建成后为关羽授五戒。关

羽就这样被法力无边的佛教收编成护寺队伍中的一名神祇了。

关羽受到民间广泛崇祀。传说关公具有司命禄、佑科举、治病祛灾、驱邪避恶，诛罚鬼怪，巡察冥司，乃至司财守门、招财进宝、庇护商贾等万能神力，成了人们顶礼膜拜的万能大神。千百年来，百姓敬慕关公的义气，官府厚爱关公的忠勇，举国上下各行各业都以各种方式寄托着对忠义双全的关圣大帝的崇仰，使关羽由一个史传上的名将而演化成一个超载众神的大神。各行各业都把关

关公像 [清]高升 作

帝视为保护神，设神位长年祭祀祈求平安顺利，事业兴隆，今日这种祭祀亦四处可见，尤其在南方一带最为盛行。民间年画绘关公，正中端坐，神威凛凛，左有关平捧大印，右有周仓持青龙偃月刀，正面上方往往还加上一个福字，寓意关公保护生灵，赐福于民，传说只要信仰关公，就会带福还家，福气登门，家宅平安。每年农历五月十三日为关公

圣诞，民间都要隆重祭祀一番，各地关帝庙举行盛大庙会，祭祀仪式都隆重无比，人们纷纷上香叩头，祈求关帝祛灾降福。

关公（年画）

清顺治皇帝对关羽封号长达二十六字：忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖诩赞宣德关圣大帝。关公享受帝王的崇高地位，年画中一副帝王形象。关羽的义子关平战死后，人们为表彰他，将他作为关公的配祀；周仓知道关公战死后，因悲痛而自杀，所以也被后人列为关公的配祀。

居|家|神

1. 门神：家宅平安 福运满门

门神是家宅平安的吉祥保护神，最受人普遍尊崇。最早的有形门神是神荼、郁垒，开中国有形门神先河。民间流传最广、影响最大、威望最高、普及性最强的武将门神则是唐代开国元勋秦琼、尉迟恭。吴道子奉旨画出了《钟馗捉鬼图》，与唐玄宗梦中的钟馗一模一样，唐玄宗龙颜大悦，厚赏吴道子，又御笔下旨让人们在岁暮除夕时在家门上贴钟馗以祛邪魅。经大唐天子这么大力推崇，并敕造其像颁布天下，钟馗一下跃登上了头号镇鬼神的宝座。还有祈福门神表达了人们对幸福、财富的向往和渴望，祈盼神灵赐福，带来好运和福气。

2. 灶神：上天言好事 下界降吉祥

在老百姓眼里，灶王爷并不是纯粹的铁面无私，也不是专打小报告的卑鄙小人，而是一位通情达理、圆滑世故、稍加贿赂就替人消灾免祸的好好先生。灶王爷是掌管每家福运的家神，所以家家户户过年都要祭祀，并有一套行贿讨好的做法。

3. 井神：载汲载饮 造福人类

早在殷商时代，井神已经是人们所尊奉的一位大神了。井神不仅负责井的水量，还以保护水质为己任。对井神的祭祀，自古以来朝野上下无不奉祀，久盛不衰。

4. 厕神：占卜众事 预知祸福

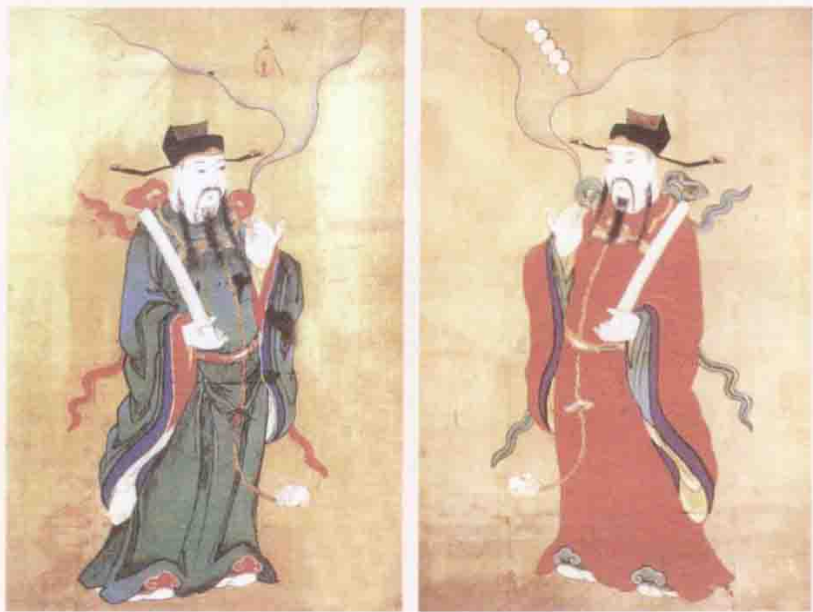
传说紫姑神能问休咎祸福，凡农耕桑织，建房造屋，生儿育女，商贾贸易，乃至国事征战，科举仕途，功名利禄，都必有灵验。所以，民间流行紫姑神信仰，盛行正月十五迎祀紫姑神习俗。女子迎紫姑占卜众事，祈求紫姑赐福降祥。

5. 床神：合欢床上 高枕无忧

床神主司婚姻、生育之神，在婚姻嫁娶礼俗中，她是新人祭祀和膜拜的神灵，能保佑新婚夫妻如胶似漆，生活幸福美满，尤受女子虔诚崇拜。床神的级别不高，在床头摆上一只插着焚香的粗瓷碗，就是床神的神位了，祭祀时不需大鱼大肉，只供茶、酒各一杯。

1. 门神：家宅平安 福运满门

门神为中国民间最受人普遍尊崇的神祇之一。自古至今，民间一直流行春节贴门神的风俗，在门楣上张贴门神画像，以求驱邪辟恶，祈福纳吉。在民间信仰观念中，门神是家宅平安的吉祥保护神。

五谷丰登吉祥门神（清代）

门是人们出入的必经之地，从而也被认为是鬼怪侵入家宅的必由之路，对保护家人平安发挥着重要作用，所以在古代社会备受敬重。古代天子祈年时，五祀（即门、户、中溜、灶、行）大典中首选要祭祀门、户，十分隆重，上至君王，下至庶人都要祀门、户，无不虔诚恭敬。祭祀门神，可谓源远流长，经久不衰。门神成了我国民间最具广泛性的流行神。

门神一词最早见于汉代，《礼记·丧服大礼》“君释菜”下郑玄注说：“释菜，礼门神也。”还说国君去参加大夫的葬礼，因从未去过大夫家，大夫家的门神不认识国君，故在门前放菜以示对门神的礼敬，

让门神放行，这有点贿赂门神的意思。但这里的门神只是抽象概念，并没有具体的形象和名姓，只是泛言的门神。

然而，门神最初只是一个抽象的神祇，并无具体神形，为泛神灵信仰的表现，若把家宅的平安寄托在一个虚无的东西身上，不免令人担心，于是人们请来一些看得见、摸得着的形象置于门上充当门神，以增加门神的威慑力量。早在先秦，人们就借鬼头目驱鬼，有亦人亦鬼的神荼、郁垒出现在门户上。

神荼、郁垒（清代北京年画）

东汉王充《论衡·订鬼》引《山海经》佚文说：神荼、郁垒是神话中两个统辖天下万鬼的头目，人们便拿他们来驱逐恶鬼，在门户上画他们的像，意在请他们把守家门，使恶鬼惧而远之，保护家宅平安。由于神荼、郁垒具有镇伏众鬼的威慑力，这就确定了他们充当门神的地位，其实他们的尊容向来狰狞，也是一副鬼模样，今所见汉画像石和明刊本《三教源流搜神大全》中二神图像，大

明刊本《三教源流搜神大全》之神荼、郁垒

概是人们想象出来的亦人亦鬼的模样，虽然是人格化的神，但实际上仍是虚幻的。《类说》卷六引《荆楚岁时记》佚文说：“绘二神贴户左右，左神荼，右郁垒，俗谓之门神。”到南北朝时，神荼、郁垒正式作为门神春节时贴于门户已成为流行风俗了，门神之名落在神荼、郁垒头上。

神荼、郁垒毕竟与人没有亲近感，汉代人们曾将人世间武士形象画在门上把守门户，大概更有亲近感受。《汉书·广川惠王刘越》说：广川王借武士形象充当门神以驱邪鬼。后世沿袭了以武士为门神的传统，只是武士形象历代各不相同。宋朝靖康之前，有人以武士形象作门神，这些门神多为金人模样，头戴虎头盔，但尚为一般想象的神灵，不

秦琼、尉迟恭（台湾地区门神）

是真实的历史人物。元明以来，门神的造像渐随意，大多附会历史上著名的武将功臣。人们首选了唐太宗手下的名将秦琼、尉迟恭为武士门神，虽也是神，但与神荼、郁垒、钟馗等相比较，神味显然少了，人味却明显多了些。秦琼、尉迟恭门神名气最大，流传最广，至今兴盛不衰。

钟馗是中国民间传说中最著名的捉鬼英雄，也是民间奉祀的大

名鼎鼎的镇鬼之神。传说钟馗能捉鬼食鬼，变为悬挂钟馗像能够镇宅避邪，祛恶纳福。

钟馗捉鬼的传说源于唐代。北宋沈括《梦溪笑谈·补笔谈》记所见唐人吴道子画的钟馗像，卷首有唐人题记云，开元年间，唐玄宗从骊山检阅军事演习回到宫中，便染上疟疾，久治无效，持续了一个多月。一天晚上，唐玄宗在昏睡中，梦见两个恶鬼，一大一小，那小鬼身着绛红色衣

《镇宅钟馗》（河南朱仙镇年画）

褂，长着牛鼻子，穿一只鞋，光着一只脚丫，闯进宫来伸手就盗走杨贵妃的紫香囊和唐玄宗的玉笛，绕着殿柱奔跑。就在此刻，那头戴巾帽，衣着蓝衫，袒露一臂，皮革裹足的大鬼，大步流星追上小鬼，捉住小鬼挖出眼睛，一口吞食了。唐玄宗惊骇不已。忙问：“你是谁？”大鬼回答说：“臣叫钟馗，生前应武举不第，羞归故里，触殿前阶石而死。死后立志替大唐除尽天下一切鬼魅。”

唐玄宗惊醒，出了一身冷汗，居然疟疾痊愈，身体恢复健康，于是召集宫中名画家吴道子，将梦中所见告诉他，令他把梦中所见画出来。吴道子奉旨，仿佛亲睹一般，画出了《钟馗捉鬼图》，唐玄宗一见惊讶地说：“难道你也和朕做了一样的梦吗？怎么画得这么像。”唐玄宗龙颜大悦，厚赏吴道子黄金百两，又御笔下旨家家户户贴钟馗图。有关部门奉旨，将吴道子所画《钟馗捉鬼图》刻版印刷，广颁天下，让

《驱邪逐魔》（清代天津杨柳青年画）

人们在岁暮除夕时贴在家门以驱邪魅。后世相沿袭，遂成习俗。经大唐天子唐玄宗这么大力推崇，并敕造其像颁布天下，钟馗一下跃登上了头号镇鬼神的宝座。

秦琼、尉迟恭是唐朝开国元勋，著名的武将，天下闻名。据《三教源流搜神大全》载，唐太宗身患疾病，每到晚上，寝宫门外，抛砖弄瓦，鬼魅呼号，三宫六院彻底不宁。或许是昔日唐太宗杀人太多，鬼魂前来索命。唐太宗十分害怕，便告诉群臣，秦叔宝出班奏道：“我平生杀人无数，还怕什么妖魔鬼怪。我愿同尉迟恭戎装守卫在寝宫门外。”唐太宗应允，果然

一夜平安无事。唐太宗大喜，又想到他们彻夜守护十分辛苦，便令画工画两人全副武装、手执兵器、怒目发威的画像，贴在宫门左右，从此，邪祟全消。后世沿袭，遂尊为门神。秦琼、尉迟恭本为宫廷门神，逐渐流传到民间，一直成为人们喜爱的门神。民间在二门神两旁，常贴“昔为唐朝将，今作镇宅神”对联，二神手中执刀锤鞭铜等兵器，横眉怒目、威武雄赳，恶魔妖鬼望风披靡。清人顾禄《清嘉录》卷十二“门神”就说：苏州一带门神多为这两位唐代大将。

元明清三代，受戏剧小说的影响，民间想象又以其他声名赫赫的

英雄附会为门神，于是，孙膑、庞涓，赵云、马超，萧何、韩信，燃灯道人、赵公明，温元帅、岳鄂王，孟良、焦赞，薛仁贵、盖苏文，等等，都是备受民间崇拜的英雄好汉，被各地的人们请来当门神。渐渐地，人们感觉到只有驱鬼镇妖一种功能的武士门神还远远不够，便又相继创造出了文官门神。与武士门神不同的是，文官门神更多地寄托了人们祈望升官发财，福寿延年的美好愿望，所以又称“祈福门神”，如天官赐福、加官晋爵、三星在户、和合二仙、刘海戏金蟾、招财童子，等等，含有祈福迎祥之意。民间又常常在祈福门神上添画一些吉祥物，多用谐音，取其吉利，诚如清人袁景澜《吴郡岁华纪丽》引《杂志》论及门神演变所说：“后世多画将军朝官，复加爵、鹿、蝠、喜、马、宝、瓶、鞍之状，皆取美名，以迎嘉祉。”这便是“爵禄福喜、马报平安”的吉祥类门神，已从威严形象的驱鬼祛祟变为亲切形象的祈福纳吉了。新春张贴祈福门神，既点画出节日气氛，以迎来欢乐喜庆的瑞气，

秦琼、尉迟恭（天津杨柳青门神）

更是一种社会性的祈福形式，使人感到福运满门，吉祥如意。由驱鬼辟邪发展演变为祈福迎祥，门神的这一变化，寄托了人们祈望升官发财、福寿延年、吉祥如意、平安幸福、五谷丰登的愿望和心态。

2. 灶神：上天言好事 下界降吉祥

中国是信奉多神的国家，在古代人们信奉的众多神灵中，灶神在民间的地位是最高的。灶神，又称灶王、灶君、灶王爷、灶王菩萨、东厨司命、司命灶君、家主司命、护宅天尊、定福神君等，负责管理各家的灶火，被视为掌管一户福运的家神而受到崇拜。灶神的祭祀，在我国民间最为普遍，最为持久。

《大中華民國八年灶君之神位》

灶王爷上能沟通天神、下可联系庶民，一直留在老百姓家中，以保护和监察这一家。民国八年（1918）灶君之神位正中端坐着灶神爷和灶神奶，是模仿人间夫妇的形象。灶神主宰一家生死富贵，为一家之主，是督察人间善恶的司命之神，以保佑全家老小的四时平安。

灶神的信仰起源甚早，自远古初民发明和使用火后，原始的灶随之产生。初民们在住地烧起一堆堆长明火，用来取暖烤食、防御野兽，这就是最原始的灶。在母系社会里，灶对于初民作用重大，一般由氏族中威望最高的妇女掌管。因此，我国最初的灶神是女性。自灶神产生之日起，灶神成了天帝派驻各家的监察大员，是一家之长，负责监督一家老小的善恶功过，定期上报天庭，因而得到一般老百姓的顶礼膜拜。自古以来，灶神的这种职司一直未变。传说农历十二月廿四日是灶神离开人间，上天向玉皇上帝禀报一家人这一年来所作所为的日子，所以家家户户都要祭祀送灶神。

《灶君神位》（纸马）

灶君是玉帝派遣到人间考察一家善恶的官，与门神、井神、厕神和财神等家神共同保佑一家人的平安。灶君五绺长须，身着官服，双手合抱执主，正中端坐，两旁贴有“上天言好事，回府降吉祥”的对联，侍童捧着供奉灶君的汤圆、饴糖等甜食，用饴糖供奉灶君，是让他甜甜嘴，好话多说，不好的话别说。养马官正在用草料喂灶君上天所乘的马。左右有将军门神、天官门神，武财神、文财神，前有厕神、井神，灶君身前是灶火。

早在春秋时期，人们就流传着“与其媚于奥，宁媚于灶”的俗谚。孔圣人自有妙论，他在向其弟子解释人们“媚于灶”的原因时指出：如果不讨好灶神，他就会向上天告你的恶状。由于人与天帝无法沟通，所以，天帝那儿只能任凭灶神胡言乱语，凡人没有办法直接与天帝沟通。灶神告什么状，天帝就会给你定下什么惩罚。谁要是得罪了灶神，严重的要少活三百天，轻微的也要少活一百天。试想，平白无故地丢掉几百日的寿命，这种惩罚实在是让人畏惧。

《司命之神》（清代北京纸马）

灶王爷，俗称灶王爷、灶君、司命真君等，晋代之后又被称为督察人间善恶的司命之神，与人类的生活息息相关。图为清代纸马司命之神。司命之神左右随侍两侍童，一捧善恶罐、一捧赏罚剑，随时将一家人的行为记录保存于罐中，年终时总计之后再向玉皇大帝报告。两侧有门神侍立，前有摆着香炉香烛的案桌，还有司命之神升天所骑的马。

所以，人们如果要祈福禳灾，便要对灶王爷恭恭敬敬，如不得用灶火烧香，不得击灶，不得将刀斧置于灶上，不得在灶前讲怪话、发牢骚、哭泣、呼唤、唱歌，不得将污脏之物送入灶内燃烧，等等，名目繁多。每年腊月二十三或二十四，灶王爷要升天报告一年的情况时，人们还要为灶王爷摆上供品，供上好吃好喝的，这就是所谓的祭灶。祭灶时，酒和麦芽糖是必不可少的，酒是为了让灶王爷喝得忘乎所以，晕头转向，喝醉了就不会胡乱汇报；而麦芽糖又甜又粘，把它糊在灶神嘴上，一来灶神嘴吃甜了，就不好再恶言恶语，只能说好话，二来麦芽糖粘住嘴巴，想说坏话也张不开口，只能说个含含糊糊。老百姓把“拿了人家的手短，吃了人家的嘴软”这一套人世生活经验，也用在了对灶神的供奉上。行过礼，敬过酒，上过供，让灶王爷喝醉了，嘴也用麦芽糖封住了，便将神像揭下，将供了一年的灶君，连同纸马和草料点火焚烧。院子被火照得通明，此时一家人围着火叩头，边烧边祷告：“今年又到二十三，敬送灶君上西天。有壮马，有草料，一路顺风平安到。供的糖瓜甜又甜，请对玉皇进好言。”这种送灶习俗在我国南北各地都极为普遍，自古至今大致相同。

宋代范成大有一首诗叫《祭灶》，把民间祭祀灶神的习俗刻画得人情入理、淋漓尽致，在老百姓眼里，灶王爷并不是纯粹的铁面无私，也不是专打小报告的卑鄙小人，而是一位通情达理、圆滑世故、稍加贿赂就替人消灾免祸的好好先生，很迎合普通群众的世态。诗说：“古传腊月二十四，灶君朝天欲言事，云车风马小留连，家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜，豆沙甘松粉饵圆。男儿酌献女儿避，酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻，猪犬触秽君莫嗔，送君醉饱登天门，杓长杓短勿复云，乞取利市归来分。”这哪里是祭灶，分明是向灶神送礼行贿。

《定福宫》（清代江苏苏州纸马）

灶王爷的尊称为“东厨司命九灵元王定福神君”。“定福宫”是灶王爷的宫名。清代江苏苏州纸马《定福宫》描绘灶王爷捧圭独坐神椅，下方有五路财神和聚宝盆，中路武财神赵公明，东路财神招宝天尊萧升，西路财神纳珍天尊曹宝，南路财神招财使者陈九公，北路财神利市仙官姚少司。

供奉灶王的神龛大都设在灶房的北面或东面，中间供上灶王爷的神像。没有灶王神龛的人家，也有将神像直接贴在墙上的。有的神像只画灶王爷一人，有的则有男女两人，女神被称为灶王奶奶，这大概是模仿人间夫妇的形象。灶王爷像上大都还印有这一年的日历，上书“东厨司命主”、“人间监察神”、“一家之主”等文字，以表明灶神的地位。两旁贴上“上天言好事，下界保平安”的对联，以保佑全家老小的平安。

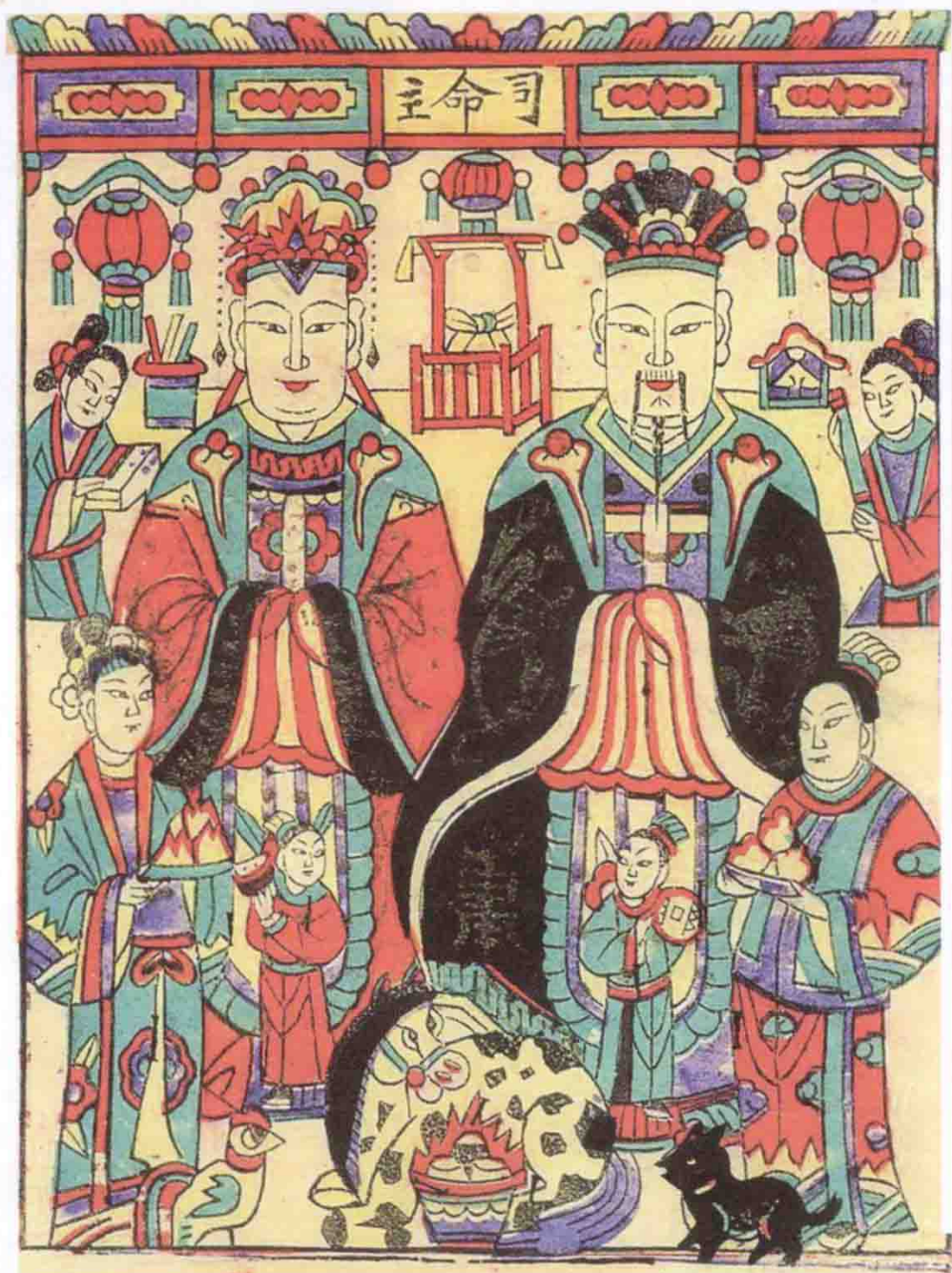

清代木雕灶神像

《上天降福新春大喜》

《司命主》（清代凤翔年画）

赐福生财灶王（杨家埠年画）

3. 井神：载汲载饮 造福人类

在民间俗神中，井神的资历算是很老的。早在殷商时代，井神已经是人们所尊奉的一位大神了。人们日常生活的出入、饮食、栖身方方面面都离不开居家神，而门、户、井、灶、中溜都有着造福人类的功劳，自然都被人们列为祭祀的对象，人们祈求神灵保佑居家平安。祭祀井神在民间形成许多习俗，人们除了过年要祭祀井神，以答谢全年用水充足外，新打井，更要举行隆重的祭祀活动以接井神；谁家娶妻生子，也要祭井神，因为是新添人口，所以要向井神报到；孕妇是不能上井挑水的，一是怕冲撞了井神，二是怕由于过重的挑水运动而影响胎儿的健康成长。

井神，民间将其拟人化，是个可爱的童子形象。南宋许棐《责井文》中井神童子形象十分可爱，他为了在旱天里保证水源，恪尽职守，忍辱负重，含辛茹苦，任劳任怨。天旱井竭，井的主人便对着井口对井神大发责难。主人骂累了，睡梦中见到井神童子一副“蓬头垢面，焦唇燥吻”的样子，他也同人们一样遭受干旱之苦，面对主人的指责，井神童子感到

《井神》（内丘纸马）

很是委屈。可爱的是，井神童子面对人们的寡言和责难，并没有计较，也没有坐视井枯，发了几句牢骚后，又匆匆前去叩谒天门请天帝解除旱灾，使人们有取之不尽的井水饮用。井主人一觉醒来，就见屋檐滴水了，天正下着大雨。这样一个忍辱负重、济世救民的井神童子形象，似乎少了几分神的灵气，倒多了几分人的善良。

《井泉童子甘露将军》（清代南通纸马）

明代万历本《钵中莲》传奇中有旦扮井泉童子，自称“小圣井泉童子”，明清时人多认为井神是井泉童子。清人袁枚《子不语》也记井泉童子不仅负责井的水量，还以保护水质为己任。苏州举人缪涣有个十二岁的儿子叫喜官，这个孩子生性顽劣，往井里撒尿。井泉童子向城隍庙控告，府城隍判责打喜官二十大板。井泉童子认为城隍神徇同乡情面量刑过轻，出于守井有责的责任心，又向司路神控告，司路神严惩了此儿。清人张祥河《岁除三祀诗和钱心壶院长》吟咏祭祀井泉童子有“岁除祀童子，果饵席地呈”之句。民间《井神图》绘童子模样井神骑龙，神态和善。江苏苏州祭祀井神的纸马《井泉仙童》亦为童子立井边，井中一龙腾云升起。这大概与井神能上达天庭下抵阴间有关，龙成了他的坐骑。

井神也有称井大夫。唐代佚名氏撰《玉泉子》载，贾耽在滑台城北开凿八角井以镇黄河。有一老父来观看，说：“大好手，但东近西近

《井泉童子》（清代纸马）

为主掌井泉水源的神灵，明代时即有“小圣井泉童子”的记载，昔时人们定时祭拜，以祈求日常用水的顺利。据《白虎通·五祀》中说，古代五祀的对象是门神、户神、井神、灶神和土地神五种家神。

南近北近也。”贾耽问其为何人，父老回答说：“我是井大夫。”这里的井神是一老夫形象。清代河北内丘纸马《井神》造像为着袍戴冠大夫模样。井神还能影响人的贫富。据《潇湘录》记载：唐代宗大历年间，乔龟年虽家境贫困却非常孝顺，夏天亲自就井汲新水奉母，忽有一青衣人，自井跃出，立于井傍，原来是井神，他对乔龟年说：“你会在此井中获钱百万。”说罢就不见了。乔龟年果然得钱一百万，将其母养老送终。后来乔龟年因贪心不足，冻馁而死。

元代《缉柳编》称井神为吹箫女子，少昊之母皇娥住在璇宫，旁有盘灵井。白帝之子来会皇娥，在璇宫里欢宴，江妃唱歌助兴时，盘灵

之神吹箫以和之，所以人们称井神为吹箫女子。清人顾禄《清嘉录》引《白泽图考》说：“井之精名观，状如美女，好吹箫。”唐代《原化记》有个井神姑娘的传说，吴湛住在荆溪边上，有一眼水井是当地人们饮水之处，吴湛“为竹篱遮护，不令秽人”。井神姑娘为了报答护井人，化作一只白螺，让吴湛带回家中。从此吴湛干活回来，家中已备好饭菜等他食用。后来吴湛发现了这个秘密，突然出现在女子面前，女子来不及躲进螺壳，只好以实相告：“我是井神，为了感谢你护井之源，特来为你做家务。”说完就不见了。这传说出自晋人干宝《搜神记·白水素女》，单身汉谢端敬护源泉，白水神女化身凡间女子为其“守舍炊烹”，其主题均是保护水源。

传说龙掌管天下所有水源，凡有水之处，无论江河湖海，池潭泉井都有龙王驻守，负责水的盈缺，所以民间亦有把井神称作井神龙王、井泉龙王。河北民间纸马《井神龙王》就是民间祭祀井神龙王时供奉的井神龙王的画像。旧时北京农历二月初一为水夫们祭井神日，多奉祀井泉龙王，在井边用砖砌成二三尺高小庙一座，门前置香炉腊具，中祀龙王木主，焚香叩首。

对井神的祭祀，自古以来朝野上下无不奉祀。明人刘若愚《明宫史》载，皇宫每年祭祀井神。清宫沿袭明代宫廷礼俗，《清史稿》记载孟冬祭祀井神。民间更流行此俗，岁时祀井，图一年的吉祥，遇旱祭井，目

《井神龙王》（内丘纸马）

的是祈求井神保护井泉不涸。明人郎瑛《七修类稿》载，明嘉靖庚申（1560）岁，杭州大旱，河井俱竭，家人要到数里之外去取水，便虔诚祭祀井神，果然“诚能动神”，“明日得清泉焉”。于是郎瑛作《祭井文》记异，文中充满祭祀井神的虔诚，那“神乃司之”、“显神之权”、“神惠永赖”、“敬陈薄奠”之类字句，表达了对神的祈求。尽管“明日得清泉”是得力于清泥浚井，但郎家人还是相信这是祭祀井神、感动井神、井神显灵的缘故，反映了世俗酬神求吉的心理。所以民间祭祀井神习俗久盛不衰。

祭井神是许多地方流传久远的民俗，各地差不多，一般在除夕封井，大年三十，各家都要挑选精美供品为自家使用的水井进行封井门，感谢井神一年中源源不断提供清冽水源供户主饮用，寓意人们饮水思源。封井门仪式，是在家家将所有需要洗涤的衣服清洗完毕，春节期间

所有需要清洗的蔬菜、果品、鱼肉等洗干净，并备足三天饮用水之后进行的。一般挑选的供品分别是鱼、肉、虾等五种食品，酒水三盏，鞭炮一挂，供银若干。祭井神前，人们会在井栏旁边贴上红纸，寓意今后日子过得红红火火。井门封闭后，要等到正月初三开井门，才能打水饮用。除夕祭祀井神，有着酬谢井神一年中对百姓作贡献的意义。除夕井不用，意思是井神劳累一年，应该放假好好休息三天，至今这种习俗依然延续下来。

《井泉仙童》（苏州纸马）

4. 厕神：占卜众事 预知祸福

旧时，正月十五元宵节流行祭祀紫姑神的习俗，紫姑神即家神厕神。女子迎紫姑祭紫姑，占卜众事，祈求紫姑多加保佑，赐福降祥。

紫姑何以成为厕神？据南朝宋人刘敬叔《异苑》载：紫姑本是一个地位低下的小妾，遭大妇妒忌，对她百般虐待，正月十五夜死去。于是人们在厕边或猪栏边迎祭紫姑，据说紫姑能占卜众事，对未来、蚕桑都能预先告知。而《显异录》中说得更为详尽具体：紫姑是

唐代莱阳人，姓何名媚，字丽卿，寿阳刺史李景纳何媚为妾，李妻妒忌何媚年轻漂亮，于正月十五偷偷在厕所里将何媚杀害。天帝怜悯何媚的悲惨遭遇，封她为厕神。故世人作其形，夜于厕迎祀，以占众事，俗呼为三姑。

自南朝以来，民间流行迎祀紫姑神的习俗，《异苑》称紫姑神为厕神。俗信紫姑神能问休咎祸福，凡农耕桑织，建房造屋，生儿育女，商贾贸易，乃至国事征战，科举仕途，功名利禄，都必有灵验。所以，

明刊本《三教源流搜神大全》插图

民间流行紫姑神信仰，盛行迎祀紫姑神习俗。宋代诗人陆游曾迎紫姑占卜，《箕卜》诗说：“孟春百草灵，古俗迎紫姑。厨中取竹箕，冒以妇裙襦。竖子夹相持，插笔祝其书。俄若有物评，对舍不顺史。岂心考中否，一笑聊相娱。”虽然迎紫姑神占卜科举事，但诗人并不全信，一笑了这，权当作娱乐罢了。

五代陈纂《葆光录》记载祭祀厕神显灵获报。天台有户王姓人家，经常祭祀厕神。一天他又去祭祀，看见一个黄衣女子对他说：“我是厕神，感谢你经常祭祀。你听到过蝼蚁说话吗？”王某回答没有。厕神从怀中取出小盒子，以指点了一下里面像口脂一样的膏，涂在王某右耳下，并告诫他：“你再见到蝼蚁群聚，侧耳听之，必有所得。”翌日，王某果见屋柱下群蚁纷纷，便侧耳聆听，听见蝼蚁议论说：“柱子下有宝物，住在这里不安宁，还是移穴到暖处去吧。”等蝼蚁都出穴后，王某挖穴寻找，果然得到十锭白金。厕神显灵，宋人亦多有记载。宋人沈括《梦溪笔谈》记载，宋仁宗景佑年间，太常博士王伦家因祭紫姑，而有神附在其女子身上，王小姐自称是上帝后宫仙女。从此，王小姐文章写得清丽自然，并有《女仙集》流传于世。又擅长书法，写出的篆隶甚有笔力，更神乎其神的是，她家里的人时常见到神女的身形，只能看见腰以上部分是个漂亮女子，腰以下常为云气所拥。这种紫姑神显灵附体的事，宋代并不鲜见，苏轼《子姑神记》亦有类似记载，足见人们对紫姑灵应是深信不疑的。

旧时迎祀紫姑神时，怎样装扮紫姑的形呢？明人刘侗、于奕正《帝京景物略》记载，妇女扎草人，以纸糊个假面，并为之穿衫裙戴首帕，这是束草为人的紫姑。还有以扫帚来穿衣扮紫姑的，也有以饭箕来代替扫帚的，清人吴友如《迎紫姑神》，画中两个女子抬着托盘，上有

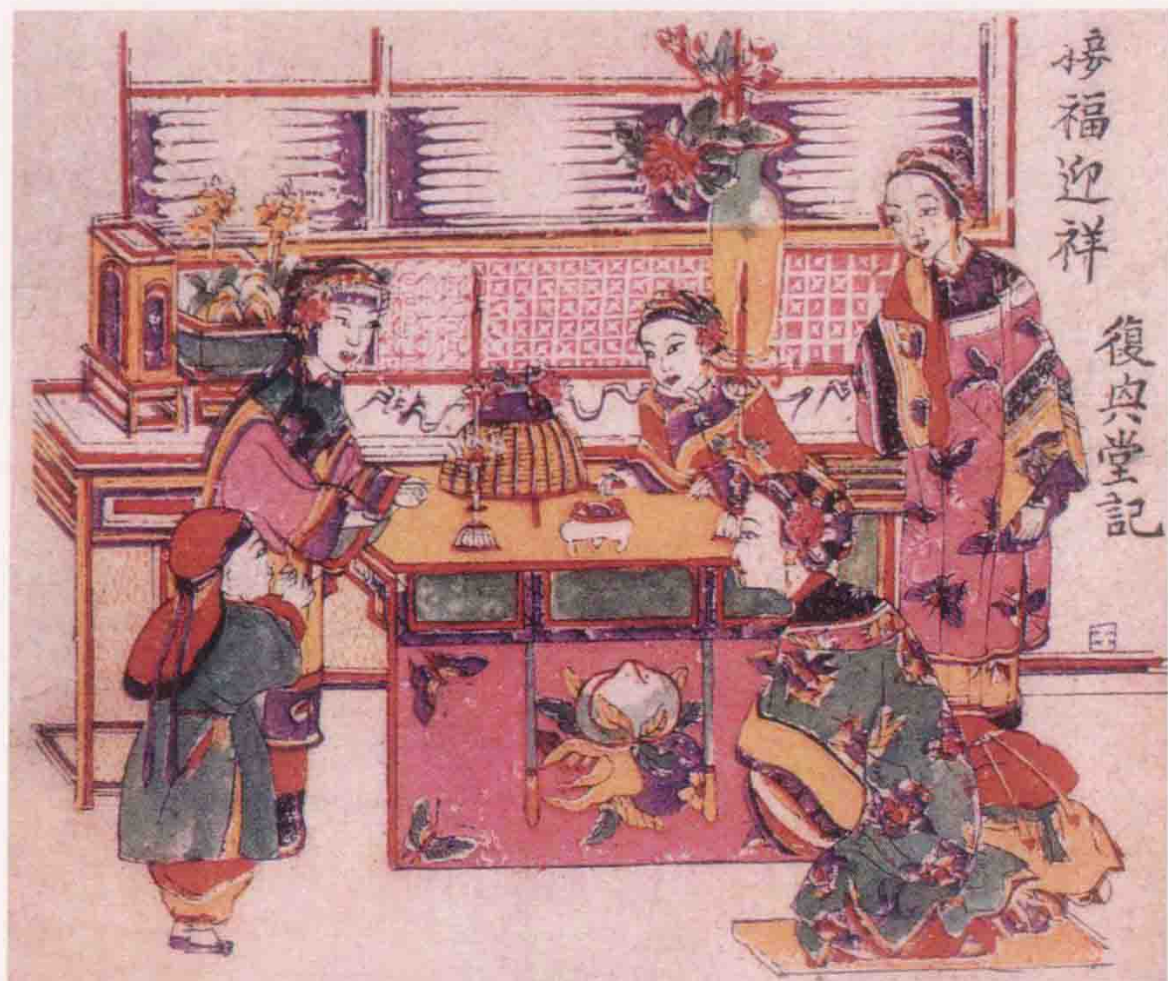
饭箕，并戴帕插花。《紫姑》图则表现女子迎祭紫姑神情：“云间俗例每年于元宵，儿女辈焚香燃烛，设茶果于桌上，以免套作妇人形，用饭箕抬之，或赴厕间，或于墙角迎紫姑神。”清代山东潍县年画《拜紫姑神》中紫姑神形亦为饭箕簪花代替。旧时迎祀紫姑神多为女子在元宵节里的一项主要活动，乡村女子迎祀紫姑神以卜将来蚕桑，城中女子则占卜众事，或卜何时喜结良缘，何时添丁生子……。迎祀之前，均要把厕所、猪栏等地打扫干净，然后虔诚迎祀祭姑，请她多加保佑，赐福降祥。

迎祀紫姑形式唐宋以来多是取饭箕一只，饰以钗环、簪以花朵，

《迎紫姑神》 [清] 吴友如 作

《接福迎祥》（拜紫姑神）[清] 潍县横披

插上筷子作口，两人抬着迎于厕旁，再供在香案上，焚香燃烛，对之礼拜。香案上摆有沙盘或灰盘，扶箕女子将箕口对着沙盘，在沙盘上写字以卜凶吉。所谓扶箕，就是扶乩，即问卜，求神降示，回答卜问，又叫扶鸾、飞鸾，扶乩伴随紫姑信仰产生于唐代，至宋元明清十分盛行。

《游宦纪闻》说，唐人虞世南幼时曾看见亲戚朋友请紫姑神，用筷子插在筭箕上，桌上布一层灰，两人手扶箕在上面画字。宋代流行扶箕，宋人郭象《睽车志》载，岳飞死后，临安西溪寨军士将领请紫姑神，神自称岳飞降临，大书其名，众人惊愕不已，请其签名，则沙盘里露出的笔迹，宛然平日真迹也。又书写一绝句。秦桧知道后恼羞成怒，下令捉拿

惩治那些请紫姑神的人，众人吓得四处逃散。

像上述紫姑神显灵情形不胜枚举。明清悬箕扶鸾之风格外盛行，请的神多是紫姑神，各地区各时期的方法大同小异，大多为学子以乩仙示题，或扶乩问前程。清代还出现扶乩世家，以扶乩为业，这与早期的紫姑神信仰已相去甚远了。

《点石斋画报》之紫姑（清末）

5. 床神：合欢床上 高枕无忧

多神崇拜的中国社会，俗信万物皆有灵，在古时流传下来的民间信仰里，家里除了有门神、灶神、井神外，还有床神，掌管世人的安寝。床神，又称床公床母、公婆神、公婆母、床脚婆，等等，北京朝阳门外东岳庙里，正院的西配殿叫广嗣殿，里面供奉的都是送子娘娘和子孙爷，主神叫“九天监生明素真君”和“九天卫房圣母元君”，就是床公床母，这是道教封给床公床母的官名。床神是主司婚姻、生育之神，尤受女子虔诚崇拜。在民间信仰中，床神是女性神，所以叫“床母”，在南方床神又称公婆母。

明代卫房圣母娘娘像

床公床母图

祭祀床神的风俗由来已久，最迟在宋代就已流行。宋人曾三异《同话录》记载，崔大雅在翰林院值夜班，忽然皇帝降旨，令他速写一篇《祭床婆子文》。崔大雅接旨后，不知使用什么格式，急忙到周丞相家请教，周丞相指导说：“套用民间的格式来写就可以了，你这样写：皇帝遣某人致祭于床婆子之神曰，汝司床簀云云。”崔大雅如释重负，立即依葫芦画瓢完成了祭文交差。可见当时皇家也在祭祀床神。

宋人杨循吉《除夜杂咏》诗说：“买糖迎灶帝，酌水祀床公。”民间传说床神的级别不高，伺候时不需大鱼、大肉，只供茶、酒各一杯即可。相传床婆好酒，而床公好茶。所以清人顾禄《清嘉录》有这样的记载，民间于十二月，祭床神，祈安寝，以酒祀床母，以茶祀床公，谓之男茶女酒。床神一般没有塑像，但有画像，多为民间祭祀的纸马，有

《床公床母》（木刻版画）

时在床头摆上一只插着焚香的粗瓷碗，就是床神的神位了。祭床的时候，将茶、酒、糕点及生果放在睡房拜祭，祈求终岁安寝。祭床神的日期也各地有别，有的在每年除夕接灶神后，跟着祭床神，祈求安寝无忧，夫妇和合。清人张轶青诗“岁祀床婆子，深宵酒果芬”即是这种习俗的写照。

床神在婚姻嫁娶礼俗中，是新人祭祀和膜拜的神灵，婚礼礼拜床神，是希望新婚夫妻如胶似漆，生活幸福美满。在明、清时就流行拜床母的习俗。旧时有些地区还有“安床”习俗，安床是新婚夫妇祭祀床神的开端，在婚礼举行的前几天举行“安床”仪式，木工选择良辰吉日在

洞房内安置新床，按男女双方生辰八字、窗向来确定婚床的位置。再请新人摆些茶和酒水，施“安床礼”，拜祀床神，希望床神保佑床上的新婚夫妻和睦相处，白头偕老，生活甜蜜。安床之后，铺床是祭祀床神的第二个仪式，结婚当天，新郎要将一位父母健在、儿孙满堂、有福的全福人请来铺床，铺

《床公床母》（清末北京纸马）

床时，一边铺床一边唱吉祥好话。床被铺好后，新郎新娘都当着铺床人的面，焚香端酒祭祀床神，这种做法是把床神当成婚礼见证人。旧时新婚之时，在新人用婚床前，还要请一个父母双全的男孩到婚床上翻跟头，全福人在一旁对着床神祈祷：“翻落铺生男孩，翻过来生秀才，翻过去生进士。”这是祝福新婚夫妇早生贵子，具有祈子的含义。新娘顺利生下婴儿后，须在产房里设置床神的神位来祭拜，感谢床神保佑了母子平安无事，母亲不仅要自己祭拜，还要抱着婴儿跪拜。

最富有戏剧性的是新郎新娘拜堂后由主婚人主持的祭床神，新郎新娘恭恭敬敬站在“床公床母”牌位边，主婚人会半开玩笑半当真地督促新人尽快结束拜祀礼俗，这时铺床人却故意放慢节奏，慢慢教新婚夫妻念《拜床神词》：“敬床母酒一碗，保佑我俩男耕女织不偷懒！敬床

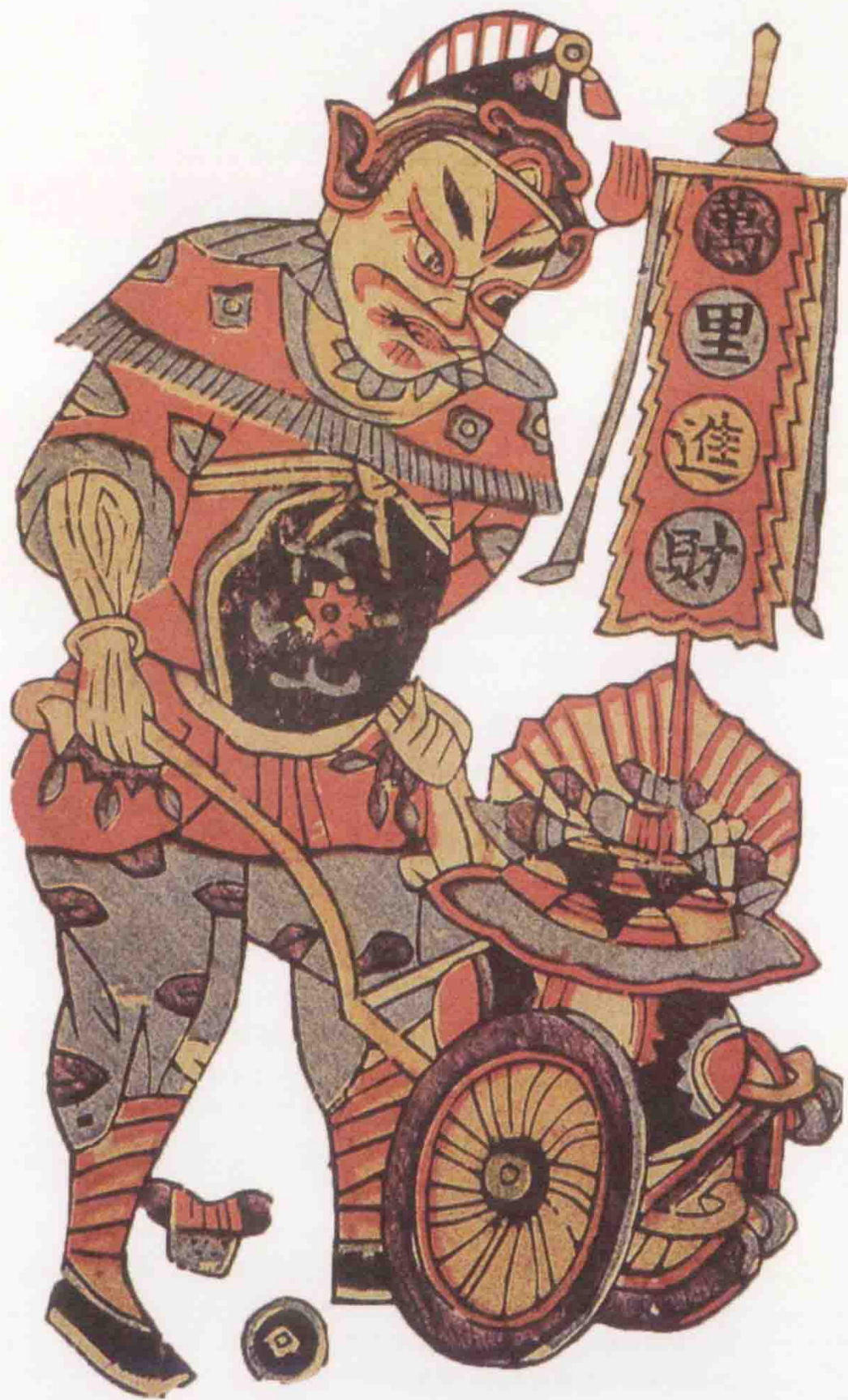
公茶一杯，保佑我夫妻俩恩爱到老不打架不吃亏！”传说如果往后丈夫和妻子发生了摩擦，也有找床神算账的。女人趁男人不在，躲到床边向床诉苦，哭声传得远远：“（床母）酒一碗，怨你没管好我那桶白大汉，他一餐逮（吃）饭逮得几大碗，睡得打猪鼾，啥事也不干，今天请你来，拿点火力管！”男人知道自己做错了，也向床神表白：“（床公）茶一杯，对不住我那伤心的妹，（从此）千难万苦由我背，不再苦了我那苦命的妹！”夫妻双方从此和好如初，祭床神成为化解夫妻矛盾的一剂汤药。

《安床大吉昌》（云南纸马）

《床公床母》（云南纸马）

出|行|神

1. 路神：日行千里路 人马保平安

古人每逢出门旅行时都要祭祀路神，意思是求路神保护自己一路平安。路神是人们创造出来的，人们外出在路上常常遇到各种危险，所以要借神灵来保佑一路平安。于是祭路神这种习俗一直沿袭到后代。

2. 车神：车前神开道 太平走天下

人类造车鼻祖奚仲因造车有功，被夏王禹封为车正，过世后被百姓奉为车神，建祠祭拜，以求出行平安，民间至今仍有“祭拜奚仲，平安出行”的民谚流传。车神在不同时期有着不同的表现形式，但有一点是不变的，那就是人们通过对车神的崇拜祈求平安的观念和心理。

3. 桥神：走桥祈禳 子孙兴旺

逢年过节，人们携带香烛纸钱，到桥上焚香礼拜，祭祀桥神保佑所有人来往平安，人丁兴旺，桥神还能赐给不孕妇女以子嗣。民间出殡途中，凡遇到桥梁必在桥头燃香烧纸，路祭桥神，以求桥神保佑亡魂过冥河，跨越彼岸。

4. 船神：顺风大吉 满载而归

古时行船有一定的危险，因而，人们专门设立了一个神灵来保护行船的安全，孟公、孟姥就被认为是船神，奉祀船神由来已久，南朝以来就有以鸡肉祭祀船神的习俗。

5. 河神：捍御河患 通济漕运

谢绪是南宋末年一个以身殉国的士人，喜欢封神造神的皇帝朱元璋煞有其事地说，当年抗金英雄谢绪显灵助他在徐州吕梁洪打败元军，登基做了大明开国皇帝后，下令追封谢绪为河神，成了保护漕运行船安全的神灵，无论官民都虔诚祭祀。

6. 海神：誓救舟船 保护海道

妈祖本是地方保护神，一跃上升为全国性为人虔诚敬祀的女神，不仅受到民间狂热供奉，而且得到历代皇帝的大力提倡，对海神娘娘屡屡册封，自宋代以来，海神娘娘一直是最有影响的海上保护神，享受隆重的祭祀。全世界有华人的地方都信奉妈祖，有妈祖庙一千五百余座，这种现象十分罕见。

1. 路神：日行千里路 人马保平安

上古时代，人们称道路为行，故路神又称行神、道神。远在周朝时，上至君王，下至适士，都要祭祀行神。天子祭五祀，并规定诸侯为国立五祀，大夫立三祀，适士立二祀，在祭祀的神祇中，都包括行神，古人对行神的看重由此可见一斑。

《路神》（清代纸马）

古人每逢出门旅行时都要祭祀路神，意思是求路神保护自己一路平安。春秋时期，人们则把出行前祭祀路神称“祖”。古人自己出行要祭路神，还有为出行者祭祀路神和设宴送行的礼仪。从商周以后，人们祭祀路神已成习俗，而这个路神，实际上是人们信仰中的行路保护神，最初只是一个抽象的神祇，并无具体的神形，从汉代开始，人们便将远古神话中的人物对号入座，于是，路神为何人有了不同的说法。

汉人应劭《风俗通义·祀典第八》说：炎帝后裔水神共工有三个儿子，一个不才子死在冬至日，死后变成厉鬼；一个儿子叫后土则是幽冥世界的统治者；还有一个名叫修的儿子与众不同，秉性恬淡，没有别

的嗜好，只是喜欢漫游各地，观览名山胜水，只要是车、船或步行能够达到的地方，都有他的游踪。他死了以后，人们就奉祀他为路神。修就这样与其父兄一样都做了神祇。

宝瓶插戟，下缀
玉磬，寓意吉庆
年年

龙剑

武侍从

文侍从

路神

路神（清代纸马）

此幅纸马刻绘路神出巡的状况，注重求财的一面。路神，也叫路头、行神。民间以正月初五祭祀路头神，传说这一天是路头神诞辰日。

到了唐代，人们从大神黄帝家族中找出了一个路神来。《云笈七

签》卷一辑唐人王瑾《轩辕本记》说：黄帝的正妃嫫祖是西陵氏的女儿，她随黄帝周游天下，死在路上，所以，黄帝祭祀她为路神。黄帝又召次妃嫫母在道上监护尸体，所以嫫母成了逐疫驱鬼的开路神、先导神方相氏。这路神和开路神既有区别又有联系。不过，嫫祖作为路神并不出名，人们一直奉她为蚕神，因为她是最早教人养蚕的，在人们心目中享有崇高的威望。

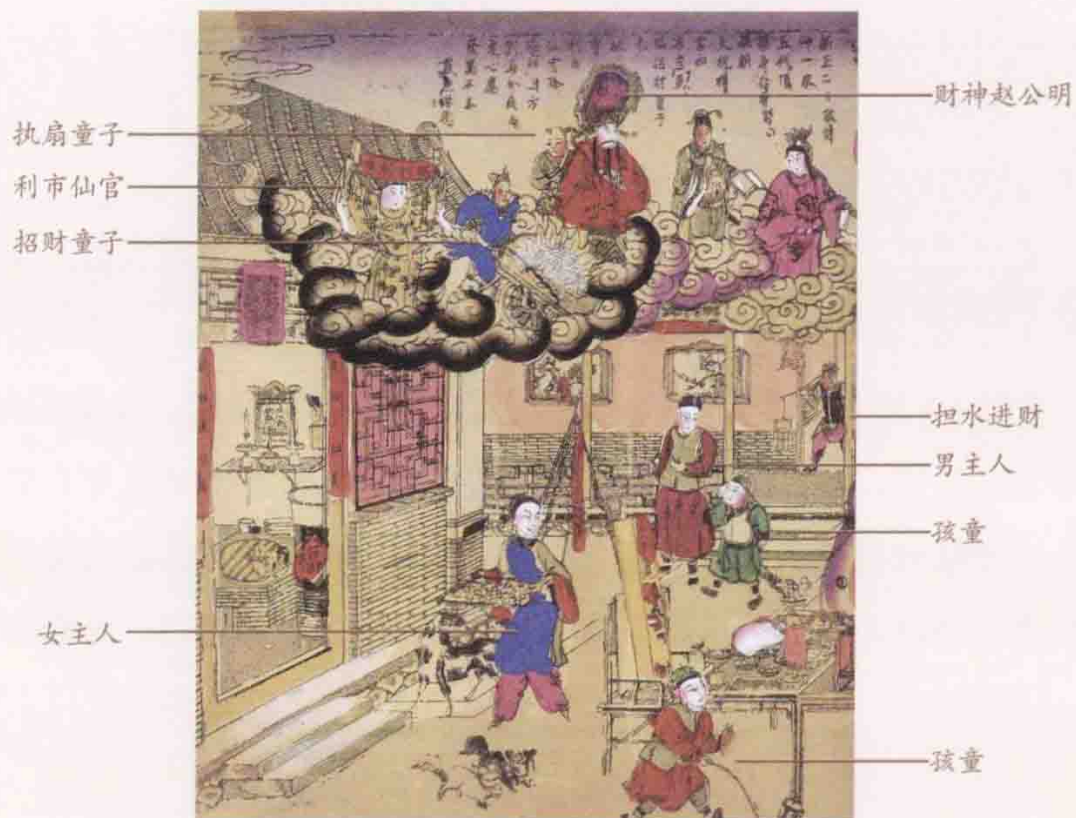
《开山路神》（云南纸马）

《宋书·礼志》注引崔实《四民月令》则说路神是黄帝的儿子累祖。累祖的身世经历倒与共工之子修相类似，登上了路神的神位。

路神不论是何人，都是人们创造出来的，古人外出在路上常常遇到各种危险，所以要借神灵来保佑一路平安。于是每逢出门定要先祭路神，这种习俗一直沿袭到后代，人们在

出门时，在车上张贴路神纸马，以为祭祀路神。今所见云南、河北《路神》纸马，就是古人祭祀路神的遗物。

每年正月初五清晨，吴地民间有“接路头”习俗。所谓路头，即五路神，或行神。清人顾禄《清嘉录》卷一“接路头”条记载了人们正月初五争先早起接路头的习俗。路头神其实即古代五祀中的行神，所谓五路神乃东、西、南、北、中五方之神，此即五路神。人们把五路神称为财神，处处有神路路通财，这种祈利求财的心理驱使着人们要抢先祭

新五路财神临门（清代年画）

《五路进财》（河北武强年画）

神，正如诗云：“人为利所昏，所见无非利。路头古行神，今做财神到。”苏州自古以来商业发达，商品流通十分频繁，这就是苏州人对路神大为感谢的原因。

要求大财，就要有交易，就得出门，要出门就得有路通市，因而路神在传说中有了主商旅、主财运的功能，出门唯有五路，路路皆可得财。难怪人们要争先恐后地抢接路头神，虔诚地跪拜祭祀。清人袁景澜《接五路》诗：“送穷迎富乐新春，里俗争酬五路神。终夜有声锣鼓沸，一年随例酒肴陈。杯盘市井欢逢节，灯彩豪家轰达晨。乞得计然传妙术，横财满铸卅炉银。”直到今日依然流行“要想富，先修路”

五路财神（江苏无锡年画）

的说法，颇有古人“接路头”信仰的遗风。

另外，日本最古的道祖神来自中国的路神（又称祖神）。道祖神是日本路边常见的神祇，分布在日本全国各地，一般在村庄的中心，或村内、村外道路岔路口以石碑或石像的样式竖立道祖神，是村庄的守护神，可防止恶魔瘟神进村，以保佑百姓五谷丰收、无病息灾、子孙繁盛。道祖神是男女合体神，由

阴阳石刻成男女合体形象，传说男的是“八衢比古神”，女的是“八衢比賣神”，两个神都长得很丑，结果男的娶不到，女的嫁不出，但两个神结合后却生出了一个很吉祥的男孩。因为这个缘故，道祖神又成了儿童的守护神。现代宗教已作为旅游和交通安全神。

日本安曇野市接吻道祖神

日本安曇野市双体道祖神群

2. 车神：车前神开道 太平走天下

车作为古代陆地交通的工具，在中国历史悠久。黄帝的曾孙番禺之子奚仲，在夏代担任车正的官职，负责造车。夏禹“陆行乘车”，这车便是奚仲所造。世界上的第一辆马车就是奚仲发明的。马车的发明，是中国科技史上的一大创举，不但解决了落后的交通问题，而且还促进了道路设施的发展，扩大了商贸运输和文化交流活动。

《钦定书经图说》之古代的车（清代）

清人王谟辑《世本·作篇》、《管子·形势》都说奚仲造车，经过父子两代人的努力。《管子》还称赞说奚仲所设计创造的车结构更为合理，各个部件的制作均有一定的标准，因而坚固耐用，驾驶起来也十分灵便。奚仲造车有功于人类，人们早就把他视作神灵，在滕县还有奚仲造车遗迹。北魏郦道元《水经注·泗水》说：“濠水又西南经蓄县故城南，又西经薛县故城北。《地理志》曰：‘夏车正奚仲之国也。……城南山上有奚仲冢。’《晋太康地记》曰：‘奚仲冢在城南二十五里山上，百姓谓之神灵也。’”唐人李吉甫《元和郡县志》说：“奚公山在

造车鼻祖奚仲

（滕）县东南六十六里，奚仲初造车于此。”可见在奚仲故里，后人建有庙祠祭祀人类造车鼻祖奚仲。奚仲因造车有功，被夏王禹封为“车正”，过世后被百姓奉为车神，尊为车业始祖，后人修建了奚公祠常年祭拜，以求出行平安，在奚仲的故里至今仍有“祭拜奚仲，平安出行”的民俗流传。

然而，旧时人们出门远行为求路途平安，搬出了自己心目中的车神。清代河南朱仙镇年画《车神大吉》，绘一骑马车神，手执“大吉”文贴开路，后有一吏卒高举三角火焰边大旗，下绘一辆三套马车，车上满

载金元宝，一车夫执鞭坐在车辕上。这是旧时出门远行的人粘贴在车篷上的纸马，以祈车神保佑平安。

车神大吉（朱仙镇年画）

《车神》（清末纸马）

在清代纸马《车神》中车神是个财神形象，这类年画、纸马有个共同特征，就是车神与财有关，车载元宝，财源滚滚。

河南内丘纸马亦有许多种车神，有趣的是，车神纸马在不同时期有着不同的表现形式，早期的车神纸马绘的是古式马车、古装人物；后来演变为近代马车，人戴草帽，“车神”的字样换成了“车行千里”，甚至出现了开拖拉机的“车神”，还刻上了“安全”字样。

尽管车神纸马内容发生变化，但有一点是不变的，那就是人们对车神的崇拜祈求平安的观念和心理，旧时出门求车神保佑平安，近年开拖拉机亦求安全无恙。这种图像的变异是随时尚而变的，但其内核仍是车神崇拜信仰。

不同时代的车神（内丘纸马）

据《中国民间画诀》记载，旧时搬运车脚行供奉的神有王二车神纸马，从车神名字和俚俗色彩分析或许是某一脚夫死后成神。民间造神往往随意性很大，造神的目的是为了祈求保护、获得心理上的安全感，所以不像文人学者那样学究气十足，也就不讲究供神必有据了。尤其对脚夫们来说，车神究竟是何人，对他们并不重要，只要车神能够保佑自己平安就已足够了，当然也只是心里安慰而已。今日汽车遍地跑，安全驾驶是第一，为了保佑行车平安，人们喜欢在车上悬吊车神吉祥物。在山东不少车主买新车还要举行祭祀车神仪式，祈求车神保佑出入平安，祈神目的十分明确：拜车神，保平安。

车神（局部）（晋南手绘年画）

车神（杨家埠木版年画）

3. 桥神：走桥祈禳 子孙兴旺

《桥梁之神》

桥在神祇文化中充满着神秘色彩，作为连接两岸的津梁，有着沟通此岸世界与彼岸世界的寓意，体现在生与死的两个方面。如传说小儿出世乃是从彼岸投胎而来，即从另一个世界来到人间，而两者之间的连接纽带则是桥，走桥沟通彼岸世界与此岸世界，成为迎接生命的象征行为，这就是走桥的生殖功能象征。而人谢世，

又被认为是魂归彼岸，从阳间前往阴界，两地之间有冥河阻隔，不易沟通，生人无法渡越，死者又必须经过，只有借助桥梁送亡灵涉过冥河，走桥便沟通阴阳、沟通冥地与人间，使死者由此岸达到彼岸。生与死循环往复，都离不开象征性的走桥，桥的作用如此巨大，人们对桥的保护神——桥神便崇拜有加。

中国元宵节流行女子走桥习俗。明人谢肇淛《五杂俎》说闽中上元灯节，“大家妇女，肩舆出行，从数桥上经过，谓之转三桥”。清人顾禄《清嘉录》说苏州“元夕，妇女相率宵行，以却疾病，必历三桥

而止，谓之走三桥”。这种以女性为主的走桥祈禳习俗之功利在于祈子。清嘉庆重修《扬州府志》说得更为明白：“正月十六夜，儿童迎紫姑神，乞巧妇走三桥，祈嗣。”乃因“三”为阳数以兆男，走三桥以祈得传宗接代的男孩。这些走桥习俗在其功利追求上，都是祈神赐子，人丁兴旺。

《桥栏之神》

在民间价值取向上，走桥以人生为虑，不离生殖的宗旨。广东吴川县梅篆镇，每年元宵节还称作花桥节，是日在梅篆镇连接镇郊的上隔海村的拱桥上张灯结彩，并在桥上缀满花朵，俗称花桥。人们倾城而出，成群结队逛花桥，此习俗迄今已有六百多年历史。过往的妇女争相采摘桥上的花朵，据说，摘白花的可以生子，摘红花的则生女，人们尽可随心所欲，可见祈子是其主要的功能。浙江绍兴水网纵横，水多自然桥也多，据说绍兴地区大桥小桥多达五千余座，成了典型的桥乡。桥乡相传桥有桥神，所以逢年过节，一些老年妇女必要携带香烛、纸钱，到桥上焚香礼拜，祭祀桥神保佑所有人来往平安，子嗣兴旺。孕妇临产时，家里人还要捧上几斤白面，连过三桥，孕妇吃了这过桥面，母子便能健康长寿，因为有了桥神的保佑。

桥在丧事活动中，是送魂涉河的必经之道。传说一条黑河将阴阳两个世界阻隔，人死后鬼魂要去阴曹地府，奈河桥就是进入鬼国的第一道鬼门关，桥下血水里布满了虫蛇，只有生前安分行善的人才能顺利走过桥去，而那些生前为恶的亡灵必被打下桥任虫蛇噬咬。桥上则有面目狰狞的牛头马面把守。《西游记》第十回有诗描写奈河桥云：“时闻鬼哭与神号，血水浑波万丈高。无数牛头并马面，狰狞把守奈河桥。”

《桥神》（清末天津纸马）

桥神手持宝剑端坐在桥中央两龙上，十分威严，能保证人过桥平安无事。

鬼魂想入鬼国寻求转生谈何容易，欲过奈河桥何其难也。人们为了亡故的亲人能够顺利进入鬼国而转世再生，便借桥来送亡灵渡河，出现了象征性走桥过河的丧葬礼仪。或用纸扎成桥，在出殡时焚化，以示走过奈河桥；或用木凳支在灵柩前面，为一象征桥梁，由孝子踏上去走过，以代亡亲跨过奈河桥；或由众女子共执白布送葬，意为亡亲造桥，送其渡过冥河。旧时出殡途中，凡遇到桥梁必要放炮三通，并在桥头燃香烧纸，路祭桥神，以求桥神保佑过冥河，然后才抬灵柩过桥，以示跨

越彼岸。这些对桥的信仰都表现了生者对死者的哀怜心态，桥在丧葬礼仪中也是生者对死者安魂的法物。

桥神

桥神脚踏祥云，手持“通行平安”的条幅，立在桥上。桥神的祭祀风俗在民间各地都不太相同，但人们都相信，向桥神祈祷祭拜，能使生活安康幸福。

4. 船神：顺风大吉 满载而归

船是古代水上的重要交通工具，水上行船比陆地行车的风险大得多，尤其遭遇风暴后，限于水船的条件，难以有效地进行保护，随时随地都有葬身鱼腹的危险，所以，行船的人们祈求神灵保护，有了自己的保护神——船神。

船，据说是黄帝的曾孙番禺发明的，《山海经·海内经》称番禺是第一个造舟的人，这位番禺当称造船业的祖师，名气很大。秦始皇统一中国后，因为今天的广州一带地处水网，船是重要的交通工具，造船业亦很发达，就以番禺命名，在这里设置了一个番禺县。旧时常把广州称为番禺，就是因为广州的治所在番禺。以行业祖师命名的县，当属独一无二。

古时行船有一定的危险，因而人们专门设立了神灵来保护行船的安全，而孟公、孟姥被认为是船的保护神。古代奉祀船神由来已久。南

船神（清末芜湖年画）

朝梁代简文帝萧纲《船神记》说船神叫冯耳。唐人段公路《北户录·鸡骨卜》记载祭祀船神说：“南方逐除夜及将发船、皆杀鸡择骨为卜，传古法也。卜占即以肉祀船神，呼为孟公，孟姥，其来尚矣。”可见以鸡肉祭祀船神孟公、孟姥的习俗在南方一带流传已久。段公路引《船神记》之说后，又引《五行书》说，下船拜三次船神，呼叫三声船神的名字，可以解除各种禁忌，船神呼为孟公、孟姥。这孟公、孟姥的来历不甚清楚，段公路引刘思真的说法，认为玄冥生前担任水官，死后为水神，冥、孟两字声母相同。孟公的父亲名幘，母亲名衣，孟姥的父亲名板，母亲名履。所以又称作冥父、冥姥，这是因为玄冥的缘故，这些都是文人们对船神的考证。

继唐人段公路对船神征引文献考据后，宋人袁文《瓮牖闲评》也考证说：“今卜词中谓：

‘孟婆且告你，与我佐此方便，风色转吹个船儿倒转。’孟婆二字不为无所本也。”在《古音骈字续编》卷二《平韵·五歌》中有“孟姥”条，对其的解释是孟姥又叫孟婆，“孟婆，船神也”。可见，孟婆和孟姥是同一个人，是船神。其后名人郎瑛《七修类稿·辩证类·船》，清人姚福均《铸鼎余闻》均引文考证，但均

孟婆

无新意，并未说清孟公、孟姥的来历，但孟公、孟姥被行船人奉为保护神是没有疑义的。

清人褚人获《坚瓠二集》卷二则记载了一位女性风神：“古称风神为孟婆。蒋捷词云：‘春雨如丝，绣出花枝红袅，怎禁他孟婆合皂。’宋徽宗词云：‘孟婆好做些方便，吹个船儿倒转。’按北齐李骅聘陈，问陆士秀曰：‘江南有孟婆，是何神也？’士秀曰：‘《山海经》：帝女游于江，出入必以风雨自随；以其帝女，故称孟婆。’”此处所引词句，见南宋蒋捷《解佩令·春》和宋徽宗词《月上海棠》。这位女性风神孟婆当是船神，最迟在宋代就已经是一种广泛流传的说法，她兴风多与船有关。明人杨慎《丹铅总录》卷二十一“茸母孟婆”条说：“江南七月间，有大风甚于舶棹，野人相传为孟婆发怒。”是见孟婆由风神演变为船神的轨迹。实际上，风神和船神二说并不矛盾，在古代科学技术并不发达的时候，船行的速度主要靠风力的大小来决定，这样，将船神与风神合二为一也是极为自然的事情。

而另一版本的传说是，船神为周宣灵王。江浙一带的船民以周宣灵王为船神，每只船上都供有周宣灵王的神像，船民认为周宣灵王专司风雨，法力无边，是保护船家的神。关于周宣灵王的来历，清人悔堂老人《越中杂识·祠祀》说：“周宣灵王庙，在嵊县孝嘉乡，俗称东石鼓庙。神名雄，杭之新城人，童稚以孝闻。嘉定初，母构危疾，神晨夕吁天，请以身代。人言徽婺有神，祈祷立应，母促往祷，神不敢远去。母厉责之，遂往，行次衢州，闻母讣，恸哭立化舟中，篙师胡伯二售舟结芦奉焉。显灵江湖，江以南咸祀之。端平、嘉熙间，国事赖神默佑，敕封翊应正烈宣灵王。”这周宣灵王名叫周雄，是南宋宁宗时江南的一个大孝子，痛母去世而恸哭死于舟中，显灵江湖，保

护船家。宋理宗时敕翊应正烈宣灵王，不知为何缘由，从此成为船家的保护神，享受船家祭祀。

台湾地区西港乡庆安宫的王船祭

三年一次，逢农历的丑、辰、未、戌年的三四月间举行，在王船祭时，万人空巷的场面和规模浩大的祭典，凸显王船祭民间信仰中的重要性。

5. 河神：捍御河患 通济漕运

在中国凡江河码头地方，多有大王庙，所敬的是河神，称为大王，大王中最出名的为金龙四大王。明清两代均重视漕运，更以河神金龙四大王兼为运河神，所以当时无论官民，都虔诚供奉祭祀。

漕运是我国古代利用水道调运粮食的一种专业运输方式，驾驶漕船的民工叫漕丁、漕夫，他们常年驾船往来水上，为求平安吉利，不免祈求神灵保护。明清时期漕运河道上的漕丁、漕夫敬奉金龙四大王，沿河建有金龙四大王庙。“往来粮艘，惟神是赖。”漕丁、漕夫们开船、停船时，都要进庙祭神，求神保佑行船安全。明清两代朝廷为了保证漕运安全也通过敕建庙宇、颁发匾额、赐予封号等形式祭祀金龙四大王，并被列入国家祀典。

最早记载谢绪的是宋末元初徐大焯的《烬余录》，他叙述的谢绪是南宋末年一个为国亡而尽死节的士人形象，尚未成神；明万历时人朱国桢的《涌幢小品》却最早记载了有关谢绪成神事迹。明人叶梦珠《阅世编》、清人顾张思《土风录》、姚福均《铸鼎余闻》、黄钧宰《金壶七墨》以及《古今图书集成》、《清文献通考》、《续文献通考》等古籍都有类似记载。从明人徐渭《金龙四大王传》等记载中可以看到金龙四大王由贤人转而成神的过程。

谢绪，南宋会稽（今绍兴市）人，他是晋代太傅谢安的后裔，南宋谢太后的族兄，长期隐居在钱塘金龙山，南宋末年，谢绪出山率家丁抗金，南宋灭亡时，他决心以身殉国，投水自尽，临死前作诗明志：

《金龙四大王》（清代纸马）

金龙四大王是黄河之神，还是漕运之神，商业之神，全称是“显佑通济昭灵效顺广利安民惠孚普运护国孚泽绥疆敷仁保康赞翊宣诚灵感辅化襄猷溥靖德庇锡佑国济金龙四大王”，谥号多达四十四字，大大超过了历代皇帝、皇后、权臣的谥号。图中央为金龙四大王，左右为文武侍从，前为金龙四大王在幽冥的结义兄弟楠将军和木将军二神。

“立志平身尚未酬，莫言心事付东流；沦胥天下凭谁救，一死千年恨不休。”他的门徒发现这是一首隐藏天机的诗，就问老师：诗中所讲“沦胥天下凭谁救，一死千年恨不休”这谶语何时能兑现。谢绪回答道：“异日黄河水逆流就是我报仇之日。”遂投水自尽，乡人将他安葬在金龙山上，并立庙祭祀。

南宋灭亡后，元政权统治了中国。几十年后，全国各地爆发了反元斗争，其中朱元璋的部队是反元农民军中最大的一支。一次，朱元璋的部队在徐州吕梁洪与元军交战，这里地势险恶、水流湍急，元军占据

上游，朱元璋的部队在下游，极为不利。传说正在危急之际，突然从云中闯出一员天将，一声威喝，黄河水为之倒流，元军被倒灌的黄河水冲击而溃不成军，朱元璋的部队不仅及时解危，还乘机击溃元军。这天夜里，朱元璋在梦中又见到了这位天将，才知道他就是抗金英雄谢绪。朱元璋登基做了大明开国皇帝后，下令追封谢绪为河神，封号为“金龙四大王”，取这个封号，是因为谢绪曾隐居金龙山，并葬于金龙山，在兄弟中排行老四。

明成祖修复漕运，这位大神又来相助，凡河道淤塞，神来开之；舟船将覆，神来拯之。维护漕运，屡显灵异。《涌幢小品》中记叙，在明穆宗朱载堉隆庆年间（1567—1572），大司空潘季驯督治运河，河流堵塞。潘季驯便写了一篇祭文责怪河神，金龙四大王很生气，令鬼卒将潘的书吏捉住，觐见河神，河神斥道：“潘季驯怎敢如此无礼？河道堵塞乃天数也，难道是我故意为害民间吗？你回去转告他，河道将于某日通。”不久，河道果然大通，而潘季驯在以后的治河生涯中对河神金龙四大王也就更加虔诚了。天启四年（1624），天旱水涸，运河不能行船。漕运官苏茂相率人祭祀河神谢绪后，顿时洪波浩荡，万船齐发。于是奏请皇帝加封谢绪，被封为护国济运金龙四大王，又成了主漕运之神。

明嘉靖（1580年前后）皇帝朱厚熜下令在鱼台县建起第一座金龙四大王庙。从此，南起江淮，北到直隶通县，南北2000余里沿运河的重要城镇，都建有金龙四大王庙，按时祭祀，以寻求保佑。徐渭有金龙四大王庙楹联：“灵满江湖，万里波涛平似掌；神游燕越，两方庙貌俨如生。”

清代十分重视漕运，更封金龙四大王以黄河神兼运河神，沿河官民奉祀虔诚。金龙四大王的影响力达到了顶点，从顺治二年（1645）河道总督杨方兴奏请为神加封“显佑通济”四字始，至光绪五年（1879）

漕河总督文彬奏请加封溥佑二字为止，共计加封号达44个字，突破了明清两代关于“地祇”封号不得超过40字的礼制，封号之长，仅次于海神天后。而且奏请加封者大都为历朝河道总督、山东巡抚、漕河总督，体现了国家官方对这一信仰的殷殷期盼。

由此可知谢绪是一个颇有民族气节、宁死不肯仕元的隐士，死后被人奉为保护漕运行船安全的神灵。清人齐梅麓在淮安任职时，淮安境内金龙四大王庙有十余处之多，他有题金龙四大王庙对联云：“志节慕睢阳，忧国读书，尚记金龙山在；英灵同伍相，飞刍挽粟，正须白马潮来。”是说隐居金龙山的谢绪志节如唐代忠臣张巡，又像春秋时吴国宰相伍子胥立于潮头专护漕运安全、河道通畅。

《总管河神》（清代纸马）

中国人有对河神崇拜的信仰，只要有水源的地方都有执掌水源的神祇，大河能给人类带来财富，也会给人类带来灾难，祭河神反映了人们对滔滔河水的尊敬和畏惧。唐代柳宗元在《柳州峒氓》说：“鸡骨占年拜水神。”此图是祭祀河神的纸马，分别为总管河神、江渎广源王（长江）、河渎灵源王（黄河）、淮渎长源王（淮河）、济渎清源王（济水），管湖神祇、管渊神祇、管潭神祇、管塘神祇、管陂神祇、管池神祇、管泉神祇、管井神祇。

6. 海神：誓救舟船 保护海道

我国广大沿海地区都有海神崇拜，民间敬奉的海神，称海神娘娘、天后、天妃、妈祖、天上圣娘、天后圣母等，自宋代以来，海神娘娘一直是民间最有影响的海上保护神，享受隆重的祭祀。

海神娘娘本名林默，宋初福建莆田湄州屿人，生于宋太祖建隆元年（960），卒于宋太宗雍熙四年（987），只活了27岁。因出生后不啼哭，所以家人给她取名默。既然是神，后人将她大大神化了一番。传说这位神女到

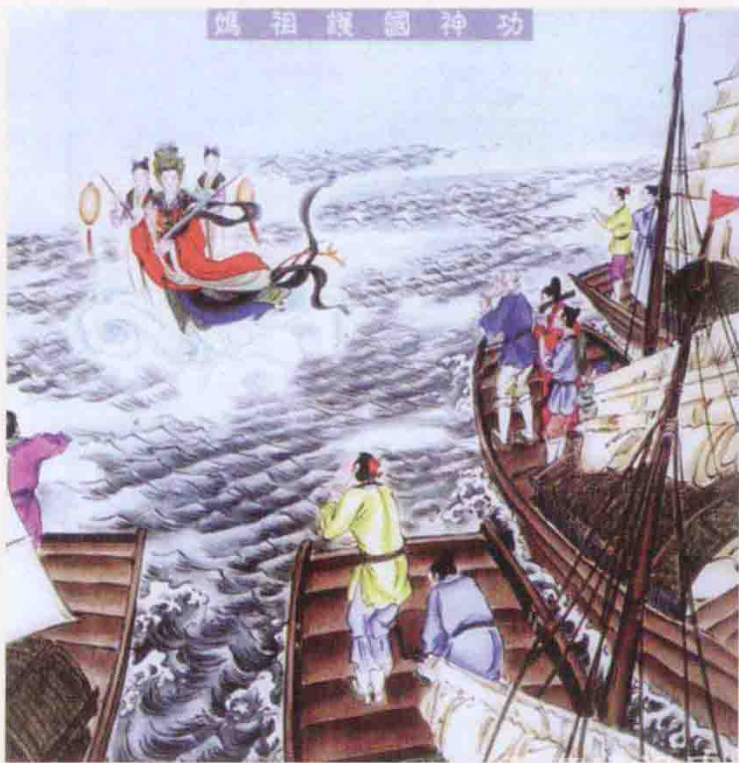

明刊本《三教源流搜神大全》之天妃娘娘

了结婚年龄，发誓不嫁人，她有“出元神救弟兄”的神举，林默有兄弟四人经商，往来海岛间，一天，林默忽然手脚乱动，瞑目多时，父母以为受暴风骤雨惊吓，急忙喊她。林默醒来说：“何不使我保全兄弟无恙乎！”父母不解其意。等到兄弟回家，哭诉海上遭遇风暴，大哥的船漂

没水中，飓风大作之时，见一女子牵五条桅索而行，渡波若平地。父母这才明白当日林默瞑目而睡时，是化神赴海上救护兄弟去了，因为父母突然喊她，她一分神来不及救护大哥，为此懊悔不已。

《妈祖救船保卒》

此事传扬开来，
林默名声大振。林默

去世后，人们祈望神灵保佑自己在海上行船时避祸，便将她奉为海神，并见她“常衣朱衣，飞翔海上”显灵救人危厄。于是湄州人建造庙祠供奉林默。很快海神娘娘信仰日益扩大，蔓延到广大沿海地区和一些内河地区，各地遍布着数不清的海神庙，也称天妃庙、天后宫、海神娘娘庙、妈祖庙等。林默一下子从地方保护神上升为全国性为人虔诚敬祀的女神，不仅受到民间狂热供奉，而且得到历代皇帝的大力提倡，历代皇帝对海神娘娘屡屡册封，宋朝册封十四次，元朝册封六次，明朝册封四次，清朝册封八次，封号不断升格。宋时始封为各种不同名号的夫人，又升为妃；元朝皇帝认为她护海运有应，加封天妃神号；明朝朱元璋封其为海灵神，后又封圣妃；清朝康熙皇帝加封为天后，编列国家祀典，道光皇帝又晋封为天上圣母。有的封号竟多达二三十个字，可谓地位显赫，殊荣累累。

《飞升》

自宋迄清，海神娘娘显灵护航的记载不绝于史书。元人王之恭《四明续志·灵慈庙记》载，宋徽宗宣和五年，给事中路允迪奉旨出使高丽，率领八艘大船航行海上，突遇风暴，一下刮沉了七艘，惟独路允迪见有神女降临船檣上而平安无恙。宋徽宗听说此事，特赐“顺济”庙号，这是海神娘娘首次得到朝廷褒封。元代南粮北运多走海道，为求漕运平安，元世祖曾下诏：“惟尔

有神，保护海道，舟师漕运，恃神为命。”皇帝这一提倡，负责漕运的大小官吏每次出海时，都要去天妃宫祭祀祈祷，求天妃保佑航行平安。明代太监郑和七下西洋，每次出发前必要前往天妃宫祭祀天妃，屡次声称在海上得到天妃神显灵应，默加佑护。永乐皇帝闻知，命令在各地广建天妃庙，还亲自撰写《南京弘仁普济天妃宫碑》碑文，盛赞天妃功德，敕封为“护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃”。

在清代人们心目中，海神娘娘显灵的观念更加牢不可破，清人袁

枚《子不语·天妃神》载，乾隆二年（1737），翰林周煌奉命册立琉球国王，船行大海上，飓风突起，日月冥冥，相传船入黑洋从无生还者，一船人正在悲泣，忽见水面红灯万点，大家在舱中跪地叩拜祈祷，口中念道：“娘娘驾到，必定有救。”果有高髻金环的神女指挥空中，随即风住，船安全出了黑洋。这并非袁才子凭虚编造，当

妈祖海上显灵

时就在船上的周煌在后来给乾隆皇帝的奏折中，确实凿凿写道：“仰赖皇上洪福，天妃效灵，神光见于桅顶。”清代人认为海神惟天妃最灵，对天妃极度信赖。

海神娘娘在宝岛台湾最受崇拜，被尊为天圣母，俗称妈祖。仅台湾一地就有天后宫、妈祖庙五百余座，其中朝天宫最负盛名。每年农历三月二十三日妈祖诞辰，前来进香朝拜的人多达百余万，香火极盛，盛况空前。台湾人认为妈祖有求必应，每遇灾厄，必求助妈祖。有人统计

今日全世界有妈祖庙一千五百余座，其中尤以福建莆田湄州岛上妈祖庙历史最为悠久，人称妈祖祖庙，始建于北宋雍熙四年，已有一千二百年的历史，堪称天下妈祖第一庙。

妈祖像 [清]佚名 作

行|业|神

1. 狱神：青面造狱 画地为牢

上古圣人皋陶长相十分奇特，脸为青绿色，就像一个削了皮的青瓜；嘴像马嘴长而尖，表情严肃冷峻，铁面无私，断案决狱，不差毫厘。他原是中国历史上最为著名的大法官，公认的中国法律鼻祖，死后成为了狱神。

2. 衙神：掌管善恶 吏者典范

西汉首任宰相萧何曾是秦朝县衙门里的书吏出身，帮助刘邦打天下，最后位极人臣，所以衙门书吏共尊萧何这个大名人为衙神。天下书吏都自认是萧何的徒子徒孙，有这么一位名垂史册的祖师爷，书吏都觉得十分自豪。

3. 仓神：粮满仓库 五谷丰登

西汉开国元勋韩信做梦也没有想到，他被吕后、萧何设计在长乐宫中的钟室诱杀后，老百姓并没有忘记他，将他奉为主管粮仓的仓神，年年岁岁享受着供奉，因为“韩信带兵，多多益善”这句话得罪了刘邦，也还是这句话，韩信坐上了仓神的位置。

4. 酒神：始造秫酒 尊祀为神

一代雄主曹操吟诵出了“何以解忧，唯有杜康”的千古绝唱，在这里“杜康”已成为美酒的代称，经一代雄主曹操这么一推广，人们就把杜康敬奉为酿酒的祖师爷，称为酒神，迄今仍被普遍奉祀，酒神杜康代表的文化符号是唯一的，那就是酒。

5. 药王：妙施仁术 千秋享祀

由于孙思邈医术精湛而被世人神化，民间流传着他的许多神奇的传说，宋徽宗崇宁二年（1103）追封为妙应真人，老百姓更是非常爱戴他，推崇他为药神，孙思邈成了民间供奉的最著名的药王，俗称为药王菩萨，医药行业都尊祀孙思邈为祖师，世代相沿，香火不衰。

6. 工匠神：巧侔造化 法垂千古

鲁班是中国古代著名的能工巧匠，也是民间名声最大、影响最广的工匠神，被工匠们奉为祖师爷，一旦成了神，自然具有无所不能为的神力，民间广泛流传着鲁班显灵托身造屋建寺的美妙传说，反映了工匠们对鲁班的极度崇拜。

7. 染布神：梅葛二仙 染坊祖师

因为染业用染料、颜料的制作和道家炼丹都与化学有关，丹又是颜料之一，故道家名流梅福、葛洪被附会为染料、颜料及染布方法的发明者，从而被奉为染业、颜料业祖师。梅葛二仙的信仰流传很广，全国各地染坊内都要贴梅葛二仙纸马。逢年过节家家染坊都要焚香上供祭祀。

8. 贼神：梁上君子 百变神偷

时迁有无缝不入的窃盗本领，偷技达到出神入化的境地，堪称百变神偷，博得后人羡慕乃至崇拜。梁上君子为了取得神的庇佑，就崇拜一个他们自认为的神——时迁，时迁虽为小说人物，却一跃成为后世窃贼祖师爷，香火不断。这是中国俗信宗教的一大奇观。

9. 梨园神：风流皇帝 自称老郎

唐玄宗是历史上著名的风流天子，对歌舞声乐特别内行，洞晓音乐，擅长作曲，还是一位杰出的导演，清人把他捧上戏曲祖师爷老郎神的宝座，因为唐玄宗登台演出，同台的演员不便称呼，又恐失君臣上下有别的体统，便尊称其为老郎。

10. 纺织神：传艺创新 造福于民

一个普通民间妇女发明了一系列纺织工具和先进的纺织技术，恩泽天下，惠及子孙，世人为感念她的恩德，尊奉她为纺织业的行业保护神，她就是黄道婆。英国著名科学家李约瑟博士赞誉黄道婆纺纱技术是“最聪明的方法”。

11. 文运神：魁星点斗 独占鳌头

蓝面赤发、手舞足蹈的鬼单足独立于鳌头之上，一手捧墨，一手执笔，一只脚踢出托起后面的北斗，回首反顾，举笔点之。这是象征着举笔圈点题名金榜的士子姓名，取的是“魁星点斗，独占鳌头”的祥瑞。读书人为了金榜得中，就要虔诚地崇拜这个主掌文章气运的神——魁星。

12. 炉火神：炉火旺盛 手艺精巧

太上老君的八卦炉不仅能炼九转金丹，还能炼制兵器，炼丹炼汞有执掌火候之功，炼丹炉能把铅、汞炼成金银，大概太上老君炼丹的缘故，那些与炉火有关的行业便奉老君为炉火神，以祈炉火兴旺，制作手艺精巧，尊奉炉火神为他们本行业的祖师爷。

1. 狱神：青面造狱 画地为牢

狱神皋陶

中国人十分有智慧，创造了狱神，设立狱神庙，颇有特色，这是一个非常人性化的举措。中国古代一个特殊的文化现象就是历史人物的神化。一个历史人物建立了功德，在他死后，就被后人神化，升入了庙堂，而为人们所祭祀和崇拜，成为民间宗教崇拜的神祇。上古时期的皋陶就是这样的人物，他原是中国历史上最为著名的大法官，死后成为了狱神。

皋陶的形象在史籍中有所记载，《荀子·非相篇》说：“皋陶之状，色如削瓜。”杨倞注解解释说：“如削皮之瓜，青绿色。”《淮南子·修务训》也说：“皋陶马喙，是谓至信。”皋陶的长相十分奇特，传说他的脸为青绿色，就像一个削了皮的青瓜；他的嘴像马嘴长而尖，表情严肃冷峻，铁面无私，这是至诚的象征，断案决狱，不差毫厘。所以，称他为“青面圣者”。大概就是因为皋陶的缘故，在中国人的心目中，青色或黑色成了司法判官的脸谱，成了铁面无私、刚正威猛的象征。这一形象至少在宋元时仍然十分普遍。如《水浒传》第四十回说：宋江和戴宗行刑前被驱至青面圣者神案前，吃长休饭、喝永别酒。那些

皋陶像

《皋陶像》

行刑前的犯人前去朝拜的这位“青面圣者”就是皋陶。

皋陶是我国最早的司法官，专掌断案治狱，以善理狱讼而著称，被奉为中国司法鼻祖。他是皋城（今安徽六安）人，《史记》记载，一生先后辅佐尧、舜、禹三代帝王，始终执掌断狱和司法大权，前后达60余年，功绩卓著，孔子将皋陶与尧、舜、禹并称“上古四圣”。皋陶死后，葬在今天的安徽

六安县，这里有古皋陶墓。皋陶主

持制定了五种刑罚，创建了司法制度。传说皋陶审案时，放出独角兽獬豸来决狱，从而保证皋陶从不办错案。皋陶为司法官期间，执法公正严明，不畏权势，天下既无虐刑，又无冤狱，那些卑鄙的小人非常畏惧，纷纷逃离，致使天下太平。相传皋陶在掌管司法时，还没有监狱，犯人无处关押。于是皋陶“画地为牢”，意思是说皋陶创造了监狱，以不同的地域来划分监牢，监狱分散到各地，便于管理。这“牢狱”就是最初监管犯人的囚禁场所，中国从此有了监狱，故司马迁在《史记》中说：“皋陶造狱，法律存也。”从此，全国上下监狱尊奉造狱的先驱皋陶为狱神。

从汉代起，各监狱都设有狱神庙，专祀皋陶。最早的关于犯人祭祀狱神的记载见于《后汉书·范滂传》。汉代名臣范滂被捕入狱后，狱吏下令说：“凡坐系者，皆祭皋陶。”狱吏本想拿狱神皋陶来震慑

安徽六安古皋陶墓

范滂，让范滂认罪服软，哪知范滂是条硬汉，根本不承认有罪，所以不去祭祀皋陶，也不想求狱神保佑。可见从东汉开始监狱中就有祭祀皋陶的习俗了。

自汉代以后，监狱里都要建狱神庙，

设置狱神庙是为了狱政的需要，就是为了教化犯人和狱吏，教化犯人要认罪伏法，教化狱吏要办好狱事。狱官上任的第一件事就是要参拜狱神，罪犯只要一走进监狱就要先拜狱神。囚犯出狱时，死囚临刑前，也都要叩拜狱神。每月初一和十五及重大狱务活动，狱官狱吏和在押嫌犯都要到狱神庙中祭祀。到了唐代，发展到要进牢狱就要先祭狱神，连皇帝也不能例外。拜狱神是请求神的保佑，只是不同人参拜的目的不同，狱官参拜狱神表示自己是替天行道，让狱神保佑自己一切平安；囚犯参拜则是为了求狱神保佑自己能够活着出去；死囚朝拜则是求狱神保佑自己早日投胎做个好人，不再受血光之灾。因此，皋陶是监狱中最受尊敬的神祇。

到了明代，狱神庙改奉萧何为狱神。明万历末，也曾以当时著名的狱官亚璫为狱神。河南南阳市内乡县有一座保存完整的清代县衙，里面有座狱神庙，所供奉的狱神右手捋须，神态慈祥，他就是被奉为中国司法之祖的狱神皋陶。狱神庙门口有副对联：“尔违条犯律罪有应得，

吾发奸这伏歧途指返。”意思是说：你违反了法律，囚禁你罪有应得；我揭露邪恶，使其无处躲藏，正是给你歧途指路。

獬豸，也称解廌或解豸，是古代传说中的异兽，体形似羊，青毛四足，头顶正中有长独角，俗称独角兽。东汉王充《论衡》记载了皋陶用獬豸治狱传说：獬豸只有一只角，很有灵性，有分辨是非曲直、确认

獬豸

罪犯的本领，皋陶判决有疑时，便将獬豸放出来，如果那人有罪，獬豸就会用角去抵有罪的人，如果无罪就不用独角抵触。獬豸令犯法者不寒而栗，也保证皋陶从不办错案。所以在古代，獬豸就成了执法公正的化身。獬豸形象虽是蒙昧时代以神判法的遗迹，进入近代，仍将其视为法律与公正的偶像。

2. 衙神：掌管善恶 吏者典范

中国古代依靠劳作谋生的有“五行八作”之分，他们都是位居社会底层的人。为了使同一行业之间自尊自重，也使别人尊重，大都设有本行业的祖师或者行业神，如鲁班为“八作”中木匠行业的祖师，书吏属于“五行”中最末一行，他们供奉的是衙神。历来地方州县衙门里设有衙神庙，里面供奉衙神，衙门书吏都要定期祭祀衙神。新官上任，照例要拜衙神。其实拜衙神最勤快、最恭敬的不是官老爷，

河南内乡县衙中衙神庙

而是书吏们，因为衙神是属于他们的神祇。供奉衙神不仅是地方衙门，就是一些中央职能衙门也多有供奉。

衙神主要有两个，一个是苍王，另一个是萧王。南宋叶梦得《石林燕语》记载，宋代官府中的书吏，每至秋天必醵钱酬神，祭祀的是什么神祇呢？就是传说中创造汉字的仓颉，称神为“苍王”。这个苍王是衙门中书吏们要供奉的，书吏有“刀笔小吏”的通称，常任差事就是动笔杆子做记录、送文案和算账目，按照中国古代“百工技艺，各祀一

神”的规矩，造字的仓颉就成了他们的保护神。历来在官衙的正门门板中间，都挖有一个小木龕，里面供一个小神像，书吏们还别出心裁为这位苍王起了个雅号，叫“不动尊佛”，这是书吏们对苍王的一种尊称。为什么要用“不动”一词呢？原来书吏们最担心被官老爷罢斥撵走，要想老赖在衙门里不动，全靠恭恭敬敬地侍候苍王，求他老人家保佑了。虽然有些荒诞滑稽，但这衙神书吏们还是要拜的。

其实，衙门供奉的衙神多是萧王，这个萧王就是西汉首任宰相萧何，他曾是秦朝县衙门里的书吏出身，帮助刘邦打天下，最后位极人臣，所以衙门书吏共尊萧何这个大名人为神。天下州县书吏都自认是萧何的徒子徒孙，有这么一位名垂史册的祖师爷，书吏都觉得十分自豪。每年农历五月十三是祭衙神的日子。

大汉开国功臣萧何

萧何曾是沛县一个不入流的小吏，但他学识卓异，有政治远见，谋略超群，辅佐刘邦起兵反秦，在许多大事的决策上起了决定性的作用，如他在刘邦兵将逃脱甚多的情况下，孤身一人将韩信追回，并力荐韩信为大将，最终保证了刘邦的获胜，留下了“萧何月下追韩信”的千古佳话。在汉王朝建立后，萧何又制定律令及各项制度，提出“与民休息”的政策，对西汉的稳定和发展做出了卓越的贡献，作为

元青花萧何月下追韩信梅瓶

开国文臣被刘邦封为赞侯。萧何出身普通衙吏，最终位居丞相高位，并封侯，确实是书吏的典范，也是书吏虽下而不可轻贱的例子，书吏们视萧何为偶像，都希望能像萧何那样飞黄腾达，所以后世衙门书吏供奉萧何为衙神，并在衙门中建衙神庙，也叫赞侯寺或萧王堂。

我国历史上曾有过两万多座各级衙门，现在只残存下7座，其中县衙只剩下3

座，即河南内乡县衙、江西浮梁县衙和叶县县衙。其中内乡县衙是我国保存最完整的封建时代县级官署衙门，号称天下第一衙。县衙里东侧中间的院子有土地祠、赞侯祠，赞侯祠就是衙神庙，供奉衙神萧何，有庙联：“不求当官称能吏，愿共斯民做好人。”意思是说，不求当官能声名远播，只要能和百姓一样做个好人就可以了，这是当官起码的人格要求。而叶县县衙是唯一一座明代县衙，始建于明洪武二年（1369），距今已有六百多年历史。县衙仪门前西侧为衙神庙，县官每年定时祭祀衙神，以起自我警示作用。哈尔滨关道也叫滨江关道衙门，俗称道台府，作为中国封建王朝建立的最后一个传统式衙门，是哈尔滨当时最高级别行政机构，管辖四府、一厅、两县，为清政府最北方的一个权利中心，掌管哈尔滨及周边府、县的政治设施、财政运作等事宜。衙门里设有衙

神庙，匾额为“衙神”，对联为：“触法即欺天十恶不赦，悔过是从头一体宽容。”

古代州县衙门官员如何拜衙神？新任州县官到任后要举行一系列礼仪活动，其中要拜若干神灵，衙神是必须要拜的。有关程序是：凡官员到任后，先一日向礼房要仪注单，届期进官署换上公服，先拜仪门，次拜衙神。然后至大堂换公服，拜阙拜印。再进内宅更朝服、换公服，祭宅神、灶神。自古以来许多州县都建有衙神庙，并定期举行祭神活动。萧何、曹参是不少地方的州县官署供奉的衙神。如民国十年《凤城县志》记载：“衙神：庙设县署，奉萧、曹及土地，塑泥像。”

萧公之神（清代北京纸马）

3. 仓神：粮满仓库 五谷丰登

农历正月二十五是仓神（仓官）的生日，届期与粮仓有关的行业和民间均要设供致祭，并有填仓、打囤的民俗活动。宋代孟元老《东京梦华录》记载：“正月二十五，人家市羊彘肉，客至苦留，毕竟而去，名曰填仓。”仓神信仰起源于仓星，经历了由星辰到人神的演变过程，最初的仓神原型是天仓星，《史记·天官书》记载：“胃为天仓。”

《仓神》（纸马）

确切地说仓星就是胃星。唐人张守节《史记正义》说：“胃主仓廩，五谷之府也。”古人认为胃星负责粮仓，关系着五谷丰歉，是人们需要祈卜的。基于天仓之说，又产生了仓神。

后来仓神被人格化，又与历史人物附会，西汉开国名将韩信就被附会为仓神，民间将韩信定为粮仓的祖师爷。

在以庙宇文化著称的巴里坤清代古粮仓里供奉着一个廩神，是一尊面相英武、身穿盔甲龙袍的塑像，这尊神像为何不供奉在庙宇中，

淮阴侯韩信

却在粮仓内呢？原来，在古代粮仓还有一个名称是仓廩，因而仓神也被叫作廩神。在粮仓中供奉廩神，主要作用是防鼠。这老鼠又分为两类，一类是动物老鼠，它是粮食的天敌，由于粮仓大，粮食又多，看守粮仓的人不可能随时待在粮仓里。因而，就请廩神代为看管，让粮食不被老鼠糟蹋。另一类“老鼠”则是指贪官

仓官（河北内丘纸马）

仓官（河北内丘纸马）

污吏。看守粮食是一个肥差，每天从库房中倒一点粮食出来，一年也就差不多可以开粮店了，其性质比老鼠还恶劣，因而有“硕鼠”之称。为了让看守粮食的人能够恪守职责不做“硕鼠”，于是就请廩神来监督。这廩神就是韩信，因为“韩信带兵，多多益善”，取其吉祥如意，又能者多劳，据说韩信当的第一任官职是仓官，后来又明修栈道，暗度陈仓，所以被奉为仓神。

仓神（局部）（晋南手绘年画）

清代京师屯聚大批漕粮，因而京师有不少管粮仓的官吏和兵丁；京师需粮甚多，故又有很多粮商米贩，因而清代京师粮仓官兵和粮商米贩供奉仓神活动颇为兴盛。清人韶公

《燕京旧俗志·岁令篇·添仓》中介绍旧京官仓和粮商所奉仓神时说：“相传仓神为西汉开国元勋韩信，俗称韩王爷，不知何所根据而然。其神像系一青年英俊者，王盔龙袍，颇具雍容华贵之像。神前旗伞执事等类甚多，尚有配享之神四尊：一老者，两壮者，据称为掌管升斗之神；另有一面目狞恶者，则系为流年星宿中之大耗星君，所以配享此君者，系掌管仓中之耗子起见。”粮仓要用升斗量，所以人们又造出掌管升斗之神；粮仓最怕老鼠，故人们供奉掌管老鼠的大耗星君。如清代纸马

《太仓之神》，仓神还有四位配享之神，两位老者，两位壮者，他们是掌管升斗的神祇；另外还有一个面目狰狞的大耗星君。

每年农历正月二十五，在我国北方地区是祭祀仓神的节日，叫填仓节，也叫天仓节。人为了纪念仓官，每到这一天都要进行祭奠、纪念仪式，祈望五谷丰登、粮食满囤。由于地域不同，祭祀活动也不尽一样。清代北京仓储行业奉祀仓神，平日有祭享，而其中最隆盛的当然是添仓日。《燕京旧俗志》记载北京这种风俗说，这一天是仓神的生日，

《千仓丰满》（清代武强盛兴画店年画）

仓神（财神）头戴官帽，身着红色袍服，手持胡须，面带微笑，骑在高头大马上。马前一童子举伞盖，一童子手托火龙珠，马头旁一人肩扛聚宝盆，马后一童子打幡幢，一童子肩扛金元宝，一童子肩扛满筐金钱，一童子身背宝袋，队伍前面一胡人捧金山，一胡人捧银山，图像吉祥，象征千仓丰满，食之不尽。

凡官府所管辖的各官仓及有仓囤的各商店等，均须虔诚供祭仓神，祀神典礼极为丰盛。正月二十五日为仓官诞辰，北方各地要用细炭灰或柴草灰在院内外打囤添仓，这叫“画地作囤”，也就是画仓，具体做法是，以簸箕盛锅底草木灰，以木棒敲打使其撒漏，在院内、屋内地上画出仓囤，在中间画个“十”字形，在每个格里撒进些麦粒、高粱粒、谷子、豆子或玉米粒等粮食，有的甚至放铜钱，然后用砖石将粮食盖住，称为压仓；圆边外还常画梯子形图，意喻粮囤高高，需要用梯子才能爬上；画仓中还要响鞭炮，称爆仓，在圈内爆响，取意粮食爆满粮仓。人们在填仓节晚间要祭祀仓神，置灯燃灯设祭，祈求一个好年成。俗称“点遍灯，烧遍香，家家粮食填满仓”。山西吕梁一带流行面灯祭祀仓神，填仓节晚上，家家就用莜面、糕面做成仓神灯、仓神奶奶灯等。有的灯需放在水缸中，供仓神放粮回来饮马之用。置放面灯时，口中还要高呼相应的吉利发财语言：“韩王爷，填仓来，粮食元宝填到咱家来！”平遥的居民是在天仓节夜晚，点灯烧香供奉天仓官，并大声喊“天仓爷填仓来，粮食元宝填到咱家来”，意在祈祷丰收，希望生活富裕。

4. 酒神：始造秫酒 尊祀为神

中国是世界上最早开始酿酒的国家之一，古代典籍记载酿酒始作者，一云仪狄始作酒醪（一种糯米经过发酵加工成的甜米酒），一云杜康作秫酒（高粱酒，是白酒的前身）。是说仪狄是黄酒的始创者，而杜康则为高粱酒的创始人。

早在三国时期，一代雄主曹操《短歌行》中说：“何以解忧，唯有杜康。”在这里“杜康”已成为美酒的代称，经曹操这么一推广，人们就把杜康敬奉为酿酒的祖师爷，称为酒神。在唐代，杜康就已被祀为酒神了。唐人李肇《唐国史补》记某刺史巡察江南驿务，来到酒库，看到门外画有一幅神像，就问这是谁？看守酒库的人回答说：“是酒神杜康。”可见唐代民间就已奉杜康为酒神。《新唐书·隐逸传》说唐初五斗先生王绩，弃官归里，在他家的东南盘石上建有杜康庙，供奉祭祀杜康。唐人已普遍建立杜康庙，祭祀杜康，此后，诚如明人谢肇淛《文海披沙·祭古人》所说：“造酒者祭杜康。”

《造酒仙翁》（清代纸马）

全国各地酿酒业普遍崇拜杜康，立庙祭祀，以祈求酒神保佑所酿出的酒味道醇香，畅销万里。

杜康是什么时代的人？有的说他是夏禹时代人，也有说是西周人氏。宋人高承在《事物纪原》中引经据典考证后，不得不带着疑惑的口气说：“不知杜康何世人，而古今多言其始造酒也。一曰少康作秫酒。”少康即杜康，传说中少康不仅为中兴之主，而且有发明创造。历史上有少康发明酿酒之说。据此杜康是夏朝人。事实上，杜这个姓是周朝以后才有的。宋人窦苹《酒谱·酒之源》有这样的推论，杜康是少康的后裔，因少康善于酿酒，其后代承其业以酿酒出名，杜康家酿造的美酒扬名四方，故而人们一提起杜康就意味着与酒有关，杜康也成了酒的代名词。窦苹要说杜康因善酿酒而得名于世，但说酒是从杜康开始酿造的，那肯定不对，因为在周朝以前就已有酒的确凿记载。

关于杜康造酒，一说是当庖正时刻苦钻研业务的结果；一说是逃亡途中与人为奴，在桑树林里放羊时的偶然发明；三说为复仇复国刻意创造。不管何种目的，造酒的过程几乎是一模一样，杜康将剩饭倒在了桑树洞里，若干天后经过桑树时，忽闻一股浓郁的芳香。这香气是桑树洞里长久存放的剩饭渗出的汁液散发出来的，他试着一舔汁液，竟醇香无比。由此发明了酿造“秫酒”的技术，就是将粮食发酵，再经过一系列蒸馏、冷凝等工艺，生产出来一种叫酒的透明液体，味道独特，饮之甘冽醇香，使人忘忧消愁。

历史上杜康确有其人。清乾隆十九年（1754）《白水县志》对杜康有记载，白水县历史悠久，拥有仓颉、雷祥、蔡伦、杜康四大发明家的庙宇和墓。杜康，相传为白水县康家卫人，康家卫村边有一道大沟，人称杜康沟，为杜康聚族栖居之地，沟的起源处有一泉，泉水清澈，四季

不枯，因杜康用此泉水酿造出甘冽的美酒，故人称杜康泉。泉水清冽甘爽，汨汨涌出，沿着沟底流淌，最后汇入白水河，人们又称为杜康河。河岸山坡上有杜康墓、杜康庙，供奉杜康塑像。每年正月二十一日，乡民们都要带上供品，到杜康庙祭祀，唱戏酬神，热闹非凡。有关杜康造酒的美妙传说数不胜数，千百年来一直在民间广为流传。

相传杜康死于酉日，从周朝起人们就有酉日不饮酒会客的习俗，这种习俗颇有人情味。元人曹绍《安雅堂觥律》用此习俗制作酒令《杜康死日》：“杜康称善酝，其死日在酉。何为不会客，不忍饮此酒。”看来历代酒人对杜康颇多崇敬怀念，以至不忍在其忌日饮酒。正因杜康为秫酒的创制人，后人不仅多称酒为杜康，酿酒人卖酒人也多以杜康自称，元杂剧

《燕青博鱼》第二折酒店小二道：“隔壁三家醉，开埕十里香。可知多主顾称咱活杜康。”

清人李汝珍《镜花缘》第九十六回酒店酒保自称“小人姓杜”并说

“若做卖酒生意，这个杜姓都不可少。”卖酒人把自己称为杜康的本家，无非想借杜康大名好卖酒罢了。

造酒仙翁（清代纸马）

《刘杜缸神》（清末天津纸马）

在著名的酒乡贵州茅台镇，每当酒坊烤出初酒的时候，老板要在酒房贴“杜康先师之神位”，焚香燃烛，设供祝祷。每年正月，镇上各家酒坊和商会要举办杜康会。酒坊祭祀酒神，在电影《红高粱》里有形象描写：酒坊墙上挂着巨幅酒神像，出酒时，酒工们燃烛点香，捧着酒碗，酬谢酒神，高唱《酒神歌》祈祷酒神保佑酿出好酒。各地酿酒业之所以举行各种祭祀酒神活动，其目的一是“崇德报功不忘本”，二是祈求酒神保佑酿酒顺利，酒业兴旺，功利性是首要的，祭神的本质还是为了人的本身利益。

5. 药王：妙施仁术 千秋享祀

唐代著名医学家孙思邈是中国古代民间供奉的最著名的药王，民间俗称为药王菩萨，旧时全国许多地方的医药行业都尊祀孙思邈为祖师，世代相沿，香火不衰。唐代孙思邈因病学医，博极医源，学问精深，一生致力于医药研究，著有《千金要方》、《千金翼方》，

内容涉及生理、病理、治疗、药物、方剂等基础理论，又对外、妇、儿、针灸、按摩各科作了全面的总结，对唐以后中国的医药学发展贡献卓著，宋人林亿赞曰：“其术精而博，其道深而通。以今知古，由后视今，信其百世可行之法也。”

孙思邈医术高明，有神医之誉，还是妇科的最早创建人。有一次，孙思邈走在山路上，遇见一行人抬着一口棺材，一位老妇人扶棺哭泣。孙思邈仔细观察，发现从棺材缝里流出几滴鲜血，急忙上前询问缘由，得知老妇人的女儿因难产刚死不久，问明病情之后，他判断产

明刊本《仙佛奇踪》之孙思邈

妇并没有真死，便让人们将棺材打开，立即进行抢救。果然，产妇苏醒过来，并顺利产下婴儿。在场的人无不震惊，一齐跪下叩头，连声称赞孙思邈是起死回生的神医。

孙思邈诊脉

正因为孙思邈医术精湛而被世人神化，民间流传着他的许多神奇的传说。据唐人段成式《酉阳杂俎》卷二载，孙思邈曾隐居终南山，时逢大旱，昆明池一下缩水数尺，昆明池龙王听从了宣律和尚指点，前往孙思邈石室求救。孙思邈说：“我知昆明龙宫有仙方三十首，你传与我，我将救你。”昆明池龙王说：“此方上帝不许妄传，如今事急，也顾不了许多。”过了一会儿，捧方而至。自是池水忽涨，数日溢岸。得龙王仙方，孙思邈复著《千金方》三十卷，每卷一方，人不得晓。又据《列仙全传》卷五记载，孙思邈路救一小蛇，为其敷药医伤。后来被邀到殿宇轩昂、金碧辉煌、俨然帝王的住处做客，受到热情款待。一打听方知是泾阳水府龙宫，泾阳水府龙王为了答谢孙思邈救龙子性命之恩，送给他很多珠宝，孙思邈推辞不受。龙王又命龙子拿出龙宫奇方三十首送给孙思邈说：“这些药方可帮助你济世救人。”孙思邈把这些药方都编入《千金方》中。故清乾隆三十一年《药王庙东殿戏台碑

记》说：“孙真人，授龙宫之秘，普救万方，而以药王为宗。此万古崇祀所由来矣。”

据说隋文帝曾征召孙思邈为国子博士，孙思邈不去就任，神秘地对人说：“过此五十年，当有圣人出，吾方助之以济生民。”等到唐太宗即位，召他进京，方才到京师。唐太宗见到他十分惊讶，不相信这位容颜酷似少年的人竟然是位耄耋老人。孙思邈因为治愈皇后的病，唐太宗亲封他为药王。清代《药王卷》一剧就

《感应药王》（清代纸马）

演此事。永淳元年（682），孙思邈已经一百多岁，一日沐浴完毕，衣冠整齐地端坐仙逝。后来唐玄宗幸蜀，梦见孙思邈要武都雄黄，立即派中使送十斤雄黄到峨眉山顶。中使走到山腰，见一老者幅巾被褐，须眉皓白，有两个青衣童子跟随在两侧。老者指着大石盘说：“将药放在这石盘上吧。上面有给皇帝的表录。”中使见石上有朱书百余字，赶忙抄录，石上字迹随抄随灭，抄写完毕，石上字迹全不见了。须臾白气漫起，人忽然不见。这传说将孙思邈神化了，孙思邈成了超越生灵的真人，是最高级的神仙。宋徽宗曾封孙思邈为妙应真人，为此孙思邈的神像多为赤面慈颜、五绺长髯、方巾红袍、仪态朴厚的形象，也有的身边立有二侍童，一捧药钵，一托药包。四川峨眉山牛心寺左侧有药王洞，又称真人洞，相传孙思邈到峨眉山采药，药王洞是他炼制药物的地方。

宋人苏轼《题孙真人君》诗记载此事说：“先生一去五百载，犹在峨眉西崦中。”

在孙思邈家乡陕西耀县城东有五峰连聚而成之山，称五台山。孙思邈曾隐居山上显化台，行医治病，故人称此山为药王山。宋元以来在此为孙思邈修庙立碑甚多，并敕其祠曰“静应庙”，尊其为“妙应真人”。明代又在山中建有雄伟壮观的药王庙，正殿内供奉三米高的孙思邈塑像，像后有一石洞，人称药王洞，传为孙思邈隐居之地。山上还有洗药池、聚虎坪、龙穿洞等遗迹。旧时，全国各地医药业在农历四月二十八日举行盛大的神会，祭祀药王孙思邈，称为药王庙会。人们认为这一天是孙思邈的诞辰日或白日飞升的日子，各地诸医生并各药材店都要祭祀药王，以示纪念。这些都反映出孙思邈受到药业的普遍敬奉。

《药王之神》（清代纸马）

最迟在宋代，药王被民间奉作医神，药王中最有名的是唐代神医孙思邈，南宋时被人们尊为药王的还有唐代御医韦慈藏、唐代卖药神仙韦善俊等人，后来称为韦真人。清代纸马药王之神画面中央是供桌和药王牌位，左右有和合二仙，供桌一边是孙思邈和龙王，一边是韦慈藏、韦善俊。

6. 工匠神：巧侔造化 法垂千古

《鲁班》（河北内丘纸马）

在日常生活中，人们习惯把那些技艺精湛的能工巧匠誉称为“活鲁班”、“鲁班再世”，这鲁班是中国民间名声最大、影响最广的工匠神，自古被木匠、瓦匠、石匠等土木建筑工匠尊奉为祖师，祀为本行业的保护神，各地建有许多鲁班祀所，称为鲁班庙、鲁班殿、鲁班庵、公输子祠、鲁班先师祠等，工匠们定期举行祭祀活动，对鲁班的崇拜可谓五体投地。

鲁班是中国古代著名的能工巧匠，他是春秋末期鲁国人，又称鲁般、公输般、公输子、公输盘，以巧侔造化

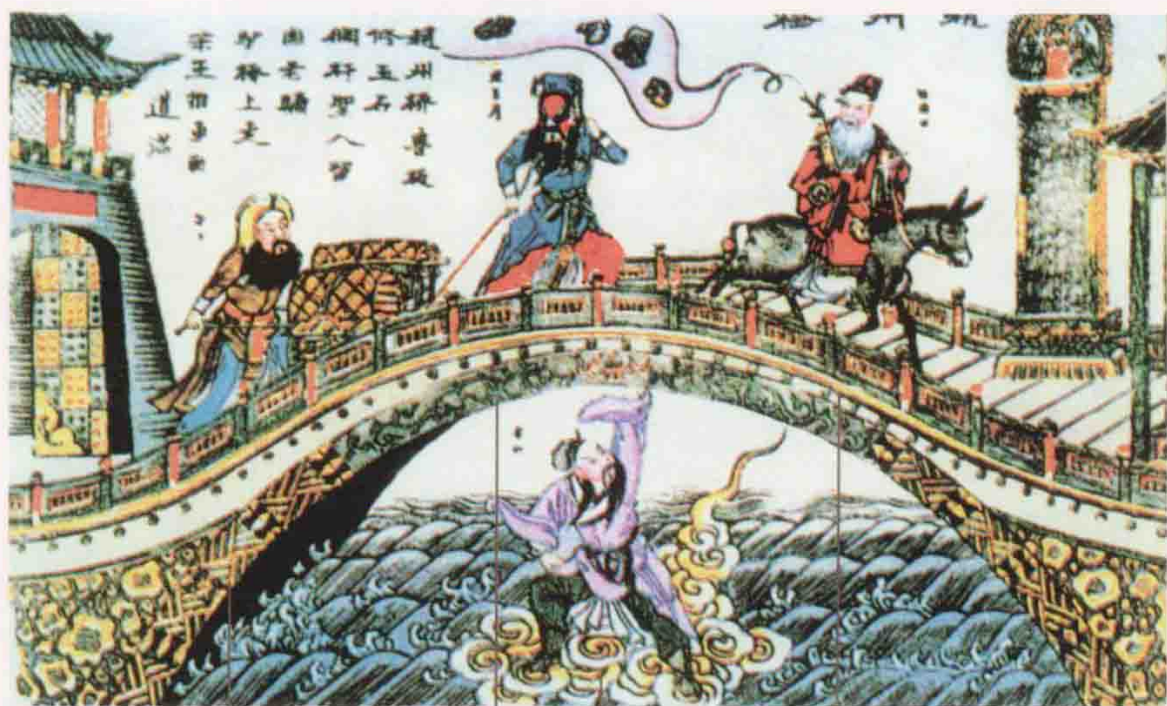
闻名于世，先秦史籍《孟子》、《吕氏春秋》、《墨子》等多有记载。鲁班曾为楚国制造战船的兵器钩强、攻城器械云梯；也做成过木鸟能连续飞上三天不落下，确实太神奇了，木鸟当是一种模仿鸟类飞行的飞行器；王充《论衡·儒增》记载，鲁班还曾制造出一种靠机关便能行走的木车马，由木制的机器人驾驭，这充分反映出鲁班作为工程技术家的奇异智巧。据说其母乘坐车上开动机关，跑得无影无踪，结果鲁班把自己的母亲也丢了，这当是人们言其巧而增添的夸

张说法。自汉代以降，有关鲁班奇巧的口头传说越来越多，越来越奇，许多夸张和神异的成分将鲁班神化，说他为仙人能到处显圣，以至于人们看到宏伟华丽的建筑都必称是鲁班奇工，往往附会为鲁班所造。

神化鲁班是工匠们鲁班信仰的反映，鲁班一旦成了神，自然具有无所不能为的神力。举世闻名的赵州桥，是横跨在河北赵县洨水上的一座名桥，出于隋代名匠李春之手，为世界上第一座大跨度敞肩石拱桥，历代对李春的智巧多有颂词。早在元代以前就有附会说是鲁班所造，据元代佚名《湖海新闻夷坚续志》载，鲁班所造赵州桥极坚固，有张神仙骑驴过桥，笑着说：“此桥石头倒是很坚固，但却是柱状，如果我过桥，能不震动吗？”于是张神仙登上桥，桥身顿时摇动得像要是倒塌一样。鲁班在桥下用两手托住桥，桥坚固如故。后来，桥上一直留有张神仙所骑之驴的头尾和四蹄的痕迹，桥下还有鲁班的两个大手印。在元代之前就有张神仙想试试鲁班所造石桥是否坚固的传说。民间年画多以此为题材，绘张果老骑驴、柴王推车过桥，鲁班在桥下托住桥，以示桥经住了严峻考验。虽然充满了夸张和想象，但在人们心目中能造出这极坚固石桥的非巧匠鲁班莫属。史书还记载了许多不同时期、不同地区流传的鲁班显灵托身造屋建寺的美妙传说。

早在唐代，建筑工匠就有奉祀鲁班的习俗，唐代敦煌工匠们建房上梁要唱鲁班、祭祀鲁班，这开了后世工匠上梁时祭祀鲁班的先河。明代工匠已有建立神庙祭祀鲁班的习俗，明人午荣等编的《鲁班经匠家镜·鲁班仙师源流》记载鲁班受封享祀说，明成祖朱棣迁都北京，兴建皇宫紫禁城，成千上万的工匠“莫不震悚”，便祈求鲁班保佑自己顺利完成繁重的劳役。皇宫建成，人们认为是鲁

柴王爷推车

赵匡胤拉车

鲁班单臂托桥

张果老骑驴

《赵州桥》（清代杨柳青三裁）

工匠祖师鲁班用一夜时间，在赵州城南汶河上建成了一座石桥。仙人张果老想来看个究竟，骑上毛驴直奔赵州桥而来，半路上碰见柴王爷（五代后周皇帝柴荣）推车、赵匡胤拉车，于是，邀他二人同去赵州。三人想考验考验鲁班，张果老对鲁班说：“能让我骑上毛驴过一趟吗？”鲁班答应了，柴王爷和赵匡胤也说：“让我这独轮车也一起过吧。”于是鲁班又让二位过桥。眨眼间，三人走上桥，张果老施法术聚来星辰日月，顺手装进身上的褡裢里。柴王爷和赵匡胤施用法术聚来了五岳名山，轻轻地放在了独轮车上。三人还没有走上桥顶，千钧重量下的大桥不免有些摇晃起来，鲁班一看情况不妙，急忙纵身跳入河中，举起一只手，用尽全身力气托住桥身，赵州桥即刻稳定如初，纹丝不动了。三人平安地走过赵州桥。清代杨柳青三裁《赵州桥》就是描绘这个传说的，画上题诗说：“赵州桥，鲁班修，玉石栏杆圣人留。果老骑驴桥上走，柴王推车轧道沟。”

班保佑的结果，就修庙祭祀鲁班，用最高的祭礼，春秋举行两次大祭，报恩酬神，并封鲁班为待诏辅国大师北成侯，足见对鲁班的极度崇拜。

清人金埴《巾箱说》记木瓦石匠奉祀鲁班说：“家动千工，来显

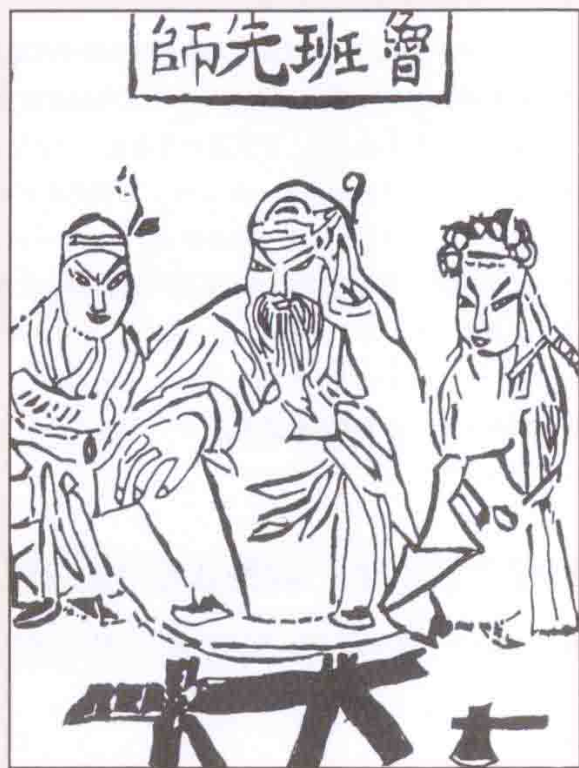

《赵州石桥》（河北武强年画）

神通。”正因为凡有建筑之事，鲁班仙师必来相助，木瓦石匠们凡有祈祷，无不随叩随应，故而木瓦石匠每逢三元五腊，必入庙祭祀，以报答仙师保佑。正如工匠们祭神所说：

“今我众工等，咸蒙默佑，众荷陶成，铭感既深乎往哲，香烟罔替于后人，虔修圣会，愿世世供奉。”这反映出工匠们对鲁班感恩再三、虔诚信奉、求神保佑的心理。旧时木匠多

《鲁班先师》（云南纸马）

以鲁班为祖师爷，每年农历五月初七聚会拜祖，由行业头领主持，每人都将一件工具放在祖师爷牌位前，焚黄表纸祭拜，俗信纸灰落在谁的工具上，表示祖师向他赐巧，他的手艺必大有长进。在遍布全国的鲁班庙祠殿前殿内，多悬挂“功侔造化”、“法垂千古”、“有求必应”、“庶绩百工”、“规矩遗型”、“性灵天檀”的匾额，均表现出工匠们对鲁班的极度崇拜。祭拜鲁班神，实质上是人们禳灾祛祸、祈祥求福的一种表现方式。

清代北京纸马《鲁公输子先师》，画公输子（鲁班）绾冠拱手坐在正中，桌案上无香烛炉瓶等物，而是瓦刀、墨斗、刨、铲等工具，旁立四侍者，也都是手拿斧、锯、矩尺或捧经书。最引人注目的是：桌案前两个工匠装束的劳动者，一个单膝坐在长凳上正举凿子凿眼打洞；一个躬身弯腰，在刨平木板，地上还有泥瓦、木工所用的建筑工具，使普通劳动人民一眼便识图中人物为建筑工人所供奉的祖师鲁班。每年的腊月二十日为鲁班先师圣诞、建筑业的石、木、瓦、绳匠人于是日敬酒谢师，收徒酬神。

《鲁公输子先师》（清代）

7. 染布神：梅葛二仙 染坊祖师

昔日老百姓穿着的主要是蓝布与蓝印花布，所以染坊极多，有谚语说：“天下无二行，除了药店是染坊。”民间认为是梅福、葛洪发明了染布的方法，旧时染布作坊普遍敬奉梅福、葛洪为祖师，祀梅福、葛洪为染布缸神，平日里，颜料会馆和染布作坊都供奉“梅葛二位先师”的神主牌、贴有专门的《染布缸神》纸马，在染布前要对着梅葛仙翁神像烧香叩首，以示保佑染布颜色花纹如愿。每年梅葛诞辰日，颜料行业和染织业从业者都要祭祖拜神，献戏设供，敬备香烛，瞻礼贺寿，纪念和感谢创造斯业的祖师，并有饮梅葛酒的习俗，以示行业兴旺，后继有人。

中国古代印染花布原始制靛图

梅福、葛洪史有其人。明人王世贞辑《有象列仙全传》卷三载：梅福仕汉为南昌尉，见王莽专政，遂弃家求仙，遍游雁荡、南闽诸山。宋代元丰年间，封寿春真人。同书卷四载：葛洪尤好神仙道术，从祖葛玄，学道得仙，有《抱朴子》，集当时炼丹之大成。梅福、葛洪被奉为

《列仙酒牌》之梅福、葛洪 [明] 陈洪绶 作

染业、颜料业祖师，是因为染业用染料、颜料的制作和道家炼丹都与化学有关，丹又是颜料之一，故梅福、葛洪被附会为染料、颜料及染布方法的发明者，从而被奉为祖师。

梅葛二仙的信仰流传很广，如江苏、浙江、山东等地区染坊内都要贴上梅葛二仙纸马。逢年过节家家染坊都要祭祀梅葛二仙，祭祀时除放上梅葛二仙纸马外，还要放上观音、财神、家堂的版印纸马及酒菜等，供奉结束后祭品一起烧化，染坊内的师傅及帮手聚集一起开怀畅饮，祝福“染布缸神”常伴。在湖南、湖北地区每年九月初九和十月二十二日染坊内都要祭祀梅葛仙翁。民间纸马《染布缸神》画面上刻有“梅葛”二字，与民间传说中染业奉梅葛仙翁为染布缸神相暗合。画面中有四个染匠形象，一个在缸中染布，一个在摊晾浸染好的色布，一

《染布缸神》（清末天津纸马）

工人在做染色、搅布、挑晾等劳动，神情饱满、精神贯注，恰是一幅染织图。

个手拿竹竿在晾布，还有一个双手扶支架在踹布，反映了染布的工艺流程。

有关梅葛二仙为行业神，有三种传说颇有意思。《七十二祖师爷传说》载，梅葛合伙用蓼蓝草染布，一次，一池蓼蓝草浆没有用完，变成了沉淀物。葛先师一气之下，仰脖喝下一瓦罐酒，倒头睡在池边，将呕吐物吐到池边。梅先师怕人看见，便用木棍搅拌，谁知这一搅，沉淀物又变成染浆。两人好奇，拿匹白布放入浆中浸染拧干，布成了鲜蓝的颜色。受此启发，梅葛二师发明了用酒糟发酵，使蓼蓝沉淀物还原的方法染布，颜色特别鲜亮，长久不褪色。染匠们为了纪念梅葛二仙先师的创业功绩，就奉他们为祖师，尊称梅葛二仙。

《行业神崇拜》记载另一传说，有两个跛子向一对年轻夫妇乞食，他们吃完年轻夫妇给的食物后唱道：“我有一棵草，染衣蓝如宝，穿得化化烂，颜色依然好。”边唱边随手撒下许多小草。青年夫妇一听小草能够染色，就割下许多草沤在缸里，但看不到什么颜色。不久，两个跛子又来借宿喝酒，把两袋石灰和剩酒倒入缸里就一跛一跛地离去了。夫妇俩往缸里一看，水变成了蓝色，急忙追上两个跛子问水变蓝的原因，又询问他们的姓名。二人回答说：水蓝是草变的，草叫蓝靛草，染衣服永不变色。又说了自己的姓名，一个叫梅福，一个叫葛洪。夫妇俩按梅葛的指点开起了染布坊，专门从事染布业。梅葛就被染布业敬奉为祖师爷。

《梅葛仙翁》（清代纸马）

还有一种传说称“梅葛二圣”原来是一鸟一果。《梅葛二圣之图像与故事》说：古时，上至皇帝，下迄百姓，穿的衣服都没有颜色。皇帝觉得大家都一样，显不出自己的尊贵，便下令让工匠为他制作一件红色袍子。工匠苦思冥想，就是无法做出，皇帝连杀了许多工匠，红袍子还是没有做出来。一天，来了一位老人对皇帝说：“我就能做出红袍。”老人原本是为救工匠才挺身而出的，这天他来到山林正苦思如何使皇帝再宽限些日期，突然看见一只葛鸟在吃梅果，边叫边吃，梅子的

红汁从鸟嘴里流出来。老人一见顿有所悟，便试着用红梅汁染袍子，这一试果然成功了。老人拿了红袍子交了差，救了工匠，众人都把老人当作活神仙，要立庙供祀。老人却说，是天帝派了一个姓葛、一个姓梅的神仙来救大家的，于是人们按老人所说，建庙供奉梅葛二圣。

染坊奉梅葛为神敬祀十分普遍，旧时各地均建庙祭祀，如清代山西颜料商在北京前门外建有颜料会馆，里面供奉葛梅二仙。颜料会馆就是崇祀梅葛仙翁的庙宇，又称仙翁庙，内祀梅葛，为众人所顶礼膜拜，香火攸长。每逢仙翁诞辰日，会馆要献戏设供，敬备金钱、云马、香楮等仪祭祀。祭祀梅葛仙翁等神灵不仅为山西颜料商人们提供了慰藉漂泊感的心灵皈依，更成为颜料行业商人彼此联结的文化纽带。四川大足建有二仙宫，供奉主神为梅福、葛洪，染坊从业者祀之。苏州建有花缸祖师庙，供奉梅葛，染坊同业公所，重阳节有登高赛神之会。上海染业在积善寺侧设葛仙翁殿，众人祀之，可见除了梅葛二仙合祀外，也有单祀葛仙，杭州有葛仙翁庙，湖南长沙的染坊业以城内千元宫作为祭祀天师葛公的祀所，清代民间神马《葛仙翁老祖》就是染坊供奉的葛仙神。

民间染布作坊供奉的染布缸神为梅葛二仙，据说梅仙种植了蓝草，葛仙则创造了蓝草沤靛染青的方法，他们把这方法传授给人们，此后世间便出现了染布业，梅葛二仙就成了染坊业的祖师爷。重阳节是梅葛二仙诞辰，也是染布作坊行业节日，这一天，染布作坊里到处张贴着“缸水调和”、“缸中出金”、“缸中取宝”的大红竖批，隆重祭祀梅葛二仙，祈求他们保佑染布作坊染出的布匹品质好、色度牢。祭祀场面非常隆重，染布作坊工匠在这天也跟过年一样，放假休息，好酒好肉，开怀畅饮，有时还要酬神演戏。

8. 贼神：梁上君子 百变神偷

任何一种成熟的宗教，无不对偷窃予以严厉戒禁，更遑论加以保护，但华夏民间的梁上君子却赫然供奉着自己的保护神，此亦为中国俗信宗教的一大奇观。所谓贼神是旧时盗贼供奉的神祇，盗贼为了取得神祇的庇佑，就崇拜一个他们自认为的神祇，这个神祇就是时迁。鲁迅先生在《我的第一个师父》中说绍兴千年古刹长庆寺对面有座穆神庙，里面供奉的贼神菩萨就是时迁。清人丁立诚《武林杂事咏·时迁楼偷祭》描写杭州窃贼在夜深人静之时，到时迁庙虔诚祭祀时迁：“卅六人中谁善偷，时迁庙食城东楼；后世偷者奉为祖，月黑深宵具酒铺。但愿人家不闭门，黄金取尽青毡存；岁岁报祭官不捉，天上追踪东方朔。”从诗中可以看到盗贼年年都要在时迁庙准备酒肉祭祀，以求保佑自己逍遥法外。

时迁，历史上并无其人，是施耐庵《水浒传》里虚构的人物，梁山好汉108将，时迁排名107，称为地贼星“鼓上蚤”。时迁练就一身好武功，能飞檐走壁，跳篱骗马，盗墓做贼，江湖上人称“鼓上蚤”，是说他有无缝不入的窃盗本领，偷技达到出神入化的境地，堪

鼓上蚤时迁偷鸡

称百变神偷，博得后人羡慕乃至崇拜。书中赞道：骨软身躯健，眉浓眼目鲜。形容如怪族，行走似飞仙。夜静穿墙过，更深绕屋悬。偷营高手客，“鼓上蚤”时迁。杨雄、石秀杀了淫妇潘巧云、奸夫裴如海，正商量去投奔梁山。没想到撞上了正在盗墓的时迁，三人一拍即合，决定共同投奔梁山。途中，时迁因为偷吃了祝家庄酒店的公鸡，被祝家庄人马捉去，并且惹出宋江三打祝家庄一段事来。时迁上得梁山后，被派去东京盗得徐宁的雁翎锁子甲，和汤隆一起将徐宁骗上梁山，立了汗马功劳，被封为走报机密步军头领第二名。当初决定投奔梁山的时候，时迁觉得自己只做得些偷鸡盗狗的勾当，不配当梁山好汉，如今成了响当当

的梁山108将之一。在征讨方腊时，时迁病死在途中。

《水浒传》中的时迁形象鲜活可爱，水浒画、水戏曲中就出现了时迁的形象。明代陈洪绶画的水浒叶子《鼓上蚤时迁》的形象就是抓住偷鸡这一主题，时迁是一个窃盗高手，躬着身小心翼翼抱着鸡出场。时迁头戴横纹花帽，身着纵纹素衫，与繁复圆点羽饰的家禽成强烈对比，其细腻程度堪称陈氏白描构图佳作。以“鼓上蚤”时迁为主角的武丑戏非常受欢迎，久演不衰，其中最著名的有《时迁偷鸡》、《时迁盗甲》等。《时迁偷鸡》又名《巧连环》，演杨雄、石

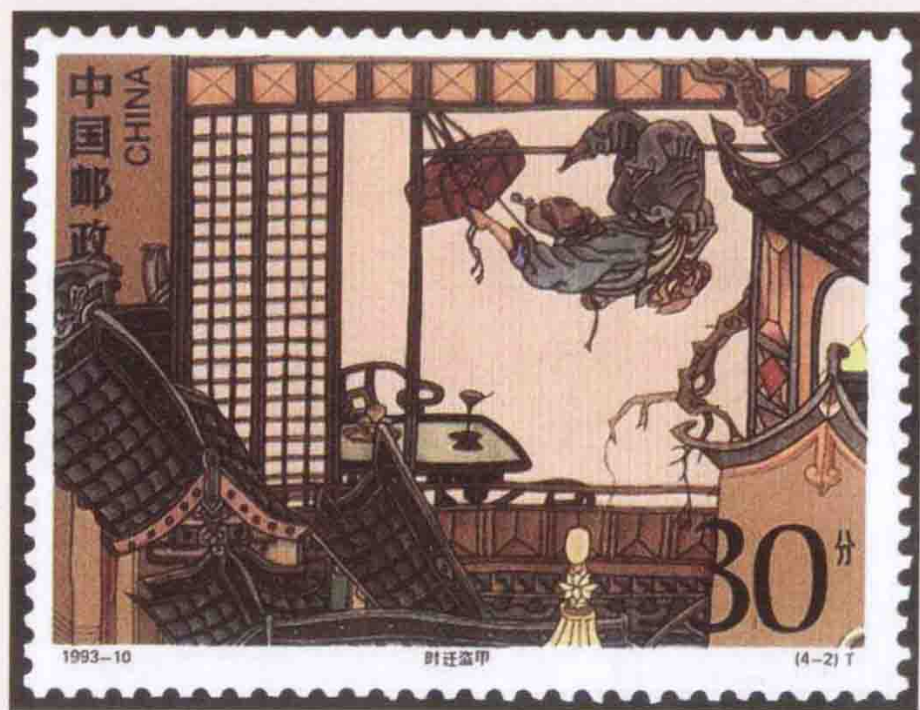

鼓上蚤时迁 [明]陈洪绶 作

秀和时迁投奔梁山，夜宿祝家店，最后被捉住的故事。《时迁盗甲》是演时迁盗取徐宁祖传的雁翎甲，来赚徐宁上梁山的故事。是前辈丑角杨鸣玉的拿手杰作。叶盛章演出过《盗王坟》，讲时迁盗掘王坟，遇着杨雄和石秀，三人共投梁山的故事。

时迁虽为小说人物，却一跃成为后世窃贼祖师爷，香火不断。全国各地都有贼神庙，名字稍有不同，取号都很雅，如时迁庙、穆神庙、迁神庙等，不论叫什么名字，百姓却都称为贼神庙。梁上君子把时迁奉若神明，到贼神庙顶礼膜拜，他们将偷来的东西拿来酬神，为的是祈求保佑不被捉住。时迁可以说是个义盗，盗贼把时迁作为自己崇拜的神祇，不过是想为自己的不义之举找一块遮羞布而已。

《时迁盗甲》（水浒传邮票）

9. 梨园神：风流皇帝 自称老郎

梨园，本是唐玄宗设置的教练乐舞的机构，《唐会要》说：“开元二年，上（即唐玄宗）以天下无事，听政之暇，于梨园自教法曲，必尽其妙，谓之皇帝梨园弟子。”这一机构因设在禁中梨园而得名，人员大多是当时第一流乐舞人才，常由唐玄宗亲自组织排练。据《新唐书·礼乐志》载，唐玄宗亲自选坐伎部弟子三百人和宫女数百人，在梨园操练歌舞，有时亲加教正，称为梨园弟子，后人遂以梨园代称戏曲，梨园弟子代称戏曲演员。同时，戏曲界供奉梨园神，又称老郎神。此神为何人氏，虽说法颇多，或作唐代艺人雷海青，或作清源妙道真君，但戏曲界多指唐玄宗向他顶礼膜拜。

《老郎之神》

唐玄宗李隆基是历史上著名的风流天子，对歌舞声乐特别内行，洞晓音乐，擅长作曲，还是一位杰出的导演，据《旧唐书·音乐志》载，唐玄宗有着一流的音乐听觉水准，经常“教太常乐工子弟三百人，为丝竹之戏，音响齐发，有一声误，玄宗必觉而正之”。唐人崔令钦《教坊记》载，开元十一年（723），宫

明人绘唐玄宗

中排练大型歌舞《圣寿乐》，唐玄宗穿上舞衣，亲自教演调度。宜春院的女歌舞演员一天之内就学会了这个新节目，但那些拨弄琵琶、箏、篪篴等乐器的乐工们却学了一个月还不十分娴熟。彩排之日，唐玄宗把技艺娴熟的排在队伍的头尾，把不十分娴熟的夹在队伍中间，并亲加策励说：“你们要好好演，不要给三郎丢

脸。”看来唐玄宗确实是一个歌舞声乐行家。唐人南卓《羯鼓录》还称他：“洞晓音律，由是天纵，凡是丝管，必造其妙。若制作曲调，随意即成，不立章度，取适短长，应指散声，皆中点拍。”并盛称唐玄宗能与古代音乐大师夔、师旷相媲美。唐玄宗还擅长击羯鼓、吹笛等，在玩赏歌舞声乐方面堪称出类拔萃，其艺术才华举世公认，所以，后世梨园业尊奉他为祖师，也不无道理。

梨园业供奉老郎极为兴盛，多设有庙宇祭祀，全国各地随处可见。明末清初梨园业把唐玄宗捧上戏曲祖师爷的宝座，认为唐玄宗即老郎神。明代广东南海人陈子升《中洲草堂遗集》卷十七中有《昆腔绝句四首》，其四说：“游戏当年拜老郎，水磨清曲厌排场。而今总付东流去，剩取潮音满忏堂。”诗中明确指出昆曲行供奉老郎，而这四首《昆腔绝句》创作的时间是1634年前后。清人黄幡绰《梨园原·老郎神》说：“老郎神即唐明皇。逢梨园演戏，明皇亦扮演登场，掩其本来面

目。惟串演之下，不便称君臣，而又关于体统，故尊为老郎之称。今有唐帽，谓之老郎盔，即此义也。”因为唐玄宗登台演出，同台的演员不便称呼，又恐失君臣上下有别的体统，便尊称其为老郎。清人顾禄《清嘉录·青龙戏》也引经据典说，老郎庙供奉的老郎神就是“李氏六叶天子唐明皇”。清人徐珂《清稗类钞·梨园供奉之神》也说：“梨园子弟之唱昆曲者，辄奉一少年白皙冠服如王者之神为鼻祖，谓为老郎，相传即唐玄宗。殆以中秋游月宫霓裳偷谱之事，而玄宗且自称三郎，又因禅位倦勤退为上皇，而称之曰老郎。此附会之所由来。”

唐玄宗是老郎神，均因唐玄宗创建梨园，登台演出，自称三郎，而被尊称为老郎的缘故。在清人著述中，常见唐玄宗为梨园奉祀的记载，清人纪昀《阅微草堂笔记》称“百工技艺各祠一祖，伶人祀明皇，以梨园子弟也”。清人金连凯《灵台小补》亦称“唐明皇以梨园弟子为美谈……至今梨园仍奉祀为师”。近人的戏剧史著多持此说，徐慕云《中国戏剧史》说：“明皇宠遇优伶之隆，古今罕有其匹矣！应受伶人之推戴与供奉者，宜也。是故昆、高、徽、汉，以及皮黄等班，莫不供奉玄宗为梨园祖师也。”许之衡《戏曲史》说：“盖唐明皇者，乃戏曲历史中之重要人物也。世俗相传，谓梨园所祀之神即唐明皇，亦极本追远之意。”

从清乾隆年间的文献纪昀《阅微草堂笔记》等书所载，明末清初之际梨园业便有尊奉唐玄宗为祖师的习俗。戏曲史论家大多认为中国戏曲与唐玄宗关系密切，所以每个戏班供奉唐玄宗神像，虔诚敬祀，香火不断，“伶人祀先，明皇是称”。梨园业请出一个风流天子来装潢门面，抬高本行业低贱的地位，以做本行业保护神，实际上是为了求生存寻出路的需要，崇神拜神的目的显而易见。

10. 纺织神：传艺创新 造福于民

“黄婆婆，黄婆婆，
教我纱，教我布……”这
是一首在黄道婆的故乡
乌泥泾流传七百余年的歌
谣，后人对黄道婆的敬仰
之情溢于言表。正如元末
诗人王逢在《黄道婆》一
诗中所写的那样：“道婆
遗爱在桑梓，道婆有志
覆赤子。”生动地反映了
人们对中国古代棉纺织技
术革新家黄道婆的民间信

《黄道婆》

仰。英国著名科学家李约瑟博士在《中国科学技术史》一书中指出，黄道婆纺车“明显地出现在欧洲纺车图画之前”，赞誉这种纺纱技术是“最聪明的方法”。世人尊奉黄道婆为纺织业的行业神，黄道婆是民间信仰中人们崇拜祭祀的世俗神。

黄道婆是松江乌泥泾（今上海华泾镇）人，元代著名纺织家。民间流传她出身贫寒，从小沦为童养媳，因不堪公婆、丈夫虐待，逃出门，独自一人搭海轮逃到海南岛南端的崖州（今海南崖城），与黎族百姓一起生活了三十多年，生活在黎族姐妹中，虚心向当地黎族妇女学习植棉、

轧花、弹花、纺纱、织布等纺织棉布技术。元成宗元贞年间（1295—1296），黄道婆取海道返回家乡，在松江府的乌泥泾镇热心传授和推广纺织技术，还改革家乡落后的纺织工具，在黎人纺织工具的基础上改制成轧棉机、弹棉椎弓、纺车、织机等纺织工具，并传授有关轧花车、弹棉弓、纺车和织机等技术，还无私地将错纱、综线、配色、挈花等纺织技术教给乡亲们，所织成的被、褥、带、手巾等，上面都有折枝、团凤、棋局、字样等多种花饰图案，十分精致美观，由于乌泥泾一带人民迅速掌握了先进的织造技术，一时“乌泥泾被不胫而走，广传于大江南北”，使松江府一带棉纺织业得到迅速发展，历经明、清几百年兴盛不衰。当时的太仓、上海等地都加以仿效，织出的棉纺织品五光十色，呈现了空前盛况。一时间松江府成为全国最大的棉纺织中心，松江布有“衣被天下”的美称。黄道婆去逝后，乡人万分悲恸，纷纷集资捐款为她收殓安葬，为感念她的恩德，修祠建墓、塑像立碑。

黄道婆的手工革新技术恩泽天下，惠及子孙。上海植物园的黄母祠又称先棉祠，俗称黄婆庙，是为纪念黄道婆传授纺织技术、造福乡里的功绩而建的。吴信辰题联曰：改草衣卉服之观，人间温暖；极错彩缕金之妙，天下文明。

“致富勿忘黄道婆”，至今每逢初一、十五便有一批男女香客，风雨无阻地来

《供奉机神》（河北内丘纸马）

画工将“机”误为“吉”。机神就是纺织神黄道婆。

女十忙（1）（明代陕西凤翔年画）

弹花、纺纱、捻线、织布是古代妇女的基本技艺，此两图反映了中国古代木机纺线织布的完整过程。

到黄母祠，以烧锡箔、点香烛，或四面磕头，或三拜九叩，来寄托对黄道婆的信仰和思念。

在过去的数百年间，其他地方也都先后为黄道婆兴建祠堂，祭祀香火连绵不绝，所有学纺织的少女都要常前往拜祷。民间流传农历四月初六是黄道婆的诞辰，每逢这天，乌泥泾镇方圆几十里的村妇们都要到黄母祠虔诚礼拜，烧香祭祀，随后给其墓冢培上一抔新土，祈求黄道婆

保佑她们更加心灵手巧，纺好纱，多织布、织好布。群众祭祀来表达对黄道婆的信仰和纪念。农历七月二十日是上海地区特有的棉花生日。至今每月农历初一、十五和七月二十日，都有人到黄母祠内祭祀磕拜。现在上海各处仍保存有黄母祠、黄道婆墓园、黄道婆祠等遗迹供人瞻仰。著名的上海中学将一幢校舍命名为先棉堂。黄道婆在海外也享有很高的知名度，特别在东南亚一带，每年总要举办一些纪念性活动，让人们不要忘怀这位有功桑梓、遗爱人间的平凡而伟大的女性。

女十忙（2）（明代陕西凤翔年画）

11. 文运神：魁星点斗 独占鳌头

中国古代读书人在那倡行“学而优则仕”的年代，无不把科场中试当作人生追求的一大目标，读书人为了金榜得中，不仅寒窗苦读，还要虔诚地崇拜魁星。民间认为魁星主掌文章气运，是读书士子的守护神。

魁星，又称奎星，魁星的信仰源于星宿崇拜。奎是星宿名，为二十八宿之一，是西方七宿的第一宿。到了东汉时则有了“奎主文章”的信仰，将奎星附会为主宰文运之神。后来“奎”又衍变成了“魁”，清代大儒顾炎武在《目知录·魁》中考证说，世人所祀魁星本为奎星，由于无法描绘奎的形状，便改奎为魁，这魁与奎同音，并有第一、为首的意思。旧时，科举考试乡试第一名为解元，又叫魁解；会试第一名叫状元，又称魁甲。如此看来，魁与举人、状元就有了密切关系，用魁来象征文运通达，倒也顺理成章。

如何画魁的形象，人们便拆解字形，魁星的形象是根据魁字字形想象出来的。早期图绘的魁星神像，是画一个如鬼的神灵用脚踢一只斗或抱一只斗，就是绘画中常出现的魁星形象。还有一种魁星图则画一蓝面赤发、手舞足蹈的鬼单足独立于鳌头之上，一手捧墨，一手执笔，另一只脚踢出托起后面的北斗，回首反顾，举笔点之。这是象征着举笔圈点题名金榜的士子姓名，取的是“魁星点斗，独占鳌头”的祥瑞，以寓应试获中，榜上有名。据清人洪亮吉《江北诗话》载，唐宋时皇帝宫殿台阶正中石板上雕有龙和鳌的图像，科举考中的进士要到宫殿台阶下迎

榜，按规定第一名进士即状元要站在鳌头之处，故称中状元为独占鳌头。西安碑林有清代马德昭《魁星点斗图》石刻，此图以儒家修养的标准“正心修身，克己复礼”八字组成魁星形象，左手托砚，右手执笔，一脚翘起托一“斗”字，一脚立“鳌”上，取魁星点斗独占鳌头之意。而对此神像，清人李调元《新搜神记·神考》一语道破天机：所谓魁星踢斗者，不过藏一魁字，以为得魁之兆耳。抑有见魁星之像而得高科者，梦魁星之降而夺锦标者，岂天上真有蓝面赤发之精而为文星哉！

西安碑林《魁星点斗图》石刻 [清] 马德昭 作

尽管如此，魁星自宋代以来就受到天下读书人如痴如醉的崇拜，谁都乐意以信奉魁星而讨吉利，在书房里贴上魁星图，在书桌上摆设魁星塑像，每逢考试前，先要烧香敬神，祈求魁星保佑一举考中，考试时，或在座右贴上魁星图，或在怀里揣上泥塑小魁星，也都是祈求魁星保佑金榜题名。一旦榜上有名，又要去祭拜还愿，以示谢意。读书人把命运寄托在这位蓝面赤发鬼神身上，不免有些荒唐可笑，但这种崇神起码能获得心理上安慰，故宁可信其有，不肯信其无。

明代文苑名士陆深去北京参加会试，看见贡院门前有人摆摊卖

《魁星踢斗图》便买下一张带进考场，贴在自己的座位旁，期望讨个吉兆。可是，等他交上考卷，要出贡院时，突然发现那张图不见了。过了两天，陆深去拜访一位结伴来京应考的朋友，见他拿在手中欣赏的《魁星踢斗图》正是自己丢失的，忙问朋友从哪里得来？朋友说用糖跟一小孩换来。陆深一听，心中顿生一种不祥之兆。不久，金榜发布，陆深果然名落孙山，而他的那位朋友却榜上有名。陆深嗟叹不已，更加信仰魁星了。弘治十八年（1505），陆深再上北京赴试，虽说没有买到魁星图，却是梦见了魁星，当是喜事的先兆。结果陆深真的高中进士，名列二甲第一名。陆深“梦魁星之降而夺锦标”，为不少读书人津津乐道。

魁星点斗（清代桃花坞年画）

但也有人不信，明末陈士奇督学四川时，看见考生们争相抢买泥塑小魁星，颇觉滑稽好笑，就把考生们喊来，出了个上联让他们来对：“卖魁星，买魁星，亏心不买，亏心不卖。”考生们瞠目结舌，一时对不上来。翌日，陈士奇又把考生们喊来，自己对出下联说“真胭脂，假胭脂，焉知是假，焉知是真。”这位主考官大人风趣地告诫考生们，莫把命运交给魁星，得有真本事才能考中。为此清人李调元记载此事后，发出了“魁星不足信

矣”的感慨。

现在许多地方都兴起了中学生拜魁星之风,一些中学生家长,特别是成绩欠佳的中学生家长,会带着孩子到庙里去拜魁星,希冀魁星庇佑孩子“好好学习,天天向上”。每逢中考或高考的前夕,魁星案前的香火就更旺;香客许的都是“金榜题名”的愿。四川绵阳市七曲山大庙里有座魁星塑像,近年来此叩拜的中学生及其家长日趋增多,爆棚的时候竟排起长队。有的人大年初一就来磕头,大约是寒假一过便要备战中考或高考,大过年的来朝拜更能表达虔诚的心,心

魁星点斗(清代桃花坞年画)

诚则灵嘛。在魁星楼,还有一个别处没有的风景线,这就是整个走廊挂满了层层叠叠的旗子,有的写着“有求必应”,有的写着“感谢神灵保佑”等,落款或直接写着自己所在的学校、班级和姓名,或写着自己的住址和姓名。这些中学生家长为什么热衷于带孩子来朝拜魁星呢?有一位教孩子磕头的妇女说:“我们周围的不少孩子拜了魁星后都考上了大学。如果不拜大概也可以,但拜一拜总没有坏处。”这位家长的前一句话当然值得质疑,后一句话倒是反映了她们的典型心态。

12. 炉火神：炉火旺盛 手艺精巧

炉神，又作炉火神，是旧时金银铜铁锡及一些冶铸行业所供奉的神祇，大凡火中取财的行业匠作，都奉祀炉神，把炉神尊奉为他们本行业的祖师爷和保护神。

炉火神身世为何人？他就是道教三大超级尊神之一的太清道德天尊，又称太上老君，俗称老君，也就是大哲人老子。老君因著《道德经》，为道家经典，被奉为道家始祖，原本是早期道教最高神，自从六朝以后三清尊神出现，老君才降为第三位，其地位不敌玉清元始天尊和上清灵宝天尊。在各地道观中的三清殿里供奉的三清神像，中间是元始天尊，左右分为灵宝天尊和道德天尊。那位手持一把画有阴阳镜扇子的就是道德天尊。

在神魔小说《西游记》中，老君是炼丹的神仙，住在兜率天宫，

太清道德天尊（又称太上老君）

用八卦炉炼九转金丹，不料被孙悟空偷吃光了，老君将孙悟空打入八卦炉，不仅没有烧死孙悟空，反而炼就了他的铁骨钢筋，火眼金睛。《封神演义》中，老君的八卦炉不仅能炼丹，还能炼制兵器，那苏全忠的银尖戟就出自老君的八卦炉。大概老君炼丹有八卦炉的缘故，那些与炉火有关的行业便奉老君为炉火神，为祖师。清人孙嘉淦《重修炉神庵老君殿碑记》说：“老君之为炉神，于史传无所考，予尝揆以意，或世传道家丹灶，可铅汞致黄白故云尔，抑亦别有据耶？吾山右之贾于京者，多业铜、铁、锡、炭诸货，以其有资于炉也，相沿尸祝炉神。”孙嘉淦虽没有考证出由来，但他还是说出了老君之所以被奉为炉火神的缘由，因炼丹炼汞有执掌火候之功，炼丹炉能把铅、汞炼成金银，老君又是道教之祖，所以与火有关的行业诸匠纷纷把太上老君奉为炉神，视作自己的行业保护神，如金属加工工匠本经中都提到了太上老君为其祖师神，特别是铜匠本经，几乎都有太上老君为铜匠祖师神的说法，铜匠是在太上老君那里学会了冶炼和金属加工技艺，太上老君是铜匠最早的师父，是金属加工行业的创始人。太上老君作为神，自然就成了金属加工行业的祖师神，冶炼金属加工行业之一的铜匠信奉太上老君、尊他为信仰神灵就是顺理成章的事了。

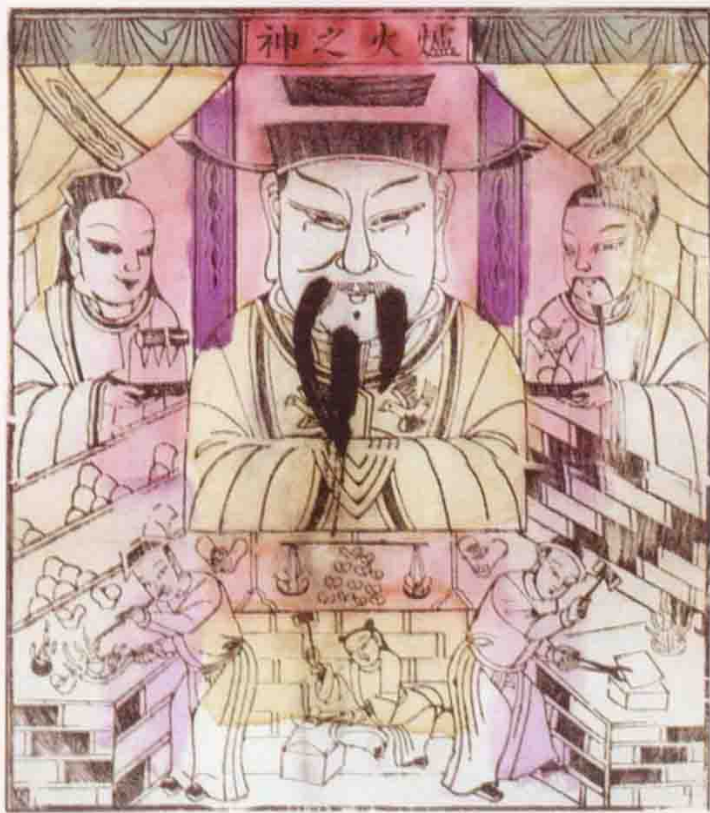
旧时全国各地金银铜铁锡业大多供奉炉火神老君。明代山西铜、铁、锡、炭等业在京经商的商人出资修建了潞安会馆，又称炉神庵，炉圣庵、炉神会馆，内供炉火神老君神像，这是将老君作为冶炼行业的职能神。清乾隆十一年（1746），时任御史的孙嘉淦《重修炉神庵老君殿碑记》说：“都城崇文门外，有炉神庵，仅存前明张姓碑版，初不详其创建所由，询庵所得名，则以供奉李老君像，故炉神之。”该庙建于明代，因老君有炉神之称，所以该庙称为炉神庵、炉神会馆。据《重葺古

老君堂记》载，明万历年间，苏州铜铁锡业在唐代尉迟恭的旧宅创设老君堂，作为本行业的祖师庙，供设本行业始祖老君先师神像。又据《礼俗调查》说，东北的铁匠、铜匠、矿工以及与此沾边的工匠皆奉祀老君：“二月十五日为老君生日。铁匠、铜匠及各种盘碗窑匠，均奉此神为祖师。于日酬酒祭之。”“老君，铁匠、矿工所供之神也。”矿工乃指金属矿的矿工，盆碗窑匠则是修盆补碗和冶铸的工匠，他们都与金属打交道，离不开炉火，所以与铁匠、铜匠共同祭祀炉神。安徽安庆铜锡业建有老君会，大概属于行业民间组织，会所门前书“老君圣会”，

内挂老君神像。农历二月十九日祭祖称为“老君节”，会员于本日歇业，会聚会所磕头进香，祭拜老君，大家集资欢饮，必至尽欢。

民间铁匠还有奉祀尉迟恭为祖师炉火神。尉迟恭是唐太宗李世民手下的名将，相传他未发迹时是个铁匠。明人冯梦龙《太平广记钞》卷二十《定数部》“尉迟敬德”条引《逸

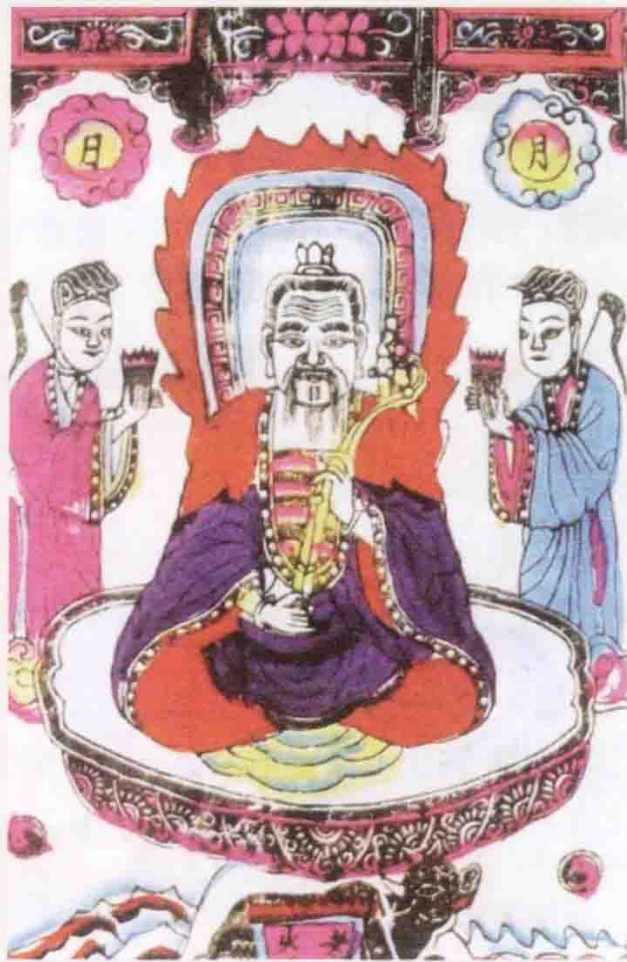

《炉火之神》（清末北京纸马）

清代北京纸马《炉火之神》常贴在银炉之旁，以祈炉火兴旺，制作手艺精巧，每逢春节则更换一幅。此图炉神冠冕，慈目长髯，居中端坐，前有天平秤和金元宝，左右各有一人配祀，下方则描绘工匠艺人在炉旁熔化金银和锤制金属银器等制作情景。

史》说，尉迟恭以打铁为生，开了一间铁匠铺，光着膀子，蓬着头发，正在铺中打铁。忽有一穷书生前来拜访，说：“足下富贵，欲乞钱五百贯。”尉迟恭说：“我一个打铁人，有什么富贵。”但他还是按书生所言写了“付钱五百贯”的字条，署名交给了书生。他与徒弟拍掌大笑，以为这件事非常好笑。后来尉迟恭发迹了，衣锦还乡后，发现皇帝敕赐给他的钱少了五百贯，当他看到当年打铁时写给书生的帖子，惊叹不已。铁匠们根据尉迟恭当过铁匠，便找了他这个名人当起自己的祖师来，希望得到他的庇护。

老君火炉（滑县木版年画）

老君怀抱如意居中盘腿而坐，左右各站一童子，下方一铁牛炉，上印“老君火炉”贴于铁匠铺内。

动 | 物 | 神

1. 马王：献祭禳灾 槽头兴旺

马王赤面虬髯，四臂三目，身披铠甲，执刀持戟，狰狞可怖，自古以来，官方和民间尤为重视祭祀马王，并形成历久不衰的习俗。虔诚地敬祀马王，祈求马王降福于人，保佑槽头兴旺，正是人们祭祀马王的目的。

2. 牛王：助农护畜 功莫大焉

牛王是拟人化的神灵，头戴纶巾，身穿天衣，腰系挺带，双手托圭，白面长须，形貌温顺，是家畜的守护神，人们信仰牛神，祭祀牛神，希望得到神灵的佑护而使耕牛平安。

3. 虫王：驱除虫害 捍御灾荒

在靠天吃饭的年代，蝗虫对农业危害严重，人们御虫治蝗无术，只好求助神灵保佑，老百姓根据自己的意愿创造出一个神灵来保佑庄稼不受蝗害，于是一个驱蝗大神出现了，这就是刘猛将军。

4. 蛇神：为人始祖 备受崇拜

上古时人以蛇为图腾，尊蛇为始祖神，始祖神伏羲、女娲就是人首蛇身、人蛇合体。崇蛇习俗以南方民族尤为突出，福建、广东两地的蜥人，以蛇为图腾加以崇拜，并建起蛇神庙，祭祀蛇祖先，每年七月初七还要举行祀蛇赛神的庆典。

5. 蚕神：吐丝作茧 施恩赐福

中国是“蚕丝之国”，民间养蚕的人家不计其数，为了祈求蚕茧丰收，人们创造出蚕神来，加以祭祀供奉，祈祝蚕事顺利，蚕茧丰收。自古就有祭祀蚕神会使蚕茧丰收的说法，江南蚕乡对蚕神有着隆重的祭祀习俗。

6. 青蛙神：呼风唤雨 兆示丰歉

古人把青蛙作为生殖崇拜象征物，青蛙与降雨有着神秘的联系，青蛙又成为丰饶崇拜的对象，承载起人们对风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺的期盼，祭祀青蛙神，目的是祈求人丁兴旺，五谷丰登。

1. 马王：献祭禳灾 槽头兴旺

马明王三只眼

马为六畜之首，对人类的贡献巨大。农业生产中，马替人耕田种地；日常生活中，马为人运输往来；在行军打仗中，马为人征战远行……马成为人类最得力的助手和伙伴。故而，自古以来，人们尤为重视祭祀马神，并形成历久不衰的习俗。

早在以农业起家，重视家耕的周代，官方就规定了四时祭祀马神的制度，《周礼》记载，周代礼制春天祭祀马祖。

所谓马祖神，指的是天驷星，天驷星即房星，古人认为房星灵气所感，地上才会有马。夏天祭祀先牧神，所谓先牧，就是最早教人放牧的人，夏天草木繁茂正是放牧的大好时光，理当缅怀牧人先祖的恩德，祭祀先牧神灵。秋天祭祀马社神，关于马社神的来历，向来有两说，一说马社是第一个骑马的人，一说马社就是住在马厩里的神，祭祀马社为的是使马能安居其所。冬天则祭祀马步神，据说马步是兴灾害马的神，人们为了保护马无病无灾，只得屈从讨好马步，在马厩里供奉祭祀，乞求神灵

保佑马匹安无灾，一年四季按时祭祀众位马神，祈求马儿繁衍旺盛，后世历代都有祭祀马神的制度，只是祭祀方式逐渐演变有所不同。

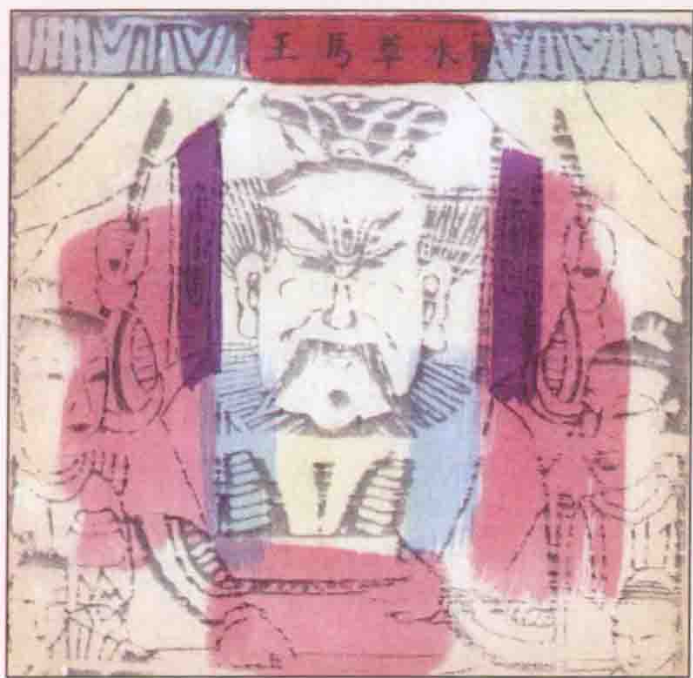
明太祖朱元璋曾命祭祀马神，特令太仆寺主持。明成祖朱棣迁都北京后，即令建马神祠，由官方礼祭，各府州县官吏每年也要祭祀马神。明人陆容《菽园杂记》记载说：北方府州县官凡有马政者，每年都要祭马神，但一些负责马政的官吏只知道祭祀，却不知马神的来历，说不清马神究竟为何神。定州知州回答了这个问题，称马神是马明王之神。所谓明王是各种神的通号。民间也流行马神信仰，马神庙遍及全

《水草马明王》（清代纸马）

在民间画家想象中，马王赤面三目，身披铠甲，手持宝剑，狰狞可怖，各地马王之像，大都相似。大多神像均题“马王”，也有神像题作“水草马明王”，如清代纸马《水草马明王》，神像下画一人喂马一人喂牛，说明他是家畜的保护神。《京都风俗志》记载说：“六月二十三日祭马王，京中畜养驿马之人，馆家及机关皆举行之。马王纸像供奉于桌上，前列钱粮、蜡烛、香炉、水果、鸡、鱼、羊头之类……神马上写‘水草马明王神位’，神像下绘一供桌，桌前绘一小马，并供清水一碗，净草一小斗，以示专诚供此马王。每届此时，极为热闹……”此纸马为祭祀神像。

《水草马王》（清末北京纸马）

国各地，明代先是实行马政制度，由官方机构专门养马，后来废除了马政改为民间论户、论人、计地养马，马户们为了上交马匹，便祭祀马神，祈求神灵保佑自家养的马肥壮，以期完成上交马匹的任务。

清代祭祀马神风俗大盛不衰。满人以骑射

起家，于马上得天下，对马神极为崇拜，祭祀马神的习俗被世代保留下来。有清一代，官方和民间都在每年农历六月二十三日祭祀马神。这一天，凡是与马有关的官方机构的大小官吏都要到马神庙举行隆重仪式祭祀马神。民间车夫也要在这天供奉马王神祭祀马神，牌祭品用全羊一只，不用猪，认为马王在教，不享用黑牲肉。而农家祭祀马

马王牛王神位（河南朱仙镇年画）

王则别有意图，农家视马王为掌管一切家畜的神灵，家畜有病祭祀马王禳灾祛病，没病祭祀祈求马王保护家畜平安。朱仙镇年画《马王》图中正坐的是穿圆领官衣、手抱如意、头生三目的马王，图下有牛马，形象地反映了祭祀马王祈求六畜平安的信念。而《马王牛王神位》的寓意一目了然，就是祈求神灵保佑槽头兴旺。

《马王》（河南朱仙镇年画）

马神，俗称马王，又称马祖、马明王、马王爷、水草马明王，是主宰和保佑六畜的神灵。民间各地祭祀马王时间大都在马王诞日六月二十三日，又称马王节，多在马王庙举行，亦有在马号、马厰祭祀。在民间画家想象中，还有马王与牛王并坐的神像，大多马王神像下画一马一牛，说明马牛是家畜的保护神。虔诚地敬祀马王，祈求马王降福于人，保佑家畜膘壮无恙，正是人们祭祀马王的目的。

马王到底何许人也，一说为殷纣王之子殷郊。殷纣王的昏庸残暴，殷郊多次直言进谏，殷纣王对劝谏之言不但不听，还将殷郊逐出宫门，流放到安阳洹上牧马。殷郊遂悉心在洹河滩上牧马，人们都尊称他为马王爷。殷郊死后，百姓怀念不已，遂修建马王庙以作纪念。安阳小屯村有一座马王庙，就是为他而建的。《封神演义》描写殷郊三头六

清刊本《封神演义》插画之殷郊

历代名臣像之金日磾

臂、青面獠牙、脸有三目。或许其长相、装束与马王颇似缘故，人们加以附会。

一说为汉武帝时金日磾，大概与这个匈奴王子归汉后专门养马有关。金日磾是匈奴休屠王太子，少时与家人被掳入汉皇宫，先为汉武帝养马，升为马监，后迁为侍中、驸马都尉、光禄大夫，赐姓金，深得汉武帝赏识和器重。金日磾功勋卓著，死后被封为敬侯，陪葬茂陵。之所以说金日磾是长着三只眼的“马王爷”，是因为后人对金日磾的敬仰和尊重。

不管是谁，反正马王是人们心目中的神灵。

2. 牛王：助农护畜 功莫大焉

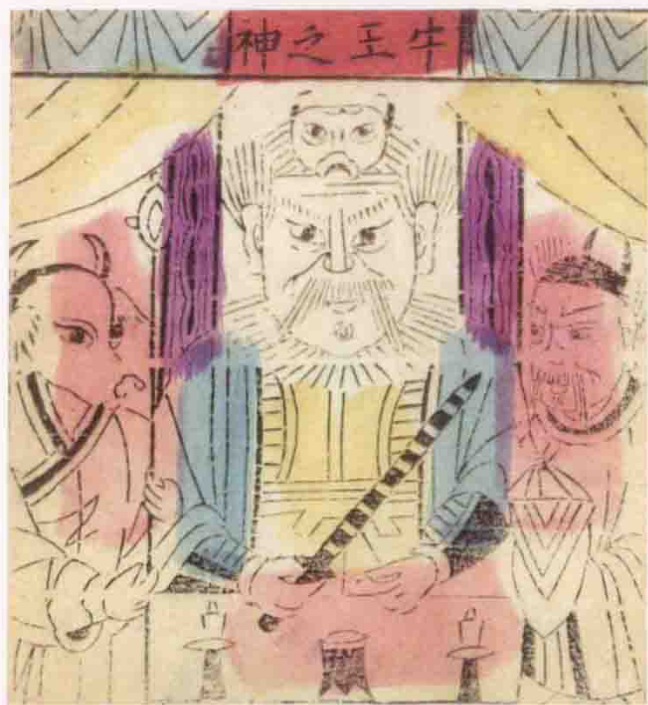
牛王就是牛神。中国是个古老的农业国，农民以牛为主要耕畜，对牛十分看重，人们信仰牛神，祭祀牛神，希望得到神灵的佑护而使耕牛平安。

祭祀牛神的风俗由来已久，春秋时秦文公就已立祠供奉牛王。据传，牛王本为雍南山一棵大梓树，秦文公见这树材质好，便派人砍伐。可是，斧子砍下刚抬起，被砍开的地方就又合上，任凭怎么砍也砍不倒梓树。有一天，砍树的人实在太累，躺在树下歇息，正迷迷糊糊睡着，听到树神和山鬼在对话。山鬼说：“如果秦文公叫人披头散发，用红丝线把树围起来再砍伐，你会怎么样呢？”树神听了唉声叹气，无言以对。砍树人把听到的话如实禀报秦文公，文公知道后，让人如法去做，果然大梓树便被砍倒，变成一头壮牛，钻进水里不见了。所以秦人在那里立祠筑庙，供奉牛神，俗称怒特祠。事见载于晋人干宝《搜神记·怒特祠》。

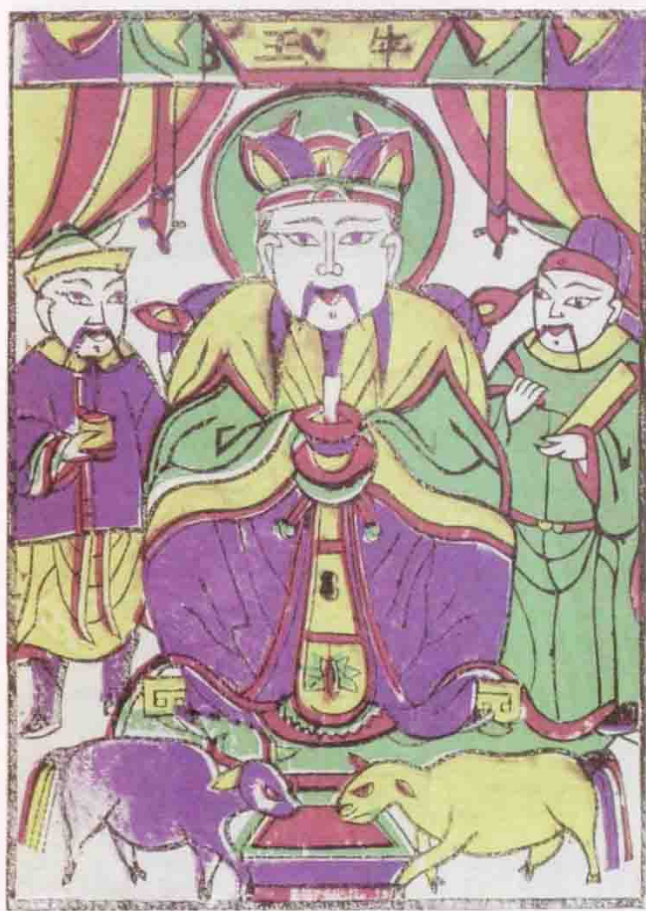
由于农业的发展离不开牛，牛的作用、地位也不断提高，牛王也越来越被神化，逐渐人格化。宋代供奉的牛王是牛头人身，后来又成了人神。宋人高文虎《蓼花州闲录》引《随手杂录》说：北方有牛王庙，

《牛王》

《牛王之神》（清末北京纸马）

《牛王》（河南朱仙镇年画）

画百牛于壁，而牛王居其中间，牛王为何人？人们说是冉伯牛。孔子的学生冉伯牛，名耕，字伯牛，大概因他名字里有耕和牛字，人们便讹传为牛王。民间供奉的牛王亦是拟人化的神灵，清代朱仙镇年画《牛王》图上画的牛王头戴纶巾，身穿天衣，腰系挺带，双手托圭，白面长须，形貌温顺，左右各立侍从，前有双牛吃料。

民间供奉的牛栏神也是头戴官帽、身着袍服的人神模样，成为家畜的守护神，如陕西凤翔《牛栏之神》纸马即是。民间还把牛王和马王并列供奉以祈求家畜兴旺，一个白面长须，慈眉善目；一个赤面虬髯，三眼四臂，牛王与马王形象截然相反，如清代陕西省兴平年画《牛

王马王》、江苏苏州年画《牛王马王》等，这里的牛王都是人格化了的。

我国各民族多有祭祀牛王风俗，汉族人崇拜牛王，每年为牛王过生日，各地牛王生辰日不一，湖北定为每年八月十五，四川为十月一日。台湾则把由牧童牵着的牛神塑像供在庙里，定期虔诚地为牛神献青草。黎族人在七月或十月过牛节，跳舞为牛招魂，欢庆牛的生日。壮族人也有牛魂节，时间在四月八、五月七、六月六、七月七，在牛栏设祭

牛王马王（清代陕西省兴平年画）

牛王马王（清代苏州年画）

台，让牛休息一天，还给牛吃五色饭和甜酒、鸡蛋汤。羌族人在十一月一日宰羊杀鸡，到牛王庙进香烧纸钱，祈求牛神保护耕牛安全。白族人在春耕结束时，在牛圈门口杀鸡向牛王供祭，以示对牛王的感谢；并在二月一日举行全村性的祭牛会，杀猪宰鸡供祭牛王。纳西族人每年六月下旬、九月中下旬，各家任选一天，为耕牛洗澡，以示对牛王的敬意。布依族在四月八日过牛神节，仡佬族、土家族都为牛王过生日，传说牛曾救过这些族人，所以祭牛王。

3. 虫王：驱除虫害 捍御灾荒

自古以来，中国就是一个传统的农业国。在靠天吃饭的年代，虫害对农业危害严重，尤其是蝗虫危害最烈，人们御虫治蝗无术，只好求助神灵保佑。因此，旧时全国各地遍布八蜡庙、虫王庙和刘猛将军庙，以祭祀专门驱除虫害、捍御灾荒的神灵虫王。

据南宋洪迈《夷坚支志》载，绍兴二十六年，安徽、江苏一带庄稼即将成熟，一片丰收景象。突然蝗虫大起，铺天盖地而来，眼看到手的粮食将要化为乌有，农家焦急无奈。就在这紧要关头，成千上万只鹭飞来，啄食蝗虫，不过十天，就连幼虫都见不到了，这一年获得了大丰收。朝廷闻知此事，专门诏封鹭为护国大将军。鹭成了蝗虫的克星，庄稼的保护神，所以一些地方每当蝗虫乍起，人们就祈祷鹭快飞来灭蝗护禾。

仅靠蝗虫的天敌远远不够，人们还是要根据自己的意愿创造出一个神灵来保佑庄稼不受蝗害，于是一个驱蝗大神出现了，这就是刘猛将军。各地纷纷建起供奉刘猛将军的庙宇，如刘猛将军庙、刘将军庙、猛

《虫王之神》（清代纸马）

将庙、大猛将堂、将军祠等，专门祭祀驱蝗神刘猛将军。据清人顾禄《清嘉录》载，仅其家乡苏州城内就有五座刘猛将军庙。各地供奉刘猛将军的主旨都是为求神驱蝗。

这位刘猛将军到底是谁，明清两代说法不一，但最有影响的是南宋抗金名将刘锜，民间以其为驱蝗神，名气和影响最大。刘锜，甘肃静宁人，曾率八字军大破金兀术的铁浮图和拐子马，令金兵闻风丧胆。后受奸相秦桧排挤，被剥夺军权，去当了地方

官，在任期间整顿田亩，治理水患，为百姓做了不少好事。大概是他为官一任造福一方，受到百姓爱戴的缘故，从而被人们尊奉为驱蝗神。清人姚东升《释神·方祀》引《灵泉笔记》说：“宋景帝四年封刘锜为扬威侯天曹猛将，有敕书云，飞蝗入境渐食嘉禾，赖尔神灵，翦灭无余。”《如皋县志》也说：刘猛将军就是宋将刘锜。开封宋门关外刘猛将军庙，供有木牌位，上书“敕封扬威侯天曹猛将之神位”，是见开封百姓所祀驱蝗神为刘锜。

清人阮葵生《茶余客话》卷五“八蜡庙神为刘锜”条引《怡庵杂录》考证说，宋淮南、淮东、浙西置使刘锜因驱蝗，被理宗封为扬威侯天曹猛将之神。阮葵生认为刘锜“生则敌忾效忠，死而捍灾御患，其世

驱蝗神

在江浙一带，乡民、渔民们把刘猛将作为驱蝗、求雨、消灾保丰收的神祇。

祀也固宜”。正因民间认为刘锜平生抗金卫国，赤胆忠心；死后又能捍灾御患，保佑百姓，所以尊奉他为神加以祭祀。无锡有一座刘猛将军庙，庙联说：“卧虎保岩疆，狂寇不教匹马还；驱蝗成稔岁，将军合号百虫来。”武进刘猛将军庙亦有联称：“破拐子马者此刀，史书麻札；降旁不肯以保稼，功比蓐收。”均是对刘锜生死事功的高度概括和写照。

《蝗蝻太尉》（清代纸马）

俗传，农历正月十三日为刘猛将军诞辰日，每到这天，民间要举行抬神像驱蝗、烧蝗等借助刘猛将军神威来驱蝗的仪式和活动。《清嘉录》记载了当时苏州百姓祭祀刘猛将军抬神像游街的盛况，亦见人们对神无限虔诚崇拜的心态。开封百姓在神诞辰的这天晚上，结队鸣锣击鼓聚集到刘猛将军庙前，架木柴呈“井”字形，举火焚烧，烟焰烛天，称为“烧蝗”，以为可以避蝗害。然后群持火炬，呼啸散去，反映出人们迫切的禳灾心情。又据《清嘉录》载，苏州百姓在农历七月还要隆重祭祀刘猛将军，举行“烧青苗”仪式，抬神到场院祭祀，又献祭品，又奏音乐，祭礼十分隆重。人们相信这样做了，神就能发威显灵，保佑农家不受虫害，粮食丰收，农家就会过上丰衣足食的好日子，人们把希望寄托在神灵身上，也把希望交给了神灵。清人顾禄《神选弦曲》写祭祀刘猛将军的盛况，表现了农家这种祭神赛神求年丰的心态。

4. 蛇神：为人始祖 备受崇拜

蛇与人类始祖神融为一体，中国创世神话中的始祖神如伏羲、女娲和神灵烛阴、相柳氏、烛龙等，大多是人首蛇身、人蛇合体，可见上古以蛇为图腾崇拜很是普遍，这些氏族崇蛇视蛇为保护神，对蛇图腾神祇崇拜不已，商周时期青铜器上常有蛇神纹饰，一般多是大眼，头呈三角形或圆三角形，鳞腹卷尾，身躯弯曲，这类蛇纹都具有图腾保护神的祯祥意义。这种崇蛇习俗一直绵延不断。

上古时人以蛇为图腾，尊蛇为始祖神。由于人们对自身的生育繁衍充满着极大的神秘感，上古神话中就出现人类始祖诸如伏羲的诞生与蛇有关，认为受胎是自己的母性始祖与蛇接触的结果，或者干脆认蛇为自己的始祖，自称是蛇的后裔。这种信仰，从战国墓出土的“蛇生人”雕漆器上可以见到，造型是一蛇盘踞，而孵出的却是一个人头，正是古人蛇生人信仰的形象化反映。

我国崇蛇习俗以南方民族

佛教蛇女，也称龙女

伏羲女娲图

出自新疆哈拉和卓古冢中，为唐初遗物。

尤为突出，闽广两地的蜒（蛇）人，以蛇为图腾加以崇拜，并建起蛇神庙祭祀蛇祖先。东汉许慎就认为闽人是蛇图腾的种族。明人邝露《赤雅》说：“蜒人神宫画蛇以祭。”清人顾炎武《天下郡国利病书·广东八·潮州志》说：“潮州蜒人有麦、濮、吴、苏，自古以南蛮为蛇种，观其蜒家神宫蛇像可见。”清代修《峒溪县志》也称：“其人皆蛇种，故祭祀皆祀蛇神，蜒人神宫供奉蛇神。”《兴宁县志》则称：

“五月五日享神而之竞渡为礼，

其称神云：明山汉帝、有感大王。”为何有此名称，很难说清。

清人吴震方《岭南杂记》对祭祀蛇神甚详：“潮州有蛇神，其像冠冕南面，尊曰游天大帝，龕中皆蛇也。”吴震方见到蛇神庙里不仅供奉蛇神游天大帝像，而且庙里遍处是蛇，不可怕又不咬人，反倒“苍翠可爱”，据说只要来祭过蛇神的人，蛇就会常游到其家憩息，给人带来吉祥，因为蛇具有保护神的祯祥意义。吴震方到东莞，目睹了隆重祭祀蛇神一幕：见庭中铺设屏障，见案樽俎其备，香烟郁郁，灯火荧荧，执乐者列两旁，鼓吹迭奏，几上供一磁盎，盎中小树数株，有一青蛇蜿蜒升降于树间……主人鞠躬立案左，出入者以次膜拜，苟越次不整，主人正色约束，皆唯唯从命。祭祀仪式隆重，鼓乐迭奏，拜神者虔诚备至，

不敢乱走半步，也不能衣冠不整，否则对蛇神不恭。

在广东、广西、福建等地有些民族自称龙种、龙人、龙户，并建蛇庙，祭祀蛇神。世代在水中生活的蜑人，在船上供奉木雕蛇像祈祷，还在岸上建蛇神庙，“画蛇以祭，自云龙种”。清人施鸿保《闽杂记》记载，福建漳州府城门外有一座蛇王庙，里面供奉的却是一位和尚像。相传城里的人被蛇咬了，只要到庙里投诉，伤痛立刻消除。随后便会有一条蛇，不是在路

《蛇仙》（清代纸马）

旁被腰斩，就是在庙中台阶走廊上被砍掉头，人们说这是蛇王治它的罪。而此庙蛇王却管不了山林野地里的蛇。施鸿保又说，福州郊区闽江沿岸农妇“多带银簪，长五寸许，作蛇昂首之状，插于髻中间，俗名蛇簪。……其人名蛇种，簪作蛇形，乃不忘其始之义耳”。今日闽江沿岸一些乡村仍遗存有崇蛇习俗。与此类似，福建各地都建有蛇王宫、庙以崇祀蛇神，保留至今的有南平西芹、长汀罗汉岭、闽侯洋里等处的蛇王宫，至今每年七月初七还要举行祀蛇赛神的庆典。福清、莆田等地的蛇王庙称青公庙。这是闽人崇蛇的心理和习俗的反映。

清人顾禄《清嘉录》卷四“蛇王生日”载：苏州府城东娄门外有座蛇王庙，在农历四月十二日蛇神生日这天，进香的人络绎不绝，人

蛇仙铜像

们虔诚地焚香求符，回来以后把神符贴在家中门窗上，以避各种毒害。“丛祠香火拜蛇王”正是苏州一带的风俗。蛇神到底是谁，身世如何，模样如何，很难考究。但从文献记载中蛇神名字如明山大帝、有感大王、游天大帝和蛇神像冠冕或为和尚像来看，应该是亦人亦蛇的模样，出土的隋唐十二生肖俑中蛇的形象，即蛇首人身，着袍拱手，明代《三才

图会》中蛇头人身，口吐长信，身披胄甲，手持狼牙棒的丁巳神将，已是个拟人化的蛇神。清代圆明园十二生肖水钟一侧为牛、兔、蛇、羊、鸡、猪铜像，蛇亦为蛇首人身、着袍拱手端坐形象，想必蛇神模样也应是蛇首人身了。

5. 蚕神：吐丝作茧 施恩赐福

中国是最早养蚕的国家，古希腊人称中国是“蚕丝之国”，自古至今，民间养蚕的人家不计其数，为了祈求蚕茧丰收，人们创造出蚕神来，加以祭祀供奉。蚕神的传说由来已久，《绎史》卷五引《黄帝内传》说，黄帝战胜蚩尤后，正在作乐欢庆时，蚕神前来进献蚕丝庆功。蚕神有何来历，古代神话多有阐释。

《山海经·海外北经》说在北方荒野，并排生长着三棵高有百仞、光干无枝的桑树，一个女子半跪着爬在树上吐丝，人们把这片荒野叫作欧丝之野。这是蚕神神话的雏形。晋人干宝《搜神记》记载着“女化蚕”的神话传说。上古时候，有一个男子出门远行，很久未回。家中只有一个女儿和一匹公马，女儿很是寂寞，常常思念父亲，一天喂马时，开玩笑地对公马说：“你如果能把我的父亲接回来，我就嫁给你。”公马一听此言，挣断缰

明刊本《三教搜神大全》之蚕神马头娘

绳跑出家门，一直跑到姑娘父亲住的地方。父亲惊异不已，立即乘马回到家里，他见公马这么通人性、重感情，便拿上等食料来喂。可是马不肯进食，每见姑娘出入，就喜怒奋击。父亲见状感到奇怪，悄悄问女儿怎么回事，女儿如实相告。父亲大怒，就用弓箭射死公马，剥下马皮，晒晾在院子里。一天，父亲有事外出，姑娘和邻居女孩一起在院子里看马皮边玩耍，姑娘用脚踢着马皮说：“你是畜牲，还想讨人家做你妻子，如今落了个被杀剥皮的下场。”话未说完，马皮突然从地上跃起，卷起姑娘飞走，无影无踪。父亲回来听说后，四处找寻，几天以后，才在一棵大树的枝叶间发现全身裹着马皮的女儿，她已经变成了蚕，在树上吐丝，结出的茧特别厚大。人们称这树叫桑，竞相种植，又将树上的蚕取回养育，总是蚕茧丰收。姑娘后来就做了蚕神，却与马做了永不分离的伴侣。

古代谢蚕神

古代蚕马形象，在《荀子·赋篇》中有“此夫身女子而头马首”的记载，蚕马神话虽很离奇，却生动地阐释了蚕神的来源，蚕神为女子所化，民间称为马头娘、马明菩萨、马明王，其像除女子披马皮像外，还绘有一女子，身边站着一匹马。自古就有祭祀蚕神会使蚕茧丰收的说法，《太平御览》卷八二五引《齐谐记》记载：有神降临陈氏的家中，

说：“我是蚕神，只要祭祀，当令蚕茧百倍。”江南地区向来是蚕丝的主要产地，养蚕生产蚕丝有近五千年的历史，对蚕神有着隆重的祭祀习俗，清人袁景澜《吴郡岁华纪丽》卷四“祈蚕”记载了吴郡蚕农“争向神祠叠鼓祈蚕”的盛况。

吴郡一带不仅四处建有蚕神庙，蚕农家中也都设有蚕神神位，早先对蚕神的祭祀十分频繁，凡孵蚕蚁、蚕眠、出火、上山、缫丝，每一生产程序都要祭祀一番，后来趋向简化，形成定制，每年祭祀两次。一是祭蚕神，在清明前后或蚕蚁孵出之日祭蚕神，届时蚕农在家中设蚕神神位，或立塑像或贴纸马，将蚕蚁供在神位

《蚕母娘娘》（清代纸马）

前，点燃无气味的香，献上三牲，祭祀叩拜，向蚕神祈祷，祈求蚕虫平安，蚕茧丰收。二是谢蚕神，在采茧或做丝完毕时祭蚕神，将新茧或新丝摆在蚕神像前，供三牲香烛，祭祀叩拜。一些地方还在清明节那天举行蚕神庙会，仪式隆重肃穆，从庙中请出马头娘娘神像，供在搭起的神台上，祀以素食，让蚕农叩拜。

在民间还信奉一位蚕神嫫祖。嫫祖是黄帝的正妃，即人和神当中最尊贵的天后娘娘，这位娘娘亲自养蚕，治丝茧以供衣服，人们纷纷效仿，蚕种孳生繁衍，愈来愈多。所以后世称嫫祖为先蚕，加以祭祀。

古代祭祀蚕神嫫祖

明刊本《三教源流搜神大全》之青衣神

大概嫫祖身为皇后娘娘的缘故，从周代起，历代宫廷礼制，每年仲春时，皇后要率领内外命妇于北郊公桑蚕室，斋戒祭享先蚕，然后亲自采桑饲蚕。后来，为了皇后不去郊外祭蚕，便在后宫建蚕坛、亲蚕殿、采桑台、蚕室茧馆，专供皇后亲蚕，以示重视蚕事。而民间女子祭嫫祖，实则感其教民育蚕治丝的功德，也是祈求这位大神保佑蚕事平安。

蚕丛，即蚕丛氏，神话中蜀人的先王，蜀与蠲相通，即野蚕。蚕丛是位养蚕专家，他是中国第一个把山上野蚕变为家蚕的人，主要的功绩是教百姓种桑养蚕桑。从《蜀王本纪》到今日川西民间口头故事都有很多这方面的故事。蚕丛最早居住在岷山石室中，后来为了养蚕事业，率领部族从岷山

到成都居住。蚕丛见岷江中游和若水流域江边的坝子很适宜桑叶生长，于是到处劝农种桑养蚕。蚕丛开发蚕桑，巡行郊野，常穿一身青衣，因此被人们呼为青衣神。蚕丛属于四川一地的蚕神，四川由此而称“蚕丝之国”。

《蚕花茂盛》（苏州桃花坞年画）

画一头戴花冠、身穿袍裙、手捧一盘蚕茧、坐一花斑白马的马明王，旁有一侍女举旗步于马后。传说马明王为蚕神，门上贴此门神，灾害不得进门，确保蚕之平安。

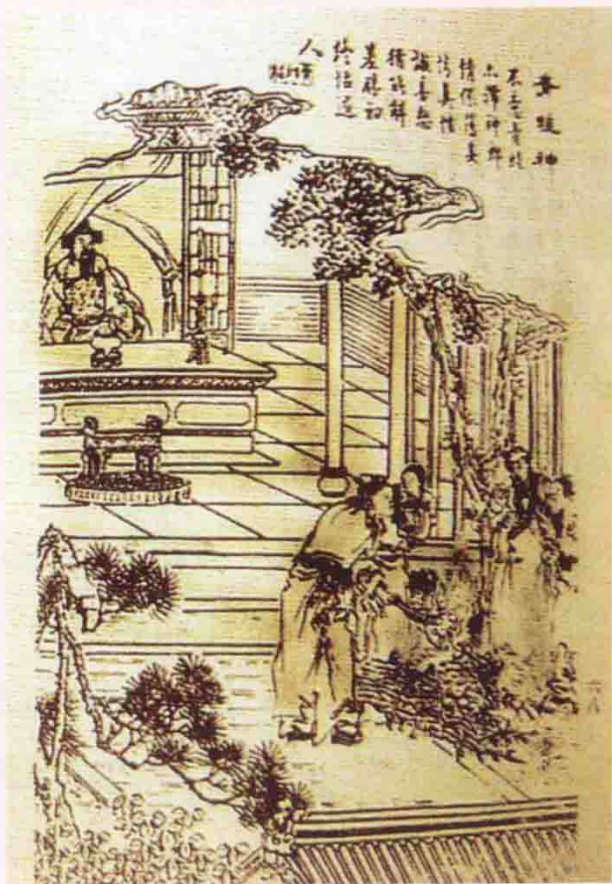
6. 青蛙神：呼风唤雨 兆示丰歉

集生殖神与丰收神于一身的青蛙神，自古至今受到人们的崇拜，民间对青蛙神的祭献祝祷带着世俗的功利需要，青蛙作为图腾物，其生殖崇拜的内涵比丰饶崇拜的内涵产生得要早。古人把青蛙作为生殖崇拜象征物，随着社会的发展青蛙又成为丰饶崇拜物，祭祀青蛙神，目的是祈求人丁兴旺，五谷丰登。

在母系氏族社会，壮族就形成了蛙神崇拜。原始人希望多生孩子、早生孩子。生殖崇拜就这样产生了。蛙是多子的动物，雌雄抱对，象征着生命的繁衍。对于古壮人而言，青蛙既是图腾物又是生殖崇拜物。壮族的祖先很早就了解到青蛙具有强大的生殖能力，认为青蛙神可以保佑他们人丁兴旺。坐落在广西宁明县城西北的花山崖画是春秋战国时期壮族先民创造的遗物，融注了骆越人对青蛙特有的深情，崖画主体形象为人身蛙形的蛙神形象，赭红色，平涂成投影式，皆两臂弯肘上举，半下蹲成骑马式，犹如蛙泳之状，整个画面呈欢歌狂舞之态，震动人心。花山崖画是骆越人祭祀蛙神的圣地，是按照骆越人敬祀蛙神的场面描绘的，青蛙神塑像蕴涵着古人生殖崇拜的愿望。至今在古骆越北界红水河沿岸的东兰、凤山一带，还保留有“蛙婆节”，节日里祭祀青蛙神，跳蛙舞，舞者戴蛙首头套，跳跃之状酷似花山崖画上的动作。故舞蹈家们把花山人物形态称为蛙形舞姿。

随着社会生产的发展，从原始社会走来的作为生殖崇拜象征物的青蛙并没有消亡，而是渐渐演变成为丰饶崇拜物。壮族是我国最先发

明水稻种植的民族之一。在当时农业生产主要靠的还是雨水，古壮人很早就发现蛙声对降雨很敏感，通过蛙声还可以预测雨量的大小。于是，他们就认为青蛙与降雨有着神秘的联系，成为丰饶崇拜的对象，承载起人们对风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺的期盼。在壮族神话中就把青蛙说成是雨水之神雷王派到人间来的使者，当青蛙鸣叫时就是向雷王发出降雨的信号，青蛙的呱呱声把雨引出来。青蛙神像传达了古壮人祈求降雨、五谷丰登的渴望。

清刊本《聊斋志异》插图青蛙神

蒲松龄《聊斋志异》卷十一《青蛙神》开头说：“江汉之间，俗事蛙神最虔。祠中蛙不知几百千万，有大如笔者。或犯神怒，家中辄有异兆；蛙游几榻，甚或攀缘滑壁，其状不一，此家当凶。人则大恐，斩牲禳祷之，神喜则已。”接下来说了的青蛙神故事。

青蛙神崇拜多流行于南方，福建、海南、江西、浙江及江汉流域，这些地方主产水稻。青蛙捕食害虫，有益农事，水稻得青蛙为之除虫，自然茁壮丰产。青蛙神是古越民族的丰收之神。百越族是较早种植水稻的民族，在长期的生产实践中，他们发现青蛙的某种叫声预示着雷雨的即将来临，但他们又不明白其中的奥秘，以为青蛙能呼风唤雨，兆示着农业收成的丰歉，所以对青蛙加以崇拜。中秋前后正是禾苗孕穗的时候，农家一年的劳作就快有了回报，祭祀掌管雨水的青蛙神这时显得

特别重要，所以农家要祭祀青蛙神。

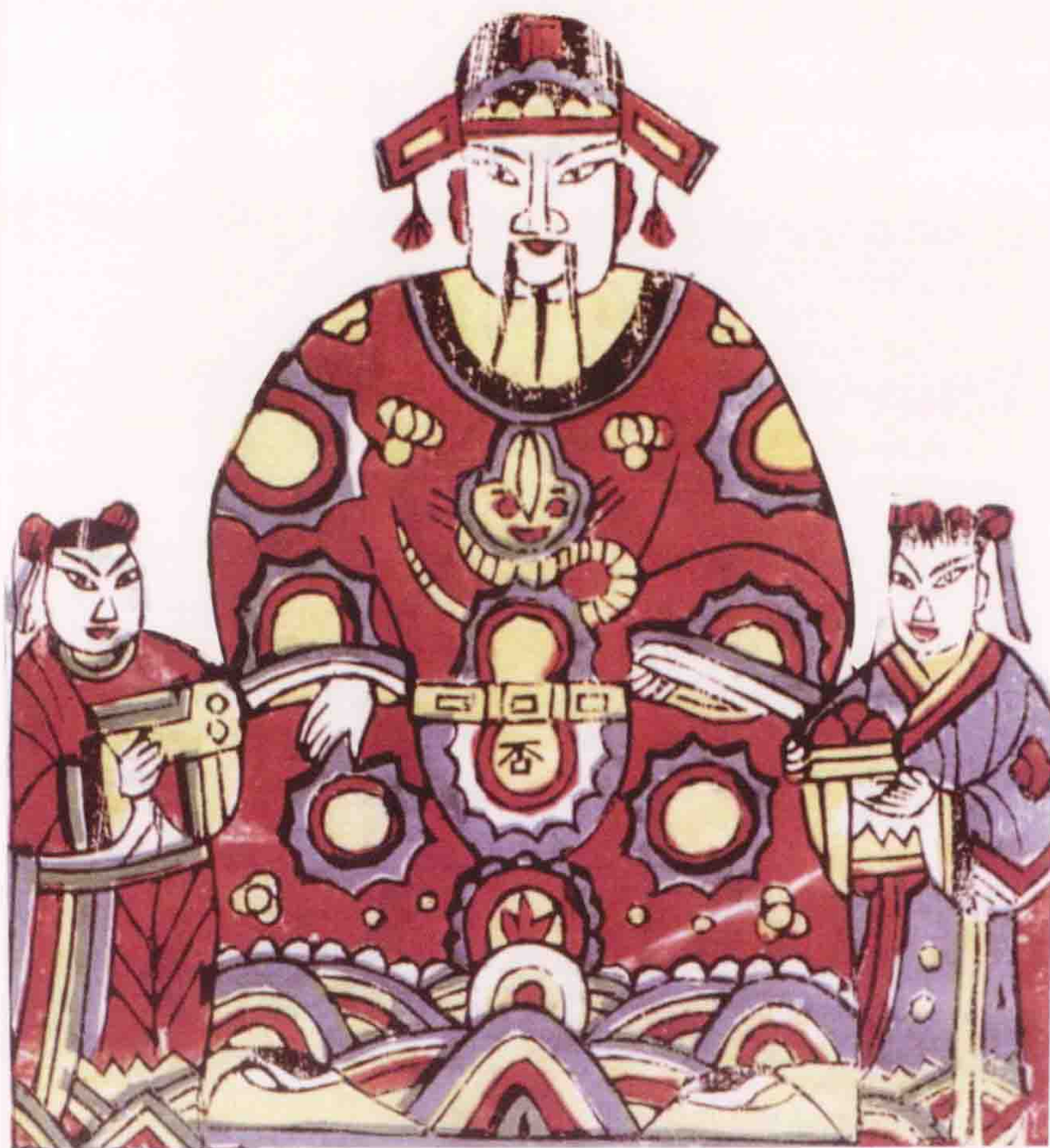
民间认为青蛙神法力无边、富有灵性，它的出现预示着好运降临。杭州信仰青蛙神的风俗，崇奉青蛙神甚为虔诚，庙祠中的青蛙神座，高只有数寸，如巴掌大小。如果青蛙跑到居民家里时，人们就认为是青蛙神来了，便敲锣打鼓吹奏乐器送青蛙神回去，有钱人家还要请戏班演戏给青蛙神看。人们以见到青蛙的颜色来判断吉凶，黑色主凶，绿色主吉。但青蛙的颜色往往一日数变，如果这样，就是青蛙神在换穿衣袍了。人们还以端午日的青蛙呈现出的颜色来预卜一年中是否风调雨顺、国泰民安，以青蛙所呈现出的赤、青、白、黑和黄等颜色，分别预兆年岁的丰歉和各种灾害的出现，红色多火灾，青色多疫病，白色则干旱，黑色则大水，唯有黄色为丰年之兆。

人们将青蛙神人格化，青蛙神在许多神庙里所塑的神像，并不是青蛙，而多是人神。杭州涌金门内金华将军庙，祀的是青蛙神，但这个青蛙神是吴越将军曹杲。福建延平城东，亦有一座青蛙庙，坐落在府学泮池旁，里面祀的青蛙神，原来是唐朝末年的一个武臣。旧时福州有玉蟾大王庙，清代学者俞樾考证认为，庙里供奉的是青蛙神，这青蛙神就是仙家白玉蟾。民间也说青蛙神叫白玉蟾。福州城的水部一带有一座蛤埕庵，供奉的是号称“振威将军”的青蛙神。潮汕地区称青蛙神为田元帅，也就是田中的真元帅意思。

田都元帅

植|物|神

1. 农业神：发明农耕 教民劳作

神农氏发明制作了耒、耜等农具，并亲自耕作教导人民耕作播种五谷，使天下百姓得以有饭吃，神农氏那造福百姓的恩泽和遗爱，真是历千秋万代而不衰。每年神农氏诞辰，奉祀神农氏的庙宇，都有隆重的祭礼，香火鼎盛，农民、药商、医师等都尊奉他为保护神。

2. 谷神：教民稼穡 树艺五谷

以农业起家的周民族始祖后稷，自天取百谷之种到人间，教百姓种庄稼，五谷丰收了，百姓才吃穿不愁。所以后稷也被人们尊奉为谷神，他是掌管庄稼的神灵，古代举国虔诚共祀谷神，既列入国家祀典，又受到民间普遍奉祀。

3. 青苗神：尽职尽责 保佑田家

每年当禾苗露出地面的季节，青苗神一出，所有的鬼怪都回到自己的地盘，不敢出来在田野里四处乱逛，祸害百姓。青苗神熬更守夜不知辛苦地庇护庄稼，对农业生产大有好处，所以农家要虔诚祭祀，祈求五谷丰登。

4. 花神：四季花开 香飘九州

花神生日，民间称花朝节，各地花朝节时，人们举行迎花神、祭花神的活动，携带香烛祭品到花神庙祭牲献乐，以祝神诞，祈求花神保佑花事兴旺，希望花神保佑百花盛开，花好月圆，吉祥幸福，称心如意。

5. 树神：护万物生殖 佑人类繁衍

树旺盛的生殖力和顽强的生命力曾使原始先民惊羨不已，他们力图通过各种手段将树旺盛的生殖力嫁接到自己身上，从而使人类繁衍兴旺，于是，有了树神信仰，树神就成了万物生殖力的主宰，可以使人丁兴旺，五谷丰登，被奉为最高神祀。

6. 茶神：自从陆羽生 天下竞事茶

陆羽一生嗜茶，精通茶艺，撰写了世界第一部茶叶专著《茶经》，对茶业的发展做出了卓越贡献，陆羽死后不久，民间就把陆羽奉为茶神。历代都奉陆羽为茶神，沿袭不断，香火鼎盛。欧阳修编纂《新唐书》时，还把陆羽作为茶神写在《陆羽传》中。

1. 农业神：发明农耕 教民劳作

神农氏是传说中的农业的发明者。继伏羲以后，神农氏是又一个对中华民族颇多贡献的传说人物，除了发明农耕技术外，还发明了医术，制定了历法，开创九井相连的水利灌溉技术等。因为他发明农耕技术而号神农氏。神农意就是农神，即“神明于农业”的意思。神农氏在民间信仰中的民间称呼很多，又称神农大帝、神农仙帝、先农、田祖、五谷仙、五谷王、五谷先帝、五谷大帝、农皇爷，等等。

《淮南子·修务训》说：“神农乃始教民播种五谷。”三国时曹植著名的《神农赞》也赞道：“造为耒耜，遵民播谷。”汉代《白

虎通义》则明确解释了“神农”的由来，远古百姓过着采集渔猎生活，都以吃动物肉为食，到了神农的时候，人口已生育繁多。可是，天上的飞禽越打越少，地上的走兽越打越稀，用来维持生计的动物就不能满足人们的食用了。于是神农氏根据天时之宜，分地之利，发明制作了耒、耜等农具，并亲自耕作教导人民耕作播种五谷等农作物的

《雍正像耕织图册》之祭神 [清]焦秉贞 作

技能，使天下百姓获得很大的好处，而其农耕技术出神入化，所以被称为“神农”。这反映了中国原始社会由采集渔猎向农耕生产进步的状况。

神农氏所处的时代，是中国从原始畜牧业向原始农业发展的转变关头。怎样才能解决人们的吃食问题？《拾遗记》记载了一个有趣的神话故事，一天，一只周身通红的鸟儿，衔着一颗五彩九穗谷，飞在天空，掠过神农氏的头顶时，九穗谷掉在地上。神农氏见了，拾起来埋在了土壤里，后来竟长成一片。他把谷穗在手里揉搓后放在嘴里，感到很好吃。于是他教人砍倒树木，割掉野草，用斧头、锄头、耒、耜等生产工具，开垦土地种起了谷子。神农氏从这里得到启发：谷子可年年种植，源源不断，若有更多的草木之实选为人用，多种种植，大家的吃饭问题不就是解决了吗？那时，五谷和杂草长在一起，哪些可以吃，哪些不可以吃，

宋元时期神农像

974年山西应县佛宫寺木塔内发现，纵54厘米，横34.6厘米，四周黑框，着彩。图中人物，面部圆润，赤足，披兽皮，围叶裳，负竹篓，举灵芝于山石间。

神农尝百草

谁也分不清。神农氏就一样一样地尝，一样一样地试种，最后从中筛选出的稻、黍、稷、麦、菽五谷，从此农业兴旺，天下老百姓才不受饥饿的煎熬。神农氏那造福百姓的恩泽，真是历千秋万代而不衰。

自古以来，历代都有太牢礼仪祭祀神农氏。在宋代以前，还没有神农氏祀像，宋太祖开始建庙塑像奉祀神农氏，并配持谷穗一束。如遇大旱缺水，或蝗虫肆虐农作物，老百姓必祈祷于神农氏，神农氏即大显神威，顷刻间便有群鹭飞奔啄食以灭虫，或天降豪雨舒解旱象，或夜现火光吓走蝗虫。这些景象真让人不可思议，如此足可证明神农氏的至仁至勇，万古长存。清代雍正年间，朝廷更诏命各省府州县，准择地照九乡所耕田亩九分的地方，设立先农坛，坛后并立庙，规定以红质金字神牌做成先农神位，年年由地方官率老农致祭；而且每年天子头一个祭典，就是祈农之祭，在北京先农坛恭行大礼，庄严肃穆，非常隆重。

神农氏（滑县木版年画）

《神农帝君》（广东陆丰年画）

每年农历四月二十六日，是神农氏诞辰，奉祀神农氏的庙宇，都有隆重的祭礼，香火鼎盛，年年祭典，因为农民、药商、医师等都尊奉他作为保护神。唐玄宗《千秋节宴》诗有句：“处处祠田祖，年年宴杖乡。”民间纸马《神农氏田祖师》就是老百姓祭祀神农的遗物。

《神农氏田祖师》（汤阴纸马）

现在各庙宇所祀神农氏的神像，都头角峥嵘，袒胸露臂，腰围树叶，赤手跣足，是个原始时代的人，塑像的表情木讷笃实，亲切温和，就像平日乡间小路常遇的庄稼汉一样平实，没有什么特别的神貌。神农氏神像的手上还拿着一串金黄色的成熟稻穗，更显示他时时不离本行的敬业精神。神农氏神像有白、黑、红三种不同的脸色，因为他的功劳又多又大，所以不同的面貌，正表现出他多重的身份及功德。

《神农氏田祖师》
（河南朱仙镇年画）

中国是有着七八千年历史的农耕社会，神农氏是传说中的农业发明者，为开创来、耜生活的始祖。传说神农氏斫木为耜，揉木为耒，教会百姓农业生产，开启农耕，被后世奉为农神田祖。《神农氏田祖师》中神农氏肩披绿叶端坐在画面正中，手中拿着像奇器宝物般的一枝禾苗，脚下是木耒（耒为木制的双齿掘土工具）、木耜（耜为曲柄起土的农器手犁）等农具，神农氏左右有侍从、侍臣。

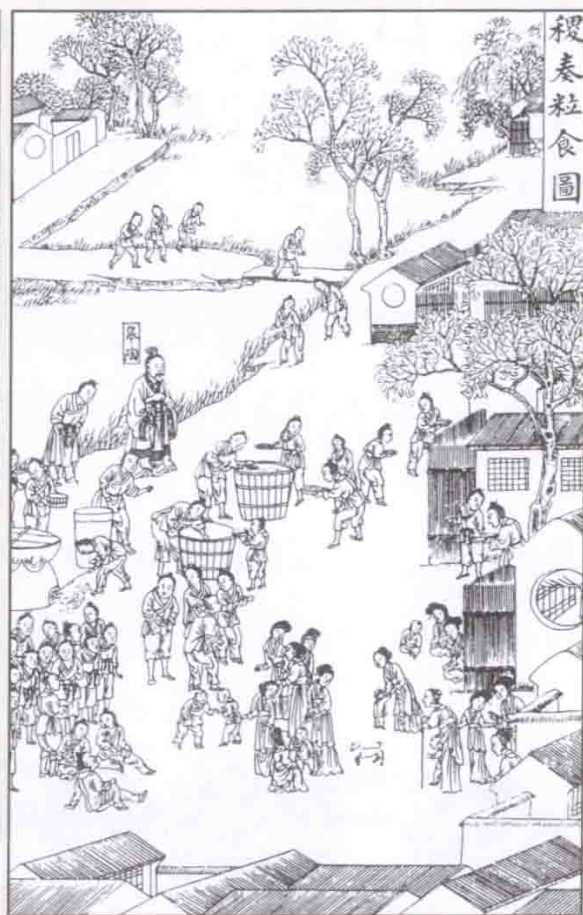
2. 谷神：教民稼穡 树艺五谷

谷神是以农业起家的周民族始祖后稷。上古神话中后稷的诞生带有悲苦的色彩。据《史记·周本纪》载，帝喾的妃子，有台邠氏之女姜源，在郊野看见一个巨人的脚印，觉得好玩，便用自己的脚去踏大脚印。谁知刚一踏上，浑身像过电一般，回来不久，就怀孕了。过了一段时间，生下一个儿子，因为姜源不是在正常情况下怀孕，所以认为不祥，便把这孩子遗弃在隘巷，但过路的牛马都绕道而走，生怕踩着孩子。姜源又把孩子抛弃到山林里，刚巧遇上山林里有很多人，只好换个地方，丢到结了冰的沟渠冰面上，忽然飞来一只大鸟张开翅膀为孩子垫着盖着。姜源觉得太神奇了，认定这孩子是个神，就决定要把他抚养成人，因为有抛弃而未成的经历，便把孩子命名为“弃”，就是后来周民族的始祖后稷。《诗经·大雅·生民》对弃的诞生有生动的描述。

弃从小就有远大的志向，他在游戏时，喜欢把野生的麻和豆子种到地里，麻和豆子长得比野生的好许多。长大以后，他更加喜欢耕作农稼，勘察适合农作物生长的土地进行耕种，并教人们耕田种地。帝尧知道后，就聘他担任农师，指导天下百姓耕作，天下百姓都蒙受他的好处。他因为业绩卓著，在帝舜时被封于邠地，号为后稷。后有大的意思；稷，是古代一种谷子叫粟。可见周民族的始祖是以农业起家的。

《尚书·吕刑》、《山海经·大荒西经》、《孟子·滕文公上》都说，这个具有神性的人物曾把天上百谷的种子带到人间，让人们播种，长出美好的谷子来。正因后稷自天取百谷之种到人间，教百姓种庄

清刊本《钦定书经图说》之后稷图 清刊本《钦定书经图说》之稷奏粒食图（图中皋陶应为后稷）

稼，五谷丰收了，百姓才吃穿不愁。故后稷被人们尊奉为谷神。古代举国共祀谷神，既列入国家祀典，又受到民间普遍奉祀。历代祭祀的稷神就是五谷神，《古史辩·游稷山感后稷稷教稼之功德纪事》说稷山（又称稷神山，为后稷始教稼穡的地方）有一种明亮的玉石，有似大小麦颗的，有似黍稷粒的，有似谷实的，有似玉蜀黍的，有似芝麻粒分白色、麻色的，又有似南瓜、西瓜、甜瓜各子的，还有如板豆、小豆、绿豆、豇豆的，人称五谷石。可以作为五谷神的注脚。

在注重农业的中国，农业的祀神活动源远流长，自古以来，人们认为谷神是掌管庄稼的神灵，能保佑禾苗壮大、五谷丰登，所以虔诚供

奉谷神。春天田事方兴，则向谷神祈祷丰收，秋天收获后，又向谷神表达谢意，所谓“春祈秋报”。有的地方，农历六月六日，农家再次祭祀谷神，称作“六六福”。一些地方把每年中元节定为祭谷神后稷日，届时要把最差的谷子悬在门上，意思是谷种后稷被请进家门时看见谷子长得不好，就会再教些耕田种地的诀窍。许多地方将土地神和谷神合称为土谷神，在田间地头具酒肉、瓜蔬等祭祀，并以土谷神像挂在田头，以祈土谷神保佑禾苗旺盛。民间俗信通过祭祀谷神，就能保证谷粒饱满，有好收成，丰衣足食，幸福吉祥。

历代帝王每年春耕之前都要举行亲祭先农，躬耕耒、耜，率公卿

耕田的仪式，以表示对农业的高度重视。各地方官员也要举行祭祀先农的仪式。清末《点石斋画报》有风俗画《谕祭先农》就是地方官员祭祀后稷所举行的牵牛执鞭、扶犁耕田的仪式。足见清代皇帝和各地方官每年都要举行祭祀先农后稷的仪式，以示重农劝农，这正是农业国家奉祀谷神的最大特征。

后稷教稼（陕北民间剪纸）

3. 青苗神：尽职尽责 保佑田家

传统中国是一个典型的农业社会，相关的信仰与崇拜，即成为民间主要的祭祀内容。青苗神，顾名思义是主管农业庄稼的一位神祇，神职就是保佑五谷耕作顺利，可见青苗神是与农事相关的古代神祇。旧时每年如果庄稼收成好，农民就要请香火设坛做会，祭祀青苗神，答谢青苗神保佑禾苗茂盛、五谷丰登、六畜平安，并借敬神以娱乐，搭台唱大戏。明代沈贞《乐神曲七

首》之《青苗神》写道：

“两旗兮分张，舞轻风兮悠扬。神之司兮我疆，原田每每兮立我青秧。不稂不莠兮无好无妨。时雨兮时暘，俾百谷兮登场。维神兮降康，报之兮肴蒸腍羊。”说得十分明白，只要青苗神保佑农家五谷丰登，就报以肥猪肥羊。

清代纪昀《阅微草堂笔记》卷六《滦阳消夏录》中记载的青苗神活灵活现。纪昀说，在他家乡，每年当禾苗基本上都露出地面的季节，

《青苗神位》（清末天津纸马）

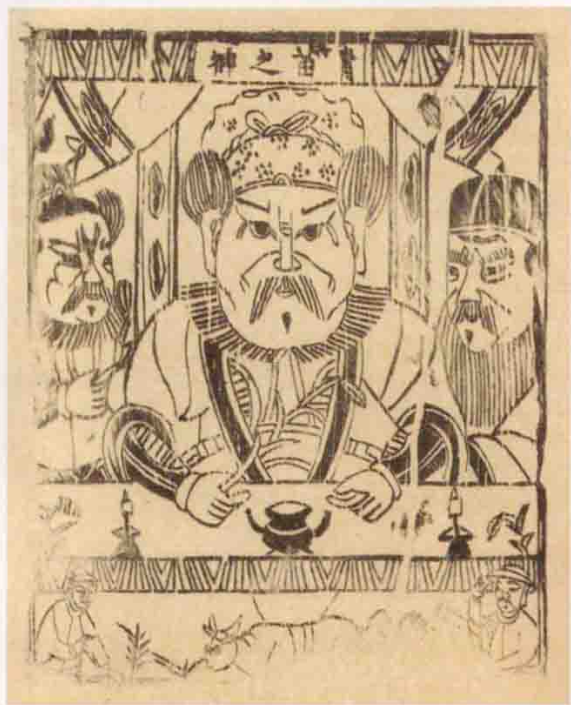

每天晚上田垅间会有一个分不清头脚的东西，在田陇里翻着跟斗移动，踩在地上“噎噎”的好像在打夯一样。农家经常看见，不以为怪，说这是专为保佑庄稼人的青苗神。此神一出，所有的鬼怪都回到自己的地盘，不敢出来在田野里四处乱逛，祸害百姓。这青苗神不见于古书记载，但确实不是邪神鬼魅，他的堂兄懋园曾在李家洼看见过，月下仔细观察，青苗神形状像个布口袋，每次翻腾，“噎”的一声，就一头着地，完了再翻起来，另一头着地了，行动看起来很迟缓沉重的样子。按照纪昀所说，青苗神是有形有声又没有面目。这青苗神太可爱了，步履这么艰难，需要头脚并用，却在熬更守夜不知辛苦地庇护庄稼，这真是民间文学中美妙的创造。

青苗神保佑稼禾丰盛，对农业生产大有好处，所以农家要虔诚祭祀，祈求五谷丰登。旧时乡村野庙联合祭祀七圣，青苗神就列于其中，画像最显著的特征就是手执谷穗，如明代《青苗五谷神众像》、清代纸马《青苗之神》等。

明代乡村民间，在进行生产与经营活动时，农家所供奉、祭拜的与农副业有关的行业神

则有八蜡、伏羲、神农、黄帝、后稷、土谷神、社神、青苗神、雹神、虫神、圈神、塘神、棉花神等，其中就少不了青苗神。清代以来，北京四郊农村和内务府所管的各皇庄、御果园、御菜园、御瓜园都供奉天皇

《青苗之神》（清代纸马）

伏羲、地皇神农、人皇轩辕为农业祖师，旁边还供有山神、土地爷、雷神、雹神、虫王、青苗神等14位神王，合称三皇十四配，也有青苗神的一席之地。

青苗神的祭期全国各地不同，如陕西部分地区举行祭祀青苗神的活动在冬季，祈求青苗神佑护麦苗安全越冬，来年获得丰收。也有在青苗出土的季节，相传夜晚青苗神常出现于阡陌之间，这时候祭祀青苗神，在田间地头插上彩幡。但一般多在夏之秋交谷禾将熟时，《昆明汉族宗教调查》中记载，昆明一带的汉族农民农历六月初六也多在土地庙中作青苗会，祭青苗太子，将

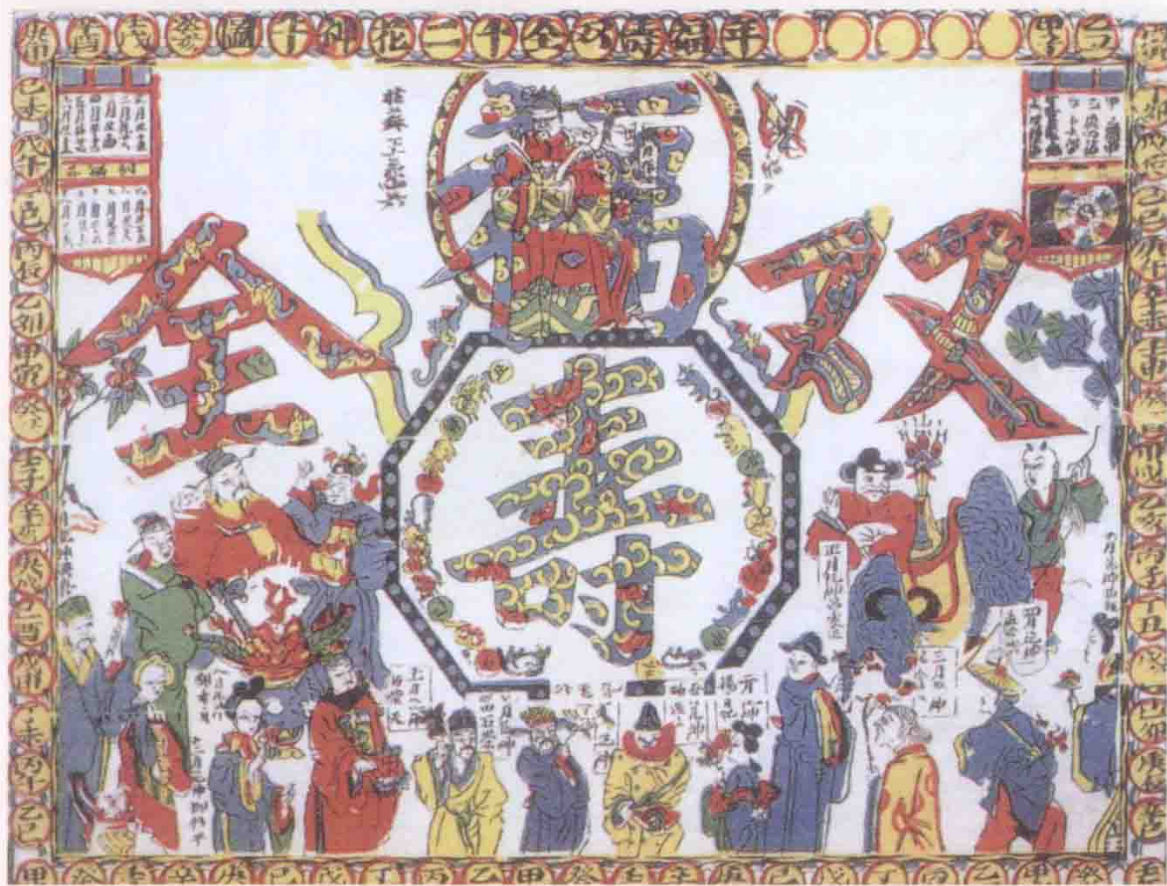
供品摆在青苗太子圣像前，村民们皆敬香叩头，祈求青苗太子保佑秧苗肥壮，不生虫害。白族各村也都设有五谷庙，庙中供奉青苗太子，他们认为青苗太子主管谷苗，为求谷苗长势好，各村在农历的六月初六在五谷庙杀猪祭祀。祭祀时要给每户发放两个馒头，各自拿到自家田头作祭祀之用。到六月二十四日中午，各家再次到田头杀鸡祭祀青苗太子和天公地母，求他们保佑五谷丰登。土家人也以为青苗神是管庄稼好坏的，在六月初六尝新时，用新熟的苞谷、新鲜辣椒、米酒去酬劳青苗神。

青苗五谷神众像（明代）

4. 花神：四季花开 香飘九州

花神是深受世人欢迎的吉祥神之一，旧时养花卖花的人都要祭祀花神，以祈百花盛开，春色满园，也期望花神为自己带来幸福如意的生活。俗信花神能给人带来吉利、好运。

福寿双全十二花神图（清代年画）

明人冯应京《月令广义·岁令一》说：魏夫人的弟子女夷为花神，花姑也为花神。这里说到了民间信奉的两位花神，颇有点来历。女夷本是神话中主宰春夏万物生长的女神，在后代的流传中，女夷不

知为何成了道教女仙魏夫人的弟子，做了专司百花的女神，与其“主春夏长养”的神职终归还是关系密切，只不过权限缩小了许多，仅只为花神一职。花姑本是一个种花的女子，因崇道奉祀魏夫人，一跃而为花神。花姑在种花上有所建树，被以种花为业的花农奉为花神。五代杜光庭《墉城集仙录》说花姑名叫黄令微，临川人，是个女道士，年逾八十，形貌却仍像个少女。她曾把魏夫人在抚州并山的静室、临川的坛宇这两处已经荒芜了的胜迹整修一新，魏夫人闻知后，托梦给她，详加教诲，花姑得魏夫人教授传道，便得道成仙。女夷、花姑两人，一神一人，都与花有关联，而被奉为花神，至于说两人为魏夫人的弟子，则为后世附会之说。

《花神宫》（清代年画）

花神掌管世间的花开花谢，还是百花的保护神。唐代就有花神的故事，《太平广记·神仙·殷天祥》引《续仙传》载，唐代阔州鹤林寺院有一株一丈多高的杜鹃花，每年春末都聚花满树，烂漫如锦。这株杜鹃花，据传是一百年前由外国僧人从天台山移植到鹤林寺的。寺僧对其爱护有加，围上栏杆，又将院内锁闭，时常有人从门缝窥见三位红裳艳丽的女子在花树下游玩。有人偶尔进院折枝摘花，就会受到那三个女子的惩罚，俗传女子为花神。节度使周宝准备重阳节去鹤林寺，对道士

殷天祥说：“鹤林之花，天下奇绝。道人能使它重阳节开花吗？”殷天祥回答说能，便在重阳节前二天住进鹤林寺，半夜有女子来敲门说：

“你想要杜鹃花开是吗？”殷天祥问其何人，女子说：“我乃上天派来保护此花的花神。此花在人间已逾百年，就要返回天宫阆苑，现在，看在你的面子上，我让花开一次。”说完，女子忽然不见。来日晨起，杜鹃树上已绽出花蕾，重阳节那天，满树鲜花烂漫如春。消息传开，周宝和全城人都惊讶万分，纷纷前往观赏。没过几天，花一下全消失了，地上亦无落花。

旧时，民间在花朝节举行迎花神、祭花神的活动，俗传此日为花

《四季花神》（清代纸马）

清代北京纸马《四季花神》是人们祭祀花神所用的纸马，画面上方中间端坐的是手捧金元宝的花公，左右有捧花瓶童子；上方中间端坐的是手捧如意的花婆，左右有持花枝童子；花公花婆两边是四季花神，分别为春季花神、夏季花神、秋季花神、冬季花神，她们端庄安逸，神思妙凝，娴静慈祥。

神生日。明清之际，民间更加重视花朝节，清雍正九年，浙江巡抚李卫还专门在杭州西湖苏堤北面建有花神庙，内有大学士俞曲园书楹联一副：“翠翠红红处处莺莺燕燕，风风雨雨年年暮暮朝朝。”生动形象地描绘了西湖四季花开的美景。清人袁景澜《吴郡岁华纪丽》卷二“百花生日”条称吴俗以二月十二为百花生日，这一天虎丘花农都要在花神庙。袁景澜并有《百花生日赋》记吴地祭花神、赏百花的习俗。北京亦以农历二月十二日为花王诞辰，京郊丰台是北方有名的花乡，人们多以种花为业，种花人家是日祭祀花神，以祈花枝茂盛。明代时这里就建有两座花神庙，二位花神一称花王，一称花姑，似乎职司有所不同。花农祭祀花王，求神保佑，认为花木之所以繁茂，都是因为仰赖神庥，受了花王恩泽的缘故；而花市中制花艺人亦祭祀花神以祈求利市。清代纸马《花神》、《花神宫》、《巡香花姐》、《传香花姊》即是人们祭祀花神所用的纸马。各地花朝节时，人们携带香烛祭品到花神庙祭牲献乐，以祝神诞，祈求花神保佑花事兴旺，并有一些祭神祈福的习俗和游玩赏花活动，人们希望花神保佑百花盛开，花好月圆，吉利幸福，称心如意。

5. 树神：护万物生殖 佑人类繁衍

敦煌民间符篆树神和树神符

远古社会中，人们信奉万物有灵，神灵则是万物生命的根本。原始人认为神灵依附于树，树就有生命，如果神灵离开，树则告死亡。《战国策·秦策三》就说神是树之主，无主则树枯，树把自己的神灵借给了别人，结果五日以后，树神所佑护的树丛就枯萎了，七日以后树丛全部死亡。在原始人植物崇拜中，最高的神祇是树神，树神不仅是万物生殖的象征，亦是人类繁衍的象征。考古工作者在山东省莒

县陵阳河大汶口文化遗址中发掘出一件祭器陶尊，器身上刻有一棵树，并加以供奉，显然是树神信仰的产物，从而为史前树神崇拜提供了实物佐证。

树旺盛的生殖力和顽强的生命力曾使原始先民惊羨不已。原始先民力图通过各种手段将树旺盛的生殖力嫁接到自己身上，从而使人类繁衍兴旺。树四季常青，万古长存，是大地母亲生命不息的标志。《庄

子·逍遥游》说：“上古有大椿者，以八千岁为春，八千岁为秋。”如此顽强的生命力，尤令原始先民仰慕不已，视树为生命之神。树能行云降雨，化生万物。水则孕育万物，而这一切是由树神掌管的。由于化生万物的云雨由树神掌管，故而，树神就成了万物生殖力的主宰，它可以使六畜兴旺，五谷丰登，被奉为远古的最高神祇。

《园林树神》（清代纸马）

中国人把树神当作祖先和护佑人的生命之神。在官方史书记载中，有一些民族崇拜树神为先祖。《魏书·礼志一》载，发迹于大兴安岭一带原始森林的鲜卑族视桦木林为神祇的灵应，成了祖先神灵的附体，因而奉祀桦树神。《辽史·礼志一》记契丹族祭祀树神礼仪颇有意思，在契丹族树神信仰观念中，树神王国也跟人世王朝一样，有君有臣，等级森严。在东北地区的蒙古族中祭祀树神比较普遍，每一个部落，每一个村子都有自己的神树，他们通常把树形奇特的百年参天大树视为神树，每当遇到天灾人祸，都要到神树前顶礼膜拜。

树神崇拜信仰将树神视之为生命象征，俗信树神还能保佑子嗣的繁衍。在古人心目中树孔形似女阴，从远古时起，原始人就认为树孔中能生出人来。辅佐商汤灭夏建商的伊尹就生育在空桑之中。直到五代冯

《树神》（云南保山纸马）

《树林草木之神》（云南大理纸马）

翊《桂苑丛谈》仍有记载林檎树生子之事。唐代敦煌还认为连树孔中的草也有感生的魔力，烧作灰和井水服下，可治女子不孕。既然树孔生人，人们自然视树神赐予人生命，人们祭祀树神以祈求子嗣，树神成了人们顶礼膜拜的神灵。苗族就有把小孩拜寄给树神以求保护的习俗。至今安徽贵池仍存有到祈子台向树神祈子的习俗，祈子台是一历经沧桑的枯树，树的主干有一空洞，似一容器，是女性生殖器的象征。青海塔尔寺附近亦有一神树，藏民们把一条条蓝色、白色的哈达披挂在树上，表示对树神的崇拜，大树主干亦有一空洞，祭之便能得子有福。北京八大处大悲殿前有一株白果树，人们在树枝上挂满红色小灯笼，这是不孕女子挂上去的，以为可以获得孕育，得子添丁。这是祭祀树神祈子古风的延续。树神崇拜文化蕴藉着人类繁衍生殖、生生不息的内涵。

6. 茶神：自从陆羽生 天下竟事茶

中国人常常对在某个方面成就卓著的人物冠以圣、仙、神的美称，以表示称颂与怀念。中唐博学多才的陆羽，一生嗜茶，精通茶艺，撰写了世界第一部茶叶专著《茶经》，对茶业的发展做出了卓越贡献，被世人尊为茶圣，奉为茶仙，祀为茶神。

陆羽是一个孤儿，父母是谁无人知晓，三岁时被竟陵龙盖寺智积大师在当地西湖水边拾得，抱回寺院抚养成人，智积大师用《易经》占卦，占得蹇卦，又演为渐卦，卦曰：“鸿渐于陆，其羽可用为仪。”这是一个吉卦，大意是说，鸿雁渐渐降落在陆地上，它的羽毛可以作为礼仪的装饰。这一吉卦与孤儿的身世相

《陆羽品茶图》 钱化佛 作

陆羽

符，于是智积大师就以陆为姓，以羽为名，鸿渐为字。谁也料想不到，这位身世凄零的孤儿，身后竟成为百代享祀的茶神。

智积大师学问渊博，对陆羽言传身教，使他受到了良好的教育。陆羽没有像养育他的恩师所期望的那样，当一名很好的禅师，他不愿皈依佛门削发为僧，其志不在佛，最令陆羽着迷的是对茶的研究。智积大师好茶，陆羽自幼受其熏陶，随师采茶煎水，颇得艺茶之术，多少年来，他心中对茶一直念念不忘。天宝十四年（755），安史之乱爆发，陆羽随着流亡的难民南下，一路逢山采茶，遇泉品水，目不暇接，口不暇访，笔不暇录，考察茶事，收集资料，足迹遍布江西、安徽、江苏、浙江一带茶山茶区。上元元年（760），陆羽结束了多年的流浪生活，来到湖州苕溪，隐居山中闭门著书，经过一年多努力，写成了中国第一部茶学专著，也是世界上第一部茶文化专著《茶经》的初稿。大历九年（774），湖州刺史颜真卿召集陆羽等文人学士编纂《韵海镜源》，陆羽借此机会搜集到历代茶事，对《茶经》又进行了加工补充，最终完成了《茶经》的全部写作任务。自《茶经》问世后，“于是茶道大行”、“天下益知饮茶矣”。

陆羽死后不久，民间就把陆羽奉为茶神。陆羽的好友柳中庸的外孙赵璘《因话录》说，当时卖茶人家制成陆羽的陶像放在炉灶间，祭祀祈祷以求茶神陆羽保佑生意兴旺。唐代佚名《大唐传载》也说：茶肆老饭供奉陆羽瓷像，奉为茶神，生意兴旺时用茶水祭祀茶神，生意不好

则用开水浇茶神，反映出茶肆老板奉神的功利性。唐人李肇《唐国史补》说：巩县制作陶器的工匠烧制陆羽的瓷像，作为茶器销售的奖品，凡是购买十个茶器就奖励一个茶神陆羽的瓷像。如果茶叶商卖茶叶不获利，就用水浇淋供奉的茶神陆羽瓷像。又说某刺史视察库房，看见储存茶叶的仓库供奉有一神像，就问这是什么神，

看守茶库的小吏说，是茶神陆羽。在这里陆羽又成了茶叶仓库的保护神。足见唐代民间与茶有关的经营者无不把陆羽奉为茶神，以求茶市兴隆，茶库平安。

宋代欧阳修等编纂《新唐书》时，在《陆羽传》中还把陆羽称为茶神：“羽嗜茶，著经三篇，言茶之原、之法、之具尤备，天下益知饮茶矣。时鬻茶者，至陶羽形置炆突间，祀为茶神。”官方正史也称陆羽为茶神，可见陆羽作为茶神的名声之大，影响之广。唐代以降，历代都奉陆羽为茶神，沿袭不断，香火鼎盛。明清两代，制茶造茗的祭祀陆羽，茶肆也奉陆羽为利市之神，茶农在谷雨日还要举行赛茶神活动。

世界上第一部茶文化专著《茶经》是一部关于茶叶生产的历史、源流、现状、制作技术以及饮茶技艺、茶道原理的综合性论著，全书分上、中、下三卷共十章，分为一之源，二之具，三之造，四之器，五之煮，六之饮，七之事，八之出，九之略，十之图，内容上按现代学科划

石湾陆羽品茶

分，其中包括了历史学、地理学、农艺学、植物学、生态学、民俗学、文艺学，以及铸造、制陶、训诂等学科的知识，是一部自然科学和社会科学完美结合的茶学百科全书。《茶经》的付梓问世，具有划时代的意义。北宋陈师道《茶经序》热情洋溢地讴歌道：“夫茶之著书自羽始，其用于世亦自羽始，羽诚有功于茶者也。上自宫省，下迨邑里，外及戎夷蛮狄，宾祀燕享，预陈于前，山泽以成市，商贾以起家，又有功于人者也，可谓智矣。”这高度评价了陆羽著《茶经》的巨大功绩。

《陆羽烹茶图》（局部） [元]赵原 作

自|然|神

1. 山神：盘踞山巅 保佑平安

先民对山神崇拜由来已久，有关山神的传说源远流长。由于山神皆掌管着人类的吉凶祸福，所以人们将大山加以神化，怀着敬畏的心情，对山神崇拜奉祀，表示感激，祈求掌管高山的神灵降福免灾，保佑自己。

2. 水神：水府尊王 显灵江湖

民间信仰中，水神形象并不总是一副正襟危坐、不食人间烟火的尊容，他们也和人一样有着复杂的社会关系、七情六欲、喜怒哀乐，有时候还贪点酒，甚至遭人遣使、受人欺侮。在众多水神中，赵昱则是影响颇大的一位水神。

3. 火神：火德星君 民赖其德

人类受益于火，自然崇拜司火之神。中国最早的火神是祝融，形象极为奇特，兽身人面，乘着两龙来往于天界和人间，具有超凡神力。后来成了火灾的代名词。帝喾的儿子阏伯在商丘管理火种，教百姓管火、用火，造福于人类，被尊为火神。

4. 风神：天下刮风 飞廉掌管

古人想象箕星像簸箕，一簸一扬，天上就会刮风。这种以星宿为风神，正是源于古人星宿崇拜信仰。自从风神逐渐人格化，风神具有了自己的典型形象，民间塑造的风伯像为白须老翁，左手持轮，右手拿扇，好像在用扇子扇风轮，并有一个名字叫方天君。

5. 雨神：兴云行雨 遍施天下

上古雨神形象长得十分奇怪，像一只蚕，但其神力却不可小视，只要他一施法，天空就会浓云密布，顷刻间大雨倾盆。这位雨神后来有了人格神的典型形象，“鸟髯壮汉，左手执盂，内盛一龙，右手若洒水状”，并有一个陈天君的俗名，常与电母、风伯一起兴风作雨。

6. 雷神：雷声隆隆 催云助雨

古人想象力非常丰富，隆隆雷声使人联想到击鼓，于是古人认为天上打雷是雷神驾着雷车，用雷槌敲击几面相连的大鼓，雷公击鼓即为轰雷。后世雷神形象基本上如此，不同的是后世雷神都有一副鸟喙和两扇肉翅，雷神形象还经历了猴形、猪形、鸡鸟形的演变最后定型，名字叫雷公江天君。

7. 电母：两手运光 电光闪闪

电闪雷鸣总是形影不离，雷公负责打雷，电母掌管闪电，雷公电母是一对夫妻，民间信仰中电母与雷神、风伯、雨师合祀一起，主持上天的灾福，电母是一个容貌端雅的美女，两手各执一镜象征闪电，为雷神打雷时照明，名字叫电母秀天君。

8. 雹神：布撒冰雹 天崩地裂

在靠天吃饭的时代，冰雹对农业生产危害极大，人们把下冰雹当成一种神灵所为，认为有一种叫雹神的神灵，主管降雹，民间传说雹神是为西汉的开国立下了赫赫战功的军事计谋策略家李左车。

1. 山神：盘踞山巅 保佑平安

山神崇拜是民间信仰的重要内容之一。由于大山雄伟奇观充满着神秘感，这种神秘感自然而然地会引起人们对大山的丰富而神秘想象；高山之巅直插云天，人们在崇敬苍天的同时也敬仰高山，山中隐栖着各种禽兽，为狩猎提供了丰富的猎物，人们认为这是山的主宰神灵给予的恩赐。为了感激大山对人类的无私赐予，同时希望在狩猎时得到大山的庇护，免遭动物伤害，人们将大山加以神化，对山神崇拜奉祀，表示感激，祈求山神降福免灾，山神崇拜遂渐成习俗。

自古以来，民间盛行山神崇拜。先民对山神崇拜由来已久，有关山神的传说源远流长。《礼记·祭法》说：“山林、川谷、丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。”据《尚书·舜典》记载，虞舜时就有祭祀山神制度。《太平广记》里也收录了大禹囚禁商章氏、兜庐氏等山

《山神土地》（云南纸马）

山神有无比的法力，可以摧毁岩石，引发洪水，甚至可以化身为白人与人交媾生子。作为最高神灵，山神统领所有地方的保护神和土地神。

《管山之神》（清代纸马）

神的故事。《山海经》也记载了有关山神的种种传说，在《五藏山经》里共写二十个山脉，还对诸山神的状貌作了详尽的描述，有“鸟首人身”，有“马身人面”，有“豕身人面”，有“羊身人面”，有“龙首鸟身”，有“龙身马首”，有“人面蛇身”，有“人面三首”，有“彘身八足蛇尾”等，在每条山脉最后还记载了一些

祭祀山神的祭品以及祭祀的仪式。《抱朴子·登涉》也说：“山无大小，皆有神灵。”世间万物都有神灵掌管，每座山当然也有山神掌管。这些山神皆掌管着人类的吉凶祸福。

人们怀着敬畏的心情祈求掌管高山的神灵保佑自己。在我国少数民族中，不乏山神崇拜的例子，如彝族人认为诸神之中最有力量的是山神，位居各种自然神之首，风、雨、雷、电、年成好坏、升官发财等都与山神有关。彝族民间有句谚语：“山神不开口，虎豹不吃羊。”直接反映了山神是他们的保护神。彝族的村寨都建有山神庙，供奉山神，在山神庙里摆放一块石头代表山神。每年正月初二、初三，彝族人请毕摩与自己全家人一起到山神庙供酒献肉，杀鸡祭献，毕摩诵《诵神经》，并做法术，请远近诸神降临，保佑全家平安，并给儿孙日后带来好运。

布朗族在每年正月初五、初六两天，都要举行树前祭山神的活

动。由巫师和家长或一个男孩在寨边树前祭山神，献祭物品有公鸡、米、酒、茶、香、纸钱等。巫师念祷辞，杀鸡和米煮鸡粥，并用一张纸蘸鸡血贴在树上，以求得山神保佑平安。白族认为山神掌管树木、野兽，也主宰农业丰收，至今还在播种荞麦前，准备各种食品，向山神祷告说：“山神土地，我们要在你的土地上砍山犁地了，请你保佑荞麦生长，不要让野兽来吃庄稼。”白族在狩猎、砍伐树木、种植玉米和丰收时都要祭祀山神。

藏族人认为山上生长的植物、动物都由山神管辖。大山有大山神，小山有小山神，这些山神不仅各有各的来历，而且还各有各的形象和作用。在今日藏区不少地方还保留着祭祀山神的风俗，不少藏族寨子都有自己的山神，都有自己祭祀山神的一套仪规。在甘、青一带藏区，每逢良辰吉日或喜庆之时，各家要派一人赶赴

西藏阿尼玛卿山神

高山密林间，进行供奉、祈祷山神，这种祭祀山神的活动一般都是在丰收的秋季举行。人们从各家收取粮油等食物，到野牧地上聚餐，用食品和牺牲供奉山神，祈求草木旺盛，牲畜兴旺，最后就把供品象征性地分给各家各户。

在民间信仰中山神还被赋予了兴风雨、化甘霖的威力。不论朝廷

还是各级官府，抑或民间百姓，每逢天旱雨涝都会向山神祈祷，许下各种诺言，希望山神能保佑风调雨顺，驱凶避邪，灾祸不作。历代皇帝封禅祭天地，也都要对山神进行一番大祭。在祭山神之时，按照风俗规定将玉器与玉石埋在地下，也有将禽类、羊猪、玉石等祭品投入山谷，或将祭品悬吊在山林的树梢上。在许多地方祭祀山神习俗流传

《灵应山神》（清末天津纸马）

至今，在那些地方仍可见到山神庙，庙联一般为“远追狼虎三千里，近保百姓数万家”，横额“四季平安”。祭祀山神的目的是祈求保佑五谷丰收，林木茂盛，人畜两旺，乡里太平。山区老百姓在收种的春秋两季都要进行祭祀山神活动，居住在高山峡谷中的珞巴人外出狩猎前，须给镇守山林的山神祭奉猪、鸡、米、酒等物品，祈求山神保佑平安，不被野兽伤害。东北鄂伦春族也把山神视为狩猎的保护神，雕成人面形象，经常祭祀。

2. 水神：水府尊王 显灵江湖

水神崇拜是中国民间信仰的重要内容之一，是一种植根于传统农业社会中的自然崇拜。中国古代是农耕自然经济，风调雨顺是人们最大的愿望，所以水神崇拜无论在官方还是民间都很盛行。水神一词始见于《史记·秦始皇本纪》：“水神不可见，以大鱼蛟龙为候。”古人认为水神多与鱼龙相关，晋人张华《博物志·异闻》就说：“水神乘龙鱼。”上古水神的形象或鱼或龙，如禺疆为“鱼身手足”，共工为“人面蛇身朱发”，应龙则为“龙有翼者也”，而最著名的水神——河伯也是“白面长人鱼身”，鱼龙之形当为上古水神的正宗形象。

河伯，名叫冰夷，又冯夷，关于他成为水神有两种说法。一说冯夷在渡黄河时淹死，天帝令他做了黄河水神。

另一说冯夷吃了一种药，遇水而成仙。河伯是一个风流潇洒的漂亮男子，面孔白皙，身材修长，身躯的下半段长着一条鱼的尾巴，经常喜欢乘着用荷叶做篷的水车，驾着龙螭一类的动物，与妖媚艳丽的女郎在九河遨游。屈原《九歌·河

《水神》（云南纸马）

伯》中生动地描绘了他与女郎们同游共欢娱的风流潇洒生活，以至于后来民间传说他每年要娶一位新娘来陪伴他嬉戏作乐。河伯作为黄河水神，自殷商以后，至于周末，为人所奉祀，位望隆崇。当时人们沉少女祭祀河伯，因为黄河泛滥成灾，威不可测，人们畏惧而媚神。《史记·滑稽列传》、《水经注·浊漳水》均记有河伯娶妻之事，可看出

水神（明代水陆画）

战国时人们沉少女于河祭祀河伯的风俗十分盛行。自从西门豹惩治了一下热衷于为河伯娶妻的地方三老后，这种淫祀的风俗才被中断。

唐代祭祀水神列入了国家祀典。而张籍《春江曲》诗：“欲辞舅姑先问人，私向江头祭水神。”《江南春》诗：“向晚青山下，谁家祭水神。”反映的是江南民间祭拜水神的风俗。柳宗元在《柳州峒氓》中也曾有“鸡骨占年拜水神”的诗句，人们

通过祭祀水神，希望能给自己带来好运。唐代民间信仰中，水神形象并不总是一副正襟危坐、不食人间烟火的尊容，他们也和人一样有着复杂的社会关系、七情六欲、喜怒哀乐，有时候还贪点酒，甚至受到人们呼来喝去的遣使。如《灵应传》中记载的水神九娘子的社会关系就非常复杂，据九娘子自称，她是龙王普济王的第九女，嫁了象郡石龙的少子，因其夫触犯天条遭天谴，九娘子也因此受到牵连，被谪居泾州善女湫为

河伯出行（汉画像石）

水神。有的水神还幻化为艳丽女子，与人婚配。

《异闻集》记载，武则天年间，太学郑生尝路遇一个艳女，带回家与她同居，一年后才知妻子是被贬的水神。还有的水神化形为老翁，宋代李昉《太平广记》卷一五二《德璘传》记载，湘潭尉郑德璘曾在洞庭湖上遇一老翁，后来才知道他是洞庭水神。唐人段成式《酉阳杂俎》也记载济水水神为年纪为八九十的老翁。有的水神还因为贪酒而遭人遣使，受人欺侮。《神仙感遇记》记载的河伯就是这副貌似精神、实质窝囊的模样。在人们的想象中，神祇总是万能的，似乎无所不为，所以一般情况下总是人类求助于神祇。但是在唐代民间信仰中，却经常出现神祇有求于人类的情况。《宣室志》记载，德宗贞元年间（785-804），陈郡袁生尝于巴川旅舍遇一白衣人，自称赤水神，因庙宇被大雨淋毁，所以特来求袁生为他重建祠宇。又《河东记》记载，宪宗元和年间，晋阳汾水水神庙宇隳漏，每到下雨庙中神像就被淋湿。水神请求泥瓦匠党国清为他修补屋漏，不再有风雨之苦。这两个水神形象颇有点寒碜。

后世全国各地也大多祭祀水神，在众多水神中，赵昱则是影响颇大的一位水神。据唐人柳宗元《龙城录》载，赵昱在隋末为嘉州太守，当时，犍为县河里有一老蛟，为害日久。赵昱决定为民除害，亲率甲士千

余人以及州属男子一万人，沿着江河两岸一齐鼓噪，声震天地。赵昱决定持刀跳入江水里，过了一阵子，就见江水渐渐变红，听到雷鸣般的吼声从水中发出，两岸石崖也随着吼声崩塌。这时，赵昱右手持刀，左手提着蛟首，从波涛翻滚的江水中奋勇而出。州人以为他是神人，奉为水神，视为神明，顶礼膜拜。此后嘉州地方的江河水势暴涨为灾，人们就去祭祀赵昱。传说有一年江水暴涨时，祭祀的人们忽然看见赵昱骑着白马在青雾中出现，身后跟随着几名猎手，从水面波涛上扬鞭而过，州人争相呼喊他。当地百姓为了感念赵昱治水恩德，就在灌江口为他建了一座神庙，称他为灌口二郎神。据说赵昱在家排行第二，故被尊为二郎神。宋太祖赐封他为神勇大将军，宋真宗又封他为清源妙道真君。元代有人作了一篇《清源真君六月二十四日生疏》歌颂了赵昱的功绩和神灵。

赵昱作为二郎神在民间流传极广，元明杂剧《二郎神醉射锁魔镜》、《二郎神锁齐天大圣》、《灌口二郎斩健蛟》均演赵昱事迹。旧时，吴地一带多祀水神赵昱，人们立庙祭祀，称灌口二郎神。当地老百姓还认为这位水神有治病的神能，据说患者只要向神祈祷，病立刻会好。难怪在二郎神诞日，“男女奔赴，以祈灵赐”，这种风俗相传已久，盛行于吴地。

《水府神馬》（江永）

3. 火神：火德星君 民赖其德

火，是人类文明之光。人类掌握了用火，不仅用来驱寒取暖、吓退野兽，更重要的是，火使人从生食到熟食、体力和脑力都得到大幅度提高改善。火光中，人的生活方式变得更积极，走向文明的步伐也大大加快，在周口店北京人的遗址里有成堆的灰烬，这是50万年以前人类使用火的遗迹。

人类受益于火，自然崇拜司火之神。中国最早的火神是祝融。据《山海经》载，祝融是大神炎帝的后裔，祝融的形象极为奇特，兽身人面，乘着两龙，成为具有超凡神力的火神。据说鲧来到人间治水，久治不见效果，鲧听说天上的息壤能够堰塞洪水，便偷偷来到天界，偷了息壤去堰塞洪水。由于没有征得天帝的同意，惹恼了天帝，天帝立即命令祝融去杀掉天界的叛逆鲧。祝融在羽郊杀了违抗天命的鲧，平息了天帝的雷霆之怒。祝融为了行天帝的仁道，也在人间帮助

《火神》

人们铲除邪恶，惩罚暴君。《墨子·非攻下》载，成汤打败夏桀，建立商朝，就是凭借了火神祝融的神力。当成汤统率大军去征伐夏桀时，祝

火神（明代水陆画）

融施展神力，在夏桀都城西北城墙上燃起熊熊大火，映红了天空。夏桀的王朝被祝融的一把大火烧得灰飞烟灭。又据《尚书大传》、《太公金匮》载，纣王暴虐无道，火神祝融又与其他七位大神，在一个阴冷风雪的天气里来到孟津周武王的军中，协助周武王伐纣灭殷，纣王在鹿台被大火包围，在燃烧的大火中可悲地死去，周武王建立了周朝。在成汤伐夏、武王伐纣这两次大规模的战争中，祝融显示了他的火神威力。

对于这位乘着两龙来往于天界和人间的火神，《左传·昭公二十九年》称祝融是司火官火正，职责即是司火、掌祭火星。祝融有个弟弟叫吴回，也是火神，只是名声没有祝融大，也为司火官，又称回禄。后世称火灾为祝融、回禄就由此而来。清人翟灏《通俗编·神鬼》说，火神除了祝融外，还有阍伯。传说帝喾代高阳氏为天子后，将他的儿子阍伯封在商丘任火正，火正是掌火官，有两大任务，一是观测火星，观星纪时，掌握四时变化，指导农牧业生产。二是管理火种，教黎民百姓管火、用火，造福于人类。阍伯死后葬在商丘，人们夯土筑台为墓，称为阍伯台。因阍伯管火有功，后人将他尊为火神，便在墓台上建

阏伯庙，又称火神庙，台称为火神台，在今河南商丘城西。每年正月初七人们进香火神台，民间称为朝台，形成盛大的古庙会。阏伯庙最迟于五代就有，宋人王明清《挥尘后录》记载：宋太祖尚未发迹时曾醉卧阏伯庙，可见当时阏伯已有庙祀。今商丘火神庙建于元大德年间（1297—1307），明清均有重修，雕梁画栋，红墙金瓦，庙内还有明清彩色壁画。

阏伯台

亦称火星台、火神台，位于商丘古城西南角1.5公里处，是中国最早的观星台。传说帝喾王代高阳氏为天子后，封他的儿子阏伯在商丘管理火种，称为火正。阏伯死后筑台葬之，因阏伯管火有功，后人尊其为火神，便在台上建阏伯庙，后称火神庙。

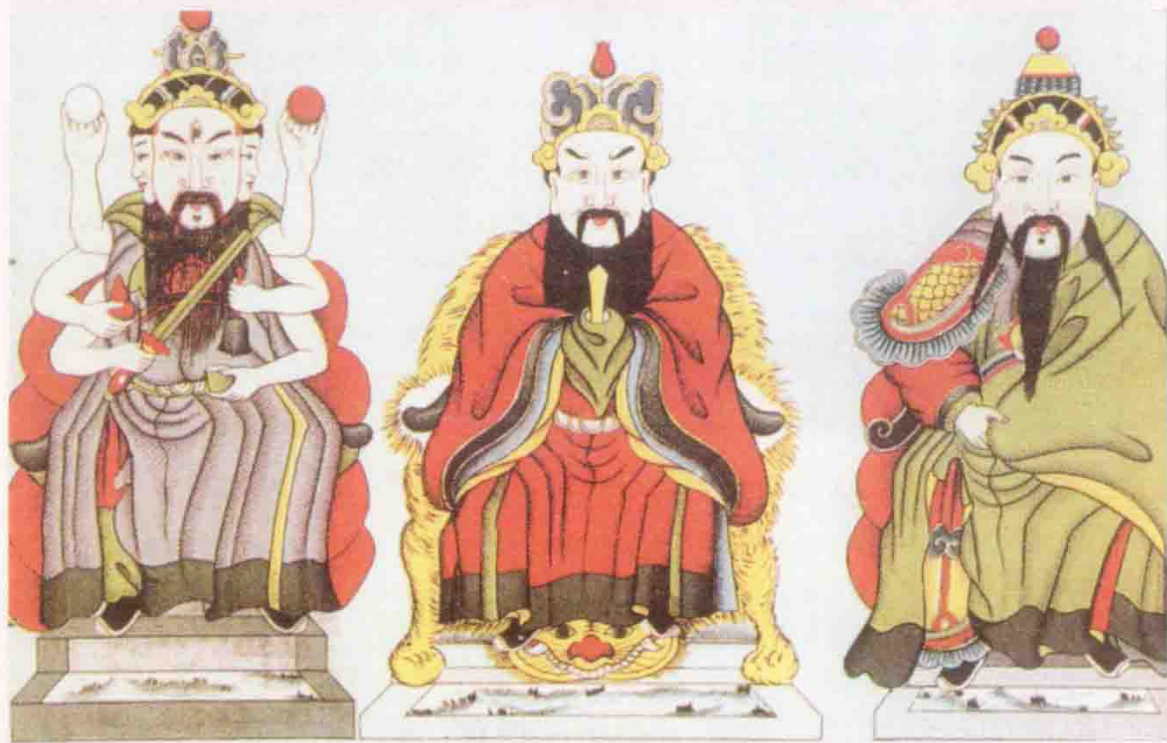
明清两代，冶铸、铁匠、书坊、烟草、糕点、陶瓷、典当、鞭炮、蚊烟等诸多行业均供奉火神，如清同治年间，长沙鞭炮、蚊烟二业制定的《鞭炮蚊烟公议条规》记载二业祀神说：“一议每年祀融大帝瑞

《南方火德星君》（清代纸马）

《火德真君》（清末天津纸马）

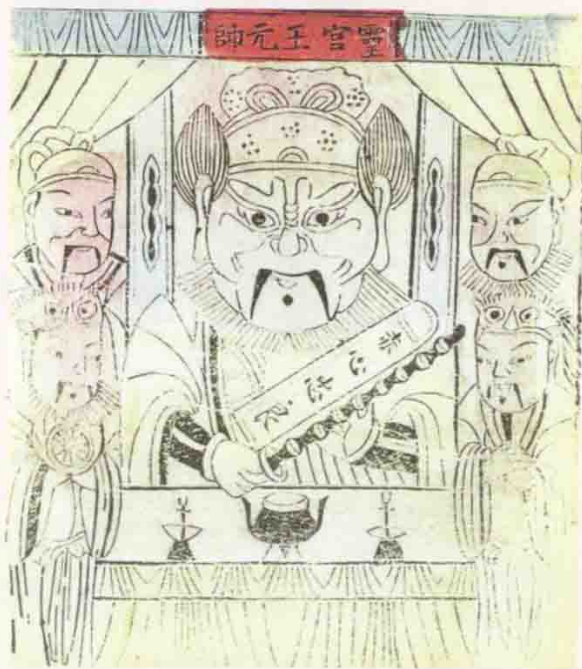

祝融大帝（中）、火德星君（左）、照明大帝（右）

《火神位》（临汾年画）

《灵官王元帅》（清代纸马）

道教的护法官将王元帅，尊称为玉枢火府天将。

诞之期，城厢内外各铺户，出香钱二百文，交值年入公，演戏敬神，拈香上表，永庆千秋，祈保清泰，以昭诚敬。”全国各地祭祀火神十分普遍，有的还举行祭祀火神的神会，演戏酬神，许愿求顺，大放花炮，热闹非凡。清人顾禄《清嘉录》卷六还记载苏州一带祷谢火神祝融吃素的习俗。清代各种火神纸马《南方火德星君》就是当时民间祭祀火神所用的神像。

进入道教的宫观，山门内的第一座殿往往为灵官殿，殿中供奉着一个赤面髯须，身披金甲红袍，三目怒视，左持风火轮，右举钢鞭，形象极其威武勇猛，令人畏惧的神仙，这就是道教的护法神将王灵官，又称火车灵官王元帅。王灵官曾被封为“玉枢火府天将”，人们也把他看成火神，所以有的地方火神庙也供奉王灵官神像。

4. 风神：天下刮风 飞廉掌管

风神是中国民间传说中掌管刮风的天神，民间习惯称其为风伯，常与掌管下雨的天神雨师合在一起奉祀，并称风伯雨师。风神信仰是建立在原始人自然崇拜的基础上，并逐渐演变为人格神。

《山海经》记有四方神，又是四方风神，《大荒东经》的东方风神折丹，北方风神旻，《大荒南经》的南方风神因因乎，《大荒西经》的西方风神石夷。上古先民对自然界的风没有科学认识，认为东、南、西、北风是四方神折丹、因因乎、石夷、旻兴起的，自然就把他们当作风神来崇拜。然而在上古神话中，还有一个总管刮风的天神叫飞廉，颇有影响。

飞廉图（南北朝壁画）

《古史箴》中称：风伯飞廉鹿身雀首，头生尖角，通身豹纹，尾如黄蛇，帮助蚩尤一方参加华夏九黎之战。

《楚辞·离骚》中说：“前

望舒使先驱兮，后飞廉使奔属。”飞廉就是风伯，据说是一种神兽，能致风气，头如雀有角，鹿身蛇尾，浑身有豹纹。这风神飞廉的形象确实

怪异，而且神力非凡。传说黄帝前往西泰山会合天下鬼神时，蚩尤在前面开路，风伯进扫，雨师洒道，前后簇拥着黄帝。后来蚩尤作乱兴兵攻打黄帝，双方在冀州之野展开激战，黄帝请来应龙出阵助战，而蚩尤早已去搬请了风伯、雨师来，纵起一场猛烈无比的狂风暴雨，使应龙如小巫见了大巫，无法施展他的本领。狂风暴雨吹打得黄帝的军队站不住脚，四散溃逃。飞廉兴风有时吹毁房屋和庄稼，形成灾害，所以先民们害怕遭风害，杀狗祭风神，祈求风停。这种杀狗祭风神的习俗，一直到汉代仍十分流行。然而，

风神毕竟是天帝的属神，受命于天帝意旨或刮风或息风。风神行风多有益于人类，他常与雷神、雨神通力合作，打雷刮风下雨，有养育万物成长的善行，正如东汉应劭《风俗通义·祀典》所说：“鼓之以雷霆，润之以风雨，养成万物，有功于人，王者祀以报功也。”

风神飞廉在成为人格神之前，是箕星之神。古人把风神与星辰联系起来。东汉蔡邕《独断》说：“风伯神，箕星也。”

《风伯》

古人畏自然的力量强大莫测，因此将风神拟人化加以崇拜，或把风与某个星体联系起来。人格化的情形在唐宋之后比较普遍，并有方天君名号，其典型形象为男性。这幅风伯与传统形象有所出入，手中持一鼓胀的布袋而不是扇子。

其象在天，能兴风。”《风俗通义·祀典》也说：风师是箕星。箕星像簸箕，一簸一扬，天上就会刮风。这种以星宿为风神，正是源于古人星宿崇拜信仰。自从风神逐渐人格化，风神具有了自己的典型形象，据清人黄斐然《集说全真》记载，民间塑造的风伯像为白须老翁，左手持轮，右手拿扇，好像在用扇子扇风轮，并有一个名字叫方天君。

《风伯雨师》（清代纸马）

风伯神像

不过民间还有女性风神。《太公金匮》记七神化身助周伐殷事说：“风伯名姨。”在这里风神是女性神。于是后世有了风神名风姨之说。清人李汝珍《镜花缘》第二回说到司风之神就叫风姨。民间儿歌《风奶奶》唱道：“风奶奶，送风来，俺家孩子好凉快。”均认为风神为女性。唐人谷神子《博异志》记载女性风神叫封十八姨。唐天宝中，

清刊本《历代神仙通鉴》之封十八姨

崔玄微在洛阳住宅花园，夜与女子杨氏、李氏、陶氏、石氏及封家十八姨共饮，石氏忤恼了十八姨，众人不欢而散。第二天夜里诸女子复来，独不见封十八姨，

诸女子对崔玄微说：“诸女伴皆住苑中，每岁多被恶风所挠，居止不安，常求十八姨相庇。昨醋醋不能低回，应难取力。求处士每岁岁旦做一朱幡，上图日月星辰之文，于苑东立之，则可免难矣。”后来崔玄微依其言立幡，时东风刮地，折树飞沙，而苑中繁花不动。崔玄微乃知封十八姨是风神，杨、李、陶、石乃杨柳、李花、桃花、石榴花花神。祀风神十八姨使百花免灾，故事不免荒唐，但可见古人祀风神习俗，又见此风神为女性神。

5.雨神：兴云行雨 遍施天下

在中国民间传说中，雨神是专管下雨的神灵，因为自然界常是风雨相连，所以民间便常将风神雨神联系在一起，合称风伯雨师。中国是个农业古国，在靠天吃饭的年代，雨水多寡直接关系到农业收成好坏，故而，古人虔诚地敬拜雨神，祈求雨神保佑风调雨顺，五谷丰登。

《雨师》（民间木刻年画）

源于古人星宿崇拜，如同附会箕星为风神一样，古人把毕星称为雨神。《尚书·洪范》说：“星有好风，星有好雨。”孔颖达疏云：“箕星好风，毕星好雨。”《诗经·小雅·渐渐之后》说当月亮离开毕星的天位时，天就会下起滂沱大雨。祭邕《独断》也说：“雨师神，毕星也。其象在天，能兴雨。”毕星形状似毕网，而得名毕星，为二十八星宿之一，古人认为毕星神主宰下雨，早在周朝就把祭祀雨神列为国家祀典，《周礼·大宗伯》记载架起柴草点火烤牲祭祀雨神，而当时祭祀的雨神就是毕星神，一般在己丑日祭雨神，方向是东北，自周以后，形成风俗，雨师的奉祀，秦汉时已列入国家的祀典，当时还专门

修建了官方祭祀雨神的雨神庙。

雨神在春秋战国时期叫萍号、萍翳、屏翳、玄冥。雨师与风伯、蚩尤都曾是人帝的属神，后来雨师与风伯帮助蚩尤攻打黄帝，纵狂风骤雨，大显神威。这位雨神形象长得十分奇怪，像一只蚕，但其神力却不可小视，只要他一使法，天空就会浓云密布，顷刻间大雨倾盆。《山海经》中说到的雨师妾，历来有两种说法，一种认为，雨师妾是一个国名或部族名。另一种认为雨师妾是雨师屏翳，郭璞注时只注雨师，称雨师是布雨之神屏翳。清人汪绂《山海经存》中雨师妾是有两乳的女神。明人王圻、王思义辑《三才图会》称：“屏翳在海东之北，其兽两手各拿一蛇，左耳贯青蛇，右耳贯赤蛇，黑面黑身，时人谓之雨师。”明人胡文焕《山海经图》、清人吴任臣《增补绘像山海经广注》均认为雨师屏翳即雨师妾，可见上古神话中的面貌亦人亦兽，时雄时雌，经常变化。

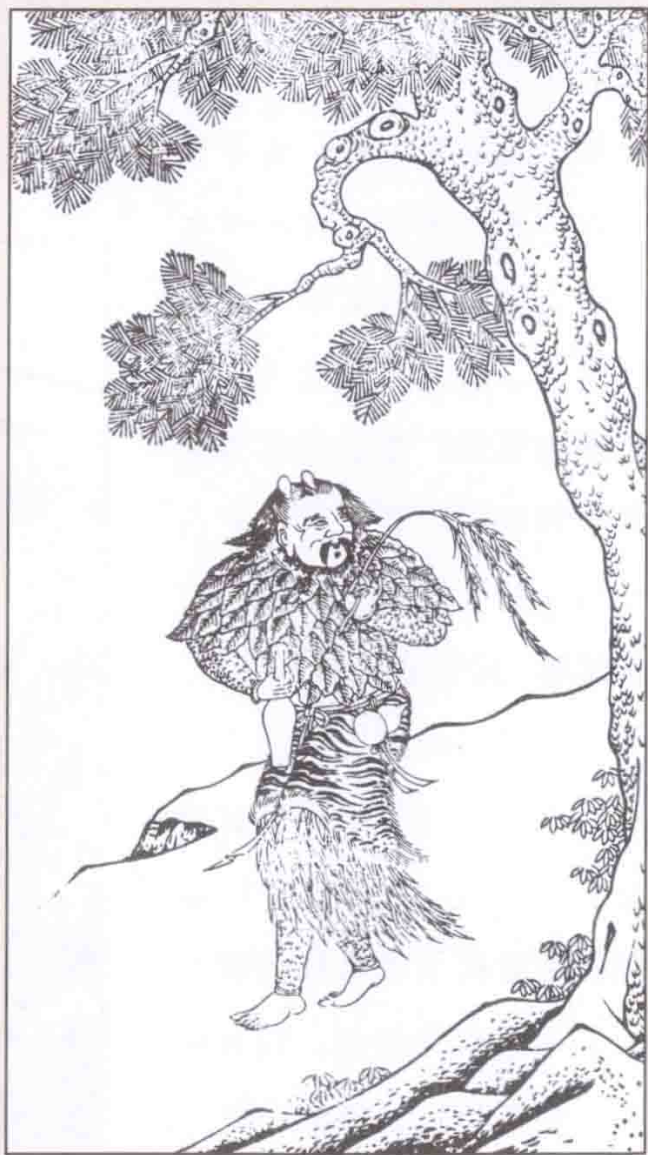
民间流传雨神有两个，一是商羊，能预报下雨信息；二是赤松子，主行霖雨。尽管商羊亦号称雨神，但其不能兴风作雨，仅只传递一雨信息。雨神商羊是一足吉祥鸟，《孔子家语·辩

证》说，齐有一足鸟飞至宫中殿前，舒翅而跳。齐侯十分惊诧，派使臣去鲁国向孔子请教。孔子说：“此鸟名商羊，水祥也。昔有儿童屈其一足，振迅两眉而跳，且作歌谣曰：天将大雨，商羊鼓舞。今齐国有此鸟，应急告百姓赶快治沟渠修提防，将有大水为灾。”没过多久，果下大雨，大水溢泛诸国，伤害百姓，只有齐国因早有准备而没有受灾。《三教源流搜神大全》说商羊是雨师神。

倒是赤松子却能直接行雨，称得上名副其实的雨神。汉人刘向《列仙传》称赤松子是神农时的雨师，具有兴云布雨的神力，曾服仙药水玉而成仙，能随风雨上下飞翔，离开凡间，进入神仙世界。到了帝尝时，赤松子又回到凡间，再次为主宰行雨的雨神。有人徐道《历代神仙通鉴》对赤松子有详尽描述：“有一野人，形容古怪，言语癫狂，上披草领，下系皮裙，蓬头跣足，指甲长如利爪，遍身黄毛覆盖，手执柳枝，狂歌跳舞。”据赤松子自称，曾在王屋山修炼多年，又随赤真

明刊本《列仙全传》之赤松子

人南游衡山，赤真人化成赤色神首飞龙往来其间，赤松子亦化为无角赤龙追随其后，去拜谒元始众圣，元始天尊见他能随风雨上下，就命他为雨神，掌管人间下雨。赤松子化龙行雨当为后世龙王降雨之说的滥觞。

这位雨神有人格神的典型形象，清人黄斐默《集说诠真》描绘为“乌髯壮汉，左手执盂，内盛一龙，右手若洒水状”，并有一个陈天君的俗名，常与电母、风伯一起兴风作雨。直到唐宋以后民间流行祭祀龙王求雨，龙王逐渐取代了雨神的司职，雨神仅只享祀而很少主行霖雨了。

雨师

头戴束发冠，浓眉、大眼、长髯，面部神情不怒自威，身着宽袖长袍，仙风道骨，胯骑神龙，左手持拂尘，右手反握令旗飘摆于背后，骑龙凌空发号施令，主行霖雨之职。

6.雷神：雷声隆隆 催云助雨

雷神是古老的自然神。电闪雷鸣对于栖身树林旷野的原始初民来说极为恐惧。霹雳闪现天际，光亮耀眼，神秘莫测；震雷轰鸣，隆隆巨响滚滚而来，常使林木起火，人畜丧生。对闪电雷鸣无法加以科学了解的原始初民认为这是天神在发怒，不免诚惶诚恐，按照自己的想象和需要创造了雷神顶礼膜拜。

雷公打鼓（汉画像石）

最初的雷神形象是半人半兽的神灵。

《山海经·海内东经》说：“雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹则雷。”雷泽即震泽，就是今日的太湖。雷神原始形貌为人头龙身，鼓动腹部，则雷声隆隆。

《淮南子·坠形篇》

也有同样记载。《山海

经·大荒东经》说，东海流波山有雷兽名夔，形状如牛，苍身无角，一只足，出入水则必有风雨，其光如日月，其声如雷。郭璞注释：“雷兽，即雷神也，人面龙身鼓其腹者。”由于雷电必伴以风雨，而龙主风雨，故雷神人头龙身，每鼓一下肚皮，就响起一声巨雷。黄帝获得雷

兽，就用雷兽的皮蒙鼓面，用雷兽的骨作为鼓槌，敲起来地动山摇，“声闻五百里，以威天下”。隆隆雷声使人联想到击鼓，只有用雷兽之骨做鼓槌敲击用雷兽之皮做成的鼓，才会发出震耳雷鸣，威力无穷。古人竟有如此丰富的想象力。

雷神在先秦有一个名字叫雷公，《楚辞·远游》说：“左雨师使径侍兮，右雷公以为卫。”汉代，雷神的形象已发展为驾雷车、击连鼓、推雷槌的力士形象，王充《论衡·雷虚》说：绘画工匠画雷的形状，一个接一个像把鼓连在一起的样子。又画一个人像大力士的容貌，称他是雷公，让他左手拉着连在一起的鼓，右手举槌，像要击鼓的样子。那意思是用来表示：雷声隆隆，就是连成一起的鼓相互叩击的声音；那巨大的像霹雳的声音，就是槌打鼓的声音；雷劈死人，是雷公一边拉连鼓一边举槌，同时撞击造成的。王充纯粹是对打雷的自然现象作幻想性解释。他描述的雷公形象在汉画像石上可以见到，一直到现在雷公形象基本上如此。清代北京《雷公电母》纸马雷公稿本即始于东汉，不同

的是近世雷公有鸟形之嘴，而东汉时则无。东汉以后，雷神形象还经历了猴形、猪形、鸡鸟形的演变。

雷公和电母

明刊本《三教源流搜神大全》之雷公

古本《山海经》插图雷神

晋人干宝《搜神记》记雷公“唇如丹，目如镜，毛角长三寸余，状似六畜，头似猕猴”，是为猴形。唐人房千里《投荒杂录》则说“雷公豕首麟身”，李肇《唐国史补》也说雷公“状类彘”，是为猪形。《三教源流搜神大全》称雷公“妖其头，喙其嘴，翼其两肩，左尖右槌，足踏五鼓”，是为鸡形。

明清《山海经图》的雷公图都是雷神的古老形象：人面龙身。有趣的是，雷公都有一副鸟喙，大概明清时鸟形雷神已十分流行，所以人们把鸟形雷神的一个特征——鸟喙加在古老的雷神身上。

后来的雷公又多了两扇大肉翅，明人谢肇淛《五杂俎》卷一说：“雷之形人常有见之者，大约似雌鸡，肉翅，其响乃两翅奋扑声

也。”很像《封神传》上画的雷震子。清人黄斐默《集说诠真》记录了明清时雷神的形象：雷公长得像个大力士，裸胸袒腹，背上有两个翅膀，长着三只眼睛，脸像红色的猴脸，下颌尖长锐利，足像鹰爪十分犀利，左手执楔，右手持槌，随时准备敲鼓，身旁悬挂连鼓五个，左足盘踏一鼓，名字叫雷公江天君。雷神形象的演变大致如此，遂定型下来，成为黄斐默所记模样。

民间自古崇敬雷公，流传许多雷公故事，在唐宋文人笔记中，多记大雷雨后，雷神、雷鬼从空而降，雷神霹打不孝子和不法商人，及雷神娶妇、雷公育子等故事，反映出人们对雷神既存敬畏心理，又寄托主持正义的愿望。大概从唐代开始祭祀雷公列入国家祭祀，唐代对自然现象的崇拜本来主要体现在对风伯、雨师的祭祀上。宋代王溥《唐会要》卷二十二《祀风师雨师雷师

古人很有想象力，雷公打雷如打鼓

《九天应元雷声普化天尊》（清代纸马）

及寿星》等记载，唐代天宝五年（746），朝廷又将雷公列入国家祭祀当中，在国家祀典中形成了以风伯、雨师、雷公祭祀为中心的自然现象崇拜。

雷部诸神（局部）（山西芮城永乐宫西壁南段壁画）

在宋代民间传说中的雷神，因数名同时出现，所以才有雷部的称谓；到了明代，形成了固定的雷部众神体系，按照道教神祇名录，有雷祖、雷祖座下侍者、五方雷王、五方雷帝、雷部二十四位催云助雨护法天君、雷部五元帅、雷部三十六神将、雷公电母、五雷、五方雷等。壁画雷部诸神中共有雷部神十余位，形象刻画非常生动，性格、表情格局典型。

7. 电母：两手运光 电光闪闪

打雷和闪电是空气中带有不同电荷的云层相互碰撞而引起的一种光电反应。自然界雷鸣必闪电，电闪雷鸣总是形影不离。几千年以来，中国人以“雷公电母”理论来解释雷鸣电闪现象，认为打雷和闪电是由雷公和电母分别执掌管理的。最初，雷神司雷电二职，后来人们把雷神世俗化，为雷公配了个电母，叫闪电娘娘。电母是神话传说中雷公的妻子，主要掌管闪电，当电母用镜子照出了闪电之后，雷公就开始敲打大鼓，这时候轰隆隆地就响起了雷声。

电母、雨师、风神

电母是从雷神信仰中分化出来的，早期闪电之职是由雷公兼管，清人钱大昕《十驾斋养新录》引《管辂别传》说，汉末就已有“雷公电父”之说。后来，按照人们阴阳对立男女配对的心理特征，电父摇身一变成为女性。大约在唐代，闪电之神变成电母，已有了“电母雷公”并称，唐人崔致远有句称“使电母雷公，凿外域朝天之路”。宋人苏轼也

有诗称“麾驾雷公诃电母”。

《元史·舆服志》说军中有“电母旗”，旗上画神人为女人形，“纁衣朱裳白裤，两手运光”。元杂剧《柳毅传书》中，电母就是作为雷公的配偶神。明代都昂用易经理论来解释说：“易离为电，为中女阴也，而电出地之阴气，故云母。”电母司掌闪电，属阴，故称母。

电母形象还出现在神怪小说中，明人余象斗《北游记》称电母为朱佩娘娘，雷神曾给她两面雷电镜，为雷神打雷时照明。《封神演义》中叫金光圣母，《西游记》中叫闪电娘子；《三教搜神大全》则说，天大笑时开口流光为闪电。明清时，电母不仅有了标准形象，更有了名姓，清人黄斐默《集说诠真》这样描述说：“今俗又塑电母神像，其容如女，貌端雅，两手各执镜，号曰电母秀天君。”清代电母的形象基本上定型，民间将电母塑成容貌端雅的美女，两手各执一镜象征闪电。

作为闪电之神的电母既是雷神属部神，又与雷神相配，民间信仰中多与其他气象神如雷神、风伯、雨师合祀一起，主持上天的灾福。如兰州金天观中设有雷坛，专门供奉雷祖，左右分列十大雷神，雷公、电母、风伯、雨师侍立其下。老百姓解释电闪雷鸣，有个十分有趣的说

《中国迷信研究》之电母

法，据说当雷公与电母吵架的时候，天上就会雷电交加。古代人并不知道雷电是云层中的正负电荷相互摩擦的结果，而认为是雷公与电母在云里打架，才有了闪电，雷公电母的神职是管理打雷闪电。

但自先秦两汉起，老百姓崇拜雷电的威力，诅咒那干坏事的人必遭雷打电劈，就赋予雷电以惩恶扬善的意义。《史记·殷本纪》说：

“武乙无道，暴雷震死。”东汉王充《论衡·雷虚篇》说：“盛夏之时，雷电迅疾，击折树木，坏败室屋，时犯杀人。”可见雷电都具有代天行道、主持正义、惩罚阴过、击杀有罪之人的意思，人有阴过则被雷电击死的说法在东汉时已很通行。民间传说某个地方出现妖怪或者某人虐待父母时，雷公电母就会前去惩罚而引起雷击现象发生。道教继承中国古代对雷公电母的信仰，五代高道杜光庭《道门科范大全集》的多

《雷公电母》（纸马）

种祈求雨雪科仪中，都以雷公电母、风伯雨师作为主要启请的神灵，北宋后的雷法道士又以雷公电母为施行雷法的使役神。江西萍乡傩舞中就有《雷公电母呼风唤雨》，雷声隆隆，电光闪闪，雷公电母呼风唤雨，呼来风调雨顺，唤来五谷丰登，夫妻二人镇妖驱邪，整治那些忤逆不道的人。

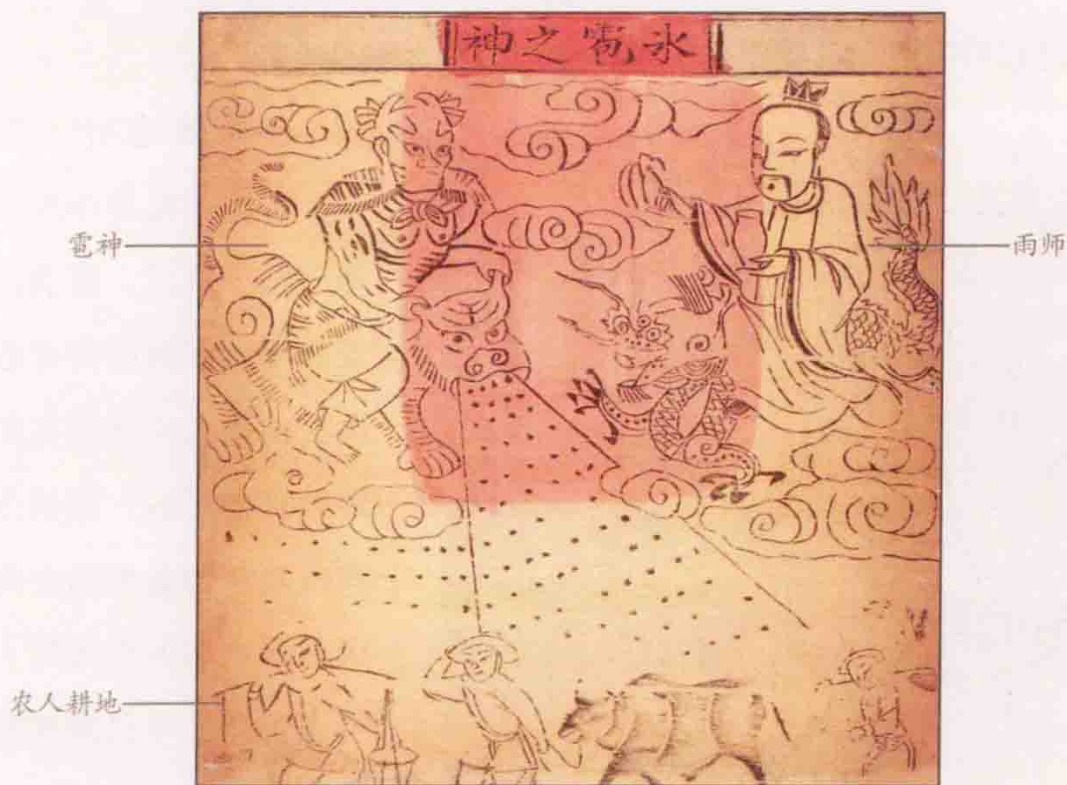
关于电母的来历，还有一个传说，据说以往雷鸣时，是先不发出闪电的。击死人的时候，又不十分审慎，猛然地轰然一声，就把人击死了。后来错击死了一位好人，这个人是个很有孝心的寡妇。寡妇的丈夫早死，既无儿子，家里又贫，只有一个婆婆，她十分孝顺，服侍着婆婆度日，不肯改嫁。

有一次，婆婆病了想吃肉。但她无钱买肉，就把手臂上的肉割下来，煮熟去孝敬婆婆。可婆婆误以为媳妇把买来的好肉自己吃了，将那近皮的肉煮来给她吃。于是就请了五雷符要将她的媳妇打死。谁知雷公真的应命，把她的媳妇击死。在为媳妇收敛下葬时，婆婆发现她的媳妇手股上留下的割肉疤痕，这才幡然猛醒。

婆婆就啼哭哀求雷公，度她的媳妇超生。雷公也后悔自己的不审慎，错击死好人，于是就上奏玉皇大帝，请命将这个寡妇赐为电母。在它未打雷之前，电母可以放光，先明亮世间的善恶，以明黑白，以免再错击人。所以，现在雷鸣时，先有电光闪烁。

8. 雹神：布撒冰雹 天崩地裂

冰雹是由强对流天气引起的一种严重的气象灾害，对农业危害尤其大。在靠天吃饭的时代，以农业生产为生的民众便产生了一种对冰雹的敬畏，人们把下冰雹当成一种神灵所为，认为有一种叫雹神的神灵，于是产生了雹神信仰，修建雹神庙，焚香祈祝，请神灵保佑免受雹灾之害。

《冰雹之神》

雹神主管降雹。民间传说雹神是李左车。据《史记·淮阴侯传记》载，李左车为战国时赵国名将李牧之孙，秦楚时期著名谋臣、军事

计谋策略家，撰有《广武君》兵法一书，论述用兵谋略。著名的“智者千虑，必有一掉，愚者千虑，必有一得”就出自于李左车。公元前204年，刘邦命韩信率兵越过太行山脉攻打赵国，李左车辅佐赵国守将陈余迎击韩信的进攻，向陈余建议由他率领三万精兵，在井径口截断韩信的运粮之道，不出月余，便可生擒韩信。陈余独断专行不愿采纳李左车严守井径口并断汉军粮道的计策，结果为韩信所败被杀。李左车被韩信俘虏后，韩信亲自为他松绑，待若上宾，并采用了李左车的破敌之计平定燕国。垓下之战，刘邦与项羽征战，李左车献策在九里山设下十面埋伏，逼项羽乌江自刎，为西汉的开国立下了赫赫战功。就在刘邦论功封赏时，李左车却悄然隐退，终老乡里。李左车死后，也不知何时被封为掌管降雹的神职，百姓建起了座雹神庙供奉李左车。

《冰雹神位》（清末北京纸马）

《聊斋志异·雹神》讲述了雹神李左车降冰雹于章丘，落满沟渠而不伤庄稼的传奇故事。山东人王筠苍在楚地做官到任后，想到道教祖庭江西龙虎山去拜谒鼎鼎大名的张天师，行至半路，早已预知此事的张天师，派了一个外貌端庄、衣着整齐的

使者前去迎接。在天师府欢迎宴席上，王筠苍发现席间往来侍候的仆人个个长须阔脸，衣帽打扮大都和常人不同。前去迎接他的使者也在其间

忙碌侍候，他向张天师小声打听这个人，张天师回答说此人就是世间传说的雹神李左车，也是先生的同乡。张天师接着又说：“刚好他向我说要奉上帝旨意去山东章丘降雹，所以特来告辞。”王筠苍想到章丘和他所管辖的地方相邻，十分关心，便离开席位请求天师免去这场冰雹。张天师说：“这是上帝的旨意，所下冰雹数量是有限定的。”王筠苍仍然哀求不止。张天师想了很久，才当面嘱咐雹神李左车说：“把冰雹降在山谷，不要伤害庄稼。”雹神李左车领命后退出殿堂，走到庭院里忽然见他脚下生烟，呼隆一声向北方飞腾而去。王筠苍告辞天师回到住所，记下拜访那天年月日，并派人去山东章丘打听。果然那天下大雨冰雹，雹粒布满沟壑，田地里却只有几粒而已。纪昀《阅微草堂笔记》里也说，张天师能够役使鬼神，家里的奴婢都是雷神、雹神。

雹神信仰在山东、河北及其周边地区普遍流行，祭祀雹神李左车，虽不知始于何时，但冰雹足以为灾，传说雹神能为人们御灾，所以应当祭祀。山东省莒南县一带每年都要祭祀雹神，而且祭祀仪式十分隆重；济宁风俗，在六月初一设路祭，祭祀雹神，以祈免遭雹灾。河北唐山一带古为滦州，滦州共有五座雹神庙，《滦县志》也留下了这样的记载：“今俗，以重五之日祭祀雹神，神为赵将李左车。”点杆祭雹神是历史文化名镇河北省蔚县代王城镇悠久历史文化积淀中最具特点的一项民俗社火活动，已具有五百余年的历史。每年农历二月初七晚，在镇区西南的一块农田地里燃放杆炮，祭祀雹神李左车，祈求当年风调雨顺、五谷丰登。宁晋为古代赵郡地，相传是李左车的故里，清乾隆二年（1737）《李左车故里碑》碑文说：“东里、西里、南里、勾栏为李左车故居地。”现今宁晋县北陈小南里村存有《李左车故里碑》和雹神庙，庙中有崇祯十四年（1641）款的雹神像。在宁晋东里、勾栏、南

里、西里每年都要祭祀雹神。

山东临沂费县龙王堂龙王殿，供奉的是雹神、朱龙王和雪神，雹神居中，西边是雨神（朱龙王），东边是雪神。东西两侧还有配祀雨师、风婆、霹雳、闪电、放云师和收云师。既然是朱龙王的庙宇，为何雹神成为主神在正位上？最初龙王堂里的龙王是泛指意义上掌管雨水的神，并非朱龙王，主要供奉雹神、雨神、雪神，是出于当时人们对各种自然灾害的畏惧，在雨、雪、雹三种自然灾害中，雹灾给人带来经济损失最大，由雹神居中，体现人们对雹灾的恐惧，也体现了人们对雹神的敬畏。到朱龙王信仰兴起后，人们才把龙王改为朱龙王，并在正殿之后修建了后寝宫，专门供奉朱龙王夫妻，就是让朱龙王能在此坐个正位。

山东临沂雹神庙

電神廟電神

電神李左車（临沂電神廟電泉殿）

参考文献

- [宋]李昉等编.太平广记[M].北京:中华书局,1961.
- [汉]王充.论衡[M].上海:上海人民出版社,1974.
- [清]蒲松龄.聊斋志异[M].北京:人民文学出版社,1978.
- [宋]陆游撰,李剑雄、刘德权点校.老学庵笔记[M].北京:中华书局,1979.
- [晋]张华.范宁校证.博物志校证[M].北京:中华书局,1980.
- [唐]徐坚.初学记(重印本)[M].北京:中华书局,1980.
- [清]纪昀.阅微草堂笔记[M].上海:上海古籍出版社,1980.
- [东汉]应劭.吴树平校释.风俗通义校释[M].天津:天津人民出版社,1980.
- [宋]洪迈撰.夷坚志[M].北京:中华书局,1981.
- [宋]洪迈.夷坚志补[M].北京:中华书局,1981.
- [明]全登善.典故纪闻(元明史料笔记丛刊)[M].北京:中华书局,1981.
- [明]罗贯中.三国演义[M].北京:人民文学出版社,1982.
- [宋]孟元老.东京梦华录[M].北京:中华书局,1982.
- [清]悔堂老人.越中杂识[M].杭州:浙江人民出版社,1983.
- [清]洪亮吉.北江诗话[M].北京:人民文学出版社,1983.
- [清]徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,1984.
- [南宋]叶梦得.石林燕语[M].北京:中华书局,1984.
- [明]赵南星.笑赞(明清笑话四种)[M].北京:人民出版社,1985.
- [明]邝露.赤雅(丛书集成初编)[M].北京:中华书局,1985.
- [明]郑仲夔.耳新[M].北京:中华书局,1985.
- [清]施鸿保撰.来新夏校点.闽杂记[M].福州:福建人民出版社,1985.
- [汉]司马迁等撰.二十五史[M].上海:上海古籍出版社,1986.
- [明]许仲琳.封神演义[M].北京:人民文学出版社,1986.
- [清]褚人获.坚瓠集[M].杭州:浙江古籍出版社,1986.
- [战国]庄周.清王先谦集解.庄子集释[M].北京:中华书局,1987.
- [东汉]刘珍.东观汉记[M].郑州:中州古籍出版社,1987.
- [清]姚福均.铸鼎余闻[M].台北:台湾学生书局,1989.
- [清]黄斐默.集说诠真[M].台北:台湾学生书局,1989.

- 绘图三教源流搜神大全[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1990.
- [春秋末] 左丘明、杨伯峻. 春秋左传注(修订本)[M]. 北京: 中华书局, 1990.
- 战国策注释[M]. 北京: 中华书局, 1990.
- [宋] 王溥. 唐会要[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1991.
- [清] 厉荃. 事物异名录[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1995.
- [明] 王世贞. 列仙全传[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 1996.
- [明] 罗贯中. 水浒传[M]. 北京: 人民文学出版社, 1996.
- [晋] 干宝. 搜神记[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1997.
- [清] 吴震方. 岭南杂记[M]. 济南: 齐鲁书社, 1997.
- [南宋] 志磐. 佛祖统记[M]. 济南: 齐鲁书社, 1997.
- [明] 朱国桢. 涌幢小品[M]. 济南: 齐鲁书社, 1997.
- [南朝宋] 刘敬叔. 异苑[M]. 北京: 中华书局, 1998.
- [宋] 沈括. 梦溪笔谈(附续笔谈补笔谈)[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1999.
- [清] 顾禄. 清嘉录[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 1999.
- [明] 吴元泰. 八仙出处东游记传[M]. 成都: 巴蜀书社, 1999.
- [唐] 五代笔记小说大观[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2000.
- [清] 钱大昕. 十驾斋养新录[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2000.
- 王文锦译解. 礼记译解[M]. 北京: 中华书局, 2001.
- [明] 刘侗、于奕正. 帝京景物略[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2001.
- [明] 谢肇淛. 五杂俎[M]. 上海: 上海书店出版社, 2001.
- 殷伟、殷斐然. 中国民间俗神[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2003.
- [元] 陶宗仪. 南村辍耕录[M]. 北京: 中华书局, 2004.
- [清] 袁枚. 子不语[M]. 重庆: 重庆出版社, 2005.
- [清] 顾炎武. 日知录集释[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2006.
- 王叔岷. 列仙传校笺[M]. 北京: 中华书局, 2007.
- [清] 阮葵生. 清代笔记小说大观(茶余客话)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007.
- [汉] 刘安. 顾迁译注. 淮南子[M]. 北京: 中华书局, 2009.
- 宋元四明六志(元王之恭《四明续志》)[M]. 宁波: 宁波出版社, 2011.

后记

中国的世俗文化特别讲究万物有灵，相信神灵无处不在。万物有灵，是人类先民的普遍信仰，我们的原始先祖确信，自己是生活在一个处处充满着灵性的世界，不仅人死后有灵魂，日月山河、树木花鸟等无不都具有灵魂，而且海洋、山谷、动物、植物等都是由神灵掌管的，这些神灵象征着吉祥、威力和正义，寄托着人们的愿望、幸福和慰藉。由于原始社会生产力水平低下，人类的生活大体上取决于自然环境，因而对自然界中的洪水猛兽、风雨雷电、火山地震、日月星辰等现象，或出于恐惧，或出于感激，都一一予以神化加以崇拜，对神灵的崇拜，潜移默化地影响着人类的生产生活、道德观念和价值尺度等。

因此，在中国这样一个具有悠久造神传统的国度，老百姓依据自身需求和社会变化，不仅创造了各种神灵，还对各种神灵信仰进行了改造和丰富，其特点是造神时间久远，涵盖面广，数量众多，品种齐全，这在世界文化史上也是罕见的。中国民间俗信宗教所崇拜的神灵数以千计，上自天宫，中及人间，下至地狱，从比照世俗官僚政体所建构的各级神灵，到包括娼、赌、盗、丐在内的各种行业神，形形色色，不一而足，实在是蔚为大观，令人惊叹不已。在老百姓的意识中，这些神灵都具有大大小小的威力，掌控人世间各种事务，都能主宰人们的吉凶祸福，不仅与人们的衣食住行、生老病死等社会生活息息相关，渗入人们的思想领域，对人们的自我意识、价值观念等都产生了广泛的影响。尤其是民间俗神的产生，从某种意义上来说是为解决古代人们方方面面的一些问题，这些问题从对自然的崇拜到对生活的需求，都一一包含。也就是说，人们创造了神灵，而神灵则是为人服务的。随着时代的变迁，为因应老百姓的某些需要和心灵安慰，民间俗神也一直被补充、演化并保存至今。

系统地梳理中国民间神祇文化是基于中国民间神祇文化在民间具有广泛的群众基础，求神祈福是流行于人们日常生活中不经意的行为，也是民俗传承者群体的共同心愿。《图说中华神祇文化丛书》选择了婚育神、门神、日常守护神、十二月花神、鬼神加以发掘梳理，进行创造性的诠释，以通俗的语言、生动的故事、精美的图片，从民俗学、人类学、社会学、历史学、宗教学等角度入手，阐释民间神祇文化的特质和内涵，既探其渊源，叙其流变，重在说各种神祇的来由；又讲其传说，述其功能，重在体现人们对各种神祇的信仰；既说各种神祇的典故，又说各种神祇的风俗，勾画出一幅相对完整的各种神祇的图像。这种尝试不但开拓了一种全新的研究视野，使传统研究中容易被忽略的史料得以发现和运用，而且有助于人们更全面地理解民间神祇文化。

在读图时代的今天，我一直比较认同真正意义上的图文书，为此我还选配了一些与文字内容相对应的珍贵图片，这些图片有的已经存留了千百年，如文物一样珍贵，既对文字作了形象的补充，又从另一个角度直观地向读者展示了各种神祇的方方面面，从而在图文并茂的真正图文本载体之中，挖掘中国民间神祇文化内涵，展现中国民间神祇文化各方面元素，形象化地演绎中国民间神祇文化，集中突出展示中国民间神祇文化精髓，满足不同层次读者的多方面、多层次的审美需求和祈福的渴求，让读者感受到中国民间神祇文化的无穷魅力，使其一饱眼福。

清华大学出版社重点推出《图说中华神祇文化丛书》，这不仅是发掘中国传统文化一个很好的尝试，还是适应图书市场不断开拓的需求，使目标读者的需求得到满足，我也希望能得到读者的认可和喜欢；在丛书的写作、编辑、出版的过程中，编辑徐颖、孙元元都付出了许多心血，对她们，我谨致谢意。著名中国文字学学者黄德宽学长在出国参加学术活动的途中写了一篇分量厚重的序言，我将谨记他所提出的“期待他在保持自身研究特色的同时，能够对民俗文化开展更加深入系统的理论研究，从更高学术层次上揭示中华民俗文化的重大价值。”这是师兄对学弟的真诚希望，更是一个学者对学术的要求，在今后的学术研究中，我希望自己能够切实做到这一点，在此谨对黄德宽学长表示谢意。

殷伟

2013年11月3日写于强台风罗莎来临之际

同治庚午上元節日弟子金桂科熏沐敬繪

