

蓬瀛仙馆道教文化丛书神仙传记系列之⑬

民俗八神

——扬善止恶的象征

范正义 黄永锋 著

民俗八神

——扬善止恶的象征

范正义 黄永锋 著

图书在版编目(CIP)数据

民俗八神:扬善止恶的象征/范正义,黄永锋著. - 北京:宗教文化出版社,2009.7

ISBN 978 - 7 - 80254 - 178 - 8

I. 民… II. ①范…②黄… III. 神 - 简介 - 中国 IV. B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 122424 号

民俗八神

——扬善止恶的象征

范正义 黄永锋 著

出版发行: 宗教文化出版社

地 址: 北京市西城区后海北沿 44 号 (100009)

电 话: 64095215(发行部) 64095265(编辑部)

责任编辑: 杨登保

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

版权专有 不得翻印

版本记录: 850×1168 毫米 32 开本 6.375 印张 120 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 80254 - 178 - 8

定 价: 16.00 元

缘 起

作为道教徒,编辑出版多系列而文字浅白、通俗易懂、生动有趣,能够被普通民众所接受、喜爱的道教文化丛书,一直是我们的理想和心愿。我们深切地体会到,道教文化光是用博大精深来作形容,流于抽象、空泛。实际上,道教文化每时每刻都真切地体现在我们的现实生活之中,并产生着具体的作用。遗憾的是,由于历史和社会等错综复杂的原因,导致道教及其文化未被人们正确地理解,部分民众不但对道教、道教徒以及道教文化缺少认识,甚而有误解和偏见。因此,我们认为有必要通过一些切实可行的方式,与社会民众沟通交流,帮助人们理解我们本民族的传统道教文化。所以,我们编辑出版了这套由多个系列组成、涉及道教文化多个层面的丛书。这项工作在我们看来,既是一种传统文化的宣传,更是一种社会责任的体现。

萌生编辑出版多系列丛书的想法,是从一个普通读者的角度而考虑的。如今走进书店,在琳琅满目的各色图书中,道教类的书籍大概是比较寂寞的一群,相比较其他宗教书籍而言,道教图书数量少,有兴趣购买、阅读这类图书的人亦不多。究其原因,一是由

于缺少组织支持,道教书籍的出版缺乏系统性,出版物零散;二是写作手法不通俗,文字深奥、艰涩,忽略了一般民众的阅读感受;三是文史哲类的学术性研究著作多,而知识性、趣味性、生活化的普及性读物少,不受普罗大众的欢迎;四是部分图书印刷质量欠佳,图文编排略显粗略,也是不够吸引人的一个因素。

统筹、组织出版多系列丛书的蓬瀛仙馆道教文化丛书编辑委员会,是因应时代的需要而成立,目的是基于道教的立场,有组织、有层次地阐述及介绍传统的道教文化,加深人们对道教的了解。

缘于上述,道教文化不同领域的丛书将会分成不同系列出版,例如道教经典、道教善书、道教神仙、道教养生、道教科仪、道法道术、道教建筑、道教医学、道教艺术等等。每个系列虽然因本身内容所需而有其独特之处,但基本上所有丛书系列均会力图在以下方面显现特色:

1. 出版的图书力求文字浅白通俗,表述生动、自然,具时代感及可读性。
2. 图书内容以宗教为主,但以科学的态度,去理解阐释道教文化。
3. 印刷精美,图文并茂。
4. 针对读者日常所遇到的细节,将道教文化融入于人的生活中。
5. 每一本出版的图书,都会有若干数量以传赠的方式免费寄给中国主要官观及海外道观,全球的道教官观将会以丛书为纽带而联结起来。

道教文化丛书顺利出版,得到了海内外学者和同道大德的大力支持与协助,参与这项工作的各系列主编及各位作者,各尽所长,为丛书的出版付出了辛勤

的劳动。香港蓬瀛仙馆这一项目,是弘道工作的一大要务,拨出专款给予支持,保证了丛书有计划、按步骤地陆续出版。

继承和弘扬传统文化,是我们共同的责任,让我们一起努力,并从这些贴近民众生活,适合大众口味的丛书中,一起来分享道教文化带给我们的智慧和快乐!

蓬瀛仙馆永远馆长 卢维幹

缘
起

总序 上善若水济坤乾

乙酉年春节即将到来的时候，“神仙传记书系”第一批选题中的两部书稿被发送到我的电脑，我停下正在进行的各种事务，迫不及待地阅读起来。连续数日，我沉浸在“先睹为快”的感受中。一片曙光迎面而来，我透过窗口，抬头远眺，水天一色的朦胧画面勾起心中的阵阵涟漪。

记得1985年我还在攻读硕士研究生的时候，曾经利用暑假考察了大江南北的许多道教宫观古迹。那时候，经过“文化大革命”的道教刚刚有了复苏的迹象。尽管到处屡见古老宫观的断壁残垣，但在考察过程中，我依然可以感觉到飘荡于断壁残垣上空的神仙传说的催春气息。时隔8年，当我故地重游的时候，那种具有催春气息的神仙故事在郁郁葱葱的树木衬托下，像掩映于崇山峻岭的溪流一样，由于传统文化精神的积蓄而涌动着一种百折不挠的生命活力。

从河南省鹿邑县的老君“升仙台”到陕西省周至县终南山的宗圣宫，从四川省大邑县的鹤鸣山到江西省龙虎山天师府，从河北省邯郸市郊的吕翁祠到北京白云观，从江苏省茅山的神霄宫到上海城隍庙，从浙江省天台山桐柏观旧址到武夷山的桃源洞，从杭州西

湖边上的葛岭到中岳嵩山的启母石,从成都灌县的二郎庙到西安的八仙宫,我的步履每经一处似乎都踏在“神仙脚印”上,这种脚印虽说已经有些模糊,但却让人感觉到一种坚实、一种力度。因为具有符号意义的“神仙脚印”不仅是道教生命意识的载体,而且是芸芸众生“消灾祈福”愿望的表征。

如果说对道教名山宫观的多次实地考察使我意识到神仙文化传统的源远流长和内容的丰富多彩,那么乡村生活的熏陶则使我切实感触到神仙文化的深厚民俗基础。青藤、老树、牛群、祭坛,小桥、流水、神轿、香烛,一组组蒙太奇般的意象从我的脑际闪烁而过,使我萌发了编纂“神仙传记书系”的念头。我盼望着有一天梦想能够成为现实,激情与理性的交织能够浇灌出灿烂的文化花朵。

四季周转的自然节律终于展露了历史的契机,当21世纪的钟声在太空回荡之际,我被香港蓬瀛仙馆道教文化资料库聘为学术委员。在四年多时间的工作中,我深深感觉到蓬瀛仙馆是一个非常重视文化建设和慈善工作的道教团体。本着服务社会的精神,蓬瀛仙馆的历任馆长、理事积极推动道教文化的研究与弘扬工作。1999年至2002年,道教文化资料库作为蓬瀛仙馆一项文化品牌获得广泛瞩目;2003年至2004年,蓬瀛仙馆在继续完善道教文化资料库的基础上,推出了“道教文化”系列丛书的宏伟构想。接到蓬瀛仙馆工作人员通过电子邮件发送来的关于系列丛书的框架之后,我相当振奋,因为在十多个系列丛书的框架中就包含了“神仙传记”,我敬佩蓬瀛仙馆馆长及各位理事的高瞻远瞩和独具慧眼。一段时间的考虑之后,我向蓬瀛仙馆理事会提出了“神仙传

记书系”的具体选题。经过道教文化资料库学术委员会的讨论，“神仙传记书系”纳入了蓬瀛仙馆文化建设的整体工作规划之中。2004年末，蓬瀛仙馆新一届理事会确认了“神仙传记书系”的基本路向和实施方案，采取了有力的措施予以支持。

“神仙传记书系”选题的内容乃基于悠久的历史积淀。如果进行一番追溯，我们会发现，中国的神仙思想是源远流长的。根据考古资料以及地下发掘的文物可知，早在上古时期，中国先民就有了神灵崇拜的观念。《说文解字》谓：“神，天神引出万物者也，从示，申声。”照此，则最初的“神”是存在于天上的一种超越人类的力量，它的功能是“引出万物”。所谓“引出”意味着“生”。因此，古人心目中的“神”实际上具有万物化生的母体意义。既然能够生化万物，那就意味着“神”的功能大大超越了人的能力，因为人类尽管能够制造工具甚至发明器物，但此类东西都没有智能；而神所“引出”的万物之中还包括人类以及那些能够奔跑号叫的动物；可见，在先民的心目中，“神”的功能要比人大得多。甚至可以说，人所无法实现的功能最终由神来实现了。

在上古先民的文化世界中，除了“神”之外，尚有“仙”的观念。上古时期“仙”写作“僊”。《说文解字》解释仙的意义时称“人在山上僊”。这个“僊”乃是“貌”的古字。根据许慎的这种解释，“僊”是象形，表示的是人在山上的样子。引申而言，“僊”有高举上升的意蕴。仙在古代又作“僊”，《说文解字》谓“长生仙去”者为僊。《庄子·天地》说：“千岁厌世，去而上仙。”可见，仙的本义一是指长寿，另一是指轻举上升。在汉代，仙字已行世，它指的是迁入山之老

而“不死”者。这说明在很早的时候,就有进山隐修的人,他们站在山巅,周围云彩飘动,仿佛轻举上升于云天。

在先秦古籍中,“神”与“仙”有比较严格的区分,但到了秦汉时期,神与仙开始连称,彼此的界限渐趋于模糊。《史记·封禅书》载:“其明年,东巡海上,考神仙之属,未有验者。”这里所讲的“东巡”是指秦始皇率领众官往东方海上巡视,可见最迟在战国末期,神仙已经连称了。就结构来讲,“神仙”是一个词组,既可以当作并列词组看,也可以当作偏正词组看。就并列的角度而言,“仙”是超人的升格,因为有超人的功能,所以能够与神比肩;就“偏正”的角度而言,“神”作为“仙”的修饰,而落脚点则在“仙”字上。当“神”成为“仙”的修饰语时,“仙”的属性便通过“神”的功能而显示出来。这时的“仙”是指那些具有超越凡人功能的特异者。道家的所谓神仙,侧重于后一种意义,它反映的是先民的寿老追求和扩展能力的愿望。

两汉之际,神仙故事已经开始结集流行,影响最大的要算署名刘向撰的《列仙传》。该书通过几十个仙人形象的塑造,试图向人们表明:仙门常开,心诚则灵。虽贵贱有别,但仙法平等。这部专集不仅是道教神仙故事的来源,而且在尔后道教学者编纂神仙传记过程中产生了示范作用。东汉以后,随着道教组织的壮大,神仙传记逐步增加。魏晋六朝时期,比较有代表性的有《神仙传》、《洞仙传》等;隋唐以降则有《墉城集仙录》、《仙苑编珠》、《三洞群仙录》、《续仙传》、《汉天师世家》、《历世真仙体道通鉴》等近百种。从流行于世的资料看,历代的神仙传记既有合传,也有

个传,其形式不拘一格。如此众多的文献无疑为我们当今编纂“神仙传记书系”提供了丰富的文化资源。

从表面上看,各种神仙故事传说或许显得离奇甚至“荒诞”,但在深层次里却储存着先民力图克服生命局限的决心,蕴涵着人格完善的理想追求,表现着道教“尊道贵生,自然和谐,修养性命,延年益寿,慈心济世,止恶扬善”的思想旨趣和探索宇宙奥秘的精神。从神仙故事里,我们既可以看到道德修行的积功善报,也可以体验长生成仙的养生形式,又可以领略中国先民诗化生活的审美情趣。从这个意义上说,神仙故事乃是中国先民“真善美”三合一的精神原乡。这个精神原乡具有多种多样的表现方式和满足不同层次人群需要的文化乳汁。当你进入这个精神原乡的时候,你可以舒缓疲惫的身心,你可以找回被俗尘蒙蔽的“本真”,你可以发现那长期被冗杂事务所掩盖的自然诗性,你可以重新开启智慧创造的源泉,从而升华自己的生活境界。

然而,由于历史的原因,古代的神仙传记已经难以适应当今社会的需要。一方面,古代的神仙传记采用的文言形式使一般读者在阅读时颇感困难;另一方面,古代的神仙传记在内容上也存在着不合时宜的因素。故而,如何发掘古代神仙传记的资源,从现代生活的修真立场进行理性审视和鉴别,推陈出新,这是当代道教文化研究工作中的一项重要课题。从当代读者的角度考虑,本丛书每一个选题将以道教文献和田野考察资料为基础,在思想上注重发掘社会文明与健康的有益资源,在形式上力求生动活泼,话语流畅,希望这能够为广大读者所喜闻乐见。

就发展的立场来看,神仙传记本来就是一个开放

的系统。因此,书稿的选题将随着时间的推移而增加。为了保证书稿的质量,本丛书每一个选题的作者都经过了严格的挑选,其中既有数十年研讨道教文化的著名专家,也有在道教文化研究方面训练有素的年轻博士,既有中国内地的学者,也有港台的行家,相信这个群体的精诚合作可以实现既定目标。

俗话说,“滴水之恩当涌泉相报”。写到这里,我情不自禁地想起业师卿希泰教授和中国道教协会原副会长陈莲笙大师等许多道教文化界的老前辈,他们的悉心指导和谆谆教诲,使我鼓足勇气,增强了力量;我也想起了《道教文化资料库》总编、师兄陈耀庭教授以及华东师范大学宗教文化研究中心主任刘仲宇教授等许许多多道教文化研究专家,他们的鼎力支持,使这套丛书的构想得以逐渐完善。

难忘蓬瀛仙馆各位前辈、各位理事在香江之畔的嘱托,难忘他们为了这套丛书的付诸实施所做出的巨大努力,难忘中国道教协会、港澳台道教界朋友以及海外道教组织、道教学者长期以来给予的精神鼓励,难忘宗教文化出版社社长陈红星博士在丛书策划与具体实施过程中所付出的辛劳。

当东方现出鱼肚白,阵阵锣鼓之声过后,我走到书架边,取出一个珍藏已久的纸包,昔日登临终南山的随想作——《上楼观台》短诗映入眼帘:

矗立终南,
一览秦川。
茫茫寰宇,
尽在一楼观。
观太空星环,
观天下文章,

观生老病死，
观苦辣酸甜，
观古往今来，
观人间恶善。
大道泛兮涤污浊，
上善若水济坤乾。

我回味着诗中的感受，仿佛再度登临楼观台。我不知道“历代真仙”是否每月来到楼观台聚会，但我相信贯注着“上善文化精神”的神仙故事传说在经过时代的理性锻铸与道德洗礼之后将展现出更加独特的生命风采。

厦门大学宗教学研究所所长 詹石窗
丙戌年二月十五晨曦初露之时
修订于厦门大学童蒙斋

序

宗教作为人类精神文化的重要部分，深深地影响了人类文明变迁的全过程，它渗透到人类各个历史时期和世界各国家各民族之社会文化生活、政治经济结构和道德伦理规范等领域。宗教精神、宗教情操和宗教境界在与人类共存中闪耀着普遍性和恒久性的慧光。

宗教对民俗文化的演进有不可估量的作用力。从汉字语源上看，宗教由“宗”、“教”二字组成，“宗”，《说文解字》解释为“尊祖庙也。从宀从示”，意思是在室内对祖先进行祭祀；“教”，《说文解字》的解释是“上所施下所效也。从攴从孝”，其含义指上施下效、从学入道，表示人们对于神道的信仰。早在约公元前3万年～前1万年间的中石器时代，先民们已经萌生出灵魂不死和死后生活的观念，后此产生的诸如埋葬死者、祭祀祖先等宗教崇拜活动，经过岁月的洗礼，历代传承仿效，逐渐积淀成为民俗。民俗由“民”、“俗”两个字组成，“民”，是黎民百姓；“俗”是风俗。民俗实际上就是一个民族长期形成的风尚和习俗，其内容十分丰富，包括民间风俗、习惯、信仰和各种口传文学，诸如神话、故事、符箓、谜语、谚语、祷词、歌谣、歌

序

曲、迷信以及节日典礼、传统游戏、艺术、手工艺等。民俗中,宗教的渗透是明显的事实。宗教为何对民俗能产生巨大的影响?一般宗教都具有一定的社会义务性,它在其影响范围中能够形成制约整个社会的权威力量,其信仰观念和行为标准往往是对该社会群体的规定和命令,人们必须遵守服从。正是这种义务性和命令性有助于宗教理念及其仪式之民俗化。《民俗八神——扬善止恶的象征》这本书,讨论民间习见的八种神灵——龙王、城隍、土地、门神、灶神、财神、药王、瘟神,在解析宗教现象中兼及民俗活动,正体现了宗教与民俗的交融关系。

伦理(ethic),源于希腊语 ethos,意为风尚、习俗、德性等,现在一般指道德关系及其相应的道德规范。宗教中蕴含着伦理资源宝藏,现存的世界各大宗教无不如此。宗教伦理学已然成为伦理学知识图像中的主要构成之一,研究发掘宗教伦理蕴藏是当今学术界之要事和热点。中华民族历来重视德性修养,数千年的积淀使我国成为一个伦理文化大国。道教是中华民族固有的宗教,其伦理思想在传统伦理文化中孕育成长,又对我国古代伦理学作出杰出的贡献。本书作者注意到这个重要问题,行文中不时对道教伦理智慧有所阐发。

本书是合作的成果,我乐意给学术界推介一下这两位年轻的作者。范正义,1974年10月15日生于福建永安,先后在福建师范大学、厦门大学获得历史学学士、硕士、博士学位,主要研究民间宗教与信仰,已在《世界宗教研究》、《宗教学研究》等刊物发表论文二十余篇,出版《神圣的纽带》专著一本。他承担本书前四章之写作任务。黄永锋是本书后四章的作者,

他毕业于厦门大学哲学系,目前在四川大学道教与宗教文化研究所从事博士后研究工作,其主要研究方向为道教社会史、道教养生学,已在《世界宗教研究》、《自然辩证法通讯》、《哲学动态》等学术刊物发表文章十多篇,并参与《透视中国东南——文化经济的整合研究》(该书获 2004 年第十四届中国图书奖)和《中国宗教通论》(教育部统编教材)等多项国家、省、部级课题的研究工作。这两位年轻的科研工作者治学勤勉,为撰写本书查阅了大量的资料,态度可嘉,成果值得肯定。

李宏之

谨识于香港蓬瀛仙馆

2005 年 12 月 20 日

序

前言

在过去“左”倾思潮干扰的时期里,民间的神明信仰一直被当作封建迷信的组成部分而遭到拒斥。说到神明信仰,人们往往有“谈虎色变”之感。然而,在中国几千年的历史里,民间神明信仰却一直伴随着人们的出生、成长、衰亡,一起走过人生岁月中的风风雨雨。可以说,民间神明信仰经过一代代的流传积淀,已经在民众的心理上烙印上了深深的痕迹,成了我们民族传统意识的一个组成部分。因此,研究民间神明信仰,对于更深入地认识我们民族的文化心理、精神气质,有着不容忽视的重要意义。本书要介绍的民俗八神,包括龙王、城隍、土地、门神、灶神、财神、药王与瘟神,是历来颇受中国民众青睐,与民众的生产、生活关系密切的八位神灵。在这八位神灵身上,民众寄托了扬善止恶的美好愿望,是民众表达生活期待的一个重要载体。

在中国传统农耕社会里,雨水调匀是农业丰收的先决条件,主持行云布雨的龙王理所当然地受到了民众的虔诚礼拜。龙是一种什么样的东西?学术界有不同的解说,不过,考古发现,中国古代就有龙这一动物神,龙崇拜的形成与水有着不可分割的关系,这是

毫无疑义的。佛教的传入加速了龙崇拜的人格化进程,龙王信仰逐渐替代了古代中国原有河伯崇拜和土龙崇拜。并且因为龙崇拜受到中国历代王朝的大力推崇,甚至成为帝王的象征。所以,龙王崇拜也普及到了民间,各地祀龙求雨的仪式五花八门,各地的龙王庙会也各具地方特色。

城隍神,就是负责守卫城池的神灵。最初的祭祀城隍是一种自然崇拜,后来随着社会发展,市镇增多,民众寄托于城隍神的精神要求也越来越多,城隍神逐渐人格化了,变成有血有肉充满世俗感情的神祇。到了后来,朝廷在礼制改革中秉承中国“有功于民者则祀之”的传统,规定了城隍神的等级,并将城隍祭祀纳入王朝祀典。此后,城隍庙的兴建遍布全国各地,城隍神受到特别的礼拜与崇敬,最终发展为深受社会各阶层喜爱的重要神祇。

土地神,民众简称为土地。土地崇拜是中国农业社会中民众强烈的土地情结的反映。最初的土地崇拜为自然神崇拜,随着社会发展,土地神出现人格化倾向。与土地孕育万物的性格相应,土地神的早期形象也是女性,即后土。后来,随着男性在农业社会活动中地位的加强,土地也逐渐由女变男,实现了角色转变。与此相适应,土地的神格也渐呈下滑之势,最终其神职仅掌管地域的阳间和冥间事务。作为与民众关系最为密切的神灵之一,土地神还掌管包括农作物的丰歉、水旱灾涝等涉及民众日常生产生活方方面面的事情。

门神也是中国民众喜闻乐见的神灵。门神产生于古代的门祭习俗。后来,随着门祭习俗的发展,门具有的“界隔”功能演化为具有保卫和赐福力量的门

神,包括武士门神和祈福门神两大门类。武士门神主要有神荼、郁垒、秦叔宝与尉迟恭、赵公明与燃灯道人、孙膑与庞涓等;祈福门神主要有天官赐福、刘海戏金蟾、招财童子、五路财神、利市仙官等,真是多种多样、丰富多彩。

灶王崇拜在民间有广泛流传。灶王的来历,有炎帝、黄帝、火正祝融、先炊老妇、种火老母、张单(张禅)、苏吉利、宋无忌等等的说法。灶王在中国古代神话传说中原为主管饮食之神。汉代以后,灶王成为上天派驻下界的监察使,其主要职责除了执掌饮食,还要掌握每家每户之善恶行为、寿夭祸福。老百姓希望灶王能够“上天言好事,下界保平安”,逐渐形成具有浓郁中国风情的祭灶风俗。

财神是中国民间供奉的招财进宝之神。财神大约出现于宋代,其后逐步流行,在民间有广泛的信仰基础。历史上的财神很多,不同时代,不同区域,所尚不同。经过考察比较,流传较广的财神有,文财神——比干、范蠡,武财神——赵朗、关羽,等等。至于个别地区崇拜的财神,如:刘海、五路神、金元总管、利市仙官、招财童子、和合二仙等等,或许可以称为准财神。

药王是中国古代对专司医药之神的尊称,据记载,道教中的药王有三位,一为扁鹊,一为孙思邈,一为韦慈藏。也有称伏羲、神农、黄帝三皇为药王的。三位药王都精通医术,古代医和药相连,故民间称之为药王。这些历史上的名医高道生前以精湛的医药之术救死扶伤,为老百姓解除病痛,造福人间,从而深受人们尊崇,死后被奉为药王,千年享祀。

瘟神为司瘟疫之神。中国历史上瘟疫频发,发病

快,传染广,后果严重,民众恐惧至极,而又无法抗拒,遂认为瘟疫是由鬼神作祟所致。这是瘟神信仰的起源。魏晋以后,传说上帝迁怒于世人之恶,派遣赵公明等至人间降瘟致灾,隋唐时民间则有以刘元达、张元伯、赵公明、史文业、钟士季等为五瘟神之说。道教移此五瘟神为匡阜真人之部将。宋时又有张大王主瘟部说,明小说以吕岳为主瘟大帝。此外,西藏民俗,又有以瘟神为牛魔王。现今民间流传之瘟神主要是五瘟鬼,所以人们塑瘟神像,多设五像。对于瘟神,世人害怕多于崇奉,因此,道教中就有祀瘟送瘟的科仪。

本书在介绍民俗八神时,采取文献记载与民间传说相结合的方式,着重考察各种神灵的起源与历史演变过程,力求提供给读者以完整而丰富的八神信息。对于八神的信仰仪式、经典,以及在当代社会的信仰情况,我们根据搜集到的资料,在书中有所述及。由于学力所限,我们在行文中可能还有疏漏,甚至是错误的地方,希望读者给以批评指正。

民俗八神

目录

Contents

目

录

缘起	卢维幹(1)
总序 上善若水济坤乾	詹石窗(4)
序	李宏之(11)
前言	(14)

第一章 行云布雨——中国人的龙王崇拜	(1)
一、中国龙崇拜的早期形态	(2)
二、龙王崇拜的形成	(7)
三、皇权与龙王崇拜的普及化	(12)
四、民间的龙王崇拜	(18)

第二章 城市护卫——中国人的城隍信仰	(25)
一、城隍信仰的起源与发展	(26)
二、城隍神的人选	(35)
三、各地的城隍庙会	(46)
第三章 “乡土”情结——中国人的土地信仰	(51)
一、土地崇拜的起源与历史流变	(52)
二、土地神的人选	(61)
三、土地神的职掌	(69)
第四章 门户之“见”——中国人的门神信仰	(76)
一、古代的门祭及其相关习俗	(77)
二、门神的多维面孔	(83)
第五章 家主司命——中国人的灶王信仰	(101)
一、灶王来历多	(102)
二、上天言好事	(106)
三、下界保平安	(109)
四、安灶敬灶	(115)
第六章 恭喜发财——中国人的财神信仰	(121)
一、文官成财神	(122)
二、武将亦司财	(125)
三、准财神种种	(128)
四、供奉财神	(136)

第七章 救死扶伤——中国人的药王信仰 (140)
一、灵应侯扁鹊 (141)
二、妙应真人孙思邈 (147)
三、三皇与三韦 (154)
四、千古享祀 (159)
 第八章 行瘟疫病——中国人的瘟神信仰	 (162)
一、千年疫情 (163)
二、疫鬼致病 (167)
三、各路瘟神 (169)
四、祛瘟送瘟 (173)
 跋	 (180)

第一章 行云布雨 ——中国人的龙王崇拜

龙王在中国可说是最受民众喜爱的神祇之一。众所周知,中国几千年来的传统社会里,自给自足的自然经济占据着统治地位,风调雨顺、五谷丰登,是日出而作、日落而息的中国农民大众的最大愿望。因此,以行云布雨为主要职能的龙王,理所当然地成为民众顶礼膜拜的一尊重要神祇。民众普遍认为,水是龙王的象征,无论是江河湖海,还是渊潭塘井,无不住有龙王,掌握着一方之水。所以,在全国各地,只要有水的地方,大多建有龙王庙,接受民众的香火供奉。有些地方,民众对龙王的虔信还发展出富有地方特色的龙王庙会。在庙会的神圣日子里,民众聚在一起,载歌载舞,用演戏、抬神等方式求得龙王的青睐。龙王崇拜是怎么形成的?它又是怎样渗入民众的日常生活,发展为民众喜闻乐见的一尊灵验的水神的?这就要从中国龙崇拜的早期形态说起。

一、中国龙崇拜的早期形态

龙的形象是“头似驼，角似鹿，眼似鬼，耳似牛，项似蛇，腹似蜃，鳞似鲤，爪似鹰，掌似虎”。它象征着中国民众伟大的智慧与丰富的想象力。可以说，龙是华夏民族的象征，是中国文化的一个永恒话题。不过，龙的“四不像”的相貌，在闪耀着艺术光环的同时，也给龙本身罩上了一层神秘的面纱，龙的起源问题因众说纷纭、莫衷一是而成为国内外学术界一个热点话题。龙是自然界里不存在的动物，那么龙的原型是哪种动物？或者龙是哪一种自然现象演进而来的？对于这些问题，学术界至今仍未能形成一个比较统一的想法。

民国初年，有人认为龙是从爬行动物演化而来，这种爬行动物可能就是扬子鳄。此后，著名学者章炳麟声称他经过查考古书，参考了马来人的捕鳄实况，确证龙起源于扬子鳄。对龙起源于鳄类爬行动物考证最力的是当代学者何新，他通过对古书及新近出土的文物的训诂考据，指出龙的生物原形“乃是曾广泛生存于古代中国大陆的大型凶猛鳄类以及形态近似鳄类的蜥蜴类爬行动物”。^① 龙起源于鳄类的说法有一定的道理。例如，龙的体形很像鳄类；鳄类生活于

^① 何新：《龙：神话与真相·新版序》，北京：时事出版社，2002年版。

水中,也能给人们带来龙能行云布雨的想象;鳄类有很强的破坏性,与民众津津乐道的蛟龙兴风作浪的故事也十分雷同;最重要的是,鳄类在中国曾长期存在,与民众的生活曾发生密切的关系。如唐宪宗时,韩愈因谏迎佛骨,冒犯了自以为是的宪宗皇帝,结果被贬到潮州。韩

龙王神像

愈到潮州后,得知江中恶鳄伤人,决心为民除害的他,借助祭鳄鱼的形式,连夜撰写了《祭鳄鱼文》。《祭鳄鱼文》中说如果七日之后鳄鱼仍不迁徙,就以军事武力的方式予以驱除。后来鳄鱼果真销声匿迹,后人在此筑起了祭鳄台,用来纪念韩愈。祭鳄台上有祭鳄亭,亭联曰:“佛骨谪来,岭海因而增重;鳄鱼徒去,江河自此澄清。”^①

尽管龙起源于鳄类的观点颇有启发性,但并未能得到其他学者的一致认同,不少学者认为龙起源于蛇。他们认为,历史以来,尽管龙的形象不断地发生变化,曾存在猪龙、马龙,等等,但龙的躯干部分一直保持蛇身的长条形状。1994年辽宁阜新查海遗址发

^① 《韩愈联话简评》, <http://www.lztour.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=4&topic=98>。

掘出一条摆在房前的大石龙,其形状就是蛇形。据称这是考古发现的有关龙的最早遗迹。为什么要在房前摆上一条大石龙呢?一些学者认为,这跟中国民众的毒蛇禁忌有关。在远古时代,毒蛇曾对人类的生产生活造成极大的危害。为了保护自己,人类便在房前摆上一条大石蛇,试图借助大蛇的威力阻吓其他的毒虫猛兽。后来,这样做的人多了,蛇禁忌便慢慢变成了龙崇拜。

也有人认为龙的动物原型为马,更准确地说是河马。因为龙的躯干虽与蛇相似,但龙的面孔却更像是模仿马而来的,汉代流行的龙的画像,大多是“马首蛇身”。中国文化据说起源于“河出图,洛出书”,而“图”、“书”都是由龙马从河里驮出来的。可见古人对马有特别的偏好,以马或是河马为龙的原型那是完全有可能的。

还有人认为龙的起源与动物无关,龙是由人类从自然现象中获得的灵感,进而发展演变形成的。例如,古人看到雷电之后必有大雨,联想到雨由雷电带来,进而便根据闪电快速划过长空时的英姿把它想象成是一条行速很快,身子细长,曲折前进的动物,也就是龙。

关于龙的起源,闻一多则提出了“图腾说”。闻一多指出,“大概图腾未合并以前,所谓龙者只是一条大蛇。这种蛇的名字便叫做‘龙’。后来有一个以这种大蛇为图腾的团族(klan)兼并了、吸收了许多别的形形色色的图腾团族,大蛇这才接受了兽类的四脚,

马的头、鬣和尾，鹿的角，狗的爪，鱼的鳞和须……于是便成为我们现在所知道的龙了。”^①

关于龙的起源的说法很多，各种说法都有一定的道理，但都无法让人完全信服。不过，我们虽然现在无法确定龙起源于何种生物，但从龙的主要功能，包括后世的龙王神的主要职能来考察，龙的起源肯定是和水有关的。可以说，从龙产生的那一刻起，直到后来的龙王崇拜，龙的主要功能都是行云布雨。

早在商代，甲骨卜辞里就保存了不少有关祀龙求雨的记载。《山海经》中就传递有这样的信息。《山海经·大荒东经》指出，在大荒东北隅中有一座山，叫凶尼土丘。山中住着应龙，“早而为应龙之状，乃得大雨。”按晋代郭璞的看法，应龙是指“龙而有翼者”，也就是长着翅膀的龙。说明古代的中国人已经开始祈求龙而求得降雨。到了汉代，祈求用泥土制成土龙以招来雨水的方法非常流行。高诱注《淮南子·地形训》时认为这种习俗始于商汤，并对土龙为什么能带来雨水的原因做了解释：“云从龙，故致雨也。”就是说，龙总是跟云在一起，所以能够致雨。

春秋时期，有关祀龙求雨的记载就更丰富了。当时人们普遍把龙当作掌管雨水的神灵进行崇拜，并定时举行祀龙求雨的仪式。汉代时，民间祀龙求雨的做法逐渐官方化和规范化。董仲舒在《春秋繁露》里，

^① 转引自吉成名：《中国崇龙习俗》，天津：天津古籍出版社，2002年版，第4页。

就对不同季节的求雨做法加以具体的规定：春旱求雨时，做一条大苍龙；夏季求雨，做大赤龙；季夏求雨，做大黄龙；秋季求雨，做大白龙；冬季求雨，做大黑龙。每一季求雨时，除了制作上述这些颜色各不相同的大龙作为膜拜的对象以外，还要另外制作数条小龙，再到附近的沟渠抓几条虾蟆，放在社池里养着，等到求得大雨后再把它们放生。

《山海经》中也有不少水神和龙的关系的记载。如东海的海神禺虺，人面鸟身，“珥两黄蛇，践两黄蛇”；南海的海神不廷胡余、西海的海神弇兹，身上也

南安水头龙王庙(范正义摄)

缠有四条蛇，两条青色，两条赤色；北海的海神禺京是禺虺的儿子，一样是人面鸟身，“珥两青蛇，践两青蛇”。在民众的信仰世界里，蛇是龙在人间对应物，

因此,海神身上缠着的蛇,实际上象征了民众对水和龙的关系的一种超自然想象。行云布雨的执行者雷神与雨师的形象,也和龙有着密切的关系。按《山海经》的记载,雷神住在雷泽,“龙身而人头”;雨师的面目黝黑,两手各操一蛇,左耳有青蛇,右耳有赤蛇。

从上述龙崇拜的主要功能来看,龙的起源一定和水有着不解之缘。龙的原型或许是鳄类,或许是蛇,或许只是自然现象的人格化,但作为龙的原型的这些东西,都必然和水有着程度不同的联系。

二、龙王崇拜的形成

在中国民间,从对于龙的崇拜到对于龙王的崇拜,有一个演变过程。

早期中国民众崇拜龙,认为祀龙可以求得降雨,但那时的龙还只是一种动物的形象,还没有被人格化。当时民众举行祀龙求雨仪式时,只是陈放一个泥捏的或者玉做的龙的样子而已。除了龙以外,早期中国民众还崇拜河伯,认为河伯也是执掌江河、主司云雨的神灵。如《山海经》说河伯名为天吴,是八首人面、八足八尾的神灵。《史记·滑稽列传》还记载了西门豹治邺时“狠斗”河伯的故事。邺地百姓“为河伯娶妇,以故贫”,当时操办河伯的娶妻大事除需花费大量资财外,还有一套隆重的程序:“洗沐之,为治新

增绮衣，间居斋戒；为治斋宫河上，张缦绛帷，女居其中。为具牛酒饭食，十余日。”^①从这个故事来看，西汉的百姓头脑中已有根深蒂固的河伯崇拜观念。

东汉以后，随着佛教的传入，中国早期的龙崇拜发生了两方面的变化。首先是，原来民众极为崇信的河伯逐渐湮没无闻了，龙王变成兴云布雨的最主要的神祇。宋赵彦卫的《云麓漫钞》指出：“古祭水神曰河伯。自释氏书入，中土有龙王之说，而河伯无闻矣。”^②

其次是，在佛教的龙王菩萨的影响下，中国早期的龙神的人格化进程大大加快，最终形成了中国的龙王崇拜。

佛教传入中国以前，中国古代的龙神崇拜的人格化过程其实也在缓慢进行。如治水英雄大禹的父亲鲧，据说死后三年还面目如生，“剖之以吴刀，化为黄龙也”。而大禹的儿子、夏朝的开国君主夏启，传说中也是“珥两青蛇，乘两龙”的神奇人物。我国古代的大思想家孔子拜访老子后，学生问起老子的情况，孔子说老子像龙一样，是能够上天入地的人物。中国进入封建社会后，君主们也纷纷把自己与龙联系起来。如秦始皇被认为是“祖龙”，西汉的开创者刘邦据说也是龙种，“其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神通。是时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙于其上。已而有身，遂

① 司马迁：《史记》卷一百二十六《滑稽列传》。

② 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第303页。

产高祖”。^①

佛教传入中国后，加快了中国早期龙崇拜的人格化进程。如佛经《妙法莲华经》载有八位龙王的名姓，一难陀龙王、二跋难陀龙王、三婆伽罗龙王、四和修吉龙王、五德义迦龙王、六阿那婆达多龙王、七摩那斯龙王、八伏钵罗龙王。《华严经》则载有十位龙王的名姓，一毗楼博义龙王、二婆竭罗龙王、三云音妙幢龙王、四焰口海光龙王、五普高云幢龙王、六德义伽龙王、七无边步龙王、八清净色龙王、九普运大声龙王、十无恼龙王。尽管两种佛经所说的龙王数量不等、名号不一，但这些龙王都是人格化的神祇，“莫不勤力兴云布雨；令诸众生热恼消灭。”^②

晋代以后，佛经中记载的这些龙王形象，逐渐融入了中国民众的信仰世界。如道教吸收佛经中的龙王之说，创造出大量的本土龙王的名目来。《太上洞渊神咒经》给出的龙王品，不仅有四海龙王与镇守中央的大水龙王，还有与五方帝应合的五方龙王，甚至还出现了日月、星宿、天宫、天门、阎罗、地狱诸龙王，杀鬼、吞鬼、阳气、阴气、镇国、镇宅诸龙王，而主雨水的云雨、大雨、散水、天雨四龙王位居最末。

佛经中的龙王对民间信仰的影响很大。例如，梁代《高僧传》记载昙超大师感化群龙的故事，反映了当时龙崇拜的人格化进程所受到佛教的深刻影响。

^① 司马迁：《史记》卷八《高祖本纪第八》。

^② 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第302页。

南充龙门的龙王庙

县超大师到杭州灵隐山修禅,突然风雷大作,一自称严镇陈通的人持笏进见,说富阳县人凿山取砖,侵坏龙室,“群龙共忿,作三百日不雨。今已一百余日,井池枯竭,田禾永罢”,请求县超施展法力,求得降雨,以舒民困。于是县超南行到赤亭山,为群龙咒愿说法,导之以善。这天晚上,群龙全数化作人形,赶来朝拜县超,声称受县超感化,准备迁恶改善,答应明日晡时降雨。第二天县超赶往临泉寺,并遣人通知县令,置舟江中,诵读《海龙王经》,“随即降大雨,高下皆足,岁以获收”。^① 这一故事中的群龙化为人形,说明当时中国人的心目中龙神已经具有人形,龙王的人格化过程大致已经完成。

^① 吕宗力、宋保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第302页。

到了唐代,不仅龙王具有人形,而且人也可以成为龙神。安徽省颍州府龙王庙奉祀的龙王神张路斯,就是由人升格为神的。张路斯,唐景龙中曾为宣城令。自宣城罢归后,张路斯常常垂钓于家乡的焦氏台。一日,看见垂钓之处有宫室楼殿,“遂入居之。”自此以后,张路斯夜出晨归,回来时身体又冷又湿。夫人石氏感到很奇怪,便诘问丈夫。张路斯坦言自己是龙,称另有一龙叫郑祥远的,为争夺宫殿,两人将于明天开战,张路斯请夫人石氏明天让九个儿子来帮助他,还说,“颌有绦绡者我也,青绡者郑也。”第二天,张路斯的九个儿子用箭射中带青绡的龙,帮助父亲打败了强敌。后来,颍州百姓便在焦氏台建龙王庙供奉张路斯,世代香烛不辍。据说张路斯被奉为龙王神后,常常应百姓祈求,降下甘霖。例如,宋乾德年间,蔡州大旱,刺史司超久闻龙王张路斯的灵验,“筑祠千祷”,遂降大雨。宋元祐六年(1091年)秋天,颍州旱荒,知府苏轼派人取张路斯的遗骨到西湖行祠,率属吏祷求,又获甘霖。当时淮南各地包括陈、蔡、许、汝等府的民众,纷纷闻名前来祭拜,张路斯作为龙王神的名气也越来越大。

明代以后,龙王的人格化形象更趋饱满。例如,明代吴承恩《西游记》第九回在描写泾河龙王上岸与卖卦先生袁守诚赌赛时,说他摇身一变,“变作一个白衣秀士,真个风姿英伟,耸壑昂霄。步履端详,循规蹈矩。语言遵孔孟,礼貌体周文。身穿玉色罗襦服,头

戴逍遥一字巾。”^①《封神演义》第十二回载东海龙王名敖光,其三太子敖丙与哪吒打斗,结果被哪吒打死。其后,敖光向哪吒之父李靖告状不果,遂上天请玉帝为其主持公道。书中,龙王完全被人格化,不仅装束打扮、言行举止与世人一般无二,而且东海龙王在与李靖谈判时张口闭口都显得彬彬有礼。

三、皇权与龙王崇拜的普及化

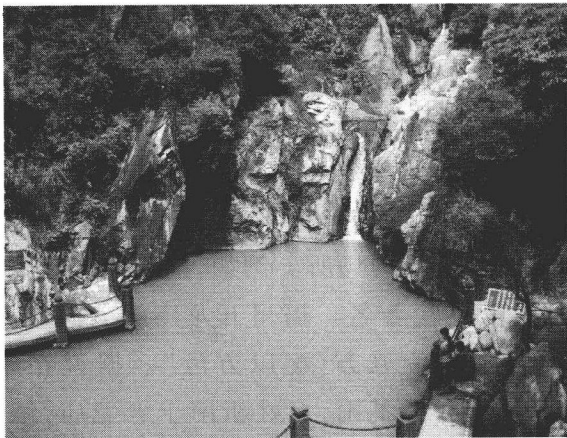
龙王发展为中国民众顶礼膜拜的一尊灵验的水神,与历代皇朝的推崇是分不开的。

皇朝对龙王的祭祀,最早见诸文献记载的是唐玄宗开元二年(714年),唐明皇“诏祠龙池”,命公卿大臣撰写龙池篇,由太常寺从中选出一些合乎音律的篇章,制成“龙池乐章”。其后,唐明皇又诏“置坛及祠堂,每仲春将祭则奏之”。可见,当时唐王朝对龙王的祭祀还是颇为重视的,不惜花费大量的人力物力,御制祭坛与祠堂,并在祭祀时配以“龙池乐章”,以壮观瞻。开元十八年(730年),“有龙见于兴庆池,因祀而见也。”唐明皇认为这是天降祥瑞,于是命太常卿韦绛负责拟定祭龙的礼仪。韦绛参照《周礼》的《祭法》说“能出云、为风雨者,皆曰神”,而龙自古以来就与凤、龟、鳞并称为四灵之畜,是能行云布雨的神灵,建议皇

^① 《中国古典四大名著》,深圳:海天出版社,1996年版,第407页。

朝祭祀时“请用二月，有司筮日池旁设坛，官置斋设笾豆，如祭雨师之仪，以龙致雨也，其牲用少牢，乐用鼓钟奏姑洗歌”。^① 韦绦的建议，对祭龙的日期、祭品、乐章都加以规定，说明这时皇朝对龙王的祭祀仪典，已逐渐走向制度化与规范化。

南安水头龙王庙前的龙潭(范正义摄)

唐皇朝还流行五龙之祭，这在唐代的文献中未发现直接记载，但《文献通考》在记载宋朝京城东的五龙庙之祭时，认为是沿袭了唐代祭祀五龙的惯例，“唐开元中因兴庆宫池设坛，常以仲春祭之。宋因唐礼行，其祀用中祠礼。”^②可见唐代时五龙之祭已相当

① 马端临：《文献通考》卷九十，《影印文渊阁四库全书》第612册，台北：台湾商务印书馆股份有限公司，1986年版，第189页。

② 同上，第190页。

普遍。

宋代时,皇朝对五龙祭祀的重视,除沿袭了唐时的惯例外,五龙祈雨时的灵验,也是一个很重要的原因。如熙宁十年(1077年)十月,朝廷派人到信州的五龙庙求雨,龙王爷不负众望,立下甘霖,朝廷大悦,赐庙额为“会应”。此后,上行下效,各地的五龙庙也纷纷借用“会应”的庙名。到了徽宗大观四年(1110年)八月,朝廷下旨,把天下的五龙均封为王爵,青龙神封广仁王,赤龙神封嘉泽王,黄龙神封孚应王,白龙神封义济王,黑龙神封灵泽王。龙王的神号至此正式产生。在皇朝的带头鼓动下,全国各地纷纷兴建五龙庙,作为祭祀祈雨的场所。例如,福州府的五龙庙,在宋代时颇以灵验著名。福州五龙庙的五龙神号称五龙顺化王,“塑位五方,配以方邑”。据说在宋皇祐中,福州一带久旱不雨,百姓祈雨于五龙庙,结果“暴雨大霑,殿中北位黑龙鳞甲犹带池萍,灵迹显异”。元符元年(1098年)冬大旱,田里的麦苗都被晒枯了,无奈下,郡守率领僚属莅庙祷雨,司礼官打开祝词,还未开读,暴雨倾盆而来。乾道二年(1166年)夏不雨,郡守王之望也到五龙庙求雨,“一祷而应,岁大稔。”^①于是王之望把五龙的灵迹上奏给朝廷,朝廷赐给“灵泽”的封号。

唐宋时流行五龙之祭,可能和我国传统的五行观

^① 黄仲昭:《八闽通志》卷五十八《祠庙》,福州:福建人民出版社,1991年版,第365页。

念有密切关系。五行就是指把金、木、水、火、土等五种元素与东、南、西、北、中等五方，春、夏、季夏、秋、冬等五时，以及黄、赤、青、白、黑等五色对应起来，通过彼此间的相生相克来解释事物发展变化的一种学说。战国时期齐国人邹衍创立“五德始终说”，西汉董仲舒又把五行相生相克的道理推广到社会生活的各个方面。经过千百年的传布和衍生，五行学说成为民众的一个认知体系。受五行学说的影响，中国的龙崇拜也带上了浓烈的五行色彩。如在前述道教的《太上洞渊神咒经》中，原来的四海海神最终演化为四海龙王，而且，为了与中国传统的五行观念相契合，经中还增加了中央的大水龙王，同时还出现了与五方帝相配的五方龙王。福州的五龙庙的祀神，也是在五行学说的影响下，“塑位五方，配以方邑”的结果。在上述福州五龙庙于宋皇祐中祷雨的神迹故事中，五龙中的黑龙最勤快最卖力，在兴云布雨后，还未来得及清理身上的池萍，就回到庙里，这一细节也跟传统的五行学说有很大关系。按照五行的说法，北方色尚黑，属水德，所以福州五龙庙位北的黑龙成为祷雨时最灵验的龙神，是毫不奇怪的。五行学说影响深远，不仅在中国的龙王崇拜上刻下印痕，对五通、五显、五路财神等信仰，也有重要影响。

以游牧民族入主中原的元王朝对龙王神也褒宠有加。如元泰定帝致和元年（1328年），皇朝封幸渊龙神为福应昭惠公，元顺帝至元五年（1339年）皇朝又下诏加封浏阳州道吾山龙神为崇惠昭应灵显广济

侯。

明清时期，皇朝对龙王神的敕封变得更加经常与随意。如明代北京平则门外三十里的卢师山有一泓水潭，世传其中住有一大一小两条青龙，遇旱时，民众到此求雨非常灵验。仁宗洪熙元年（1425年）久旱不雨，朝廷专门派人不辞劳苦赶到潭边祷雨，结果大雨如注。朝廷闻讯大喜，马上加封两条青龙，大青龙封为弘济，小青龙封为灵显，而且下令每年的春秋仲月，都要派官到此致祭。此外，金山口北边的一座龙王庙，在明万历年间，不仅龙王本身加官晋爵，连龙王庙所在的黑龙潭也得到皇朝的敕号“神应”。黑龙潭的龙王爷素以灵验闻名，早在成化八年（1472年）时，就因“祷雨有应”而在皇朝的资助下修葺一新。万历年间大旱，“忧国忧民”的神宗皇帝为求得降雨，不仅本人“露祷宫中”，还特地派遣正一道天师张国祥远赴黑龙潭祷雨，据说龙王显灵，“雨泽如期。”于是皇朝加封金山黑龙潭龙神为护国济民神应龙王，黑龙潭赐号“神应”。除了上述两个颇受皇朝重视的龙王庙外，据《明会典》的记载，当时列为国家祀典的龙王庙还有徐州龙神庙、沁州焦龙神庙、卫辉黑龙神庙、严州乌龙庙等。

清皇朝对龙王神更为崇信。例如，在明代颇得皇室青睐的黑龙潭龙神，到了清代，地位越发显得尊贵。清代的统治者以黑龙潭龙神多次求雨有应为由，不仅大修庙宇，还御制碑文，加盖御碑亭以示荣耀。龙王庙正殿庙门、御碑亭和牌坊均覆以金黄色的琉璃，从

正殿到门磴的山道共有五层，整座庙宇雕梁画栋、美轮美奂，威严中透露着一股帝王的高贵气质。为表示皇朝的嘉奖，乾隆年间又给黑龙潭龙神加官晋爵，敕封为“昭灵沛泽龙王之神”，同时决定改派内务府圆明园大臣于每年春秋二仲月至黑龙潭致祭。致祭当天，太常寺必须准备名目繁多的祭品与祭器，如羊、豕、簠簋、笾豆、帛、香盘、尊、爵等，承祭官身穿朝服，按照规定的礼仪祭拜叩头。其祷文称，“惟神德润生民，膏流甸服，雨暘时若，夙彰孚应之灵，年谷顺成，溥被盈宁之福，念神庥之不著，惟典祀之宜崇，兹值仲春（秋曰仲秋）用申报向，尚其歆格，鉴此精诚。”位于北京城西玉泉山山麓的玉泉山龙神也得皇朝的荣宠，只是受宠的原因是因为当时的乾隆皇帝“历品名泉”，觉得玉泉“实为天下第一”，因而得到皇朝的荣宠的。按照乾隆的旨意，玉泉山龙神“宜列之祀典，其品式一视黑龙潭”。此外，运河龙神在清代被加封为“延庥显应分水龙王之神”，蛟龙山龙神因护卫漕船有功被封为“涵元昭泰镇海龙王之神”，就连云南盐井中的龙神也被封为“普润龙王之神”。^①

正是由于封建王朝的崇信，全国各地纷纷兴建龙王庙，作为民众求祷甘霖以及祈福禳灾的场所。据一些地方志的记载，顺天府属 24 州县，共有龙王庙 25 座，其中通州便有 8 座，房山与文安各有 3 座。地方

^① 《皇朝文献通考》卷一百五《群祀考》，《影印文渊阁四库全书》第 634 册，台北：台湾商务印书馆股份有限公司，1986 年版，第 351 - 353 页。

志记载的龙王庙大多是规模较大的庙宇,其实,在乡野民间,一些名不见经传的简陋的龙王庙遍地皆是。如山西下营方圆几十公里以内就有好几座龙王庙,其中姚家营的信仰白龙爷,前庙、下营、东门营信仰黑龙爷,甘字堡信仰青龙爷,金牛山的上磨村信仰黄龙爷。可以说,明清以后,龙王庙已经遍布全国的通都大邑与穷乡僻壤,成为中国民众崇祀的一位重要的神祇。

四、民间的龙王崇拜

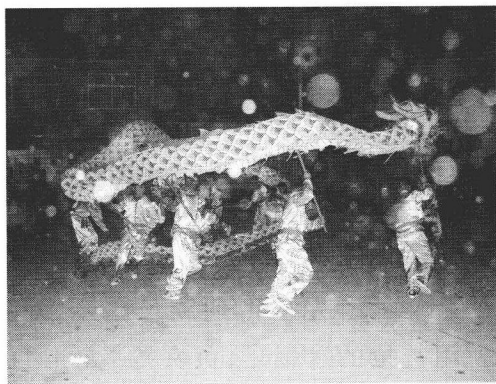
民间的祀龙求雨仪式与上述官府的祀龙求雨仪式不同。

民间的祈求仪式通常可分为两种,一种是消极膜拜,指虔诚地祈求龙王以满足信徒的愿望;另一种是积极膜拜,指信徒借用仪式、法术来操纵龙王以满足自身的需求。在各地民间的龙王崇拜仪式中,我们可以看到两种祈求仪式多彩的演习。

在久旱不雨时,民众祈拜龙王求雨,往往首先是斋戒沐浴,到龙王庙燃香点烛,祈求龙王爷普降甘霖,以解民众的燃眉之急。一旦没有下雨,祈拜没有如愿,有的地区的失去耐性的民众,就会对龙王爷“敬酒不吃吃罚酒”,转而采取粗暴的祈拜方法,有的把龙王神像抬到太阳下暴晒,有的甚至对龙王神像拳打脚踢,直到下雨为止。

山西省阳城县台头乡龙王庙，供奉有三尊龙王。久旱不雨时，附近村落的民众便会组织到这里“偷龙王”祈求降雨。

民间舞龙队(范正义摄)

一般习惯是用轿子把偷来的龙王神像抬回本村，有些村落民众甚至将龙王神像随使用裤子一包，直接背回本村。偷来的龙王神像先被放在村落的庙宇或祠堂里，等太阳一出来，民众便毫不留情地把龙王爷抬到院子里火辣辣的暴晒，直到下了透雨为止。如果暴晒七天仍未下雨，村里民众便敲锣打鼓，抬着龙王神像四处转悠，意思是让龙王爷体察民间苦情。如果继续不雨的话，愤怒的民众便会对这尊“不灵验”的龙王神像拳打脚踢，直到龙王爷遍体鳞伤。如果下雨了，作为对龙王爷的感谢，村里的民众又会组织起来，敲锣打鼓，风风光光地把龙王爷送回台头乡龙王庙。据说，偷邻村的龙王来求雨好处不少，因为，龙王神像打坏是别村的事，而求来的雨则是本村得利，况且，责打邻村的龙王也不用承担“虐神”的罪名。^①

① 苑利：《晒龙王祈雨仪式研究》，《民间文化》2001年第1期，第67页。

我国幅员辽阔,不同地区晒龙王求雨的仪式也不尽相同。据苑利的研究,在浙江奉化等南方地区的晒龙王仪式并非是晒泥塑的龙王神像,而是把青蛙、蜥蜴、鳗鱼、螃蟹之类的小生灵当作龙王,拿去暴晒。据说,这类仪式大多由族长主持。首先,由族长挑选抢“龙王”的人选,负责到龙王庙伺机下手。而龙王庙的看守人事先也得到族长暗示,对抢“龙王”事不予拦阻。抢的过程是,负责抢“龙王”的人手拿棍棒,指着供桌上的圣瓶大加斥责:“断命龙王,你瞎了眼,没了良心,稻晒死了你还不下雨,你存心不让阿拉活了。今天可别怪我等无礼了!”说完就要动手无礼,站在下手的人出来打圆场,经过一番“假情假意”的讨价还价,最后商定把圣瓶拿到太阳下暴晒。过不了多久,假装不知情的族长急匆匆赶到龙王庙,看见圣瓶不见,先是指着众人大骂,然后抱着暴晒在日光中的圣瓶鸡叨米似的连赔不是,请求龙王早日下雨,老百姓少遭罪,龙王也可以少遭罪。^①

中国民众对龙王的崇信还发展出绚丽多彩而又各具特色的龙王庙会,在这些庙会活动中,民众们欢天喜地,载歌载舞,用各式各样的节目来庆祝龙王盛典。

山东省费县六月六的龙王堂庙会,是当地有名的民俗盛会。龙王堂位于费县托龙山背的山坡上,周围面积不超过3公里。但就在这不足3公里的弹丸之

① 苑利:《晒龙王祈雨仪式研究》,《民间文化》2001年第1期,第68页。

地,每年农历六月初六都聚集了上万的民众,再加上时值盛夏,整个庙会场面可谓热火朝天。每年的龙王堂庙会活动大致包括附近村民的送香仪式和在龙王堂的祭拜上香仪式。例如,1990年六月初六龙王庙会,一大清早,仅距龙王堂3里的南阳庄村民就近水楼台先得月,举着彩旗、敲着锣鼓送香来了。几个老农高举龙王爷的牌位,率领着大队人马焚香点烛,磕头叩拜。接着赶到的是富贵庄的送香队伍,由两个孩童扛着一尊高大威武中带着点慈眉善目的龙王神像。此后,附近各村庄的送香队伍接二连三地赶到,龙王堂里堂外,人山人海的人群上香的上香、燃烛的燃烛、烧纸的烧纸、放炮的放炮,堂前的金炉烈焰腾空,纸灰如山,戏台上娱神的“庄户剧团”卖力哼唱,整个庙会盛况空前。^①

费县的民众为什么对龙王堂的庙会如此热衷呢?据说早在唐代,当地就已建了龙王堂,奉祀朱龙王,作为民众祈雨抗旱的信仰寄托。可是,费县地少人多,土地贫瘠。为谋出路,不少费县人不得不背井离乡,远走东北,直到黑龙江一带谋生。由于远离家乡,再加上生活异常艰苦,费县人就把手乡的朱龙王也带到东北,祈求在家乡神灵的 protection 下,战胜困难。在历史传承中,朱龙王在东北最后变成了“秃尾巴老李”,并且慢慢地跟黑龙江地名的来历挂上了钩。

民间传说,在很久很久以前,山东的一个小村庄

^① 参见王全宝:《费县龙王堂庙会》,《民俗研究》1994年第1期,第85页。

海神妈祖的祭祀典礼(范正义摄)

里住着李老好夫妻，两口子又勤快又贴心，日子过得倒很宽裕，只是妻子都三十多岁了还未生产，这成了夫妻两人的心头病。有天晚上，妻子对丈夫说有喜了，李老好喜出望外。说来也怪，别人生子怀胎只要十个月，而李老好的妻子竟足足怀了二十四个月。到了满二十四个月要生产的这天，天灰蒙蒙的，风大雨急，霹雷闪电，妻子疼得在床上打滚，好不容易才从肋下生出一条小黑龙来。妻子一看，吓死过去了。李老好盼妻子生个大胖小子，没想生了个怪物，妻子又死了，又气又难受，顺手就摸了一把镰，狠狠地向小龙砍去。小龙一偏头，尾巴给削去了。他忍着疼，窜出屋门，向着东北方向飞去。

小黑龙在天上行有几千里，飞到了一条银光闪闪的白龙河，觉得那是安身的好去处，便按落云头，一头

扎进水里。谁想白龙江原有一条白龙镇守。白龙见一条秃尾巴黑龙侵占他的辖地,就与小黑龙打了起来。小黑龙年幼力小,打不过白龙,虚晃一爪,抽身跃出水面,落荒而走。正在这之时,小黑龙看到一位五十多岁的老人躺在地上,不能动弹。小黑龙赶紧捧来水救活了老人。老人原是山东人,因家乡连年干旱,兵荒马乱,便逃到关外,在白龙江边采药挖参度日。不想在下山路上被强人打昏,劫走了人参。小黑龙一听是山东老乡,就与老人叙起了乡情,并请老人帮助他驱走白龙。第二天,他们准备停当,小黑龙跃进江中去找白龙决斗,并与白龙立誓:此次决一死战,分个高低,谁败了谁走人。二龙击掌后,就拉开架势打了起来,直搅得泥沙泛起,江水沸腾。站在江岸上的老人,见到江里翻起了白浪,就急将石灰撒下。过了一会儿,看见黑浪掀起,他又赶忙将馍馍扔过去。就这样,他不时地向江里撒石灰、丢馍馍。二龙在江里拼命厮杀,白龙见小黑龙要浮上水,就想窜过去压住他,刚抬头就被石灰迷了眼睛。小黑龙觉得饿了,趁白龙揉眼之机,往上一窜,张口吃下老人丢下的馍馍,顿时有了力气。如此大战三天三夜,终于打败白龙。白龙战败后,遵守诺言,远奔他乡而去。从此,白龙江就改名叫了黑龙江。

不知不觉,小黑龙镇守黑龙江快一年了,突然想起自己明天就满周岁,也是母亲去世的一周年,不由得泪如雨下。赶忙备了祭物,回到山东老家祭奠亡母。此后,小黑龙每年都回老家上坟祭母。人们见暴

风雨中一条秃尾巴的龙在上空中盘旋,就知道是李家生的那条小黑龙回来上坟了,于是人们都亲切地叫他秃尾巴老李。秃尾巴老李镇守黑龙江,尽心尽力,兢兢业业,只是时时思念去世的母亲和那采药的老人。为了表示他对家乡人的思念和敬重,凡载有山东人的过往船只,到了江心,他就送上一条大鲤鱼。据说,黑龙江上的船家在开船前总是先问乘客中有没有山东人,因为,有了山东人,黑龙江就风平浪静,没有山东人那就难说了。那黑龙江里跳上船板的大鲤鱼,当然谁也不吃。船家双手捧起,向着乘客喊道:“秃尾巴老李给山东老乡送礼了!”然后再放回江里。这一风俗直到民国时还保持着呢。

第二章 城市护卫 ——中国人的城隍信仰

城隍神,就是负责守卫城池的神祇。在古代,城池不仅提供民众居住的场所,提供交通贸易的场所,还起着护卫民众免于洪水、寇盗等天灾人祸的危害的重要作用。城池的这种重要性,使得城镇民众祈望冥冥中有神力保护城池,让民众安居乐业。

中国的城隍信仰最初大概只是自然崇拜的一种,后来随着城市增多,城市人口的增加,民众对于城市安全和繁荣的期望,加上中国素有“有功于民者则祀之”的传统,于是城隍神就变成了有血有肉充满世俗感情的神祇。到了后来,朝廷把原来民间流行的城隍祭祀纳入王朝的祀典。明太祖朱元璋时,根据城市的等级对城隍的品位以及祭祀规模也作了统一的规定。此后,明清二代,城隍庙的兴建遍布全国各地,城隍神也受到特别的礼拜与崇敬,最终成为深受社会各阶层崇拜的重要神祇。

一、城隍信仰的起源与发展

中国在什么时候才开始有城隍信仰？很多人都认为在尧的时候已经开始流行祭祀城隍的习俗了。如孙承泽在《春明梦余录》中引《礼记》的说法，认为在上古时代存在八种主要的祭礼，对城池的祭祀是其中的第七种，即“天子大蜡八，伊耆氏始为蜡。注曰：伊耆氏，尧也。盖蜡祭八神，水庸居七。水则隍也，庸则城也，此正城隍之祭之始”。^① 按照孙承泽的看法，早在尧的时候，中国就已经有了祭城隍的传统了。这种说法得到大多数人的认可。当然，也有人质疑上面的说法。有人根据古籍里有“祝融作市”的记载，而古代的“市”与“城”指代相同，“祝融作市”也可以认作“祝融作城”。据此，有人认为最早的城隍神应该是祝融，称“祝融之原始神格，为水庸，为城隍，而后世习以为火神者，或以都市遇了火灾，必祈禳于城隍之故”。^②

其实，不管城隍神起源于什么时候，都是古代民众心目中的城池之神，起着保护城池的重要作用。可以说，早期城隍神的主要神职就是护卫城池。

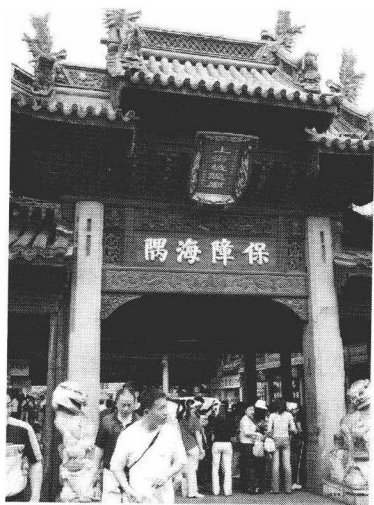
较早记载城隍显灵故事的是《北齐书》的《慕容

^① 孙承泽：《春明梦余录》卷二十二。

^② 颜亚玉：《城隍祭起源与城隍原型探析》，《吉林大学社会科学学报》，1999年第2期，第89页。

俨传》。据记载，慕容俨镇守郢城时，被梁朝的大都督侯瑱、任约带领的水陆大军团团包围。为了截断北齐军队的退路，梁朝的军队在鹦鹉洲抛下连绵数里的荻洪草，不让北齐的船队通行。被困在城中的慕容俨急得无计可施。后来听说城里的城隍庙很灵，慕容俨便率领属下到庙里

上海城隍庙

祈祷，“冀获冥佑”。^① 不一会，刮起一阵狂风，河中波浪激涌，很快就将梁军抛下的荻洪草冲得无影无踪。不甘失败的梁军又在河面上拉起了铁链，不料铁链又被汹涌的河水冲断。于是郢城百姓都认为是城隍神在保佑城市，慕容俨乘机鼓舞士气，把梁军打得大败。

唐代时，鄂州连日暴雨，山洪暴发，危及鄂州城池和百姓。鄂州刺史韦公到城隍庙求拜城隍称，“若三日雨不歇，吾当伐乔木焚清祠”。^② 其后，天气竟然真的放晴了。

唐开元间，有一天，滑州刺史韦秀庄在城楼遇到

① 《北齐书》第二十卷《列传第十二》。

② 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第154页。

一个身長三尺余、紫衣朱冠的人求见。此人自称是滑州城隍，因黄河的河神想水淹滑州，“以端河路”，城隍不许，故两神相约五天后大战于河滨，请求刺史以两千弓箭相助。至期，河中忽然一片昏暗，一会儿河中有白气直上十余丈，接着城楼上也冒出青气与之紫绕缠斗。韦秀庄赶紧下令两千弓箭射向白气。白气被射中后，渐渐变小，终于消失不见，只有青气逶迤着像云峰一般回到城楼。经过这次战斗，原来已经逼近滑州城下的黄河河水退远了五、六里。

上述这些城隍神显灵的故事，都是围绕着同一个主题展开的。这个主题就是城隍神保护城池和城内百姓，不受战争、淫雨、河水等天灾人祸的破坏。早期的城隍，其主要的神职也就是围绕着保护城池和城内百姓而展开的。当然，在这个过程中，早期的城隍神也实现了向人格神的转变。如滑州城隍在向刺史求援时，就是化为人形相见的。

其实，唐代时城隍神的人格化特征已相当明显。如在唐昭宗乾宁三年（896），驻守边疆的大臣李茂贞见中央王朝虚弱，起兵犯上，真指京师。华州韩建表面忠心，邀请昭宗避难。到了夜晚，韩建竟然袖中藏剑，欲到行宫刺杀昭宗。就在快走到昭宗房间的时候，忽然听到有神灵大声呵斥：“汝陈许间一卒耳，蒙天子厚恩至此，辄敢为弑逆事乎！”^①韩建见奸谋败露，

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第155页。

仓皇逃窜。第二天,大家才知道这是华州城隍显灵救了皇上。另据《太平广记》,唐代洪州司马王简易,突然得了重病,恍恍惚惚间梦见一鬼使,自称丁郢,手里拿着符牒,说是奉了城隍老爷的命令,来拘拿王简易的魂魄。王简易就跟着鬼使走了十余里,方才到城隍庙。门前的人见了就说:王君在世,颇闻修善,未合身亡。过了一会儿,见到城隍神。城隍神说:你未合殂落,且乞放归。于是命令左右拿簿书来,查阅以后对王简易说:犹合得五年活,且放去。^①唐代的城隍神能开口说话,还能命令鬼使去拘拿人命,显然已经人格化了。而城隍神保护天子不为逆臣所弑以及指挥鬼使,表明城隍的神职已经从城池守护神的单一角色,变得具有其他功能。特别是主管冥间的神职的神灵。

到了稍后的五代时期,城隍神的人格化已深入人心,成为当时社会的共识。当时皇朝在敕封城隍神时,往往把据说灵验的城隍神封为“王”。如后唐末帝清泰元年(934年),诏封杭州城隍神为顺义保宁王,湖州城隍神为阜俗安成王,越州城隍神为兴德保闾王。后汉隐帝乾祐三年(950年),封蒙州城隍神为灵感王,等等。

宋以前,尽管城隍神的影响越来越大,城隍神的形象也变成了人格化的神祇,部分有灵验的城隍神还得到了皇朝的敕封,但是,城隍神并未被列入皇朝的祀典。《明史》的《礼志》引唐李阳冰撰《缙云城隍记》

① 《太平广记》,北京:中华书局,1961年版,第873页。

时,就认为城隍的祭祀“祀典无之,唯吴越有之”。^①也就是说,当时城隍神还主要在吴越等僻远之地流行,还未被中原皇朝所重视。到了宋代,城隍信仰迎来了大发展的时期。首先,宋代商品经济日渐繁荣,促使城市数量增加,也使得作为城池保护神的城隍庙越建越多,城隍信仰越来越普遍。其次,宋王朝对城隍信仰采取了积极的态度,把城隍信仰纳入国家祀典,宋赵与时的《宾退录》卷八指出,“今其祀几遍天下,朝家或锡庙额,或颁封爵。”^②南宋著名理学家张南轩治理桂林时,命人把各种非法淫祠给捣毁。学生出游,看见土地祠靠在城隍庙旁边,张南轩就命令捣毁土地祠。学生们不解,就问道,既然土地庙是淫祠,那为什么城隍庙不也捣毁呢?张南轩回答说,“城隍亦为赘也,然载在祀典。”^③这说明宋代确实已经把城隍信仰纳入了朝廷的祀典。由于王朝的推崇,受到敕封的城隍神已经为数甚多,如在后唐时被封为顺义保宁王的杭州城隍神,到了宋代又两次加封,即封为保顺通惠侯,显正康济王;台州城隍神被封为顺济显灵王;吉州城隍神被封为威显英烈侯;建宁府城隍神被封为福应惠宁侯;韶州城隍神被封为善佑侯;鄂州城隍神被封为万胜镇安王,等等。有些地方可能随着行

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第158页。

② 赵与时:《宾退录》,《宋元笔小说大观》第4册,上海:上海古籍出版社,2001年版,第4222页。

③ 《四库全书》,《广西通志》卷一百二十七。

泉州府城隍庙(范正义摄)

政区域划分的变化,还出现了同城建有两个城隍庙的情况,例如,彭州既有城隍庙,又有罗城庙;袁州分宜县既有城隍庙,又有县城隍庙,等等。

元代时,王朝对城隍的信仰也很浓厚。据《续文献通考·群祀考》的记载,元世祖忽必烈时期,上都与大都两个重要的城市都由皇室出面建了城隍庙。文宗天历二年(1329年),又给城隍神加官晋爵,并封妻荫子,“加王及夫人号曰护国保宁。”这是城隍夫人的第一次受封。元代虞集在《大都城隍庙碑》中说,“自内廷至于百官庶人,水旱疾疫之祷,莫不宗礼之。尔来六十有余年,国家治平,民物繁阜,日盛一日,而神之所依亦厚矣。”^①意思就是,当时上至皇家巨室,下至编户小民,遇到水旱疾疫等天灾时,无不到城隍庙里请求神灵降福

^① 《四库全书》,《道园学古录》卷二十三。

禳灾。由此,元朝开国六十余年来,天下太平,民富物阜,一天比一天兴旺,这都是城隍神保佑的结果。

到了明初,明太祖朱元璋为了清除元代各项制度的影响,在礼仪制度方面,决定自上而下制定统一的全国性的城隍祭祀制度。洪武二年(1369年),明太祖下令加封京都与全国的城隍,京都城隍封为承天鉴国司民升福明灵王,开封的为显圣王,临濠的为贞佑王,太平的为英烈王,和州的为灵护王,滁州的为灵佑王,秩正一品。其余全国各府的府城隍封为监察司民城隍威灵公,秩正二品。各州的州城隍封为灵佑侯,秩三品。各县的县城隍封为显佑伯,秩四品。到了第二年,朱元璋又下令全国的府州县都要建有城隍庙,庙的大小与规制与地方官的官署正衙相同。庙中原有的城隍塑像捣毁,改立木主牌位,捣毁的那些泥块用作颜料,在庙壁上画上云、山等图案。同时,朱元璋还下令,以后新官上任之前,必须先斋宿城隍庙,向城隍神发誓忠于职守,并请城隍神监督。这样,通过赋予城隍神以同一级别阳间官员的权力,幽明共治。

清承明制,对城隍神也极为崇信。据《清史稿·礼志》载:清都城隍庙有二,一在北京,一在沈阳。清初定制,凡祭三等,城隍为群祀之一,可见清代王朝对汉族城隍同样礼敬有加。清继承明代的礼制,以城隍主厉坛,每岁仲秋祭都城隍。每月朔、望有司诣都城隍庙上香,二跪六拜,旸雨愆期则祷。

由于王朝的提倡,明清时期,城隍与地方官阴阳合作、幽明共治,共同掌理一方民政事务的神学观念

逐渐深入人心。如《咫闻录》记载的一则“阴阳太守”的故事,生动地刻画了这种信仰观念。据说有一个新选太守由水路赴任,船行三日,忽然看到邻船旗上所写的官衔与自己的相同,不禁大吃一惊,暗想会不会是前任回籍,正好也打此经过。经打听,对方说是去赴任的,这位新选太守心想邻船的太守一定是假冒他的官名,沿途打抽丰、骗财礼的,要不他们为什么一见自己的旗号,马上把他们的旗号收起就走?在好奇心的驱使下,新选太守便到邻船拜会,要求索看对方的赴任部凭。一看之下,发现两人的姓名虽异而赴任的任所却相同。新选太守心下不免嘀咕:朝廷既然派我去治理这个地方,为什么又派了别人,难道是朝廷搞错了吗?对方回答说,不用挂虑此事,你赴你的任,我

晋江市城隍庙(范正义摄)

赴我的任，你是阳间太守，我是阴间太守。新选太守一听，顿时释然，赶忙对阴间太守说，既然你我都是治理同一个地方的，许多民间的诈伪之事，阳间很难弄清，而阴间却可以洞察分毫，以后还要请你多指教，这样民间就没有冤狱了！到了任所后，按照惯例，太守当晚到城隍庙求拜，宣誓就职。这时，阴间太守又出现了，盛情接待阳间太守。城隍殿堂的陈设布置，也与阳间衙门一般无二，原来阴间太守就是城隍神。

此后，阳间太守经常到城隍庙，就地方上的疑难冤狱等问题向城隍神请教。有一次，一翁与其邻居素有仇隙，故意将儿媳推入水缸淹死，反诬是邻居所为，并买通一少年作伪证。诉上官府后，邻居大呼冤枉。阳间太守觉得此事可疑，就去请教城隍。第二天，按城隍所教的，阳间太守把堂上的大钟内侧涂黑，让该案的可疑人等都把手伸入钟内，说昨晚城隍老爷吩咐，能将杀人者的名字写在掌上。过一会，太守让他们把手都拿出来，发现只有死者之翁的手是黑的，而其他人的手都是干净的，于是厉声呵斥说：“是尔杀媳，图赖人也！”原来，死者之翁害怕城隍把名字写在他的手上，拼命把手掌靠在大钟的内壁，没料到内壁上涂有黑炭，结果把手弄黑。就这样，在阴阳太守的合作努力下，当地的吏治清明，百姓安居乐业，阳间太守也因此而获得很好的政声。^①

① 慵纳居士：《咫闻录》，《笔记小说大观》第12册，扬州：江苏广陵古籍刻印社，1995年第2版，第327-328页。

二、城隍神的人选

由于城隍神是人们心目中刚直不阿的阴间长官，所以全国各地的城隍神大多都由过世的“正人直臣”担任。赵与时在《宾退录》中曾对宋代全国各地的城隍姓名作较全面的考察：

神之姓名具者，镇江、庆元、宁国、太平、襄阳、兴元、复州、南安诸郡，华亭、芜湖两邑，皆谓纪信；隆兴、赣袁、江吉、建昌、临江、南康皆谓灌婴；福州、江阴以为周苛；真州、六合以为英布；和州为范增；襄阳之谷城为萧何；兴国军为姚弋仲；绍兴府为庞玉，实庞坚四世祖，事具《唐书·忠义传》，盖尝历越州总管。鄂州为焦明，《南史》焦度之父也。台州屈坦，吴尚书仆射晃之子，今州治盖其故居。筠州应智頊，唐初州为靖州时刺史。南丰游茂洪，开元间尝知县镇。溧水白季康，唐县令也。惟筠之新昌祀西晋邑宰卢姓者，绍兴之嵊祀陈长官，庆元昌国祀邑人茹侯，三者不得其名耳。

从《宾退录》提到的各地的城隍姓名来看，这些城隍人选大多都是生前有过文功武绩，或是出任过地方长官，有功于民的人，可以说，“生为人杰，死为鬼雄”的那些

“正人直臣”是城隍神的主要来源。如绍兴府城隍神庞玉,京兆泾阳人,生前长的人高马大,身材魁梧,精通兵法,在隋炀帝时曾出任监门直阁的官员。隋末农民大起义,李密的起义军占据洛口,直逼王都。庞玉把关中的精锐军队悉数交给王世充以抵御起义军,使得隋朝得以苟

安溪城隍庙(范正义)

延残喘。隋炀帝驾崩后,庞玉审时度势,“乃率万骑归唐,为越州总管,除梁州都督,召为监门大将军。”^①由于庞玉曾经当过越州的父母官,在地方上颇有政声,再加上他生前作战勇敢,去世后,越州人追念他的惠泽,于是就把他当成城隍神祭祀。

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第155页。

另如镇江、庆元、宁国、太平、襄阳等地的城隍神纪信，也是个有史可载、众口皆碑的忠臣烈士。纪信青年时期追随汉王刘邦起兵抗秦，是刘邦身边的一个得力将领。汉王三年（前204年），项羽率兵围攻河南荥阳月余，困守孤城的刘邦将士精疲力竭，再加上城中缺粮，刘邦十分着急。纪信见形势危急，遂自告奋勇说：“事急矣，臣请诳楚！”征得汉王刘邦同意后，由陈平写一封诈降信，送给项羽，说是汉王今夜便出东门投降。到了半夜，纪信假扮汉王乘坐龙车，在仪仗队伍的前呼后拥下出城诈降，项羽的军队纷纷驻足观看这热闹的“投降仪式”，而刘邦乘机与张良、陈平、樊哙、夏侯婴等数十骑人马从西门逃出。等到项羽发现汉王是纪信假扮的时候，刘邦等人早去得远了。竹篮打水一场空的项羽，把一腔怒火全部发泄在纪信身上，命人把纪信当场烧死。英勇的纪信全然不惧，在烈焰中还不停地大骂项羽的残暴。大概是民众觉得纪信生前是个天不怕地不怕的英雄人物，死后自然也能震慑群鬼，当上冥间的阴官，于是各地都以纪信为城隍神。

此外，其他许多地方的城隍老爷也大多是由“正人直臣”死后担任的。郝铁川先生曾对建国以前各地城隍神的人选作过较为全面的统计，可以发现，其中的绝大多数城隍神都是“生为人杰，死为鬼雄”：^①

^① 郝铁川：《灶王爷、土地爷、城隍爷——中国民间神研究》，上海：上海古籍出版社，2003年版，第206-207页。

城市	城隍神	生平
河南南阳、 襄阳谷城	萧何	西汉名相
江苏吴县、苏州	春申君	战国时期的楚国名相
江西各县	灌婴	西汉开国功臣，曾修筑袁州的城墙
安徽和县	范增	秦末汉初名将
江苏仪征、六合	英布	汉初名将
广西邕宁	苏缄	北宋知邕州，抵御蛮人入侵，以身殉职
河南开封	冯尚	秦代功臣
四川潼川	龙且	楚汉之争时项羽部下的将领
安徽宣城	桓彝	晋时任宣城内史，有政绩
湖南澧县	赵汝澜	生为太守，死为城隍
安徽舒城	李异	有德于民，去郡而卒
湖北荆门	聂炳	以守城死于贼
上海	秦裕伯	元明时的名士
浙江杭州、嘉兴、绍兴；广东南海	周新	明永乐间任御史，以刚直不阿丧生
浙江定海	茹侯	英烈忠毅
江西高安、应城	应智琐	生为刺史，屯兵置栅，保障一方
江苏青浦	沈恩	为官忠直
福建古田	刘疆	始创古田县治
河北邢台	杨公	生前任官
江西建昌	游茂洪	功德在民
福建上杭	陈正中	为人刻意廉苦

由于民众心目中的城隍是冥间的阴官，既然是官，当然也就有任期，所以各地流传的城隍传说中有些就有关城隍换任的。

宋郭彖《睽车志》记载华亭人陈之方，被选任为泉司属官，赴任前，去拜谒故人任维扬，晚上就在任家厅堂边就卧。在似梦非梦中，陈之方恍然看到一个妇人对他：“我城隍夫人也。今城隍当代去，次及公，故来相报。”^①陈之方回家不久就去世了，知道内情的人都说是赴城隍任去了。从这个故事来看，早在宋代，民间就已经流传着城隍之间换任的说法。

安溪城隍庙(范正义摄)

^① 郭彖：《睽车志》，《宋元笔小说大观》第4册，上海：上海古籍出版社，2001年版，第4089页。

到了明清时期，民间流传的城隍换任的故事就更多了。

明代士人郎瑛在《七修续稿》中记录了一则其先母之外祖父亲眼目睹到的城隍换任的故事。其外祖父少时，在城隍生日那天到杭州庙里参加庙会，亲眼看到城隍神附体在一个道士身上，大声对信众宣布：“予非旧神，予本省宪使周新也，诞乃五月十七日，上帝以予刚直，复命司杭之土。”^①于是民众另塑周新神像，旧城隍神的神像迁往钱塘保安里，呼为小城隍庙。由于周新自称“诞乃五月十七”，从那以后，民众便以五月十七日举办庙会庆祝城隍神诞。

清代苏州城隍神在短短三四十年间，神名变动频繁，屡易其神。先是汤斌，不久易为榕门先生陈宏谋，后来又易为巡抚吴坛，稍后又易为观察顾光旭，再后来，又易为稽亭主政陈鹤。按《履园丛话》作者钱泳的话，“三四十年中，屡易其神，岂阴阳亦一体耶？”^②

上海城隍庙的城隍神却又因前后任不断涌现，结果出现了一座庙中供奉三尊城隍老爷的局面。

上海城隍庙最早供奉的城隍神是霍光。霍光曾辅佐汉武帝，后受汉武帝遗诏辅佐昭帝，昭帝死后辅佐宣帝，前后秉政二十余年。据《吴越备考》的记载，霍光成为城隍老爷始于三国时期。当时吴王孙皓病入膏肓之际，有位天神附于其身边一位太监身上，说

^① 郎瑛：《七修类稿》，上海：上海书店出版社，2001年版，第557页。

^② 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第161页。

“国王封界华亭谷东南，有咸塘风潮为害，非人力能防。臣汉霍光也，部党有力。立庙于咸塘，臣当统部属镇之。”孙皓即于华亭县立金山行祠，供奉霍光，世称金山神主。自此以后，由于有了城隍神霍光，华亭县一带海患平息，民生安乐。

到了明洪武年间，由于王朝的介入，华亭县以秦裕伯为城隍神。秦裕伯元时曾中进士，历任湖广行省照磨、山东高密县县尹、福建行省郎中，从仕20余年，以足智多谋、为人正直著称。特别是治理东海之滨，秦裕伯颇有政绩，深得当时朝廷赏识和重用。元末政局动荡，秦裕伯弃官避地扬州。明初，朱元璋屡召出仕，秦裕伯均以“承元帝爵禄二十余年，今背之而起，是不忠也；身有母丧，未及终制，忘哀而出，是不孝也”为由，坚辞不出。明洪武六年（1373年），秦裕伯病逝于闸港。朱元璋闻讯震悼不已，赠“显佑伯”，并敕封其为上海城隍神。永乐年间，上海知县张守约将金山神庙改建为上海城隍庙，供奉上海城隍神。因霍光神像已在大殿之中，就于大殿后供奉上海城隍神秦裕伯，形成了上海城隍庙“前殿供霍（霍光），后殿供奉（秦裕伯）”，主神供于后的独特供奉格局，上海百姓则称霍光为“坐殿城隍”。

到了清代，上海城隍庙又多了第三尊城隍神——陈化成。陈化成，福建同安人。清道光二十二年（1842），英军进攻吴淞口，两江总督牛鉴逃跑，驻守吴淞炮台的江南提督陈化成毅然亲自登台发炮，最后中弹壮烈牺牲。上海人民为了纪念他，在县城（现在的

南市区)内建“陈公祠”供奉他。抗日战争爆发后,南市被日军占领,城隍庙被划在难民区内,逃难的百姓将陈化成塑像抬入上海城隍庙供奉。自此以后,上海城隍庙开始供奉陈化成塑像。也正是从那时候开始,上海城隍庙“前殿供霍,后殿供奉,同时供陈”的供奉格局形成,民间老百姓也将陈化称为上海县的城隍神。^①

城隍是阴世的护卫城池之神,自然也可能和阳间官员一样,会有贪污和渎职行为而遭到贬黜,民间传说不少城隍调任就是因为这个缘故。据说,清代雍正年间一谢姓少年随塾师在陇西城隍庙苦读圣贤书。城隍庙里的城隍神像黑面长髯,相貌堂堂,端正中透露着一股威严之气。一天夜间,适塾师外出,谢某步月吟诗,忽然看到一人踏月前来求神,谢某赶紧躲到神像背后,听到这人对城隍神说:“今夜行窃若有收获,明天一定带三牲供品回来答谢!”谢某这才知道原来此人是贼,但转念一想,神是聪明正直的,不会被窃贼的许愿所打动,行窃不会成功。谁知第二天此贼竟然提着三牲供品到城隍神前还愿!谢某愤愤不平,便提笔写了一篇文章,痛责城隍神见利忘义。城隍神见谢某竟敢斥责他,便在夜里托梦给塾师,威胁说要降祸给学生谢某。塾师醒后,追问谢某。谢某不服。塾师大怒,便去搜查谢某的书篋,翻到了那篇“责神之

^① <http://www.dalu.com/china/shanghai/index12.html>; http://www.shanghai-fengshui.com/new_page_101.htm。

稿”，一气之下就一把火把它烧了。入夜，塾师又梦到城隍神来找他。只见城隍神满脸悲伤，踉跄而来，埋怨塾师说，“我原来说你的学生不敬神明，要降祸给他，只不过是吓吓他而已。这下可好，你竟然把文稿给烧了，结果被行路神拿到，告上东岳大帝，将我革职拿问。还把城隍的缺位，让你的学生补任。”过后不到三天，谢某去世。庙里的人还听到马蹄声和仆从的呼喝声，说是新城隍到任。自此以后，陇西城隍庙塑像时，就将城隍神像改塑为一个白面的美少年。^① 这个故事，其实是借城隍渎职遭到贬黜、谢某具公平正直之心而荣膺续任的传说，来鞭挞贪官污吏，表达民众追求清明吏治的愿望。

无独有偶，清代袁枚的《子不语》里也记载了一则武康县城隍因酗酒渎职，被关帝提参治罪的故事。杭州秀才沈丰玉在武康县当幕客时，适有上面发下来的捕盗公文，要捕的这个大盗名字叫做沈玉丰。幕中有姓袁的同僚故意用朱笔倒标“沈玉丰”三字，戏耍沈丰玉说，现在官府在通缉你呢！沈丰玉生气了，把公文一把夺来烧毁。当晚，沈丰玉梦见小鬼把他锁到城隍庙审讯。堂上高坐的城隍老爷说，阴司惯例是阳间公文到来时，所拿之人，阴司协同缉拿。沈丰玉赶紧把同僚相戏之事具实道出。哪料到城隍老爷满脸醉意，根本不理睬他的话，下令严刑拷打。沈丰玉大

^① 参见吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第163页。

城隍老爷神像(范正义摄)

哭呼冤,左右的鬼卒私下对他说,城隍和夫人喝酒喝醉了,还是先熬一熬,待会到别的衙门时再喊冤。受刑后,城隍吩咐把沈丰玉收监。路上正好经过关帝庙,沈大声呼冤。关帝讯明是城隍酒后误判,下令把城隍提参治罪。而沈丰玉因受刑过重,伤及内腑,难以复活,鬼魂送往山西某家为子,让其长大后二十举进士,以偿今世之冤。沈丰玉梦醒后,觉得腹内痛不可忍,三天后吐血而亡。而武康县城隍庙中的城隍神像也“无故自仆”。^①

城隍作为阴世维护城池之神,如果维护了百姓利益,自然会得到地方民众的崇拜。例如,在杭州民间就流传有当地的省城隍为求雨而遭到革职的故事。

^① 袁枚:《子不语》,《笔记小说大观》第10册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第62页。

据说,浙江省城隍住在城隍山上。有一年大旱,巡抚抬出城隍神像,自己同城隍神像一起并排在烈日下暴晒,希望以此感应降雨。夜里,城隍托梦给巡抚,向巡抚求饶。巡抚逼城隍神说出求雨的办法,城隍神拗不过他,就叫他下月初一到玉皇山,如果看到一和尚,就要拼命缠住他,叫他下雨。巡抚依计行事,在初一那天缠住玉皇山的和尚不放,苦苦求雨。和尚无奈,只得答应降雨,并从言语中得知是城隍神让巡抚缠住自己的。不久,天降甘霖,百姓欢呼雀跃。下雨天的晚上,城隍又托梦给巡抚说,让你去玉皇山求雨,你为什么把我出卖了?要知道,那位和尚其实是玉皇的化身,他得知是我泄漏天机,就下令把我充军到西北。新城隍一到,我的家眷无处安顿,请巡抚安排。巡抚大感愧疚,于是在羊市街找了一座三间门面的房子安顿城隍家属,这就是杭州城里有小城隍庙的来历。^①在中国封建社会里,确有不少官吏体恤民情,办了实事,结果触犯上司,遭到降级或革职查办等处分,但是民众的心中是雪亮的。杭州小城隍庙的故事,其实就是婉转地表达了民众对这类受委屈的官员的敬意。

^① 参见顾希佳:《“樗城隍型”故事的比较研究》,《杭州师范学院学报》2000年第5期,第102页。

三、各地的城隍庙会

城隍庙会一般都在城隍神诞辰日前后举行。由于各地城隍神诞辰日的不同,因此,城隍庙会的日期也不一样。如,浙江新城县以五月十七日为城隍生日,河南归德以五月二十八日为城隍神生日,陕西阳县以八月初二为城隍生日,等等。明初,朱元璋在统一全国城隍神的爵号封秩的同时,曾经规定每年五月十一日为各地城隍的诞辰。到了明弘治八年(1495),大臣倪岳等以“城隍之神,本非人鬼,安得诞辰,可谓谬妄!”^①于是朝廷遂废除各地城隍的诞辰日的规定。这一废除却给各地城隍庙的民间庙会活动注入了活力,各地也因之发展出各具特色、绚丽多彩的城隍庙会及其活动来。

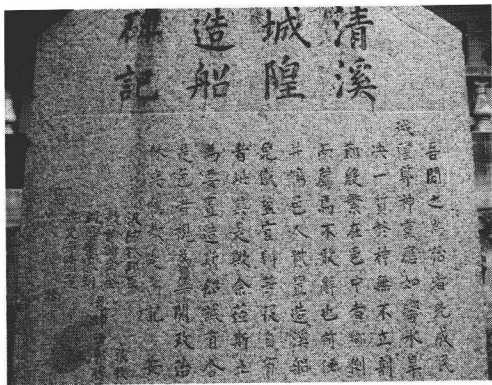
在各地的城隍庙会中,最热闹的就是城隍出巡。城隍及其夫人由四人或八人抬的大轿扛着,有的地方甚至是十六抬大轿,轿前有人高擎“回避”、“肃静”的红漆黑字木牌,紧接着是手执金瓜、斧钺的兵仗。兵勇们有的手按腰刀,有的玩弄着手上竹板。胖瘦参差、高矮相配的“白无常”与“黑无常”,则晃悠晃悠地跟在背后。轿夫们大多身穿绿衣,腰缠红绸(因城隍为阴间长官,轿夫不能穿黄衣)。信徒们有的扮成

^① 《四库全书》,《五礼通考》卷四十五。

“清道夫”，手拿扫帚，虔诚地给城隍老爷的轿子开路；有的扮成囚犯，身穿囚服，头戴枷锁，手带拷链，表示代父、母受过；更多的则是手执一炷清香，紧跟着城隍老爷的轿子。大轿和仪仗，前有肩扛大锣开道，一路穿街走巷。

在福州，城隍神的出巡活动往往与其他神祇的赛会同时进行，因此，在神像相遇时，众神也按照神位等级和官场礼仪相处。在福州的游神活动中，神像愈小，神位级别愈高，出巡时才有资格坐轿。如省城隍、关公、瘟部尚书、郭圣王、三仙姑、齐天大圣、东岳大帝等神就可以搭乘神轿，由轿夫扛着出巡。至于像七爷、八爷、铺境社神等小神，在出巡游神时大多负载在人身上，穿上长袍，由人代步。在出巡游神时，不同的神尊间难免相遇，这时彼此采用的则是人间的官场礼仪。例如，省城隍神出巡途中遇到瘟部尚书，城隍神輿就停靠在路旁，而瘟部尚书神輿则停在路的中央。随后，城隍神出巡仪仗的香头代表城隍神，趋前向瘟部尚书神轿行三叩礼，跪在地

清溪城隍造船碑记(范正义摄)

上上启,云:“卑神不知圣驾到此,接驾来迟,罪该万死。要求殿下恕罪,并赐教训。”瘟部尚书出巡仪仗的香头则答道:“免罪。今日本爵出巡,到贵城隍辖境之内,家家户户,信奉神圣,一路之上,祥光拥护,疫气毫无,所有散疫小鬼,早已逃避外国,足见贵城隍办事认真,可喜可嘉。本爵明日面奏玉皇,还要保奏一本。”城隍神出巡仪仗的香头听了,忙跪下叩拜:“谢殿下栽培。”瘟部尚书出巡仪仗的香头则以勉励口吻说:“这是本爵应分之事,不消谢得。此后务须益加勉力,不负玉皇万岁为要,去罢。”^①其后,瘟部尚书出巡仪仗先行,城隍神出巡仪仗随后离开。

据施鸿保《闽杂记》的记载,咸丰乙卯年(1855年)七月三日,福州东岳庙中的东岳大帝神像因雷震而像首坠地,引起全城民众的极度恐慌。大家以为这是老天示警,省城将有大灾,东岳为了救护百姓,违背玉帝旨意,才招来此祸。于是,在省城隍的带领下,福州各社的社神纷纷抬到东岳庙里谢罪。紧接着,省城隍又带领众神赶到玉皇庙,请求玉皇宽恕。同时,东岳庙中部从神像,被认为是没有尽到职责,被民众加上枷锁,示众谢罪。作为守土之官,福州府闽侯、侯官两县的县官在百姓的强烈要求下,出面代民祈祷,请求玉皇收回成命。其实,据施鸿保的看法,当时福州塑造神像的惯例一般是先塑成像身,等泥土干燥后,

^① 胡朴安:《中华全国风俗志》(下编),石家庄:河北人民出版社,1986年版,第305-306页。

再把像首用胶和上。时间一长，胶干后像首容易脱落，“因雷而坠，固无异也！”^①

由于城隍庙建立时代较早，随着城市扩大而常居于城中的位置，周围又有商贸、游乐场所，加上城隍庙会的频繁举办，于是城隍庙周围地区往往就成为驰名的庙市。例如，上海城隍庙所在的地区就是蜚声中外的一个大庙市。上海城隍庙供奉三尊鼎鼎大名的城隍老爷，素以灵验著称。庙会时远近民众纷至沓来，有的焚香烧纸，有的抽签问卜，有的上供磕头，香火极为旺盛。由于香客众多，城隍庙附近因应香客的需要，经营香烛、锡箔、经书、神像雕塑等宗教用品的商店一字排开，多达四十余家。再加上赫赫有名的豫园曾经是城隍庙的后园，于是，更增添了庙周围的热闹气氛。豫园一直都是社会名流、文人雅士的聚会之所，一批经营笺扇、古玩、珠宝玉器、古旧书籍、刻字绘画的店铺也在周围相继开设，形成了一个不小规模的文化市场。颇值一提的是，20世纪二十年代，上海打麻雀（亦称麻将）牌风盛行，城隍庙内经营麻雀牌的商铺应运而兴，曾多达三十几家，生意兴隆，外销美国、日本、东南亚等地。四十年代起流行以塑料为原料的各种商品，这里又成为上海生产、批发塑料纽扣、木梳、发夹的大本营。此外，与杭州张小泉、北京王麻子齐名的王大隆刀剪店，也是这里的一绝，刀锋锐利，

^① 施鸿保：《闽小纪·闽杂记》，福州：福建人民出版社，1985年版，第80页。

吃硬耐剪,据说一次可以剪断二十层的布料,名噪上海。城隍庙的冰糖奶油五香豆也是上海家喻户晓的风味食品。据说乾隆皇帝下江南时曾尝过,连说五个“香”字而得名。^① 上海城隍庙地区集烧香拜神、旅游娱乐、商贸市场为一体,百年以来,天天人山人海,热闹非凡,于是,民间有“不到上海城隍庙,不算游过大上海”之说。

^① 叶世涛、瞿慕钧:《沪上明珠——上海城隍庙今昔》,《炎黄春秋》1995年第12期,第80-82页。

第三章 “乡土”情结 ——中国人的土地信仰

中国很早就进入农业社会。农业生产要靠天靠地,这地就是种植农作物的土地。因此,中国人有很强烈的土地情结。几千年来,对于每个中国家庭和中国人来说,有没有土地是关系到能否生存下去的先决条件。可以说,拥有土地的多少也是人们生活贫富差别的标志。在这种强烈的土地情结的支配下,中国农村人口的乡土观念也显得特别浓厚。有的人到外地谋生还要带一包故乡的泥土,放在起居处朝夕礼拜,以示“故土难离”。

土地崇拜就是中国人强烈的土地情结在精神世界的集中反映。在中国,供奉土地神的土地庙的数量是最多的,从通都大邑到穷乡僻壤,到处可见它的踪影。基督教传统士明恩溥在华传教时,深感民众崇奉的土地神是华北地区最常见的神明之一。在我国的宝岛台湾,近百年来,土地庙的数量更是居高不下,民间流传有“田头田尾土地公”的说法。据《民俗艺术探源》作者宋克飞的调查,“只要有汉人落脚的地

方,哪怕是穷乡僻壤、滨海渔村,莫不建有简陋土地神祠(坛)。神多势众,在祀神的世界里,号称第一。”^①

一、土地崇拜的起源与历史流变

土地孕育了万物,提供了人们衣、食、住、行等各种生活资料的来源,所以人们依赖土地、感激土地。但是,土地也会发怒,会发生水旱虫灾,甚至地震,所以人们也恐惧土地、埋怨土地。先民们对土地怀着既敬且畏的心理,认为土地是一个掌控人的生活的神灵,于是加以膜拜、献祭。中国最早的土地崇拜属于原始宗教中的自然崇拜,土地神是一种自然神。

随着生产力的发展,作为自然崇拜的土地神出现了人格化的趋向。后土就是土地神人格化的最初产物。“后”字的初义指的是女性,国学大师王国维认为,“后字皆从女,或从母、从子。象产子之形。”^②“土”字的意思则是“地之吐生物者也”。^③后土两字相连就是指能生育万物的女性,所以说,最初的土地神是女性的。这很可能是母系社会的产物。在母系社会里,女性是生产、生活等活动的主角,土地神作为能够生产人

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第178页。

② 王国维:《王国维遗书·殷卜辞所见先公先王续考》。

③ 许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年版,第286页。

赖以生存的作物的神灵,其角色显然与女性相当。

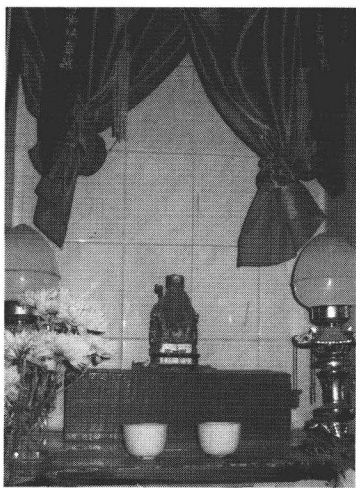
社会进入到父系社会以后,女性的地位退化,男子逐渐成为社会的主角。人们信仰的土地神也由女性变成了男性,出现了性别转移。《左传》里的后土已经卸去女性的光环,名句龙,即上古共工氏之子。《礼记·祭法》也认为“共工氏之霸九州岛也,其子曰后土,能平九州岛,故祀以为社”。^①可以看出,这时的后土不仅由“女”变“男”,而且还被“祀以为社”。也就是说,这时的后土充当了社神的职责。

什么是“社”呢?《风俗通义》引《孝经》说,“社者,土地之主,土地广博,不可遍敬,故封土以为社而祀之,报功也。”^②意思是说,土地太大了,没办法一一加以献祭,只好设立“社”,作为举行仪式答谢大地的坛所。在夏、商、周时期,君主建立的土地神祭坛叫“邦社”、“王社”,表明君主对天下土地拥有最高所有权。诸侯王自立的社叫“侯社”,为百姓立的社叫“国社”。以上这些社都是官社。民间则每二十五家立一社,称为民社、私社。可以说,随着社会等级制度的确立,土地神也出现了等级性。战国以后,郡县制取代了分封制,与此相适应,社的设置也与行政机构相配套,出现“郡社”、“县社”和“里社”等等。

尽管进入阶级社会后的后土神已由“女”变“男”,但不知是进化得不够完全,或是人们心灵深处

^① 《礼记》,沈阳:辽宁教育出版社,1997年版,第156页。

^② 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,167页。

土地爷神像(范正义摄)

对土地“母性”性格的怀念,抑或是受到民间盛行的阴阳观念的影响,此后后土与社神的关系含混不清,后土的性别也显得扑朔迷离,这在《礼记》中已有暗示。《礼记·祭法》很明白地指出后土是共工氏的儿子,能平九州岛,故祀以为社。但在《礼记·郊特牲》里,却又

认为:

社祭土而主阴气也。君南乡于北墉下,答阴之义也。日用甲,用日之始也。天子大社必受霜露风雨,以达天地之气也。是故丧国之社屋之,不受天阳也,薄社北牖,使阴明也,社所以神地之道也。地载万物,天垂象,取财于地,取法于天,是以尊天而亲地也。^①

《礼记·郊特牲》认为社主阴气,祭社是为了“答阴之义”,丧国之社甚至不能受阳光照射,这些都暗示着后土(社神)的女性色彩,与同书《祭法》的说法明显矛盾。或许,就是人们这种矛盾看法的长期存在,才造成后世后土性别的含混不清。

① 《礼记》,沈阳:辽宁教育出版社,1997年版,第87页。

历史上许多王朝都把后土神当成女性神灵加以祭拜,不少帝王甚至把去世的皇后、太后配祀于后土祠。最早为后土立庙,并亲往致祭的皇帝是汉武帝。汉元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令于汾阴睢上立后土祠,并以祭祀上帝的礼仪祭拜。此后,历代帝王大多沿袭汉武帝的做法,前往汾阴后土祠祭祀后土。此外,西汉平帝时,在祭祀后土时配祀高皇后,这一做法也流传到后代。如东汉中元初,光武帝把薄太后改为高皇后,配祀在后土祠;三国魏明帝以武宣后配祀后土;东晋成帝以宣穆张皇后配祀后土;南朝宋武帝以武敬皇后配祀后土,等等。王朝把皇后或皇太后配祀于后土祠,表明王朝是把后土视为女性神灵的,否则,在那个时代,将皇后或皇太后配祀男性神灵是大不敬的。

除了王朝对后土女性身份的认可外,民间也流传不少后土为女性神灵的传说,百姓在宫庙中也往往把后土神像塑成女性,并亲切地称其为后土娘娘。

北宋徐铉《稽神录》记载江南司农少卿崔万安,在广陵任上时,得了脾泄之病,久治不愈。家人见崔万安病情严重,就到后土祠求后土神保佑他早日康复,免受病痛的折磨之苦。当天夜里,崔万安梦见一衣着华丽的妇人,“珠珥珠履,衣五重,皆编贝玉为之。”^①妇人手执一味药方对崔万安说,你的病是可以治愈的,我把药方给你!第二天醒来后,崔万安按照

^① 徐铉:《稽神录》卷一《宋元笔记小说大观》第1册,上海:上海古籍出版社,2001年版,第155页。

梦中妇人的药方抓药做成药丸,服了二十丸,果然药到病除。这是后土娘娘显灵救治信众的故事!

同出于宋代的《异闻总录》也有几则有关后土为女神的记载。《异闻总录》卷四载宋宣和七年(1125年),相州一个到京师调官的士人在回家途中,遇见一妇人穿着红背子,戴着紫幂首,走在马的前面。奇怪的是,穿着如此华丽的妇人,出门竟未带有仆从随行。士人感到非常的惊讶,就策马直追,想上前问个究竟。可是不管士人如何快马加鞭,却始终赶不上徒步行走的她。到陈桥镇时,妇人忽然停下来警告士人说,“你老跟在我的背后,不是想打坏主意吧!我乃太社之神,奉了上帝的命令押送汴都的五百神灵到东岳收管,我的相貌不是你可以看的。”这时风吹幂落,尽管太社有言在先,士人还是忍不住狂喜就视,“乃大面如盘,无口与鼻,但纵横数十眼,光闪迥然。”^①士人一惊之下,吓昏过去,过了很久才醒来。这个故事里的太社(后土)虽然面目丑陋,但其衣着打扮,却可以明显地看出是位女性。《异闻总录》卷二还有一则后土下嫁凡人的故事。京兆韦安道在慈惠里遇见一队兵仗,像是帝王出行时的护卫,指点韦安道朝西门进发。韦安道按指点在西门叩门,有一朱衣小吏出门迎接,说是后土夫人相候已久,并带路到一座大城,城西是黄河汾水,城北有大门,门前仪卫甚众。其中一人大声

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,153页。

说道,“后土夫人和您命中注定要成夫妻”,随后带领韦安道入宫殿与后土夫人对坐,仆人进饌,乐人奏《双合凤》曲,两人合卺成亲。这里的后土不仅是个女性,而且还和凡人一样,有结婚成亲的世俗欲望。

从各地宫庙里的后土神像造型,可以看出人们对后土女性身份的青睐。例如,汾阴后土祠的后土塑像就是一个女性形象,武太后时怜悯后土一人孤独寂寞,甚至还下令把河西梁山神的塑像移到后土祠中配对!此外,扬州后土祠的后土神像也是女性形象。

海边的土地庙(范正义摄)

为什么仍有不少人执著于后土的女性身份呢?明代成书的《三教源流搜神大全》对此作了一个解释:

天地未分，混而为一；二仪初判，阴阳定位。故清气腾而为阳天，浊气降而为阴地。为阳天者，五太相传，五天定位，上施日月，参差玄象。为阴地者，五黄相乘，五气凝结，负载江海山林屋宇。故曰天阳地阴，天公地母也。^①

按照《三教源流搜神大全》的看法，人们把后土视为女性，是出于“天阳地阴，天公地母”的普遍想法。这种阴阳对立构成宇宙万物的观点，赋予后土以女性的色彩。可以说，《三教源流搜神大全》的观点较为合理地解释了为什么不少人把后土视为女性的这个问题。

尽管如此，许多儒生却认为那种仍把后土视为女性神灵的做法是错误的。例如，宋代的俞琰对扬州后土夫人祠中的后土神像意见颇大。俞琰认为《书》中所说的“皇天后土”，皇是大火，后是厚的意思，因为古字后、厚通用。接着俞琰又引用《月令》与《左氏传》的说法，指出后土名句龙，是共工氏的儿子，能平九州岛，所以被祀以为社。最后俞琰总结说，古时天子被称为元后，诸侯则称为群后，如果后土指得是妇人，那么古时候的后夔、后稷也都是妇人了，这不是很可笑吗！^②

既然社祭祭的是句龙，也就是把句龙当成社公，

① 《藏外道书》第31册，巴蜀书社，1994年，第744页。

② 《席上腐谈》第9册，巴蜀书社，1994年，第801-802页。

有社公当然也就要有社母,再加上后土本身带有的女性色彩,于是乎,社公社母的叫法渐渐普遍起来,逐渐成为后世土地公与土地婆的发端。《淮南子》的《说山训》云,“东家母死,其子哭之,不哀。西家子见之,归,谓其母曰:社何爱速死?吾必悲哭社。”高诱注《淮南子》时指出,江淮一带大多以母为社。这说明社公社母的说法很早以前就已产生。此后,社公社母、土地公土地夫人的说法越来越普遍。宋洪迈《夷坚志补》卷十五《榷货务土地》载,临安土地的夫人很美。这说明至迟到南宋,奉祀土地时已配祀夫人。另如明代正德年间,顾东桥任台州府知府,看到土地庙里设有土地夫人的塑像,以为荒诞不经,下令撤毁。台州人忙上前说,府前的庙神正缺夫人呢,不如把土地夫人的神像移到府前庙里与之相配。经求卜,庙神同意接收夫人,于是顾东桥命人把土地夫人的神像移到府前庙去。当时台州有人就作诗讥讽此事称,“土地夫人嫁庙神,庙神欢喜土神瞋。”一年后,又有人向顾东桥进言,说土地夫人嫁给庙神已经一年了,应该有孩子了。于是又求卜于神,神同意后,府前庙里又塑起了太子像。^① 这个故事尽管可笑,但说明至迟在明代中叶,土地庙里设土地夫人配祀已经极为普遍。

清代纪昀的《阅微草堂笔记》也记载有两则类似的故事。一则称,默庵先生为总漕官时,官署内有土

^① 《古今图书集成》第49册,中华书局、巴蜀书社联合出版,1991年,第60346页。

地庙和马神庙,其中土地庙塑有夫人神像。默庵有小儿子恃才自傲,看到一大把年纪的土地神竟有年青美貌的夫人侍候,而英俊少年的马神却是孤身一人,心中不平,就私自把土地夫人的神像移到马神庙里配祀马神。小儿子正当欣欣自喜时,突然昏厥过去,不省人事。默庵先生闻知此事,猜测是土地神发怒怪罪,赶紧到土地庙里祈祷谢罪,把土地夫人神像移回原处。小儿子这才清醒过来。第二则称,河间学署的土地庙里也配有夫人神像,训导认为黉宫里不可塑妇人神像,就另建一个小祠,把土地夫人的神像迁出另祀。^① 官署和学宫的土地庙里都配有夫人神像,说明当时土地公与土地婆一起奉祀的观念已经深入人心,甚至得到官员与儒生们的认同。

景星杓《山斋客谈》则记录了杭州仁和乡瓜山土地神“惧内”的故事。杭城人嘲讽怕老婆的人说,“瓜山土神,夫人做主”。而在蒲松龄的笔下,《聊斋志异》中还有土地夫人“红杏出墙”、为害地方的故事。据说,鸳桥有个叫王炳的人出村,见土地祠中走出一美人,对他频飞媚眼。王炳尝试用话去挑逗她,结果一拍即合,美人欣然接受。于是王炳告诉她住址,约定至夜相见。到了夜里,美人如期而至,两人狎昵无所,极尽欢爱,从此往来不绝。有时王炳和妻子共榻时,美人也毫不忌讳,来与王炳苟且,妻子也不觉得有

^① 参见纪昀:《阅微草堂笔记》,《笔记小说大观》第10册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第234页。

人。王炳很是惊讶,便询问美人来历,美人回答说:“我土地夫人也。”王炳大为惊骇,想断绝往来,但请神容易送神难,王炳想方设法也无法将其驱走。如此半年,王炳终于疲病交加,卧床不起,死了。^①

总之,到了清代,土地公与土地婆一起奉祀已相当普遍,顾禄《清嘉录》记载农历二月二日为苏州土地神诞,农村家家户户都要到土地祠祭拜,并亲切地称其为“田公”、“田婆”。按顾禄的考证,“称田公田婆者,即《提要录》所云‘社翁社母’也。”^②这说明土地公、土地婆的祭祀,其实就是因袭了古代的社公、社母的崇拜。

二、土地神的人选

前面我们谈到,后土是土地神人格化的最初产物,但是后土神的角色并未固定在某个个别神的身上,即后土神并无特定的姓名,其神职也是泛指全部土地。在土地神逐渐替代后土神的职能以后,土地神的职能缩小为某个局部的土地领域,土地神的职位也被确定由某个个别神灵承担,人鬼信仰遂与土地的自然崇拜合二为一。

最早出任土地神的,大约就是句龙。据史书记

① 蒲松龄:《聊斋志异》,长沙:岳麓书社,2004年第2版,第170页。

② 顾禄:《清嘉录》,南京:江苏古籍出版社,1999年版,第45页。

载,句龙是共工的儿子,因生前能平九土,被祀为社神。此后,出任土地职位的人选越来越多,特别是随着土地神在神系中的地位日趋低下,担任土地神的人选范围也越来越广,既有白头老翁,又有三尺童子;既有名儒夙将,又有皂隶士卒,只要有功于民的,都有可能成为人们祭拜的土地神。

除了句龙外,史载较早成为土地神的,大约要数东汉末的蒋子文了。据《搜神记》收录的蒋子文传记,蒋子文,广陵人,东汉末年出任秣陵尉,在钟山下追贼,被贼击中额头而死。三国东吴时,原在蒋子文属下的一个官吏在路上遇到了蒋子文,只见他手执羽扇,足跨白马,其侍从也同生前一样。属下的官吏见到蒋子文大吃一惊而逃,蒋子文追上老部下说,“我将

泉州紫帽山土地庙(范正义摄)

出任此地的土地神，你可以告诉这里的百姓，让他们为我立祠，我将会保佑他们。如果不立祠的话，这里怕会发生大祸”。这年夏天，当地果然瘟疫大作，百姓惊恐之下，不少人开始暗中祭祀蒋子文。蒋子文附身巫祝说，不立祠的话，当地百姓将有“虫入人耳”之灾。果然不久当地发生了小虫入耳的怪病，医生束手无策。蒋子文再次附身巫祝说，再不立祠的话，就有大火之灾。当年东吴火灾频发，甚至一天有数十处起火，皇宫也不能幸免。东吴朝野上下一致认为，“鬼有所归，乃不为厉”，于是东吴孙权封蒋子文为中都侯，创建庙堂，并改钟山为蒋山。^①

蒋子文能够出任土地之职，据说生前就有异兆，蒋曾多次说自己的骨头清奇，死后当为神灵。蒋子文生前曾出任过官吏，又以追贼身死，其“为国捐躯”或者是“为民殉职”，大概就是这一点博得了百姓的同情，所以才成为土地神的吧！^②

南北朝以后，各地以人鬼来担任土地神的现象开始增多。例如，湖州乌镇普静寺的土地神为沈约。普静寺原来是沈约父亲的墓地。沈约在朝为官，每年都要回来扫墓。由于沈约历仕南朝宋、齐、梁三朝，声望很高，因此，每次沈约扫墓回都城时，梁武帝都会派昭明太子迎接。沈约感到“君来迎臣”，于礼不合，心里不安，便把父墓迁到金陵，并将墓地舍为普静寺。后

① 《搜神记》卷五，北京：中华书局，1979年，第57页。

② 干宝：《搜神记》，《汉魏六朝笔记小说大观》，上海：上海古籍出版社，1999年版，第311页。

来,普静寺便祀沈约为该寺的土地神。另据《宋史》的《徐应鑣传》,临安太学的土地神是宋时的抗金名将岳飞,因为临安太学的座址原是岳飞的府第。翰林院与吏部所祀的土地神相传是韩昌黎,其原因据说与临安太学祀岳飞为土地神相仿。俞樾《茶香室三钞》载元墓各村有二十八处的土地庙,奉祀的正是汉代的云台二十八将。同书卷十九载清波门城西二图方家峪口土地庙奉祀大禹皇帝为土地神,俞樾还在文后指出他老家的乌山土地神是尧皇土地,与此相类似。明太祖朱元璋甚至也当上了土地神,明代郎瑛的《七修类稿》记载,苏郡西的天王堂土地神,神像雕成后大家都说其相貌与明太祖极为相似,于是神像只得以黄绢覆面,不让观看,以示尊贵。

上述充当土地神的人选,大多是历史上的名儒夙将,有的还由帝王屈就。这说明土地神作为百姓热心祭拜的神灵,其身上带有百姓期望的正直廉洁的吏治色彩,象征了百姓对美好生活的追求。但是,历史上也不乏一些平民百姓死后充当土地神的例子。

早在宋代,洪迈的《夷坚志》癸卷四《画眉山土地》就记载了平民百姓出任土地的故事。福建省侯官县市井小民杨文昌,为人安分朴实,以制扇为业,每把扇子均有定价,无论是售与本村的,还是售与过往客商,从不妄自加价。卖扇积有余钱,杨文昌就用它赡养老母,自己生活得极为俭朴,因此闾里巷间对杨文昌的品德极其推崇。有一天,杨文昌上街,突然扑倒在地,气息难继。一会儿醒来后,杨文昌对围观的路

人说,“刚才遇到一个黄衣人,递给我一张文牒,文牒外面印着‘拜呈交代’四个字。我打开一看,上面写着‘杨文昌可作画眉山土地,替郑大良。’我答应后,不久就醒了。这可不是好兆头啊!”第二天,杨文昌与老母及妻子儿女一一道别,沐浴而逝。这年冬天,有客人到侯官买扇,杨文昌的儿子在与客人闲谈中说到父亲。客人回答说,画眉山在西川嘉州,当地人都说在今年二月时,梦见新土地神上任。此后该地的土地神比过去灵验不少,百姓们都虔诚奉祀着!杨文昌的儿子这才知道原来父亲真的做了土地神。^①这个故事不仅说明土地神可以由市井小民担任,而且还告诉我们,土地神跟城隍神一样,也是有出任和换任的!

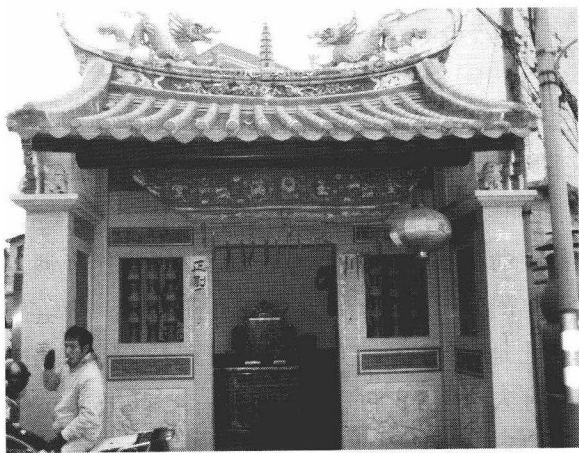
清代俞樾的《耳邮》则记载了一则由普通女子担任土地神的传说。俞樾介绍,他在瓯越一带行走时,见到一土地庙里塑的是女像,感到惊讶,就向村里人打听。村人介绍了两种说法。一是庙里原本塑有两尊神像,后来土地公的神像剥落圯坏,仅存土地夫人的神像。第二种说法更有趣。据说村里的一个媳妇平时很孝顺婆婆,睡觉时都在同一张床。一天夜里,媳妇听见婆婆身后簌簌有声,察觉墙壁要塌,赶紧起身奋力顶住墙壁,一边大声叫醒婆婆。结果婆婆醒后及时脱险,而媳妇却被压死。十来天后,土地神托梦给村里的父老说:“昨天接到天符,我因为没有及时保护好孝顺的媳妇,已被革职。以后由这个孝顺的媳妇

① 洪迈:《夷坚志》,北京:中华书局,2006年第2版,第1249-1250页。

来顶替我的职缺,村里的土地庙可改塑为女像。”^①看来,土地的职位不仅有调任的,还有因玩忽职守而被革职的,神仙的世界与凡间的官场多少有些雷同。

北宋江休复的《嘉祐杂志》还记载了一则由三尺幼童担任土地的故事。吴春卿为临安宰时,听当地父老说,吴越王钱尚父睡时,汤瓶水滚沸,一小童把水注

晋江市青阳镇土地庙(范正义摄)

到瓶里。钱尚父知道后,大为诧异,因为,他原本想亲自把水注瓶,没想到这小童竟知道他的用意,留着肯定是个祸害,于是便毫不留情地把小童杀死。此后,小童的冤魂为厉,钱尚父只好封他为霸国侯,让他永远充当临安的土地。所以,临安的土地神就是十余岁

^① 俞樾:《耳邮》卷三,《笔记小说大观》第13册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第240页。

小儿的模样。^①

历史上还出现过一些由普通民众担任土地神的例子,这可能与土地神的职能出现变化有关。在土地崇拜的初期,土地是作为与天相对应而存在的崇高实体,古人早就指出:“取财于地,取法于天,是以尊天而亲地也。”^②《通俗编》也认为,“后土之称,对皇天也,士庶家有似乎僭。”^③这就是说,祭祀土地是一种崇高礼节,普通人等是不能祭祀的,如果祭祀了就有僭越的嫌疑。可是,后来的土地神的职能变化,土地神不再相对于皇天,而只是管辖局部地区的土地,甚至只是管辖局部地区的人事,到明清时期最终成为神界里的“基层干部”,成为一种“社区神灵”。《后汉书》的《方术传》记载方士费长房法术精湛,能够医治各种疾病,驱使小鬼、社公来为自己服务。这说明至迟在东汉,土地神的神职已从与皇天相对应的主管全部土地的位置上滑落下来,成为一般神灵。《搜神记》记载会稽郡有个叫贺瑀的,得了重病,不省人事,但是心口还是温暖的。昏死了三天以后,贺瑀突然苏醒过来,对大家说:“我好像被官府中人带到了天上,看到官府。我走到一个秘密的内室,房间中竖有木架,木架的上层放着印鉴,中层放着剑,领路的官吏说我可

① 参见吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第173-174页。

② 《礼记》,《郊特牲》,《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1449页。

③ 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第151页。

以随意拿取。因为上层太高了，够不着，于是我取了放在中层的宝剑就出来了。出门时，守门的官吏问我取了什么。我说，我拿到宝剑。官吏叹道，可惜没能拿到印鉴，要不就可以凭印驱策百神，宝剑，只能指挥社公而已！”贺瑀病愈后，果然有鬼前来，自称是社公，愿意接受贺瑀的驱使。^①在贺瑀的故事中，“社公”与“百神”之间的界限很清楚。“百神”代表较高级的神灵群体，而“社公”则是下等鬼灵的代表，甚至不能说是“神”，只能用“鬼”来称呼。明代郎瑛的《七修类稿》也记载了一则土地下坐的故事。明太祖朱元璋有一次微服私访，路遇一监生，相谈甚欢，便同到一家酒店饮酒。没料想酒店生意兴隆，佳朋满座。太祖看见有个桌供奉有土地神的神位，就把神位移到桌下，腾出桌子给自己和监生坐下饮酒。太祖问起监生的老家，监生回答说是重庆。太祖有心考一下监生的文才，便以重庆为题出了个对子让监生对：千里为重，重水重山重庆府。监生略加思索，答道：一人成大，大邦大国大明君。太祖听后大喜，一是赞赏监生的才思敏捷，二是监生的下联让他特别受用。明太祖酒尽席散走后，酒店老板把土地的神位放回了原处。当天夜里，老板梦见土地神对他说，还是把我放在地上吧，今天皇帝命我不可上坐。老板醒后正在纳闷时，传来消息说，朝廷下旨给昨天在酒店饮酒的监生加官。老板

^① 千宝：《搜神记》，《汉魏六朝笔记小说大观》，上海：上海古籍出版社，1999年版，第391页。

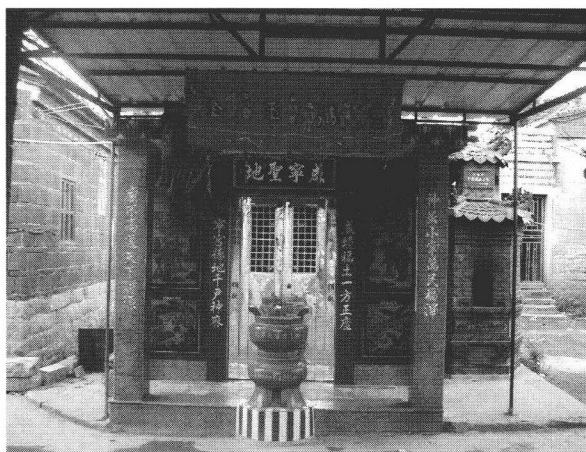
幡然醒悟,原来昨天和监生一起喝酒的竟是当今皇上!此后,各地在安置土地神的神位时,便都把它摆放在地上。^① 这个故事似乎是给各地土地神的神龛大多着地安置的原因提供了一个合理的解释!

三、土地神的职掌

应该说,土地神的职权范围还是比较宽泛的。

首先,土地神是大地之神,大地负有生养人类、吐生万物的功能,所以土地神掌管着农作物的丰歉以及水旱灾涝等与农业生产相关的事情。《尚书大传》记载,商汤灭夏后,大旱七年。当时的史官建议用人作祭品,来祈求土地神消除旱灾。商汤接受建议,剪去自己的头发,斩断自己的手、脚趾甲,把自己当作牲品,祈祷于土地神坛。结果,老天终于下起了倾盆大雨,缓解了民间的旱情。此后,每当遇上水旱灾涝,地方官吏就要派人去打扫社坛,然后举行隆重的祭礼,祈求土地神降福禳灾。此外,每年农历二月二日是土地神的诞辰,各地百姓都要成群结队到土地庙里献上供品,祈求土地神保佑生产顺利、五谷丰登。到了农历中秋日,农作物收割完后,百姓们还不忘到土地庙焚香礼拜、演剧酬神,感谢土地神对农业生产的保佑,这就是所谓的“春祈秋报”。

^① 参见郎瑛:《七修类稿》,上海:上海书店出版社,2001年版,第139页。

晋江市东石土地庙(范正义摄)

土地神作为与百姓关系最为密切的神灵,随着社会的发展,其职掌逐渐从农作物的丰歉以及与农业生产相关的事情发展成为掌管百姓日常生产与生活所涉及到的方方面面。明代叶春及的《惠安政书》记载了祭拜土地神的六种形式,“一曰告,二曰祷,三曰誓,四曰罚,五曰禳,六曰会。”从六种形式可见土地神神职的各项内容:

一、有事则告。立乡约、延教读、编保甲等里社中的大事,均要先祭告土地神而后行之。

二、有求则祷。百姓有水火、盗贼、疾病、刑狱等事,要祷告于土地神前。

三、有疑则誓。百姓的户婚、田土、财货、交易等疑难之事,涉事各方要到土地神

前对质和明誓。

四、有过则罚。凡是违犯乡约、纠而不悛的人，要置于土地神前处罚。

五、有患则禳。遇到水旱疠疫为患时，于土地神前祈福禳灾。^①

土地神的神职范围变得极为宽泛，这从历史上流传下来的大量有关土地的传说故事里可以得到印证。据洪迈《夷坚志》载，南宋庆元元年（1195年）正月平江市人周翁患了疟疾，听人说得疟疾病是因为有疟鬼缠身，必须到别处躲避，才能治愈。于是周翁乘天色昏暗，潜藏到城隍庙，躲在城隍神座之下，以避疟鬼。到了半夜，周翁恍惚中见到城隍庙里灯火通明，兵吏侍卫，城隍老爷正襟危坐，一黄衣小吏从庙外带入七八个人，侍立于城隍爷前听候吩咐。城隍爷说道，上帝命我到此地施行疫病，你们作为地方上的土地神，应该抓紧办理，不得延误。众土地神顿首听命，只有一个土地神上前申诉说，他所主管的孝义坊，据考察家家户户善良正直，没有过错罪恶，难以用病苦来惩罚他们。城隍爷怒道，这是上天的意旨，你只是小小的土地神，只能够执行照办。土地神再次申诉说，既然不可避免，那就以该坊的小孩患病来充数是否可以？城隍爷沉思了很久后说，如果这样也行。第二天大早，周翁回家把亲眼目睹的事情告诉大家，可谁也

^① 参见叶春及：《惠安政书附崇武所城志》，福州：福建人民出版社，1987年版，第347-350页。

不相信,还讥笑他胡说。到了二月,城中疫病大作,而孝义坊只有小孩患病,大家这才相信周翁所言不假。疫病结束后,孝义坊的人感激本坊土地的护佑之功,相率出钱出力,给土地爷建了一座大庙。^①在这个故事里,土地神担负着消弭疫病,保护本境百姓的重责。

据蔡绛《铁围山丛谈》卷四,北宋的刘安世晚年时在睢阳买了一座旧宅,买时有人说这房子不干净,经常有怪异出现。但是,刘安世不信,坚持买了下来。乔迁不久,就发现有蛇蝎之类进出屋内。要家中的仆人赶走蛇蝎,仆人以为蛇蝎上附有鬼神,不敢动手。刘安世只好自己动手把蛇蝎装进箩筐,然后扔到河里。哪知第二天,又有更多蛇蝎爬进屋子,刘安世只好再把它们清理到河里。反复十几日,家里的蛇蝎越来越多,以致一天要清理五七箩筐。刘安世不胜其扰,就到土地庙前焚香祝告说:这所房子是我花了钱买来的,就是我的房子。蛇蝎之类怎么能来占据呢!开始我还以为土地神是有识的,可是蛇蝎越来越多,这是土地神没有尽到他的职责啊,应该受到惩罚!祝告以后,刘安世命随从将庙中的土地神像尽数抛到河里,另请工匠改塑新的神像。从此以后,刘安世的家里就再也没有怪异的事情发生了。^②土地神因没有保护好房子的新主人的权益而被抛到河里,说明人们心目中的土地神还负有消弭怪异、保护百姓安居乐业的

① 洪迈:《夷坚志》,北京:中华书局,2006年第2版,第927-928页。

② 蔡绛:《铁围山丛谈》,《宋元笔记小说大观》第3册,上海:上海古籍出版社,2001年版,第3086页。

职责。

土地神负有的这一职责在薛福成《庸庵笔记》中也有鲜明体现。《庸庵笔记》载无锡城的南门外有许多窑户，同治丙寅年（1866年），有人买了一个数百年未曾使用的古窑，准备重新启用。打开窑门时，发现窑内有无数毒蛇。此人赶紧把毒蛇尽数打死，再加以

南安市应魁慈济宫奉祀的土地老爷（范正义摄）

火焚，其中包括一只大如瓮盎的巨蛇。事后，这人突然得了大病，昏迷中有蛇附在他身上说：我已经修炼了百余年，从未害过人。而你事前没有通知我就来开窑，害我来不及躲避。你无故杀死我和我的子孙，今天我一定要拿你偿命！原来，民间习惯在起造动土前，要先择日祭祀土地神，这样起造动土时所有的生灵都会迁徙避开，而此人开窑前却忘了去祭告土地。

于是,其家人流泪哭诉,答应请道士给巨蛇诵经超度,请求饶恕此人。巨蛇不答应。其家人又许愿给巨蛇做七日的梁王忏,但仍未获同意。最后,家人答应给巨蛇做忏,同时造蛇王庙来常年祭祀它,终于得到巨蛇的同意。此人的重病也才得以痊愈。^① 这个故事也表明土地负有起造动土前告知以及保护新主人的职责。

土地神既然职掌本地域的人事,也就有预知本地科举结果的本领。袁枚《子不语》载,浙江休宁生员吴衡,参加乾隆乙酉科的乡试。发榜前一天,家里的老仆梦见从土地庙经过,看到土地神正在锁庙门,准备驾马出门。土地告诉他说,按照惯例,参加省试中举的,本地土地神都要前往迎接,我现在去迎接的正是你家的主人!吴衡听后,心里虽然高兴但还不敢相信。第二天乡试发榜,吴衡果然中了省试的第十六名。^② 另如皮场大王,即皮场土地,也有预知科举考试结果的本领。皮场土地的庙宇分布在开封、杭州、苏州等地,宋人王栐《燕翼贻谋录》称当时“行都试礼部者,皆祷于皮场庙”。^③ 此外,皮场土地还以善医不治之症闻名,有些地方还被当作药王供奉。

不过,在土地神的众多神职中,信众传诵最多的

① 薛福成:《庸庵笔记》,《笔记小说大观》第13册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第538页。

② 袁枚:《子不语》,《笔记小说大观》第10册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第99页。

③ 王栐:《燕翼贻谋录》,《宋元笔记小说大观》第4册,上海:上海古籍出版社,2001年版,第4619页。

还是土地神作为冥间小吏的职能。王逸注《楚辞》的《招魂》篇时称,“幽都,地下后土所治也。”^①就是说后土掌管着地下的幽冥世界。此后,随着土地神神位和神职的变化,土地神从幽冥世界的主管逐渐变成其他高级冥官的助手。前引《异闻总录》卷四载太社神押送汴都的五百神灵到东岳收管,已经透露出土地神受东岳节制的信息。东岳是道教神系中主管冥间的最高长官。最后,土地神降落为冥官系统中的底层小吏。薛福成《庸庵笔记》载李续宾与太平军战于三河,全军五千人全部遇害,只有一勇丁躲在乱尸中才逃过一劫。勇丁正要 from 乱尸中爬起时,忽然听到吆喝之声由远而近,原来是本地城隍在土地的帮助下前来清点亡魂。^②袁枚《子不语》载贵州人尹廷洽在土地庙行香后被两鬼卒强行带走,土地神一路保护他的亡魂,指点他向狮子大王喊冤,最终得以还阳。^③这两个故事里的土地都是职位低下的冥官,负责处理亡魂离世时的有关事宜。

直到今天,土地神作为冥间小吏的形象,在中国广大农村仍有普遍的影响。在农村的墓葬上,供奉后土神位和祭告土地的节次还是必不可少的。

① 《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第201页。

② 薛福成:《庸庵笔记》,《笔记小说大观》第13册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第532-533页。

③ 袁枚:《子不语》,《笔记小说大观》第10册,扬州:江苏广陵古籍刻印社,1995年第2版,第68-69页。

第四章 门户之“见” ——中国人的门神信仰

每逢除夕,中国民众特别是中国农村民众,都会在雪花飘扬和烟花轰鸣声中,在自己大门的门扉上贴春联,换门神年画。北方农村换的是天津杨柳青的门神年画,长江下游地区换的是苏州桃花坞门神年画,巴蜀地区换的是绵竹门神年画。在这些门神年画上,有些画的是引颈高亢的雄鸡,有些画的是威风凛凛的猛虎,有的画的是身穿盔甲、手拿宝剑的武士,有的画的是龇牙咧嘴、足踏小鬼的钟馗,还有些画的是慈眉善目、面带微笑的朝官、太监,等等。这些色彩斑斓、喜闻乐见的门神画像,给热热闹闹的中国新年,增添了喜庆的气氛;同时,这些门神画像,也给那些追求祈福禳灾的人们,增添了希望和安慰。门神将会把为害人间的厉鬼邪神,统统拒之门外。

中国的民间习俗为什么要崇拜门神呢?原来,看似普通的门,其实并不简单。由古至今,谁能“出不由户”呢?白天,人们都要走出门去获取衣、食、住、行等生活资料,进行各种社会交往。入夜,人们都要回到

家里,阖家欢聚,享受天伦,关上大门,以抵御寒冷、防止盗贼及厉鬼邪神。这就是说,门就是一道神秘的“界隔”,通过门的设置,人们把空间划分为室内与室外两个不同的世界,室内是家居空间,室外是社会空间。由于门的“界隔”作用,门一直受到了人们的重视,如门的方向、门的材料、门的装饰等。人们希望门忠于职守,起到外防内守的作用,于是就去祭祀它。后来,随着社会发展,人们把门的神秘的“界隔”力量人格化,于是就有了各种各样、丰富多彩的门神。门神可说是中国民间信仰中影响最大、最富有生命力的神祇之一。

要说门神,我们就先从中国古代的门祭开始说起吧!

一、古代的门祭及其相关习俗

门是房屋的附属物。有人还说,门是房屋的“脸面”。中国古代的先民们最早曾经有过一段巢居的日子。按照《韩非子》的《五蠹》篇的描述,在上古时代,人口少,而地上的虫蛇和虎豹等野兽的数量多,先民们害怕毒虫猛兽的骚扰,只得采取回避的办法。有人带领先民构木为巢,让先民们住到树上避免这些虫害。先民们就高兴了,感激他的功德,拥戴他为王,称他为“有巢氏”。另外,在巢居的同时,古代先民也有

过穴居的历史。《墨子》的《节用》篇称,“古者人之始生,未有宫室之时,因陵丘堀穴而处焉。”巢居和穴处,大概是人类在历史上存在过的生存方式。

随着生产力的发展,人们的生活方式从采集、渔猎发展到以农耕为主。与农业社会经济方式相适应的,是人们从巢居、穴居过渡到较稳定的房居时代。

普通民居上的门神(范正义摄)

人有了遮蔽风雨、度过寒暑、早出晚归的居住房屋,当然房屋要有门户相配。门的产生大约与房屋的产生是同步的。从考古发掘出来的,六千多年以前的西安半坡遗址,我们可以约略看到中国古代先民们最初的房屋与门户的设置情况。半坡遗址里的方形房子,其出入口修有一段门道,门道设有防雨篷架,可以起到遮风挡雨、掩蔽居室的作用。遗址里的圆形房子,其

出入口设有高若槛墙的门限,既能起到遮挡风雨的作用,又能限制爬虫的进入。^①看来,人类对固定居所的最初的要求,就是要建造一个隔绝于外界的空间,以保护居住于其中的人们免于风雨和野兽的危害,同时又有一个方便而安全的口子,以供居住于其中的人们自由出入。

房舍的这个口子就是门。有了门就能把家与外面的世界“界隔”为两个不同的空间。这对于万物有灵崇拜阶段的人来说,门也就自然具有某种神力,于是门也就受到了人们的祭拜。《礼记》的《王制》称,“大夫祭五祀。”这里的五祀指的就是司命、中霤、门、行、厉。《祭法》则称,“大夫立三祀,曰族厉,曰门,曰行。适士立二祀,曰门,曰行。庶士,庶人立一祀,或立户或立灶。”^②《王制》与《祭法》在大夫的祭祀对象上都有对门的祭祀的记载,这说明门祭在当时是极为重要的祭祀活动。与大夫相较,一般的士与民的祭祀对象则较少,但仍包括对门的祭祀,这也说明门祭已进入百姓的日常信仰生活。《礼记》的《月令》篇还对门祭的时间有所规定,即门祭在一年内进行两次,一是在孟春之月,一是在孟秋之月。关于门户要春秋两祭的原因,汉代蔡邕撰《独断》解释说,“门,秋为少阴,其气收成,祀之于门。祀门之礼,北面设主于门左枢。户,春为少阳,其气始出生养,祀之于户。祀户之

① 参见吴裕成:《中国的门文化》,天津:天津人民出版社,1998年版,第2页。

② 《礼记》,沈阳:辽宁教育出版社,1997年版,第43、156页。

礼,南面设主于门内之西。”^①双扇为门,单扇为户,春祭于户,是因为春天为阳气始出之时,人们要出门去劳作;秋祭于门,是因为秋天正值阴气收成,庄稼收割后要加以保护。总之,门户的春秋两祭与阴阳两气的交替出没以及人们的生产活动有密切关系。

除了《礼记》记载的春秋二祭外,古人还有一些特殊的祭门活动,“磔狗于门”就是其中的一种。司马迁《史记·十二诸侯年表》载:“(秦德公二年)初作伏,祠社,磔狗邑四门”。磔,指的是分裂牲体,为什么要在四个城门前磔狗以祭呢?张守节在《正义》一书中解释说,狗是阳畜,在四个城门前磔狗,可以辟除热毒恶气。

也有于九门前磔狗的做法,《吕氏春秋》《季春纪》的“三月纪”载:“国人雉,九门磔禳,以毕春气。”在三月里在九个城门前“磔”的理由,东汉应劭在《风俗通义》的《祀典》中解释得很详细:

谨按《月令》:“九门磔禳,以毕春气。”

盖天子之城十有二门,东方三门,生气之门也。不欲使死物见于生门,故独于九门杀犬磔禳。犬者,金畜,禳者,却也。抑金使不害春之时所生,令万物遂成其性。火当受而长之,故曰“以毕春气”。^②

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第183-184页。

② 转引自王子今:《门祭与门神崇拜》,上海:上海三联书店,1996年版,第27页。

按照应劭的看法,天子之城有东、南、西、北四方,每方三门。东门乃生门,生门不能与死的東西相冲,所以就避开东门,于南、西、北三方的九门磔狗。狗是金畜,春天是草木生长的季节,磔狗以祭,就可以抑制金气,使其不至于为害春季萌生的万物。为什么要选在门前磔狗呢?应劭认为,这跟狗的习性有关,“狗别宾主,善守御,故著四门,以辟盗贼也。”

狗以外,鸡也是门祭的祭品。《玉烛宝典》卷一转引《庄子》的话,认为正月初一于门前磔鸡以祭能收到“百鬼畏之”的效果。《荆楚岁时记》也指出,正月初一在门前杀鸡祭祀,是当时流行的一种逐疫仪式。磔鸡以祭的习俗在今天仍有广泛影响,农村造房子时,安装大门是一件很慎重的事情,往往要在木匠的主持下,斩杀雄鸡,用鸡血在门上大书一个“吉”字。

门祭仪式形成后,由于与普通百姓的关系日益密切,原先的繁文缛节逐渐简化,不再固守一年春秋两祭的严格规定。《玉烛宝典》载当时以正月十五为门祭的日子,家家户户制作膏粥来祭祀门户。《荆楚岁时记》则指祭门要在望日,祭前先在门上插上杨枝,然后根据杨枝的朝向,摆上酒脯、豆粥等食品,插上筷子,进行祭祀。

除了门祭以外,民间还形成了不少与门有关的岁时节俗,其中的一些习俗甚至沿袭到现在,只是我们天天身处其中,习焉不察罢了。

大年初一,民间有在门上挂桃符、放鞭炮的习俗。

大年初一是一年的第一天，民众常以此日为全年的象征。挂桃符、放鞭炮就能阻挡厉鬼邪神进门，民间便在门上插上桃符，开门时大放爆竹，以驱走邪气。顾禄《清嘉录》载，“岁朝，开门放爆仗三声，云辟疫疠，谓之开门爆仗。”^①

立春日，是中国传统的以土牛劝耕的日子。这一天，人们把鞭碎的土牛身上的泥土带回家，在门上写上吉利的字眼，据说可起到“镇宅”的作用。三月上旬巳日，即上巳日，民间有在门上插荠菜的风俗，据说可收“厌蝇虫”、“辟虫蚁”之效。

清明节，人们一般要在门上插杨柳枝，一是农人可以借插柳这天的晴雨来占卜水旱，民谚有云：“檐前插柳青，农夫休望晴”；二是插柳可以禳火，这一说法估计与寒食节禁火的习俗有关；三是插柳可以辟邪，如《寿春岁时纪》载，“清明日，家家门插新柳，俗意谓可祛疫鬼。”^②

五月在民间被视为“恶五月”，端午节为重五，乃“恶中之恶”，民间甚至称之为五毒日。五毒日里，民间要在门上钉上艾人，挂上蒲剑，以辟瘟驱邪。

七月十五中元节有在门上挂麻、谷的风俗。乾隆《府谷县志》记载当地的七月十五日又称为“麻谷

^① 顾禄：《清嘉录》，南京：江苏古籍出版社，1999年版，第9页。

^② 王子今：《门祭与门神崇拜》，上海：上海三联书店，1996年版，第70-71页。

节”，人们“折取麻、谷之秀者各一枝，奉于门扃”。^①这样做的目的据说是“告祖先秋成之意”。

九月九日重阳节，民间有用茱萸酒“洒门户檐褱”的风俗，王维的千古名句：“遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”，说得就是重阳节的这种风俗。

上述的这些风俗，不论是燃炮，挂桃符，插茱萸、艾蒲，洒茱萸酒，其目的主要都是为了驱邪褱灾。而且，这些活动都围绕着门户进行，说明在人们的心目中，门户有着区分内外空间、阻挡邪恶力量入侵的“界隔”作用。

二、门神的多维面孔

上述门祭及与门有关的一些习俗，对门神的产生及演变有很大的影响。宋苏轼《东坡志林》记载了一则桃符、艾人口角，门神解劝的故事：门上的桃符对艾人挂在自己头上愤愤不平，破口骂道：你只是一根草芥，竟敢爬到我的头上！艾人毫不示弱，回骂道：你已经半截入土，还跟我争什么高下呢？桃符和艾人间争吵不已，门神就出来解劝说：别再争了，我们都没有什么本事，只能依靠人家门户，还有什么时间和精力来做争论，生闲气呢！这个故事在让人忍俊不禁的同

^① 转引自吴裕成：《中国的门文化》，天津：天津人民出版社，1998年版，第173页。

普通民居上的门神
(范正义摄)

时,也暗示了门神与门祭习俗有着密切的关系。

据说,最早的门神神荼、郁垒就是从正月初一插桃符的习俗演变而来的。《月令广义》的《十二月令》在说到门神时就称,左边的门神称为门丞,右边的门神称为户尉,“其义本自桃符,以神荼、郁垒避邪,故树之于门。”^①桃符有避邪的

作用,所以被人格化为神荼、郁垒,张贴于门上,充当门神。当然,后世的门神面目不一,种类繁多,神荼、郁垒手执苇索的狰狞面孔,仅代表了门神中的一个种类——武士门神,或可说是驱邪门神。人们在长期的生活经验中总结出,人或动物大多都惧怕威猛的敌手,凶猛的门神就能够把那些害人的厉鬼邪神和蛇虫野兽赶走。驱邪门神高大威猛、凶神恶煞的形象,反映的就是人们这种“以毒攻毒”、“以恶制恶”的观念。驱邪门神是后世门神形象中的主流,除了神荼、郁垒

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第183页。

外,秦叔宝与尉迟恭,赵公明与燃灯道人,孙臆与庞涓,伍子胥与赵云,萧何与韩信,马武与姚期,关羽与关平、周仓,裴元庆与李元霸,孟良与焦赞,岳鄂王与温元帅,徐延昭与杨波,钟馗,魏征,成庆,穆桂英等,也都是民众喜闻乐见的门神形象。

神荼、郁垒

神荼、郁垒作为门神,是从插桃符的习俗演变而来的。那么,为什么桃符能够演化为门神?这主要有两个原因。其一,人们认为桃是五行之精,号称仙木,能够压服邪气,制服百鬼。也就是说,桃本身具有避邪的能力。据《檀弓》、《周礼》等书的记载,古代的巫祝在主持仪式时,大多采用桃杖来祓除不祥。后世的道士在登坛作法时,除了诵经画符外,也往往要使用桃木剑的法器。桃木的果实——桃子,也带有神性。据说天上王母蟠桃园里的仙桃,千年一结,吃上一颗就可以长生不老。民间做寿时,都要准备寿桃,其用意也是祝愿寿星能够长命百岁。这些都说明在人们的观念中,桃木本身带有包括辟邪在内的诸多神力。其二,据说上古时代的射日神人后羿,就是死在桃木制成的大杖之下。桃木能够打死射日神人,因此带上神性,有了治鬼的法力,“自是以来,鬼畏桃也”!^①正是由于这些原因,人们便在正月初一时,把桃符插到门

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第187页。

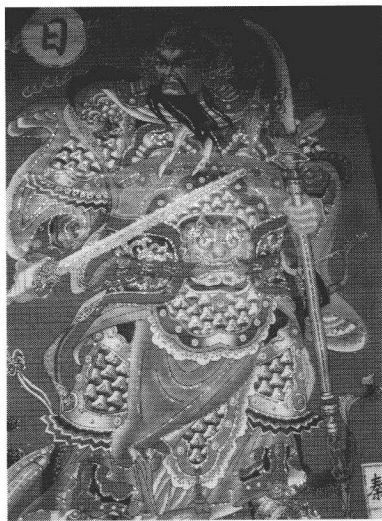

上,希望桃符的神性能够担负起看守门户、驱逐邪气的重任。

神荼、郁垒这两位门神,不少古籍都有记载,但不同文献的记载多有不同。神荼、郁垒被记载为神荼、郁律;神荼、郁櫺;荼与、郁垒;余与、郁雷等等。民间传说,神荼、郁垒原来居住在茫茫的东海中的度朔山上。山上有株大桃树,桃树的枝叶覆盖有方圆三千里。大桃树有一根低枝垂向山的东北,东北有穴,号称鬼门,是所有鬼怪出入的路口。神荼、郁垒就住在这棵桃树上。桃树树顶上站着一只金鸡,当旭日从东方缓缓升起时,金鸡就第一个引颈鸣叫,接着其他地方的公鸡也跟着叫了起来。神荼与郁垒都有捉拿鬼怪的好本事。他们就守在鬼怪的出入口,一旦发现有鬼怪在金鸡打鸣后仍然滞留人间为害的,他们俩就毫不留情,用苇索一绑,扔到山后去喂老虎。当时人类的首领黄帝见那些鬼怪最害怕的,就是神荼、郁垒与金鸡、老虎等,就教人们在门上画上神荼与郁垒手拿苇索的形象,有的还在门上画上金鸡与老虎,据说这样一来,游荡在人间的鬼怪就再也不敢进门了。

神荼、郁垒的早期形象,是两尊面目狰狞,手执苇索的神灵。后来,在历史的发展演变中,神荼、郁垒的形象也加上了新的内容,变得越来越生动活泼起来。如汉代画像石上的神荼、郁垒,两人相貌怪异,表情凶悍,手执斧钺。可以看出,尽管汉代的神荼、郁垒保持了早先的大致轮廓,但其手执斧钺的形象,明显带上了汉代的时代印记。南北朝时,石门线刻的神荼、郁

垒形象开始穿上金光闪闪的铠甲。宋代时,神荼、郁垒已演变成镇殿将军的威武模样。在福建漳州的传统门神画上,神荼、郁垒甚至还骑上了高大马,看起来就更威风了!

普通民居上的门神(范正义摄)

在神荼、郁垒成为门神的故事中,由于金鸡与老虎先后粉墨登场,成功地扮演了两个重要的配角,所以民间也相信金鸡与老虎带有神性,能够治服鬼怪,于是也把它们搬上门板,当作门神祭拜。当然,这种说法只是一家一言,晋代的王嘉对这一说法就抱持着怀疑的态度,他在《拾遗记》记载了一则重明鸟的神话,并明确指出,重明鸟的神话才是以鸡为门神的真正起源:

尧在位七十年,有低支之国,献重明之鸟,一名双睛,言双睛在目,状如鸡,鸣似凤,时解落毛羽肉翮而飞。能博逐猛兽虎狼,使妖灾群恶不能为害。飴以琼膏,或一岁数来,或数岁不至。国人莫不洒扫门户,以望重明之集。其未至之时,国人或刻木,或铸金,为此鸟之状,置于户牖之间,则魑魅丑类

自然退伏。今人每岁元旦,或刻木铸金,或图画,为鸡于牖上,此遗像也。^①

原来,在门上画鸡,是因为人们怀念重明鸟的功绩。人们在门上画上重明鸟的样子,来退伏“魑魅丑类”,久而久之,画鸟渐渐变成了画鸡。

上面的两种说法都各有其道理,不过,在我们看来,鸡会成为门神,更大可能是和鸡在天亮时打鸣的习惯有关。人们认为鬼怪与人的活动规律相反,鬼怪大多是在夜间出来活动,天亮后潜伏起来。而公鸡于天明时打鸣,正好是鬼怪从活动转为潜伏,所以人们就以为公鸡带有神性。公鸡一叫,鬼怪就躲起来了!于是人们便把公鸡画到门上,当成辟邪灵物祭拜。不过,不同地方的公鸡似乎还有不同的形象,陕西神木的传统年画“大吉有庆”里,羽毛鲜艳的大公鸡驮着一棵沉甸甸的摇钱树,似乎公鸡还能送财。清代苏州的“鸡王镇宅”年画,画的则是一只彪悍凶猛、正快步疾走的大公鸡,嘴里叨着一只象征鬼怪的害虫。

把老虎当成门神的做法和老虎曾在神荼、郁垒的故事里扮演过角色有关,也跟老虎本身的特征有关联。古人认为,老虎是属阳之畜,号称百兽之长,“能执搏挫锐,噬食鬼魅”。^②再加上老虎一副威风凛凛的样子,莫说是鬼怪,就是活人见了也要退让几分。

① 王嘉:《拾遗记》,转引自吴裕成:《中国的门文化》,天津:天津人民出版社,1998年版,第92页。

② 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第187页。

所以,人们就把老虎画到门上,希望它来镇守门户,驱走厉鬼邪神。

钟馗

钟馗是继神荼、郁垒之后的又一重要门神。

从历代神仙画像上看,钟馗与神荼、郁垒有所不同,神荼、郁垒面目狰狞,表情凶恶,似乎疾恶如仇。钟馗不同,威严之中透露着一股诙谐,他捉鬼吃鬼,却又和鬼怪生活在一起,役使小鬼抬轿打伞,出游,嫁妹。钟馗这一威严而又诙谐的形象,受到民众普遍欢迎。小说《平鬼传》里,钟馗本来是与神荼、郁垒一起捉鬼的,后来神荼化为蝙蝠,郁垒化为宝剑,所以钟馗画像中,常画有蝙蝠和宝剑。这可能曲折地道出了钟馗已经取代神荼、郁垒的门神位置的事实。

钟馗作为门神是从什么时候开始的呢?比较一致的看法是在唐玄宗开元年间。据说,唐玄宗得了重病,太医束手,逾月未痊。一天晚上,玄宗梦见一大一小二个鬼。其中,一邈邈小鬼,“衣绛犊鼻,屣一足,跣一足,悬一屣,搢一大筠纸扇”,小鬼还偷了玄宗的玉笛和杨贵妃的绣玉囊后,在宫殿中奔走嬉戏。玄宗大怒,问是何人。小鬼称是虚耗之鬼,“虚者,于空虚中盗人物,耗人家喜事。”玄宗欲呼武士来驱逐之。就在这时,大鬼戴着一个帽子,穿着一身蓝衣裳,袒露着一只臂膀,二脚穿着朝靴,抓住小鬼。挖出小鬼的眼珠,撕裂小鬼的四肢,然后将小鬼全吞下肚去。玄宗忙问

泉州文胜宫门神(范正义摄)

大鬼，你是何人？大鬼回答说是名叫钟馗的终南举子，因为应举时名落孙山，羞归故里，头撞殿阶而死。后来蒙皇上赐绿袍殡葬，岁时祭祀，还追封为进士，感恩图报，就立誓要为皇上驱除天下的虚耗妖孽。玄宗梦醒后，疾病竟然痊愈。赶紧诏见画师吴道子，让他把梦中钟馗的形象

画出来。吴道子奉旨，听了玄宗的描述后，运笔如神，不一会，钟馗活灵活现的样子跃然于纸上。玄宗一见，不禁大呼，你是不是和我做了同一个梦！于是重金赏谢吴道子，同时下诏把钟馗的捉鬼功绩告知天下：“灵祇应梦，厥疾全瘳。烈士除妖，实须称奖。因图异状，颁显有司。岁暮驱除，可宜遍识，以祛邪魅，益静妖氛。仍告天下，悉令知委。”^①

对于钟馗在唐代成为门神的传说，明末清初的大儒顾炎武，清初史学家赵翼，以及俞樾、顾禄等儒学闻人，都曾质疑过。据他们的考证，钟馗的名字来自于

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第190-192页。

古代傩礼中的终葵。终葵,又称为椎,“齐人谓椎为终葵”。马融《广成颂》记载“挥钟葵,扬玉斧”,^①意指古人在大傩时以椎来驱逐厉鬼。后世以终葵有驱邪的功能,于是就把它取为人名,如北魏的尧暄,本名钟葵,字辟邪,说明当时人们已经将终葵和辟邪联系在一起。唐以前以钟葵为名的人很多,如淮南王佗子名钟葵,魏献文帝时的枹罕镇将名杨钟葵,此后又有张钟葵、李钟葵、于钟葵、官钟葵、慕容钟葵、乔钟葵、段钟葵等等。钟葵作为人名在唐以前已被广泛使用,且带有明显的辟邪意味,这些说明传说唐代出现的钟馗很可能就是沿用和发展了民间的这种传统。

不管钟馗起源于何时,他作为门神的形象受到了民众普遍欢迎,上至帝王将相,下至市井小民,都把钟馗画到门上,将护卫门户的重任交给他。后来,这一民俗神灵还传播到了日本、越南等国。

据说五代十国时蜀国的皇帝孟昶,对钟馗就情有独钟。孟昶曾梦见一个瘸子,方面长耳,浓眉大眼,头戴破帽,身穿旧裳,请求孟昶为之修理跛足。第二天,孟昶在翻阅古籍时发现钟馗的古画,画上的钟馗与梦中之人面貌相似,而且画上钟馗的左足处正好破损。于是孟昶命画师蒲师训来检验此画是谁的手笔。蒲师训说此画是唐代吴道子的手笔,画的正是钟馗。蒲师训遵旨将古画修补好。夜里,孟昶又梦见钟馗前来

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第193页。

道谢,称他的足疾得以痊愈,都是皇上的功劳!

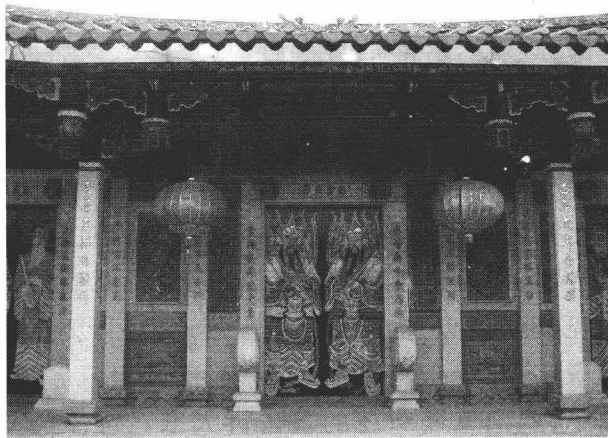
另一则故事也与蜀国的皇帝孟昶有关。据说,蜀国翰林院每年在冬季末旬时都要进献钟馗的门画。有一年,画师赵忠义进献的钟馗画像,钟馗正用食指剜鬼的眼睛,而蒲师训进献的则是钟馗用拇指剜鬼的眼睛。两幅画中钟馗都画得有声有色,只有剜鬼的眼睛的手指不同。孟昶就问黄筌,到底是谁画得好呢?黄筌回答说是蒲师训的画技高一筹。孟昶听了后,感叹道:“师训力在拇指,忠义力在第二指,笔力相敌,难以升降!”^①这个故事还有另一种版本。据说,孟昶喜欢吴道子画的钟馗像,只是觉得钟馗用食指剜鬼眼,似乎不够有力,于是请黄筌帮他把画中的食指改成拇指。黄筌回家后,重画了一幅用拇指掐鬼眼的钟馗像,然后把它与吴道子的原画一起献给孟昶。孟昶很惊讶黄筌没有领旨,黄筌解释说,吴道子画的钟馗像,钟馗全身的力气以及相貌眼神,都在食指上,没法把它改成拇指。而现在我画的钟馗,虽及不上吴道子的画,但我画中钟馗的相貌神态,都在拇指。孟昶看着眼前的两幅画,感叹不已!

钟馗作为门神,唐宋以后在民间很流行。元杂剧《盆儿鬼》就反映了元代钟馗在民间的受欢迎程度。《盆儿鬼》说的是汴梁人杨国用的故事。杨国用为躲祸而离家千里,卖货百日。第一百日,杨国用在回家

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第192页。

途中借宿于汴梁城外四十里的瓦窑村。黑夜里,店老板盆罐赵和老板娘敝秀枝见财起意,将杨杀死,并将尸体烧化,研成粉末,烧成一只瓦盆,然后将瓦盆送给开封府退休衙役张敝古作夜盆。杨国用的鬼魂附在瓦盆里苦不堪言,就在张老汉家吵闹鸣冤。后来张老汉得知盆儿鬼是躲在自己衣襟底下进屋的,就大骂门神钟馗:“俺大年日将你帖起,供养了馐子茶食,指望你驱逐断祟,指望你看家守计。吓,俺将你,画的这恶支杀样势,莫不是盹睡门神也户尉,两下里桃符定甚大腿?手捋了这应梦的钟馗!”尽管张老汉对钟馗一副指责的架势,话底里却透露出老汉平时对门神的细心奉祀和深切祈望!张老汉了解盆儿鬼的冤情后,就揣上瓦盆到包公衙门喊冤。可当包公对着瓦盆审问

闽南宗祠的门神(范正义摄)

时,盆儿鬼却不作声了。一出衙门,他又叫屈起来。这样反复几次,弄得张老汉挺狼狈。后来一问盆儿鬼,才知是衙门的门神不让冤魂进衙。包公听后说:“是是是,大家小户有个门神户尉。那冤死的冤魂,被他当住,所以进来不得。”包公吩咐张千在门神前烧些金银纸钱,同时口念“邪魔外道当拦住,单把屈死冤魂放过来”。经过祭拜门神,包公终于从瓦盆里审出冤情,凶手得到应有惩罚。^①

秦琼、尉迟恭

秦琼、尉迟恭也是元明以来北方地区祭拜的门神,两人一黑一白,钢盔甲冑,一执鞭,一持铜,站立在左右门扇上,威风凛凛。难怪人们能放心地让他们看守门户!

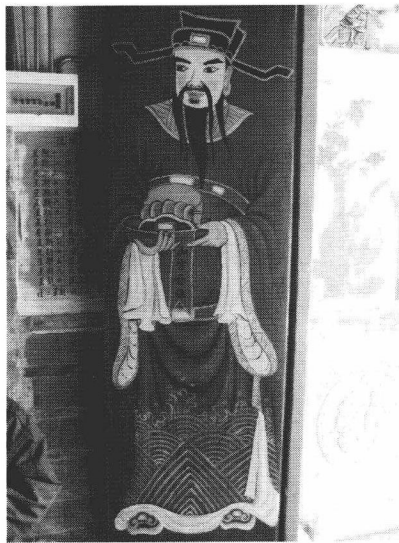
秦琼、尉迟恭都是隋末唐初的名人,大唐的开国功臣,有过救驾的光辉历史。为什么这么两个赫赫有名的英雄人物,当起了门神,替平民百姓看守门户来呢?据元代《三教源流搜神大全》的记载,唐太宗李世民在开国的戎马生涯中,降伏瓦岗寨,镇压窦建德、杜伏威等,杀人无数。即位后,晚上睡觉时噩梦连连,常常见到妖魔鬼魅在寝殿内外抛砖扔瓦,厉声呼叫,前后殿宇,三十六宫,七十二院都夜毋宁日。李世民害怕了,就把鬼怪肆虐的事告诉大家。奇怪的是,宫

^① 故事情节可参见吴裕成:《中国的门文化》,天津:天津人民出版社,1998年版,第95-96页。

殿内外上下人等却都全然不觉,仅李世民一人听见鬼怪声音。唐太宗挨不住折磨,就召集群臣众将商议对策。这时,秦琼站出身来,自告奋勇要和大将军尉迟恭一起每夜披甲持械守卫于李世民宫门两旁。有了秦琼、尉迟恭二人守夜,当晚果然没有鬼魅再来骚扰,李世民一觉睡到天亮。李世民觉得让秦琼、尉迟恭二人日夜守护,太过辛劳,便让宫中画匠绘制二将之戎装画像,悬挂于宫门两旁。画上的秦琼与尉迟恭怒发张目,手持鞭铜,腰悬弓箭,站立在宫门两侧,效果竟与真人守夜一样,再也没有鬼魅敢来骚扰了。于是后世便沿袭此法,把秦琼、尉迟恭画在门上,让他们永为门神,镇守门户。

明代成书的《西游记》里,秦琼、尉迟恭为李世民守夜而成为门神的故事,又被添加了许多细节,变得跌宕起伏,绘声绘色。《西游记》里说,泾河龙王因李世民曾梦中许救,却还是没有逃出魏征的

泉州通天宫文门神(范正义摄)

梦斩一劫,就把罪责推到李世民身上,于半夜二更时分,提着血淋淋的龙头来找李世民的麻烦,要把李世

民扯到阎王处分辨明白。正在拉拉扯扯，嚷闹不休之际，观音菩萨现身出来解围，李世民才得以脱身。李世民惊醒后，连呼有鬼，第二天的早朝也没心情去上。几天后，李世民召见徐茂公、护国公、尉迟公等大臣，征求对策。再接下来的情节与《三教源流搜神大全》的记载相差不大，只是在描写秦琼与尉迟恭的戎装打扮上，多费了一番心思：

头戴金盔光烁烁，身披铠甲龙鳞。护心宝镜幌祥云，狮蛮收紧扣，绣带彩霞新。这一个凤眼朝天星斗怕，那一个环睛映电月光浮。他本是英雄豪杰旧勋臣，只落得千年称户尉，万古作门神。^①

秦琼与尉迟恭两门神由于受到百姓欢迎，所以其神像的样式也最多，有坐式、有立式、有披袍式、有贯甲式、有步战、有骑马、有舞单鞭双铜、有执金爪等等。有些地方，还在秦琼与尉迟恭两门神的左右，添上一副对联：“昔为开国将，今作镇宅神。”

除了上面详细介绍的两对门神外，民间还有一些驱邪门神。例如，魏征。《西游记》说到自从秦琼、尉迟恭当了门神后，李世民的寝宫安静没几天，后门又闹了起来。李世民认为这是魏征梦斩泾河龙王落下的祸根，便让魏征去守后门。魏征无奈，只得提着那柄诛龙宝剑站到后门，画像上的魏征看起来还是颇有气概的：熟绢青巾抹额，锦袍玉带垂腰，兜风氅袖采霜

① 《中国古典四大名著》，深圳：海天出版社，1996年版，第410页。

飘，压赛全荼神貌。脚踏乌靴坐折，手持利刃凶骁。圆睁两眼四边瞧，哪个邪神敢到！

《封神演义》里的燃灯道人和赵公明也是门神。燃灯道人是西周姜子牙帐中的骁将，赵公明则为商纣旗下的能手。两人生时各为其主，成神后倒聚在一起成为形影不离的门神！山东潍县传统年画中，燃灯道人骑鹿，赵公明骑马。燃灯道人两手分持如意、乾坤尺，赵公明两手分执钢鞭、元宝。燃灯道人头上双凤戏日，赵公明头上则是双凤戏月。两神像貌打扮就如同《封神演义》的描述。民间流传的这类冤家聚首的门神还有孙膑和庞涓。孙膑和庞涓原来共事一师，学习兵法，亲密无间。出师后，二人又共事魏王，成了同事。谁知庞涓嫉妒心重，看到孙膑才能超过自己，便由忌生恨，到魏王那里诬告陷害，害得孙膑惨遭膑刑。后来孙膑逃到齐国，得到齐王重用。魏王派庞涓攻打赵国，孙膑先是使了一个“围魏救赵”的计策，解了赵国之围，此后又采取每天减灶的办法让庞涓上了大当，最后于马陵道上杀死庞涓，报了大仇。可就是这么一对生死冤家，却又在家家门户上聚首，成了一对门神。

杨家将故事里的孟良、焦赞因生前英勇善战，死后也成了门神。不过，可能是因为两人曾经盗过马，品行不好，所以多数人家都是在牛棚马厩里贴二人画像的，据说可为牛马等家畜消灾驱瘟。孟、焦二人曾在穆柯寨败于穆桂英，后来其主子杨宗保也被穆桂英活虏，被逼成亲，人们就认为穆桂英更为勇猛，于是也

有把穆桂英画像贴在门上当作门神。这是门神世界里不多见的巾帼英雄！

佛寺和道观里也有门神，只是他们的门神与百姓家居的门神有所不同。佛寺的门神以韦陀、伽蓝、哼哈二将与四大天王最为常见。道观则一直以来都以青龙白虎看门，即左为青龙孟章神君，右为白虎监兵神君。宋代范致能《岳阳风土记》记载当时岳阳老子祠的门神就是由青龙白虎担任的，此后这种习俗一直流传下来。

守护家居、驱邪逐恶是门神的主要神职，因此，驱邪门神是门神世界里的主体。他们彪悍凶猛的形象，体现了人们驱邪赈灾，家庭平安的良好愿望。但是，邪驱了，平安了，人们还有升官发财、福寿延年的祈求。河北获鹿一带流传的关帝门神的传说，就曲折地反映了人们的这一愿望。关帝原是一员武将，他成为门神主要神职是镇宅驱邪、阻挡鬼魅。可是，获鹿当地却流传着关帝保护外出的儿子平安返家的故事。据说，当地一户孤儿寡母，因为欠债，儿子只得外出打工。腊月到了，儿子准备返家还债，不料迷了路。其母在家左等右等不见儿子回来，债主又催还得紧，急得要上吊。儿子迷路正在着急时，忽然有个红脸将军把他拉上马，一路腾云驾雾，转眼就到家了。儿子回头一看，红脸将军和马都不见了，正在纳闷，突然发现门上的关帝画像里，那匹大红马还在淌着汗呢！故事里的门神关帝，已经扩大了驱邪门神的职责，成为保护家人平安的守护神。这大概也是祈福门神后来在

民间得到广泛流传的一个原因吧！明代冯应京《月令广义·十二月令》也指出，“后世画将军朝官诸式，复加爵鹿蝠喜宝马瓶鞍等状，皆取美名，以迎祥祉。”^①爵、鹿、蝠、喜、马、宝、瓶、鞍，常被喻为“爵禄福喜，马报平安”，就是说，人们在门神图像中，心里同时还寄托有很强的祈福愿望。

泉州通天宫文门神(范正义摄)

民间的祈福门神以天官赐福的形象为多。天官实际上包括三官，天官、地官和水官，又称为“赐福紫薇帝君”。天官在民间代表着福星，人们有时也把天官和禄星、寿星三者并列，让福、禄、寿三星一起充当门神。天官赐福和福禄寿三星之外，商家则喜欢以刘海戏金蟾、招财童子、五路财神、利市仙官等为门画的题材。喜神、送子娘娘、和合二仙等也是较受民间欢迎的门神。有时，祈福门神也捉对儿出现，如天官门神常与送子娘娘配对，喜神与和合二仙配对，刘海与

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第183页。

招财童子配对等。祈福门神含有较强烈的迎福进财的意味,所以民间大多把祈福门神贴在院内堂屋的门上,以别于大门上专职镇宅的驱邪门神。一些庙宇的两侧上也画有祈福门神,门神手上还捧有不少富含寓意的东西,如牡丹和酒杯,代表“富贵晋爵”;官帽和鹿,为“加官晋禄”;仙桃和石榴,谓“长寿多子”;香炉、茶壶、杯子,意为“献香晋福”;花和花瓶,则为“平安富贵”。

驱邪门神与祈福门神一道,构成了中国门神的多维面孔,表达了人们祈福禳灾的良好愿望。今天,贴门神的习俗在大多数的农村地区里还继续保留着,原先的那种祈福禳灾的强烈色彩仍然维系着,而同时,在年青一代的眼里,门神已经成为表达心中祈愿、点缀节日气氛的一道风景线!

第五章 家主司命 ——中国人的灶王信仰

灶王,或称灶君、灶神、灶王爷、灶王菩萨、家主司命、司命灶君、东厨司命、护宅天尊、定福神君、天地督察使,等等。灶王是中国百姓十分亲近的神灵,无论宫廷、民间,信仰非常普遍,儒家经典《论语》的《八佾》篇就说:“与其媚于奥,宁媚于灶。”灶王的来历,有许多说法。据史书记载,灶神就有炎帝黄帝、火正祝融、先炊老妇、种火老母、张单(张禅)、苏吉利、宋无忌,等等。现今民间灶头所供灶王多为张单,黑面长须。灶王在中国古代神话传说中,原是主管饮食之神。汉代以后,灶王成为上天派驻下界的监察使,其主要神职变成掌握每家每户的寿夭祸福。老百姓每年年末要送灶、接灶,希望灶王能够“上天言好事,下界保平安”,逐渐形成具有浓郁中国风情的祭灶风俗。

一、灶王来历多

灶王崇拜起源很早，它和土地、井、门户、道路一样，是古代中国老百姓自然崇拜的对象。最早的灶神炎帝、黄帝和祝融是火神、光明神演化而来的。《淮南子》的《汜论训》说：“炎帝于火而死为灶。”（许慎注：炎帝神农，以火德王天下，死祀于灶神）多种古书还引今本《淮南子》已佚句称：“黄帝作灶，死为灶神。”^①《风俗通义》的卷八“灶神”又称“周礼说：颛顼氏有子曰黎，为祝融，祀以为灶神。”^②炎帝和祝融是中国古代神话传说中的火神。炎帝之“炎”，意谓火焰上升。至于祝融，名重黎，高阳氏颛顼之后，为高辛氏帝誉的火正，是掌火之官，以光明四海而称为祝融，后世祀为火神。现在有人称火灾为“祝融之灾”本此。而黄帝之“黄”，《释名》卷四《释采帛》说：“黄，晃也。犹晃晃象日光色也。”^③可见，黄帝原本是光明之神。无论火神，还是光明神，都是先民敬畏自然而产生的崇拜。

在秦汉典籍中，还有许多指称灶神是先炊老妇的记载。《风俗通义》卷八“灶神”称，“礼器记曰：臧文

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》上册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第202页。

② 同上，第203页。

③ 汤可敬：《说文解字今释》（下），长沙：岳麓书社，1997年版，第1991页。

仲安知礼？爇柴于灶，灶者，老妇之祭也，故盛于盆，尊于瓶。”（王利器先生注：老妇，先炊者；盆、瓶，炊器也。明此祭先炊，非祭火神。）^①灶神是先炊老妇的说法也见诸于《仪礼·特牲馈食礼》、《五礼通考》等古书。以女性为灶神是国内外不少民族信仰共有的现象。我国的鄂温克族指称灶神是位老妈妈；赫哲人敬称灶神为“佛架妈妈”；满族的灶神则是穿红袍的老妈妈。在西伯利亚各民族中，司灶神灵大多为女性，如吉利亚克人的火婆婆，纳乃人、阿尔泰人的火妈妈，埃文克人的火外婆婆等等。这种以女性为灶神的情况可能与这些民族的妇女的生活职能有关。^②

后出的道教经典中的灶神是种火老母。《太上灵宝补谢灶王经》宣称：“昔登昆仑之山，有一老母独处其中，……唯此老母，是名种火之母，能上通天界，下统五行，达于神明，观夫二炁，在天则为天帝，在人间乃为司命。又为北斗七元使者，主人寿命长短，富贵贫贱，掌人职禄。又为五帝灶君，管人住宅，十二时辰，普知人间之事，每月朔日记人造诸善恶，及其功德，录其轻重，夜半奏上天曹，定其簿书，悉是此母也。凡人家灶皆有禁忌，若无忌之，此母能致祸殃，弗可免也。”^③这是说昆仑山上的种火老母神通广大，在人家则为司命灶君，监察人间善恶，记录并禀告天曹，决定

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》上册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第203页。

② 杨福泉等：《灶和灶神》，北京：学苑出版社，1994年版，第54-55页。

③ 张继禹：《中华道藏》第4册，北京：华夏出版社，2004年版，第342页。

凡人寿夭。种火老母这个神灵形象似乎将火神与先炊信仰糅合起来,并且职能有所变更,肩负司火、司饮食、督察每家每户之善恶祸福多重职责。

除上述灶神外,古籍中还有许多不同名号的灶神。王利器先生在注《风俗通义》的“灶神”时说到,“李贤注引《杂五行书》曰:‘灶神名禅,字子郭,衣黄衣,披发,从灶中出,知其名呼之,可除凶恶,宜市猪肝泥灶,令妇孝。’器按:《玉烛宝典》十二引《灶书》:‘灶神,姓苏名吉利,妇名博颊。’《荆楚岁时记》:‘灶神名

苏吉利。’《魏志·管辂传》云:‘王基家贱妇人生一儿,堕地即走入灶中’,辂曰:‘直宋无忌之妖,将其入灶也。’《史记·封禅书》集解、《类聚》八十引《白泽图》:‘火之精曰宋无忌。’……汪政《灶觚录》引《礼

太上洞玄寶元上經
太上寶元上經一名經一妙訣又名自然經玉皇上帝所修玉帝神旨秘大
 太上曰大道浩浩其中有寶其寶甚精其信其崇其崇鬱鬱其傳其貴其貴甚尊其尊其門其門元雙其戶獨立子能尋之无欲直入有欲求之莫或能及少欲志慕感有差級法地則天守道自然自然妙炁應以三位三位之源源本同實實以鎮虛以文成質內外相須混而為一一接三才才人出類合德二儀

纬含文嘉》:‘灶下小儿名绳,呼之吉。’”又《酉阳杂俎·前集》卷14称:“灶神名隗,状如美女。又姓张名单,字子郭。……一曰灶神,名壤子也。”^①又《敬灶全

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》上册,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第206-207页。

书》称：“灶君姓张，名单（禅），字子郭。”^①从这些著述中，我们可以发现这些古书述及的灶神有张单、张禅、苏吉利、宋无忌，又有姓氏不详的，名绳、隗、壤子，等等。其中，张单、张禅，同姓同字，可能是同一个人物，“单”、“禅”因为读音相同、字形相近而讹误，现在民间灶台上供奉的灶王爷大多是张单。

在民间传说中，灶神故事的形象就更多了，有负心张郎变灶王、李姓负心郎变灶王、穷鬼懒汉张氏、姚瞎子、鸦片烟鬼成灶王等等。^②此处以负心张郎变灶王为例，故事说：很久以前，有对老夫妇，儿子叫张郎，媳妇叫丁香。张郎不愿务农，外出做生意，一去五年，音讯全无。丁香一人在家辛勤劳作，服侍公婆，直到老夫妇病逝，仍在家苦等张郎归来。十年后，经商致富的张郎回到家乡，非但没有感谢妻子，反而休了丁香，另娶妖艳女子。丁香痛苦自寻，被一位老婆婆救起，后来成了她的儿媳妇，生活美满。天有不测风云，张郎家室火灾，财产烧光，妻子烧死，自己眼睛也烧瞎了。张郎穷困潦倒，乞讨度日。他讨饭讨到前妻家门口。丁香好心招待他，并接济他首饰财物。张郎得知好心人就是前妻，羞愧难当，一头钻进灶里。丁香来不及救出，张郎就憋死灶内。丁香为了纪念前夫，把

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》上册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第208页。

^② 杨福泉等：《灶和灶神》，北京：学苑出版社，1994年版，第63-65页；吕微：《隐喻世界的来访者——中国民间财神信仰》，北京：学苑出版社，2000年版，第144-145页。

他供上灶头,并告诉邻里乡亲所供是灶神,可以保一家平安。一传十,十传百,负心郎变成了灶王,享受人间烟火。这些灶神故事多有共同点,即主人公都是妻子和丈夫,妻子大多贤惠能干,丈夫大多无能负心,结局却是丈夫误打误撞成了灶王。民间还有好色鬼、贪官夫妇成灶王之传说。^①可见,灶王并非都是正面人物,民间灶神往往带有世俗化倾向。

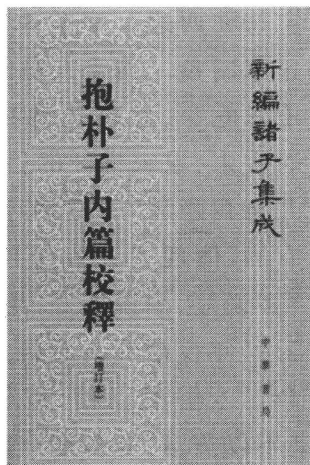
灶神之由来,从火神、光明神演变成种火老母,再到各色人等,其神职也由司饮食到掌控人间吉凶祸福。这些变化反映出灶神崇拜之自然属性不断减弱,其社会内容不断增强。这正是中国百姓生产和生活实践发展的必然结果。

二、上天言好事

先秦时期,灶神的神职是“主饮食之事”。汉代以后,灶神的角色发生了一些变化。诚如《太上洞真安灶经》所云:“有炊母神母,……为五帝司命之官,应天曹为直符之使,变饮血茹毛之化,就炼生还熟之餐,录世人功过之因,上逐月晦朔之事,每被凡情俗态触犯者,多敢以上言,伏候圣旨。”^②由此可见,灶神不单司人间饮食,似乎更重要的任务是监察百姓之功

① 杨福泉等:《灶和灶神》,北京:学苑出版社,1994年版,第65-66页。

② 张继禹:《中华道藏》第4册,北京:华夏出版社,2004年版,第344页。

过。又如《酉阳杂俎·前集》卷十四所说：(灶神)常以月晦日“上天白人罪状，大者夺纪，纪三百日。小者夺算，算一百日。故为天帝督使，下为地精”。^①东晋葛洪《抱朴子内篇》的《微旨》篇也说到灶神上天白人罪，大者夺纪，小者夺算之事。不过《微旨》中，一“算”以三日计，与前者一

“算”一百日不同，但灶神作为上天派遣之督察使者的身份却是一样的。清代《太上感应篇》详列灶神监管的之数百种罪过，“凡人有过，大则夺纪，小则夺算，其过大小，有数百事。”^②在《太上感应篇》中，灶神作为司命神的身份和职责非常具体、明确。这样一位近在咫尺、手握“重权”的神灵，对于作恶的人具有震慑作用。

百姓亲近灶王是巴望他能上天多言好事，以便天帝赐福；百姓害怕灶王是担心他上天言坏事，以致天帝降罪。这种矛盾的心理鲜明地体现在祭灶风俗中，北平俗曲云：“腊月二十三，呀呀哟，家家祭灶，送神上天，祭的是人间善恶言。一张方桌搁在灶前，阡张元

① 吕宗力、荣保群：《中国民间诸神》上册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第207页。

② 张继禹：《中华道藏》第42册，北京：华夏出版社，2004年版，第816页。

宝持在西边。滚茶凉水,草料俱全。糖果子糖饼子,正素两盘。当家人跪倒,手举着香烟,一不求富贵,二不求吃穿,好事儿替我多说,恶事儿替我隐瞒。”^①旧时岁末,家家祭灶的目的就是“好事儿替我多说,恶事儿替我隐瞒”。在祭灶时,无论南北,祭品当中都有糖有酒,体现了人们企图醉倒灶神、讨好灶神,期待他“多说好,少说不好”之心愿。“孟元老《东京梦华录》云:‘年夜贴灶马于灶上,以酒糟涂抹灶门,谓之醉司命。’今俗不以糟,以饧。……又吴自牧《梦梁录》:‘不以贫富,皆备蔬、食、饧、豆祀灶。此日市间及街坊叫卖胶牙饧。’范成大《吴郡志》亦云:‘二十四日,祀灶用胶牙饧,谓胶其口,使不得言。’而《荆楚岁时记》则云:‘元旦进胶牙饧,使其牢固不动。’《吴郡志》:‘二十四日祀灶,名送灶。用糯米粉团、糖饼,云灶神以是日上天,言人过失,用此二物粘其口。’”^②人们用酒糟醉司命,用糖制胶牙饧粘其口,企图灶神上天多说甜言蜜语,无法说恶言恶语。这种只言好事,不报恶行的心理,反映了百姓祀灶的功利色彩。

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》上册,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第216页。

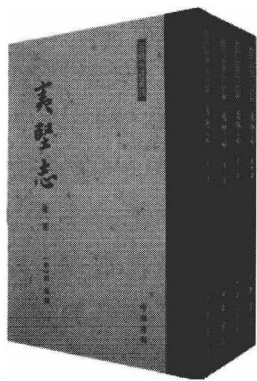
② 同上,第213页。

三、下界保平安

“上天言好事，下界保平安”，是中国人耳熟能详的对子。人们希望灶王既能“上天言好事”，又能“下界保平安”。《敬灶全书》所收《东宫司命通天定福奏善真君劝善文》说：“吾乃东厨司命，受一家香火，保一家康泰。”^①道书反映的就是老百姓求平安的意愿。古往今来，民间流传着许多灶王保下界平安的故事。

宋洪迈《夷坚丁志》卷二十《杨氏灶神》记载了这样一个传说：南城有一大富人家杨氏，长子不肖，杨父将他赶出家门。这个不肖子只好躲到牛圈中去栖身。恍惚间，一只猛虎扑将过来，还有几个鬼跟随着，欲加害于他。不肖子吓得连大气都不敢出，突然一阵劲风刮过，猛虎似乎被什么东西驱逐一般，仓皇逃掉，众鬼也四下散走。这时灶王爷和土地公老叟出现了，只听灶王爷斥责土地公说：“你多年来消受杨家的祭拜，今天却纵虎为暴，如果不是我及时召来

^① 胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清：《藏外道书》第4册，成都：巴蜀书社，1992年版，第282页。

神兵,杨家长子就被老虎吃掉了。你真是不尽职守。我是杨家的灶君司命,你认识吗?”土地公谢罪告退。杨父得知详细经过后,父子和解。此后,杨家祭拜灶君更加恭敬了。

江苏还流传一则灶神跟三尸神作对保护世人的故事。人的身上有三尸神附着。这三尸神在人体内监督人的善恶行为,每逢庚申日还要上天庭一次,向玉帝报告世人的种种情况。据说,三尸神的禀报常常违背事实,而且尽说人的坏话。天长日久,玉帝便对世人的印象变得很坏。有一年,三尸神连续向玉帝诬告人们咒骂天庭,对玉帝有不敬之辞。玉帝大怒,命令三尸神挨家挨户巡查,凡是亵渎天庭、不奉公守法的人,把他们的名字统统写到这家的墙壁上。笔画要轻细,不使人察觉。待到大年夜晚上,就命令王灵官执鞭下凡,只要是在墙上写有名字的“坏人”,统统击杀,一个不漏!三尸神兴冲冲回到人间,不问青红皂白,挨家挨户地在墙上任意写开了名字,把各户所有人的名字都写上。这一惊人的消息,让灶君知道了。灶君秉性善良,为人忠厚,是百姓家里的守护神。于是各家的灶君围聚一起,商议怎样解除即将降临到百姓头上的这场劫难。最后他们想出了一个巧妙的法子:腊月廿四送灶那天,每户百姓家里的灶君,都郑重地交代家里的人,一定要他们在大年夜白天,里里外外、上上下下,把檐梁壁墙上的陈年垢污,彻底清扫干净,迎接新年。老百姓就按灶君吩咐这样做了。到了大年夜晚上,王灵官奉玉帝之命下凡勘查执法。一路

查去,家家户户墙壁上都干干净净,不见人名。原来,三尸神所写下的人名连同墙上的污垢一起,统统在年前大掸檐尘时清除掉了。王灵官气呼呼地回到天庭复旨,狠狠地告了三尸神一状,指责三尸神无事生非,造谣取宠,毁谤世人。玉帝闻报大怒,立即传旨,把三尸神绑送天庭,先掌嘴,再痛打三百大板,关押在天牢,永不释放。人们感激灶王爷的恩德,每到年末,家家都掸檐尘以示纪念。^①

《敬灶全书》说,《劝善文》是道人李坤华于嘉庆二十四年(1819年)口述而成的。李坤华是江苏宝山县月浦镇人。父母早亡,入赘朱氏。这年三月十三日,李坤华坐在屋子里看见一鬼推门而入。李坤华厉声一呼,鬼霎时消逝,此后纠缠不休。五月十九日李坤华独自入睡,鬼又忽然来到床边,说道:“江先生,我寻你多年,今天是来要你的命的。”李坤华说:“你认错人了,我姓李,不姓江,与你无冤无仇。”鬼说:“我们之间的仇并非今世之仇,乃是前世之仇。前世我是徐州府沛县人,姓陆,名殿臣。你前生曾与邻居江元一块勾引我妻。事泄之后,我妻自杀。当时,你势力大,我不敢告官,只提出要你给我一些埋葬费,但是你置之不理。我抱恨回家,抑郁而死。来到阴间,我一直想找你算账。但念你是个孝子,爱惜书籍,募捐修建文昌祠、同仁堂和积善堂,广积阴德,乐行善事,所以未便下手。现在,你在阎王的生死簿上已被除名,

^① 杨福泉:《灶和灶神》,北京:学苑出版社,1994年版,第62-63页。

而转生此地,我特来报冤,你快快服罪!”李坤华大惊,急忙跑出卧室,到堂屋取出刀,向空中乱舞狂砍。家人以为他疯了,夺过他手中的刀,问是怎么回事。李坤华说明原委,不一会儿闷绝倒地。鬼到他身边又说:“你刚才举刀伤了我们阴间两条命,我绝不会善罢罢休!”李坤华的岳父朱永祺恳求宽宥,并许诺给鬼金钱若干,可鬼就是不答应。朱永祺又焚香求告于灶神。灶神见他诚心诚意,便传唤鬼来相见。灶神对鬼说:“查李坤华前生曾做善事,转世应中进士,官至侍郎。只因通奸一案,上帝裁决,罚江氏子孙七世贫贱。今李氏唯此一子,不应绝嗣,你不得再来捣乱,赶快回你的原籍去吧!”鬼听后泪如雨下,叹道:“我不远千里,跋涉至此,经过了一百三十七处衙门,处处说好话,费尽千辛万苦,方见到仇人,可如今灶君令我回籍,冤不得伸,仇不能报,阳间不公平,阴间也不公平啊!但报冤有三种:有当世报者,阴世报者,来世报者。今天我不能报冤,但待来世时我再来与他算账!”说罢,号啕大哭,当胸揍了李坤华一拳,然后翻墙而去。李坤华闭目片刻,让人找来笔砚,说:“灶君有篇《劝善文》,命我代抄下来。”李将《劝善文》朗诵两遍,随诵随录,众人观之,大为惊讶:真是一篇宝贵的训喻啊!世人若能遵依奉行,不负司命灶君谆谆教诲、一片慈心,定能百福骈臻,千祥云集啊!①

① 郝铁川:《灶王爷、土地爷、城隍爷》,上海:上海古籍出版社,2003年版,第32-33页。

上述这些灶君驱赶猛虎、智斗三尸神、劝退冤鬼，从而保一方平安的故事，反映了老百姓对灶君的期待。“下界保平安”，这恐怕也是人们亲近灶王的一个主要原因吧。

如果说民间故事带有传说性质，那么灶王药签对古时缺医少药的百姓来说倒确实一定程度上有解除病患的积极作用。《敬灶全书》收灶君内科仙方、外科仙方各五十方，这些方子吸纳中医智慧，有相当的科学依据。本书篇幅所限，各录内科、外科三方^①，管中窥豹。有兴趣者，可查阅胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清主编《藏外道书》第四册《敬灶全书》（成都：巴蜀书社，1992年8月）内外科仙方全文。

东宫司命内科灵籤 第一籤

三皇之后有神农，辨草医灾俱有功，
占得头签可免药，神能保护即安松。

首籤大吉，药可不必，神力保佑，消灾除疾。

东宫司命内科灵籤 第二籤

鲜谷莲汤五脏和，除烦培土治沉疴。
饮来莫道中和淡，补益人身气血多。

鲜谷子一两，鲜莲肉五钱，去皮心。阴

^① 胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清：《藏外道书》第4册，成都：巴蜀书社，1992年版，第289-292页。

阳水煎，空心三服。无鲜谷子，鲜谷露代。
先煎莲汤，冲露服。

东宫司命内科灵籤 第三籤

人乳却病更延年，润肺滋脾骨髓填。

五脏既安百病去，晒干为粉膈能痊。

人乳一杯，清晨服，不计日。膈症，人乳
晒粉服，忌食香燥物。许愿敬惜字谷。

东宫司命外科灵籤 第一籤

尔是专心来问神，此灾不日便离身。

更修意外诚心事，长保他年福履臻。

占得元签，大吉无咎，修心行善，能令毒
退。

东宫司命外科灵籤 第二籤

地丁草，捣烂涂，红卜汁，金银露，

鲜荷梗，服退祸，避风寒，宜静坐。

地丁草不拘取汁，涂毒，胡萝卜取汁一
匙，金银花露一两，鲜荷梗三尺九寸，捣烂取
汁，搅匀三服，忌荤辛。

东宫司命外科灵籤 第三籤

年久人中白，此是仙丹药，
约秤八九钱，涂毒免穿虐。

人中白涂毒，即便壶中沙也。忌食肉、
羊、鸡、鱼、虾，许愿送《敬灶全书》。

四、安灶敬灶

灶君对百姓护佑有加，上天则言好事，下界则保平安。百姓自然对他感恩戴德，敬奉殷勤。宋代范成大《石湖诗集》卷十八《腊月村田乐府十首》中有《祭灶词》称，“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。猪头烂热双鱼鲜，豆沙甘松粉餌圆。男儿酌献女儿避，酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻，猫犬触秽君莫嗔。送君醉饱登天门，杓长杓短勿复云，乞取利市归来分。”这首诗生动展现了大年二十四民间隆重祭灶的场景，表达了人们对灶神佑福的热切期盼。

实际上，中国古代民众很早就重视祭灶。《礼记》的《祭法》篇说：“王为群姓立七祀，曰司命，曰中溜，曰国门，曰国行，曰泰厉，曰户，曰灶。……庶士庶

人立一祀，或立户，或立灶。”^①这说明先秦时期王立七祀，灶居其一。而民间，要么祀户，要么祀灶，灶神信仰更为普遍。其后，在长期的祭拜灶神活动中，逐步就流传出供奉灶王爷灵验的种种故事。《后汉书》卷六十二《樊阴列传》所载阴子方以黄羊祀灶而获富贵大概是其中最为人津津

乐道的。故事说：汉宣帝时，有个叫阴子方的孝子，在一个腊日早晨做饭时见到灶神现形。阴子方赶忙恭敬地拜倒在地。当时他家正好有只黄羊，便杀了祭祀灶神。从此以后，阴子方暴富，良田有七百余顷，舆马仆隶，几乎可以与国君比美。阴子方常说：“我的子孙必将强大。”果然，到了三世时，阴家世代昌荣，先后有四人封侯，数十人为官。所以，后人常效法阴子方在腊日以黄羊祀灶，以求荣华。

那么如何敬灶呢？道教经典在这方面有许多记载。例如《太上洞真安灶经》说：

司命灶君主镇中堂，唯好清静，匡护黎民，凡人若能慎护厨灶，无令铜铁刀斧之器、飞禽走兽之毛、不净柴薪、厌秽之水。若犯

^① 《十三经注疏》，北京：中华书局，1980年版，第1590页。

忌讳，能令家宅不安，人口暴病。其仪，每月按祭灶吉日良夜，可用锅安净水，座布香茆，列案焚香，供养酒果。召请五帝司命之主、六癸神女之灵，如对真灵，宣示咒曰：“北帝上灵，六癸神女，臣今祭祀，可以为主。神水洋洋，香灯齐举，仰望灵轩，来临醺所。”咒毕用柳枝沾水，洒于醺席。又咒曰：“泠泠陈月食，精膳难思议，五香清净水，芬芬柳洒之。”如是依经转诵，对圣披陈，能保父慈子孝，夫唱妇随，兄恭弟顺，尊卑稟序，大小相承，人凶欢悦，家道昌隆，骨肉安栖，寝膳和泰，岂虑灵神恶鬼，兴祸害人。切忌高声大语，触讳冒殃，厌秽腥膻，无令触犯。即令引鬼招魔，返受殃灾。^①

《太上洞真安灶经》对祀灶醺礼作了详细的介绍，其中包括祀灶吉日、酒果摆设、案台布置、祝咒用语以及注意事项，等等。清代《敬灶全书》所收《敬灶篇》则比较简洁明快，该篇列举了几条祭灶准则：

一、每月朔、望，灶前看烛明灯，供净水一杯；

二、每日早晚，上清香一炷，灶前常宜洁净，上灶必先洗手；

三、每月三十日，乃灶君上奏之期，至戌亥时刻，合家虔诚敬拜，可保家庭清吉，人口

① 张继禹：《中华道藏》第4册，北京：华夏出版社，2004年版，第344页。

平安；

四、八月初三日，灶君圣诞。八月二十四日，元君圣诞。宜供献香花，诚心拜祝。^①

是书认为灶君最灵最显，人们不懂虔心敬拜，而去奉祀他神，是舍近求远之举。一般人家丁口不安，事不遂意，都是因为不知恭敬灶神的缘故。另有夫妻不和，兄弟竞争等事则是因为不小心触犯灶神所致。《敬灶全书》中的“灶神禁忌”是：

一忌灶君殿前，横冲直入，是名越灶，最宜慎；

一忌楼下作灶，楼上作房，如不避忌，必生疾病，多失意事；

一忌灶火烧香，灶中焚字，牛烛刀斧上灶；

一忌灶前宰杀生灵，烹宰牛、犬、龟、鳖、鳗、鳝、螺蚌等项，一切物命，戒食为要，并忌捣切葱蒜，焚烧毛骨，及秽草作食，秽物入灶；

一忌敲锅击物，灶上放物过夜，灶前秽物经过；

一忌箕帚火钳等，安放靠灶；

一忌锅内洗浣衣服，灶前烘炙衣裙、鞋袜、一切不净之物；

^① 胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清：《藏外道书》第4册，成都：巴蜀书社，1992年版，第282页。

一忌灶前赤身露体，散发开怀，及涕唾便溺，并哭泣咒诅，嬉笑歌唱，种种褻渎等事；

一忌妇女行经未尽，产未满月，入厨上灶，不知收敛顾忌及烧火，座向灶神，足踏灶门。^①

《敬灶全书》交代世人灶前禁忌，不过对犯忌之后果语焉不详，清代《太上宝筏图说》所载之“惩世褻慢灶神十二诫”对此则有明白的说法：

灶前犯乎咒诅律，口舌生疮脓血出；
 灶上犯乎敲击律，两肘拘挛生忤逆；
 灶内犯乎烧粪律，秽气冲天遭瘟疫；
 灶中犯乎煨骨律，腥臭上闻多恶疾；
 灶下犯乎洗足律，横生产难脚跛□；
 灶门犯乎烘衣律，养育难成少子息；
 灶旁犯乎澡身律，厌恶神灵宗祀绝；
 灶下犯乎宣淫律，永世变牛天雷击；
 灶内犯乎烧字律，轻贱圣贤双眼瞎；
 灶下犯乎践食律，贫穷无赖世主乞；
 锅内犯乎烹生律，水溺火灾罹大辟；
 灶前犯乎斗殴律，荡产倾家天不惜。^②

① 胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清：《藏外道书》第4册，成都：巴蜀书社，1992年4版，第282页。

② 转引自郝铁川：《灶王爷、土地爷、城隍爷》，上海：上海古籍出版社，2003年4版，第120页。

以上戒律及其触犯后果一一比照,给人留下深刻印象,震撼人心。这些“灶神禁忌”有的来自生活经验结晶,有的宣扬伦理规范,有的带有神秘色彩。以上种种敬灶事宜都是在立灶之后奉行的,至于安灶之法也是有讲究的,《三教源流搜神大全》卷4说:“凡治灶于屋中央,口向西,灶四边令去釜九寸,以砖及细土构之,立亦勿令穿桥,神灶之法也。灶神以壬子日死,不可用此日治灶。”^①这是要求立灶于屋子中间,灶口向西,灶台四边距离锅釜要有九寸。神灶当以细土及砖构建,务求牢固。另外,《三教源流搜神大全》认为壬子日灶神死,此日治灶不妥。

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》上册,石家庄:河北教育出版社,2001年4版,第208页。

第六章 恭喜发财

——中国人的财神信仰

财神是道教俗神之一，也是中国民间供奉的招财进宝之神。世人向往美满富贵的生活，而这种追求实现与否往往与个人占有之财富多寡有关，于是许多人虔诚敬奉财神，期望财神能够送财。1998年，北京瑞得广告公司发行20集香港电视连续剧《天降财神》，此剧以财神下凡为故事背景展示现代香港生活图景，被定为当年新春佳节120家电视台推出的贺岁片。如今走进一些商业区的商场、宾馆、酒楼或街边寻常店铺，我们常常会发现店堂内安有神龛，里面供着各种神像，而占据多数的则是财神像。

财神信仰并不是今天才有的事，它出现于宋代，其后逐步流行，在民间有广泛的信仰基础。历史上的财神很多，不同时代，不同区域，所尚不同，有的说是回族人，有的说是汉人赵朗，有的说是元人何五路，有的说是陈人顾希冯的五个儿子，等等。民间祭祀的财神由于流传久远，其间又不断发展演变，确实难于说清所有财神的来历。比较常见的财神可分为：

文财神——比干、范蠡；

武财神——赵朗、关羽；

准财神——刘海、五路神、金元总管、利市仙官、
招财童子、和合二仙，等等。

一、文官成财神

民间供奉文财神有两位，一为殷商时的比干，另一位是春秋时的范蠡。

民间年画中文财神的形象多为文官打扮的比干，头戴宰相纱帽，五绺长须，手捧如意，身穿蟒袍，足蹬元宝，脸庞清癯，面目严肃。据司马迁《史记》卷三《殷本纪》记载：比干是殷纣王的叔父，忠正耿直。殷

纣王宠信妲己，
暴虐无度，荒淫
不止。大臣微
子数谏无果后，
独自离去。箕
子数谏而佯狂。
比干直言进谏。
他认为作为臣
子，不得已时当

以死相争，于是强谏三日不去。纣王恼怒，听信妲己
谗言，命令武士将比干剖心。中国小说名著《封神演

义》将比干蒙难故事衍化为：纣王听信妲己妖言，制造炮烙等酷刑，杀害忠良。鹿台完工后，纣王听信妲己谎言，欲于十五夜会仙姬、仙子。妲己召集众妖狐，让众妖狐变为仙子、仙姬享受九龙宴席，迷惑纣王。席上，狐狸骚臭难闻，一些妖狐甚至露出了尾巴。比干奉旨陪宴，看得十分真切，宴后便将此事告知武成王黄飞虎。黄飞虎便与比干一道带领精兵，堵塞妖狐洞穴，放火将妖狐尽行烧死。比干还将狐狸皮制成袍袄，严冬时献于纣王。妲己怀恨在心，便假装口吐鲜血，昏迷不醒。妲己同类禀奏，妲己旧病复发，须玲珑心一片，煎汤救治，并推算说国中只有亚相比干是玲珑七窍心。纣王急宣比干进宫，索借其心。比干深知是妲己陷害，辩解无功后，破口大骂妲己，跪拜太庙，持剑在手，自剖其腹，摘心掷地，走出午门而去。由于比干事先服用灵符，故在剖心后能不流血而前行。比干离朝来到民间广散钱财。比干为人向来耿恕忠正，又没了心，无心便无偏向，办事自然公道，因此被后世奉为财神。民间流传说在比干荫佑下做买卖的人，都没有心眼儿，公平交易，谁也不会坑骗谁。常言道：“无商不奸，无奸不商！”民间习俗巧妙地将“无心”比附为“公正”，鲜活反映出人们对交易关系中欺诈行为的憎恶，以及对诚信社会的期待。

范蠡，中国春秋后期越国名臣，字少伯，楚国宛（今河南南阳）人。范蠡精通韬略，足智多谋，拜为大夫。勾践三年（公元前494年），吴王夫差大破越军，越王勾践偕妻等入吴称臣，范蠡主动要求陪同勾践一

同去吴国屈事吴王夫差。两年后归国,他苦身戮力,倡导富国强兵,辅佐勾践打败吴王夫差,洗雪会稽之耻,成就霸业。勾践称霸以后,封范蠡为上将军。范蠡与勾践君臣相处二十余年,深知勾践为人可以共患难,难与处太平,自己身负盛名,久居必危。正

所谓“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹”。于是他急流勇退,改名易姓,自称鸱夷子皮,与其家人、从属乘舟浮海到达齐国。

范蠡父子先在齐国海边耕种土地,勤奋治产,不久,就积累了数十万金的家产。齐人闻其贤,请其为相。范蠡叹息道:“居家则致千金,居官则至卿相,此布衣之极也。久受尊名,不祥”。于是,他归还了相印,将钱财尽分给朋友和乡邻,暗自离开齐都,在中原交通要地陶(今山东定陶县)居住下来,自称陶朱公。“陶”,即指陶地,或说隐寓“逃”;“朱”,一说为富翁的象征,或说寓己曾做高官,穿红袍;“公”,一说是尊长、平辈的敬称,或说寓己曾为公爵。范蠡善于经营,曾三次发财,均布施净尽,后又理财致富。范蠡一生艰苦创业,善于经营,积金数万,却不看重钱财,在人们心目中是位难得的偶像,故推崇其为文财神。

二、武将亦司财

赵公明，姓赵名朗，字公明，俗称赵公元帅。因其神像黑面浓须，头戴铁冠，手执铁鞭，身跨黑虎，故又称黑虎玄坛。赵公明是道教供奉的护法天神之一。他在道教神系中的地位虽然不高，但在民间却颇有影响。民间奉其为财神，他还曾被当作鬼王、瘟神等。据《三教源流搜神大全》卷四的《五瘟使者》条称，隋文帝开皇十一年（591年）六月，有五方力士分别身披青、红、白、黑、黄五色袍，一人执杓子并罐子，一人执皮袋并剑，一人执扇，一人执锤，一人执火壶，凌空而降，下凡播瘟。五力士在天为五鬼，在地为五瘟。五瘟中的秋瘟就是赵公明。因当年瘟疫流行，国人病死者甚众，隋文帝命立祠奉祀五方力士，并诏封五力士为将军。其中白袍力士赵公明被封为感应将军。在《三教源流搜神大全》卷三中另有《赵元帅》条称，赵公明还兼有其他神号和神职，如“高上神霄玉府大都督、五方之巡察使、九州岛社令都大提点、直殿

大将军、主领雷霆副元帅、北极侍御史、三界大都督、应元昭烈侯、掌土定命设帐使、二十八宿都总管、上清正一玄坛飞虎金轮执法元帅”等职，能“驱雷役电，唤雨呼风，除瘟翦疟，保病禳灾”，“至如讼冤伸抑，公能使之解释公平；买卖求财，公能使之宜利和合。但有公平之事，可以对神祷，无不如意。”^①

赵公明成为财神，大约同明代许仲琳小说《封神演义》的流行有关。《封神演义》说到赵公明是峨嵋山罗浮洞道仙，天皇时修炼得道。商纣时，受闻太师邀请，跨黑虎，执铁鞭，带定海珠、缚龙索等法宝，助纣驱周。而五夷山散人萧升、曹宝等助周。交战时，各行道术，赵公明将定海珠、缚龙索祭于空际，萧升将落宝金钱向空抛掷，索珠随钱坠地，被曹宝抢去。赵公明于是奔回商营。姜子牙扎一草人，上书“赵公明”三字，置于台上。姜子牙披发仗剑，焚符念咒，向台叩拜，每日两次，至二十一日午时，用桑弓、桃箭射草人两目及心坎，致使赵公明气绝而亡。周克商后，姜子牙按元始天尊旨意封神，封赵公明为“金龙如意正一龙虎玄坛真君”，统领招宝天尊萧升，纳珍天尊曹宝，招财使者乔有明，利市仙官姚迕益四神，迎祥纳福，追逃捕亡。明代以后，百姓多以财神奉祀赵公明，求财求福，其神像周围常画有聚宝盆、大元宝、宝珠、珊瑚之类，以加强财源辐辏之效果。

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第533页。

关羽(? - 220年),是另一位武财神。关羽字云长,本字长生,又称关公,神号关圣帝君。河东解县(今山西临猗西南)人。东汉末将领。早年随刘备起兵,曾参与镇压黄巾起义,后守下邳(今江苏邳州南)。东汉建安五年(200年),为曹操擒获,授偏将军。在官渡之战中,为曹军先锋,斩杀袁绍大将颜良,封汉寿亭侯。不久回归刘备。十三年,关羽所领的万余水军作为刘备军主力,与孙权联合,大败曹军于赤壁。此后镇守荆州。官至前将军。二十四年秋,出兵攻襄阳、樊城(今属湖北),乘汉水泛滥,迫降曹将于禁,擒杀庞德,围困曹仁、吕常,威胁中原。后因曹操遣兵增援,吴将吕蒙乘虚袭取江陵(今属湖北),关羽败走麦城(今湖北当阳东南)。十二月,为吴军擒杀于临沮章乡(今湖北远安境)。关羽作战勇猛,指挥果断,忠义英烈,世人感其德行,岁时奉祀,在民间影响颇大。宋代流传关羽应龙虎山张天师之召降魔伏怪故事。南宋起,奉祀关帝列入官方祭典。宋徽宗崇宁元年(1102年)追封为忠惠公,后加封义勇武安王。明初祀为关壮缪公,与岳飞同祀武庙,各地称关岳庙。万历三十三年(1605

年)封三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君。清康熙五年(1666年)敕封为忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝。

明清时代,关羽极显,有“武王”、“武圣人”之称,俨然与“文王”、“文圣人”孔老夫子比肩,由于民间传说关羽具有司命禄,估科举,治病除灾,驱邪避恶,诛罚叛逆,巡察冥司,乃至招财进宝,庇护商贾等“全能”神力,所以,各行各业,妇孺老幼,对他膜拜有加。

关公成为财神是有深刻内涵的,尤其是商贾们敬佩关公的忠诚和信义,体现了人们企图用传统道德秩序来规范经济行为的一种强烈愿望。民众希望商人们以诚信为宗旨进行买卖,不要有欺诈行为,商人们之间也要求以诚信为原则进行交易,商贾们更要打出诚信的旗号争取买主,诚信化身的关公于是成为最理想的公正人和保护神。

三、准财神种种

比干、范蠡、赵公明、关云长是文武四财神。在中国民间传说中还有一些神灵,人们在其身上寄托发财之愿望,但其并非专司财富之神,因此姑且称之为准财神。

刘海既是一位吉祥神也是一位准财神。刘海,五代北宋时道士,本名操,一名哲,字符(玄)英,又字昭

远或宗成。道号“海蟾子”，人多称其为刘海蟾，后讹为刘海。燕地广陵（今属河北）人，一说渤海（今山东滨县）人，一说为大辽人。传说刘海蟾曾得吕洞宾传授清静无为养性修命及金液还丹诸秘法，得道成仙，被全真道奉为北五祖之一。元世祖忽必烈封其为明悟弘道真君，至元武宗时又加封为帝君。民间有刘海戏金蟾的传说，约始于明代，多见于民间年画，画面上刘海蟾是一名穿红披绿的胖娃，手提金钱串，笑逐颜开，所戏金蟾，即蟾蜍，三足，百姓以为珍宝。年画画面充满了吉祥、喜庆和财气，常于婚庆和过年时张贴，以取吉利。因为民间有“刘海戏金蟾，步步钓金钱”之说，刘海被人们视为钓钱散财之神，备受欢迎。

据史载，刘元英原来仕燕主为相，一人之下，万人之上。他平时“好谈性命，钦崇黄老”。一天，有道士来见他，他以宾客之道礼遇之。这个道士默不作答，而是向刘海索要鸡蛋十枚，金钱十文，然后，将蛋高高垒起于钱上，就像浮图的样子。刘元英惊叫起来：“太危险了！”道士对他说：“居荣禄，履忧患，丞相之危更甚于此！”然后将钱劈为二半，掷之而去。刘操由此恍然大悟。这个道士就是钟

离权,特意前来点化他的。之后刘海见燕王僭越,妄称燕帝,谏之不听,于是托病解印而去,历游名山,修真成仙。

刘海抛舍富贵,隐入道门,按理说与钱财无缘。他成为财神,实在是人们对于稀世珍宝的发财愿望所致。刘海成为财神源于他的道号——海蟾子。蟾,即蟾蜍,在古代,蟾蜍被认为是珍宝神物,能够辟五兵、镇凶邪、助长生、主富贵,人们在他的名号“刘海蟾”上做文章,将其拆为“刘海戏蟾”。而刘海所戏之蟾又是三足大蟾,即所谓金蟾。三足蟾蜍,世所罕见,不但稀罕,更是一种灵物,古人认为得之便可以致富。这是刘海被抬上财神宝座的主要原因。“刘海戏金蟾”,受到人们的喜爱和欢迎,除了因为刘海模样活拨有趣、憨态可掬,招人喜欢,更是由于他是个财神爷,可以送钱给人。刘海蟾讹传为刘海戏蟾之后,又出现了“刘海戏金钱”的说法,这可能与道人点化他时表演的危如累卵的“鸡蛋浮图”有关。民间流传着不少刘海戏蟾、刘海撒钱的传说。有人说他用计收伏了修行多年的金蟾,得道成仙。刘海戏金蟾,金蟾吐金钱。他走到哪里,就把钱撒到哪里,救济了不少穷人,人们尊敬他,感激他,称赞他是“活财神”,“刘海本足一大仙,四季发财万万年”。为了纪念他,人们还修建了刘海庙,把他的故事编成戏剧,到处传唱,比如湖南花鼓戏中即有《刘海戏蟾》、《刘海砍樵》等剧目。

五路神也是民间经常指称的财神。五路神究竟是谁?人们有多种解释。一种说法是五路神指元朝

末年一个名叫何五路(抵御倭寇而死,因而享祀)的人。清姚福均《铸鼎余闻》卷四引《无锡县志》记载,并在其后作按语称:“此又一种,与财神无涉。”意思是何五路是另外一位神灵,与财神没有关系。看来,民间以何五路为五路神,二者只是名字上的巧合。那么,五路神是何方神圣呢?姚福均说:“五路神俗称为财神,其实即五祀门、行、中溜之行神,出门五路皆得财也。”^①他的意思是五路神是古代五祀中之行神,祭拜五路神可保出门东、西、南、北、中都发财。《清嘉录》卷一也有类似说法:“黎里汝秋士亦谓(五路神)是行神,尝有诗云:‘人为利所昏,所见无非利,路头占行神,今作神财例。门户与中溜,我乡已废祀。祀灶并祀行,五祀犹存二。’”^②人们祭拜五路财神之目的是祈求利市发财,《清嘉录》卷一“正月·开市”条称:“正月五日,……祀五路神,始开市,以祈利达。”^③也有人认为五路神是指梁陈之际顾野王(顾希冯名野王,苏州人,先在梁朝为官,后在陈朝为官)之五子,死后被封为五显神,讹为五路神。《清嘉录》卷一“正月·接路头”条下按语说:“或曰(五路神)即陈黄门侍郎先希冯公之五子,当黄门建祠翠微之阳,并祀五侯。……明初号五显灵顺庙,曰显聪、显明、显正、显

① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》下册,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第557页。

② 同上,第558页。

③ 同上。

直、显德。姑苏上方山香火尤盛，号为五圣。康熙间，汤文正斌巡抚江苏，毁上方祠。而祀者皆有禁矣，因更其名曰路头，亦曰财神。”^①原来，顾希冯之五子被封为五显，也称五圣，康熙年间废淫祀，为了避嫌，人们将其更名为路头，或说成财神。

旧时江南水乡还供奉金元七总管为财神。这位金元七总管原本是一位水神，能“阴翊海运”，“封为总管”，为“利济侯”，后又成为财神。据《古今图书集成·神异典》卷五十引《苏州府志》称：金元七总管的曾祖父名金和，北宋末汴京人氏，后随康王赵构南渡，侨居吴地，死后被封为神。他的子孙得其荫庇，都做了高官，或为太尉，或为总管。到金元七时，他不但做了总管，还被封为利济侯。据此，金元七最初的神格是水神，其功德亦与保护水运有关。《铸鼎余闻》卷三记载：“国初，陶道敬与奚氏仇，将疏阙下，为奚所缚，投白茅塘。陶号呼神，见神立水中，缚自解，跃岸得免。”意思是，陶道敬被人谋害，捆住投入白茅塘的时候，因为呼喊金元七总管的神号，神显形救助，终于脱难。《铸鼎余闻》还载有金元七总管显灵保护海运之事称，朱骥，字汉房，官至广西布政司左参议。朱骥曾经在海上遇到一舰，随从报告舰上金爷来访。会晤时，朱骥见金爷额头上扎有红布，心中暗暗诧异。这位金爷嘱咐朱骥说：“我的船开在前头，先生你的船缓

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第557页。

缓跟在后面吧。”朱骥还来不及报上名号，金爷的船舰已经行远了，只见其船上有“金元七总管”的标帜。不久，海面突然风怒浪号，其他船只倾覆人亡，而朱骥的船却安然无恙。朱骥回朝后，禀告皇上，皇上赐金元七总管以“圆帽”“红抹”。现今供奉的金元七总管绘像均有这两个特征。江南人擅水路之便，以舟为车，自古财物之运输依赖于水网舟楫。古代生产力水平低下，抗拒自然之能力有限，水运之安全与否直接关系到生命财产之存亡增减，人们寄希望于水神的护佑，这样，水运之保护神很自然就兼具财神之功能。水神金元七总管也被人们赋予了财神的神职。清光绪《归安县志》卷十二记载：“湖俗好淫祀，有金元六总管、七总管。市井中目为财神，建庙尸祝，每月初二、十六日用牲醴，与五圣同饷，名曰‘拜利市’。”^①这里的金元六总管，据说是金元七总管的哥哥，当是金元七总管信仰的地方差异。

旧时，江浙一带每年农历二月十七和七月二十五都要举行一次总管庙会。届时，人们抬神出游，神像坐在轿内，巡游各乡，前有仪仗，鸣锣开道，旗幡招展。同时还有舞龙灯、舞马灯、扮地戏、旱抬阁、吊臂香、拜司香（音乐舞蹈）、武术、放铙会等民俗活动。商贾云集，生意兴旺。^②

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第561页。

② 马书田：《中国民间诸神》，北京：团结出版社，1997年版，第227-229页。

在民间各种财神纸马中，旁边往往配上利市仙官的绘像。关于利市仙官的来历，《封神演义》中说，他是大财神赵公明的徒弟，名字叫姚少司，后来被姜子牙封为迎祥纳福之神。“利市”之说有三层含义：一是指买卖所得的利润，例如：利市三倍。二是指吉利，走运，例如：讨个利市。三是指节庆所赏的喜钱。例如，孟元老《东京梦华录》卷五所云：“女家亲人有茶、酒、利市之类。”由此看来，利市仙官不仅是一位财神，也是福神、吉祥神。人们相信他能给人带来财富、幸福、好运，一切吉祥如意。

所以利市仙官受到了民间，尤其是商人的虔诚供奉。每到农历新年，人们将利市仙官像，贴在门上，以图吉利、发财。夏文彦在《图绘宝鉴》中说，宋嘉禾喜欢绘制利市仙官，图上的利市仙官像，骨骼形态不凡，仿佛

一位宰官。该书引《虞裕谈撰》记载说，元代时，民间还有祀奉一个老奶奶，称为利市婆官。这可能是人们给利市仙官这位财神创造出来的配偶，犹如给土地爷配上一个土地奶奶一样。这说明，民间信奉利市仙官在元代已经相当普遍了。我国北方，每届新年，必将利市仙官的像，贴在门上，以求吉利，商人更是如此。

农历新年，许多人（特别是商人）把利市仙官像

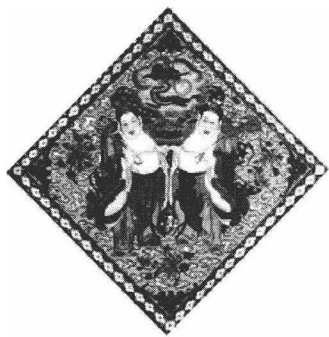
贴到门上,希望发财、吉利。有人是单独贴利市仙官,也有人将利市仙官与招财童子相配对,分贴于两扇门上。招财童子,一般推测就是佛教中的散财童子。据《华严经·人法界品》所讲,福城长者有五百个儿子,小儿子善财出生时,各种珍宝自然从地下涌出来。人们把他奉为招财童子,就是希望他保佑世人招财进宝。“招财童子”和“利市仙官”两幅画相配贴于门上,招财童子像旁常有一联语“招财童子至”,利市仙官像的联语则是“利市仙官来”。祈愿两位财神都来,祭拜的人当然就能发财了。

和合二仙,则是中国民间神话中的和美团圆之神。传说和合二仙的原型就是唐代诗僧寒山与拾得,二人相交甚厚,和睦同心。清雍正十一年(1733年)封天台寒山大士为和圣,拾得大士为合圣,于是有和合二仙或和合二圣之称。不过近代以来,年画中和合二仙的形象,有的是一持荷一捧盒相向为舞的两位和尚,有的则是两个孩童,一人持荷花,一人持宝盒,宝盒正中飞出五只蝙蝠。汉语盒与和、荷与合谐音,五只蝙蝠代表五福临门。中国古代神灵的神格经常会发生变化,有时从一元演绎为多元,有时又从多元简化为一元。在清代文献中,和合二仙已经有了财神功能之蛛丝马迹。例如,清人顾张思《土分录》“刘海和合”条说:“和合乃宋高僧寒山、拾得也,见《传灯录》。闾邱大夫以丰干言访之,联臂走向石岩,遽不见。后人图其像,名之曰和合,作蓬头赤脚像,手捧瓦钵。以

是时方在斋厨向火食粥也，俗讹传为聚宝盆。”^①

世俗之讹传，恰恰反映了民间某种鲜活的心理或追求。人们将和合二仙的瓦钵“讹传”为“聚宝盆”，实际上是有意将和合二圣的功能扩大了。

民间奉和合二仙为财富

之神，可能是基于“和气生财”之考虑，认为财富的获取有赖于和谐的合作关系。据此，奉和合二仙为财神再合适不过了。

四、供奉财神

在道教神仙谱系中，财神不是地位显赫的神灵，但可以说是最受民众欢迎的神灵之一。宋代起，财神信仰在社会上流传开来，它不仅是生意人热衷的信仰，以然成为社会各阶层的共同信仰。正如一付财神庙上的楹联所写的：“蕴玉藏珠，善贾固皆蒙乐利；心耕笔织，寒儒亦可荐馨香。”清富察敦崇《燕京岁时记》“财神庙”条记载了明代北京去财神庙烧香的绝

^① 转引自吕微：《隐喻世界的来访者——中国民间财神信仰》，北京：学苑出版社，2000年版，第123页。

不止是商人：“财神庙在彰仪门外，每至九月，自十五日起，开庙三日。祈祷相属，而梨园子弟与青楼校书等为尤多。士大夫之好事者，亦或命驾往观焉。彰仪门即广安门也。”^①由此观之，财神信仰的群众基础是相当广泛的，这种情况至今依然。

财神信仰广布民间，形成“迎财神”、“祭财神”等重要的民俗活动，不过，各地祭拜财神的时间和方式不尽相同。有的地区特别是长江下游地区祭祀财神都是在正月初五日。而有的地区奉祀财神，则是在正月初一去财神庙敬奉，或在家接财神帖子，或在店堂迎接由人装扮的财神。有的地区迎财神则是在春节的除夕之夜。春节吃的饺子，中国民间有些地方称作“财神爷给的元宝”，故又称为“扁食”。除夕之夜守岁，人们彻夜不眠，等着迎接财神。“送财神”的，其实是叫买印制粗糙财神爷像的小贩。这种活计是一些贫寒子弟的临时生意。他们低价买来财神像，穿街走巷，挨门挨户叫买：“送财神爷来喽！”户主绝不能说“不要”，而要客客气气地说：“劳您驾，快接进来。”几个铜子就可买一张，即使再穷的，人家也得赏个黏豆包，换回一张。一个除夕之夜，有时可接上十余张。这是为了讨个“财神到家，越过越发”的吉利。到了初二，还要祭财神。即把除夕接来的财神像纸马，集体祭祀一番，然后焚化。祭品多用活鲤鱼和羊肉，取

^① 转引自吕微：《隐喻世界的来访者——中国民间财神信仰》，北京：学苑出版社，2000年版，第5-6页。

“鱼”、“羊”之合，乃为“鲜”意，以表示新财神降临今年发新财。午饭要吃馄饨，俗称“元宝汤”。特别是这一天广安门外财神庙开庙，届时人山人海，趋者蚁集，香火綦盛。庙中有许多纸制元宝，买几个元宝带回，说是向财神爷“借”到了元宝，今年准会大发利市。庙旁的一些元宝摊子，有的只做一天生意，即可维持一家人大半年的生活。因为“借”宝者不惜重价，利市三倍。更有用金纸做成驮聚宝盆的金马驹者，价格奇昂，但决不愁卖不出去，迷信“金马驮聚四方财”者，大有人在，舍得用重金“借”走。^①

由于财神众多，我国各地财神庙也不少。比较有名的是贵州省织金县城中的财神庙。该财神庙始建于明末清初，清乾隆四十八年重建，巍峨壮观、气宇恢宏，现为贵州省重点文物。全庙为木质结构建筑，38脊，4重檐悬山顶式，成宝塔状，18个翼角底下分别系着18个铜铃，微风徐吹，叮当作响。庙宇共为9层，底层通向阔16.76米，通进深12.15米，并排5间。二、三、四层按比例逐渐缩小、均由脊梁正中伸出；成为宝塔形。档山边有脊檐，由侧观之，形成3个垒砌的二人字形。每个翼下有各式各样的兽形木雕49拱。所有门窗及橱窗均为精心镂空雕或浮雕的各类图案或花纹。这座财神庙具有较高的科学、艺术、历史价值。1986年11月18日，全国著名的文博古建专

^① 马书田：《中国民间诸神》，北京：团结出版社，1997年版，第199-200页。

家、学者及有关部门领导一行 27 人来织金考察给予很高的评价。故宫博物院研究员、著名古建筑专家单士元评价道：“织金财神庙是特殊古建筑，在国内还未发现过，只有日本国大阪

的天寿阁与此类似。”北京市建筑设计院总建筑师张开济说：“财神庙是织金历史的象征，贵州和全国都罕见的建筑。”贵州省对这些专家学者的意见非常重视，省文化厅、文物处的领导和专家多次到织金考察，1992 年省文物处拨出专款整修，使这个古代建筑瑰宝重放异彩。^①

^① 文连祥：《贵州旅游风景线上的璀璨明珠——织金财神庙》，《西南民族杂志》1997 年第 4 期。

第七章 救死扶伤 ——中国人的药王信仰

药王是中国古代对专司医术和药物之神的尊称，古代医药不分，故民间亦称医术之王为药王。据《新搜神记》的《神考》记载，道教神系中的药王有三位，其一为扁鹊，其二为孙思邈，其三为韦慈藏。另据《古今图书集成》的《神异典》，又称三皇为药王，药王庙在顺天府（今北京市及周边一带），主祀伏羲、神农、黄帝。^① 另外，佛教典籍中还有药王菩萨之说。这些药王生前都以精湛的医药技能救死扶伤，为老百姓解除病痛，造福人间，从而深受人们尊崇，死后被奉为药王，千年享祀。在这些药王中，扁鹊、孙思邈最为著称，民众祭拜最多，下文拟着重介绍。

^① 吕宗力、梁保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第438页。

一、灵应侯扁鹊

扁鹊,《史记》有传。据《史记》卷一〇五《扁鹊仓公列传》载,扁鹊是战国时代渤海郡郑州(今河北任丘)人,姓秦,名越人。曾受异人医术,在齐、赵行医,医道超绝,名闻天下,时人以扁鹊称之,后为秦太医令李醯所忌杀。相传他首倡脉学,能内见五脏,知症结之所在,尤善妇科、五官科和小儿科等。《史记》、《战国策》除记其事外,又记有若干病案。根据扁鹊所治病人之年代相距甚远的史实,有人推测,扁鹊可能是古代良医之称号,只是后人将其他良医之病案都归之秦越人罢了。扁鹊死后,人们缅怀其医德,祭拜为神,任黄帝太医,传黄帝《素书》。今河北献县东有扁鹊墓和药王祠,许多病人到此地祭拜。郑州北有药王庄,传为扁鹊故里,有药王庙,专祀药王扁鹊,常于四月二十八日祀之。宋时扁鹊被封为“灵应侯”,后又封为“神应

王”。道教尊其为“灵应药王真君”。《汉书艺文志》中载有《扁鹊内经》九卷、《扁鹊外经》十二卷，均已亡佚。另有《黄帝八十一难经》一书，题为秦越人所撰，疑伪托，今存《道藏》中。

扁鹊是秦越人的号，秦越人才是真名。秦越人在赵国行医时，赵国人尊称他为扁鹊。那么，人们为什么要称秦越人为扁鹊呢？扁鹊是怎样的由来？这可能跟秦越人的高超医术和赵国人的鸟崇拜有关系。赵国人崇拜鸟类，《史记》卷四十三《赵世家》称赵氏的先人中衍氏“火面鸟喙，降佐殷大帝”。《史记》卷五《秦本纪》也说中衍氏“鸟身人言”。因此，赵国人无不尊鸟爱鹊。扁鹊一词的“扁”同“翩”，原义为翩翩飞舞的意思。“鹊”，古代《禽经》说：“灵鹊兆喜。”在赵国人的心目中，具有精湛医术、行医四方，为人排忧解难、使人逢凶化吉的秦越人，就像那飞来飞去“兆喜”的灵鹊一样，福佑着他们。于是，人们尊称他为扁鹊，而不再直呼其名。此后这一称号传遍天下，人们都沿用这一尊称。二十世纪七十年代初在山东出土的汉代画像石“扁鹊针灸行医图”中，扁鹊的图形被画为一个胸以上是人，胸以下是鸟的神物，神物的嘴是鸟喙。这与《史记·赵世家》所称赵氏先人“火面鸟喙”正相同，印证了“扁鹊”的之称与赵国人的鸟崇拜有关。^①

扁鹊医术高明，医德高尚，名垂千古。民间流传

① 李耕拓：《“扁鹊”是什么意思》，《中学语文教学》2000年第12期。

着许多他救死扶伤的神奇故事。据说，秦越人在年轻时当过一家客店的掌柜，有个叫长桑君的客人，风仪特别，扁鹊时常很礼貌地招待他，长桑君也知道扁鹊是个非常人。十多年来，他常常在这家客馆投宿。有一天，他叫扁鹊同坐私谈，悄悄地说：“我有疗病秘方，现在年老了，没有子嗣，想把它传给你，你不可泄漏。”扁鹊说：“我一定保密。”于是长桑君把药拿给扁鹊说：“吃这个药的时候，要用上池的水送服，三十天以后你就知道效验了。”讲完话，他把所有的秘方书都给了扁鹊，忽然间人就不见了。扁鹊怀疑他不是世间之人。扁鹊按照长桑君的话，吃了三十天的药，果然可以看到墙壁另一边的人。扁鹊以此来替人看病，可以清楚地看出病人五脏的症结所在，特别是诊脉有名。他在赵国行医，也到齐国行医，治愈了很多疑难杂症，名闻天下。

晋昭公的时候，诸大夫的势力强盛，公族的势力衰弱。赵简子是个大夫，掌握国家大权。简子生病，五天不知人事，大夫们都很害怕，于是召扁鹊来。扁鹊诊完病出来，董安于急着问病情，扁鹊说：“血脉正常，你们不必惊慌！从前秦穆公也有过这样的情形，昏迷了七天才醒过来。……现在你们主君的病情和当时秦穆公的相同，三天之内就会好转。”扁鹊在宫中住了两天半，简子果然醒转过来。简子醒来后，董安于将扁鹊的话告诉他，他就赐给扁鹊田四万亩。

扁鹊经过虢国，刚好碰上虢太子病死。扁鹊来到虢国王宫的门前，询问喜好方术的中庶子：“太子得了

什么病？怎么全国上下都在祭拜祈禳，而很多事都停办了呢？”中庶子回答说：“太子的病是血气运行不顺，阴阳错乱，积郁不通，不能暴发于外，于是内脏受害。精气不能抵住邪气，邪气积聚不能宣泄，阳衰阴盛，所以突然气逆而死。”扁鹊问：“什么时候死的？”答说：“鸡叫的时候，”扁鹊问：“收殓了吗？”答说：“还没有，他死还不到半天。”于是，扁鹊说：“我是齐国渤海郡秦越人，家住在郑县，没有拜谒过君王，也没有机会效劳。听说太子不幸死了，我能把他救活。”中庶子听了说：“先生不是瞎说吧。你怎么说能够救活太子啊？”扁鹊说：“你如果不相信我的话，那么请让我去为太子诊治。”中庶子将扁鹊的话报告虢国的国君，国君听了大惊，立刻出来见扁鹊。见到“死去”的太子后，扁鹊说：“太子的病就是一般所说的‘尸厥’。……太子气血纷乱，形体安静，没有知觉，好像死去的样子。其实太子还没有死。”接着，扁鹊要他的学生用针灸法将太子救醒，再用汤剂使太子复原。由此天下的人都认为扁鹊的医术能够起死回生，扁鹊谦逊地说：“我不能使人起死回生，这是他的命该生，我只是使他恢复健康罢了。”

扁鹊来到齐国，齐桓侯视他为宾客招待。有一天，他上朝见到桓侯说：“你有病潜伏在皮肉，不治好将会深入体内。”桓侯回答说：“我没有病。”扁鹊走出宫门以后，桓侯对左右大臣说：“医生好利，常常以治不病为功。”过了五天，扁鹊又见到桓侯说：“你有病在血脉，不治好恐怕会深入体内。”桓侯还是回答说：

“我没有病。”扁鹊离开后，桓侯不高兴。又过了五天，扁鹊再见桓侯说：“你的病潜伏在肠胃里，不治好它会更严重的。”桓侯不加理睬。扁鹊离开后，桓侯更不高兴。再过了五天，扁鹊看见桓侯时却退避了。桓侯派人问扁鹊为什么退避？扁鹊说：“疾病在皮肉，用汤药和热敷可以治好；在血脉，用针灸可以治好；在肠胃，用酒醪可以治好；如果进入了骨髓，那么掌管生命的神灵也无可奈何了。现在齐君的病已进入骨髓，所以请我也没有用了。”过了五天，桓侯果然生病，赶忙派人召请扁鹊，但是扁鹊已经逃离齐国，结果桓侯不治而亡。扁鹊医道高明，但也不是包治百病，他指出“病有六不治”：骄傲恣意，不讲道理，是第一种不治；拼命追求财富，不爱惜身体，是第二种不治；衣着不知增减，饮食不知节制，不能适合身体需要，是第三种不治；阴阳相争，气血不定，是第四种不治；形体羸弱，不能服药的，是第五种不治；相信巫术，排斥医术，是第六种不治。扁鹊认为人患病是常事，不可怕，只要明察秋毫，及早治疗，疾病就可以医好，人就能恢复健康；患病了，又碰到上述六种情形，那么就很难救治了。齐桓侯的悲剧告诉人们应当重视预防，不能讳疾忌医。

扁鹊路过邯郸，听说贵妇人有病，就作带下医（妇科医生）；路经洛阳，听说周人爱老人，即作耳目鼻医（五官科医生）；到咸阳，闻秦人爱小儿，即作小儿医（小儿科医生），随俗为变。秦国的太医令李醯，自知医术不如扁鹊，心里嫉妒，就派人来杀扁鹊。据说，扁

鹊带伤流落到山西省永济市清华镇洗马村。扁鹊心想为民治病,反遭伤害,决心弃医改行。他先在洗马村南双柏树下跟一位老人学木匠。其时当地发生疫病,人们呼救万分。扁鹊想到师傅的告诫,百姓有难,怎能不救呢?于是辞别老木匠,躬察病情,用草药和柏木屑熬大锅汤给人喝。不几日,百姓得救。当地人民为了感谢他的恩德,自愿出钱出物给扁鹊筹建诊室,又赠以文房四宝,让他采药配方续写药书。其后,扁鹊再次应邀去咸阳给秦武王看病。扁鹊手到病除,使秦武王三日下炕,五日行至宫门下。扁鹊在返回渭南途中,竟被秦太医令李醯派人下了毒手。噩耗传来,州人盗走“人头”,晋人只好搬走“尸体”,以真体对“金头”葬于清华镇东。

民间流传的扁鹊传说不一定可靠,但扁鹊被后世奉为医药祖师,深受崇拜,却是事实。宋景祐元年(1034年),仁宗赵祯得了重病,许希用针灸治愈了仁宗的病,赵祯封许希为翰林医官,赐绯银鱼及器币。许希拜谢后,又向西叩拜。宋仁宗就问他为什么西拜?许希说:“扁鹊,是我们的祖师爷。我怎么敢忘本!请求将皇上所赐的全部给扁鹊庙。”于是,宋仁宗命人在城西筑扁鹊庙,封扁鹊为“灵应侯”。^①

不仅宋代的人纪念扁鹊,民间甚至将冬至吃饺子的习俗也与扁鹊联系起来。饺子是我国传统食品,但

^① 马书田:《中国民间诸神》,北京:团结出版社,1997年版,第262-265页。

是传说冬至吃了饺子就不会冻坏耳朵,这就不是人人都知道的了,而这个传说又跟扁鹊有关。相传战国初年某个冬天,扁鹊下乡为老百姓看病,不料正赶上百年罕见的严寒,许多人耳朵都冻坏了。扁鹊拿来一些面粉,搓成耳朵状,粘在那些被冻掉耳朵的人的耳根上,再用气功推拿,使得耳朵恢复到原来的样子。扁鹊又用随身携带的御寒草药煎成汤,病人喝下后,感觉暖流流遍全身,再也不怕冷了。后人为了纪念有高超医术又有高尚医德的扁鹊,就在每年冬至,用面粉做成耳朵状的食品,放在御寒的草药汤中煮食,俗称“吃饺子喝汤,胜似开药方”,以后这种食品就慢慢演变成如今这样有馅的饺子了。

为百姓谋福利的人,百姓是不会忘记他的,哪怕时间长河奔流了千百年。2002年8月20日,河北省中医药管理局、河北省集邮协会、河北省中医药学会、河北省针灸学会、河北省中医药研究院在河北省卫生厅联合举办的“中国古代科学家·扁鹊邮票发行座谈会”。河北省中医界、集邮界的专家学者40余人参加了会议,会议期间还举办了扁鹊史迹与邮品小型展览。

二、妙应真人孙思邈

孙思邈(581—682年),唐代杰出医药家,京兆华

原(今陕西耀县)人。七岁就学,日诵千余言,博通百家,兼好佛典,尤善老庄。孙思邈从小多病,为筹汤药费用几乎荡尽家财,但他又非常聪明,坚持攻读经史百家和医药学等书籍。孙思邈一生淡于名利,隋文帝时曾征召他为国子博士,唐太宗要授他爵位,唐高宗让他做谏议大夫,他都一一谢绝了,他的志向就是做一名济世活人的医家。在学医过程中,孙思邈手不释卷地学习医学著作,特别注意向民间寻求医疗经验,广泛搜集单方、验方。在医治病人时,他非常注重医生的道德修养,强调医生要把病人的痛苦当成自己的痛苦,病人来请出诊,不管昼夜寒暑,不怕路途险阻,不顾饥渴疲劳,要一心赴救。他认为医学是精微之至的事业,必须刻苦钻研,精勤不倦,才能成为真正的医生。孙思邈主要著作有《备急千金要方》三十卷和《千金翼方》三十卷,其他还有《福禄论》、《摄生真录》、《枕中素书》、《会三教论》、《太常分药格》等多种。今人张作记、张瑞贤等编有《药王全书》(北京:华夏出版社,1995年出版),辑录孙思邈各种著述。孙思邈对祖国医学作出了巨大贡献,历代民众都十分爱戴他,立庙塑像,奉祀不辍。

孙思邈千百年来一直受到人们的尊崇,被奉为“药王”、“处士”和“苍生大医”,宋徽宗赵佶曾追封他为“妙应真人”。民间流传他的故事很多,有的甚至类同神话。传说,孙思邈隐居山中,经常骑着一头驮药的毛驴为人治病。有一次,他为病人诊病时,毛驴溜到山上被老虎吃掉了。他气愤之余,画了一张

“符”，把山上的所有老虎都召了来，喝道：“吃驴的留下，其余可以走开！”结果有一只老虎伏在地上，老老实实地听候发落。从此，这只老虎便代替毛驴成为孙思邈的坐骑，驮药侍候，和孙思邈形影不离。

民间还流传着孙思邈巧医唐太宗的故事。故事说，唐贞观二十一年（647年），太宗御驾东征。在一次战役中，他的坐骑陷进淤泥。太宗虽被保驾回营，由于过分惊恐，神志恍惚，不思茶饭。这可急坏了满朝文武公卿和后宫的嫔妃。太医院的御医配制了几十种药剂，均未奏效。老臣魏征见状便在全国张贴皇榜，寻求良医治疗太宗的病。出榜后十余日的一天傍晚，有一位衣帽破旧，手拄木棍的老汉揭下了城墙上的皇榜。魏征得知消息后，陪老汉进后宫给太宗看病。老汉给太宗看过苔脉，又询问了得病的经过及病情变化，沉思片刻，说：“依我看来，万岁的病非一般的药物所能治好，只有按我的办法去做，才有治愈的希望。”魏征遵照老汉的意见，令49名身强力壮的男子汉，去护城河挖来一大堆淤泥。老汉带领他们将泥团做了一个比磨盘还大的泥球，放进后宫的一个偏殿内，然后对魏征说：“请万

岁从明日起,天天都来此三趟,早、午、晚目不转睛地对这个大泥丸看一个时辰,一直看到七七四十九天,泥丸被万岁看化,那时,万岁的病自然痊愈。”太宗治病心切,听从老汉的话,天天按要求来看“大泥丸”。四十九天终于过去了,可是“大泥丸”依然如故。太宗让人将老汉带上殿来,生气地问道:“你为何欺骗朕?朕看了四十九天,此泥丸为何不化?”老汉答曰:“此乃以情治病的收神法,万岁得的是心病,乃由惊吓所致,因而气乱病生。我用此法,就是为了让万岁天天看,日日盼,思虑从被陷淤泥一事转开,神志逐渐收回,病也就痊愈了。请问万岁,现在病情如何?”唐太宗这才如梦初醒,想到自己已经一切正常了,龙颜大悦,下令重赏。此时布衣老汉已悄然离去,原来老汉乃天下名医孙思邈。为了纪念这位神医,太宗特下诏书封孙思邈为药王,并修建庙宇,药王美名便广传天下。^①

药王给唐太宗医病是真是假现在无法确知,不过唐太宗对孙思邈敬重有加,却是事实。《旧唐书》卷二〇一《孙思邈传》中,有唐太宗召见孙思邈的记载:“及太宗即位,召诣京师,嗟其容色甚少。谓曰:‘故知有道者诚可尊重。羡门、广成岂虚言哉。’将授以爵位,固辞不受。”另外,在享誉海内外的陕西耀县药王山碑刻中,记载有唐太宗亲临华原五台山(今耀县药王山)拜访孙思邈之事。如南庵清乾隆四十九年

^① 刘映芬:《药王巧医唐太宗》,《家庭中医药》2001年第1期。

(1784年)《重修静明宫孙真人殿碑记》云：“真人隋大业间举进士，唐屡征不起。遂隐于医终其身于是山焉。嗣后唐太宗躬亲拜谒，即此地也。有拜真台及御道可指云。”在北洞有清康熙三十五年(1696年)康乃心所撰的《五台山记》碑文云：“而平阔高旷则唯升仙(台)之南庵为最。庵前为文昌阁(亦名魁星楼)，登其上可望嵯峨。门称御道，为唐太宗访隐所经。”^①唐太宗是否真的到过耀县药王山，姑且不论，但是唐太宗曾经有《真人颂》传世却是确凿无疑的。“凿开径路，名魁大医。羽翼三圣，调和四时。降龙伏虎，拯衰救危。巍巍堂堂，百代之师。”^②

太白山是著名的药山，这地方也流传着一则有关孙思邈的有趣的故事。传说药王孙思邈为医治一位病人，急需人参，但药箱中的人参都已用完，即派人快马加鞭到京城和附近州、县购买，不巧这些地方人参也很缺。救人要紧，孙思邈拿起药锄进了山。他费尽千辛万苦，好不容易才挖到一棵人参，救了病人一命。这件事对孙思邈刺激很大。从此，他日夜思索扩大药

① 王明皋、马士琦：《唐太宗与孙思邈》，《华夏文化》1996年第3期。

② 陈垣：《道家金石略》，北京：文物出版社，1988年版，第56页。

源的法子。开始,他把各种草药绘成图形,贴上标本,指出大致的产地,并四处张贴讲解,发动群众去采药,但山里的药终究有限,总有挖尽的一天。他想,要是人参等珍贵草药也像小麦、水稻一样,能插种、栽培多好啊!于是孙思邈选中太白山做第一个培植人参等草药之基地。他安住下来,每天早出晚归,把自己全部心思都用在药物栽培中,无私地将技艺传授给太白山的采药人、樵夫、农夫和一切愿意种药的人,使他们中不少人成为专业药农。在他们和孙思邈共同努力下,太白山就成为一座珍藏宝物的药山。孙思邈经常

采药的这座太白山,后被称为“药王山”,山上有座“药王庙”,里面供奉着一位药王的塑像,那就是孙思邈。庙旁的古亭里,竖着八块“千金宝要碑”,碑上镌刻着《千金要方》中一部分常用药方。在药王山的南山头上,还立了一块石碑,上面详细地记载了孙思邈的生平事迹。此

外,山上还保留了许多古迹,如太玄洞、洗药池、升仙台等。

孙思邈学识广博,精通经史百家。《太平广记》卷二一八记载了他同卢照邻等人的交往情况,从中我

们可以窥见药王的天人相应的病理思想和养生思想：

卢照邻是范阳人，任新都尉，因为得了恶疾，居住在阳翟的具茨山，写作了《释疾文》和《五悲》，后来自己投河于颍水而死。卢照邻寓居京城的时候，住在鄱阳公主旧宅，当时九十高龄体格康健的孙思邈也住在这里。卢照邻和当时的名士宋令文、孟诜都以对老师的礼节对待孙思邈。他们曾问孙思邈：“名医能治好病，是根据什么道理呢？”孙思邈说：“我听说通晓天的人，一定能在人的身上找到它的本体，而熟悉人的人也一定以天为本体，所以天有春、夏、秋、冬等四时，有金、木、水、火、土等五形。黑天、白日轮流更替，寒冬暑夏交换更迭，这是大自然在运动。自然界中的大气，合起来就成为雨，流动的时候就成为风，散发开去的时候就成为露，紊乱无序时就成为雾，凝聚时就成为霜雪，伸展扩大成为虹霓，这是天的常规。人体有四肢和五脏，或醒或睡，呼出吸进，吐故纳新，精脉和气血循环。流动就是血气循环，显现出来就是人的气色，发出来的就成为声音，这是人的常规。阳用它的精华，阴用它的形体，这是天与人相同的，如果违背了这种正常规律就会生病。”^①

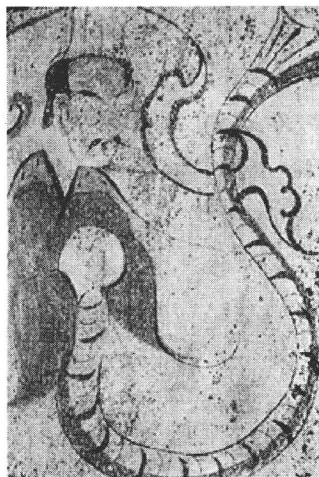
① 《太平广记》，北京：中华书局，1961年版，第1669页。

三、三皇与三韦

三皇——伏羲、神农、黄帝，是中国传说中最古的三位帝王，道教奉为神祇。人们奉三皇为医药祖师，主要是因为三皇有许多与医药有关的神话传说。

伏羲是中国神话传说中人类的始祖，又作宓羲、包牺、庖牺、伏戏，也有人称太昊伏羲。古书上称伏羲人头蛇身。传说中国古文化中的发明创造，多数与他有关。相传，上古之时，有龙马负图出于河，伏羲降服龙马，观察龙马身上的图纹，画出乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八种符号，叫做八卦，以示天地万物之种种变化。他模仿蜘蛛结网，制作捕鱼网，并教给人民。

他制作琴瑟，创作《驾辩》之曲。他制嫁娶之礼，还教人狩猎。伏羲的神话在中国民间流传十分广泛，影响深远。所以，他被奉为药王，不是偶然的。

黄帝是中国古史传说时期最早的宗祖神之一，华夏族形成后被公认为华夏民族的人文始祖。

上古时期约在姬水一带（即东起渭水、西迄湟水之间，今陕甘青地境的古齐家文化区域）形成的较为先进的黄帝族，即因这位杰出的始祖而得名。《易》、《世本》等各种文献都盛称黄帝有许多发明创造。其中，属于生产技术方面的，有穿井、作杵臼、作弓矢、服牛乘马、作驾、作舟等等。属于物

质生活方面的，有制衣裳、旃冕等等。在精神文化方面，则有作甲子、占日月、算数、调历、造律吕、笙竽、医药、文字等。这些发明创造有些可能出于黄帝以后，但它们反映了黄帝族民众的智慧以及获得的辉煌成就。黄帝、伏羲之所以被奉为医药之神，《郑州药王庙碑文》称，“黄帝明阴洞阳，乃与岐伯等讲求《难经》、《素问》”，“庖羲氏则天垂象，俾民知吉凶”，可见二人均通医。

神农是中国古代神话中农业和医药的发明者，相传他“斫木为耜，揉木为耒”，制作生产工具，教给人民进行农业生产，反映了中国原始时代从采集、渔猎进步到农业社会的情况。神农还被传说为“医药之祖”，《史记》记载：神农氏作蜡祭，以赭鞭鞭草木，始尝百草，始有医药。后世传言神农是玲珑玉体，能见

人肺肝五脏，因能化解药毒。又传说神农因尝百足虫，不能解其毒而致死。传说他还曾教人治病，等等。

民间祀三皇为药王，亦有人祀“三韦”为药王。三韦是韦慈藏、韦善俊、韦古道

(韦老师)。三韦医术高明，所以深受医药业推崇。三韦姓氏相同，事迹相仿，韦慈藏正史有载，韦善俊、韦古道(韦老师)见诸仙传，疑“三韦”乃“一韦”即韦慈藏，后世讹为三者。

韦慈藏，也称韦真人，唐代名医。《月令广义》称其为药王，为医药界所奉祀，常见作三皇配神，有时与孙思邈并称。他的像前往往蹲着一只犬。《旧唐书》的《方伎传》称：“张文仲，洛州洛阳人也。少与乡人李虔纵、京兆人韦慈藏并以医术知名。文仲，则天初为侍御医。时特进苏良嗣于殿庭因拜跪便绝倒，则天令文仲、慈藏随至宅候之。……虔纵，官至侍御医。慈藏，景龙中光禄卿。自则天、中宗以后，诸医咸推文仲等三人为首。”

韦善俊，唐代道医，京兆人。医药业奉为药王。《列仙全传》卷五有“韦善俊”条说：“(韦善俊)母王氏妊时，每嗽血食则腹痛，蔬食则无恙。既生，至十三岁遂长斋。遇道士韩元最，授以秘要。常有二青童侍

左右。……又尝过坛墟店，遇黑犬绕旋而去，因畜之，呼为乌龙。一日谓弟子曰：‘吾百年学道，今太上召我，当去矣。’其犬忽长数丈，化为黑龙，善俊乘之而去。”^①关于其医术，宋韩元吉《桐阴旧话》：“忠献公年六七岁，病甚，忽曰：‘有道士牵犬以药饲我。’俄汗而愈。”民间常于药王生日祀之。《太平广记》卷四十七也有“韦善俊”条称，韦善俊，是京兆杜陵人。周游各地访道，寻遍了名山。遇到神仙，授予他三皇檄召之文，获得了道术。韦善俊有时静静地栖息在山林荒野，有时喝醉了睡在道路上。他经常携带一条狗，称它“乌龙”。不管到什么地方，韦善俊必定要把自己的食物分出来喂狗。狗得了疥疮，毛都脱落了，人们见了没有不厌恶的。韦善俊的哥哥做了和尚，久居在嵩山寺庙，成为长老。韦善俊将要成仙升天，忽然对别人说：“我有一点债还没有偿还。”于是进入嵩山去见他的哥哥。众和尚都以为他是师长的弟弟，多年外出，忽然回来，所以更加尊敬，小心侍奉。每次登上殿堂吃斋，韦善俊就牵着狗在他旁边，分食物给狗吃。众和尚都厌恶此事，告诉给长老。长老大怒，叫来韦善俊，叱责他，还打了他十下，赶出寺庙。韦善俊行礼致谢说：“我过去的债已经还了。这回离去不再来了。”又乞求洗一次澡，然后就离去，长老答应了他。等到洗好浴，韦善俊牵着狗出来，狗已经长六七尺，走

① 胡道静、陈耀庭、段文桂、林万清：《藏外道书》第31册，成都：巴蜀书社，1994年版，第666页。

到大殿前面，狗变化成为龙，长几十丈，韦善俊骑上龙升天了。龙往天上飞的时候，碰塌了大殿的一角，至今痕迹还在。^①

韦古道，号归藏，又称韦老师，西域天竺（古印度）人，医药业亦奉为药王。《铸鼎余闻》卷四引沈汾《续神仙传》称韦古道：“开元二十五年，入京师，纱巾毳袍，杖履而行，腰系葫芦数十枚，广施药饵，病人多效。帝召入宫，图其形，赐号药王。”同书又云：“药王菩萨姓韦，名古道，字老师。……常身被毳袍，腰悬数十葫芦，头戴纱巾，手持藜杖，往来城野，以一黑犬自随。……其后黑犬化为黑龙，负以升天。”^②《太平广记》卷三十九中有“韦老师”条称，嵩山道士韦老师，性情沉默，少言寡语，不知他凭着什么样的道术成了神仙。他曾经养了一只狗，黄色多毛，常常跟在他身边。他有时候独自坐在山林里，有时候宿在雨雪之中，有时候隔三五日的到嵩山上的寺院去要剩饭吃。人们不知道他的行踪。唐玄宗开元末年，他牵着狗到山上的寺里要饭吃，和尚们生气地辱骂他，责问他为什么又来。韦老师说：“我要饭喂狗而已。”和尚们发怒谩骂，让奴仆盛剩饭给要饭的老道士吃。韦老师全喂了狗。有一个健壮胆大的和尚又骂又想打韦老师。那狗看见了和尚的怒气也生气了，韦老师抚摸它的头安慰它。过了一会儿，和尚们渐渐走了，韦老师这才

① 《太平广记》，北京：中华书局，1961年版，第296页。

② 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第441-442页。

从寺里出来，在殿前的水池里洗那只狗。这时五色云布满山谷。和尚们吃惊地看到云彩全都飞来集中在水池之上。顷刻之间，那只狗长成几丈长，成为一条大龙。韦老师自己也洗净身体，穿上绸子衣服，骑到龙背上坐好，五色云捧着他们，慢慢地升天而去。和尚们忏悔礼拜，已经来不及了。民间常于农历四月二十八日祀韦古道。

四、千年享祀

扁鹊、孙思邈、三皇、三韦，后世皆尊为药王。但各地奉祀扁鹊、孙思邈、三皇等药王者多，奉祀三韦者少。从部分史志记载来看，河北、河南等地多祀扁鹊，陕西、山西等地多祀孙思邈。

全国各地供奉扁鹊的药王庙很多，最著名的是他家乡的祖庙。《茶香室续抄》卷十九引清代高士奇《扈从西巡日录》说：“郑州城东北有药王庄，为扁鹊故里。药王庙专祀扁鹊，香火最盛。每年四月，河淮以北，秦晋以东，各方商贾，輶运珍奇之属，入城为市。妙伎杂乐，无不毕陈，云贺药王生日。幕帘遍野，声乐震天。每日搭盖席蓬，尺寸地非数千钱不能得。贸易游览，阅两旬方散。明万历间，慈圣太后出内帑增建神农轩辕三皇之殿，以古今名医配食。自是药王之会

弥加辐辏。”^①另外,在今河北献县东,有扁鹊祠名药王祠。相传扁鹊庙前有数亩地专供病者祈祷用,祈祷时,用玢卜之,如果卜得允许之玢,就到田中某地去掘土取药,据说真的有色味不同的“药”,并且“药到病除”。因此四面八方的人都来求神掘土觅药,把附近的地掘出数不清的孔洞,然而神奇的是,过了一夜孔洞又恢复了平整。

全国很多地区的医药业都奉孙思邈为祖师,百姓感激孙思邈一生不谋名利,济世利民,虔诚祭祀孙思邈,真是“岩下宫墙下剧场,山南山北柏子香。千金方使万人活,箫鼓年年拜药王”。民间的孙真人崇拜呈现出一种不断辐射的样态,《四部丛刊初编·集部·后村先生大全集》卷一一〇《慈济签》称:“世传孙思邈至今为地仙真人,平生探丸起人死多矣!蝉蜕之后,人有感奇疾危证命在顷刻者,办芻扶輿,搏颊祈哀,或立愈,或经昔,或数日,皆弃杖步归,始惟闽人奉事,今香火徧江潮。”

奉祀三皇时有的只祀三皇;有的以秦汉以来名医配祀,例如《古今图书集成》的《神异典》卷四十九引《景物略》说:“天坛之北药王庙,武清侯李诚铭立也。庙祀伏羲、神农、黄帝,而秦汉来名医侍。伏羲尝草治砭以治民疾。厥像蛇身麟首,渠眉达掖,蔽目珠衡,骏毫翁鬣,龙唇龟齿,叶掩体,手玉图,文八卦。神农磨

^① 吕宗力、栾保群:《中国民间诸神》下册,石家庄:河北教育出版社,2001年版,第438页。

唇，鞭芨察色，嗅尝草木而正名之，病正四百，药正三百六十有五，爰着《本草》，过数乃乱。厥像弘身牛颐，龙颜大唇，手药草。黄帝咨于岐、雷而《内经》作，着之玉版。厥像附函挺朵，修髯花瘤，袞冕服。左次孙思邈，曾医龙子，出《千金方》于龙藏者。右次韦慈藏，左将一丸，右蹲黑犬，人称药王也。侧十名医，三皇时之岐伯、雷公，秦之扁鹊，汉之淳于意、张仲景，魏之华佗，晋之王叔和、皇甫谧、葛洪，唐之李景和，盖儒道服不一矣。”^①

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第438页。

第八章 行瘟疫病 ——中国人的瘟神信仰

瘟疫又叫温疫、疫病、伤寒、时行等。中医所说的瘟疫就是指具有流行性、传染性的一类疾病的大爆发。按照西医的说法,瘟疫就是传染病,是各种致病性微生物或病原体引发的传染性疾病,例如天花、疟疾、鼠疫、麻疹、霍乱、伤寒、恙虫病、肺结核、流感、黄热,等等。这类传染性疾病发作快,传染也快,传染面积也大,一旦失去控制,后果严重。因此,古人对瘟疫恐惧至极,但又无法抗拒,遂认为瘟疫的产生也是天意,由瘟神控制、恶鬼传播。魏晋以后,民间传说赵公明等神灵代上帝至人间降瘟疫病。隋唐时民间则有以刘元达、张元伯、赵公明、史文业、钟士季等为五瘟神之说。道教神系称五瘟神为匡阜真人之部将。宋时又有张大王主瘟部说,明代小说里则以吕岳为主瘟大帝。另外,西藏藏族民俗,又有以瘟神为牛魔王的。现今民间流传的瘟神主要是五瘟鬼,所以人们塑瘟神像,多设五像。对于瘟神,世人害怕多于崇奉,一方面想办法祛除瘟神,实在没办法,就祀瘟送瘟。

一、千年疫情

在人类历史上,瘟疫曾造成深重的灾难,“在刚刚结束的 20 世纪,仅天花就夺走 3 亿人的生命,相当于该世纪发生的所有战争死亡人数的 3 倍以上。为此诺贝尔医学奖自 1901 年设立以来在 20 世纪共颁发的 91 次中,免疫学研究以及与此相关的各类传染病防治就获奖 26 次,占 28.57%”^①,现代社会如此重视传染病之研究可以察见其危害之严重。20 世纪以前,瘟疫之鬼魅更是可怕。西方鼠疫、天花、霍乱、黄热病、流行性感、狂犬病、麻疹、肝炎、乙型脑炎等都曾造成巨大的破坏。仅以鼠疫为例,西方历史上大规模的鼠疫就有三次。公元 541 年开始的淋巴腺鼠疫,最初起源于中东,第二年,经埃及南部塞得港沿陆海商路传至北非、欧洲。这次鼠疫持续了五、六十年,并且在二百年中反复爆发,流行期间每天死亡万人,死亡总数近一亿人。第二次鼠疫大流行发生于公元 14 世纪,就是历史上最著名的“黑死病”。1347—1350 年间,欧洲死于该疫的人数计有两、三千万,占当时欧洲总人口的三分之一。佛罗伦萨城一地的人口在 1338 到 1427 年间,减少了几近四分之三。第三次鼠

^① 王秀芬:《战胜瘟疫——从诺贝尔医学奖看 20 世纪免疫学进展》,《自然辩证法研究》2003 年第 10 期。

疫大流行始于 19 世纪末,起源于我国的云南,波及亚洲、欧洲、美洲和非洲的 32 个国家,死亡达千万人以上,直至第二次世界大战后才逐渐终息。^① 我国从商代开始就有“瘟疫”的文献记载。此后,几乎历朝历代都有瘟疫,特别在战乱和旱涝的年代,瘟疫的爆发更是触目惊心。据张剑光先生统计,东汉共有大小疫病流行年份 20 多年,三国两晋南北朝时期有 40 多年,元朝多达 30 多年,明朝跃至 118 年,清朝高至 134 年。^② 我们以清朝为例来看看,据赵尔巽、柯劭忞等编著《清史稿》卷四十《灾异志》的记载,中国封建社会最后一个朝代清王朝,瘟疫之害梦魇般地困扰着神州大地,顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治等各朝均有时疫流行,我们就以康乾盛世之疫情为例:

康熙元年五月,钦州大疫,余姚大疫。
七年七月,内丘大疫。九年正月,灵川大疫。
十二年夏,新城大疫。十六年五月,上海大疫。
六月,青浦大疫。七月,商州大疫。十九年正月,苏州大疫,溧水疫。八月,青浦大疫。
二十年,晋宁疫,人牛多毙;曲阳大疫。
二十一年五月,榆次疫。二十二年春,宣城大疫。
三十一年三月,郾阳大疫。五月,房

① 颜宜蓂、张大庆:《历史上的瘟疫》,《科学中国人》2003 年第 6 期。

② 张剑光:《三千年疫情·前言》,南昌:江西高校出版社,1998 年版,第 1 页。

县大疫，广宗大疫。六月，富平疫，同官大疫，陕西大疫，凤阳大疫，静宁疫。三十二年七月，德平大疫。三十三年夏，湖州大疫，桐乡大疫。秋，琼州大疫。三十六年夏，嘉定大疫，介休大疫，青浦疫，宁州疫。三十七年春，寿光、昌乐疫。夏，浮山疫，隰州疫。四十一年三月，连州疫。四十二年春，琼州大疫，灵州大疫。五月，景州大疫，人死无算。六月，曲阜大疫，东昌疫，鉅野大疫。八月，文登大疫，民死几半。四十三年春，南乐疫，河间大疫，献县大疫，人死无算。六月，菏泽疫。秋，章丘大疫；东昌大疫；青州大疫；福山瘟疫，人死无算；昌乐疫，羌州、宁海大疫；潍县大疫。四十五年夏，房县大疫，蒲圻大疫，崇阳疫。四十六年五月，平乐疫，永安州疫。七月，房县大疫，公安大疫。八月，沔阳大疫。四十七年二月，公安大疫。三月，沁源大疫。五月，灵州大疫，武宁大疫，蒲圻大疫，凉州大疫。四十八年三月，湖州大疫。四月，桐乡大疫，象山大疫，高淳大疫，溧水疫。五月，太湖大疫，青州疫。六月，潜山、南陵、铜山大疫，无为、东流、当涂、芜湖大疫。十月，江南大疫。四十九年秋，湖州疫。五十二年冬，化州大疫，阳江大疫，广宁大疫。五十三年夏，阳江大疫。五十六年正月，天台疫。六十年春，富平疫，山阳疫。六

十一年七月,桐乡疫,嘉兴疫。

.....

乾隆七年六月,无为疫。十年十一月,枣阳大疫。十二年五月,蒙阴大疫。十三年春,泰山大疫,曲阜大疫。夏,胶州大疫,东昌大疫,福山大疫。秋,东平大疫。十四年五月,青浦大疫,武进大疫。七月,永丰、溧水疫。二十一年春,湖州大疫,苏州大疫,娄县大疫,崇明大疫,武进大疫,泰州大疫。夏,通州大疫。十一月,凤阳大疫。二十二年四月,桐乡大疫。七月,陵川大疫。二十五年春,平定大疫。六月,嘉善大疫。冬,靖远大疫。三十二年八月,嘉善大疫。三十五年闰五月,兰州大疫。四十年春,武强大疫。四十八年六月,瑞安大疫。五十年冬,青浦大疫。五十一年春,泰州大疫,通州大疫,合肥大疫,赣榆大疫,武进大疫,苏州大疫。夏,日照大疫;范县大疫;莘县大疫;莒州大疫,死者不可计数;昌乐疫;东光大疫。五十五年三月,镇番大疫。八月,云梦大疫。五十七年九月,黄梅大疫。五十八年冬,嘉善大疫。六十年十二月,瑞安大疫。

从上述史料可见,清代康熙、乾隆时期,瘟疫传播面积广,持续时间也长。其中康熙统治的61年中,有25个年头,94个地方发生瘟疫;乾隆朝的60年中,也有19个年份,48个地方发生瘟疫。即使是在比较大

平的封建盛世,瘟疫之害,仍然触目惊心。在我国古代的自给自足的小农社会背景下,人口众多意味着农业发展,手工业兴旺,商品流通,经济繁荣,社会安定祥和。反之,瘟疫造成农业人口锐减,就会造成各行各业相应萧条,经济发展停滞甚至倒退,人民生活贫困,社会政局动荡。近年来,国内外发生的“非典”和禽流感,也属于古代人所说的瘟疫。对于“非典”和禽流感的防治,让人们感受到传染病的防控是极端艰难的系统工程。而在我国古代,经济水平相对落后,医疗卫生水平又低,所以,瘟疫的流行总是牵动上上下下的神经,上至帝王将相,下至平民百姓,社会各界往往共同谋划、献策献技来防治这些灾害。当防治不力,或防治失效时,人们自然会认为是超自然力量在作祟。

二、疫鬼致病

上古时代,人们对疾病和瘟疫缺乏正确的认识。古人普遍认为,疾疫是鬼神作祟导致。约成书于南北朝末或隋唐之际的道教类书《道要灵祇神鬼品经》,专门辑录诸道书中有关灵祇神鬼之言,全经十八品中有专门一品就是瘟鬼品,瘟鬼的职责就是行瘟疫病。

唐代洞渊派道士创作之《大上洞渊辞瘟神咒妙经》假托元始天尊为洞渊天尊所说,用于消除瘟疫。

经称下界生民遭遇瘟疫，皆因不敬三宝，呵天骂地，心行谄曲，为非造罪。所以五帝使者奉持天符文牒，行诸般疾疫。患者应断绝五辛，低声下气，柔软身心，欢喜慈愍，置立香位，请道迎真，于家建立道场，焚香诵经，才可消灭。该经曰：“解此毒疔，宜转此经，一时攘谢。……圣者见此礼谢，收瘟摄毒，故不流行。……太上立科教，敬信除灾殃。瘟疫留毒害，闻善化吉祥。归依念三宝，家门渐吉昌。芳能转此经，鬼祸悉潜藏。”^①这就是说瘟疫是上天对人间的一种惩罚，世人如果能够信奉此经，行善礼谢，就可以免除鬼祸。

宋元净明派诸经之一的《太上灵宝净明天尊说御瘟经》，也宣称瘟疫疾病皆有鬼神主掌，以惩罚行恶之人，修道弟子及其眷属若不如法行善，亦罹其殃。故太上灵宝净明天尊降授避瘟神咒、御瘟神符、赤散雄丹。修道者依法诵咒佩符，服食神丹，就可抵御瘟毒疾疫。

太上洞渊辟瘟神咒妙经
爾時
元始天尊與諸大衆在上陽宮內敷演教法
時有洞淵天尊上白
元始天尊竊見下界生民盡染瘟疫之疾四
肢壯熱手足酸疼頭痛眼華五臟盛熱逆如
鍼刺不能喫食如何救療是時

《正统道藏》中认为瘟疫是鬼神所致的经书还有《太上说牛癘妙经》、《太上洞渊辟瘟神咒妙经》、《正一瘟司辟毒神灯仪》、《太上三五傍救醮五帝断瘟仪》，等等。

① 张继禹：《中华道藏》第30册，北京：华夏出版社，2004年版，第126页。

三、各路瘟神

散布瘟疫的是恶鬼，即疫鬼。那么，疫鬼有哪些呢？中国古籍记载的最早的疫鬼有三位。干宝《搜神记》卷十六云：“昔颛顼氏有三子，死而为疫鬼：一居江水，为疟鬼；一居若水，为魍魎鬼；一居人宫室，善惊人小儿，为小鬼。于是正岁命方相氏，帅肆雉以驱疫鬼”^①另外，《纬书集成》卷六的《龙鱼河图》则有“五温鬼”之说，“岁暮夕四更，取二十豆子，二十七麻子，家人头发，少合麻豆，着井中，祝敕井吏。其家竟年不遭伤寒，辟五温鬼。”^②

到人间散布瘟疫则是天帝的意志，以惩罚人世的罪孽，因此，奉命率领疫鬼的则是瘟神。《搜神记》卷五《赵公明参佐》条称：“上帝以三将军赵公明、钟士季，各督数鬼下取人。”^③这里的三将军当是瘟神。

大约成书于两晋南北朝的《太上洞渊神咒经》卷十一云：“刘元达、张元伯、赵公明、李公仲、史文业、钟仕季、少都符，各将五伤鬼精二十五万人，行瘟疫

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第387页。

② 同上。

③ 同上。

病。”^①这里说到的瘟神就有七位。

不过,民间所祀之瘟神大多为五位。约成书于隋唐的《正一瘟司辟毒神灯仪》,是道教灯仪的一种。经文中明确称五瘟神为五瘟使者,并有姓氏:东方行瘟张使者、南方行瘟田使者、西方行瘟赵使者、北方行瘟史使者、中央行瘟钟使者。其经文称:凡人道遇瘟疫,皆因其作恶自召。若能燃灯供奉五方行瘟使者,礼赞启告,即可收瘟摄毒,保佑全家。^②

南宋道士路时中所撰之《无上玄元三天玉堂大法》卷十三《斩瘟断疫品》说到五瘟神时,不仅有名有姓而且有方位和领病种类,经文说:“东方青瘟鬼刘元达,木之精,领万鬼行恶风之病;南方赤瘟鬼张元伯,火之精,领万鬼行热毒之病;西方白瘟鬼赵公明,金之精,领万鬼行注炁之病,北方黑瘟鬼钟士季,水之精,领万鬼行恶毒之病;中央黄瘟鬼史文业,土之精,领万鬼行恶疮痈肿。”^③

元代成书明代略有增补的《三教搜神大全》有关五瘟神的信息更加具体了,该书卷四称:“昔隋文帝开皇十一年(591年)六月,内有五力士,现于凌空三五丈,于身披五色袍,各执一物。一人执杓子并罐子,一

① 《道藏》第6册,北京:文物出版社、上海:上海书店、天津:天津古籍出版社,1988年版,第41页。

② 张继禹:《中华道藏》第44册,北京:华夏出版社,2004年版,第34-35页。

③ 张继禹:《中华道藏》第30册,北京:华夏出版社,2004年版,第426页。

人执皮袋并剑，一人执扇，一人执锤，一人执火壶。帝问太史居仁曰：‘此何神？主何灾福也？’张居仁奏曰：‘此是五方力士，在天上为五鬼，在地为五瘟，名曰五瘟：春瘟张元伯，夏瘟刘元达，秋瘟赵公明，冬瘟

钟士贵，总管中瘟史文业。如现之者，主国民有瘟疫之疾，此为天行时病也。’帝曰：‘何以治之，而得免矣？’张居仁曰：‘此行病者，乃天之降疾，无法而治之。’于是其年国人病死者甚众。是时帝乃立祠，于六月二十七日，诏封五方力士为将军。青袍力士封为显圣将军，红袍力士封为显应将军，白袍力士封为感应将军，黑袍力士封为感成将军，黄袍力士封为感威将军。隋唐皆用五月五日祭之。后匡阜真人游至此祠，即收服五瘟神为部将也。”^①

我国幅员辽阔，民间信仰各有差异。瘟神中，除了五瘟神之外，还有一些其他说法，如《夷坚志补》卷二十五记述了一位张大王，也主瘟部的：

南城人陈唐与其弟霆皆以不善着于乡里。庆元二年秋，其侄子损梦为官所逮，及

^① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第387-388页。

至，则城隍庙也。王冠服正坐，追者抗声白曰：“追到陈唐子损。”知为误，即仰诉曰：“子损是陈唐之侄，恐非合来。”王令说平生踪迹，且言父祖名字及今岁书馆之处，辩数甚至。王顾左右曰：“此岂细事，误矣！误矣！”命放还。子损寤，与友生郑景文说，为唐忧。已而唐亦梦到城隍庙，其问略同，就令原追吏押赴张大王庙。唐随以往，即梦觉，以告妻子，极恶之。张王者，非广德祠山之神，盖主瘟部者。越数日，阖门大疫，唐、霆同时七窍流血死。唐母、妻、霆子及家人婢仆，姻戚往来，治平寺二尼、巫阎生为治病者，凡二十辈牵致率死。^①

《茶香室丛钞》卷十六引清代徐灏《旃林纪略》说到西藏的瘟神信仰：

二月十九日送瘟神，又名打牛魔王。相传西藏系瘟神地方，经达赖坐床后即驱逐之。故历年预雇一人，扮为瘟神。是日大诏前蛮官及兵均如扬兵状，一人扮达赖喇嘛，与扮瘟神者先后至。扮达赖者铺垫坐诏前，与一戴鬼头之法师对坐。须臾瘟神出，面涂黑白，与达赖互相诘难，词屈，复赌掷骰。达赖之骰以象牙为之，面面皆六，三掷皆卢。

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第387页。

瘟神之殷以木为之，面面皆么，三掷皆梟。
负而色赭，意欲另斗法术。达赖与法师及揭
谛神斥其非，瘟神不行，即遣五雷立逐，乃
去，送至河干。^①

明代小说《封神演义》第九九回在瘟部正神中称，吕岳为主掌瘟癘昊天大帝，率领瘟部六位正神。瘟神信仰的多元化，一方面显示了民间的信仰之复杂性，另一方面，也反映了瘟疫给一代又一代的中国老百姓带来的灾难是巨大的、深重的、持久的。

四、祛瘟送瘟

既然疾疫是鬼神作祟所致，于是人们把治疗疾病之希望寄托在送瘟和驱鬼。道教秉承“重人贵生”之教义，创立伊始就特别关注用符水治病，甚至可以说汉末魏晋南北朝道教的产生与发展在一定程度就是对瘟疫流行的积极回应。从东汉到明清，历代道医以拯救苍生为己任，努力探索辟瘟和治病之方法，对当时百姓的生命健康、社会的安定发展作出不小的贡献，其中许多措施在今天看来仍有实用价值或借鉴意义。

查考道教典籍，我们可以发现道教防治瘟疫的办

① 吕宗力、栾保群：《中国民间诸神》下册，石家庄：河北教育出版社，2001年版，第388页。

法有服食丹药、服食神符、信道奉神，焚香诵经、佩符诵咒、举行醮仪，等等。这里我们仅介绍道教医家们采取的辟瘟、治瘟方法。在这方面有代表性的道经，例如：东晋葛洪的《葛仙翁肘后备急方》、唐代孙思邈的《孙真人备急千金要方》、唐代杜光庭的《太上洞玄灵宝素灵真符》、唐宋间的《太上老君混元三部符》、两宋之际路时中的《无上玄元三天玉堂大法》、宋元的《太上灵宝净明天尊说御瘟经》、明代的《灵宝无量度人上经大法》和《急救仙方》，等等。

葛洪是东晋著名道医，其著作《葛仙翁肘后备急方》中有关传染病防治的内容主要在卷一至卷三，其中治卒中五尸方、治尸注鬼注方、治卒霍乱诸急方、治伤寒时气温病方、治时气病起诸劳复方、治瘴气疫疠温毒诸方、治寒热诸虐方最为重要。关于葛洪在传

染病学上的成就,厦门大学盖建民教授等学者已做过详细研究,学术界比较一致的意见是葛洪首创应用狂犬的脑敷贴在被狗咬伤的创口上,以治疗狂犬病的方法,到19世纪法国巴斯德才证明狂犬脑中含有抗狂犬病物质;葛洪《肘后备急方》书中对天花(“虏疮”)病状、发病过程以及传染性的记载是医学史上最早的;他对结核性传染病以及沙虱病(恙虫病)的认识,也比国外早一千多年。葛洪防瘟治瘟的成就,还可以让人从《肘后备急方》中一段综论瘟疫的话中得到认识:

凡治伤寒方甚多,其有诸麻黄、葛根、桂枝、柴胡、青龙、白虎、四顺、四逆二十余方,并是至要者,而药难尽备,且诊候须明,悉别所在,撰大方中。今唯载前四方,尤其是急须者耳。其黄膏赤散,在辟病条中,预合初觉,患便服之。伤寒、时行、瘟疫,三名同一种耳,而源本小异。其冬月伤于寒,或疾行力作汗出得风冷,至夏发,名为伤寒。其冬月不甚寒,多暖气及西风,使人骨节缓堕受病,至春发,名为时行。其年岁中有疠气,兼挟鬼毒相注,名为温病。如此诊候相似,又贵胜雅言,总名伤寒,世俗因号为时行,道术符刻,言五温亦复殊,大归终止,是共途也。然自有阳明、少阳、阴毒、阳毒为异耳。少阴

病，例不发热，而腹满下痢，最难治也。^①

从上述引文可以看出，葛洪对瘟疫治疗方的收集是详备的，“凡治伤寒方甚多”，他知晓整理的有“二十余方”；但是葛洪考虑到当时药物难于尽备，所以选择了急需的方子四个，方便常人使用。另外，葛洪对瘟疫的病机、证候、病传有独到的认识，精辟地指出伤寒、时行、瘟疫，“源本小异”，利于时人后学辨证施治。葛洪在传染病学上作出突出的贡献，今人称颂他为“中国古代的传染病学专家”并非过誉。

唐代药王孙思邈在传染病防治领域也有卓越的成就。明版《道藏》的《孙真人备急千金要方》所收伤寒方起于卷二十九止于卷三十五，共分十六类，凡243个处方，比起葛洪，孙思邈收集之伤寒方数量更多，网罗巨细。天津市王顶堤医院王秀菊先生研究发现孙思邈的《千金要方》、《千金翼方》两部书中蕴含着丰富的传染病史料，她认为孙氏准确指出痲瘵之病位在肺，率先对麻风病作出专论，辨析阴阳毒病因、证治及其预后，探研痢疾、霍乱之病因诊治，对中国古代的传染病学作出了杰出贡献。孙氏对于瘟疫的病因、病症做出了独到的总结，那么其处方的防治效果如何呢？以屠苏酒为例。孙思邈用大黄、防风等配制成的屠苏药酒来“辟疫气令人不染瘟疫”，其配制方法如下：

屠苏酒，辟疫气，令人不染温病及伤寒，

① 张继禹：《中华道藏》第21册，北京：华夏出版社，2004年版，第632页。

岁旦之方：

大黄(十五铢)、白朮(十八铢)、桔梗、蜀椒(各十五铢)、桂心(十八铢)、乌头(六铢)、菝葜？(十二铢)、右七味口父咀，绛袋盛，以十二月晦日中悬沉井中，令至泥。正月朔旦平晓出药，置酒中煎数沸，于东向户中饮之，屠苏之饮，先从小起，多少自在，一人饮，一家无疫；一家饮，一里无疫。饮药酒得三朝，还滓置井中。能仍岁饮，可世无病。当家内外有井，皆悉着药辟温气也。又一方有防风一两。^①

这种屠苏酒确实对预防瘟疫相当有效，“一人饮一家无疫、一家饮一里无疫”，以至于后来每逢春节，家家户户都把屠苏药酒当作过节的必备品。宋代王安石诗《元日》：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。”苏轼《除夕野宿常州城》诗云：“南来三见岁云徂，直恐终身走道途。老去怕看新历日，退归拟学旧桃符。烟花已作青春意，霜雪偏寻病客须。但把穷愁博长健，不辞最后饮屠苏。”两位大文豪，心境不同，但对屠苏酒的钟爱之情却相似，可见屠苏酒的影响多大！由于屠苏酒的确能够防病除瘟，所以后人在供奉孙思邈的药王庙中常常题写“屠苏”二字，以示追思感激之意。

道教还有通过服食神丹以及服食灵符来防控传

① 张继禹：《中华道藏》第22册，北京：华夏出版社，2004年版，第213页。

染病的,如宋元净明派道经《太上灵宝净明天尊说御瘟经》称瘟疫疾病由鬼神主掌,以惩罚行恶之人以及修道弟子和眷属不如法行善者。世人如果去恶从善并施用太上灵宝净明天尊降授之御瘟神符、赤散雄丹,就可抵御瘟毒疫气。基于这种神学信仰,道教服食者也用符书驱瘟。一些符经中有许多辟瘟治瘟符,如唐五代杜光庭的《太上洞玄灵宝素灵真符》卷上除了有百病符外,还有专门的瘟疫符、伤寒符、寒热符等多种,该书卷下则有治下痢、治霍乱、治淋病、治疟疾等符各多种。宋代路时中编《无上玄元三天玉堂大法》卷十三《斩瘟断疫品》收有“天师逐瘟符”、“太上斩邪断瘟消疫神符”、“太上慈悲救苦共卧不染病炁秘符”、“太上治传染斩瘟鬼符”等服食符。宋代《太上老君混元三部符》卷下也有辟瘟服食符多道。这些神丹与灵符一般采用雄黄、朱砂,以生姜研磨制成,用作发散、防毒还是有一定的药物效果。

用药物祛除瘟疫包含科学的成分,体现了中国古人不屈服于疾患,奋力抗争的精神。但是,这些办法失败的时候,人们往往采取祭祀瘟神的办法。《四部丛刊初编》“集部”的《经进东坡文集事略》卷五十四《黄州安国寺记》说:“正月男女万人会庭中饮食作乐,且祠瘟神,江淮旧俗也。”这段话虽然简略,但是我们可以感觉到祭祀瘟神,万人聚会的热闹场面,只是看不到瘟神祭祀的具体程序。这一缺憾在《太上三五降救醮五帝断瘟仪》得以弥补。该科书记载了道士为人醮祭五帝,断除疫鬼之仪的全过程。科仪如下:

夫人家忽逢天灾厄难，家口癰疔，经一日五日者，此是宅舍前后，五帝神祇不卫于人，及有四方邻里，忽被染剔，皆是天行疫鬼，云中李子邈、张元伯、刘元达、乌丸鬼等病患人家。但是人家若患天行时疫，三年内，皆再发一度。可于醺历，检定良日，求一道士，延请就宅。若办得修神况斋一日两夜、三日三夜。若不办，只请一人醺五帝。所须色目，具列如后：

真乳头香一两半（六炉）。案六面，笔五管，墨五锭，五方彩各一段（随方色）。手巾五条（各长四尺二寸），命禄米五盘（每盘一斗二升），酒一斗（盏子四十只），信钱五分（每分一百二十文），纸一束（五帖作钱财，五帖镇座）。醺盘四十分（饼余、胡桃、干枣、干鱼、鹿脯、时新菜子），茅香汤一椀，灯十二盏，桃牌六枚（各长一尺一寸、阔二寸）。^①

《太上三五傍救醺五帝断瘟仪》经文称凡人家遭逢天灾厄难、家口癰疔，是疫鬼作祟所致，可择良日，准备供品，请道士醺祭五帝。禳祭之法，有入坛解秽，发炉，上香、茶、酒，上请五帝七星君、三五大将军，吟赞等节次。

① 张继禹：《中华道藏》第44册，北京：华夏出版社，2004年版，第391页。

跋

《民俗八神——扬善止恶的象征》这本小书是香港蓬瀛仙馆“道教文化丛书·神仙传记系列”中的一本。范正义兄和我于2005年春就接到写作任务，正义兄承担“前言”及前四章“行云布雨——中国人的龙王崇拜”、“城市护卫——中国人的城隍信仰”、“‘乡土’情结——中国人的土地信仰”、“门户之‘见’——中国人的门神信仰”，我负责后四章“家主司命——中国人的灶王信仰”、“恭喜发财——中国人的财神信仰”、“救死扶伤——中国人的药王信仰”、“行瘟疫病——中国人的瘟神信仰”及“跋”。当时，正义兄刚刚博士毕业分配到福建省华侨大学工作，尚未安定；我即将参加博士论文答辩，分身乏术。所以，本书之写作真正始于今年年中，经过半年的努力，我们如期完成了工作，此时心中既感到欣喜，又有些不安，不知道这份我们两个人合作的作业是否合格？

我们这本小书考察的神灵有八位，不同于“道教文化丛书·神仙传记系列”中以一个神灵为写作对象的其他传记。八位神灵涉及的一手文献和二手资料

无形中多了许多,丰富的素材给我们的工作提供便利的同时,也让我们颇费脑筋。因为篇幅限制,我们不能巨细无遗,面面俱到;也不便抽丝剥茧,层层剖析。我和正义兄统合了写作路数,商定本书主要针对八神之生平事迹、传说故事、经文著述、供奉情况展开。有些地方,只能忍痛割爱,择要而言;有些内容,似乎蜻蜓点水,波澜不惊。不当、不及之处,希望诸道友见谅。另外,要说明的是,我们这本书参考了不少前贤的成果,也引用了不少精致的图片,在此谨向诸作者致以诚挚的谢意。

一本书的写作是诸多合力的结晶,一套丛书的策划和推进更是有赖于许多同仁的无私奉献。我们衷心感谢香港蓬瀛仙馆“道教文化丛书”编委会和厦门大学哲学系主任詹石窗教授给我们创造了这样一个为八神立传的机会,使我们有机会“走近”道教神仙,感受道教文化的博大精深。鲁迅曾经科学论断“中国根柢全在道教”,道教文化在我国传统文化中的重要地位及其在当今时代的特殊价值正愈来愈多地为世人所认识。“道教文化丛书·神仙传记系列”的陆续出版、发行对于道教文化的流传十分有益,我们为自己能够承担其中的一小部分工作感到十分荣幸。我们期待“道教文化丛书”以及道教文化在同道善信的关爱下,欣欣向荣。

黄永锋 谨识

2005年12月20日

民俗八神

——扬善止恶的象征

ISBN 978-7-80254-178-8

9 787802 541788 >

定价：16.00