

民间诸神

ZHONG HUA
WEN MING
TU KU

中华
文明
图库

● 总领三界的最高神
● 消灾弭祸的自然神
● 满足需求的社会神
● 民间诸神纪念日

民间诸神

金良年

上海三联书店

中华文明图库编委会

主编：林耀琛

编委：林耀琛 陈达凯 魏承思

金良年 徐小蛮 王福康

责任编辑：王福康

封面设计：陆荃耕

民间诸神

金良年 编著

生活·读书·新知
三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
上海市印刷七厂一分厂印刷

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数：1 - 6000 开本：850×1168 1/24

印张：4.5 插页：2 字数：40000

ISBN 7-5426-0106-7/B·18

定价 3.70元

目 录

总 论

玉皇大帝

西王母

山神

东岳大帝

水神

天妃(妈祖)

太岁

雷公·电母·风伯·雨师

瘟神

蚕神

花神

城隍

土地

灶君

门神

文昌帝君

福禄寿

财神

行业神

医王

药王
胥吏神
工匠神
梨园神

关帝
姜太公
钟馗
崔府君
紫姑
和合二仙

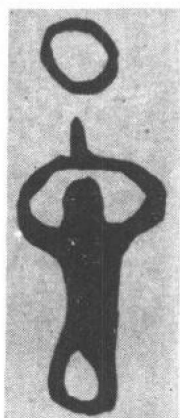
观音

弥勒
阎罗王
托塔天王
张天师
八仙
麻姑
刘海

附录：民间诸神纪念日

史书中关于禁淫祀的记载

民塗炭於戰手我今不使汝等穿池築苑遊諸淫僻農氏志令迄樂
 兵士唯習弓馬庶使汝關戰亦望汝前無橫敵於是每日引數百人
 於殿前教射帝親自臨試射中者隨賞弓刀布帛朝臣多有諫者曰
 先王制法有以兵刃至御所者刑之所以防朝杜漸備不虞也今引
 釋卒之人習武級矢於軒陛之側陛下親在其間正恐禍出非意非
 所以為社稷計也上不納自是後士卒皆為精銳士子詔私家不得
 輒立妖神妄設淫祀非禮祠禱一皆禁絕其龜易五兆之外諸雜占
 卜亦皆停斷長孫無忌封齊國公房玄齡邢國公尉遲敬德吳國公
 杜如晦秦國公侯君集洛國公冬十月丙辰朔日有虹之象亥立中
 山王承乾為皇太子癸酉長安宴實封一千五百戶長孫無忌王君
 摩訶達婆德房玄齡杜如晦一千三百戶長孫順德榮紹羅藝趙郡
 王李泰一千二百戶侯君集張公謹劉師立一千戶李世勣劉弘基
 九百戶高士廉宇文士及承叔實程知節七百戶安興善安修仁唐
 餘實詳在安通篇補封德彝劉弘基六百戶錢九萬樂世典公孫武

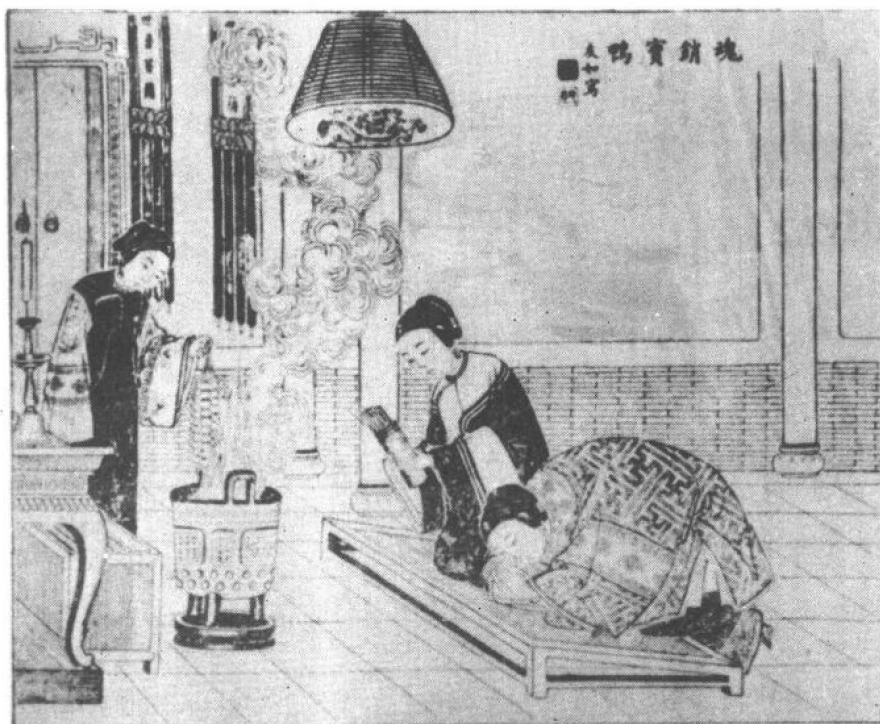

在古代岩画
中所见的民间神
灵崇拜

总 论

神灵崇拜是民间信仰的一个重要方面，它不仅是一种宗教现象，同时也是民间文化、风俗的一个重要组成部分。“民间诸神”是民间奉祀的神灵，他们既不同于载入国家祀典的神灵，也不同于在我国广泛流行的佛道两教的诸神。载入国家祀典的神灵，代表了统治者的信仰意识，这些神灵除了具有宗教意义外，还有更多的政治意义。我国古代没有类似西方社会中的

“国教”，统治者只是从巩固封建专制集权制度的目的出发，对于原始时期遗留下来的大量神灵进行有目的的选择，凡符合他们需要的，均由国家进行一定仪式的祭祀（即所谓国家祀典），反之，则称为“淫祀”，并明令规定：“私家不得辄立妖神，妄设淫祀。非礼祠禱，一皆禁绝。”这些被列入国家祀典的神灵，在民间也有同时被信奉的，但两者的形象、意义却有不同；此

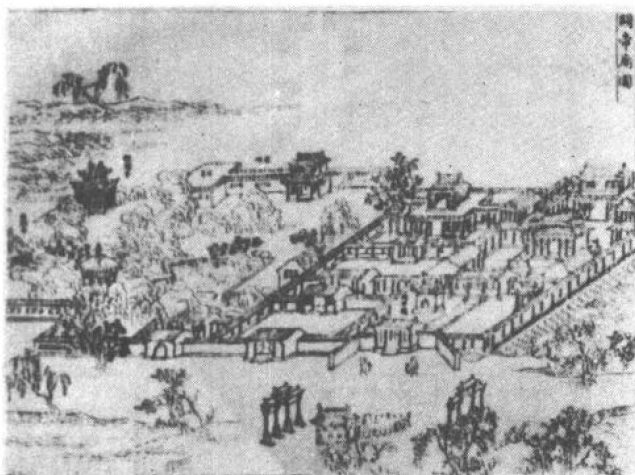

民间的神灵崇拜

外，还有许多神灵在民间虽早已消失，但因历代封建王朝累代祭奠，所以，在国家祀典中仍有他们一席之地。在佛、道两教诸神中，虽有一部分在民间也很有影响，但两教的神灵体系与民间的诸神体系并不重合，并且，作为宗教来说，它们的神灵信仰有各自的系统，民间诸神却不具备这样的系统。相对宗教来说，民间神灵信仰一不具有信仰的组织，二不具有信仰

的至高偶像，三不具有支配信仰的权威，四不具有完整的、伦理的、哲学的体系，五不具有的教规、教义，六不具有专职的神职人员，七不具有自觉的信仰意识。

但是，民间神灵崇拜又与“国家诸神”、宗教诸神有密切的关联，它的形成和发展，基本上是一个和国家、宗教诸神互相渗透、互相吸收的过程。国家虽然不遗余力地禁绝民间“淫

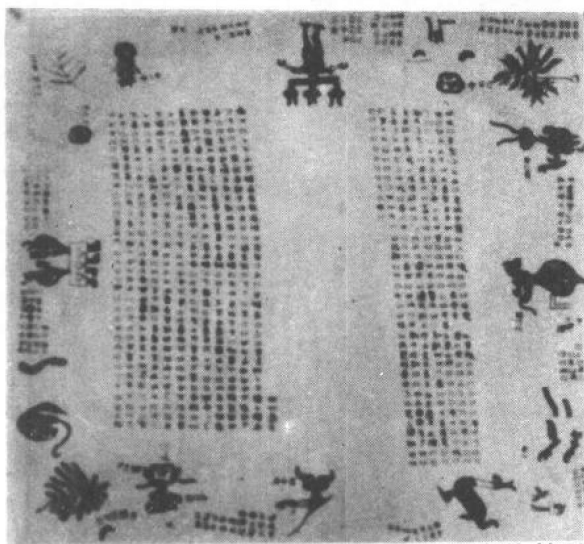
由政府建立的关帝庙

被崇为潮神的伍子胥

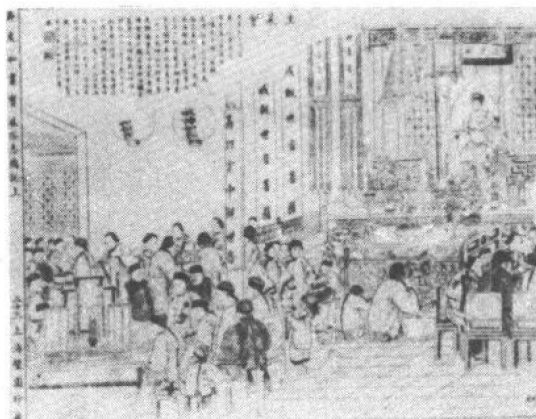
祀”，但是，从历史记载上来看，这种禁绝的效果十分有限，有时是禁而不止，徒具空文；有时是禁了旧的，又产生新的。例如，春秋末年，吴国名将伍子胥受谗屈死，吴人为其在江上建祠奉祭，以后代代相承。到了汉代，人们竟以为钱塘江一带的大潮是他悲恨而驱水为之，崇为潮神。尽管东汉的王充力斥其虚妄，历代统治者屡加禁止，但仍无法改变民间的信仰。统治者为了加强

自己的统治，可以在一定条件下，吸收、改造某些在民间有较大影响的神灵进入国家祀典，而民间也可能从实用的目的出发信奉有“灵验”的国家祀典的神。例如，祭祀关羽的活动就是先在民间进行的，而后被统治者列入国家祀典。民间信奉关羽，多以他的江湖义气为表率，而统治者崇祀他，则在表彰他的忠勇神武、为国捐躯。又如，历来由最高统治者亲自祭祀的泰

上古时代民间崇拜的神灵

被民众称为救苦救难的观音菩萨

山神，在汉晋时，民间也极为崇信，认为他能主人生死，后来他的影响大了，被统治者封为东岳大帝，正式纳为国家祀典的神灵。佛、道两教为了传播教义，也吸收了一部分民间神灵信仰的内容，尤其是我国土生土长的道教，基本上根据民间信仰来构筑自己的神灵系统；同时，在佛、道两教的流传过程中，民间也对它们的神灵系统进行选择和利用，如佛

教中的观音、弥勒、地藏王、阎罗，道教中的玉帝、太上老君、王母娘娘等，都是民间普遍信仰的神灵。但民间奉祀这些神灵的意义已不同于他们在原来宗教内的意义了，民间在吸收这些神灵的过程中，对之进行了不同程度的“改造”。例如，弥勒菩萨，民间信奉的弥勒并非佛教中的原形，而是五代时布袋和尚的形象，供奉他的用意也并非宗教性的，大半是因为他

人格化的北斗星神

沿海地区民众信仰的天妃妈祖

笑口常开，取其吉祥之意。后来，因这一形象在民间流传颇广，佛寺中的弥勒也多取这一形象了。

此外，民间诸神的形成和发展还和民间文学有密切的联系。民众对于自己所崇祀的诸神，往往喜欢追究他们的本事和由来，这些历史掌故，有的是比较清楚的，有的则不很清楚，更多的是当时清楚而后代则“遗忘”了。于是，人

们便把自己的想象加在这些神灵的身上，无名无姓的加上了姓名、出身，并附会了种种传说，为他们职掌的“神权”加上合法的理由。这种演变过程，在民俗学中称为神灵的“人格化”。我国民间诸神的人格化往往比载入国家祀典诸神的人格化要多得多，许多民间传说就是这一人格化过程的副产品，同时，民间信奉的许多神灵，如关帝、龙王、阎王、王母等也常在民间

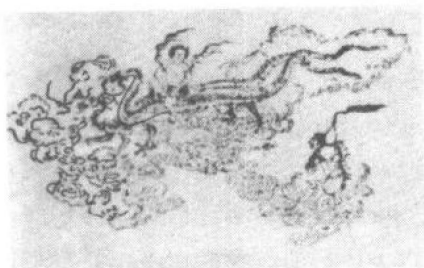
金龙大王

儒佛道合一的神码

传说故事中出现，充当故事的主角或配角，这些都是民间神灵信仰给予民间文学发展的影响。同时，民间传说、古代神话故事及经过文人加工的神怪小说，也对民间信仰起了相当大的作用，早期的如唐人小说中的柳毅，后来被正式敬为长江金龙大王；晚一点的如《封神演义》、《西游记》中的各种神祇，也都渗入了民间诸神体系。在西藏和福建等地，甚至还有为

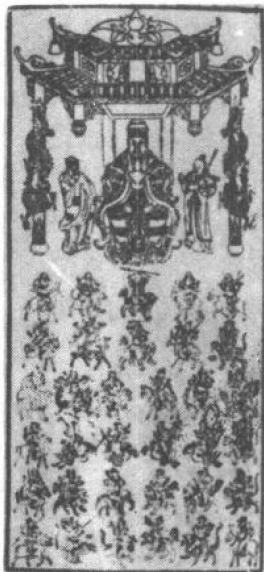
唐僧师徒及孙悟空立庙的。总之，民间信仰的诸神，是在原始神鬼信仰的基础上，与国家诸神、佛道宗教和民间文学三方面互相渗透、互相影响下逐渐发展起来的。民众没有系统的宗教观，他们中间真正虔诚的宗教徒并不多，只是基于实用性而对众多已有的神灵加以选择、改造，或者幻想、塑造，希望他们能帮助自己解决社会生活中的种种难题。有的研究者认为，

古代的恶神之一——火神祝融

民间神灵——七娘夫人

民间神灵——保生大帝

民间信仰是兼容并蓄的，既保持传统的东西，也不拒绝外来的东西。这种现象其实就是基于实用的敬神态度而产生的，俗话说“急来抱佛脚”，从某种意义上说，它颇为准确地说出了中国下层社会民众与神灵的关系。

下层民众对所奉祀神灵的态度，也是颇有意思的。对于那些不得不敷衍的恶神，如瘟神、火神、阎王之类，是“敬而远之”的，用丰盛的

祭品和周到的礼仪来换取他们的“息事宁人”；对那些“老实”的神祇，如土地、灶君之类，则蒙蔽、愚弄他们。如阴历年底送灶君上天时，照例要供一味“胶牙饧”，请灶君吃了，粘住他的牙，使他不能调嘴学舌，对玉帝说坏话，有的则在他的画像上抹一点蜜糖，使他只说好话不说坏话。再如“三尸神”，道士认为人体中有一个三尸神，在某一日，他会乘人熟睡时，偷

有祈福意义的张天师

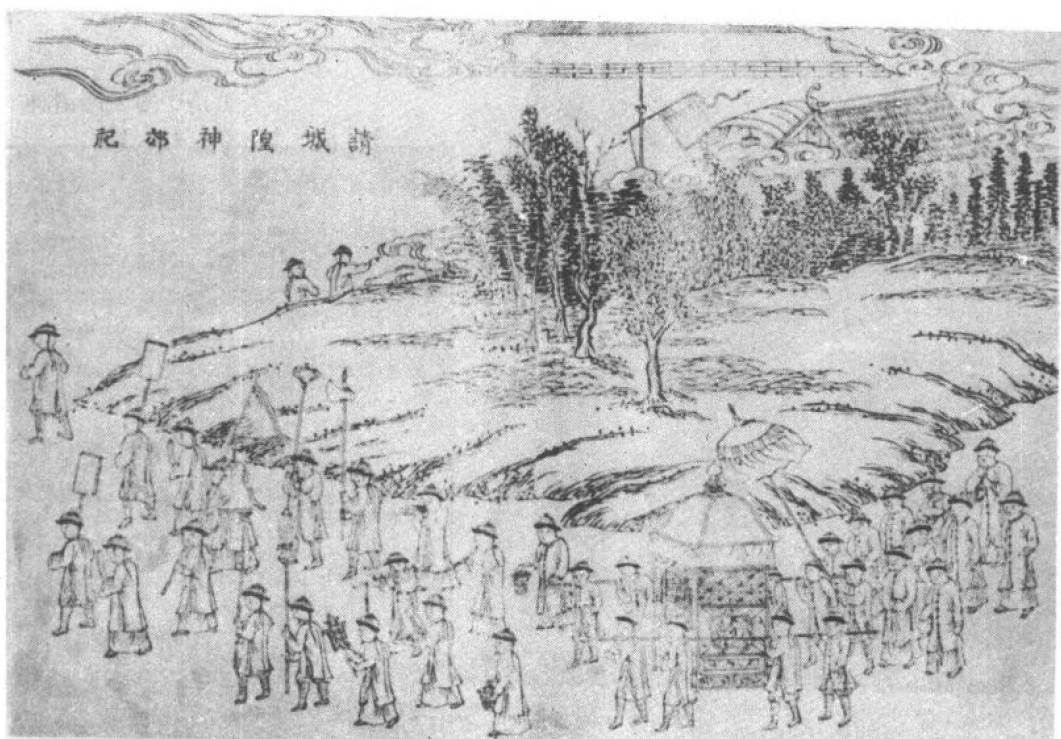

吉庆神码——八仙庆寿

偷地上天去告诉玉帝这人的善恶。《封神演义》常说的“三尸神暴躁，七窍生烟”指的就是他，他实在是人体内的奸细。但据说要防止他向玉帝告状并不难，因为他上天的日子是有一定的，只要这一日不睡觉，他便无隙可乘，只好将过恶都放在肚子里，再等明年的机会了。他连胶牙饧都没有吃，实在比灶君还不幸。此外，人们对奉祀的神灵，还往往喜欢附会上祈福的功能。

一些本来就具有这种职能的神灵自不必说了，对那些职有专司的神灵，在传承演变中也会酌情“生出”祐福的职能。例如，本是驱邪的门神，主生死的阎王，地区性的守护神土地、城隍，救苦救难的观世音，保佑外乡游子的万回僧等，后来都有“义务”向奉祀者“赐福”，有的甚至完全成了吉祥的象征。

我国民间对各神灵의 奉祀方式，除了随对

民间举行的城隍出巡仪式

象不同，各有特点外，还有一个共同点，即这些活动都或多或少带有一些娱乐性。许多祭神大会，同时也是杂陈百戏、万众游观的“艺术节”。如二月初二，俗传是土地神诞辰，江苏地区在这一天要搭台演土地戏；阴历三月的东岳诞辰，“好事者遂昇神出巡，谓可以消灾弭患，于是城内各业，各结一会，旗伞灯牌、抬阁鞦韆，百出其奇，争巧斗胜”。又如，安徽地区遇

神节每有赛会演戏习俗，“先一二日开演，即迎神来戏场观剧，出巡回来，必抬神在戏场疾行四五周，谓之‘扛神’。间有不及走避而跌伤者，不问也。赛会之夜戏，必以通宵，以便远来之观者，就近人家，必接其亲戚故旧来家看会，非待戏演完不去”。在这里，祀神的宗教意义已很淡薄，而娱乐的成分占了很大的比重。用这种方式祀神，可说是渗透了传统的民族心理。

民间的观音庙

黄历中的民间诸神

<p>正月初一 岁次甲子 正月初二 岁次乙丑 正月初三 岁次丙寅</p>		<p>正月初四 岁次丁卯 正月初五 岁次戊辰 正月初六 岁次己巳</p>		<p>正月初七 岁次庚午 正月初八 岁次辛未 正月初九 岁次壬申</p>		<p>正月初十 岁次癸酉 正月初十一 岁次甲戌 正月初十二 岁次乙亥</p>		<p>正月初十三 岁次丙子 正月初十四 岁次丁丑 正月初十五 岁次戊寅</p>		<p>正月初十六 岁次己卯 正月初十七 岁次庚辰 正月初十八 岁次辛巳</p>		<p>正月初十九 岁次壬午 正月初二十 岁次癸未 正月初二十一 岁次甲申</p>		<p>正月初二十二 岁次乙酉 正月初二十三 岁次丙戌 正月初二十四 岁次丁亥</p>		<p>正月初二十五 岁次戊子 正月初二十六 岁次己丑 正月初二十七 岁次庚寅</p>		<p>正月初二十八 岁次辛卯 正月初二十九 岁次壬辰 正月初三十 岁次癸巳</p>		<p>正月三十 岁次甲午 正月三十一 岁次乙未 正月三十二 岁次丙申</p>		<p>正月三十三 岁次丁酉 正月三十四 岁次戊戌 正月三十五 岁次己亥</p>		<p>正月三十六 岁次庚子 正月三十七 岁次辛丑 正月三十八 岁次壬寅</p>		<p>正月三十九 岁次癸卯 正月四十 岁次甲辰 正月四十一 岁次乙巳</p>		<p>正月四十二 岁次丙午 正月四十三 岁次丁未 正月四十四 岁次戊申</p>		<p>正月四十五 岁次己酉 正月四十六 岁次庚戌 正月四十七 岁次辛亥</p>		<p>正月四十八 岁次壬子 正月四十九 岁次癸丑 正月五十 岁次甲寅</p>		<p>正月五十一 岁次乙卯 正月五十二 岁次丙辰 正月五十三 岁次丁巳</p>		<p>正月五十四 岁次戊午 正月五十五 岁次己未 正月五十六 岁次庚申</p>		<p>正月五十七 岁次辛酉 正月五十八 岁次壬戌 正月五十九 岁次癸亥</p>		<p>正月六十 岁次甲子 正月六十一 岁次乙丑 正月六十二 岁次丙寅</p>		<p>正月六十三 岁次丁卯 正月六十四 岁次戊辰 正月六十五 岁次己巳</p>		<p>正月六十六 岁次庚午 正月六十七 岁次辛未 正月六十八 岁次壬申</p>		<p>正月六十九 岁次癸酉 正月七十 岁次甲戌 正月七十一 岁次乙亥</p>		<p>正月七十二 岁次丙子 正月七十三 岁次丁丑 正月七十四 岁次戊寅</p>		<p>正月七十五 岁次己卯 正月七十六 岁次庚辰 正月七十七 岁次辛巳</p>		<p>正月七十八 岁次壬午 正月七十九 岁次癸未 正月八十 岁次甲申</p>		<p>正月八十一 岁次乙酉 正月八十二 岁次丙戌 正月八十三 岁次丁亥</p>		<p>正月八十四 岁次戊子 正月八十五 岁次己丑 正月八十六 岁次庚寅</p>		<p>正月八十七 岁次辛卯 正月八十八 岁次壬辰 正月八十九 岁次癸巳</p>		<p>正月九十 岁次甲午 正月九十一 岁次乙未 正月九十二 岁次丙申</p>		<p>正月九十三 岁次丁酉 正月九十四 岁次戊戌 正月九十五 岁次己亥</p>		<p>正月九十六 岁次庚子 正月九十七 岁次辛丑 正月九十八 岁次壬寅</p>		<p>正月九十九 岁次癸卯 正月一百 岁次甲辰</p>	
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	-----------------------------	--

我国近代民间信仰的神鬼仙佛多达几百个，主要是从西汉以后尤其是唐宋以来发展起来的，这些信仰不仅延续到现代，而且还影响至海外，现存各种庙宇中供奉的主要是这些神灵。对于这些影响民众思想达几百年甚至数千年的信仰，简单地归之于迷信是不够的，还应

该对他们加以分门别类的系统研究，追根溯源，并根据这种信仰方式所借以产生并持续发生影响的社会历史条件，去说明它们的起源和发展。这是一项浩大的研究任务，但又是传统文化研究中极有意义的课题。这里所要介绍的，只是民间诸神中最有影响的一些主要神灵。

战国时代楚人心目中的上帝——东皇太一

玉皇大帝

玉皇大帝

俗话说：“天上有玉帝，地下有皇帝”。玉皇大帝，是中国民间信仰中的最高神。玉帝是封建皇权在鬼神世界中的象征，他内有三宫六院，外有文武百官，这一套天界的景象，与现实社会中的封建帝王无异。但从宗教源流上说，他又是宗教、国家祭祀、民间信仰三者互相影响的产物。

早在殷周时代，国家祭祀中就已有总领群

神的上帝。在《礼记·礼运》中，他被称为昊天上帝、皇天上帝。在道家祭祀的三清中，有一清为玉帝。道家认为，食玉可以长生，玉本身又有纯洁清静的象征，所以道家凡言及神仙，都以玉字相称，如玉女、玉郎、玉简、玉册、玉京、玉楼、玉兔等等。唐代诗人的诗篇中常称天帝为玉皇、玉帝，所描绘的壮丽的天官、随侍的群神，都已与后世无异。宋代一度将玉皇正

端坐凌霄宝殿的玉帝

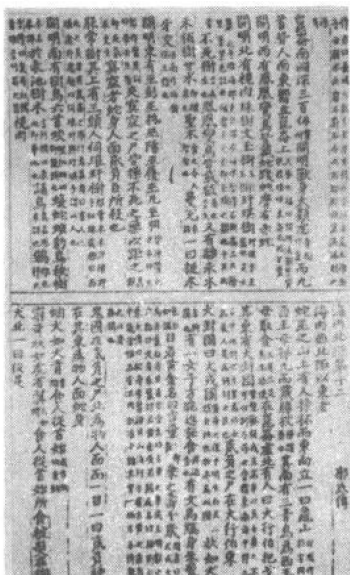
式列为国家奉祀对象，上尊号为“昊天玉皇上帝”，至此，道教信仰与国家祀典正式合流。

但在民间信仰中，玉皇是神鬼世界中的最高天神。这位天神总领了佛、道及民间信仰中的所有神鬼。《西游记》中描绘的玉皇，就带有很大的民间信仰色彩，显然不是任何一种宗教

所认可的。民间传说玉帝在每年十二月十五日下凡巡查人间。每年这一天，家家都烧香接玉皇，并忌在这一天吵架。可见，民间崇祀的玉皇虽与道教中的玉皇名称相同，但实质却大不一样。

女神之首西王母

《山海经》中关于西王母的记载

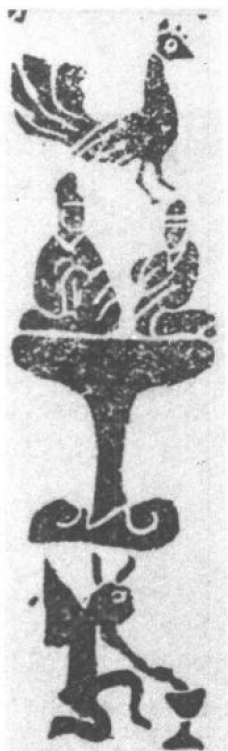

记载周穆王西行与王母会见的《穆天子传》

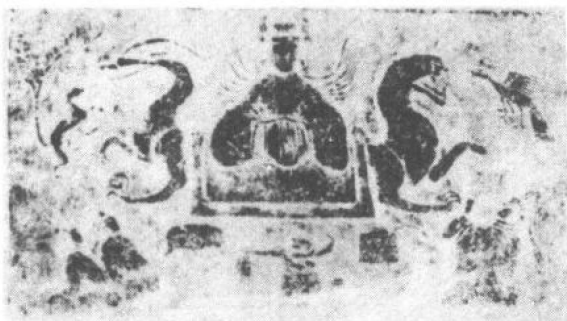
西王母

西王母是中国古代著名的女神,在道教中,她是女仙的领袖。关于她的传说在民间流传极广。据历史记载,早在先秦时期,有关西王母的神话在中原地区就已相当流行,《山海经》中有多处关于她的记载,皆谓其形象为半人半兽,“蓬发戴胜,虎齿善啸”,称之为司天之厉(即灾疫)及五残(即瘟疫和刑罚)之神。看来,西王母的原型当是动物神或图腾神。到了战国时

代,人们心目中的西王母已是一位掌管长生不死药的得道仙人或西方半人半仙的人王,如《穆天子传》中曾记载了西周穆王西行与她相见的故事。不过,在当时众多的神灵中,西王母的地位并不很高。但到了西汉,由于朝野竞相追求长生术,掌不老仙药的西王母地位就提高了,当时民间也盛行西王母之祀。在汉墓出土的画像砖中,十有八九少不了她,由此可见她在当

东王公和西王母

汉代画像砖
中的西王母画像

道教中的
王母——金母

时的影响之大。道教兴起之后，亦将其罗致在道教的神仙系统中，称她是三清中的元始天尊之女，执掌天下女仙名籍，其形貌也成为年轻美貌的天仙，并与东王公相配。称为“金母木公”（据五行家说法，西方属金，东方属木）。

玉皇大帝信仰兴起后，人们又把她与玉皇相匹，称为王母娘娘。在道教经典、神怪小说、民间故事中，她都是一位重要的神仙，她主持的瑶池仙会，是神界盛大的集会。

山神的代表之一——西岳
大帝（华山神）

山神的代表之一——中岳
大帝（嵩山神）

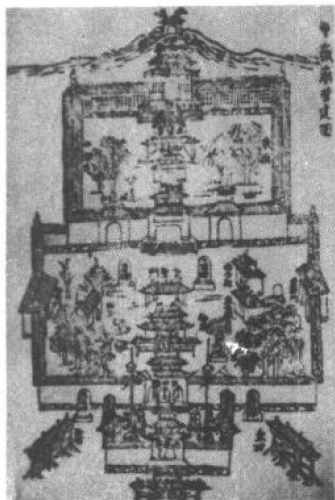
古代的山神——《九歌》中的山鬼

山 神

在民间信仰中，山和土地、河海一样，都受到人们的崇拜，这是因为这三类自然物对人类生活都有极大的影响。

人类对山神的崇拜，起源较早。纵观世界各民族的原始宗教，一般都有崇拜山神的现象，这主要有两个原因，一是因为山峰高大雄伟，山深险阻，又有奇禽猛兽栖息，具有人们难于接近的神秘性；二是因为山峰奇特的形状和山

中特殊的物产等自然条件，引起人们把它幻想为某种神灵的化身，认为有一个神灵在守护、管理着山中的物产和财宝。因此，各地大都把本地的主要山岭作为本地区的保护神而加以崇祀。这种现象在春秋战国时尚有残存，如申、吕诸国崇拜嵩山和赵人崇拜霍太山、齐人崇拜泰山等，经屈原修改润色的楚地祀神乐歌——《九歌》中就有祀山鬼的专篇，这山鬼其实也是一

中岳庙

山神的代表之一——北岳
大帝（恒山神）

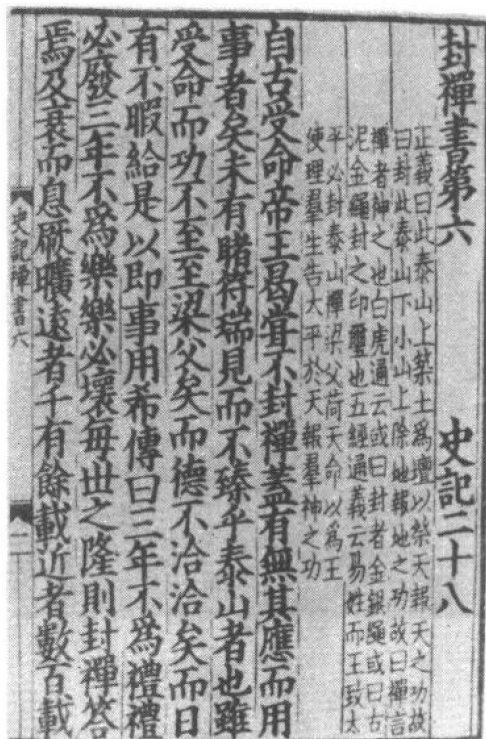
山神的代表之一——南岳
大帝（衡山神）

种山神。进入阶级社会之后，有了对最高神——天帝的信仰，统治者便对民间的山川神先后进行了清理，将一部分重要的名山列入祀典，由皇帝直接掌握其祭祀仪式，于是，泰山、华山、嵩山、恒山、衡山等五岳遂成为山神的代表，其影响遍及全国。这些山神的地位也逐渐升高，始而封王、封公，继之进号为帝，并划分了他们的职掌范围：泰山主掌人间生死贵贱。衡岳

主星象分野，分野是我国古代占星术中的一种概念。它认为，地上各州郡邦国和天上一定的区域相对应，在该天区发生的天象预兆着各对应地方的吉凶。衡岳主水族鱼龙。嵩岳主土地山川、牛羊牲畜。华岳主珍宝五金、羽毛飞禽。恒岳主江河淮济、走兽昆虫等。这些神已远远超出了他们本来的自然属性而成为社会化的神灵了。其中，尤以泰山神的地位为尊，称之

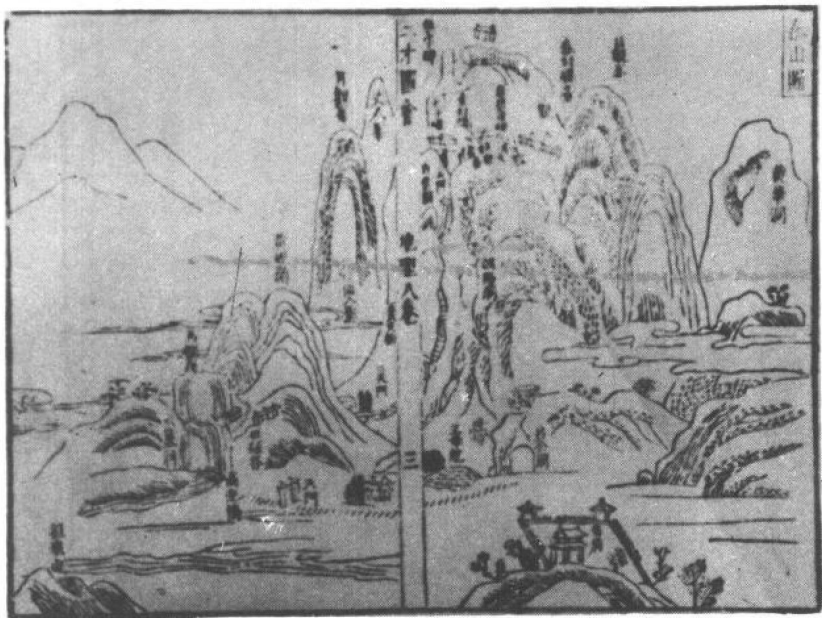
今人扮演的封禅帝王

史书中关于帝王封禅的记载

为“天帝之孙，群灵之府，为五岳祖”。祭祀泰山，一般是最高统治者的特权，其祀典特称为“封禅”，而不同于其他诸岳。但在民间信仰中，

各地对山岳的崇拜仍未绝迹，时常有将当地山神人格化、社会化，立庙祭祀的现象产生，不过他们的影响往往只限于一地罢了。

被古人认为主宰幽冥的泰山

泰山府君

东岳大帝

东岳大帝是由泰山神衍变而来的。泰山神原是上古山东半岛一带民间信仰的山岳神。战国以后，泰山成了君王“告成于天”的封禅圣地，但民间对泰山神仍信奉不辍。到了汉代，民间盛行泰山主冥府、能决定人年寿长短的信仰。与此同时，泰山神也逐渐人格化，被称为泰山府君，有名有姓，有子有女，还有一大群类似阳间官府的僚属，并有生前正直之人死后充任

泰山府君的传说。隋唐以来，由于佛教的流传，以地藏王、阎罗王主冥间的信仰逐渐兴起，但因道教吸收了这一民间信仰，所以东岳主冥的影响仍然很大，并且由于唐、宋帝王的推尊，又被封为东岳大帝，其庙祀不限于泰山，还遍及全国各地。由于东岳大帝主宰幽冥十八层地狱及世人生死贵贱，职务繁重，所以庙中一般还配有七十五司（一说七十二司，或说七十六

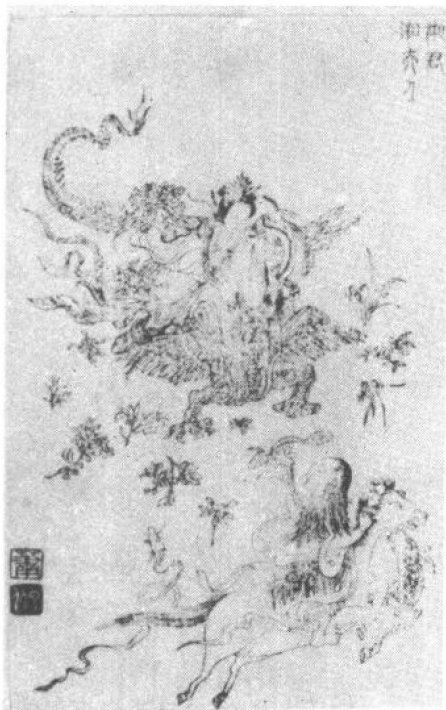
秦始皇泰山刻石

被后人认为东岳大帝下属的岳飞

司),分司众务。其中最有名的是速报司,司主或说是包拯,或说是岳飞。明清以来,东岳主冥和阎罗主冥两种信仰逐渐合流,两位冥神往往并存于东岳庙中,而民间传说则认为东岳大

帝乃阎罗王的上司。各地城隍审理的案件,最后也都要汇总到东岳来。至此,东岳大帝的形象、意义与最初的泰山神已大相径庭,完全不同了。

古代的水神之一——《九歌》中的湘君、湘夫人

古代的水神之一——《九歌》中的河伯

水 神

海神、河神之类的水神也是我国民间广泛崇祀的神祇。对江河湖海等水流的崇拜，在我国起源很早，在原始宗教中，它们如同对山岳崇拜一样，地方性很强，并无统一的河神或水神。其中，长江、黄河对当地的经济、文化影响很大，所以地位较为特殊。殷周以后，由于中原地区成为政治、经济中心，在国家祀典中，以祭河（黄河）为主。经屈原修改润色的祀神乐

歌《九歌》中就有河伯的专篇，伯是当时五等爵位中的第三等。河伯，就是当时对河神的尊称。直到西汉中期，才正式将当时公认的四渎，即江、河、淮、济等四条大川作为水神的代表列入国家祀典，制订了专门的祭祀制度，而江（长江）、河由于历史传统，在四渎中仍保持其特殊地位。以后历代王朝皆将四渎与五岳并列，作为山川神的象征，极为尊崇。在国家祀典中，

列入国家祀典的四渎神

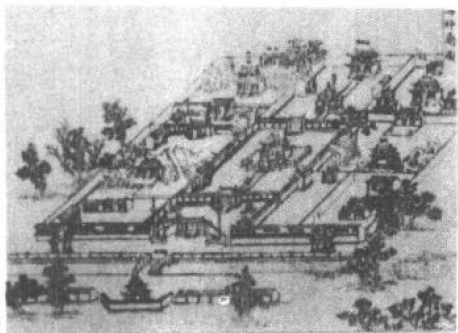

被后人尊为江神的屈原

四渎神的职能是兴云降雨，主要偏重于自然属性的崇拜，但也有社会化和人格化的趋势，而民间则早就开始把水神社会化、人格化，和山岳、城隍神一样，也有将历史上的名人立为渎神，如以屈原为江神、陈平为河神、唐人裴说为淮神等。

佛教传入中国后，佛经中的龙王与中国民间信仰中的龙神逐渐结合，成为水神的象征。中国古代传说中的龙，往往具有降雨的神性，

但它又是古代帝王的象征，所以，到了唐宋时，道教也吸取了这一象征符号，名称有诸天龙王、四海龙王、五方龙王等，渐而凡有水之处，无不归龙王统辖，逐渐形成了遍布江河湖海的龙王体系。他们除了在水中统领水族之外，还职司当地水旱丰歉，有奉天帝之命兴云降雨之责。各地龙王庙林立，与城隍庙、土地庙相埒，而渎神则除保留在国家祀典和传说以外，已渐无

海神庙

正在行使降雨职责的龙王

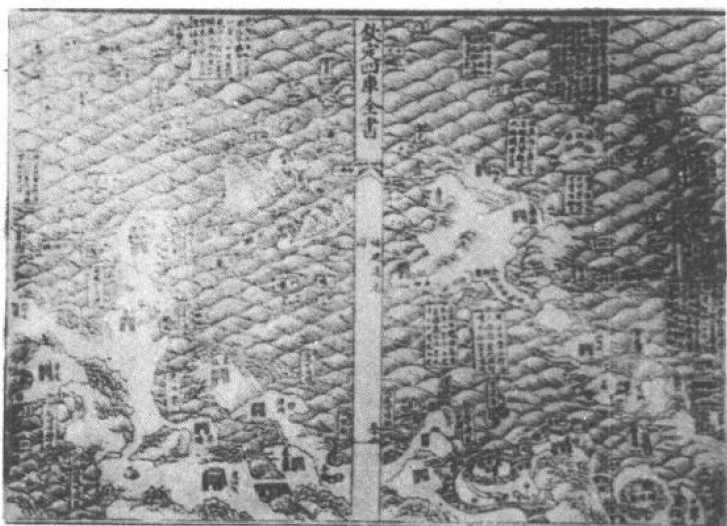
闻。

在古代,海神并非指某一具体海域的神祇。因古人认为中国居大地之中,四境有海环绕,因而对国土四境以外的区域统称为某海,尤其是其中所谓的东海、南海、北海,与今日的地理概念不同。我国古代人主要依赖江河湖泊为生,所以对海神的祭祀并不热心。唐宋以来,海

运和海上贸易迅速发展,海上的风险直接与社会经济、政治和生活有关,沿海一带对海神的祭祀也就日趋隆重。一方面,民间信奉的龙王中出现了所谓的四海龙王;另一方面,国家政府则屡屡加封象征性的四海之神,宋元时还出现了地方性的专司保护某一海域的海神,如泉州海神、盐官州海神等等。

天妃

南方沿海的妈祖庙

天妃（妈祖）

天妃，亦称天后、娘娘，近代民间信奉极虔，尤以沿海为甚，闽、台、广一带亦呼之为妈祖。传说天妃不仅是海神，能保护航海人平安，而且兼有送子娘娘的职司。

天妃信仰，至少在宋以前尚无所闻。宋时，南洋的门户福建泉州地区开始奉她为海上保护神，且先后封为夫人、妃。相传她是北宋初年福建地方官林愿的幼女，生下来就颇有神异。

她的哥哥常常出海做买卖，每遇风暴，她就瞑目静处，让魂魄出窍去搭救。死后，当地民众传说常见她身穿红衣，搭救遇难船只，于是沿海一带纷纷立庙尊奉。宋末元初，泉州在海上交通上的重要性超过汉唐以来的主要海港广州，当地官民更重视对她的祭祀，加封她为天妃。于是，她在民间的影响愈益扩大，关于其身世的种种传说也就不胫而走了。天妃庙不仅遍及南

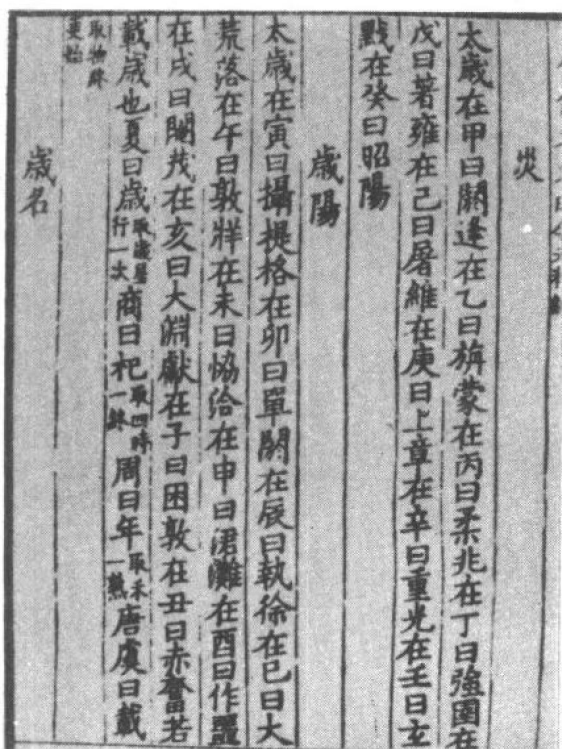
台湾天后宫的妈祖像

碧霞元君

北沿海地区，而且伴随着对外贸易和华侨的足迹，远及南洋等地。一直到明清，天妃信仰仍不见衰（当时，福建民间还把一个叫作陈靖姑的女巫也神化为天妃，俗称“临水陈夫人”，郑和七下西洋，每逢狂风陡起，都要借助她来安慰士卒的情绪。后来郑和返回本国，还奏告

天妃的功绩，明帝予以加封，并特准在京师为她立庙，以示荣典。后来，崇祯帝还进封她为碧霞元君，康熙帝又加封她为天后。晚近民间不仅在沿海，而且在江河的码头也建有天后宫。至今福建人民和台湾人民仍虔奉妈祖神。

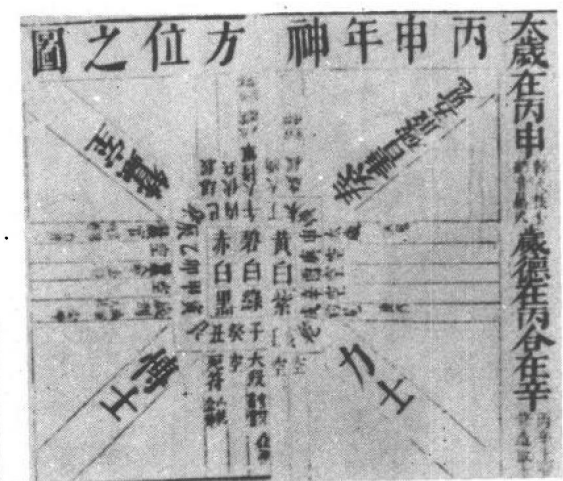
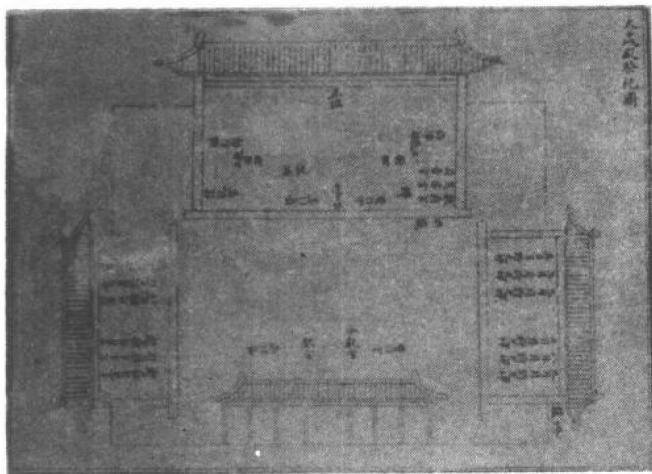
太岁

关于古代岁星纪年的记载

太岁

太岁是中国民间信仰中有名的凶神，俗语中常以“太岁头上动土”来比喻触犯强有力的人而自取祸殃之意。这样一个无法无天的恶煞神，仔细追究起来，却是一颗根本不存在的星。原来，我国古代曾一度根据木星的运动来纪年。木星大约每12年一周天，因将黄道分为12等分，称为十二次。木星每运经一次，便代表一年，木星也因此而被称为岁星。但木星的运行方向

是自西向东，与一般自东向西的十二支（子、丑、寅、卯……）方向相反，为避免这种不方便，人们便假设了一颗太岁星，与岁星的运行作相反方向运动。这种纪年方法中的十二次虽然名称怪异，但实际上就相当于十二支，如摄提格即寅、单阏即卯等，这就是古代天文史上的“岁星纪年法”。后来的方士便以每年太岁所在的方位为凶方，“太岁所在之辰，必不可犯”，“若国家巡狩

方士编列的年神方位

列入国家祀典的太岁祭祀

省方、出师略地、营造宫阙、开拓封疆，不可向之。黎庶修营宅舍、筑垒墙垣，并须回避。”据历史记载，这种迷信至晚在秦汉时已在民间很盛行。到宋代，在东岳庙中供奉的太岁已俨

然冠冕，趋于人格化和偶像化了。元明时，太岁信仰又得到最高统治者的承认，设专坛祭祀，直至近代这种迷信仍盛行不衰。

风雨雷电诸神

龙身人首的雷神

汉画中击鼓
行雷的雷神

雷公 · 电母 · 风伯 · 雨师

在诸多自然现象中，雷电较早地受到原始人类的格外崇敬，这是因为，当人们还栖息在大森林中时，那轰隆巨响、霹雳闪烁的雷电伴随着狂风暴雨，曾经给人们的生活造成很大的威胁，雷击之下，林木起火，人畜毙命，更使人们对其威力增加了神秘感。在这个基础上，原始人类塑造出了龙身人首的雷神形象。人们想象，雷声是其鼓腹的结果，至于“龙身”，很可

能是人们根据闪电的弯曲形状而联想出来的。上古时代雷神的地位虽无直接材料说明，但据种种迹象推测，他是地位颇高的神。到了殷商时代，因为有了最高神天帝的出现，雷神成了天帝的下属，在甲骨卜辞中，就常有“帝令雷”的文句出现。其时，雷神的形象也变为执锤击鼓的力士，他的职能已不仅仅司雷电，还负有惩罚人间罪恶的责任。早在战国时，就有齐国

雷部诸神之一——谢天君

雷部诸神之一——吕元帅

汉以后人们心目中的雷公形象

民女呼冤，天帝知其受屈而令雷神击毁齐景公楼台、击伤齐景公的传说，因而当时又有春雷始发前数日，向民众预告“雷将发声，有不戒其容之者，生子不备，必有凶灾”的风俗，所以连不语“怪力乱神”的孔子也每逢“迅雷风烈必变”。秦汉时代对雷神的这些迷信和崇拜，基本奠定了后世人们心目中的雷神形象。后来，道教将雷神纳入自己的神仙系统，进行了一番改

造，正式给他规定了“主天之灾福，持物之权衡，掌物掌人，司生司杀”的职能，并把黄帝尊为“九天应元雷声普化天尊”辖下有高81丈的雷城，中有玉枢五雷使院和玉府五雷使院，置有36面雷鼓，有36神司之，行雷时，由天尊“亲击本部雷鼓一下，即时雷公雷师兴发雷声也”。但在民间传说中，则以纣王大臣闻仲为雷部正神，在《封神演义》中，闻仲是个贞烈正直

雷部诸神之一——毕元帅

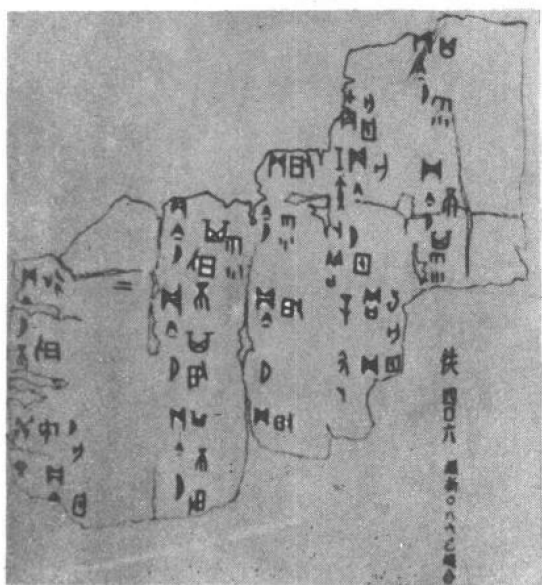
电母

的辅臣，让他来主持惩恶诛逆的雷部，可谓适得其所了。

上古时代，雷神兼司雷、电，其后又分化出了电神。大概在东汉时，就有了“雷公电父”的称谓，随着雷神的人格化，雷公的男神特征突出了起来，电神便很自然地演变为其配偶神，称为“电母”了。以后，关于电母的来历又出现种种传说，并有了姓名，有的说她是金光圣母，

有的说她名文英（传说雷公名文玉，电母是他的姐妹），称为电母秀天君。但她的职能却不很明显，因为她是从雷神中分出，所以她的职能也多依附于雷公，一般没有单独活动的机会。

风对人类虽会带来一定的损害，但又不构成很大的威胁，并且人力也无法左右它，因此，古人心目中的风神是个性质不明的神祇。人们对他的崇拜，较多地是要求他息风。我国的地

卜雨的甲骨卜辞

雨师

域广大，各地对风神的想象不尽相同，有的地方由于经验到风来自山谷和洞穴，而把风神和山谷、洞穴联系起来，有的地方发现鸟翼扇动生风的现象，而把某种鸟类神化为风神。此外，由于古人思维的具体性，他们还想象各个风向的风是由不同的风神主持的，并带有独立管理地方事务的属性。春秋战国以后，逐渐形成了天神的体系，风神的信仰也渐渐集中起来，中

原地区称风神为风伯、风师，并因为“箕（即簸箕）主簸扬，能致风气”的缘故，认为他就是天上的箕星；南方楚地则名风神为飞廉，“长毛有翼”，保留了禽类的形象。秦汉以后，这两种信仰形式上被统一了起来，纳入了国家祀典，但在民间却另有说法。唐宋以后，民间传说的风神名巽二，又名风姨，又名方道彰。其神性亦有女性（风姨、风婆婆）、男性（风伯）两种。男性

古代楚地的风神——飞廉

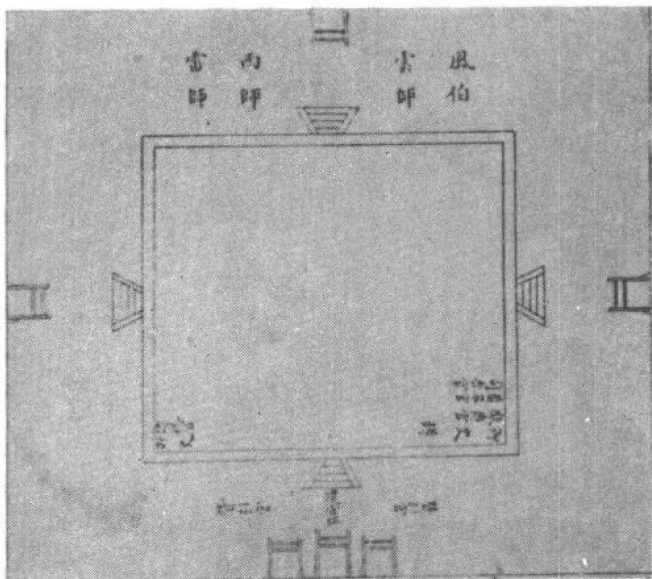
风神

风伯的形象是一“白须老翁，左手持轮，右手执箕，若扇轮状”。至于他司风的工具，除了簸箕、扇之外，还有用风口袋的，这很可能是冶铸业中皮袋鼓风的曲折反映。

雨和风相比，对人们的生产和生活的影响更大。雨情是当时社会生产的一项重要条件，牧草、农作物都需要雨水的滋润，尤其是农业的丰歉，雨情常常起决定的作用，而过多的

雨水又可能形成水灾，使人们的生命、财产受到损失，所以，雨情是气象诸神中最被人重视和崇拜的神祇。在殷墟卜辞中，卜雨的文辞就特别多。如果说对雷神崇拜更多是出于敬畏，那么对雨神的崇拜则出于人们对雨的自然作用的依赖性。原始人类对雨神的崇拜也因民族、地区的不同而表现出多元化的现象，有的认为他就是龙，有的认为他是一种神鸟，有的则名

正在行雨的风雨雷电诸神

列入国家祀典中的风雨雷电诸神祭祀

之为萍翳。五行说兴起后，因北方主水，北方别称玄天，故又名雨神为玄冥。春秋战国以来，雨神信仰同风神一样，逐渐集中起来，并被称为雨师，列入国家祀典，其形象为“乌髯壮汉，左手执盂，内盛一龙，右手若洒水状”。我国古代对雨神的祭祀，多半求其风调雨顺，至于下不下雨，则不一定要求助于雨神，早在殷代甲骨中，就有“帝令多雨”之类的卜辞。这是因为

雨神的祭祀，基本上是从原始宗教中延续下来的习俗，后世虽仍保持雨神这一神祇，但行雨的决定权早就不仅仅系于雨神，山岳和其他动物等都或多或少地被神化而具有致雨的神性，甚至术士作法也能降下雨来，不过，比较集中求雨的对象是龙王，而雨师则往往被说成是龙王的下属。

古代的大傩

瘟 神

在古代社会，由于医药水平的低下，每当一场传染病流行时，总有大批人几乎因相同的症状而发病致死，人们对之恐惧至极，但又无法抗拒，遂认为这是由恶鬼降于人间的灾难。对此，人们常用两种方法来企求降瘟消灾，一是打鬼逐疫。据《周礼·夏官·司马》、《礼记·月令》等书记载，大约在2000年前，我国人民每当年终岁首，从宫廷到乡间，普遍都要举行一种规

模盛大的称为“大傩”的仪式。在仪式中，常由人戴着假面扮演称为“方相氏”的神祇，带领呐喊的人群，手执火炬，从阴暗处驱逐鬼神，直送至国门之外。其二便是祭祀主降疫病的瘟神。

瘟神的名称起源很迟，但人们很早就已在一些大神身上附会了这一职责，最早的就是西王母，到了汉代，又以帝颡项为疫神。传说颡项氏有三子，死而为疫鬼，所以以他为主疫之

五瘟使者

神。其后又出现了“五瘟”的名目，认为他们分司不同时节疫病。五瘟的名目，不同时代各有不同，有的称五瘟鬼；有的称五瘟使者，代上帝至人间降瘟，较普遍的说法是春瘟张元伯、夏瘟刘元达、秋瘟赵公明、冬瘟钟仕贵、总管中瘟史文业。隋唐时，民间普遍立庙祭祀

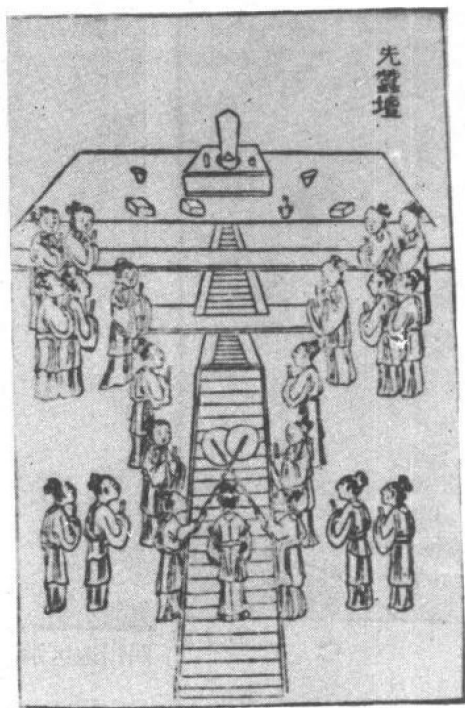

被视为疫神的古帝颡顼

这五瘟神。宋时，道教又有张天师主瘟部说。明代的神魔小说《封神榜》中则以吕岳为主瘟大帝，掌瘟部六神，而西藏地方又有以牛魔王为瘟神。说法虽然不一，但都是总司人间瘟疫之神。

蚕神

国家祀典中的祭祀蚕神

蚕 神

在中国古代的小农经济中，“男耕女织”是基本的生产组织形式，所以崇祀蚕神，是很自然的。蚕神不仅被列入国家祀典，而且民间养蚕人家也都祭祀。

自汉以来，列入国家祀典的蚕神均称先蚕，意即始为蚕桑的人神。汉代的先蚕神称菀窳妇人、寓氏公主。北齐根据“黄帝垂衣裳而天下治”的神话传说，改祀黄帝，北周又改为神话

传说中黄帝的元妃西陵氏，亦称嫫祖，因她“始教民育蚕，治丝茧以供衣服”。此后，历代国家祀典中的蚕神都是嫫祖西陵氏，民间养蚕种桑人家亦有奉祀她的。此外，各地还有地方性的蚕神，其中有相当部分是对本地蚕桑事业有贡献的人神，如四川地区的青衣神，即蜀王蚕丛氏，相传他为王时，曾“巡行郊野，教民蚕事”，乡人感其德，因而立祠祀之。

马头娘

四川地区崇祀的青衣神——蚕丛氏

民间崇祀的各种蚕神

民间的蚕神，主要是蚕精。不同地区也各有不同的传说和附会，但较普遍的则是马头娘。因为蚕头像马首，所以民间早就将马、蚕相联系，产生于战国时代的《周礼》中，主马事的“马质”即分管一部分蚕事。当时曾有“蚕与马同气”之说，因而民间又有埋马牙齿于蚕埕下以为“宜蚕”的做法。东汉时，遂有马头娘的传说出现，

据说蚕是养蚕少女被马皮卷上桑树后化成的，所结之茧异于常茧，“其收数倍”。因而民间多祀此神，以祈蚕事的丰收，称之为“马头娘”，并尊称为马明王、马明菩萨。唐时的寺观中，多塑马头娘，其形象是一披马皮的女子。道教亦利用此信仰，称太上授其为九宫仙嫫之神，于是各地道观也往往塑其像。

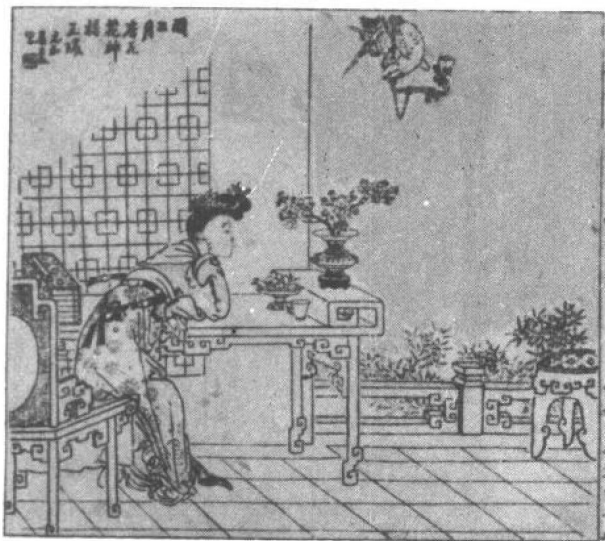
被崇为花神的
唐代诗人李白

花 神

花神信仰是自然崇拜的一种变态。在上古时代，包括植物崇拜在内的自然崇拜曾经盛极一时，进入阶级社会之后，这种崇拜形式逐渐消亡，某些具体的神祇以新的形式融入了人为宗教。但与自然崇拜有密切关联的万物有灵观念仍未能彻底从人们头脑中驱除，这样，在一定条件下它还可能产生含有新的社会意义的自然神，花神就是一例。

花神的产生，与古代花卉栽植业的兴盛有密切联系。唐以前，花卉没有被人工培植，也没有进入市场交换，基本处于自然发展的状态；入唐，特别是唐代中晚期，花卉成为人们栽培的对象，较多地进入了市场，社会上出现了专业的花农，这样，作为花卉保护神的花神也就应运而生了。开始，花神的性质还仅仅是精灵，换言之，它只是某时某地某种具体花的代表，

二月花神——杨贵妃

六月花神——西施

它没有神力，在遭逢风神危害时，甚至还要人来保护它。以后，随着花卉业的发展，它的形象逐渐改观，大体上某一花神可以保护这种花，兼可“开非时花”（这恐怕是温室栽培的曲折反映），因为古人常将繁花比作美女，所以，花神的形象大抵是女性，这可以看作生物性花神的社会化。除此之外，还有另一种花神，就是以善种花的人为花神，例如，据《花木录》记载，

魏夫人之弟子花姑善种花，后遂为花神。花神崇拜发展的顶点，是总管百花的花朝花神的出现，晚近民间相传二月十二日为花神生日，所指的就是花朝花神。至于选择12位古代著名人、神为12个月司花神，实际上是另一种形式的总管花神，它出现的时代是很迟的。

由于我国古代农业生产的商品性不强，所以在很长一段时期里，花卉栽培技术在传统农

九月花神——陶渊明

十一月花神——白居易

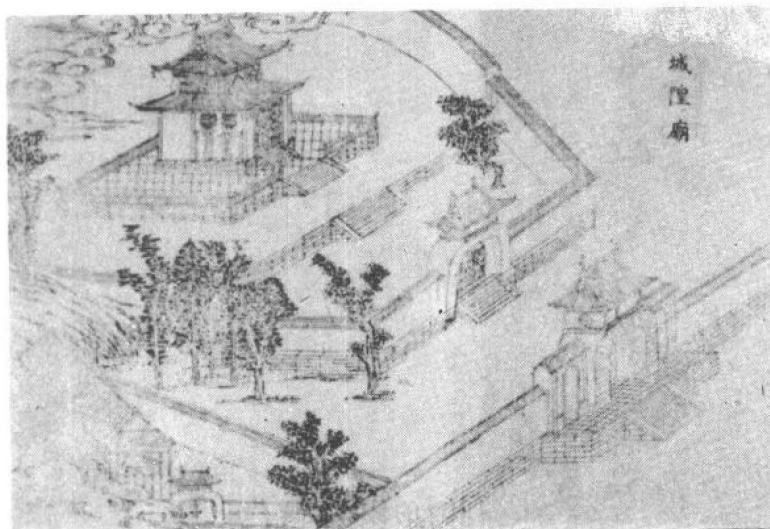

城隍

城 隍

城隍是我国民间广泛信仰的神祇，上自京师，下至府县，甚至一些村镇，都建有城隍庙。其实，城隍就是上古宗教中年终腊祭八神里的水庸神。水庸，指护城的沟渠，以它为城市守护神也是很自然的。庸即城，古称有水的城堙为池，无水之城堙为隍，因此，水庸也可称为城隍。但这一称呼的正式出现，约在六朝时，不过，开始信奉者尚不多，城隍立庙也仅限于

个别地区。在南朝萧梁与北齐的一次作战中，据说镇守郢城（在今河南信阳县南）的北齐军队因城隍的佑护，战胜了优势的攻城敌军，从此“城隍神”在人们心目中的威信就提高了，城隍庙的修建也逐步扩展到了全国，其性质也从单纯的自然神变成了“社会职能”广泛的神祇。他除了守护城池外，还职掌当地的水旱吉凶、冥间事物，甚至士人的科名挂籍，这样他实际上

城隍庙

被杭州尊为城隍的文天祥

成了直接对上帝负责的地方最高神了。延及宋代，几乎天下府州县城皆立庙奉祀城隍，登籍于国家祀典，元代甚至特称首都的城隍为“都城隍”，以其为国家的守护大神了。

随着城隍地位的提高，人们往往把历史上一些民族英雄和刚直不阿的名臣立为本地的城隍神，希望他们像生前一样保护当地的民众，打击邪恶势力。如杭州曾立文天祥为城隍，镇

江曾以汉大将纪信为城隍等。明朝是城隍神崇祀最盛行的时代，当时规定，天下所有府、州、县都要建造城隍庙，规格和本地的官府一样，地方官赴任，必先拜谒城隍。从唐代开始，即有加封城隍爵位之举，明初更规定，都城隍封帝，开封、临濠、太平三府及和、滁二州城隍封王，此外，凡府城隍皆封公，州城隍皆封侯，县城隍皆封伯。不久，又取消封爵，命各地城

木雕的城隍神像

隍皆按其行政建制称某府某州某县城隍神。这样，几乎把人间社会的封建官僚机构原封不动地搬到了神界，企图借助于民间信仰来达到对人民的全面统治的目的。

旧时城隍庙中一般有两座城隍像，一座是

泥塑的，一座是木雕的，后者可以抬着出巡。据说城隍每逢清明及七月十五日的上元等节出巡，俨然如同地方官出巡一样，届时要举行盛大的庙会，这尊可以抬移的木像，就是在这种场合中使用的。

土地

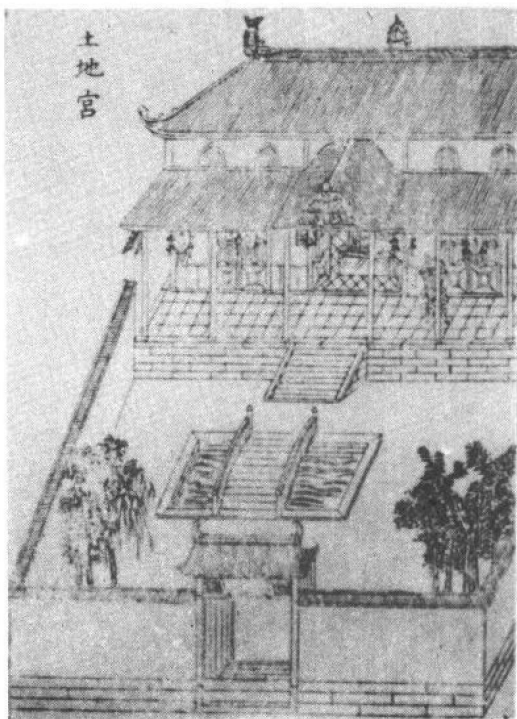
土 地

近代民间的土地神(简称土地)信仰,其影响不亚于城隍,可以说凡有人烟处,都敬土地。在原始宗教中,土地崇拜是自然崇拜的一个重要组成部分,人们为了酬谢土地负载、生养万物的功劳,故封土为社而祀之,当时称为社神,也称社公。统一王朝出现以后,抽象化的大地之神称为地祇、后土,由皇帝专祀(后来的帝王祭社稷,即由此演变而来),而各诸侯国、大

夫采邑、乡里村社,则奉祀管理本地区的社神。到了这时,社神的自然崇拜性质已渐渐消失,转化为具备多种职能的地区守护神了。民间所祀的乡里村社,除了迷信意义外,还是聚合本地区、本宗族力量的一种特殊形式,每年正月的社日,除约会祭神、祈祷当年福运外,还是一种社交活动。西汉以后,社会组织结构逐渐变化,带有原始村社残余的里社组织渐渐失去

后土

土地庙

其现实的政治意义，原来的社神崇拜也就难以维持，于是兼具多种职能，以单纯的区域观念为准则的土地神就出现了，它继承了传统的土地崇拜观念，在民间得到普遍的信仰。与城隍神一样，人们也将自己所敬仰、尊崇的当地历史人物立为本地的土地神。土地信仰本来遍及城乡，但自从城隍的信仰提高之后，城市中以供城隍为主，于是在城里土地神的辖区缩小，

成为城隍神的下属神，即后来所谓的“当坊土地”。宋代以后，土地神也和城隍神一样，根据行政区划各自划定了辖区，其称呼也随奉为土地神的对象不同而称为王侯、将军、府君、夫人等，成了神权系统中最基层的神祇。明初，规定土地神不称爵号，仅称某地土地神，民间则俗称为“土地公公”，岁时以清酒雄鸡祭之。在南方有些地区，每年二月还有土地“解天饷”

五方土地

下层民众眼中的土地形象

的活动，所在地区的民众各向当地土地神庙交纳若干钱款，然后由庙祝择日司香火向玉帝焚化，为境内居民祈福。土地的神通虽小，但在

世人眼中，他尚不失为接近民众、慈善可亲的神。

灶君

灶 君

解放前，我国民间家庭的厨房里常供祀灶君，俗称灶王爷。每月初一、十五两天，或婚、丧、生孩子、庆寿辰，逢时过节，都要烧香供饭。腊月二十三日晚，要用糯米团子、糖作为祭品，并剪一碟稻草加上米或豆作为“马粮”供上，焚香点烛烧纸钱，叩头礼拜送他上天去向玉皇汇报这家人的善恶；除夕晚上，再用同样的方式把他从天上接回家中常住。在偏僻的乡

下，人们在敬过灶君之后，还常常抱块镜子去偷听别人的私语，以预卜自家休咎，称作“镜听”。迷信思想浓厚的人还吃“司命斋”和雇请道士来家念《灶王经》（又叫《司命经》）。平时还有忌在灶上烹煮或烘烤“秽物”（如狗肉、妇女内衣、婴儿尿布等），忌在厨房里骂人、吵嘴、打架，忌重放和磕碰锅、盆、碗、筷等禁忌。

灶君信仰的源流颇为复杂，早在上古时代，

民间供奉的灶君神码

竈(即灶)神就作为一种主要神祇受到人们的崇拜。灶是人工物(灶塘)与自然物(火)的合成,所以,对于它的神性,古代大致有两种说法,一说他即是火神,因而将古代神话中与火有关的大神炎帝、祝融附会为灶神;一说灶有饮食之用,所以以主炊的老妇为它的神形。与此相关,祭灶的习俗也与后世不尽相同,有的地方在仲夏六月祭灶,有的地方由妇女主祭。后来

民间通行的祭灶习俗约出现于汉代,惟当时的祭品不似后代那样全用素食,而是用豚(猪)、酒、黄羊、狗肉等,以素食祭灶君当是受佛、道教的影响而形成的。灶君上天言人罪过之说,出于道家,据葛洪《抱朴子》称,灶君在每月底的最后一天晚上,上天言人罪过,大过者一次减寿300天,小过则一次减寿3天。并说灶君姓张,名单(或作禅),字子郭,生于八月初三。

道教中的灶君

灶君上天之日，原说是每月的晦日，即阴历每月的最后一天（一说每逢干支纪日的庚申日），恐怕是祭祀手续过繁的缘故，后来定为一年一次。至于所以要在腊月二十三或二十四日上天，那是因为据说灶君上天来回时间要七天，除夕那天要重返人间，于是，上天就只得在腊月二

十三或二十四了。民间对灶君的态度是很有趣的，既崇拜他，但又怕他上天在玉帝面前打小报告，便在他升天那一天用饴糖供奉或在他的画像上抹一些蜜糖，以将他的嘴封住，这简直是移用世上官府贿赂公行的作法。

古代的门神——郁垒

古代的门神——神荼

武士门神

古人用以陪葬驱邪的镇墓武士

门神

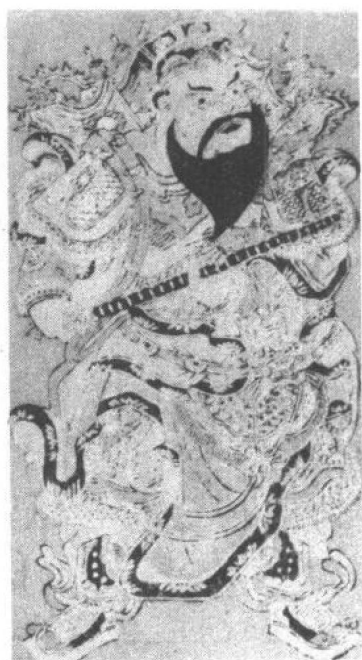
门神的崇祀，大约在原始时代就有了，人们对门户的崇祀，开始不过出于一种报德的观念，也没有为它创造什么具体的形象。私有财产出现以后，人们开始重视门户的作用，门神逐渐被加上种种社会职能，例如后来属于灶神的司察人间日常小过的职能，原先就是属于他的。但这些职能中最重要的一条则是驱邪辟恶，他和现实的管钥（即锁）共同承担护卫人们私有

财产、保障家庭平安的职能。

在古代神话传说中，有名叫神荼、郁垒的兄弟俩，居于度朔山大桃树下，在这棵桃树东北的树枝间有一座鬼门，由他俩把守，如遇恶鬼，他俩即用苇索将他们捆起来，扔给度朔山上的老虎吃掉。古人就在除夕时，在大门两旁各放一个用桃木雕成的手中执苇索，象征神荼、郁垒兄弟的大桃木人，并在门上各画一只象征

古人用以陪葬驱邪的镇墓兽

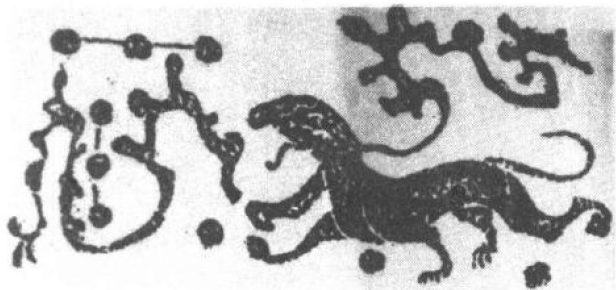
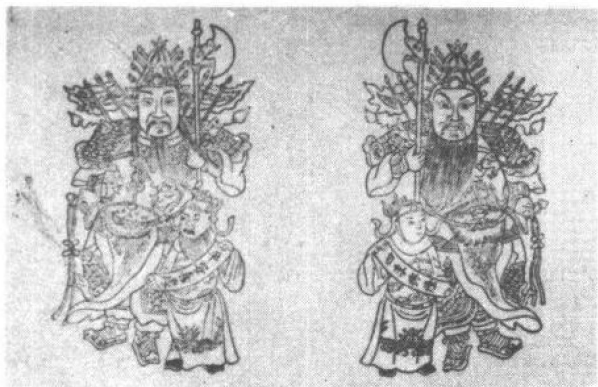

民间门神——秦叔宝、尉迟恭

度朔山上食鬼的老虎。这就是最早的门神形象。后来又采取了变通的方法，即只在门上贴神荼、郁垒和老虎的画像，或仅用两块桃木板，写上神荼、郁垒的名字挂在门上，这就是所谓驱鬼的“桃符”。唐代以后，“桃符”逐渐演变为春联，民间遂以武士像作为门神（唐代曾一度以钟馗为门神）。其实，在汉代时，就有绘勇士于殿门的作法，但不能确定其作用是否与门神相当，

不过汉代的壁画、门画往往既有装饰意义，也有神话或迷信意义。汉以后，墓葬中常有以怪兽和狰狞的武士作镇墓驱邪之用，推测它与以武士为门神也许有一定的联系。宋代时的武士门神多绘成全副甲胄的镇殿将军模样，但当时所画并没有实指为某人。元明以后，开始产生种种传说和附会作为门神的武士，其中较为普遍的有两种说法：一说他俩是唐代名将秦叔宝、

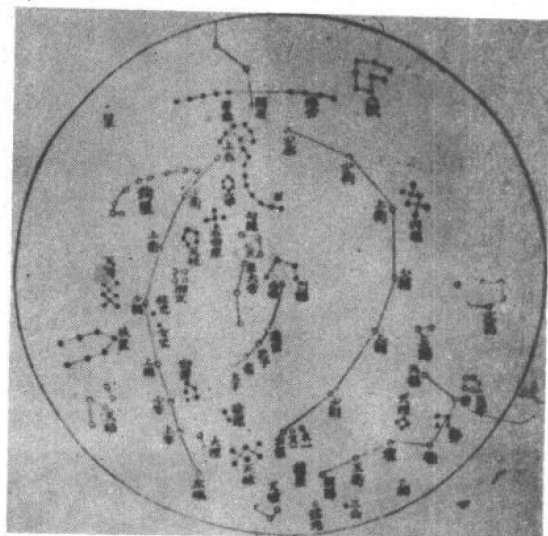
古代门神——温、岳元帅

道教的护卫神——青龙、白虎

尉迟恭，他们充当门神的故事虽然始见于明代神话小说《西游记》，但恐怕明以前的民间早就有此传说；二是他俩为晋代的温峤（温元帅）和宋代的岳飞（岳鄂王），这后一种信仰主要流

行于苏州地区。此外，道观中还有画青龙、白虎于山门上，以为门神的，因为道教本有青龙白虎为护卫神的说法，所以他们的门神也与世俗不同。

绘有文昌星的星图

文昌帝君

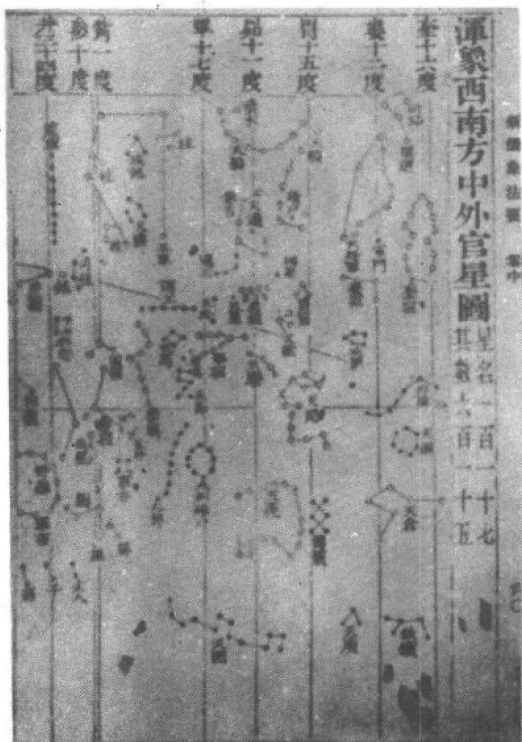
进入阶级社会之后，功名利禄的变幻，成了人们捉摸不定的普遍社会现象。人们一方面将之视为“人事”，系于个人行为的善恶；另一方面，又从天命迷信观出发，认为冥冥中有神灵在支配着这一切变化，其代表性神祇，就是旧时信仰颇盛的文昌帝君。

文昌，原指北斗魁前呈半月形的6颗星，汉代以前，人们把文绪、仕进、老幼、灾咎等

人事，分别视为文昌诸星的职责范围。尤其是对其中的司命、司中（亦称司灾）等神的信仰，在战国时代曾盛极一时，不仅列入国家祀典，而且民间也家家祀之，屈原的《九歌》中就有咏大司命、少司命的专篇。汉代以后，文昌司命神的影响仍流传不衰，甚至还有人刻为小像，在家辟室供奉，出外则随身携带。魏晋开始，道教兴起，文昌诸神的功用渐由其他神祇司执，

梓潼神

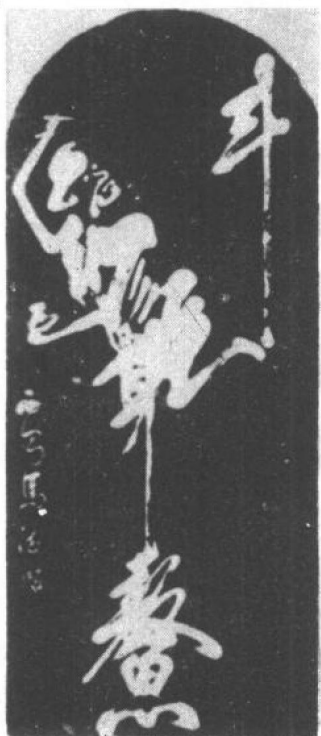

绘有奎宿的星图

但文昌司命神的抽象名号仍得以保留。大约在宋元之际，民间遂将梓潼神与之相合。

梓潼神本是四川梓潼县一带信仰久远的一个地方神，据说他姓张，曾仕晋而战死，故当地人立庙祀之。唐玄宗、僖宗因内乱流亡蜀地，都曾利用过他，于是他的地位渐高。唐宋以后，士人仕进以科举为主要途径，所以各地祈祷神灵，询问功名利禄之风颇盛，而梓潼神在这方

面据说尤为灵验，所以到了南宗时，人们对之奉祀尤虔，其影响开始溢出乡邦之外。当时的道士遂因势臆造玉帝命其主神仙人鬼生死爵禄之说，实际让他继承了原文昌诸星中司禄星“赏功进士”的功能，得到了民间信仰的普遍承认。元代正式将他封为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”，至此，文昌神被淘空的躯壳才由梓潼神重新还了“魂”。近代民间所谓的文曲星，其

魁星点斗石刻

民间魁星点斗版画

实就是指文昌星（后来又据此推衍出了武曲星）。但这一做法却为正统的儒家文士所不屑，他们认为文昌星神与梓潼帝君本是两回事，所以屡次对道家的编造进行诋斥，企图以兴儒有功的西汉文翁或东汉文君来取代梓潼帝君。但由于民间仍信奉不辍，统治者又在天下府县处处建立文昌宫，急于仕进的儒生亦对之崇信，所以，这一场争论最终还是不了了之。

宋代以后，与文昌一样潼帝君同被信仰的掌握功名的星神还有魁星。所谓魁星，实际上是二十八宿中的奎宿，大约在东汉时，就有“奎主文章”的信仰，后来因科举高第称魁，民间为图吉利，便改“奎”为“魁”。其形象也据“魁”字生发，以一青面赤发鬼。旧时更有绘一鬼立于鳌头上而举足起斗，反顾以笔点之，称为“魁星点斗，独占鳌头”，为应试而获中者之吉征。

福祿壽

寿星

福 祿 寿

福、祿、寿三星是近代民间经常供奉祈福的神像，但这三星并不产生于同时同地，是后来被人们牵合在一起的“异姓兄弟”。

三星中最早出现的是寿星，古代称井宿中的老人星（船底座 α 星）为南极老人，职掌国运长短，认为“见则天下理安”，以后则视为专主人间寿夭之神，因而称为寿星，立庙祭祀。东汉时，更把祭祀老人星与敬老活动结合起来，以后，

历代王朝都将他列入国家祀典，至明初始罢。至于他那白发老翁的形象，很明显地是因“长寿”而想象出来的。在民间传说中，常称寿星为“南极仙翁”，即因其本是南极老人星而来。

祿星是唐宋以后才出现的神祇。据《唐书》载，德宗朝的道州刺史阳成，因治郡有德政，郡人立祠祀之，以为本州福神。至元明时，遂讹为汉武帝时人，祭祀之风遍于天下，以为福

福神

“天官赐福”图

禄神。后来因另有神祇充福神，他才专任禄神之职。

福神的祭祀，在民间虽起源很早，但说法各歧，有的借蝙蝠图案为“福”的谐音，以为吉祥之象；有的地方以真武大帝为福神，甚至各地还有本地区的福神（如上述的禄星，最初便是道州福神）。道教中以三官为主人间祸福、鬼神迁转之神，后来三官职责各有分工，遂封其

中的天官为“赐福紫微帝君”，民间便有“天官赐福”之说，因此，近代渐趋一致地以天官为福神，与禄、寿两神相配。至此，三星的形象才正式确立。

福、禄、寿，是旧时民间对社会生活的一种理想要求，三星形象的演变和确立，便从一个侧面反映了这一传统观念的形成过程。

财神

赵公元帅

财神

自从私有制在人类社会中出现以来，财富就成为相当一部分人的追求对象，因此，在古代中国社会中，财神是各阶层最普遍的信仰对象。但是，不同时代、不同地区对于财神的认识并不完全一致，崇奉的财神也因时因地而异。其中，比较主要的财神有：

赵公明。俗称赵公元帅，民间在正月初五接的财神就是他。赵公明在民间传说中的出现

很早，大约在晋朝，他就是上帝属下的神将了，但在很长的一段时期里，他的职责是冥神、瘟神，并不主管财货。元明以后，道家又封他为执法天神，称之为“正一玄坛元帅”，所谓“赵公元帅”之说即出于此。道家又传说，张天师初在龙虎山炼丹，天帝即遣他守护丹炉，因而又把他说成是秦人。在明代的神魔小说《封神演义》中，则称他为峨嵋山仙人，因助纣抗周而

五通神

利市仙官

亡身,后受封为“正一龙虎坛真君”,下辖招宝天尊、纳珍天尊、招财使者、利市仙官,近代即因此奉之为财神。

五通财神。宋以来,民间所奉财神,有五显神和五通神,说法各异。大致上,以五显神为人神,说是有兄弟五人为神,宋代封为王,因其封号第一字皆为显,故称为五显;五通则为妖鬼,其形象各地所说不一,因常作祟于人

间,民间因畏而惧之,每每祀以为神。五显神曾被封为五通侯,世人遂谓五通即五显,其实两者在本原上还是有所区别的。明以来,江南还有祀五路神的,清以来也称之为财神。五路,一说是元代人,姓何,名五路,因御寇死,民间因而祀之;一说取出门五路皆得财之义。后来,他的名号又与五显、五通相淆,因而世间又有所谓“五路财神”之说。过去民间商家以在

文武财神

密教的财神形象

正月争先接财神为利市，称为“接路头”，其典故即出于此。

财帛星君。即太白金星，其全称是“都天致富财帛星君”。据阴阳家言，太白金星为金神，故世俗附会为财神，奉为财帛星君，以阴历七月二十二日为他的诞辰，设醮庆祝。

此外，近代又有文、武财神之说，以殷代

忠臣比干为文财神，关帝为武财神等。总的来说，财神的形象虽不统一，但他们有一共同点，即都是孔武有力的（有的还类似于恶霸式的）人物，世人把发财的希望寄托于他们而不崇祀人格化的财货，这恐怕是社会现实的一种曲折反映吧！

医王伏羲

行 业 神

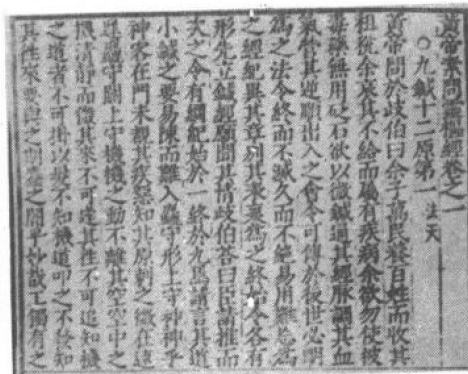
随着生产关系的变化，社会分工和社会生活领域的扩大，人与人的关系日趋复杂，人们就像以前受自然界这种异己力量的支配一样，又受到自己所创造的经济关系、社会关系的支配，对于人们来说，这些具有社会属性的力量同样是一种难于理解而又无法抗拒的异己支配力量。人们一方面改造原有的神，使之人格化、社会化，具备更多的社会属性，一方面又创造

了一系列赋有主要社会性职责的神，以作为保佑各自行业利益的保护神。这些神灵或许本来是原始宗教中的自然神，因他对某行业有较大影响或关系密切而被选为该行业的保护神；或以一些在某一方面具有突出贡献的历史人物为本行业的保护神。下面择要介绍一些有代表性的行业神。

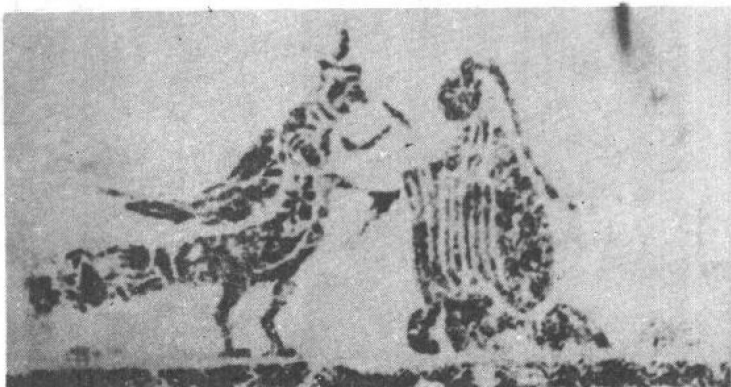
医王 祀医王的风俗，自元代开始，其祭

神农

《黄帝内经》书影

汉代画像砖中人首鸟身形象的扁鹊

祀对象是古代传说中的上古三皇，即伏羲、神农、黄帝。三皇开始是作为古代帝王来祭祀，典礼由医师主持，其后遂以历代名医从祀，民间相沿成俗。三皇与医药有关的传说由来已久，相传神农尝百草，黄帝著医书（即《黄帝内经》），他们之被尊为医师之祖也是很自然的。

药王 古代医、药不分家，所谓药王有时

就是医王，有时则另立神祇与医王並祀。药王的说法不一，有的地方以扁鹊为药王，扁鹊是古代名医，在汉代的画像砖中已将他画成人首鸟身的形象，可见当时已开始将他神化，大约在宋代，遂称之为药王；有的地方以孙思邈为药王，孙氏为唐代名医，他所撰写的《千金方》集唐以前我国医学的大成，是传统医学的名著，而他在药理学方面的贡献尤为突出，因而被后

孙思邈

韦慈藏

人尊为药王。清代在北京天坛附近的药王庙中，除了立有孙思邈的塑像外，还立有韦慈藏（亦有说他叫韦善俊或韦古道）的像，据说他是唐代的疏勒国人，常以一黑犬自随，开元中疾疹盛行，他医治有效，朝野崇敬，称之为药王菩萨，遂立庙崇祀，流传不衰。

胥吏神 大约在宋代时，官衙中的胥吏每逢秋天，都要醮钱为赛神会，祭祀苍颉。苍颉

是古代神话中的人物，相传他是黄帝的史官，始造文字。可能因为这一缘故，所以胥吏们视之为自己的保护神。但有的地方胥吏又以萧何、曹参为保护神，这两个人都是汉初的功臣，在随刘邦举义前，都是沛县的刀笔吏——萧何是主吏掾，曹参是他的下属，任狱掾——史称“居县为豪吏”。对于这两个出自胥吏的世家，胥吏们自然要敬为偶像，盼望他们也给自己降下一

萧何

曹参

些好运。

工匠神 我国建筑工匠、木匠皆奉鲁班为祖师。鲁班，相传是我国古代的著名工匠，春秋时鲁国人，名班，公输为其氏，又有称之为般者（班、般通）。鲁班的事迹，在同时代的典籍中已有记载，自汉代以来，社会上颇有关于他巧艺的传说，并进而将一些杰出的营造工程挂在他的名下，于是，他就成了工匠的保护神。

明永乐年间，曾封其为辅国大师，正式列入国家祀典，在神魔小说《西游记》中，还说他在天宫中主营造之务，这些恐怕都出于他在民间普遍受到尊崇的缘故。

梨园神 旧时梨园演剧，必在后台供一神像，“平时宗之，临场子之”，这就是优伶们的保护神。关于他的身份，有两种说法，一称他为相公，据说他就是唐玄宗朝的宫廷乐师雷海

行业神神码——萧何、曹参

青。安史之乱时，叛军入长安，掠诸乐师，强令奏乐，雷抗拒骂贼而死。奉他为神，始于福建地方的艺人，并将他的姓去掉雨字头，称为田相公。宋元之际，又传说玄宗朝有乐工田氏兄弟三人，因助张天师驱疫鬼，封为神，掌歌舞红娘粉郎，当即由田相公衍化出来。一说优

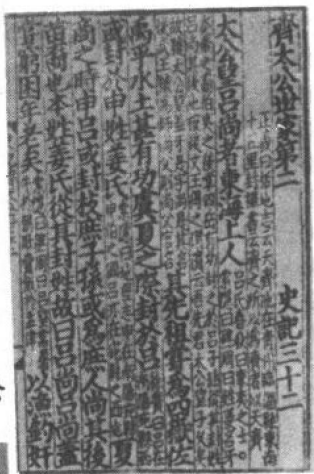
行业神神码——鲁班

伶所祀神为老郎菩萨，其神或说唐玄宗，或说为后唐庄宗，或说为上古颧頊之子老童。在历史和传说中，他们三个都和乐、舞有一定联系。其中又以唐玄宗之说较为流行，大约因其雅好音律，大兴梨园，故艺人们视他為保护神。

姜太公神码

历史上的姜太公
——吕尚

史书上关于太公事迹的记载

姜太公

近代民间常有书写“姜太公在此百无禁忌”诸字以辟邪的。这个姜太公，一般亦称之为姜子牙，历史上实有其人，即吕尚，活动于殷末周初，曾辅佐武王伐纣，因功封于齐地，是齐国的开国之君。在春秋战国时，就有一些假托他所作的著作传世，当时已将他看作是一个神通广大的人物，类似于后人心目中的诸葛亮、刘伯温。汉以后，民间关于他的神话传说故事颇多。唐

宋时，将他正式列入祀典，封为武成王，天下遍立太公庙，与孔子并立，掌武事。武举人上省及拜将出师，都要谒其庙，举行仪式。在此基础上，产生了《武王伐纣平话》，明人更撰有《封神榜》，敷衍铺陈诸神助周灭殷及姜太公驱神役鬼等事，姜子牙在民间愈益神化。以“姜子牙在此百无禁忌”来辟邪，很可能就是在这一背景下产生的。

关羽

关帝，他的左右是长子关平和部将周仓

关 帝

关帝，俗称关公，即三国时蜀汉名将关羽，是我国民间诸神中影响最为广泛的神祇。

关羽生前曾镇守荆州，死后，当地人在玉泉山立祠，称为“关三郎”。自魏迄唐，朝廷虽有封号（如蜀汉谥为壮缪侯，晋封勇壮关侯），但在民间影响不很大，人们对他的崇拜还仅仅是地方性的。北宋开始，他的地位开始提高，徽宗崇宁元年（1102年），追封为忠惠公；大观

二年（1108年），加封武安王；宣和五年（1124年），又敕封义勇武安王，令从祀武成王姜太公。这和当时民间习讲三国故事，扬汉抑曹的社会风气有一定关系。据说，当时市民听三国故事，“闻刘玄德败，频蹙眉，有出涕者；闻曹操败，即喜唱快。”同时，道教也将他拉入自己的神仙系统，说他是张天师属下的神将之一，因而当时他又有崇宁至道真君的尊号。从此，屡有关

被佛道
崇为护法伽
蓝的关帝

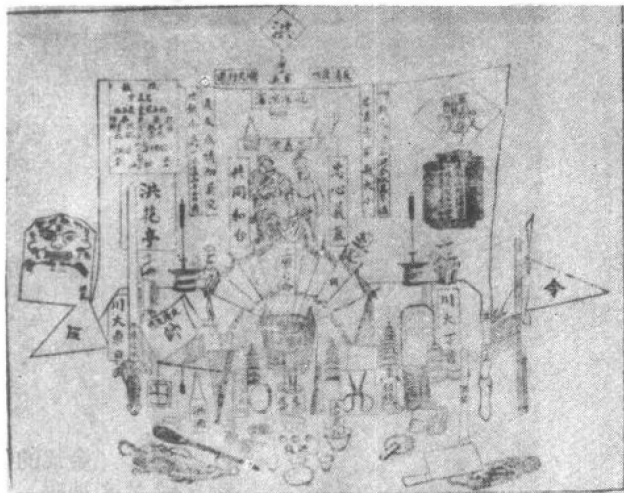
金代的
关帝神码

王显圣的传说。元代加封为显灵义勇武安英济王（或说民间已有关帝之称），正式列入国家祀典，后世习见的关平、周仓的形象，也大约在这时出现于他的左右。明初，复原封汉寿亭侯，后于都城内建庙，每逢元旦、冬至及朔望，皆有祭祀香烛等仪礼。佛道两教也因之先后封之为三界馘魔元帅护法伽蓝。至万历中，封为三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君，妻、子皆得

厚封，并辅以丞相两人（左丞相陆秀夫，右丞相张世杰），继又崇为武庙，与孔庙并祀，其地位几乎与“孔圣人”比肩。此后相沿有关圣帝君之称，香火遍及南北，家喻户晓。连在戏中饰演关羽的演员，在上台前都要在关帝神像前上香，以求其佑护。民间还在关帝生日举行盛大的庙会活动。

但是，下层民众之敬崇关公，倒不全在其

秘密宗教中崇拜的关帝

“忠勇”，而在于他的“义”，晚近民间秘密会社、秘密宗教崇拜的神祇中大多数不了关圣，连江湖上结拜把兄弟也多在关公像前设誓。基于他的“义”，民间又把他看作正直的化身，凡司命禄、佑选举、治病除灾、驱邪辟恶、诛罚叛逆、

巡察冥司等职能均加于他的名下。同时，巫婆神汉、僧道士之流，又迎合民众心理，竞相侈言灵验，道家更造作了《关圣帝君觉世真经》，张大其说，致使关公神运愈昌。

钟馗

用于驱邪的“镇宅钟馗”年画

钟馗

钟馗是中国民间赫赫有名的神祇，钟馗捉鬼、钟馗嫁妹、钟馗出巡等，是艺术家手笔下常见的题材。

说来有趣，钟馗的原型却是古代大傩仪式中的道具。原来，古代在举行驱疫逐鬼的大傩仪式时，总要挥舞一件叫终葵的大棒，久而久之，终葵在人们的心目中，就具有了辟邪的神通。南北朝以来，人们往往以终葵为名、字，

以求压邪制胜，因为终葵本名叫椎，终葵原是它的异名，这两个字主要是表音的，并不取它的词意，所以人们取名字时也没有一定，有时作钟葵，有时作钟馗。到了唐代，遂有虚构的传说故事出现，说他是唐初人，因应考落第，所以触阶而死，发誓尽除天下妖孽。开元中，唐玄宗因鬼魅得病，梦钟馗为他食鬼驱疫，醒后感悟，令著名画家吴道子将他的像画出，以

以钟馗为题材的绘画

以钟馗为题材的绘画

纪念他的功劳。从此，钟馗食鬼的传说在民间广泛流传，人们多将他食鬼的形象悬于家中驱邪，道教也因此封他为祛邪判官，说他和八仙之一的张果老是混沌初分时的黑白两蝙蝠所化。所不同的是，唐末以来，多于除夕夜悬钟馗像于门，而近代则改在五月端午，且常悬于

堂中，门上则多半改用其他的门神形象了。

钟馗的形象多狰狞古怪，俗话说：“鬼也怕恶人”，可能当时人认为，非此不足以威慑邪恶的厉鬼。因为他主持正义，所以在民众看来，他那粗蠢的样子非但不可怕，相反倒有几分蠢得可爱。

崔府君

冥府官员的神像

“泥马渡康王”

崔 府 君

崔府君在民间也极有名，相传他在世时即昼理阳、夜治阴，死后被奉为主幽冥之神，或列为东岳大帝之辅佐。据诸书所载，他本是唐代的地方官，因生前有德政，死后被当地民众奉为本处土地。有的传说，他名瑗，官唐浚阳县令，死后为神，浚阳为磁州州治，故于磁州立庙祀之；元代又有传说，他名珏，字子玉，

为唐长子县令。以后二说合一，谓他名珏，字子玉，宰长子而令浚阳。《西游记》中有酆都判官崔珏，当即本此。其祀在宋代颇兴，至南宋初，又有康王南渡遇难，他显圣以泥马渡之的故事流传，实亦赵构企图借神威以自重，遂于京都临安立庙，赐名护国庙，以后其庙渐多。宋时曾封其为王，但在民间仍多以府君称之。

紫姑神

紫姑

我国民间有在正月十五迎紫姑的风俗。那一天的傍晚，人们以家庭用具如簸箕、帚、筷子等，结束成草人，着衣簪花，到厕旁迎请神祇降附，然后以之扶乩，卜问一年休咎。这个紫姑神，民间又名子姑、厕姑、茅姑、坑三姑娘，其实就是厕神，不过因厕字不雅，所以用紫、子等谐音字代之，所谓茅、坑，亦即厕。而之所以名为坑三者，据宋人说此神“每问弗

许过三事”，后人不解，遂有此神行三或有三神（近代南方民间有以木板刻其像的，上即有三神并列）之解释。

厕神自古即有，据记载，他名后帝，显然是个男性的神祇。后来又传说，帝嘗女将死时，告诉人们，她“生平好乐，至正月半可以见迎”，则其神格开始转化为女性。约在南北朝时，传说有何姓之妾，以大妇嫉而死于厕，被尊为厕

正月十五迎紫姑

神，因参与迎请厕神的多为妇女，这一传说引起了她们对自己“薄命”生活的共鸣，故得到普遍的承认。延及唐宋，民间对她的崇祀盛极一时，在此前后，还有以死于厕的西汉戚夫人为厕神者，称为戚(七)姑，但终于没有为民间普遍认可，最后不得不让位于何姓的紫姑神。宋代时，因士大夫奉紫姑者甚众，紫姑亦摇身一变为仙女，能吟诗作赋，风雅之极，甚至还有

《女仙集》之类的文集传世。在《封神演义》中，据“坑三姑娘”的名称，将她衍化为云霄、琼霄、碧霄三姊妹，说她们是赵公明之妹，因赵氏助商拒周，为周将所杀，三姊妹遂助商欲报兄仇，最后亦相继丧生。迨周武克商后，姜子牙遂勒封云霄等三姑为坑三姑娘之神，专擅所有关于凡人降生之事。但这仅仅是小说家言，没有在民间造成多大影响。

扶乩，紫姑是经常被邀的神祇之一

迎请紫姑，在唐宋时尚不专固定于正月十五，平常亦可迎致，后来才固定在正月十五日迎请。进行这一活动的绝大部分是妇女，举凡所有妇女之心事都可向其问之，因培养蚕桑是

妇女的专事，在小农经济社会中，织是仅次于耕的家庭实业，故女子多以蚕桑之事向其询问，所以民间也有称之为桑蚕之神的。晚近民间所传的扶乩迷信，与紫姑信仰有直接的关系。

和合二仙

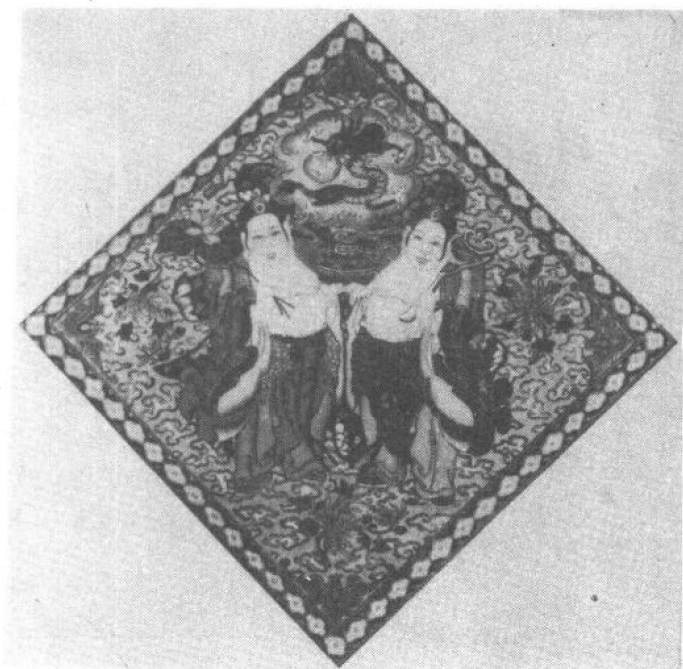
万回僧

和合二仙

和合二仙是旧时民间常年供奉的神祇，一般在婚礼中亦多陈列他们的神像。其形象一般是两个蓬头笑面人，一持荷花，一捧圆盒，取和(荷)谐合(盒)好之意。

和合仙的原型是唐代的万回僧。相传，他俗姓张，是陕西阌乡人，其兄戍安西，音问隔绝，父母日夕涕泣，他万里寻兄，当日往返，故号为“万回”。后入佛门，以方术著称，据说

能预卜休咎，排解祸难，因此，民间又传说他是西方菩萨谪化转生。唐代时宫廷民间皆虔奉之，宋代特赠其“司徒虢国公”的称号，民间则仍称他为万回哥哥，以腊日祀之。“其像蓬头笑面，身着绿衣，左手擎鼓，右手执棒，云和合之神，祀之人在万里外可使回家”。可见，所谓的和合之称，系家人团圆和合之意，但据儒家经义，媒氏“和合二姓”，故在民间，他的意义

“和合如意”年画

由家人和合逐渐演变为婚姻和合之神，其形象也由一人牵和合而化身为一持荷、一捧盒之二神形象，因而有“和合二仙”之称。清人认为，

和合二神以万回一人当之不妥，故又另封唐代诗僧寒山、拾得为和合二圣，但民间奉祀仍取万回传说。

观音

普陀山——佛教四大名山之一，
相传是观音的圣地

观 音

印度传来的菩萨，与中国民众结缘最深的莫过于观音，以至道教也说她是女道士。她不光是一个宗教偶像，更是民间传说中的一个重要神仙。

观音原是大乘佛教的菩萨，初译作观世音。《法华经》谓苦恼众生，一心称名，菩萨即时观其音声，皆得解脱，以是名观世音；或谓其观机往救，自在无阂，故又译作观自在。唐人避

太宗李世民讳，略称观音，沿袭至今。所谓菩萨，即梵语Bodhisattva(菩提萨埵)音译的略称，意为“觉有情”、“发大心的人”，或译为大士，大乘佛教用以指于未来成就佛果的修行者。佛乃佛教修行的最高品位，具有自觉、觉他、觉行圆满三个条件，菩萨缺最后一项，品位仅次于佛。相传观音立誓普救世上一切受苦众生，方愿成佛，然人世间苦难无尽无休，观音也只好

男相观音

女相观音

永远屈居菩萨之位了。但在佛教徒看来，以其道行、功德，实已达到佛之境界了，所以亦或称之为佛。

佛教认为，佛、菩萨皆无生无死，亦无性别，他们在世人面前可根据不同需要，示现各种化身。所以，南北朝时的观音菩萨造像有男相，也有女相。然自唐至近世，观音造像多为女相，民间则以观音为一妙年女子，这是佛门

为了吸引大批妇女信佛而酌情造作的。这样，在妇女看来，她是一尊可以倾吐隐秘的贴心菩萨；在男人看来，她又是一位风姿窈窕的妙龄女子，观音之大受各界人士欢喜，深入穷乡僻壤，可能这一因素起了很大的作用。

观音形相之多，在众菩萨中也是很突出的。除作为标准形象的圣观音外，还有白衣观音、鱼篮观音、净瓶观音、千手观音、送子观音、

白衣观音

千手千眼观音

洒水观音等。据佛教声称，信徒遇苦难时，如念其名号，她即能“寻声”往救，并因念佛者的根器不同而示现“三十二种应化”形象。但实际上，观音的形象远不止此数，除了出于信徒们添意制造外，画工塑匠的涉意成趣，注重艺术，也是观音种类孳生繁衍的一个原因。正如欧洲人文主义画家作圣母玛利亚像一样，去掉“圣”字而着力在“母”字上逞其技能。

观音两侧，一般有善财、龙女胁侍。佛教中，拥有胁侍之菩萨，一般为菩萨中之品位高、名望大，常受人们单独供养者。有趣的是作为观音胁侍的善财、龙女本是文殊的弟子，仅仅因为他们也参过观音，所以便留在观音的身边。至于说善财童子本是牛魔王之子红孩儿，因被观音降伏而侍从她，不过是出于《西游记》的小说家言罢了。

弥勒

弥勒

弥勒佛也是中国民间所熟悉的佛教神，中土佛教寺院中多供奉他的佛像，有的甚至还没有供奉他的专殿，他在中国民众中的知名度仅次于观世音。弥勒，系梵文 Maitreya 音译的略称，意为“慈氏”，佛教菩萨之一。据佛教的说法，他出生于婆罗门家族，后成为释迦牟尼的弟子，先佛入灭，未来将继释迦而降世成佛，广传佛法。因此，近世民间的一些秘密宗教，

如白莲教等，常打出弥勒佛的旗号，以他为改天换地的象征。

中国民间所奉的弥勒佛形象，是一笑口常开、袒胸迭腹的胖和尚，这并非弥勒本来的形象，而是五代时一个名叫契比的僧人。据说他常以杖背一布袋，随处偃卧，形如疯癫，而示人祸福辄应，时人称之为“布袋和尚”。因其死时说偈：“弥勒真弥勒，分身百千亿，时时示世

布袋和尚契比

人，时人自不识”，世人因以为其即弥勒化身，所以将他的形象作为弥勒的“标准像”了。也因为他笑口常开，所以民间以他为吉祥的象征。

在有的艺术作品中，还在他的身边塑上许多小孩子，更将他作为多子多福的象征，其中佛教本始的意义已大大淡化了。

地狱情景——被鬼卒驱赶的阴魂

阎王

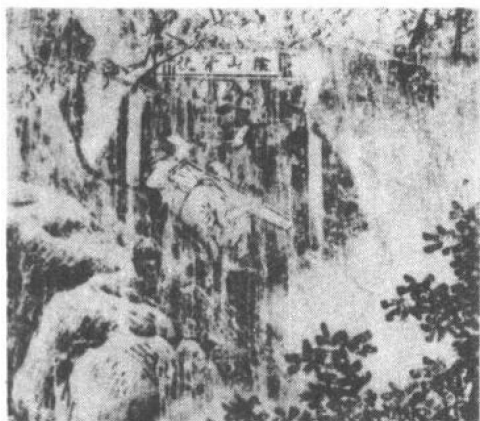
阎 罗 王

在古代老百姓的观念中，阴司地狱虽然可怕，却是个处事公正、不徇私情的地方，大名鼎鼎的阎罗王就是这个冥国的主宰。

阎罗王是随着佛教一起传入的神祇。阎罗，系梵文Yamaraja的音译，亦译作焰摩罗、阎魔罗、琰魔，意译平等王。他原是古代印度神话中的阴间主宰，后佛教有地狱轮回说，便以此神为地狱主，“司典生死罪福之业，主守地狱八

热八寒以及眷属诸小狱等，役使鬼卒于五趣之中，逗摄罪人。”他随佛教传入后，民间一方面继续信仰原有的阴司主宰东岳大帝，另一方面也尊崇阎王，后来这两种信仰逐渐合流，往往同供于一庙之中。

阎王被纳入中国传统信仰的诸神中后，他的面貌不断受到人们的改造。首先是在唐末兴起的地府十王之说，称阴间分十殿，各有一王

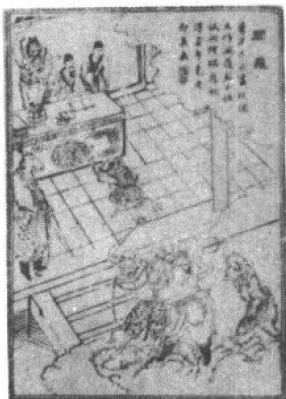

地狱情景——在地狱中受刑赎罪的阴魂

包拯，相传他死后为五殿阎王

民间传说中的地府

主之，即民间习称的十殿阎王。十殿阎王的名号甚怪，且各家说法也不一，其中有阎罗梵文的意译平等王，也有传统的冥司主宰泰山神（即东岳大帝），第五殿之王亦名阎罗，据说他“前本居第一殿，因怜屈死，屡放还阳伸雪，降调此殿”。这十殿阎王分司十八层地狱，凡人死之后，鬼魂必遍历十殿，由各王根据生平善恶，核定等级，发往世间转生，凡前世作孽者，必在

冥司历经种种苦刑，然后转生为畜类。这一善恶冥报的迷信，曾经在下层民众中有极大的影响

其次，民间还相传，生前刚直之士，死后能为阎罗王。这一信仰，是根据传统的东岳大帝有以人鬼相代之说而移来的。据说韩擒虎、包拯等就先后做过阴府阎罗王，此类传说，尤以宋代、清代为甚，而明清时，又有生人“假死”，暂为阎罗，主持阴司的传说。

托塔天王的原型
——毗沙门天王

四大天王之一
——东方持国天王

四大天王之一
——北方多闻天王

四大天王之一
——西方广目天王

托塔天王

托塔天王是晚近民间较为熟悉的神祇，其原型实是佛教四大天王中的毗沙门天王（亦称北方多闻天王）。

四大天王源于印度佛教传说，称须弥山腰有键陀罗山，山有四峰，各有一天王居之，护一方天下。其中，毗沙门天王是北方的保护神，中国民间则俗称四大天王为四大金刚，为佛门护法。四大天王是经过西域传入中国的，西域

于阗国（今新疆和田县）王自称是毗沙门天王的后代，并称其乡有神鼠“大如蝟，其毛则金银异色”，因而，中土塑此天王像，手上常有银鼠。自唐玄宗以来，毗沙门天王信仰大盛，奉为军中保护神，各处城楼、兵营皆设有天王庙堂，出征则图其形象于旗章，甚至还有纹天王像于身上者，其声望在其他三尊天王之上。此俗宋、金仍沿之，至元、明而渐衰，而民间则由此而

四大天王之一——南方增长天王

《西游记》中的托塔天王

衍化出许多关于此天王的传说。

毗沙门天王初传入时，即有其第三子捧塔侍侧，“以摧群魔，护佛事”的说法。宋人则称天王尝斗法不利，逃于塔侧，方免于困，已将此塔作为天王护身的象征了，因而宋人有以托塔天王为诨名者。至明人小说《封神演义》中，进而演变为第三子哪吒寻父报仇，道人赐塔以

制伏哪吒。至此，人们已莫明哪吒捧塔侍侧之原意了。民间传说又谓托塔天王即李靖，则是将这外来的神祇民族化了，此说至晚在元时已出现，明代的《西游记》、《封神演义》当皆就此民间信仰而铺演其故事，而托塔天王也因此成为与四大天王毫不相干的中国神了（《西游记》中，北方多闻天王与托塔天王即判为两神）。

张天师

张天师镇诸煞神符				
等禽獸鎮 符貼汚鳥	掌人鳥鎮 符家入禽	怪畜馬鎮 符等犬牛	神等奎鎮 符怪獸灶	怪被帳鎮 符等枕床
關	關	關	關	關
大佩此硃 吉帶符書	門貼此硃 吉大符書	處貼此硃 吉怪符書	房貼此硃 吉厨符書	大佩此硃 吉帶符書

黄历中的天师符

张 天 师

张天师是民间较为著名的神祇之一，人们在有妖邪毒物需要驱除时，总忘不了他。这位张天师，就是道教的创始人张陵，教门中亦称之为张道陵。东汉时出现的早期道教共有两支，一支为琅琊人于吉所创的太平道，另一支为丰县人张陵在蜀郡所创的五斗米道。后来，太平道因与黄巾起义有关联，起义失败后，遂一蹶不振。相反，五斗米道因得地利之便，历代相

传，繁衍不绝，后来成了道教的正宗，其创始人张陵自然也就被奉为教门的祖师爷，尊称为天师，五斗米道也因之而被称为天师道。道教得到统治阶级承认后，张陵的子孙相继受封为天师，成为全国道教的领袖。随着道教在下层民众中影响的扩大，张天师在民间也备受尊荣，尽管后来张天师在道教神仙中的地位越来越低，老子、元始天尊、玉皇大帝等众神都逐渐

民间用以镇邪的张天师年画

被道教神化的张天师形象

后来居上，到了《西游记》中，张天师甚至下降为护卫玉皇凌霄殿的侍卫官，但他在民众中仍是一位知名度甚高、颇有法力的驱魔大师。人

们在端午时多张挂天师神像以驱邪，黄历中也常常附有多幅对付各种邪恶病痛的天师符。

李铁拐

八仙

八 仙

道教八仙的故事，在民间流传甚广，许多文艺作品都以之为素材。“八仙”之称，大约出现于元代，其名目与后代民间所传之八仙大体相合。明吴元泰《八仙出处东游记》以李铁拐、钟离权、张果老、吕洞宾、何仙姑、蓝采和、韩湘子、曹国舅八人为八仙，自后工艺美术作品及民间传说中之八仙皆取此说。这八人中，吕洞宾、钟离权同时也被列为全真道的“北五

祖”（一度列为八仙的刘海蟾亦系“北五祖”之一），因此，八仙名目之起与元代全真道的盛行，是有一定关系的。

李铁拐 是八仙中年代最久远、资历最深的一位，相传他本是远古的佶神氏，曾经在炎、黄之前当过人王，其后又从老子游。其实，他是八仙中见诸文献较晚的一位，元人杂剧《吕洞宾度铁拐李岳》中始载之。据说他本来体貌

钟离权

张果老

魁伟，因魂魄出游，躯壳被毁，遂钻入一饿死的跛脚乞丐体中还阳，经老子点化，授以铁拐，遂成为“异相真仙”。其原型，很可能是据唐宋时不知名的跛脚道人附会而成。

钟离权 亦称汉钟离，在全真道的“北五祖”中，称之为“正阳真人”。关于他的传说，最早始于五代、宋初。据说，宋初老道陈抟的朋友中有一位钟离先生，自称“天下都散汉”。从

书记载来看，即使当时实有其人，也不过是一个闲散道人，并无神奇，但民间传说中却将他说成是汉朝的大将，因征羌兵败，悟道成仙，后来又度化了吕洞宾，元人杂剧《吕洞宾三醉岳阳楼》中就有汉钟离执掌群仙录的说法。

张果老 在历史上确有其人，他本名张果，大约是唐玄宗时的一个江湖术士，自称唐初就有几百岁，武则天曾召请入朝，他未曾应命。

曹国舅

吕洞宾

玄宗为其法术所诳，曾欲以公主相配，张果坚辞归山，从此再也未曾复出。民间相传他常倒骑白驴出游，日行数万里，这白驴其实是白纸所剪，不用时叠起，欲用时喷水施法，即化为驴。据说著名的赵州桥建成时，他曾亲自过桥，测试其是否坚固，后代重修赵州桥，往往依传说而在桥面上凿出他骑驴过桥留下的所谓“蹄印”。

吕洞宾 是八仙中最著名、民间传说中故事最多的一个。因全真道尊之为“北五祖”的“纯阳真人”，所以民间亦称之为吕纯阳。“八仙”中互相有师徒关系最多的就是他，其次要数汉钟离，因此，“八仙”这一组神仙很可能是以他为核心逐渐形成的。据说他本名岩，是唐代的一位慕道的士人，后得汉钟离的度化成仙。宋代以后，民间关于他的传说渐多，说他常常巡游

何仙姑

蓝采和

人间，除暴安良，为百姓治病解难，再加上他还有些“酒色财气”的小市民习气，所以他的形象颇受民众喜爱。元明以后，他已借助民间的声望，成为道教诸仙中最活跃的人物，专门供奉他的吕祖祠成了香火最盛的道教寺观。

何仙姑 其实就是何姓的女巫，她是因吕洞宾的度化而得加入“八仙”的。据前人考索，她的原型是宋代永州的何姓女巫，因颇有“灵

迹”，所以后人附会为仙。后来她的名声大了，各地都有以本地的“何仙姑”来附会她的。

蓝采和 其记载始见于五代，相传他常衣破蓝衫，一足靴，一足跣，周游天下。估计他的原型也是一个半疯癫的乞丐。他名列“八仙”之后，因装束类似于李铁拐，颇有重复之嫌，所以世人便根据他的名字，改为挎篮采荷的形象，其身份也由男子变成了女仙。

韩湘子

《韩昌黎文集》书影——韩愈赠韩湘的诗

韩湘子 本名韩湘，在历史上也是实有其人，他就是唐代著名文学家韩愈的侄孙。韩愈被贬潮州，至蓝关时，曾赠湘诗，云：“云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前”。晚唐时，颇传其仙术故事，到北宋年间，正式将他列为道教仙人，称他经吕洞宾点化而得道。人们在以吕洞宾为中心组织八仙过程中，他的弟子韩湘也就当之无愧地被列入其中了。元明以来，关于他

的民间传说很多，小说、戏曲中亦多有描绘。

曹国舅 相传是宋曹太后之弟，本名景休，其实历史上并无其人。据说，他的弟弟依势为非，被包公审理伏法，他深以为耻，遂隐居山林，矢志修道，经吕洞宾、汉钟离相度而成仙。他与八仙相联系之后，事迹记载渐多，但皆为无稽之谈。不过在八仙诸人中，只有他一人官府打扮，在众多布衣隐士中别具一格，稍增加

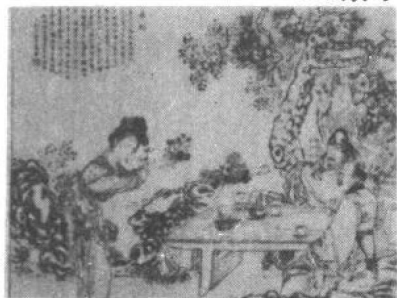
八仙过海

了一点活跃气氛。

八仙这一组神祇并无共同的事业，民间流传最广的传说，莫过于“八仙过海”，但这在道教典籍中则根本不予承认。八仙本是道教徒拼凑而成的一组人物，但自从有“八仙过海”的故

事出现，他们方才成为民间较喜爱的一组形象，人民在他们身上寄托了正义战胜邪恶的愿望，因而，他们的形象也作为吉庆的象征广泛地深入了民间，成为家喻户晓的人物了。

麻姑献寿

麻姑与正在责打蔡经的王方平

麻姑

旧时祝女寿多绘麻姑手捧蟠桃像赠送，称麻姑献寿。这个麻姑是古代民间传说中长寿的女仙，相传她是东汉时建昌人，修道于牟州东南姑余山，曾应仙人王方平之召降于蔡经之家，年十八九，貌美丽，自言“已见东海三次变为桑田”。蔡经见她手指似鸟爪，心想，背痒时让她用此爪为自己搔背，当是很舒服的。虽未明言，王方平已知其意，作法鞭其背，并云蔡经心术

不正，未可教以仙道。晋唐以来，遂以麻姑为长寿之喻，道家所封的第二十八洞天在江西南城县西南，即指为麻姑山，山上有会仙亭，相传是蔡经的住宅。唐代著名书法家颜真卿曾作《麻姑仙坛记》。后来又流传，西王母寿辰时，她在绛珠河畔以灵芝酿酒祝寿的故事，麻姑之名益彰，唐宋以后又有许多传说以其他女仙附会为麻姑，所以，有关麻姑的传说也益加纷纭了。

刘海

“刘海
戏金蟾”年
画

刘 海

旧时民间常可见“刘海戏金蟾”为题材的画像和工艺品。刘海俗称刘海蟾，他的名字和籍贯说法不一，有的说他名操，字宗成，是燕山（今天津市蓟县）人；或说他名哲，字元（铉）英，广陵（今河南息县）人。大约生活于五代时，曾从吕纯阳学道，号海蟾子，历游名山，后隐居于华山、终南山，是道教全真道北五祖之一。有一段时间，他曾是八仙之一，后被汉钟离所

取代，但在民间仍有较大的影响。民间因其号有蟾字，故又名海蟾。并有刘海戏金蟾的传说，说他曾托名服役于某大姓之家，后汲井得一三足大蟾蜍，以彩绳数尺系之，口称“此物逃去，期年不能得，今寻得之矣”，遂将蟾负诸背而亡去。民间艺术家遂据此传说绘为戏蟾图，刘海哆口蓬发，手执金钱（或为荷叶，或为带叶之桃），戏三足蟾。民间常以之为吉祥之征。

附录：民间诸神纪念日

正月

初一日 元始天尊万寿

玉清元始天尊（或称元始天王）是唐宋以后道教的最高神。

弥勒佛佛辰

弥勒，参见《弥勒》篇。

初四日 孙天医真人千秋

药王孙思邈，参见《行业神·药王》篇。

初五日 五路神诞辰

即民间所谓的“五路财神”，参见《财神》篇。

初八日 五殿阎罗王圣诞

五殿阎王，王号阎罗，一说姓韩，据说是隋朝大将韩擒虎，一说即包拯，掌叫唤大地狱及十六诛心小狱，参见《阎罗王》篇。

初九日 玉皇上帝万寿

参见《玉皇大帝》篇。

十三日 关圣帝君飞昇

此日系民间相传关帝去世之日，参见《关帝》篇。

刘猛将军诞辰

刘猛将军，系民间崇祀的驱蝗神。

十五日 门神户尉千秋

道家称左门神为门丞，右门神为户尉。古代在本日祠门户，故以之为门神诞日。参见《门神》篇。

（正月初五）五路财神

上元天官圣诞

道家以天、地、水三官为主宰天地人间祸福的大神，宋代将三官与历日中的三元（正月十五日、七月十五日、十月十五日）相联系，故民间又称三官为三元，天官后来又成为福神。参见《福祿寿》篇。

临水夫人陈靖姑千秋

陈靖姑，民间亦称为陈进姑，即碧霞元君，系福建一带民间奉祀之女神。参见《天妃》篇。

十九日 长春真人诞日

长春真人，即元代的丘处机，是全真道中龙门道派的祖师。

二十日 招财童子诞日

招财童子，亦称招财使者，相传是财神赵公明的下属。参见《财神》篇。

（正月二十）招财童子

二月

初一日 一殿秦广王千秋

一殿阎王称秦广王，一说姓萧，一说姓蒋，亦谓乃关圣帝君，司掌人间寿夭生死，统管冥界吉凶。参见《阎罗王》篇。

初二日 济公菩萨佛辰

济公，系宋末僧人，名道济，俗姓李，因佯狂不饰细行，故人们又称他济癫僧。后世有许多关于他的传说，是民众心目中颇有传奇色彩的人物。

土谷尊神圣诞

土谷神，即土地，由古代社神（五土五谷之神）演变而来，故民间亦称之为土谷神。参见《土地》篇。

福德正神千秋

即福神，参见《福祿寿》篇。

初三日 文昌梓潼帝君圣诞

参见《文昌帝君》篇。

东华帝君圣诞

东华帝君，即道家全真道北五祖之一的王玄辅，相传《黄庭经》即因他得老子秘传而著世。

初八日 三殿宋帝王千秋

三殿阎王称宋帝王，一说姓廉，一说姓余，掌黑绳大地狱。参见《阎罗王》篇。

十二日 花朝花神诞日

参见《花神》篇。

十五日 九天玄女娘娘圣诞

亦称“九天娘娘”，古代神话中的女神，原称“玄女”，现在的称呼是道家所加的尊号。

太上老君万寿

即老子，道家列为三清之一，称太清太上老君。

精忠岳王千秋

即岳飞，宋代仅奉为土地神。明代皇帝赐号精忠，民间传说他是张飞、张巡之转世，道教以之为东岳速报司神，佛教亦奉之为护法伽蓝，地位颇高。苏州地区将其与晋代的温峤並列为门神。参见《门神》篇。

十八日 至圣先师诞辰

即孔子。

四殿五官王千秋

四殿阎王称五官王(亦作伍官、忤官)，一说姓黄，一说姓吕，掌剥戮血池地狱。参见《阎罗王》篇。

十九日 观世音菩萨佛辰

参见《观音》篇。

廿一日 普贤菩萨佛辰

(二月十八) 至圣先师孔丘

普贤，亦译作“遍吉”，佛教菩萨之一。

三月

初一日 二殿楚江王千秋

二殿阎王称楚江王，亦作初江王。一说姓曹，一说姓厉，掌剥衣亭寒冰地狱。参见《阎罗王》篇。

初三日 玄天上帝万寿

即北方真武大帝，原称玄武，宋时因避讳改称真武，道教大神之一。明以后在民间影响极大。

初六日 济公活佛成道日

初八日 六殿卞城王千秋

六殿阎王称卞城王（亦作变成王，一说六殿为泰山王），姓毕，掌大叫唤大地狱及枉死城。参见《阎罗王》篇。

十五日 中路财神赵元帅圣诞

参见《财神》篇。

十八日 后土皇神圣诞

后土是与上帝对应的总司土地的大神，宋真宗时封为“后土皇地祇”，故又称“后土皇神”。参见《土地》篇。

中岳大帝圣诞

即嵩山神，参见《山神》篇。

十九日 太阳星君圣诞

太阳星君，系人格化的太阳神。

廿三日 天后圣诞

参见《天妃》篇。

廿六日 鬼谷先师千秋

即先秦诸子中之鬼谷子，道家称为古之真仙，曾为上宫仙人太元圣母之师。

廿七日 七殿泰山王千秋

七殿阎王称泰山王（一说七殿为平等王），一说姓千，一

（三月初三）真武大帝

说姓董，掌碓磨肉酱地狱。参见《阎罗王》篇。

廿八日 苍颉先师圣诞

参见《行业神·胥吏神》篇。

东岳大帝圣诞

参见《东岳大帝》篇。

四月

初一日 八殿都市王千秋

八殿阎王称都市王(一说八殿为平等王)，一说姓薛，一说姓黄，掌热恼闷锅地狱。参见《阎罗王》篇。

初四日 文殊菩萨佛辰

文殊，文殊师利的简称，佛教菩萨之一。

初八日 释迦佛祖万寿

释迦佛祖，即佛教创始人释迦族人悉达多·乔答摩，释迦牟尼是教徒对他的尊称，意为“释迦族的圣人”。相传其降生时，天降神龙吐水为其浴身，故教内亦称此日为“浴佛节”。

九殿平等王千秋

九殿阎王称平等王(一说九殿为都市王或转轮王)，姓陆，掌酆都城铁网阿鼻地狱。参见《阎罗王》篇。

十四日 吕纯阳祖师圣诞

即八仙中之吕洞宾，全真道北五祖之一。参见《八仙》篇。

十五日 释迦佛祖得道

钟离帝君圣诞

即八仙中的钟离权，全真道北五祖之一。参见《八仙》篇。

十七日 十殿转轮王千秋

(四月十五) 释迦佛祖

十殿阎王称转轮王，亦称五道转轮王（一说十殿为酆都鬼王），姓薛，专司遣发各殿解到鬼魂。参见《阎罗王》篇。

十八日 北极紫微帝君千秋

紫微帝君，是古代三垣星象中紫微垣帝星（小熊星座 β 星）的人格化，古代星相家常以之推断人间帝王的休咎。后来道教又封他为天官赐福紫微帝君，与三官中的天官合一。

华陀神医先师千秋

参见《行业神·医王》篇。

金山大王诞辰

金山大王，系西汉博陆侯霍氏，一说即霍光，浙江和上海的金山一带民间以他为地方守护神。

廿一日 李托塔天王圣诞

参见《托塔天王》篇。

廿八日 神农先帝万寿

参见《行业神·医王》篇。

五月

初一日 南极长生帝君千秋

即寿星，参见《福祿寿》篇。

初七日 巧圣先师千秋

即鲁班，参见《行业神·工匠神》篇。

十一日 天下都城隍爷千秋

都城隍，是京都的城隍神，古代以之为国家的守护神。参见《城隍》篇。

十二日 炳灵公诞辰

炳灵公，相传是泰山神的第三子，宋代加封为公。参见《东岳大帝》篇。

（四月十八）与天官合一的紫微帝君

（五月十一）城隍

十三日 关平太子千秋

关平，系关羽之子，参见《关帝》篇。

(六月初三) 韦驮

六月

初三日 韦驮尊佛佛辰

韦驮是四大天王中南方增长天王的八大神将之一，佛教的护法天神。后世佛寺多塑其像于山门口的弥勒佛像之后。

初六日 崔判官诞辰

参见《崔府君》篇。

初十日 海蟾祖师圣诞

即民间所谓的刘海仙，全真道北五祖之一。参见《刘海》篇。

十二日 彭祖圣诞

彭祖，相传是上古长寿者，道家列其名于仙籍，近代道教中的真空派奉为祖师。

十九日 观世音菩萨得道纪念

参见《观音》篇。

廿四日 关圣帝君圣诞

参见《关帝》篇。

和合二仙诞辰

参见《和合二仙》篇。

雷祖大帝圣诞

道家以黄帝为总领雷部的雷声普化天尊，故一般又称之雷祖大帝。参见《雷公·电母·风伯·雨师》篇。

(六月廿四) 雷声普化天尊

七月

初七日 大成魁星圣诞

魁星，指二十八宿中的奎宿，古代以之为掌握功名的星神。参见《文昌帝君》篇。

十三日 大势至菩萨圣诞

佛教菩萨之一，亦译作“得大势”，他与阿弥陀佛、观音一起被教内称为“西方三圣”。

十五日 中元地官圣诞

地官，三官之一，道家封他为地官赦罪青灵帝君，掌四方五岳山神土皇。

十八日 瑶池王母娘娘圣诞

参见《西王母》篇。

十九日 值年太岁星君千秋

参见《太岁》篇。

廿二日 财帛星君诞辰

即太白金星，世人亦有以之为财神的。参见《财神》篇。

廿三日 诸葛武侯千秋

即诸葛亮。

三十日 地藏菩萨佛辰

佛教菩萨之一，我国佛教四大名山之一的九华山，相传即其圣地。

八月

初三日 北斗星君圣诞

北斗星的人格化，古代有“北斗注死”之说，后来此责归阎王，星相家又以他为主人生命运的命辰之星，只要虔奉，即可获得保佑。

九天司命灶君千秋

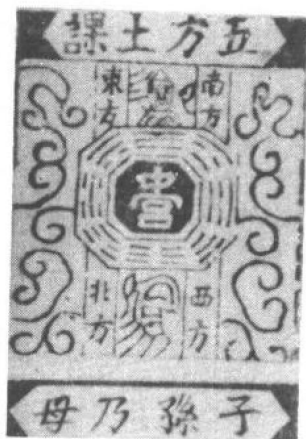
参见《灶君》篇。

姜相子牙千秋

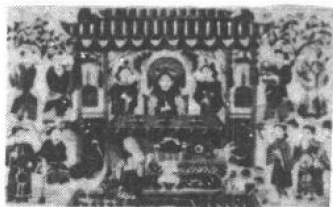
参见《姜太公》篇。

初八日 瑶池大会

瑶池之会是王母主持的各界神仙聚会，参见《西王母》

(七月十五) 中元地官

(八月初八) “瑶池大会”年画

篇。

初十日 北岳大帝圣诞

即恒山神，参见《山神》篇。

十五日 太阴星君圣诞

太阴星君，是月亮的人格化。

临水夫人陈靖姑成道纪念

十八日 四海龙王神会

参见《水神》篇。

国姓爷圣诞

即郑成功，因南明隆武帝曾赐他姓朱，故时人亦称为“国姓爷”。他曾从荷兰人手中收复台湾，故为当地民众所尊崇。

廿二日 燃灯古佛万寿

燃灯佛，佛教菩萨之一，亦译作“锭光”。相传释迦牟尼未成佛以前，他曾预言佛祖将来能成佛，故被称为“古佛”。

九月

初一日 南斗星君圣诞

南斗星的人格化。南斗，是二十八宿中的斗宿，因它位居北方七宿之首，又与北斗相对，故古代很早就有“南斗注生”之说，民间称南斗星君庙为“延寿司”。

初九日 酆都大帝圣诞

酆都大帝是道教中的阴间主宰，后人在编列十殿阎王时，一度将他列为第十殿阎王，世俗更以蜀地酆都县附会为地狱所在。参见《阎罗王》篇。

斗母星君圣诞

斗母，亦作斗姆、斗姥，原是古代神话中的女神，道家封之为“先天斗姆大圣元君”，说她是周御王妃紫光夫

(九月初九) 地狱中的酆都城

人，曾一胎生九子，二长子为天皇帝、紫微大帝，七幼子为北斗七星（实际上是将紫微垣中的诸星人格化）。

十五日 朱圣夫子圣诞

朱圣夫子，即朱熹。

十七日 金龙四大王诞辰

金龙四大王是江淮一带尊奉的水神，相传是南宋末年殉国的诸生谢绪，因他排行第四，故称为四大王。明清重漕运，以之为黄河神兼运河神。参见《水神》篇。

十九日 观世音菩萨出家纪念

廿八日 五显神诞辰

民间所奉财神之一，参见《财神》篇。

三十日 药师佛佛辰

即大乘佛教中的药师琉璃光佛，佛教寺院常将他与释迦牟尼、阿弥陀佛一起塑像供奉。

十月

初一日 东岳大帝圣诞

参见《东岳大帝》篇。

初五日 达摩祖师佛辰

亦称菩提达摩，相传是南北朝时南天竺人，曾住嵩山少林寺，一般认为是中国佛教禅宗的“初祖”。

十二日 齐天大圣佛辰

即《西游记》中的孙悟空。

十五日 下元水官圣诞

水官，三官之一，道家封他为水官解厄旻谷帝君，掌江海河渎众水神。

瘟神刘使者诞辰

即五瘟中之夏瘟刘元达，古代传说他们是代上帝至人间降瘟，故又名之为“使者”。参见《瘟神》篇。

(十月初五)达摩祖师

(十一月廿三) 送子张仙

廿三日 周仓将军千秋

参见《关帝》篇。

十一月

初六日 西岳大帝圣诞

即华山神，参见《山神》篇。

十七日 阿弥陀佛佛辰

大乘佛教佛名，亦译作“无量寿”，是佛教净土宗的主要信仰对象，佛教寺院常将他与释迦牟尼、药师佛一起并列塑像供奉。

廿三日 张仙大帝圣诞

张仙大帝，即民间盛称之“送子张仙”，是人们祈求得子之神。

十二月

初八日 释迦佛祖成道

十六日 南岳大帝圣诞

即衡山神，参见《山神》篇。

廿三日 灶君上天

参见《灶君》篇。

廿五日 天神下降

廿九日 南斗、北斗星君下降

三十日 诸佛下界察民间善恶