

中華道文化丛书

天神地祇

道教诸神传说

李殿元◎编著

四川出版集团
四川人民出版社

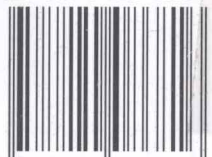
winshare文轩

四川人民出版社

《道行天下——道与社会关怀》	屈小强 / 著
《天神地祇——道教诸神传说》	李殿元 / 编著
《上善若水——道与人生修养》	冯广宏 / 著
《道法自然——道教与生态》	周 冶 / 著
《闻道勤行——道教格言辑要》	何江涛 / 编著
《阆苑仙宫——道教宫观概览》	王 朦 / 编著
《大美不言——道教与艺术》	邢 飞 / 著
《玄风道韵——道教与文学》	申喜萍 王 涛 / 编著
《仙道贵生——道教与养生》	张 钦 / 著

ISBN 978-7-220-08681-6

9 787220 086816 >

定价：20.00元

中

華

道

文

化

丛书

天神地祇

李殿元◎编著

道教诸神传说

四川出版集团
四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天神地祇：道教诸神传说 / 李殿元编著. —成都：

四川人民出版社，2012.9

(中华道文化丛书 / 林锐，何天谷主编)

ISBN 978-7-220-08681-6

I. ①天… II. ①李… III. ①道教—神—介绍—中国
IV. ①B959.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 217992 号

TIANSHEN DIQI DAOJIAO ZHUSHEN CHUANSHUO

天神地祇：道教诸神传说

李殿元 编著

责任编辑
装帧设计
责任校对
责任印制

王定宇
杨 潮
刘 静
李 进 王 俊

出版发行
网 址

四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川人民出版社

<http://www.scpph.com>

<http://www.booksss.com.cn>

E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

发行部业务电话
防盗版举报电话

(028) 86259459 86259455

(028) 86259524

照 排

四川胜翔数码印务设计有限公司

印 刷

成都东江印务有限公司

成品尺寸

145mm×210mm

印 张

6.75

字 数

150 千字

版 次

2012 年 9 月第 1 版

印 次

2012 年 9 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-220-08681-6

定 价

20.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换

电话：(028) 86259624

总序

距今两千五百多年前的春秋末叶的一天，驻守函谷关的关令尹喜登高远眺，望见一团紫云自东向西缓缓移来。他赶忙整装出迎，但见一位高额深目、银髯飘逸的长眉老者，乘着一辆由青牛牵引的白舆从容而来。他应尹喜之邀停驻了数日，留下“言道德之意五千言而去，莫知其所终”（《史记·老子韩非列传》）。这个慈祥老人，就是道家学派的创始人老子（即老聃，姓李名耳）。这篇五千言，就是道家学派的立派宣言，也是东汉顺帝之际（公元125—144年）张陵在西蜀鹤鸣山开创道教的立教宝典——《老子》（又名《道德经》）。

道教是以“道”命名的中国土生土长的宗教。道教与道家结为表里，浑然一体，形成我们常说的道文化。它既是哲学，又是宗教；既道法自然，象宇宙运行之本，又贵人贵生，效社会和谐之力；既具士大夫君子的天国理想、家国情怀与经世致用谋略，又有村野鄙夫、市井细民的人情世故、人世况味

和自重自爱、自得其乐的方式方法。社会各阶层的人都可以从它那里汲取营养、获得关照而各取所需、各为所用。两千多年来，道家—道教以春风化雨之势、滴水穿石之力深深地渗透入中国社会的各个层面、各个领域，对中国文明（包括政治文明、思想文明、经济文明、科技文明、军事文明和人文社会科学）的历史进程与社会生活的各个方面（包括道德准则、行为规范、修身养生、体育卫生、文化娱乐）产生了不可估量的重大影响。难怪鲁迅先生会有如此深透的感叹：“中国根柢全在道教……以此读史，有多种问题可以迎刃而解。”

当前，全社会正在积极推进社会主义核心价值观体系建设与社会主义新文化建设，两个建设都离不开对包括道文化在内的中国优秀传统文化的继承与弘扬。为此，我们特邀一批长期致力于道文化研究并有所成就的专家、学者共同编撰出这部丛书。他们以辩证唯物主义的思想方法与认真、严谨的治学态度，从不同侧面对中华道文化予以介绍与阐述，并在达到共识的基础上合理地展示自己独到的观点及风格，从而使这套丛书具备了与以往同题材丛书不同的特点和学术分量。中华道文化以“道”为理论基础而博大精深，但它的落脚点却在人世、在现时。与此相应，我们这套丛书亦努力做到文字平和朴实、语言流畅生动、叙述要言不烦、面貌平易近人，以使更为广大的读者都能从中受益，得到有关道文化的比较全面和科学的知识。初衷如此，成效如何，有待大家检验。

“中华道文化丛书”编委会

2012年8月

“中华道文化丛书”

参编单位

四川大学道教与宗教文化研究所

四川省文史研究馆

都江堰市道教文化研究会

“中华道文化丛书”

编撰委员会名单

主 编：林 锐 何天谷

副主编：周祯林 张 钦

余朝发 张武杰

唐诚青 张明心

张雪梅 李殿元

成 员（以姓氏笔画为序）：

王定宇 王 滕

冯广平 申喜萍

邢 飞 刘周远

何江涛 屈小强

周 冶

目 录

一、神仙信仰 1

1. 道教神仙的来源 /1

2. 道教神仙的体系 /5

附：中国道教神仙体系表 /9

二、道教尊神 19

1. 三清：宇宙万物的创造者 /19

2. 四御：统率天地万物的领袖 /25

3. 东王公：升仙得道者的太阳神 /33

4. 西王母：位最高也最慈祥的女神 /36

5. 九天玄女：铲恶除暴的应命女仙 /40

6. 太乙救苦天尊：誓愿救度一切众生之神 /43

7. 真武大帝：声势显赫的北方最高神 /47

三、星辰之神 51

1. 南极仙翁：执掌人间寿命的神仙 /51

2. 三官大帝：主宰人间祸福的大神 /56

3. 观音：与西方菩萨结合的神灵 /61

4. 文昌帝君：关乎士子文运的大神 /65

5. 风雨雷电：替天行道的四个天神 /69
  6. 哪吒：驱魔降妖的三坛海会大神 /74
  7. 太岁：民间传统信仰中的凶神 /78
  8. 六十元辰：本命年必须拜的本命神 /82
- 四、土地之神** 86
1. 后土：掌阴阳、育万物的大地之神 /86
  2. 城隍：冥界的地方守护神 /90
  3. 土地：民间普遍信仰的地方保护神 /93
  4. 门神：最受民间欢迎的门户保护神 /97
  5. 灶神：企求降福谨盼避祸的神祇 /101
- 五、山川之神** 104
1. 五岳：通天地兴风雨主万物之神 /104
  2. 四渎：中国民间信仰的河流神 /111
  3. 龙王：为人消灭炎热和烦恼的神 /116
  4. 海神：有世界性和地方特色之神 /120
  5. 妈祖：中国民间创造的护航海神 /125
- 六、灵物之神** 130
1. 床神：住宅神中的重要神灵 /130
  2. 花神：掌管天地花草的神祇 /133
  3. 财神：民间普遍供奉的财富之神 /138
  4. 石敢当：被奉为神祇的镇宅之宝 /145

七、行业之神 150

1. 彭祖：以导引行气修身致寿的仙真 /150
2. 嫫祖：教人栽桑养蚕织丝的先蚕神 /154
3. 二郎神：源于李冰治水的民间俗神 /158
4. 药王：民间供奉的医药之神 /161
5. 武圣帝君：儒释道三教均尊的神灵 /165

八、后天仙真 170

1. 黄帝：帝王兼仙人的道教神祇 /170
2. 太上老君：由人而神的道家始祖 /173
3. 张天师：创建道教的“显佑真君” /177
4. 安期生：开凡人修炼仙道的神仙 /181
5. 三茅真君：修道成仙的茅山派祖师 /185
6. 麻姑：民间为女性祝寿的神仙 /187
7. 八仙：凡人得道的神仙代表 /189
8. 王灵官：道教的护法镇山神将 /196

九、鬼魂之神 200

1. 阎罗王：审判人生前行为的阴间神 /200
2. 酆都大帝：道教阴府的最高神灵 /204

参考书目 208

【 一 】

神 仙 信 仰

神仙信仰是道教的最高理想。道教的基本信仰是“道”，神仙则是“道”的形象化体现，得道成仙是道士修行的目标和最后归宿。因此，道教历来十分重视神仙的造构。随着时代的发展和传播的需要，吸收和造构的神灵愈来愈多，有的被淘汰了，有的被保留下来，最后形成了一个十分复杂和庞大的体系。

1. 道教神仙的来源

道教的最高信仰虽然是“道”，但由于宗教的神性论，决定了道教也必然有神性，再加上道教的最高追求是“长生久视，羽化登仙”，所以道教必须建立规范在“道”的意义上的神仙系统。离开了神仙系统，道教就失去了存在的前提和基础；因此可以说，神仙信仰是道教的最高理想，道教的其他理论和内容，几乎都是围绕着神仙信仰而展开的。

道教所谓的“神仙”，其实是对“神”和“仙”的统称。

说到神仙，人们立即会想到许多写神怪故事的小说，如《西游记》、《封神榜》等，这些故事中的各种活动已经清楚地表现了神仙们的特征。

首先，神仙都有超越常人的能力，他们想去哪里，就会腾云驾雾到哪里；他们要变大就变大，要变小就变小。如，孙悟空就有七十二般变化，一个筋斗云就是十万八千里。其实，神仙的这些功能就是人自身的追求，正是因为人自身没有这些能力，便把这一切赋予了神仙，使他超过自己，从而保护自己。

其次，神仙都是长生不老，超越了正常的生命界限的。神仙本来就不是人间的，自然是无生命界限的，是长生不死的。这也是人们的希望，企图通过修炼使自己长生不老。

再次，神仙不受任何人世间的羁绊，能自由自在地生活。神仙完全超越了自然和社会的束缚，抛开了人世间宦海情场争名夺利的烦恼。既免去了躬耕垄亩的辛苦，也解除了生死灾病的恐惧，神仙得到的是一种全方位的快乐逍遥，自由自在，无忧无虑，无拘无束，无牵无挂。

神仙的这些特征及其表现，实际上是人们集体无意识的一种精神追求，体现的其实就是人们对现实的诉求，表达的其实就是人们对未来的希望。

道教虽然将“神”和“仙”统称为“神仙”，但“神”和“仙”的含义在初始阶段却是有区别的。“神”有超越人类的力量，能主宰一切；而“仙”却是由人经过修炼得道才成的。也就是说，“神”是从天而人的，“仙”是由人而天的。在先秦时，人们对“神”和“仙”是有区别的，但到了秦汉时期，人们逐渐地将它们混为一谈了。

老子骑牛图

神仙有狭义和广义之分。狭义的神仙一般指修炼得道、神通广大、变化莫测而又长生不死之人，这种人又被称为仙人、真人、仙真。仙人是道教徒修炼的理想境界和最高的追求目标。广义的神仙内涵不仅继承了长生不死成仙之说，而且包容了中国古代宗教、古老神话、民间信奉的众神，所以就逐渐地形成了一个完整的神仙体系。

据不完全统计，道教的神仙多达近千位。但是，由于道教根植于中国文化土壤中，虽然崇奉的神灵数量众多，但无一例外地都能从这块土壤中找到它的源头。归纳起来，道教神仙的来源不外三段：

一是对中国古代“天神、地祇、人鬼”等原始宗教神仙信仰的继承和改造，这其中有自然崇拜、图腾崇拜、部落崇拜、

生殖崇拜、祖先崇拜、灵魂崇拜、职业崇拜等各方面的神仙。道教初创时，供奉神灵的数量并不多，并且多与古代宗教的神灵相异，如太上老君、三官等。东晋以后，崇奉的神灵虽愈来愈多，但仍不出《周礼》所概括的“天神、地祇、人鬼”的格局。其中也继承了许多神名，如四御、玉皇大帝、五老君、五星七曜、北斗七星、四灵二十八宿、真武大帝、雷神及东岳、城隍、土地等，无不或多或少地表现出从中蜕变的痕迹。

二是对神话传说人物的继承和改造。中国古代有丰富的神话传说。在流传中，有些神话人物最后变成人们顶礼膜拜的神灵。道教继承了其中的少部分，有的是基本承袭，加工甚少，如民俗神中之大部分；有的在承袭基础上加以改造，使之成为富有道教色彩的神灵，如黄帝、东王公、西王母、九天玄女等仙真。

三是将自周以来的各个朝代所敬奉的国神，不仅不排斥，还全部加以神话。于是，有名的功臣、烈士、神话小说里的人物、道教中有名望的修道者，如岳飞、关公、齐天大圣、铁拐李、张天师、葛洪等；甚至《庄子》所记的广成子、彭祖，《淮南子》所记的赤诵子，以及《史记》、《列仙传》、《神仙传》等所载的神仙和方士等，皆列入了神仙的行列，甚至还从佛教这样的宗教组织中引进了观音等作为道教的神仙。

道教是以人为本的宗教，道教神仙体系中的许多神其实都是现实生活中的人所神化而成的。这样创造的神，即是本着有功于民则祀之的原则，把人奉为神。所以，道教神仙中包括各民族的祖先神，各民族的圣贤英杰，各行业的祖师、保护神，甚至各家族的先祖等。

2. 道教神仙的体系

综观道教的神仙体系，基本上是继承了天神崇拜这条主线，但又是经过多方的整合，从而使它的神仙体系呈现出道教的色彩。这样的神仙体系，不仅给了人们以安慰，还极大地增添了人文色彩，体现出对人的终极关怀，给人们带来了一种自己掌握自己命运的希望和力量。

道教的神仙是没有完善的神仙谱系的，这是因为：道教的神仙是在长期的历史过程中，随着道教组织的扩大和社会、政治、经济、文化的变迁而逐步整合而成的，再加上没有全国性的严密组织，也就不可能做这种谱系的整理工作。但是，这并不是说道教的神仙就没有谱系，它有，只是不完善。

神仙的创造与编制谱系经历了一个由少到多和由纷杂无序到较有系统的演变过程。

汉魏两晋是道教神仙谱系的初创时期。其早期经典《太平经》既确定神仙、真人为崇拜对象，又将儒家的圣人、贤人纳入神仙谱系，将他们分为六等：“一为神人，二为真人，三为仙人，四为道人，五为圣人，六为贤人。”

南北朝是道教大量造构神仙和进行初步整理的时期。陆修静、寇谦之等人都在此作出过贡献。但是，当时所造神仙既多且杂，又漫无统序，使信众无所适从，于道教传播不利。南北朝道士陶弘景有鉴于此，遂作《真灵位业图》。他根据世俗“朝班之品序”和“高卑”原则，将五百多名天神、地祇、仙真、人鬼，用七个阶次组织排列起来。第一中位以玉清元始天

尊为主神，第二中位以玉晨玄皇大道君为主神，第三中位以太极金阙帝君为主神，第四中位以太清太上老君为主神……最后第七中位以酆都北阴大帝为主神。每一中位之下，分列左位、右位、女真位、散位、地仙散位，分别容纳若干天神、地祇、仙真、人鬼，编制出道教史上第一个神谱。

玉皇大帝

两宋是道教神仙谱系最后编定时期。北宋真宗、徽宗是著名的崇道皇帝，他们搞了很多降神和天赐的闹剧。为了醮神的需要，曾命令大臣和道士整理道教醮仪，《宋史·王钦若传》记王钦若曾撰著《列宿万灵朝真图》、《罗天大醮仪》等。《历世真仙体道通鉴·林灵素传》载林灵素曾“被旨修正一黄篆青醮科仪，编排三界圣位，校正丹经子书”。林灵素所作的“编排三界圣位”的工作，对道教神仙谱系的最后定型起了重要作用，南宋金允中《上清灵宝大法》编制的黄篆大斋醮神名单即据此改成，其卷三十九所列三百六十分位神仙名单，按其性质、品第，可以将宋之前的神仙分为十个等次：

最高层是三清四御，即元始天尊、灵宝天尊、道德天尊和玉皇大帝、北极大帝、天皇大帝、后土皇地祇；

第二层是诸天帝，如九天上帝、五灵五老天君、三十二天帝等；

第三层是日月星辰，如十一大曜真正君、五斗星君、二十八星宿等；

第四层是三官大帝，如三元真君、四圣真君等；

第五层是历代传经著名法师，如玄中大法师、灵宝三师、三天大法师等；

第六层是雷公、电母、龙王、风伯、雨师等；

第七层是五岳、诸山神及靖庐治化洞天福地之神等；

第八层是北阴酆都大帝、水府扶桑大帝及其所属诸神；

第九层是各种功曹、使者、金童、玉女等；

第十层是城隍、土地、社稷之神。

经过如此整理后，十分庞杂的神仙“队伍”算是比较有系

统了。当然道教各科仪书所载神仙系统并不完全统一，但南宋留用光《无上黄箓大斋立成仪》、宁全真传授之《灵宝领教济度金书》等所载神仙系统，其主要神箓及其等次皆差别不大，故金允中《上清灵宝大法》所载不失为神仙谱系的代表，是道教神仙谱系最后编定的标志。

必须说明的是，按照“三清四御”为纲的这个道教神仙谱系，是非常不完善的。因为按照这个系统，框定的只有 360 位神仙，而道教的神仙多达近千位，所以就有相当一部分神仙没有固定的位置。

由于道教神仙谱系不完善，所以，在具体讨论神仙时，往往据其本质属性，将道教神仙分为先天真圣、后天仙真、民俗神灵三大类：

先天真圣是指天地未判之前的神灵，又指天地初判之后的自然存在的神，如三清、四御、玉皇大帝等；

后天仙真就是凡人经过修炼深造后而成的仙人，如黄帝、张天师、何仙姑、四大真人等；

民俗神灵就是从民间来的与民俗、民生有关的地方神仙、地方信仰以及民间为其设庙祭祀的英杰人物等，如土地神、门神、灶神、关公、魏徵、包拯等。

在道教神仙文化的影响下，传统的中国人十分推崇那种自在逍遥、无忧无虑的生活状态。而多神信仰的特点，又使他们将这些神仙化为日常生活中的具体形象，体现在节日庆典、生活禁忌、民俗传统等诸多方面。

附：中国道教神仙体系表

（中国道教神仙体系庞杂混乱，有许多版本，以下提供的是其中一种，仅供参考。）

三清

元始天尊

灵宝天尊（又名太上道君）

道德天尊（又名太上老君、太上道祖）

六御

中央玉皇大帝妻：王母娘娘（又称为西王母）

北方北极中天紫微大帝

南方南极长生大帝（又名玉清真王，为元始天王九子）

东方东极青华大帝（太乙救苦天尊）

西方太极天皇大帝（手下：八大元帅，五极战神——天空战神、大地战神、人中战神、北极战神和南极战神）

承天效法后土皇地祇

五方五老

南方南极观音

东方崇恩圣帝

三岛十洲仙翁东华大帝君（即东王公，名金蝉氏，号木公）

北方北极玄灵斗姆元君（佛教中二十诸天的摩利支天）

中央黄极黄角大仙

中央天宫仙位

千里眼，顺风耳，金童，玉女，雷公，电母（金光圣母），风伯，雨师，游奕灵官，翊圣真君，大力鬼王，七仙女，太白金星，赤脚大仙，广寒仙子（姮娥仙子），嫦娥，玉兔，玉蟾，吴刚，天蓬元帅，天佑元帅，九天玄女，十二金钗，九曜星，日游神，夜游神，太阴星君，太阳星君，武德星君，佑圣真君，托塔天王李靖，金吒，木吒（行者惠岸），三坛海会大神哪吒，巨灵神，无极子，月老，左辅右弼，二郎神杨戩，太乙雷声应化天尊王善王灵官，萨真人，真人（张伯端），文昌帝君，天聋，地哑

三官大帝

天官，地官，水官

四大天王

增长天王，持国天王，多闻天王，广目天王

四值功曹

值年神李丙

值月神黄承乙

值日神周登

值时神刘洪

四大天师

张道陵，许逊，邱弘济，葛洪

四方神

青龙孟章神君

白虎监兵神君

朱雀陵光神君

玄武执明神君

四渎龙神

黄河，长江，淮河，济水河神

四大元帅

马元帅（又名马天君，又称华光天王、华光大帝）

赵元帅（即武财神赵公明，又名赵玄坛）

温元帅温琼，东岳大帝部将

关元帅关羽

五德星君

东方岁星木德真君

南方荧惑火德真君

西方太白金德真君

北方辰星水德真君

中央镇星土德真君

五岳

东岳泰山天齐仁圣大帝

南岳衡山司天昭圣大帝

中岳嵩山中天崇圣大帝

北岳恒山安天玄圣大帝

西岳华山金天愿圣大帝

五斗星君

东斗星君

西斗星君

中斗星君

南斗星君

北斗星君

六丁六甲

六丁为阴神玉女：

丁卯神司马卿

丁巳神崔巨卿

丁未神石叔通

丁酉神臧文公

丁亥神张文通

丁丑神赵子玉

六甲为阳神玉男：

甲子神王文卿

甲戌神展子江

甲申神扈文长

甲午神卫玉卿

甲辰神孟非卿

甲寅神明文章

南斗六星君

第一天府宫：司命星君

第二天相宫：司禄星君

第三天梁宫：延寿星君

第四天同宫：益算星君

第五天枢宫：度厄星君

第六天机宫：上生星君

北斗七星君

北斗第一阳明贪狼星君

北斗第二阴精巨门星君

北斗第三真人禄存星君

北斗第四玄冥文曲星君

北斗第五丹元廉贞星君

北斗第六北极武曲星君

北斗第七天关破军星君

佑圣真君

真武大帝

龟、蛇二将

八仙

李铁拐，钟离汉，吕洞宾，何仙姑，蓝采和，韩湘子，曹国舅，张果老

增长天王手下八将

庞刘荀毕，邓辛张陶（其全名为：庞煜，刘俊，荀雷吉，毕宗远；邓伯温，辛汉臣，张元伯，陶元信）

九曜星

金星，木星，水星，火星，土星，罗睺（蚀星），计都星，紫炁星，月孛星

十二元辰

子，丑，寅，卯，辰，巳，午，未，申，酉，戌，亥

二十八星宿

东方称青龙：角木蛟 亢金龙 氐土貉 房日兔 心月狐
尾火虎 箕水豹

南方称朱雀：井木犴 鬼金羊 柳土獐 星日马 张月鹿
翼火蛇 轸水蚓

西方称白虎：奎木狼 娄金狗 胃土雉 昂日鸡 毕月乌
觜火猴 参水猿

北方称玄武：斗木獬 牛金牛 女土蝠 虚日鼠 危月燕
室火猪 壁水獬

三十六天将

蒋光，钟英，金游，殷郊，庞煜，刘吉，关羽，马胜，温琼，王善，康应，朱彦，吕魁，方角，耿通，邓伯温，辛汉臣，张元伯，陶元信，荀雷吉，毕宗，赵公明，吴明远，李青天，梅天顺，熊光显，石远信，孔雷结，陈元远，林大华，周青远，纪雷刚，崔志旭，江飞捷，贺天祥，高克

地上天仙

姜子牙（亦为东华帝君）

蓬莱三仙

福神天官大帝，另一说是西汉杨成，又一说是中唐阳城
财神赵公明，一说比干、范蠡为文财神

寿星南极仙翁，一说女寿星是麻姑

龙王

东海龙王敖广，南海龙王敖钦，西海龙王敖闰，北海龙王敖顺，井海王

神霄派诸神

紫微北极大帝

玉清真王（南极长生大帝）——元始天王第九子

神霄八帝（玉清真王与神霄八帝合起来又称为神霄九宸大帝）

东极青华大帝

九天应元雷声普化天尊（黄帝）

九天雷祖大帝

太乙天帝，六天洞渊大帝，六波天主帝君，可韩真君，采
访真君

九司三省

九司：玉府判府真君，玉府左右侍中，玉府左右仆射，天
雷上相，玉枢使相，斗枢上相，上清司命玉府右卿，五雷院使
君，雷霆都司元命真君

三省：雷霆泰省，雷霆玄省，雷霆都省

北极四圣

天蓬元帅（手下：天罡大圣、九天杀童大将、雷使者等）

天佑（猷）元帅

翊圣元帅

玄武元帅真武大帝

阴曹地府

北阴酆都大帝

五方鬼帝

东方鬼帝郁垒、神荼，治桃止山鬼门关

西方鬼帝赵文和、王真人，治蟠冢山

北方鬼帝张衡、杨云，治罗酆山；

南方鬼帝杜子仁，治罗浮山；

中央鬼帝周乞、嵇康，治抱犊山

罗酆六天

绺绝阴天宫

泰煞谅事宗天宫

明晨耐犯武城天官

恬昭罪气天官

宗灵七非天官

敢司连冤屡天官

十殿阎王

秦广王，楚江王，宋帝王，仵官王，阎罗王，平等王，泰山王，都市王，卞城王，转轮王

上古神话诸神

混沌天神——盘古为开天辟地之始神，混沌早于盘古而生
创世神

天吴，毕方，据比，竖亥，烛阴，女娲

上古四方天帝与辅神

太阳神炎帝与火神祝融共同治理天南一万二千里的地方

少昊与水神共工建立天西一万二千里的地方

颛顼与海神禺强（又名冬神玄冥）治理天北一万二千里的地方

青帝伏羲与九河神女华胥氏及属神句芒治理天东一万二千里的地方

黄帝时代的诸神

陆吾，英招，离珠，金甲神，蚩尤，风伯雨师，赤松子，力牧，神皇，风后，应龙，魍，夸父，大力神夸娥氏，大庭氏，五龙氏炎帝（又称为神农氏），女娃（后化身精卫鸟），瑶姬

颛顼的后代

四子：虐鬼、魍魎、送穷鬼、樗机

后代：老童、太子长琴、黎、重、彭祖，帝俊

天上妻子：羲和、常羲

三皇

天地人三皇，分别是伏羲、神农与女娲

五帝

黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜

后天著名仙真

房中之祖——彭祖

纵横始祖——鬼谷子

文始真人——尹喜

南华真人——庄子

求仙使者——徐福

茅山仙祖——三茅真君

万古丹王——魏伯阳

太极真人——刘安

诙谐岁星——东方朔

太平教主——于吉

役使鬼神——费长房

竹林狂士——嵇康

水府仙伯——郭璞

净明教主——许逊

蓬莱（都）水监——陶弘景

天师——寇谦之

情仙——裴航

扶摇子——陈抟

显化真人——张三丰

民间神灵不完全列表

天妃娘娘，城隍，土地，门神秦叔宝、尉迟敬德，床神（又分床公床母，前者又称九天监生明素真君，后者又称九天卫房圣母天君），喜神，厕神紫姑，石敢当，小儿神项橐，朱天大帝崇祯，茶神陆羽，花神，染织二圣梅、葛，酒神杜康，土工祖师神鲁班，纺织神黄道婆，蚕神马头娘（《山海经》载为西陵氏、嫫祖），狱神皋陶，梨园神唐明皇，马神，青蛙神白玉蟾，驱蝗神刘猛（取猛将军之意），蛇王施相公（施全），痘神张帅，农神后稷，瘟神（又称五鬼或五方力士，人间又有称五瘟，其中春瘟张元伯、夏瘟刘元达、秋瘟赵公明、冬瘟钟士贵、总管中瘟史文业），窑神太上老君，贼神时迁，穷神高阳氏子瘦约（或说是姜子牙之妻），娼妓神管仲，武穆王岳飞，周公，桃花女，欢喜神和合二仙寒山、拾得。

二

道教尊神

1. 三清：宇宙万物的创造者

所谓“三清”，指的是道教的三位尊神。

道教有三清大殿，特别庄严肃穆。三清大殿中通常供奉着神态端庄的三位尊神，这就是道教的最高神——三清。三清即居于清微天玉清境的元始天尊，居于禹余天上清境的灵宝天尊，居于大赤天太清境的道德天尊。

“三清”为道家哲学“三一”学说的象征。《道德经》第42章说：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴而抱阳，冲气以为和。”由无名大道化生混沌元气，由元气化生阴阳二气，阴阳之相和，生天下万物；一化为三，三合为一，“用则分三，本则常一”。后来道教以此衍化出居于三清胜境的三位尊神。“天尊”的意思是说，极道之尊，至尊至极，故名天尊；“三清”作为宇宙万物的创造者，“三清”尊神在道教神仙体系中位为最尊。

三清尊神的形象产生有一个历史过程。汉顺帝时（126—

三清像

144年)，张道陵在鹤鸣山（今四川大邑县境内）创立五斗米道，尊“太上老君”为最高神。后来寇谦之改革天师道，亦以“太上老君”为最早最高尊神，但已经出现了“道德天尊”的名称。从今天所见的资料看，“三清”的名称最早始见于南梁陶弘景所撰的《真灵位业图》。该书排列神仙序位，分为七个

层次，每一层设一个中位。其中较为明显地提出了上清太清的名称，但“三清”之名位次序尚未确定，并且第三中位为“金阙帝君”，太上老君却居于第四中位。

再以后，“三清”神名逐渐流变发展，至唐代才成为定说。《道藏太平部三洞珠囊》卷七引《老君圣迹》说：“此即玉清境，元始天尊位，在三十五天之上也。此即上清境，太上大道君（灵宝天尊）位，在三十四天之上也。太清境太极目，即太上老君位，在三十三之上也。”于是，“三清”遂成为道教的最高神，被认为是宇宙万物的创造者。

元始天尊是道教开天辟地之神，为上古盘古氏尊谓，称玉清元始天尊，也称原始天王，在“三清”之中位为最尊，也是道教神仙中的第一位尊神。《历代神仙通鉴》称他为“主持天界之祖”。

元始天尊的地位虽然高，但出现却比太上老君（即道德天尊）要晚。

道教形成初期并无“元始天尊”的说法，《太平经》、《老子想尔注》等均无记载，在中国神话传说中也无来历可寻。根据道书的记载，最早出现“元始”之名的是晋葛洪《枕中书》的记载：混沌未开之前，有天地之精，号“元始天王”，游于其中。后二仪化分，元始天王居天中心之上，仰吸天气，俯饮地泉。

直到南朝时，梁陶弘景《真灵位业图》才始有“元始天尊”之号。该书第一阶中位神为“上台虚皇道君”，应号“元始天尊”，称“玉清境元始天尊”为主。但是书中又有一“元始天王”，列为第四中位左位第四神。《隋书·经籍志四》始赋

予元始天尊以诸神特性，称他“生于太元之先”。认为“天尊之体，常存不灭，每到天地初开，授以秘道，谓开劫度人。然其开劫，非一度矣，故有延康、赤明、龙汉、开皇，是其年号，其间相距经四十亿万载，所度皆诸仙上品，有太上老君、太上丈人、天皇真人、五方五帝及诸仙官”。隋代道士为天尊取名为“乐静信”。隋唐时，遂将古代神话传说中开天辟地盘古神的事迹移于元始天尊，表明道教信徒对元始天尊的信仰。

灵宝天尊原称上清高圣太上玉晨元皇大道君。陶弘景编定的《真灵位业图》列其在第二神阶之中位，仅次于第一神阶中位的元始天尊。唐代时曾称为太上大道君，宋代起才称为灵宝天尊或灵宝君。

道经说他是在宇宙未形成之前，从混沌状态产生的元气所化生。原是“二晨之精气，九庆之紫烟”，后托胎三千七百年诞生，住在上清境的玄都玉京仙府，有金童、玉女各三十万人侍卫，万神朝拜，超度之人不计其数。有三十六变七十二化，千万处可分身即到，故人们随时随地都可以见到他。

据《云笈七签》引《洞真大洞真经》，灵宝天尊系“玉晨之精气，九庆之紫烟，玉晖焕耀，金映流真，结化含秀，苞凝元神，寄胎母氏，育形为人”。《灵宝略记》则称：“太上大道君以开皇元年托胎于西方绿那玉国，寄孕于洪氏之胞，凝神琼胎之府三千七百年，降诞于其国郁察山浮罗之岳丹玄之阿侧，名曰器度，字上开元。及其长，乃启悟道真，期心高道，坐于枯桑之下，精思百日而元始天尊下降，授灵宝大乘之法十部妙经。”

自元始天尊处受经法以后，灵宝天尊即辅佐元始天尊，居三十六天之第二高位上清境，在三十四天之上，治蕊珠日闼，管七映紫房。万神入拜，五德把符，上真侍晨，天皇抱图。据《洞玄本行经》，灵宝天尊以灵宝之法，随世度人。自元始开光，至于赤明元年，经九千九百亿万劫，度人有如尘沙之众，不可胜量。凡遇有缘好学之人，请问疑难，灵宝天尊即不吝教诲。

道教宫观里的三清殿中，灵宝天尊常以手捧如意之像居元始天尊之左侧位，手持太极图或玉如意。在道教大型斋醮礼仪中，也多设有三清神位，以灵宝天尊居元始天尊之左位。灵宝天尊之神诞日为夏至日，约在农历五月中。民间于夏至日之供奉常以灵宝天尊为主神。

道德天尊即太上老君，居“三清尊神”的第三位，是道教初期崇奉的至高神。

太上老君原为春秋时思想家、道家学派创始人老子。东汉明帝、章帝之际，益州太守王阜作《老子圣母碑》说：“老子者，道也。乃生于无形之先，起于太初之前，行于太素之元，浮游六虚，出入幽冥，观混合之未别，窥浊清之未分。”将老子神化为先天地之神物，并与“道”相等同。顺帝时，张道陵在巴蜀鹤鸣山创立五斗米道，即奉老子为教主。

据传，张道陵在传教布道时作的《老子想尔注》称：“一者道也。……一在天地外，人在天地间，但往来人身中耳。……一散形为气，聚形为太上老君，常治昆仑，或言虚无，或言自然，或言无名，皆同一耳。”首次在道书中出现了太上老君的名号。

至魏晋南北朝，太上老君之名益显。北周武帝建德三年五月“初断佛、道两教，经像悉毁，罢沙门、道士，并令还民”。据道书称，当时太上老君曾遣使显灵。时过一月，武帝即又下诏说：“至道弘深，混成无际，体包空有，理极幽玄。……今可立通道观于都城……并宜弘阐，一以贯之。”说明当时已经开始利用太上老君之名干预朝政了。

至唐，太上老君之威灵更盛。他不仅被奉为李唐王朝的始祖，帮助唐高祖李渊平定天下，据称当武则天篡夺李唐王朝后，又显灵降世，谓“武后不可革命”，“不得辄立异姓。……武后亦终惧此言，不敢立武三思”。因此，天宝年间，玄宗最后为他上“大圣祖高上金阙玄元天皇大帝”尊号。宋大中祥符六年（1013年）八月加号为“太上老君混元上德皇帝”。

纵观“三清尊神”的演变过程，可以发现，“元始”一词原是道家描述世界本源的哲学用语，后来被道教加以神化，逐渐演变成道教的最高尊神，居于“三清”之首。从历史角度上考察，这与道家演变成道教的历史完全吻合。

灵宝天尊又称“上清灵宝天尊”、“太上道君”。据传，灵宝天尊是由“赤混太无元”所化生。按照《云笈七签道教三洞宗元》的说法，灵宝天尊与元始天尊、道德天尊共为三洞教主。

道德天尊又称“太清道德天尊”、“太上老君”。据传，道德天尊是由“冥寂玄通元”所化生。《老子内传》记载：“太上老君，姓李名耳，字佰阳，一名重耳，生而白头，故号老子。”《云笈七签》的“神仙纪传”将写老子的《混元皇帝纪》列为第十。陶弘景《真灵位业图》中，将老子位列道教七阶神之

第四。

道教又有“一气化三清”的说法，即认为“三清”都是元始天尊的化身。《云笈七签元始天王纪》中说，元始天王生于虚无自然，即太易之世。第一化无形天尊，即天宝君，是为太初之时；再化为无始天尊，即灵宝君，是为太始之世；第三化为梵形天尊，即神宝君，是为太素之世。

作为宇宙万物创造者的“三清”有什么象征意义呢？

在道教宫观三清殿的神案上，元始天尊位居中位，头罩圆光，手执丹丸，或左手虚拈右手虚捧，象征天地未形，万物未生，清浊未判，混沌之时的“无极”状态，即宇宙形成的第一大世纪。其圣诞为阳生阴消，昼短夜长的冬至日。灵宝天尊位居元始天尊左位，手持太极图或玉如意，象征混沌始辨，清浊剖判，阴阳初分的“太极”状态，即宇宙形成的第二大世纪。此时，轻清之气上升为天，重浊之气下沉为地，从而才有天地，但是还没有人。其圣诞为阴生阳消，昼长夜短的夏至日。道德天尊位于元始天尊右位，手摇太极神扇，俯视世间万事万物，象征万物化生之“太初”状态，即宇宙形成的第三大世纪。

2. 四御：统率天地万物的领袖

四御，是道教天界尊神中辅佐“三清”的四位尊神，所以又称“四辅”。他们是：玉皇大帝、紫微北极大帝、勾陈天皇大帝和后土皇地祇。

玉皇大帝的全称是“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真

玉皇大帝”，也称“昊天金阙至尊玉皇大帝”、“玄穹高上玉皇大帝”，简称“玉皇”、“玉帝”，其诞辰为农历正月初九。紫微北极大帝的全称是“中天紫微北极太皇大帝”，简称“北极大帝”，源于古代的星辰崇拜，北极就是北极星，是众星之主，众神之本，其诞辰为农历四月十八。勾陈天皇大帝的全称是“勾陈上宫天皇大帝”，简称为“勾陈大帝”、“天皇大帝”。勾陈，即“钩陈”，是天上紫微垣中的星座名，靠近北极星，共由六颗星组成。后土皇地祇的全称是“承天效法厚德光大后土皇地祇”，也称“后土”、“后土娘娘”，其诞辰为农历三月十八。

三清、四御作为道教尊神群体，常被合称。《修真十书》卷七《丹诀歌》中说：“九九道至成真日，三清四御朝天节。”《道法会元》称“三清”、“四御”为“七宝”，认为三清是宇宙万物的创造者，四御是统率天地万物的领袖。

玉皇大帝执掌天上枢机总政，统辖天神、地祇、人鬼，总管三界（天上、地下、空间）、十方（四方、四维、上下）、四生（胎生、卵生、湿生、化生）、六道（天、人、魔、地狱、畜生、饿鬼）的一切阴阳祸福。紫微北极大帝协助玉皇执掌天经地纬，以率日、月、星、辰，制约四时气候变化，能呼风唤雨，役使雷电鬼神，为万象之宗师、万星之教主。勾陈天皇大帝协助玉皇执掌南北两极和天、地、人三才，统御众星，并主持人间兵革之事。后土皇地祇协助玉皇执掌阴阳生育，万物生长与大地山川之秀。

在“四御”中，民间特别看重玉皇大帝，将他看成是天上的“皇帝”、万神世界的最高统治者，神仙一律都要听命于他。

可是，在道教的神仙谱系中，玉皇大帝的地位却在“三清”之下。

其实，玉皇大帝这一至上神的形象，是宋真宗的崇神活动所造就的。在中国传统的观念中，至上神称为帝、上帝，亦称为天，在儒家祀典中又称为昊天上帝。对他的座次安排，宋以前的道教中是很忽略的。宋真宗为了宣布自己的祖先赵元朗是道教的尊神之一，便借着玉皇的名义演了一场“天书”下降的闹剧。为了尊祖（实在是生造出来的）也连带着尊玉皇，上尊号为“太上开天执符御历合真体道玉皇大天帝”。这是玉皇大帝崇拜普及的开始。

不过，在道教内部，玉帝仍旧只听命于“三清”。

“玉帝”之称，本缘于古代宗教。古时即有支配日、月、风、雨等自然变化和人间祸福、生死、吉凶等人生命运的最高神“帝”和“上帝”的说法。西周以后又称“皇天”、“昊天”、“天帝”等。南朝时陶弘景《真灵位业图》中已有“玉皇道君”、“高上玉帝”的称呼，排列在玉清三元宫右第十一和第十九的位置。隋唐时，“玉皇”信仰普遍盛行，唐代著名诗人白居易的《梦仙》诗中就有“仰谒玉皇帝，稽首前至诚”的诗句。诗人元稹《以州宅夸乐天》一诗中亦有“我是玉皇香案吏”之句。

大约在唐宋之际成书的重要道经《高上玉皇本行集经》详细叙述了玉皇的出身和来历：很久以前，有个光严妙乐国，国王净德和王后宝月光老年无子，于是令道士举行祈祷，后梦太上道君抱一婴儿赐予王后，梦醒后而有孕。怀胎一年，于丙午岁正月九日午时诞生于王宫。太子长大后继承王位，不久舍国

去普明香严山中修道，功成超度。经过三千劫始证金仙。又超过亿劫，始证玉帝。这种编造的仙话固然不可信，但玉皇在道教中位在“三清”之下却是很清楚的。

然而，民间对玉皇大帝和“三清”的关系并不怎么了然，凭着生活经验，地上的最高统治者是皇帝，佛教、道教的领袖哪怕封了国师、大师，也还得听命于皇帝，所以，在民众的心目中，神仙和佛菩萨的世界也应该与人间一样，“最大”的是玉皇大帝，所以就有了“天上有玉帝，地下有皇帝”的说法。参照世间对皇帝的迎送规格，对玉皇大帝的祭祀必须要最高规格。

正月初九是玉皇大帝的诞辰日，俗称“玉皇会”，传言天上地下的各路神仙在这一天都要隆重庆贺，玉皇在其诞辰日的下午回鸾返回天宫。是时道教宫观内均要举行隆重的庆贺科仪。清代著名诗人龚自珍有一首名作：

九州生气恃风雷，万马齐喑究可哀。
我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。

这首诗有小注：“过镇江，见赛玉皇及风神雷神者，祷词万数。道士乞撰青词。”说明龚自珍正是从民间祭祀玉皇的壮观场面中获得灵感的。“祷词万数”，这个场面实在是非常宏伟壮观！龚自珍借此大声呼唤风雷，呼唤“不拘一格降人才”，这倒并不是玉皇的神启，而是因为时代的熏陶再加上对祭祀的场景颇有感触于是借题发挥罢了。

嘹亮，醮仪热闹非凡，来玉皇殿烧香献供的人群比平时不知多了多少倍。一片香烟缭绕，烛光煌煌，随着道士拜章的步趋摇曳，玉皇大帝的凌霄宝似乎真的升上了九霄云中。这天的活动，俗称“斋天”，民间和道观都是十分重视的。

民间传说，玉皇大帝每逢十二月的二十五日要巡行三界，依据众生道俗的善恶良莠来赏善罚恶。到了这一日，民间又多设香案，摆供品，以接玉皇。这一活动，也有称为“斋天”的。《西游记》第八十七回说：天竺国凤仙郡大旱了三年，孙悟空上天乞雨，却惹得玉帝龙颜大怒说：“那厮三年前十二月的二十五日，朕出行监观万天，浮游三界，驾至他方，见那上官正不仁，将斋天素供推倒喂狗，口出秽言，造有冒犯之罪，朕即立以三事在坡香殿内，汝等引孙悟空去看。若三事倒断，即降旨与他；若不倒断，且休管闲事。”那三件事是米山、面山、金锁。米山由一只小鸡啄食，面山让巴儿狗舔吃，金锁用灯焰燎，须米面尽、金锁断才得下雨。可见，玉帝是得罪不起的，当他巡行三界的日子尤其要敬之如仪，来不得半点马虎。如果说正月初九的“斋天”是给玉皇祝寿，目的是讨他的欢心，那么十二月二十五日的“斋天”却是面对玉皇的降临，平常说“山高皇帝远”，现在却是咫尺天颜，所以更要格外赔着小心。

玉皇大帝的祭祀照例是在道观中举行的，不过，百姓也可以在家中摆香案，以祭祀，这并不一定就要面对神像，其实，这是取了孔圣人所说的“祭如在，祭神如神在”的精神和办法。为了适应民间崇拜的需要，也有一种玉皇大帝本版书很流行。在“凌霄宝殿”的匾额下，端坐着皇帝装扮的玉帝，除了

两边对称的仙伯、侍卫外，书面下方特别有一道装打扮者跪着上章奏。之所以添上这个人物，书上的题词点明了原因。原来在凌霄宝殿的两旁大柱子上，各题有四个字：“天地无私”，“神明暗察”；中间又写着十二个醒目大字：“世间善恶表彰，注定富贵贫贱。”这原来是民间镇宅神图的一种，看来它的崇拜意义、镇邪去恶的意义，与道教的教诫意义是浑然一体的。

北极紫微大帝位居天的中央，协助玉皇大帝执掌天经地纬、日月星辰及四时节气等自然现象，在中国古代民间极受崇拜。

北极紫微大帝来源于中国古代的星辰崇拜。北极是北极星的简称，又称“北辰”、“天枢”，居于紫微垣内。《上清灵宝大法》卷四说：“北极大帝则紫微垣中帝座是也。按《天文志》云：南极入地三十六度，北极出地三十六度，天形倚侧。盖半出地上，半还地中，万星万炁悉皆左旋，惟南北极之枢而不动，故天得以动转也。世人望之在北而曰北极，其实正居天中。为万星之宗主，三界之亚君，次于昊天，上应元炁是为北极紫微大帝也。”

《后汉书》卷四十八说：“天有紫微宫，是上帝之所居也。”所以紫微垣又称紫微宫，后来皇帝居住的地方称为紫禁城。

道教认为，北辰是永久不动的星，位于上天的最中间，位置最高，最为尊贵，是“众星之主”、“众神之本”，因此对它极为尊崇。《晋书·天文志上》说：“北极五星，钩陈六星，皆在紫微宫中，北极，北后最尊者也；其细星，天之枢也。”并以之为“大帝之座”、“天子之常居”。唐代孔颖达《书说命中》

说：“北斗环绕北极，犹卿士之周卫天子也，五星行于列宿，犹州牧之省察诸侯也，二十八宿布于四方，犹诸侯为天子守上也，天象皆为尊卑相正之法。”

道经中称紫微北极大帝的职能是：执掌天经地纬，以率三界星神和山川诸神，是一切现象的宗王，能呼风唤雨、役使雷电鬼神。如《九天应元雷声普化天尊玉枢宝经集注》卷上说：“北极紫微大帝掌握五雷也。”由此，紫微大帝受到历代帝王的崇祀，尤其在宋代，常与玉皇大帝一起奉祀。现在重庆的大足等地，还可见到宋代塑造的紫微大帝神像。《明史·礼志四》说：明时，宫廷还敕建了紫微殿，“设象祭告”。其形象是一身帝王打扮，旁边有威风凛凛的武将护卫，十分高贵威严。紫微大帝的神诞日相传是农历四月十八日。

勾陈天皇大帝又称天皇大帝，是道教尊神“四御”中的第三位神，其全称是“勾陈上官天皇大帝”。

勾陈大帝同北极紫微大帝一样，最早也是源于中国古代的星辰崇拜。勾陈，同“钩陈”，是天上紫微垣中的星座名，靠近北极星，共由六颗星组成。《星经》说：“勾陈六星在五帝下，为后宫，大帝正妃。又主天子六军将军，又主三公。”《上精灵宝大法》卷四说：“乃北极帝座之左，有星四座，其形联缀微曲如勾，是名勾陈，其下一大星正居其中，是为天皇大帝也。”所以后人又以勾陈指后宫。《晋书·天文志》又说：“勾陈六星，皆在紫宫中。……勾陈口中一星，曰天皇大帝，其神曰耀魄宝，主御群灵，执万神图。”

道教吸收了这些信仰。称龙汉年间有一国王名叫同御，圣德无边，时人禀受八万四千大劫；国王有一玉妃，明哲慈慧，

号为紫光夫人，誓尘劫中已发至愿，愿生圣子，辅佐乾坤，以裨造化；后三千劫，此王出世，因上春日百花荣茂之时，游戏后苑至金莲温玉池边，脱服澡盥，忽有所感，莲花九苞，应时开发，化生九子，其二长子是为天皇大帝、紫微大帝；二长帝君，居紫微垣太虚宫中勾陈之位，掌握符图纪纲元化，为众星之主领。是说见于道经《玉清无上灵宝自然北斗本生真经》中。

勾陈大帝的职能是：协助玉皇大帝执掌南北两极和天、地、人三才，统御众星，并主持人间兵革之事。

“四御”中的后土皇地祇，民间十分看重，本书在“土地之神”部分再作重点介绍。

在比较著名的道教宫观中，主要大殿除三清殿、玉皇阁外，还建有专门供奉“四御”的四御殿。四御神像头戴冕旒，身着朝服，雍容华贵，为人间帝王形象。

除“四御”外，道教还有“六御”之说。“六御”源于中国古代的“六合”观念。所谓“六合”，指宇宙的巨大空间，即上、下、四方（东、西、南、北）。南宋刘用光《无上黄箓大斋立成仪》对此的排列顺序为：玉清上帝、上清上帝、太清大帝、昊天至尊玉皇上帝、勾陈上宫天皇大帝、中天紫微北极大帝、东极太乙救苦天尊（即青华大帝）、南极长生大帝、后土皇地祇。前三尊为“三清”，后六尊则构成了上（玉皇）、下（后土）、四方的“六合”布局。道教称之为“昊天六御宸尊”，加上“三清”，合为“九皇御号”。

3. 东王公：升仙得道者的太阳神

东王公为道教尊神，又称“木公”、“东华帝君”、“扶桑大帝”。东王公信仰的最早来源可追溯到战国时期的太阳神崇拜，当时楚地信仰“东皇太一神”，又称“东君”，即为神化了的太阳神（太阳星君），此为东王公之前身。

“东王公”一词，始见于晋葛洪《枕中书》，书中称其为“扶桑大帝”：“元始君经一劫乃一施太元母，生天皇十三头，治三万六千岁，书为扶桑大帝东王公，号曰元阳父扶桑大帝，住在碧梅之中。”显示了他是由日神演变而来的。

东王公的形象经过民间的流传和增饰，具有了名号、服饰、婚配、职掌等，成为一个活生生的神仙。西汉东方朔《神异经·东荒经》说：“东荒山中有大石室，东王公居焉。长一丈，头发皓白，人形鸟面而虎尾，载一黑熊。左右顾望，恒与一玉女投壶。”《仙传拾遗》说东王公作为东方太阳之神，是有云霞灿烂的形象的：“青阳之元气，百物之先也。冠三维之冠，服九色云霞之服，亦号玉皇君。居于云房之间，以紫云为盖，青云为城，仙统侍立，玉女散香，真僚仙官，巨亿万计，各有所职。”《真灵位业图》将其排在上清左位，号“太微东霞扶桑丹林大帝上道君”。

东王公主阳和之气，天下男子欲登仙得道者，悉为所掌。凡各级神仙得道登仙之日，先拜木公即东王公，后谒金母即西王母，受事既毕，方得升九天，入三清。所以，汉初有小儿戏于道说：“著青裙，上天门，揖金母，拜木公。”时人都不知其

东王公

意，唯有张子房（张良）知道，遂再往拜焉，并对人说：“此东王公之玉童也。盖言世人登仙，皆揖金母而拜木公焉。”因此，东王公是升仙得道者必须敬奉的神灵。

东王公的神话不断发展，后来竟然传说他为元始天尊与太元圣母所生，受元始上帝符命，为东宫大帝扶桑大君东皇公，号曰元阳，或号东王公、青童君、东方诸、青提帝君，后来又被尊为“东华紫府少阳帝君”。所谓“东华”，是因其为东华至

真之气化生而成，分治东极，居东华之上；所谓“紫府”，是因为他职居紫府，统三十五司命，掌管天下成仙得道之人；所谓“少阳”，是因为他主东方少阳九气，生化成物；所谓“帝君”，是因为他位于东方诸天之尊，为万圣之君。所以，“东华紫府少阳帝君”的尊号基本上概括了东王公的方位、职掌和在群仙中的地位。

东王公在中国民间传说中被认为是男仙之首。关于他的传说，除了《神异经》的描绘比较原始，其他典籍中所见到的东王公的形象都已经是经过道教徒辗转加工增饰而成的了，这个形象已经距离原始的日神越来越远，颇难追寻其演变的陈迹了。

东王公之名的出现，应该是与中国传统文化密切相关。按照中国阴阳五行的观念，有了一个阴神，就必然有一个阳神。女神称西王母，西方属金，又名金母；与之相对，男神就应称东王公，东方属木，故又称木公。在这种文化意识支配下，西王母的对偶神东王公就出现了。从此以后，凡是描写西王母的书，必然要相应提到东王公，且常常将他摆在西王母之前，这种后来居上的现象，也是中国文化中天尊地卑、男主女从意识的反映。其实，东王公的“事迹”远不如西王母的“事迹”具体，仅因他是西王母的对偶神，西王母既是女仙领袖，那么，东王公自然也成为男仙领袖了。

在唐与北宋时的道士醮神名单中，未曾列有东王公，至南宋始被列入，且一直居西王母之前。在南宋《祈嗣拜章大醮仪》的醮神名单中，东王公位列第十九，名“东华木公道君”；在金允中《散坛设醮品上》三百六十分位真灵名单中，位列第十。道教称东王公为青灵始老君，将他与丹灵、黄老、皓灵、

玄老共称为“五方五老”。后来的全真道又将东王公转化为王玄甫，尊为“北宗第一祖”。传说他由白云上真引之入道，居于昆仑山烟霞洞，后又居代州五台山紫府洞天，授度门人钟离权，嗣弘法教。

4. 西王母：位最高也最慈祥的女神

西王母又称金母、瑶池金母、瑶池圣母、王母娘娘。在民间信仰中，她是仅次于玉皇大帝的尊神。西王母原是掌管灾疫和刑罚的大神，后于流传过程中逐渐女性化与温和化，而成为慈祥的女神。

古书《山海经西山经》说：西王母住在玉山，“其状如人，豹尾虎齿，善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残”。意思是说：西王母的形状“像人”，却有豹子一样的尾巴、老虎一般的牙齿，很善于长呼短啸，头发蓬松，顶戴盔甲，是替天展现威猛严厉及降临五种灾害的神祇。

但是在《穆天子传》里，西王母的言行却又像是一位温文儒雅的统治者。当周穆王乘坐由造父驾馭的八骏周游天下，西巡到昆仑山区时，他拿出白圭、玄璧等玉器去拜见西王母，并在瑶池宴请了西王母，两人都作了一些诗句相互祝福。

这说明，西王母信仰最初很可能是来源于某一部落的图腾崇拜，后来逐渐神化，在战国时已经成为人们心目中的得道神人。《庄子》称她得道后“莫知其始，莫知其终”，也就是长生不死的仙人了。

西王母

周穆王西征、汉武帝西巡的历史事实联系起来，西王母形象人格化、神化传说故事化。西王母成为人们顶礼膜拜的重要女神。所谓“揖金母，拜木公”，西王母与东王公一起是登仙得道者必须拜奉的神灵。

唐末五代的杜光庭写了一部《墉城集仙录》，专门收集女仙的故事，女仙们要去朝拜的金墉城正是西王母的住处。西王

母是由西华至妙之气幻化而成，其仙号为“九灵太妙龟山金母”。她是掌管女仙名籍的神仙领袖。不仅女子登仙得道者要拜谒王母娘娘，世上所有升天之仙，“其升天之时，先拜木公，后谒金母。受事既讫，方得升九天，入三清，拜太上，覲元始天尊”。从中可见王母娘娘在仙界地位之尊。

后来在道教的神仙谱系中，西王母俨然成为女仙之王。其神殿称为王母宫，或称王母阁，也和道教的其他神殿一样遍布于天下。随着道教神话的不断发展，王母娘娘变成玉皇大帝的配偶，是人们信仰中地位最高的女神。

不过，在正统道教神系中，西王母与玉皇大帝并非夫妻关系，西王母是先天阴气凝聚而成，是所有女仙之首，掌管昆仑仙岛。而所有男仙之首为先天阳气凝聚而成的东王公，掌管蓬莱仙岛。而玉皇为群仙之首，众神之主。西王母的出现比玉皇要早，所以他们不是夫妻，只有中国的民间故事才认为玉皇大帝和王母娘娘是夫妻。

在《穆天子传》里，王母娘娘成了一位与人间天子同席饮宴，雍容高贵，能歌善言的女神。该书说：“周穆王好神仙，吉日甲子，天子宾于西王母，称觞于瑶池之上。”与周穆王同样有幸会见王母娘娘的皇帝便是汉武帝。《汉武故事》说：“王母遣使谓帝曰：七月七日我当暂来。”在《汉武帝内传》里，王母娘娘更被形容为容貌绝世、侍仙如云的威严女神。该书说：汉武帝向她拜受教命，王母“自设天厨，真妙非常，帝不能名”，并赐汉武帝四个蟠桃。汉武帝吃了蟠桃，便收起桃核，准备以后栽种，王母娘娘对他说：“此桃三千年才结一次果，中夏地薄，种之不生。”汉武帝只好罢休。王母娘娘请汉武帝

吃蟠桃这个情节，被后世好事者衍化为小说、戏曲中王母娘娘大设蟠桃会的故事：每当蟠桃成熟时，王母娘娘便要大开蟠桃寿宴，各方神仙都会赶来为她上寿。所谓“八仙过海，各显神通”，说的就是八仙有一次赴蟠桃大会后在归途各以宝物投海而渡。

在后世的文学作品中，多有对西王母和蟠桃会的描绘，称她是“瑶池金母”，开种蟠桃，三千年一成熟，每逢蟠桃成熟，西王母大开寿宴，诸仙前来为她上寿。吴承恩《西游记》第五回即有精彩描写，说她住在瑶池，所以又叫瑶池圣母。她在瑶池中开蟠桃盛会，宴请各路神仙，不料被齐天大圣孙悟空搅乱了蟠桃盛会。她种的蟠桃最为神奇，小桃树三千年一熟，人吃了体健身轻，成仙得道；一般的桃树六千年一熟，人吃了白日飞升，长生不老；最好的九千年一熟，人吃了与天地同寿，与日月同寿。她是天宫最受尊奉的女神仙，在天上掌管宴请各路神仙之职，在人间掌管婚姻和生儿育女之事。

明清以降，王母娘娘在民间善男信女中的地位非常之高，影响遍及整个中国。王母娘娘之所以如此受到民间的信仰崇拜，是因为她操有不死之药，能使人长生不老。

王母娘娘能使人长生不死之说甚早，据《穆天子传》记载，西王母曾为周天子谣曰“子无死”，《淮南子》、《搜神记》中有“羿请不死之药于西王母，嫦娥窃以奔月”的记载。晋时成书的《汉武帝故事》和《汉武帝内传》中，称“不死之药”为“仙桃”（蟠桃）。此桃“大如鸭卵，形圆色青”，“桃味甘美，口有盈味”，“三千年一生实，中夏地薄，种之不生”。此仙桃因与西王母有关，故又称之为“王母桃”。吃王母仙桃可

长生不死，不仅影响帝王（如汉武帝）、民间，就是古代较为严肃的科学家也这样认为，如北魏贾思勰《齐民要术》卷十称：“仙玉桃，服之长生不老。”

民间不仅认为王母娘娘握有不死之药，而且还赐福、赐子、化险消灾。如汉焦延寿的《易林》卷一载：“稷为尧使，西见王母。拜请百福，赐我善子。引船牵头，虽物无忧。王母善祷，祸不成灾。”所以，在民间祠祀中，西王母虽然地位崇高，却是一位很实在的仙长，她为人间送子、催生、治病，什么好事她都做。人们进王母殿烧香许愿，就是为了生活得更美好，尤其是希望获得子嗣、保佑婴儿的居多。

道教在每年的三月初三庆祝王母娘娘的诞辰，此日举行的隆重盛会，俗称为蟠桃盛会。

5. 九天玄女：铲恶除暴的应命女仙

九天玄女又称“玄女”、“元女”，俗称“九天娘娘”、“九天玄女娘娘”。原为中国古代神话中的女神，后为道教所崇奉，增饰为女仙。按照道教的说法，九天玄女是先天真仙，是规格十分高的神仙。

传说九天玄女是一位法力无边的女神，因除暴安民有功，玉皇大帝才敕封她为九天玄女、九天圣母。虽然她在民俗信仰中的地位并不显赫，但她是一个正义之神，形象经常出现在古典小说之中，成为扶助英雄、铲恶除暴的应命女仙。

九天玄女的原始形象是玄鸟。《诗经·商颂·玄鸟》说：

“天命玄鸟，降而生商，宅殷土芒芒，古帝命武汤，正域彼四

方。”这是殷商后代祭祀祖先的诗歌。意思是说天帝命令玄鸟生下商的始祖契，建立了强大的商王朝。玄鸟就是商的始祖。此外，在《山海经·大荒北经》、《吕氏春秋·音初》、《史记·殷本纪》等古代典籍中，都有关于玄女的记载。

在古代典籍中，一般将九天玄女说成是“人头鸟身”，但是在民间传说中，却把九天玄女描绘成一位美丽的女性。

据史书及神话传说记载：九天玄女是西灵圣母元君（即西王母）的弟子，又是黄帝的军师。所以，后来历代各种玄理奇术“天书”，都与九天玄女治乱安国有关。历代传说中，每当天下由乱趋治之时，有时则是九天玄女亲授，有时则是有道高人代行。鉴于她能造出奇制胜的“天书”兵法，她堪称中国上古第一位杰出的女军事家。

早在隋朝之前，就有一部叫《黄帝问玄女兵法》的著作。书中详细记载了玄女助黄帝战胜蚩尤的故事。传说古时，蚩尤无道，黄帝为了拯救人民，奋起讨伐，与蚩尤鏖战于涿鹿（今河北省涿鹿），九战而不胜。蚩尤祭起法术，使三日三夜大雾冥冥，令军士不见天日，难辨山川四野方向，困黄帝于太山之下。黄帝见军士无法作战，引兵退归太山之阿，夜间昏然忧寝。西灵圣母遂遣使者，披玄狐之裘，以符授黄帝，又命弟子九天玄女向黄帝传授“三宫五意阴阳之略，太一遁甲六壬步斗之术，阴符之机，灵宝五符五胜之文”。为了战胜蚩尤，九天玄女又为黄帝制作夔牛皮巨鼓八十面，又再授予黄帝图策、印剑之物，遂使黄帝打败蚩尤而平定四方。

春秋时，吴王无道，玉帝遣玄女降临凡间助越亡吴。玄女化身为南山处女，受聘为越国国师，教练六千君子军。在吴越

战争中，六千猛士所向披靡，但南山处女功成身退，不知所终。

传说汉高祖刘邦打败项羽建立汉王朝后，建都城时却遇到了麻烦：古都咸阳和秦朝的阿房宫被项羽一把火烧毁，刘邦不得不另选都址。他派方士张天罡具体去操办，张天罡首先选中了白鹿原。白鹿原右临泾水，左接渭河，沃野千里，路通八极，是个建都的好地方。等到破土动工之日，突然地动山摇、天崩地裂，白鹿原顿时成为一片汪洋。张天罡在危机之时，大呼素有灵验的九天玄女来拯救，只见一片五彩祥云自西天而降，九天玄女向白鹿原撒下一把净土，白鹿原立马被恢复原状，无数施工的民工得救了。

九天玄女告诉张天罡：白鹿原下有一巨鲸，这里不适合建都，要另选都址。张天罡按照玄女的叮嘱，最后将都城选定在长安，他按各方方位、距离，打了四十九个钻孔，在打最后一个钻孔时，大地自动塌陷下去，变成一个深不可测的大洞穴，张天罡急忙恳求九天玄女前来救助。玄女驾云而来，告诉他洞里有一条巨龙，只见她用手中的净瓶倒扣于空中，把洞穴罩住，又让张天罡派勇士进洞把巨龙捆绑起来，用铁板浇铸钟楼，九天玄女再用净瓶倒扣钟楼上，永镇住巨龙。从此以后，建都工程进展顺利，一座伟岸的新都城很快落成。

传说薛仁贵出兵征服高丽，也得九天玄女授白虎鞭、水火袍、震天弓、穿云箭、无字天书五件宝物，从而东征大捷。

唐末五代道士杜光庭，将九天玄女的各种资料加以综合，写成《九天玄女传》，收入《墉城集仙录》卷六（又载《云笈七签》卷一百一十四）。该传亦主述玄女向黄帝授符书以破蚩

尤故事，但明确将玄女作为道教神仙加以叙写。经过他的改写后，九天玄女遂成为上古之女仙，而且被纳入道教神谱中。

历史上关于九天圣母的传说玄之又玄，给中国善男信女蒙上了一道神秘的光环。在北京，就有三座祭祀九天圣母的庙宇，其庙宇遍及全国各地，她成为历代香火不断、万民参拜祈求平安纳福的女神。

九天玄女是中国土生土长的女神，在民间声望极高，按照神话学家袁珂的说法，“仅次于从西方来的观音菩萨”。这位上古神女之所以受人尊敬，据说是因为她极其灵验，能救人脱离苦海，躲避灾厄。

正是因为对九天玄女的崇拜极其灵验，所以在《水浒传》第四十一回中就有《还道村受三卷天书，宋公明遇九天玄女》的描写，说宋江被江州都头带人追得着急，逃到还道村一座古庙，藏身于神厨之中，被几番搜索。得神助而脱险后，有青衣童子引见九天玄女，九天玄女授宋江三卷天书说：“宋星主，传汝三卷天书，汝可替天行道，为主全忠仗义，为臣辅国安民，去邪归正，勿忘勿泄。”第八十八回又有《颜统军阵列混天象，宋公明梦授玄女法》，写玄女娘娘说宋江“能忠义坚守，未尝少怠”，所以在他破辽无计时，又传授他“须取相生相克之理”的“混天象”阵法。

6. 太乙救苦天尊：誓愿救度一切众生之神

太乙救苦天尊有“寻声救苦天尊”、“十方救苦天尊”等号，简称救苦天尊。相传其为玉皇大帝二侍者之一，配合玉帝

统御万类。还有说道教的“四御”应为“六御”，除玉皇大帝、紫微北极大帝、勾陈天皇大帝和后土皇地祇这四尊神外，还应有统御万灵的长生大帝和统御万类的青华大帝（又称太乙救苦天尊）。

道教说太乙救苦天尊由青玄上帝神化而来，誓愿救度一切众生，所以炁化救苦天尊以度世。据《太乙救苦护身妙经》说：“东方长乐世界有大慈仁者，太乙救苦天尊化身如恒沙数，物随声应。或住天宫，或降人间，或居地狱，或摄群邪，或为仙童玉女，或为帝君圣人，或为天尊真人，或为金刚神王，或为魔王力士，或为天师道士，或为皇人老君，或为天医功曹，或为男子女子，或为文武官宰，或为都大元帅，或为教师禅师，或为风师雨师，神通无量，功行无穷。寻声救苦，应物随机。”“此圣在天呼太一福神，在世呼为大慈仁者，在地狱呼为日耀帝君，在外道摄邪呼为狮子明王，在水府呼为洞渊帝君。”若遇到困难，只要祈祷天尊或“诵念圣号”，即可“解忧排难，化凶为吉”，亦可“功行圆满，天日升天”。

民间常称太乙救苦天尊为太乙真人。道教隐宗妙真道奉太乙救苦天尊为本宗主祭天尊神。

太乙救苦天尊起源甚早，“太乙”又称太一、泰一，是先民对“道”的别称。中国古代尚未崇拜三清道祖之前，已将“太乙”视为天界的至尊上帝，也是宇宙一切生命的发源。如郭店楚简中说“太乙生水”，《汉书·郊祀志》记载“天神贵者太乙”。《楚辞补注》在解释《九歌·东皇太一》时，也说“太乙，天之尊神；祠在楚东，以配东帝，故曰东皇。”甚至原始道教流派之一的太平道，也奉祀“太乙”为主宰神。

太乙救苦天尊

在《道教灵验记》中，记录了不少太乙救苦天尊显圣的事迹。救苦天尊与朱陵天尊、度命天尊，合称为“三救苦天尊”。三救苦天尊与度人无量天尊葛玄仙翁、玄风广化天尊萨守坚仙翁，则并称为“五救苦”。每逢启建各种黄箓科仪、冥阳两利的斋醮坛场时，都必须奉请以太乙救苦天尊为首的圣班降临斋坛，方能正式行法，足见太乙救苦天尊的职司及尊贵。

在《太上三洞表文》中，称天尊有九，即：太乙救苦天尊，十方救苦天尊，九幽拔罪天尊，朱陵度命天尊，火炼丹界天尊，法桥大度天尊，金阙化身天尊，逍遥快乐天尊，宝华圆满天尊。太乙救苦天尊居九天尊之首。太乙救苦天尊之职就是“至圣至仁，极慈极爱，乘九师之仙驭，散百宝之祥光，接引浮生”。《漂放莲灯集·放生咒》说：“天罗神，地罗神，慧剑出鞘斩妖精，一切灾难化为尘，寻声救苦解救罗网苦辛，太乙

救苦天尊救苦救难度众生。”

太乙救苦天尊又应化十方，化号为十方救苦天尊。十方救苦天尊分别是东方玉宝皇上天尊、南方玄真万福天尊、西方太妙至极天尊、北方玄上玉宸天尊、东南方好生度命天尊、东北方度仙上圣天尊、西南方太灵虚皇天尊、西北方无量太华天尊、上方玉虚明皇天尊、下方真皇洞神天尊，此即是济度“人”的“灵宝十方救苦天尊”。

十方救苦天尊为了遂行治理九幽泉曲冥府神鬼之事，还化生为济度“鬼”的“十殿冥王”。职属是罚恶扶善，而其罚恶之宗旨，即在纠转世人，裨使能祛兽性、返人性、复道性。

至于天尊的形象，《道教灵验记》描绘说：端坐于九色莲花座，周围有九头狮子口吐火焰，簇拥宝座，头上环绕九色神光，放射万丈光芒，众多真人、力士、金刚神王、金童玉女侍卫在他身旁。其诞辰日为农历的十一月十一日，相传民间的《拔度血湖宝忏》就是他传授的。《青玄济炼铁罐施自全集》称他：身骑九头狮子，手持杨柳洒琼浆以救苦度亡。

道教的主要宫观一般都有太乙殿，供奉太乙救苦天尊之神像或神位。太乙救苦天尊之神像常作天尊骑狮子状。道教徒通常只是在上中下三元之日或为亡魂举行黄箓超度道场时，才奉祀太乙救苦天尊。宋元以来，道教科仪中以太乙救苦天尊为主神的，名目繁多，如《太乙救苦天尊说拔度血湖宝忏》、《灵宝炼度》、《九幽灯仪》等。在此类科仪中，太乙救苦天尊除了接引浮生以外，还主持以水火交炼亡魂、主持清荡血湖地狱、破狱拔度罪魂，等等。

7. 真武大帝：声势显赫的北方最高神

真武大帝又称玄武大帝、玄天上帝、佑圣真君玄天上帝，全称真武荡魔大帝，为道教神仙中赫赫有名的玉京尊神。

“玄武”本二十八宿中北方七宿的总名。《楚辞·远游》有“召玄武而奔属”之句。玄武七宿之形如龟蛇，故注称“玄武谓龟蛇，位在北方，故曰玄，身有鳞甲，故曰武”。《礼记·曲礼》说：“行，前朱鸟而后玄武，左青龙而右白虎。”《淮南子·天文》将此四方神与四天帝相配，称玄武为颢项的僚佐，说：“北方水也，其帝颢项，其佐玄冥，……其神为辰星，其兽玄武。”葛洪《抱朴子·杂应》称老君李聃“左有十二青龙，右有二十六白虎，前有二十四朱雀，后有七十二玄武”为之作护卫。

据《太上说玄天大圣真武本传神咒妙经》说，真武大帝是太上老君第八十二次变化之身，托生于大罗境上无欲天官，净乐国王善胜皇后之子。皇后梦而吞日，觉而怀孕，经十四月及四百余辰，降诞于王宫。后既长成，遂舍家辞父母，入武当山修道，历四十二年功成果满，白日升天。玉皇有诏，封为太玄，镇于北方，故为北方之神。

根据阴阳五行，北方属水，故北方之神即为水神。王逸《九章怀句》说：“天龟水神。”《后汉书·王梁传》说：“玄武，水神之名，司空水土之官也。”《重修纬书集成》卷六《河图》说：“北方七神之宿，实始于斗，镇北方，主风雨。”因雨水为万物生存所必需，故玄武的水神属性深受人们信奉。

东汉魏伯阳《周易参同契》说：“关关雉鸣，在河之洲， · 47 ·

窈窕淑女，君子好逑，雄不独处，雌不孤居，玄武龟蛇，纠盘相扶，以明牝牡，毕竟相胥。”就是利用龟蛇纠盘的例子来说明阴阳必须交感演化万物。

龟因其寿命长而成为长寿和不死的象征，《史记·龟策列传》称其能导引致气。《抱朴子》亦称其能导引，并说：“城阳郗位少时行猎，坠空冢中，饥饿，见冢中先有大龟，数数回转，所向无常，张口吞气，或俛或仰。乃试随龟所为，遂不复饥。”此外，北方玄武首宿即为斗宿，俗称南斗。《星经》说：“南斗云星，主天子寿命，亦宰相爵禄之位。”晋干宝《搜神记》中引用管辂的话说：“南斗注生，北斗注死。”既而人们相信祭拜南斗就可以增寿。

因北方七宿（斗、牛、女、虚、危、室、壁）组成龟形，其下有腾蛇星，故龟蛇合体；位于北方，属水，其色玄，故称玄武。玄武真君每每斩妖锄魔都御剑出行，就因为御剑天遁比腾云驾雾来得快。所以，他是勾陈大帝的重要支持者、剑仙之道的守护神、武学之人的护法者。

玄武为什么更名为真武，其原因众说纷纭。一说为避宋真宗的讳（宋真宗曾名玄休、玄侃），此说见于《集说诠真》等书中；另一说为避赵宋“圣祖”赵玄朗的讳，此说见于《朱子语类》中。玄武改为真武后，玄武的名称很少有人提及了。

北宋时期，真武的形象仍是龟蛇。到了南宋，真武人格化的传说开始日益盛行。宋太祖时，已有真武、天蓬等为天上大将之说。宋高承《事物纪原》中就记载了宋真宗天禧元年（1017年），“营中有卒见龟蛇者，军士因建真武堂。二年闰四月，泉涌堂侧，汲不渴，民疾疫者，饮之多愈”。真宗闻知后，

真武大帝

下诏建观，赐名“祥源”。于是人格化的真武诞生了。

据《夷坚志》、《云麓漫钞》等书记载，真武的形象多道服羽梳，被（披）发仗剑（故称披发祖师），颇为勇猛。真武作为道教所奉祀的大神，并且在民间有着广泛信仰，就再也不能作为原来星辰龟蛇的形象活跃于道教神坛之上了。故有关真武身世、神迹的传说便逐渐流传开来，《道藏》、《续文献通考》、《三教源流搜神大全》、《历代神仙通鉴》等书中，均载有诸多有关真武身世的传说和神异故事。

道教经书中描绘真武的形象是披发黑衣，金甲玉带，仗剑怒目，足踏龟蛇，顶罩圆光，形象十分威猛。《元始天真说北方真武妙经》宣称，真武帝君原来是净乐国太子，生而神灵，察微知运。长大成人后十分勇猛，唯务修行，发誓要除尽天下

妖魔，不愿继承王位。后遇紫虚元君，授以无上秘道，再游东海，又遇天神授以宝剑。入武当（太和山）修炼，历四十二年功成圆满，白日飞升，玉帝下令敕镇北方，统摄玄武之位，并将太和山易名为武当山，意思是“非玄武不足以当（挡）之”。宋天禧年间诏封为“真武灵应真君”。元朝大德七年（1303年）加封为“光圣仁威玄天上帝”，一跃而为北方最高神。

明代是真武大帝声势显赫、民间信仰最为普遍的时期。明朝初期，朱元璋的儿子燕王朱棣发动“靖难之变”，夺取了王位。传说在燕王的整个行动中，真武大帝都曾显灵相助，因此朱棣登基后，即下诏特封真武为“北极镇天真武玄天上帝”，并大规模地修建武当山的宫观庙堂，建成八宫二观、三十六庵堂、七十二岩庙、三十九桥、十二亭的庞大道教建筑群，使武当山成为举世闻名的道教圣地，并在天柱峰顶修建“金殿”，奉祀真武大帝神像。因帝王的大力提倡，对真武大帝的信仰在明代达到了鼎盛阶段，宫廷内和民间修建了大量的真武庙。

自宋、明后，武当山就被认为是真武大帝的根据地，这是因为自从道经将传说中的真武大帝与武当山联系起来后，武当山就被附会成真武大帝的出生地和飞升处，为它以后的显荣尊贵打下了基础。在武当山的金殿里面，供奉的是明代铸造的真武大帝铜像，铜像的两边分别为周公和桃花、水火二将，每逢农历三月初三，武当山人山人海，香客络绎不绝，热闹非凡寻常。

【 三 】

星辰之神

1. 南极仙翁：执掌人间寿命的神仙

道教是一种重生、重乐的宗教，长生不老是道教徒追求的最高目标，南极仙翁就是执掌人间寿命的天界神仙。

在道教神系中，有一位主掌人寿命的天神，这就是“寿星”。寿星本为恒星名，为福、禄、寿三星之一，在天空中的亮度仅次于天狼星，也是南极最亮的星。寿星在夜空中能持续不断地发光，应了人寿长久的意愿，因此备受人们的欢迎。寿星又称南极仙翁、南极真君、长生大帝、南极老人星，因为他主寿，所以又叫“老人星”。传说经常供奉这位神仙，可以使人健康长寿，寿星后来演变成仙人名称。明朝小说《西游记》写寿星“手捧灵芝”，长头大耳短身躯。《警世通言》有“福、禄、寿三星度世”的神话故事。画像中寿星为白须老翁，持杖，额部隆起。古人将其作为长寿老人的象征，常衬托以鹿、鹤、仙桃等，象征长寿。

寿星老人是一身平民装扮，慈眉善目，和蔼可亲。但在古

寿星图

代，他却曾经是地位崇高的威严星官。寿星老人有着怎样的演变经历，又是如何从一位威严的星官演化为最和蔼可亲的世俗神仙的呢？

司马迁《史记·天官书》中记载，秦朝统一天下时就开始在首都咸阳建造寿星祠，供奉南极老人星。但供奉他的理由，却与今天大不相同。大意是说见到寿星，天下太平，见不到就预示会有战乱发生。早期星相著作中，也讲到如果老人星颜色越是黯淡，甚至完全不见，就预示将有战乱发生。所以，《史

记·索隐》为《史记·封禅书》的“寿星祠”说：“寿星，盖南极老人星也，见则天下理安，故祠之以祈福寿也。”

中国古代的太平盛世的确短暂而稀少，几十年一乱一治。分久必合，合久必分。而这颗时隐时现的老人星恰是这种动荡局面的绝好象征。但仅仅是象征还远远不够，古人观天象，占星气，都有很强的实用功利目的。那么南极老人星的实用价值在哪里呢？或许就在于他的老年人身份以及他能够承载一种重要的伦理价值观念——尊老、孝道。

东汉明帝在位期间，曾主持一次祭祀寿星仪式。他亲自奉献供品，宣读表达敬意的祭文。同时还安排了一次特殊的宴会，与会者是清一色的古稀老人。普天之下，只要年满七十岁，无论贵族还是平民，都有资格成为汉明帝的座上客。盛宴之后，皇帝还赠送酒肉、谷米和一柄做工精美的手杖。这件盛事记录在《汉书·礼仪志》中，同时敬奉天上的寿星和人间的长寿老人，是汉明帝的一大创举。

尊老敬老，是善良天性的体现。汉明帝借此机会展示自己的尊老美德，无疑是希图笼络人心的政治秀。不仅仅是提倡，汉明帝还赋予老年人特权。宴会上颁发的王杖就是证明。王杖，也称为鸠杖，因为手杖的顶端是斑鸠鸟的雕像。皇帝赠送鸠杖给老年人，据说因为斑鸠是不噎之鸟，意思可能是祝愿老年人饮食安康、健康长寿。

尊老不仅是一种美德，它所派生出的孝道伦理还是封建王朝的治国之本。孝道的核心是服从父权。在儒家提倡的天地君亲师五伦中，君臣关系等同于父子关系。那么，提倡孝道实际上就是褒扬忠臣品格。既然南极老人星承担如此重要的教化任

务，古代星象家说他是关乎国运兴衰的寿星，也就不足为怪了。

但是，关乎国运兴衰这一浓重的政治色彩却使南极老人星偏离祈愿长寿的本义。普通人关心自己如何才能长生不老，于是道教提供解决之道，方法是塑造一位长寿有道的成功实践者。《华阳国志》记载，古蜀的彭山人彭祖保持着最高长寿纪录——767岁。这种说法来自东晋葛洪的道教著作《神仙传》。767岁的高龄自然是不可信的，但历史上彭祖似乎确有其人。《史记·楚世家》记载了他的显赫出身，他是五帝之一颡项的孙子，算起来从夏朝至商朝共活了近八百岁。有关他的长寿故事早在秦汉以前就已流传。屈原的长诗《天问》中就曾提到他，孔子和庄子在自己的著作中也都将他视为长寿的典范。

彭祖虽然不是天上星官，但人们确信他掌握了一套养生的方法，是真实生活中靠修炼获得长生不老的成功者。这也是人们将他与寿星合二为一的原因。可以活到767岁，这是怎样一种长生不老的养生术？《庄子·刻意》中有记载：吐故纳新，熊经鸟伸，导引之术，彭祖寿考者好之。

先秦道家认为天地是不朽和永恒的。天地化生万物、孕育生命，这是天地至仁至善之大德。人们认为天是仁慈的，本来在赋予生命的同时也教给人们长寿之术。可是后来人们沉浸在各种物欲功利带来的肤浅快乐中不能自拔，于是渐渐失去了长寿本能。但还是有补救办法，那就是道法自然，向自然界的动物们学习。

魏晋以来，道教的养生理论渐成体系。托名彭祖的著述多达数十部，有《彭祖养性经》、《彭祖摄生养性论》及《彭祖养

性备急方》等。除了导引气功、炼丹术、中医中药等养生疗病理论以外，还涉及烹饪饮食和房中术。

由于道教养生观念的融入，也使寿星形象发生相应的改变，最突出要数他硕大无朋的脑门。山西芮城元代兴建的永乐宫壁画可能是存世最古老的寿星形象。在永乐宫中上千位神仙中，人们一眼就能将他认出，就是因为他那超级的大脑门儿。

关于寿星大脑门的来历，有多种猜测，有人认为大脑门来自返老还童现象，老人和小孩有诸多体貌特征上的相似。比如初生婴儿头发稀少，老年人也是一样，而头发少自然额头就显得很大。其实，寿星的大脑门与古代养生术所营造的长寿意象紧密相关。比如丹顶鹤头部就高高隆起。再如寿桃，是王母娘娘的蟠桃会上特供的长寿仙果，传说是三千年一开花三千年一结果，食用后立刻成仙长生不老。或许就是因为这种种长寿意象融合叠加，最终造就了寿星的大脑门。

寿星的手杖的变化则显示他政治教化功能的削弱。原来象征特权的雕有斑鸠的王杖，换成了一柄桃木的手杖。据说桃木能祛病强身，延年益寿。民间传说在大地的东北方是恶鬼居住的地方，有一道大门，称为万鬼之门，将恶鬼拒之门外。据说这道大门就是天帝用桃木做的。为了保险起见，在门前还栽种两棵桃树，来镇鬼驱邪。有趣的是，现代科学研究发现，桃树的汁液的确含有某种抑制细菌生长的特殊成分。过去中药里桃树枝也是一味药，并且人们相信朝向东北，也就是朝向鬼门方向的桃枝药力最佳。过去象征特权的王杖，现在成了寿星手中祛病强身的长寿吉祥物。

元明以来，道教神仙队伍不断壮大，而保佑长寿已是神仙

的必做功课。如南极大帝、南斗北斗、十二生肖保命真君、三十六天罡、六十本命甲子神等，都具有保佑长寿的职能。不加节制地造神，其结果就是导致权力分散，大大削弱了寿星的神性。

明朝政府下令取消自秦汉以来沿袭的国家祭祀寿星制度。寿星完全去除了政治色彩，从此大步跨入民间，成为中国古代最具世俗品格的神仙。旧时彭祖故乡的彭山县民众给老人祝寿过生日，都会张挂一幅寿星画像。虽然请神下凡往往流于形式，但生日宴会能博得老人高兴却是实实在在的。家人齐聚，子孙满堂，品尝美酒佳肴，享受天伦之乐。这样的场面是表达孝心和亲情的家庭仪式，寿星画像则是必不可少的吉祥符号。

重视家庭、亲情，敬老爱老是中国传统道德的重要组成部分。祝寿典礼则是这种美德的外化形式。虽然寿星不再具有威严的神性，却因为民间伦理生活的需求而代代相传。

2. 三官大帝：主宰人间祸福的大神

在道教神系中，有几位出现时间比“三清”尊神还早，且神阶很高的尊神，天、地、水三官就是其中之一。他们是道教最早敬奉的神灵，亦称“三官大帝”、“三元大帝”、“三官帝君”。

三官大帝的信仰渊源于中国古代先民对天、地、水的自然崇拜。在原始社会，天、地、水是人们生产、生活的必要条件，没有它们，人类无法生存生活，因此人们常怀敬畏之心，虔诚地顶礼膜拜。如《仪礼·觐礼》篇称：“祭天燔柴，祭山

川陵升，祭川沉，祭地瘞。”虽然上古祭祀天、地、水是皇帝的权利，庶民百姓只能祭祖，但是，早期道教在创立伊始就吸收了传统的三官信仰，奉天、地、水三官为主宰人间祸福的大神。

东汉中后期，宦官外戚专权，朝野黑暗，人民灾难深重，反抗情绪激烈，于是沛国丰县（今江苏丰县）人张道陵弃官入川，学道于鹤鸣山（今四川大邑县境内），并结合民间原始宗教信仰，著作道书，改革当地民族原有的巫道，开创五斗米道。因其最初主要以道术祷祝和驱鬼，并以符水为人治病，故被称为道教符箓派，又因道教徒尊称张道陵为天师，故五斗米道以后又称为“天师道”。五斗米道一方面尊老子为教祖，祭酒传授老子《道德经》；另一方面以天、地、水为三官，信其能通鬼神，主管病人请祷。

请祷方法主要见于《三国志·张鲁传》注引《典略》，书中说：“请祷之法，书病人姓名，说服罪之意。作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地；其一沉之水，谓之三官手书。”认为三官能为人赐福、赦罪、解厄，即天官赐福、地官赦罪、水官解厄。“三官”之名，实始于此。后来明朝的罗贯中在《三国演义》第五十九回介绍太守张鲁时，就详细叙述了其祖张道陵宣扬三官信仰之事。

由于三官能为人赐福、赦罪、解厄，所以三官神历来为人们崇祀不绝。1982年5月，在河南嵩山顶上发现一通唐武则天时的金简，内容即为乞求“三官九府”，为武则天兑罪祈福之用。这正是“其一上之天，著山上”的“请祷法”的印证。可见三官信仰在唐代非常盛行，上至宫廷下至民间都很流行。

三官大帝

宋代时，将三官与三元日（正月十五、七月十五、十月十五）联系了起来。《宋史·方技传》记载说：“三元日，上元天官，中元地官，下元水官，各主录人之善恶。”所以后来人们又称“三官”为“三元”。

三官不仅与三元相结合，而且随着年代的推移，人们对三官的来历逐渐模糊，于是出现了许多有关三官的不同说法和神奇故事。或以为三官起源于金、土、水三气，《古今图书集成神异典》卷四六引《蠡梅集》说：“金为生，候地气，土为成，候地气，水为化，候水气……故曰三官也。”或以为三官是守卫天门的唐、葛、周三将军，《铸鼎余闻》记载：三官俱为周幽王时的谏臣唐宏、葛雍、周宝，号“天门三将军”，死后为神，各地多有庙。或以为三官指的是汉代的茅盈、茅衷、茅固三兄弟。也有说三官指尧、舜、禹的。《历代神仙通鉴》说元始天尊取始阳九气、清虚七气、晨浩五气，融会贯通，结成灵胎圣体，分别于正月望日、秋月望日、冬月望日即三元日吐出三子。这三子下降人间，就是尧、舜、禹，“皆天地莫大之功，为万世君师之法”。后来元始天尊吐气化成的尧、舜、禹被人们封“三官大帝”，主管天上人间地下的一切生物的考籍升转。

在三官神的传说中，民间流传较广泛的是《重增授神记》和《三教源流搜神大全》中记载的关于三官的纪历、神职及统辖对象和范围。书中称：三官大帝是陈子涛与龙王三女自结为室，生下三个儿子，长大成人后都神通广大，法力无边，显现无穷。于是元始天尊封老大为上元一品九气天官紫微大帝，住玄都元阳七宝紫微上宫，总主天帝神王上圣高真及三罗万象天君；封老二为中元二品七气地官清虚大帝，住九土无极世界洞空清虚之宫，总主五岳帝君并二十四治山，九地土皇、四维八极神君；封老三为下元三品五气水官洞阴大帝，住金灵长乐宫，总主九江水帝、四渎神君、十二溪真及三河四梅神君。并说每到三元之日，三官大帝便亲临神坛，考籍大千世界之内十

方国土之中的上至诸天神仙，中至人间，下至鱼龙众物的神仙升临、人品考限与万类化生之事。

这种龙女与人结合而产生的三官，既富有神秘性，又符合人们将神人格化的愿望。这是道教神仙在发展过程中经常出现的倾向。后来，三官又分别被“封”为天官赐福紫微帝君、地官赦罪青灵帝君、水官解厄炁谷帝君，俨然为神灵世界主宰一切的最高尊神。至于三官神的职掌范围，宋明以后由于三清四御的确立而有所缩小，一般认为掌管人间祸福、天神转迁、生死轮回诸事，但民间信仰仍然很普遍。

三官的诞辰日即为三元日，从唐宋以来，三元节都是道教的大庆日子。唐代三元节由皇帝下敕天下诸州禁屠三日，“令百姓是日停宰杀渔猎”。由于天官被封为赐福紫微大帝，民间遂将其视为“福神”，与禄、寿二神并列。明代以来，各地建有许多三官殿、三官堂、三元庵、三官庙等。每逢三元节，人们都要到庙宇祭拜三官，忏悔罪过，祈福免灾。凡信仰三官的人都要禁荤食素，称为“三官素”。清代，三官信仰更为普遍，“天官赐福”的年画多种多样。画中的天官身着大红官服、龙袍玉带，手持如意，五绺虬须，面容慈祥，一派雍容华贵的气质。一些图中，天官还慈祥地携带五个童子，五童子手中各捧仙桃、石榴、佛手、春梅和吉庆鲤鱼灯。过去民间每逢新春时皆贴这种年画，以求天官赐福长寿。有时天官还被当做财神。清代流行一种“赐福财神”，图中间为天官手执如意端坐元宝之上，金山、银山、花卉、云龙和一个大“福”字陈于上方，聚宝盆、手持“日日生财”旗子的童子位于下方；和合二仙和招财仙官、利市仙官立于两旁。画中充满着福气和财气，表达

了人们渴望天官赐福、财神送财的富裕理想生活。

近代，天官又和员外郎（表官禄）、南极仙翁合称为福、禄、寿三星。旧时农历新年，三星图常挂于堂中，象征“三星在户”，显示多福、多寿、喜庆临门。天官的生日是正月十五上元节，也就是元宵节，至今还是最有影响的民俗节日之一。

3. 观音：与西方菩萨结合的神灵

道教的玉蟾宫供奉着观音菩萨，而人们都知道，观音菩萨是佛教中的重要神灵。那么，道教为什么要供奉观音菩萨？这是因为，世俗中常把道教的“慈航道人”和佛教的“观世音菩萨”视为同一位了。

慈航道人，也称慈航真人、慈航大士、观音大士，元始天尊门下“十二金仙”之一，是古代传说中的神仙。

在道教中，慈航真人就其来源有两种说法：

其一据《历代神仙通鉴》卷记载：普陀落伽岩潮音洞中有一女真，相传商王时修道于此，已得神通三昧，发愿欲普度世间男女。尝以丹药及甘露水济人，南海人称之为“慈航大士”。因纣王无道，常将百姓致残，以博取妲己欢心；欲要慈航之母手眼，慈航主动献出了自己手眼，其孝心感动上天。女娲娘娘遂传慈航千手千眼之术，指引其拜师于元始天尊。传说元始天尊传授慈航一本天书——道德天尊（也称太上老君）的《道德心经》，让其在普陀山修道成仙，称为慈航道长，又称千手神仙。他为广传道法，前去西游，后归来助周伐纣。

送子观音

其二据李善注引《灵宝经》说：禅黎世界坠王有女，名姓音，生下即不能言。年至四岁，坠王嫌弃，就弃于南浮桑之阿空山之中。女无粮，常日咽气，引月服精，自然充饱。忽与神人会于丹陵之舍、柏林之下。神人题文赤石之上，对姓音说：你虽不能言，可忆此文。又遣朱宫灵童，下教姓音修道之术，授其采书人字之音。于是能言。她从山中返回国中，正遇国中大枯旱，地下生火，人民焦燎，死者过半。穿地取水，百丈无泉。王郃惧。姓音于是显其真，为王仰啸，天降洪水，至十丈。完成此事后她化形隐景而去。

以上两说，都是正式的典籍记载，说明慈航真人在道教最初时就是女身而不是男身。也就是说，佛教说的是观音，道教说的是慈航真人，两者都是各自真实的信奉，但最初却是没有关联的。这有两点证明：一是在唐代以前，佛教中可随处查找

到观音的典籍及他的种种传说，但道教在唐代之前没有观音的相应记载，只有“慈航真人”的记载。二是在印度，观音也一直存在，众所周知，佛教从印度传入中国，而不是中国传入印度。如果说观音是道教所创，那么他是如何传向印度的呢？显然不可能。

其实，从慈航真人又称“慈航大士”来看，“大士”一词，指的是德行高尚的人，《管子·法法》称：“凡论人有要，矜物之人，无大士焉。”尹知章注：“大士不矜，谦以接物。”《韩诗外传》卷九：“孔子曰：‘大士（指颜渊）哉！由来，区区汝何攻？赐来，便便汝何使？愿得衣冠为子宰焉。’”“大士”本为上古儒称，泛指德行高尚之士，后为道教所沿用。所以，“慈航大士”完全是道教称呼，与佛教毫无瓜葛。

道教的慈航大士，有专门的一套内炼修法，符、讳、咒、诀具备，是道教所秘传的，还有《慈航元君本行妙经》、《碧落慈航宝忏》等一系列道教经忏，就连现在风靡佛教界的《白衣大士灵感神咒》中也有“天罗神，地罗神，人离难，难离身，一切灾殃化为尘”这样很“道教”的语句。

所以，结论是很明确的：观音最初是佛教的，但唐以后，特别是道教全真派出现后，提出了“三教合一”的主张，道教的慈航真人就慢慢地被说成是观音了。这是一件好事，儒、释、道三教是中国传统文化的三支主要力量。三者历史上相互争论、相互借鉴、相互补充，共同推动了中国传统文化的发展。例如“千手观音”的来历传说，表面看是佛教的，其实是佛教糅合了儒家的“孝”与道家的“神仙”观点而形成的。

以观音用柳枝洒水祈福的方式来说，据丁福保《佛学大辞

典》柳枝条称：“唐土北地之俗，有插柳枝于净水以攘邪鬼者。释氏要览下曰：北人风俗，每至重午等毒节日，皆以盆盛水，内插柳枝，置之门前辟恶。”已经明明白白说清楚了柳枝驱鬼辟邪的由来，在我国唐代北方地区的风俗就是以插柳枝于净水以驱鬼。道教沿而用之，以杨柳为民众驱邪、治病，如太一救苦天尊手执水盂、柳枝循声救苦。《灵宝慈航本行妙经》记载：妙善公主受神人引渡，修炼成真，神人赐白玉净瓶一个，瓶中何时长出柳枝，便是其下凡度生之时。由此看来，观音菩萨用柳枝洒水祈福的方式也是道教的方式。

因此，道教的玉蟾宫供奉的观音菩萨，其实就是慈航真人。她最终得道成仙后，见到世间仍有无数人在受苦蒙难，于是发愿欲普度世间男女。她常常用丹药及甘露水来救人性命，被人称为大慈大悲、救苦救难、普渡众生的慈航真人。传说其圣诞日为二月十九日、成道日为六月十九日、出家日为九月十九日，每到这三个日子，无数的善男信女便参拜观音大士，以求获得福泽。这也就是所谓的“观音诞辰”、“观音成道”、“观音出家”纪念日。其实，翻遍佛经，也查不出观音菩萨的诞辰是几时。稍有些历史、地域常识的人都清楚，印度历法和中国历法完全不同，印度一年分为寒、热、雨三季，历法为“黑白月”。试想印度的观音菩萨怎么可能会有中国阴历的诞辰、纪念日呢？

玉蟾宫供奉观音大士，既可以宣扬其大慈大悲、救苦救难的胸怀，又可以为信众提供一个参拜的场所，希望大家得到观音大士的护佑和赐福。

4. 文昌帝君：关乎士子文运的大神

文昌神源自星辰崇拜。文昌之名由来甚古，本指天上的文昌宫六星。在北斗七星之上，有六颗星，合称为文昌宫。文昌六星最初的职司非常广泛，后来有些职司逐渐被别的神取代，在汉代，就专指其中的第四颗星即司命星为文昌，专司文运。

传统中的四民是：士、农、工、商，士排第一。“士”指读书人，封建时代的传统是“学而优则仕”，读书除书读好了就能当官食禄。而保佑士人读书中举、当官食禄的神，就是文昌神。因为旧时人们认为，文昌星明亮，预兆着文运将兴。

在唐代，文昌神也加入了道教。道书中称文昌星神君，字先常，是天子司命之符。这是文昌神第一次有了名字。其后名称渐多，到宋代时，文昌神被帝王利用来造出赵氏始祖赵玄朗，并被宋真宗封为司命天真，与道教的教主有了相同的地位。

在蜀地的梓潼县有梓潼神。文昌神与梓潼神原本是没有关系的，后来却混在了一起。

大约在晋代，蜀地的梓潼县有一种地方信仰，称为“善板祠”。所奉神名叫张亚子，据说张亚子对仕官学人特别有感情。相传他生前居住在蜀地的梓潼县，死后当地人立庙奉祀，称他“梓潼神”。

梓潼神本来名气并不大，传说唐玄宗因安史之乱逃入蜀地，受梓潼神之助，遂封他为左丞相；后僖宗迁蜀，亦受其助，封济顺王；宋真宗时又助王师平乱于益州，再封为英显王。关于梓潼神的传说不仅很多，而且甚为芜杂。

文昌帝君

有传说上帝命梓潼神掌管文昌府之事以及人间的禄籍。在历代，他曾经多次化生，做过十七世士大夫。周代初年，他化生为张善勋，生在吴会的一户五十多岁尚无子嗣的人家，曾发现过夏禹时铸造的元始天尊金像，后来他成了洞庭湖君山的主宰。秦代时他化生为仲弓子长，曾阻止过秦惠王侵吞蜀国。西汉初年，他化生为赵王如意，被吕后所杀。此后他变作全蛇，做了一些不怎么好的事。后来，佛祖释迦牟尼来中国行教，他表示悔悟，于是佛祖将他化形为人。再后来，他在晋代元熙二年二月初三化生在梓潼县张家，出生时祥光缭绕，黄云弥野。

此后，他还曾化生过唐代的张九龄、宋代的张浚，都位至宰相。

关于梓潼神的信仰在蜀地十分普遍，传说他有降乩、示梦、镇伏妖魔等作用。宋代时，梓潼神以预卜科举功名甚验，据说是因为梓潼神对仕官学人特别有感情，谁从他那里经过就可以当上大官或中状元，自古以来无一误者，所以多为读书人所信向。但是在此时，梓潼神和文昌神还没有关系，仍是各有封号。到元仁宗延祐三年（1316年）时，梓潼神和文昌神合二为一，被封为“辅元开化文昌司禄宏仁帝君”，简称“文昌帝君”，也叫“梓潼帝君”。出现这种现象首先是由于梓潼神的灵应显迹多在于科名登陟，使他成了专司升降禄籍的神。这与专司文运的文昌神非常类似。

文昌帝君既关系着国家的文运，也关系着士子的仕途，是首屈一指的文教大神。又因为在封建社会，应举出仕几乎是读书人的唯一出路，因此文昌神也可以说是禄神。旧时，读书人除祭奉至圣先师孔子之外，更为举业高中而殷勤地奉祀文昌帝君。自南宋时起，不仅梓潼有文昌祠，别的地方也陆续建祠，城市里还建有规模更大的文昌阁等。一般的学宫也大都建有文昌祠。祠中供文昌帝君塑像，常年敬奉香火供品。除时节之外，科考前学子来祈祷者络绎不绝。而在文昌帝君的诞辰二月初三，礼祀活动更为隆重，还有演剧娱神之举。此外，文昌帝君还是书坊业、刻字业、镌碑业等文化行业的祖师神。

旧时的文人信仰文昌神几乎已达到无以复加的程度。他们不但在家庭里、学校中和朝廷内祭祀它，常常连赶路的时候，特别是赶考科举或升官赴任时，如在途中遇有文昌庙，也一定要下马祭祀一番。

文昌帝君又称文曲星、文昌星，是读书人的主宰神。民众把文昌帝君当作主管读书和考试前途的神明，祈求他保佑学业进步或金榜题名及功成名就。在学子考试旺季，父母都会到文昌帝君祠去祈求保佑，希望如愿考取理想的学校。

一般人都认为文昌帝君是读书人的守护神，因此每当考季来临前，很多考生都会到文昌君庙来祭拜，祈求文昌帝君保佑他能顺利通过考试，有趣的是这些考生除了准备金纸、香烛、牲礼之外，还准备准考证影印本，是要让文昌帝君看清楚是何人，不要保佑错人了。另外，还准备祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜为主：芹菜代表勤劳、勤奋；蒜代表计算；葱代表聪明、开智慧、耳聪目明；竹笋代表顺利；包子、粽子代表包中；菜头代表好彩头；桂花代表发贵、蟾宫折桂；发糕、粽子代表高中；油一瓶代表加油。其含义就是希望考生勤奋用功，一举高中，金榜题名，得到好彩头。

祭拜过的供品一定要带回家煮给考生吃，但民俗有一项禁忌，芹菜、葱、蒜煮时不可加丸子、蛋，免得考生考个零蛋或完蛋。喝茶的时候要喝包种茶，绝不能喝乌龙茶以免闹乌龙，考试出差错。

读书人对文昌帝君的膜拜，不仅几乎替代了读书人老祖宗孔夫子的地位，更有趣的是，在文昌帝君的左右还发明出两位侍从童子来，一个叫天聋，一个叫地哑。文昌帝君既然司人天命、贵贱、禄籍，当然不可以随便泄露天机，所以他的侍从知者不能言，言者不能知，欲问前程休咎，就只能找文昌帝君本人。有这两个侍从既可安全保密，又可大权独揽，人们造神真是颇费苦心。

5. 风雨雷电：替天行道的四个天神

风伯、雨师、雷公、电母是道教宫观中供奉的四个神，这四个神祇源自于风雨雷电。

风雨雷电是先于人类而存在的大自然现象，人类对其充满了神秘和恐惧感，认为这种现象是神在支配，于是，将这些现象神格化，产生了风伯、雨师、雷公、电母崇拜。

风伯是传说中掌管风的神，是古代人对风神的一种称呼，亦有谓风神为风师、箕伯者。

中国古代的风神崇拜起源较早。《山海经》说蚩尤作兵，伐黄帝。请风伯、雨师，纵大风雨。《周礼·大宗伯》篇称：“以燎祀司中、司命、风师、雨师。”春秋战国以后，风神信仰逐渐统一，中原一带信仰的风神为星宿，南方一带信仰的风神则为鸟形或带有羽翼的飞廉。东汉蔡邕《独断》则称：“风伯神，箕星也。其象在天，能兴风。”箕星是二十八宿中东方七宿之一，此当以星宿为风神。另外，楚地亦有称风伯为飞廉的。屈原《离骚》有句称“前望舒使先驱兮，后飞廉使奔属”。晋代著名古音韵学家晋灼注“飞廉”为“鹿身，头如雀，有角而蛇尾豹文”。此当以动物为风神。

秦汉以后，道教将风神列入神系，并将为星宿、为动物的两种信仰进行了统一，飞廉与箕伯逐渐融合，并由民间人格化。如《云笈七签》称风神名吒，号长育。吒是说明风的特征；长育是指风吹拂大地，化生生物。并逐渐形成了“白须老翁，左手持轮，右手执箕，若扇轮状”的固定塑像。

雷王

风伯之职，就是“掌八风消息，通五运之气候”。风是气候的主要因素，事关济时育物。所以，对风伯的奉祀，在秦汉时就已经列入国家祀典，并受到历代君主的虔诚祭祀。然而，风伯也常以飓风过境毁坏屋舍伤害人命形成自然灾害，因此被视为凶神。民间传说中常以女性形象出现的风神“封姨”，就主要体现了风对植物生长的危害。

风伯神诞之日为十月初五日。普通道教徒中其生存和职业同风有密切关系者才单独奉祀风伯，一般道教徒只是在大型斋

醮法会时才供奉风伯。

雨神亦称雨师，其信仰与风神一样，起源甚古。传说是掌管雨的神，源于中国古代神话，认为是毕星，即西方白虎七宿的第五宿，属金牛座。在传说中，雨师常常和风伯一起出现。《韩非子·十过》称：“昔者黄帝合鬼神于西泰山之上……蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道。”

雨师是司雨之神，但不能确认其究竟是谁，世间流传种种说法。《楚辞》中称雨师名“玄冥”、“萍翳”、“屏翳”，《抱朴子》则说“山中辰日有自称雨师者，龙也”。而《搜神记》又说“赤松子者，神农时雨师也……至高辛时，复为雨师，游人间。今之雨师本是焉”。

唐朝时还以李靖为雨师，这大概源于《唐逸史》中李靖行雨的故事。相传李靖曾经远行于山中，夜晚寄宿于老百姓家中。半夜，一妇人将一个水瓶递给他，说：天命行雨，烦汝代劳。一佣人牵一青骢马至，对李靖说：汝以水自马鬃下，三滴乃止，慎勿多滴。李靖上马后，正准备滴水，不料马惊，咆哮跃空，瓶中水一连数滴，次日当地一场大雨，解决了旱情，民感其恩，立庙祀之。从这个传说可以看出，作为一个农业大国，中国民间对于作物生长过程中必不可少的降水的重视。

对雨师的奉祀，在秦汉时就已列入国家的祀典。道教宫观也有设殿供奉风伯雨师、雷公电母的。按清代黄斐默《集说诠真》中的描绘，雨师的塑像是：乌髯壮汉，左手执盂，内盛一龙，右手若洒水状，称雨师陈天君。雨师之神诞日为十一月二十日。

唐宋以后，由于从佛教中脱胎出来的龙王崇拜逐渐取代了雨师的位置，因此现在专门奉祀雨师的祭典已不多见。只是在道教大型斋醮仪礼上，才设置雨师的神位，随众神受拜。

雷公又称雷神、雷师，为司雷之神。道教认为雷公可替天行道、镇妖驱邪、惩治忤逆不孝的恶人。

雷公的信仰起源很古。《山海经》中描绘的雷神形象为：“雷泽中有雷神，龙身而人头，鼓其腹则雷也。”《山海经·大荒东经》则说：“状如牛，苍身而无角，一足，……其声如雷。”皆为半人半兽形。东汉王充《论衡雷虚》所记雷神形象有了变化：“图画之工，图雷之状，累累如连鼓之形。又图一人，若力士之容，谓之雷公。使之左手引连鼓，右手推椎，若击之状。”基本上已是拟人化了。

民间自古崇敬雷公，流传着许多雷公故事，尤以唐宋为甚。在唐宋文人笔记中，多记大雷雨后，雷神、雷鬼从空而降，雷神霹打不孝子和不法商人，雷神娶妇等故事，反映出人们对雷神既存敬畏心理，又寄托主持正义的愿望。在这些故事中，唐沈既济《雷民传》所记雷公育子事更引人注目，该传称：“昔（雷州民）陈氏因雷雨昼冥，庭中得大卵，覆之数月，卵破，有婴儿出焉。自后日有雷扣击户庭，入其室中，就于儿所，似若孵哺者。岁余，儿能食，乃不复至。遂以为己子。（陈）义即卵中儿也。”

元代成书、明代略有增纂的道藏本《搜神记》和《三教源流搜神大全》将上述故事略加改造增益，写成雷神陈文玉的故事：“旧记云：陈太建（569—582）初，（雷州）民陈氏者，因猎获一卵，围及尺余，携归家。忽一日，霹雳而开，生一子，

有文在手，曰‘雷州’。后养成，名文玉，乡俗呼为雷种。后为本州刺史，歿而有灵，乡人庙祀之。阴雨则有电光吼声自庙而出。宋元累封王爵，庙号‘显震’，德祐（1275年）中，更名‘威化’。”

旧时各地多有雷神庙。唐人段成式《酉阳杂俎》说雷公为“猪首，手足各两指，执一赤蛇啮之”。清末黄斐然《集说诠真》描绘雷神的形象是：“色如丹，目如镜，毛角长三尺余，状如六畜，头如猕猴。”

电母又称电神、闪电娘娘，为司主闪电的神明。电母为传说中雷公的妻子，这是因为电母是从雷神信仰中分化出来的。早期雷神兼管雷电，据《十驾斋养新录》引《管辂别传》，则当时已经有“雷公电父”之称了。后来，按照人们阴阳对立、男女配对的心理特征，电父摇身一变成为女性，电母之称至迟出于宋代，苏轼有诗说“麾驾雷车呵电母”。《元史·舆服志》称：电母旗，其上形象为：画神人为女人形，衣朱裳白裤，两手运光。电母形象还出现在《西游记》和《封神演义》等小说中，后者称其为金光圣母。明代余象斗《北游记》又称电母为朱佩娘娘，雷神曾给予她两面雷电镜，为雷神打人时照明。清代黄斐然《集说诠真》载，清代民间将电母塑成容貌端雅的女子，两手各执一镜，号为电母秀天君。其形象应与明代小说有关。

雷公电母原来只是管理雷电，但是自先秦两汉起，民众就赋予雷电以惩恶扬善的意义。《史记·殷本纪》称“武乙无道，暴雷震死”。王充《论衡·雷虚篇》称：“盛夏之时，雷电迅疾，击折树木，坏败室屋，时犯杀人”，“其犯杀人也，谓之阴

过，饮食人以不洁净，天怒击而杀之。隆隆之声，天怒之音，若人之响噓矣”。雷电都具有替天行道、惩罚阴过、震死暴雷的意思。

道教继承中国古代对雷公电母的信仰，亦尊奉雷神，唐代杜光庭删定的《道门科范大全集》中的多种祈求雨雪的科仪中，已将风伯雨师、雷公电母作为乞求雨雪的启请神灵。北宋末兴起的神霄、微诸派等雷法道士又以之为施行雷法的役使神。他们声称总管雷政之主神为“九天应元雷声普化天尊”，雷师、雷公为其下属神。《九天应元雷声普化天尊玉枢宝经》即假托普化天尊之口，向雷师皓翁讲经说法，命对“不忠君王，不孝父母，不敬师长”者，“即付五雷斩勘之司，先斩其神，后勘其形，……以至勘形震尸，使之崩裂”云云。

在一些规模较大的道观和庙宇中，常供奉有雷公电母。雷公神像作力士状，裸胸袒腹，背插双翅，额具三目，脸赤如猴，下巴长而锐，足如鹰爪。左手执楔，右手执锤，作欲击状。自顶至旁，环悬连鼓五个，左足盘蹶一鼓，世称雷公江天君。电母之像则容如女，貌端雅，两手执镜，世称电母秀天君。

雷公神诞之日为六月二十四日。道教信徒一般只是在祈求雨雪时才奉祀雷公电母，专门奉祀的已不多见。

6. 哪吒：驱魔降妖的三坛海会大神

哪吒又作那吒，源于元代《三教源流搜神大全》。哪吒是一个神话人物，是一个顶天立地的神话英雄，是古典小说《西游

记》、《封神演义》中的人物。在很多故事中，李靖被称为“托塔李天王”，哪吒则被称为哪吒三太子，因为其法力高强，成为玉皇大帝手下的主要将领。

相传哪吒是托塔天王李靖的第三子，也是太乙真人的弟子之一，在天宫任三坛海会大神。哪吒出生时，左手掌有个“哪”字，右手掌有个“吒”字，所以起名哪吒。他七岁就下海，闯下大祸，踏倒水晶宫，捉住蛟龙抽筋剥鳞。托塔天王怕哪吒长大再惹大祸，想杀他以绝后患，谁知哪吒愤怒，拿刀在手，割肉还母，剔骨还父，后来太乙真人取莲藕做他的骨骼、荷叶做他的肌肉，使哪吒起死回生。后来哪吒要杀天王，报那剔骨之仇，多亏女娲从中说和，赐给天王法宝——一座玲珑塔，专克哪吒，所谓“棒下出孝子”，打服了哪吒，才消释了父子冤仇。

哪吒年少但法力广大，可以变化为三头六臂，准确说是三

哪吒

头八臂，所以人称八臂哪吒。他是天将中当仁不让的先锋上将，可同时使用八件武器，足蹬风火轮，双手使一杆火尖枪，其余六只手用金砖、九龙神火罩、混天绫、乾坤圈、阴阳双剑六件法宝，变化多端。每逢托塔天王挂帅出征，哪吒必然前往，有时当先锋，有时为大将，先后降服九十六个妖魔。

道教中说哪吒是神兵神将的统帅，称“中坛元帅”、“威灵显赫大将军”。玉帝命他永镇天门。

《三教源流搜神大全》卷七是这样描绘哪吒的：“哪吒本是玉皇驾下大罗仙，身長六丈，首帶金輪，三頭九眼八臂，口吐青雲，足踏盤石，手持法律，大喊一聲，雲降雨從，乾坤爍動。因世界多魔王，玉帝命降凡，以故托胎于托塔天王李靖。母素知夫人生下長子金吒，次木吒，帥三胎哪吒。生五日化身浴于東海，腳踏水晶殿，翻身直上寶塔宮。龍王以踏殿故，怒而索戰。帥時七日，即能戰，殺九龍。老龍無奈何而哀帝，帥知之，截戰于天門之下而龍死焉。不意時上帝壇，手搭如來弓箭，射死石記娘娘之子，而石記興兵。帥取父壇降魔杵西戰而戮之。父以石記為諸魔之領袖，怒其殺之以惹諸魔之兵也。帥遂割肉刻骨還父，而抱真靈求全于世尊之側。世尊亦以其能降魔故，遂折荷菱為骨、藕為肉、絲為筋、葉為衣而生之。授以法輪密旨，親受木長子三字，遂能大能小，透河入海，移星轉斗；吓一聲，天頽地塌；呵一氣，金光罩世；磚一响，龍順虎從；槍一撥，乾旋坤轉；綉球丟起，山崩海裂。故諸魔若牛魔王、獅子魔王、大象魔王、馬頭魔王、吞世界魔王、鬼子母魔王、九頭魔王、多利魔王、番天魔王、五百夜叉、七十二火鴉，盡為所降，以至於擊赤猴、降孽龍。蓋魔有盡而帥之靈通

广大、变化无穷。故灵山会上以为通天太师、威灵显赫大将军。玉帝即封为三十六员第一总领使，天帅元领袖，永镇天门也。”

根据学者们的考证，“哪吒”是一个异国语音的名字，最早写作“那咤”，更多出现在唐代及此后佛教护法天神与毗沙门有关的佛经中。这就是说，哪吒并不是中国本土所产的。哪吒的确是一个舶来的神名，他本是佛教中的一个神，在唐以前，中国尚无关于“哪吒”的任何记载。

唐代僧人大广智不空翻译的《北方毗沙门天王随军护法真言》称哪吒为毗沙门天王的第三子。还有其他的唐代佛经文献中出现过关于哪吒的记载，如“尔时哪吒太子，手捧戟，以恶眼见四方”，“哪吒捧塔随天王”……从这些不甚详细的佛经记载中，可以看出一些他的情况，如他的身世、他的角色等。

由于唐代崇佛风气兴盛，佛经故事中的这位天王的第三子的事迹便广为传播了，开始成为唐代笔记小说的人物。如唐玄宗朝《开元传信记》里就记载了宣律和尚路遇哪吒的故事。这应是除佛经之外，唐人笔记小说中记载哪吒事迹最早的一个故事了，不过承袭之迹非常明显。唐以后，经历代文人的演绎，才形成今天非常丰满的形象。

其实，从哪吒被称为“三坛海会大神”也可以看出他是佛教和道教结合的产物：“海会”是佛教用语，指圣众会合之座，德深犹如大海；而“三坛”是道教用语，指天地水三坛界。“三坛海会大神”，是指具有天地水三坛界，如海会般一样的力量。

在四川宜宾翠屏山腰，有哪吒行宫，重建于1991年，取

自古典小说《封神榜》上的神话故事，即哪吒自刎后，托梦于其母殷夫人，在翠屏山修建哪吒行宫。行宫主要有仙踪迹牌坊、太子庙、哪吒盘腿式神像，造型生动，栩栩如生。洞门上方雕刻有燃灯道人赠与李靖的玲珑宝塔浮雕。在行宫上面山顶还建有哪吒师傅太乙真人神殿，塑有太真人神像。通过海峡两岸的共同考证，认定翠屏山的哪吒行宫为中国唯一的哪吒（三太子）祖庙，每年来此寻根祭祖的港澳台同胞及东南亚侨胞络绎不绝。1998年哪吒行宫应邀赴台访问，三太子金身绕台岛半年，突出了祖庙地位。

川北江油曾有莲花洞哪吒真君祠，内有“功德无量推众人之功，万寿无疆保千家之寿”等联，匾书“百折不挠、能攻能守”，持弓箭射洪水状。

7. 太岁：民间传统信仰中的凶神

人们祈福，不仅指向吉神，也指向凶神，因为凶神同样可以致福——通过保护福祉和避免灾祸来实现。民间传统俗信中的凶神大多比较笼统，只有“太岁”等比较著名。

太岁信仰，是我国极为普遍的民俗。“在太岁头上动土”一语，可谓妇孺皆知。在古代，凡太岁所在，即不敢动土，移徙亦不敢向之，避之唯谨。时至今日，不论港台抑或内地，所出版的择日通书，无一不在显赫位置登载当年太岁所在方位，世人建造房屋或是埋葬先人，依然小心回避，不敢触犯。

太岁是由星辰发展来的，而实际上这颗星根本就不存在。

• 78 • 在古代，人们以岁星（木星）运动来计算时间，以岁星运动一

次为一年。但岁星运行的方向是自东向西，与自西向东依次把黄道分为十二支的方向正好相反，为避免这种不方便，人们又创造出一个与岁星运行方向相反的太岁（也叫岁阴、太阴），和岁星相对。人们这样设定：岁星在天上运行，太岁则无可捉摸，是在地下与天上的岁星相对运动着的。

既然太岁只是一个“莫须有”的虚拟之星，为什么又具有如此巨大的神力，世人避之唯恐不及呢？这是了解我国民间太岁信仰之本质最为关键的问题。

岁星，即木星，是古人凭肉眼即可观察到的太阳系五大行星之一。《史记·天官书》：“察日月之行以揆岁星顺逆。”《索引》引《天官占》云：“岁星，一曰应星，一曰经星，一曰纪星。《物理论》云：岁行一次，谓之岁星，则十二岁而星一周天也。”因为从地球上观察，岁星大约十二年运行一周天，每年变动约一个星次，所以古人即用其所在位置来纪年。这便是岁星纪年法。

但古人观测日月五星及其他星辰的运行变化，绝不仅仅是为了了解四时更替之节律，还有更为重要的政治和社会的目的。《汉书·艺文志》天文类序说：“天文者，序二十八宿，步五星日月，以纪吉凶之象。圣王所以参政。《易》曰：观乎天文，以察时变。”意思是说，通过推步计算日月五星等星辰在二十八宿间的运动变化，来记录与人事的吉凶祸福有关的星象变异，圣王据以参政；观测天文的目的，是为了察知社会时事的变化。在古人看来，所有天象，不论是正常的还是非正常的，都“与政事俯仰”，都是反映“天”的意志的“天人之符”。这是基于万物有灵、阴阳五行、天人感应等观念而形成

的一种思维体系。古人以此为基础建构了体系庞大、深奥莫测的星象学。

在我国古代的星象学系统中，每一个星宿，包括日月、五星、北斗、三垣（即太微垣、紫微垣和天市垣）、四象（即东方苍龙七宿、南方朱雀七宿、西方白虎七宿和北方玄武七宿，合称二十八宿）等数不清的众多星辰，乃至瞬息即逝的流星、彗星，无不有其特定的象征意义。

岁星与土、火、水、金四星同为天帝之使。《开元占经》引《春秋纬》：“天有五帝，五星为之使。”就岁星而言，象征天帝、人君，主仁德道义，并为得岁（即五谷丰登）之兆。运行正常，主吉；不正常，则为盈缩失行，便是凶兆。此外，岁星在四时中所表现出的不同颜色、生芒角、昼现、当出不出、当入不入、变大变小、流离正常轨道而与其他恒星相犯、相合、相凌、相抵等等，都预示不同的人事吉凶。

太岁起初只是和天文历法有关系，但是，我国古代对太岁却有起源甚早的信仰与禁忌。据记载，至迟到殷末周初就有忌避太岁的俗信了。《荀子·儒效篇》说：“武王之伐纣也，行之日以兵忌，东面而迎太岁。”注：“迎，谓逆太岁。”并引《尸子》的记载：“武王伐纣，鱼辛谏曰：‘岁在北方，不可北征。武王不从。’”《淮南子·兵略篇》将此事记作“东面而迎岁”。这是作战忌冲抵太岁。

战国时期，民间有出行忌太岁方之俗信。睡虎地秦简《日书》“岁”条就说，冲抵太岁方为凶。汉代社会对太岁信之尤笃。王允的《论衡·讥日篇》说：“世俗既信岁月，而又信日。

• 80 • 举事若病死灾患，大则谓之触犯岁月，小则谓之不避日禁。岁

月之位既用，日禁之书亦行。世俗之人，委心信之，辩论之士，亦不能定。”文中所说之“岁”，即为太岁。当时的《移徙法》说：“徙抵太岁凶，负太岁亦凶。抵太岁名曰岁下，负太岁名曰岁破。故皆凶也。”抵太岁，即与太岁方向相同，是背向太岁，称为“岁下”；负太岁，即与太岁方向相反相冲，因冲而破，故称“岁破”。就是说，假令太岁在子，则天下之人皆不得向南北方向移徙，起宅嫁娶尤须回避。而向东西，或东南、东北、西南、西北诸方向移徙则无妨。这是出行、移徙忌冲抵太岁。与睡虎地秦简《日书》“岁”条内容基本相同。

到汉代时则形成了一系列的民俗信仰，将太岁和动土兴建、迁徙、嫁娶等联系了起来。据说，如果人们在太岁所在的方位动土，就会挖到一个会动的肉块，它是太岁的化身，而这也正是厄运凶象将至的征兆，因此人们说不得在太岁头上动土。后来，太岁也人格化了。相传他的原型是殷纣王的儿子，叫殷郊，出生时裹在一个肉球里，被父亲遗弃，母亲也惨遭杀戮。被真人救出养育成人后，他帮助周武王讨伐纣王，为母报仇，进而以孝义之恩、斩妖（妲己）之勇而被玉帝封为元帅。

唐宋时期，世人对太岁的信崇较汉更甚。民间有“太岁当头坐，非灾便是祸”的俗谚。意指不可在太岁方动土兴造，否则便有凶祸。凡有动土之事，一旦遇上大小灾厄，即谓之“犯土”。所以洪迈《容斋随笔》与永享《搜采异闻录》都有如此记载：“今世俗营建宅舍，或小遭疾厄，皆云犯土，故道家有谢土司章醮之文。”

到清代，民众对太岁的崇信与禁忌仍不稍减。赵翼《陔余丛考》卷三十四说：“术家有太岁将军之说，动土者必避其

方。”清乾隆时，命著名天文学家梅穀成修撰《协纪辨方书》三十六卷，书引《神枢经》曰：“太岁，……以上元阙逢困敦之岁起建于子，岁徙一位，十二年一周。若国家巡狩省方，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。”

由此可知，自先秦迄清，我国古代社会流行的太岁禁忌，主要表现在修造、移徙和战争三个方面。民间则集中于修造动土和移徙，汉以后，大多限于前者。

太岁信仰从汉代在民间兴起以后，很长时间没有得到统治者的认可，未能列入国家祀典。但从元、明以来，统治者也认可了太岁，设专坛祭祀。而民间对太岁的信仰，主要以禁忌的形式表现出来。迁徙、嫁娶、建屋都要看太岁所在的方位，如果正对太岁所在的方位，则诸事就要停止。就动土建屋而言，民间禳解的办法是在等不下去的时候，在正月初五（破五）黎明日出之前动土，或者在“太岁出游日”进行“偷修”。据说太岁逢子日出游，巳日回归，人们趁他出游之日偷偷地动土建屋，可以逢凶化吉。

8. 六十元辰：本命年必须拜的本命神

道教吸收中国民间流行的纪年方法，并提出“本命”的说法，称凡本人出生年满六十，即是甲子干支之年，叫六十元辰，也叫本命元辰。

中国古代传统的纪时方法，是天干（地支法。用十天干即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸）与十二地支循环

(即：子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥) 循环相配，由甲子起至癸亥止，共得六十对，即：甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。用此纪年，六十甲子为一周，称“六十甲子”。

所谓“本命年”，如某人出生于甲子年，那么甲子即是其本命元辰，甲子年即是其本命年。本人的出生日在六十甲子的干支，叫本命日。如某人出生于甲子年丙子日，那他的本命年是甲子年，本命日即是丙子日。道教认为六十甲子即六十星宿，六十甲子就成了六十尊元辰星宿神。

就此，道教还提出了“太岁”的说法。何为太岁？太岁亦称“岁神”，又名岁星，顺星。每年都有一个太岁，如逢甲子年，甲子即是“太岁”，逢乙丑年，乙丑即是“太岁”。《月令广义·岁令二》说：“太岁者，主宰一岁之尊神。凡吉事勿冲之，凶事勿犯之，凡修造方向等事尤宜慎避。又如生产，最引自太岁方坐，又忌于太岁方倾秽水及埋衣胞之类。”《协纪辨方》卷三引《神枢经》说：“太岁，人君之象，率领诸神，统正方位，斡运时序，总岁成功。……若国家巡狩省方，出师略地，营造宫阙，开拓封疆，不可向之。黎庶修造宅舍、筑垒墙垣，并须回避。”《三教源流搜神大全》卷五说：“太岁殷元帅。

帅者，纣王之子也。母皇后姜氏。一日，后游宫园，见地巨人足迹。后以足践之而孕，降生帅也。”

古时人们习惯上只重视岁阴（十二地支），故有“太岁”十二年一循环之说。地支有方位，“太岁”因而也有方位，故古代民间许多禁忌由此产生，以太岁所在方位为凶方，忌兴土木或迁徙房屋等。《土风录》说：“术家以太岁为大将军，动土迁徙者必避其方。”欧阳修《集古录》载李康碑说：“岁在亥，大将军在酉。”故太岁在中国民间信仰中是有名的凶神。

太岁神的奉祀，据杜佑《通典》说，北魏道武帝（386—409年在位）时，已立“神岁十二”即十二个太岁神）专祀”。《春明梦余录》说：“明洪武七年（1374年）甲寅，令仲春秋上旬择日祭太岁。”说明从北魏时，每年要祭祀岁星，并且还专门设有祭祀岁星的祠。

太岁神因时而化。据《夷坚志》载，宋时常州东岳庙后所供太岁，已俨然冠冕，具有人格特征。自元明以后，最高统治者设专坛祭祀太岁神，并常与月将日值之神并祭。因岁神为值年之神，掌人间一年祸福，又称“值年太岁”，俗称“岁君”。后来道教又把太岁称为大将军。《神枢经》说：“大将军者，岁之大将军也。”故《正统道藏》中称六十年太岁神均有真名实姓，且皆有神历。

道教把六十甲子星宿化、神化，使六十甲子成为六十尊元辰星宿神，并把他们附会上人名，将其塑为文、武、长、幼形态各异的六十位神仙模样。如，甲子太岁金办大将军，面目清癯、五络长髯，奇特的是二目中各长出一支小手，手中心各托一目，身穿长袍。乙丑太岁陈才大将军则是位年轻公子模样，

身着盔甲、手执长枪。如今道教宫观甲子殿中供奉的六十位太岁神，神采各异，巧夺天工。

“本命”安太岁的习俗一直流传至今。古时民间还把“本命年”叫做“槛儿年”，度过本命年如同迈过槛儿一样，凶多吉少。如生于龙年（甲辰、丙辰、戊辰、庚辰、壬辰）在龙年时为犯太岁要加倍小心，谨慎从事，有的还要带上一整年的红裤带，以驱凶避邪。

古代人民礼拜元辰和本命星以求延寿很普遍。《三国演义》第一百另三回，就谈到五丈原诸葛亮禳星之事，诸葛孔明在帐中设下香花祭物，地上分布七盏大灯，外布四十九盏小灯，内安本命灯一盏，孔明在帐中拨发仗剑，步罡踏斗，祈禳北斗，若七日内本命灯不灭，即可增寿一纪（十二年）。不料，大将军魏延夜闯入帐报告军情，将本命灯扑灭，诸葛亮弃剑叹道：“死生有命，不可得而禳也！”孔明禳星不一定实有其事，但古人礼拜本命星（安太岁）确实很普遍。

四

土地之神

1. 后土：掌阴阳、育万物的大地之神

按中国古代传说，人类开天辟地的首先是伏羲、盘古，之后第三位诞生的大神叫做后土，继后土之后才是人类的创造者女娲。

后土原本是道教神名，全称为“承天效法厚德光大后土皇地祇”，亦名“承天效法土皇地祇”，简称“后土”，俗称“后土娘娘”。这位掌阴阳生育、万物之美与大地山河之秀的女神，是道教尊神“四御”中的第四位天神。中国古代有“皇天后土”的说法，可见主宰大地山川的后土神是相对于主宰天界的玉皇大帝的，因而

后土

是尊贵的大神。后土对民间来说，并非是一个不熟悉的神，她其实就是人们俗称的“地母娘娘”。她与主持天界的玉皇大帝相配合，为主宰大地山川的女性神。

关于后土神的来历，记载很多，大多集中在《左传》、《礼记》、《山海经》、《淮南子》中，有各种不同的传说。《国语·鲁语》说它能平九州，成为地神。《左传》又说是神的名称：“土正曰后土。”《周礼·大司乐》称“地示”。《礼·月令》称“中央土，其帝黄帝，其神后土”。

后土信仰源于中国古代对土地的崇拜。《礼记·都特性》说：“地载万物，天垂象，取材于地，取法于天，是以尊天而亲地也。故教民美报焉。”这种对地神崇拜原因的解释，还比较朴素。也就是说，古代人类祭祀地神，是为了酬劳它负载万物与生养万物的功劳。古代人们生活有赖于地，故“亲于地”，并加以“美报、献祭”，遂有“后土”崇拜。

后土被奉为社神，其时代当在远古。与黄帝同列中央之神，时代当在周代后期。汉代建“后土祠”，祠黄帝之佐神，与社神的地位不同。《淮南子·天文》对此解释说：“中央土地，其帝黄帝，其佐后土。”即是说，黄帝是帮助后土这位管土地的神。“皇天”“后土”对称，就是这一观念的体现。

而今，“大地母亲”早已成为人类共同的观念了。不过，作为土地最尊之神的后土在最初究竟是男性，还是女性？是很值得研究一番的。《左传·昭公九年》说：“共工氏有子曰句龙，为后土”；《礼记·祭法》说：“共工氏之霸九州也，其子曰后土，能平九州”。此两书皆把后土称为共工之子，“子”是指男子，故后土当为男性。然汉武帝所立的后土祠中，后土的

形象为女性，后人称圣母娘娘，这又是何故？

原来，古代典籍上也有后土为女性的记载。《文献通考》载：“汉元帝时祭地，以高后配。”“高后”指的汉高祖之妻吕雉，以吕后与大地之神配飨，说明大地之神为女性。《后汉书·光武帝本纪》载：“光武中元元年……高皇后配飨地祇。”地祇者，土地之神也，以高皇后与其配飨，又说明土地之神为女性。《通典》、《晋书》、《宋书》也分别有曹魏明帝、东晋成帝、宋武帝祭祀土神时以祖辈皇后配飨的记载。这些都说明了当时人们把土地之神视为女性，亦即后土是女性了。

至此，后土到底该是男性，还是女性？便成了问题。为了搞清这个问题，须从著名的《周易》说起。

《周易·系辞上传》第五章说：“一阴一阳为之道。”道是宇宙变化的法则，这里是说阴阳的交互作用，形成了宇宙变化的规律，从而最早提出了阴阳的概念及作用。《周易·系辞下传》第六章则说：“干，阳物也；坤，阴物也。”《周易·说卦传》第十一章又说：“干，为天，为父”，“坤，为地，为母”。这就是说，苍天为阳，为男性；大地为阴，为女性。这种天阳地阴、天男地女的观点，是我国古典哲学对天地性质的最早的也是最权威的界定，直至今天还没人能否定。既然大地为女性，那么大地的至圣代表后土，自然应属女性了。这样，后土祠的后土形象为圣母女神，就是很有道理的了。这个由男性之神到女性之神的变化，反映了人们对大地本质的反复曲折的认识过程，是人们的认识能力提高的表现。

既然后土是最高女性土神，那么她与女娲氏就自然连到一起了。记载我国远古传说的《风俗通义·皇霸篇》引《春秋

纬运斗枢》说，古代所谓“三皇”的天皇、地皇、人皇，就分别是伏羲、女娲、神农。这里女娲既是地皇，她自然就与土地最尊之神的后土是一个人了。明嘉靖丙辰岁秋重刻的后土祠庙像图，有“后土皇地祇”之言，亦径直称后土为皇，更说明后土与地皇女娲不可分开了。也就是说女娲即后土，后土即女娲。这种合二为一的说法能否成立呢？郭沫若在《卜辞中的古代社会》一文中就说：“神话传说中人物，一人化为二人以上，一事化为二事以上，乃古今中外常有之事。”他经过考证，就得出了“帝喾与帝舜实为一人”的结论。所以说后土、女娲确为一人之二称，应该是最顺畅的推论，也是最合理的判断。

从汉代开始，后土就成为皇家祭祀的对象。在那个时代，后土代表全国土地之形象是较为突出的。此时，后土信仰已经统一，代表总枢中国大地不同方向的神话人物。人们并以感谢土地负载万物的心情去崇祀后土，视其为信仰主流。汉代是后土信仰进一步获得尊崇的开始。

据《三教源流搜神大全》卷一“后土皇地祇”条所载：“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。《世略》所谓‘土者，乃天地初判黄土也，故谓土母焉。’庙在汾阳，宋真宗朝大中祥符五年七月二十三日，诰封‘后土皇地祇’，其年驾幸华阴亲祀之。今扬州玄庙观，后土祠也。殿前琼花一株，香色柯叶绝异，非世之常品也。真宗（按：应为徽宗）皇帝封曰‘承天效法厚德光大后土皇地祇’。”

作为上古的杰出人物，后土在历史上有一席之地。作为神，后土体现了礼制和民俗的内涵。在时代推移的过程中，后土不断演变，与最初的人物原型相去很远了。

2. 城隍：冥界的地方守护神

城隍，有的地方又称城隍神、城隍爷。他是冥界的地方官，职权相当于阳界的市长。城隍产生于古代的祭祀，而后经道教演绎成为地方守护神。

城隍本指护城河，班固《两都赋序》：“京师修宫室，浚城隍。”城隍，起源于古代的水（隍）庸（城）的祭祀，为“周宫八神”之一。“城”原指挖土筑的高墙，“隍”原指没有水的护城壕。古人造城是为了保护城内百姓的安全，所以修了高大的城墙、城楼、城门以及壕城、护城河。他们认为与人们的生活、生产安全密切相关的事物，都有神在，于是城和隍被神化为城市的保护神。

城隍是自然神，凡有城池者，就建有城隍庙。道教把它纳入自己的神系，称他是剪除凶恶、保国护邦之神，并管领阴间的亡魂。

早在周朝，每到收获之后，到了除夕，人们都要腊祭八神，其中第七神就是水庸神，水即隍，庸即城，水庸神即城隍神。自三国开始，民间就有了城隍祠，记载最早的城隍祠便是公元239年孙权在安徽芜湖建立的。祭祀城隍神的例规形成于南北朝，到隋朝时，已有了用动物祭祀城隍的风俗。但当时的城隍神只是一个抽象的神，并没有具体的姓名。

唐朝时，城隍神信仰滋盛，很多文人雅士，如杜甫、韩愈、张九龄、杜牧、李商隐等人都撰有祭祀城隍的诗文。宋代，不仅城隍神信仰相当普遍，并且将城隍神列为国家祀典。因为在当时的封建专制统治下，人们都希望那些当官的能为民做主，体恤他们的疾苦，因此，他们对那些为人民做好事的官员非常敬重，在他们死后，便把他们作为城隍神供奉。如苏州祀春申君、黄歇，上海祀秦裕伯，北京祀杨椒山，杭州祀周新、文天祥，会稽祀庞王，南宁、桂林祀苏缄等。

后唐末帝清泰元年（934年）封城隍神为王爵。元代将城隍神封为祐圣王。到了明朝朱元璋做皇帝时，他对城隍神大感兴趣，因为他是在土地庙里出生的，因而对土地神的“上司”城隍神便格外敬重。

在洪武元年（1368年），朱元璋下旨封开封、临濠、东和、平滁四城的城隍为王，职位正一品，

城隍

与人间的太师、太傅、太保“三公”和左、右丞相平级；又封各府、州、县城隍为公、侯、伯，即府城隍为监察司氏城隍威灵公，职位正二品；州城隍为监察司氏城隍显佑侯，职位正三品；县城隍为监察司氏城隍显佑伯，职位正四品；并且重建各地城隍庙，规模与当地官署衙门完全一样，还按级别配制冕旒哀服。洪武三年（1370年）又下诏正祀典，去封号，只称“某府或某县城隍之神”，又令各地城隍庙不得杂祀其他神祇。岁时祭祀，分别由郡王及府州县守令主持。明太祖此举的目的，就是要“以监察民之善恶而祸福之，俾幽明举不得幸免”。于是，全国各地的城隍庙便如雨后春笋般修了起来。朱元璋说：“朕立城隍神，使人知畏，人有所畏，则不敢妄为。”

大多城隍庙里都挂有“纲纪严明”、“浩然正气”、“护国庇民”、“我处无私”、“节义文章”、“发扬正气”等匾额，还有“作事奸邪任尔焚香无益，居心正直见吾不拜何妨”、“善恶到头终有报，是非结底自分明”、“善行到此心无愧，恶过吾门胆自寒”等楹联。这些匾额与楹联的核心是歌颂城隍爷的功德，劝人行善不作恶。此外还有石碑、石刻等，这些文化古迹是城隍文化的重要组成部分。

城隍信仰在历代帝王的推崇下遍及中国各地，几乎每个县城都有一两座建筑雄伟堂皇的城隍庙。

据《诸神圣诞日玉匣记》，明代定五月十一日为城隍神圣诞日。不过，由于各地的城隍神多有功于民，例如苏州城隍神是春申君，上海的城隍是秦裕伯，他们的生日也并不一样。因此各城隍庙的圣诞之日也不尽相同。旧时于清明和中元之日，还有将城隍神的金身抬出城隍庙，全副仪仗，吹吹打打，出巡

市街之举。这类仪式在民国以后的中国内地已废，但是在元旦，春节以及每月朔望之日，进城隍庙烧香奉祀，祈祷健康平安的人群，仍似往昔。

3. 土地：民间普遍信仰的地方保护神

土地神是民间信仰最为普遍的众神之一，属于民间信仰中的地方保护神，凡有汉族人群居住的地方就有供奉土地神的现象。在中国传统文化中，祭祀土地神即祭祀大地，现代多属于祈福、保平安、保收成之意。

土地神又称福德正神、土地公公、土地公、土地爷、后土、土正、社神、土伯。土地神的庙宇则称为土地庙、伯公庙、福德正神庙等。传农历二月初二为土地公诞辰，八月十五日，为其成道升天日。

中国自古就有土地神的崇拜。土地载万物，又生养万物，长五谷以养育百姓。《管子》在“水地篇”和“禁藏篇”中认为，“地者，万物之本源”，“夫民之所生，衣与食也。食之所生，水与土地”。由于土地对人类的重要性，人们为了表达对土地的敬畏和感恩，土地也就成了人类的崇拜对象。所谓土地神就是社神，其起源是来自对土地的敬畏与感恩，这是中国人之所以亲土地并奉祀土地的原因。

奉土祭社的礼俗在中国起源很早。古代的“社”是地方的最小行政单位。《礼记·祭法》篇说：“大夫以下包土庶，成群聚而居，满百家以上，得立社。”《汉书·五行志》说：“旧制，二十五家为一社。”古人尊天而亲地，“土地广博，不可遍敬，

土地婆

土地公

故封土为社而祀之，以报功也。”为报答大地的恩赐而奉土祭社。东汉时即称社神为社公或土地，而称土地者更甚。社神初无姓名。东晋以后，民间以生前行善或廉正之官吏为土地神，遂有人格及姓氏。

古代对土地的崇拜，因此祭土地是上至王公贵族，下至小民百姓一年中的大事。先秦时期社神地位极高，故“社稷”一词通常作为国家的代称，祭祀典礼也由天子或各地行政长官主持。汉唐以后，社神的地位有所下降，祭祀也不限一地，其原因是“土地阔不可尽祭，故封土为社以报功”。所以各地山陵园地均有大社坛，这些社坛以后又演变为各种土地庙，社神也由显赫的大神演变为明清小说中所描写的猥琐的土地老儿。

自东晋以后，随着封建国家从中央到基层的官僚制度的逐渐完善，土地神也演变成为在道教神阶中只能管理本乡本土的最低级的小神。

在一般民间的信仰中，神明多半会有明确的出身，但土地神的出处很多，甚至多得不胜枚举。有远古的句龙、后土、共工，周朝的张福德，三国时期的蒋子文，唐代的韩愈，南宋的岳飞等。这里列举传说中的几例：

周朝有一位官吏叫张福德，生于周武王二年二月二日，自小聪颖至孝，三十六岁时任朝廷总税官，为官廉正，勤政爱民，至周穆王三年辞世，享年一零二岁，有一贫户以四大石围成石屋奉祀，不久，由贫转富，百姓咸信神恩保佑，乃合资建庙并塑金身膜拜，取其名而尊为“福德正神”。生意人常祀土地神，就是为求生意发展。

周朝上大夫的家仆张明德（或张福德），因主人赴远地就官，留下家中幼女，张明德带女寻父，途遇风雪，脱衣护主，因而冻死途中。临终时，空中出现“南天门大仙明德正神”九字，盖为忠仆之封号，上大夫念其忠诚，建庙奉祀，周武王感动之余说：“似此之心可谓大夫也。”故土地公有戴宰相帽者。

广陵人蒋子文因追贼而死。东吴孙权掌权后，蒋子文显灵于道说：“我当为此土地神，以福尔下民。”这里所指的“福尔下民”，就是指保佑本乡本土家宅平安，添丁进口，六畜兴旺，并且为人公道。

道经《道要灵只神鬼品经》的《社神品》曾引用《老子天地鬼神目录》说：“京师社神，天之正臣，左阴右阳，姓黄名崇。本扬州九江历阳人也。秩万石，主天下名山大神，社皆臣

从之。”

明清以后，民间又多以名人作为各方土地。例如，清代翰林院及吏部所祀之土地，传为唐代大文人韩愈。杭州太学一带，原是岳飞的故乡，于是太学就奉岳飞为土地神。

土地庙祀的土地公都是慈眉善目，白须白发的老人，因土地公生前为官，所以多数身穿官服，有时会有土地婆陪祀，有时则只有土地公而已。民间传说：玉皇大帝委派土地公下凡时，问他有什么愿望，土地公希望世上的人个个都变得有钱，人人过得快乐。土地婆却反对，她认为世间的人应该有富有贫，才能分工合作发挥社会功能。土地公说：“那么，贫穷的人不是太可怜了吗？”土地婆反驳说：“如果大家都变有钱人，以后我们女儿出嫁，谁来帮忙抬轿子呢？”土地公无话可说，也因此打消这个原可皆大欢喜的念头，世间也因此才有贫富悬殊差别。世人于是觉得土地婆自私自利，是一个“恶婆”，不肯供奉她，却对土地公推崇备至。中国南方土地庙常有对联称：“公公做事公平，婆婆苦口婆心。”

土地神属于基层的神明。有的专家学者认为土地公为地方行政神，保护乡里安宁平静；也有专家学者认为其属于城隍之下，掌管乡里死者的户籍，是地府的行政神。

按照汉族人的习俗，每个人出生都有“庙王土地”——即所属的土地庙，类似于每个人的籍贯；人去世之后行超度仪式即做道场时都会去其所属土地庙作祭祀活动。或者是新死之人的家属，到土地神庙，禀告死者姓名生辰等资料，以求土地神为死者引路。更多的人则认为，土地神可以保佑农业收成，也可以保佑生意人经商顺利、旅客旅途平安，甚至还保护坟墓不

受邪魔的侵扰。所以说，土地神是功能性极强的神明。

土地庙为民间供奉土地神的地方，大多比较简陋，多是民间自发建立的小型建筑，属于分布最广的祭祀建筑，乡村各地均有分布。

4. 门神：最受民间欢迎的门户保护神

门神是民间信仰的守卫门户的神灵，是民间最受人们欢迎的保护神之一。人们将其神像贴于门上，用以驱邪辟鬼、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等。道教因袭这种信仰，将门神纳入神系，加以祀奉。新春伊始，第一件事便是贴门神、对联。每当大年三十日（或二十九），家家户户都纷纷上街购买春联和神像，有雅兴者自己也铺纸泼墨挥毫写对联，将宅子里里外外的门户装点一新。

门神信仰源于远古时期的庶物崇拜，商代天子祭五祀，“门”即为其一，周代祭五祀于宫“门”——每日每时必经之处，自然加以重视。因为祭祀，逐渐对于门神予以形象化及人格化。相传为天神，奉黄帝之命统辖人间鬼怪。故逢农历十二月三十晚，用桃木雕两神置大门两边，以御鬼怪，消灾难。后画两神像于门上，遂为门神。

门神信仰由来已久，据《山海经》说：在苍茫的大海之中有一座度朔之山，山上有一颗大桃树，枝干蜿蜒盘伸三千里，桃枝的东北有一个让鬼出入的鬼门，门上有两个神人，一个叫神荼，一个叫郁垒，他们把守鬼门，专门监视那些害人的鬼，一旦发现便用芦苇做的绳索把鬼捆起来，扔到山下喂老虎。于

钟馗

是黄帝向他们敬之以礼，岁时祀奉。

神荼、郁垒，本是神话人物，在汉代的民间颇为流行，认为他们有捉鬼的神通，所以在门上画神荼、郁垒和老虎的像，并挂上芦苇绳，若有凶鬼出现二神即抓之喂虎。后来《山海经》记载的这种以神荼、郁垒、虎、苇索、桃木为辟鬼之神的信仰被人们承传了下来，如晋干宝《搜神记》记载：“今俗法，每以腊终除夕，饰桃人，垂苇索，画虎于门，左右置二灯，象虎眠，以驱不祥。”

桃之所以是人们崇拜久远的植物，是因为人们认为桃多子多福，是长寿的象征，因此能够除灾辟邪制鬼驱怪。《典术》说：“桃者，五木之精也，故压伏邪气者也。桃之精生在鬼门，制百鬼，故今作桃人梗著门以压邪，此仙木也。”而老虎为百兽之王，能够“执搏挫锐，噬食鬼魅”，“故画虎于门，鬼不敢入”。

这种信仰一直流传至今，除夕之时人们常常在门上贴上画有二神与虎的画，并挂上桃枝或桃人和苇索，以驱鬼辟邪。与过去稍有不同的是，画中神人除了神荼、郁垒外，还有唐代出现的钟馗、秦琼、尉迟恭；旧时苏州地区人们崇拜的温（或谓晋代之温峤，或谓东岳大帝属下的温将军）岳（岳飞）二元帅；道教崇奉的青龙白虎；一些地区信奉的赵云、赵公明、孙膑、庞涓等。还有的地方将门神分为三类，即文门神、武门神、祈福门神。文门神即画一些身着朝服的文官，如天官、仙童、刘海蟾、送子娘娘等，武门神即武官形象，如秦琼、尉迟恭等，祈福门神即为福、禄、寿三星。这些门神虽出现的时间区域背景不尽相同，但至今都被人们普遍信仰，其中影响最深的要数神荼、郁垒、钟馗、秦琼、尉迟恭了。

专门捉鬼的钟馗成为门神容易理解，而秦琼和尉迟恭之所以成为门神，与唐太宗有关。相传在玄武门之变后，李世民大举屠杀其兄李建成与其弟李元吉的家族，甚至连婴儿也不放过。此后在晚上睡时，就觉常常听到卧房外边抛砖掷瓦，鬼魅呼叫，弄得后宫夜夜不宁。李世民有一段时间经常做噩梦，梦到自己的哥哥和弟弟带着妖魔鬼怪来杀他，心中十分害怕，夜间难以入眠，于是让手下两员大将秦琼和尉迟恭手持兵器站在

门前站岗，这样才能够安心入睡。可时间长了，两员大将长期夜不能寐，最后双双病倒。唐太宗体念他们夜晚守门辛苦，就叫画家画了两人之像贴在宫门口，用来震慑妖魔鬼怪，结果照样管用。于是，此举也开始在民间流传，秦琼与尉迟恭便成了门神。

古代门神的职能就是驱鬼辟邪，保障家国平安。随着社会的发展和意识形态的变化，人们对于门神的要求，已不仅是辟邪免灾，还希望从他们那里获得功名利禄等。至明代，武士门神像上，已常添画“爵、鹿、蝠、喜、宝、马、瓶、鞍，皆取美名，以迎祥祉”。以后更取消门神的祛邪义务，专事祈福的，于是民间形成天宫、状元、福禄寿星、和合、财神等为门神的风气。

门神的神诞之日为正月十五日，民间多有在新春时节，祭祀门神并于大门口张贴的习俗。武门神一般贴在大门上，东边为上，贴秦琼像，西边为下，贴尉迟恭的像。文门神是贴在正堂屋及厢房门上的，一般是招财进宝、五子登科之类的彩画。贴门神时，谁在左谁在右位置是固定的，不能随意更动，如贴错了，叫“反贴门神”。俗话说：“反贴门神左右难。”按民间的说法，若把门神左右的位置贴错了，一年中诸事不顺，总感觉左右为难。一些著名的传统木刻版画产地，也以印制门神版画而闻名，如杨柳青、潍坊和桃花坞等地。门神绘制也多姿多彩，有的头戴虎盔，有的穿袍挂戴，年画上还饰有爵·鹿、蝠·喜、宝·马、瓶·鞍等喜庆图案，以祈吉祥。

5. 灶神：企求降福谨盼避祸的神祇

灶神的全銜是“东厨司命九灵元王定福神君”，也称灶王、灶君、灶王爷、灶公灶母、东厨司命、灶司爷爷。它是中国古代神话传说中的司饮食之神。

中国是信奉多神的国家，在我国古代人们信奉的众多神灵中，灶神在民间的地位是最高的，它是中国民间信仰最普遍的神祇，几乎各民族都有供奉。民谚说：“三祭灶，四扫屋……”即指每年的腊月要祭祀灶神。

自人类脱离茹毛饮血，发明火食以后，随着社会生产的发展，灶就逐渐与人类生活密切相关。崇拜灶神也就成为诸多拜神活动的一项重要内容。故《礼记·祭法》中就有“王为群姓立七祀”，其中即有一祀为“灶”。

灶神起源甚早，商朝已开始在民间供奉，在秦代以前，祭灶就已成为国家祀典的“七祀”之一，到了汉代，祭灶又被列为大夫“五祀”之一，和门神、井神、厕神和中溜神（主管房基之神）五位神灵共同负责一家人的平安。灶神之所以受人敬重，除了因掌管人们饮食，赐予生活上的便利外，还因为灶神是天帝派驻各家的监察大员，是一家之长，负责监督一家老小的善恶功过，定期上报天庭，因而得到一般老百姓的顶礼膜拜。在晋以后则列为督察人间善恶的司命之神。

早在春秋时期，人们就流传着“与其媚于奥，毋宁媚于灶”的俗谚。《论语·八佾》记载孔子在向弟子解释人们“媚于灶”的原因时指出：“不然，获罪于天，无所祷也。”也就是

说，如果不讨好灶神，他就会向上天告你的恶状。由于人与天帝无法沟通，所以天帝那儿只能任凭灶神胡言乱语，凡人“无所祷也”。灶神告什么状，天帝就会给你定下什么惩罚。葛洪《抱朴子·微旨》说：“月晦之夜，灶神亦上天白人罪状。大者夺纪。纪者，三百日也。小者夺算。算者，一百日也。”也就是说，谁要是得罪了灶神，严重的要少活三百天，轻微的也要少活一百天。试想，平白无故地丢掉几百日的寿命，这种惩罚实在是让人畏惧。

所以，人们如果要祈福禳灾，便要对灶王爷恭恭敬敬，如不得用灶火烧香，不得击灶，不得将刀斧置于灶上，不得在灶前讲怪话、发牢骚、哭泣、呼唤、唱歌，不得将污脏之物送入灶内燃烧等等，名目繁多。

灶神左右随侍两神，一捧“善罐”、一捧“恶罐”，随时将一家人的行为记录保存于罐中，年终时总计之后再向天帝报告。十二月廿四日就是灶神离开人间，上天去向天帝禀报一家人这一年来所作所为的日子，又称“辞灶”、“祭灶”，所以家家户户都要“送灶神”。民间百姓大部分会选择年廿三谢灶，就是希望赶在灶神上天去报告之前“贿赂”一下。

祭灶时，麦芽糖和酒是必不可少的，酒是为了让灶王爷喝得忘乎所以，晕头转向，而麦芽糖又甜又黏，把它糊在灶神嘴上，一来灶神嘴吃甜了，就再好再恶言恶语，只能说好话，二来麦芽糖粘住嘴巴，想说坏话也张不开口，只能说个含糊糊糊。老百姓把“拿了人家的手短，吃了人家的嘴软”这一套人世生活经验，也用在了对灶神的供奉上。宋代范成大《祭灶诗》说：“古传腊月二十四，灶君朝天欲言事，云车风马小留

连，家有杯盘丰典祀。猪头烂熟双鱼鲜，豆沙甘松粉饵圆。男儿酌献女儿避，酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻，猪犬触秽君莫嗔，送君醉饱登天门，杓长杓短勿复云，乞取利市归来分。”这哪里是祭灶，分明是向灶神送礼行贿。

送走神明后，在正月初四（一说除夕夜）又要把包括灶神在内的众神接回来，此之谓“接灶”或“接神”。接灶神的仪式很简单，只要在灶台上重新贴一张新的神像。

灶神是男是女？古有不同说法，一般经学家以灶神为老妇，或为美女。唐李贤注引《杂五行书》说：“灶神名禅，字子郭，衣黄衣，披发，从灶中出。”清代的《敬灶全书》则说：灶君姓张，名单，字子郭，当属男神。现在民间供奉的东厨司命定福灶君，往往是一对老夫妇并坐，即灶君和灶君夫人的画像。看来中国百姓怕男性灶神寂寞，就为其添了一位灶王奶奶一同供奉，这倒是充分体现了“以人为本”的精神。

灶神的崇拜，从早期的企求降福，到后来的谨盼避祸，曲折地反映了古代人们对自己命运的茫然不解，只能把自己遭遇的各种吉凶祸福托之于神，而灶神不许有怨言、说怪话、发牢骚的种种禁忌，则被统治者加以利用，成为束缚人们思想的一种工具。现在，随着社会的发展与不断进步，祭灶的风俗渐渐淡化，它必将慢慢远离人们的生活。

【五】

山川之神

1. 五岳：通天地兴风雨主万物之神

五岳中的“岳”意即高峻的山。五岳是中国五大名山的总称。中国古代，认为高山“峻极于天”，就把位于中原地区的东、南、西、北方和中央的五座高山定为“五岳”。“五岳”即东岳泰山（位于山东）、西岳华山（位于陕西）、北岳恒山（位于山西）、中岳嵩山（位于河南）、南岳衡山（位于湖南），其中泰山居首。它们是封建帝王自吹仰天功之巍巍而封禅祭祀的地方，更是封建帝王所谓受命于天，定鼎中原的象征。

五岳信仰源于中国古代的山川崇拜，古人认为山清水秀，云缠雾绕，地大物博，高峻雄伟，神秘莫测的那些山川，令人敬佩又令人恐惧。于是人们祀之为神，顶礼膜拜。五岳是远高山神崇敬、五行观念和帝王巡猎封禅相结合的产物，后为道教所继承，被视为道教名山。

五岳的说法始见于《周礼·春官·大宗伯》：“以血祭祭社稷、五祀、五岳。”现在公认《周礼》成书于战国后期，是儒

五岳独尊

家思想融合道、法、阴阳等诸家而形成。因此，五岳的思想是糅合商代以来的四方神和战国初期的五行观念而形成。

五岳在我国虽不是最高峻的山岭，但都高耸在平原或盆地之上，这样也就显得格外险峻。《史记集解》载：“天高不可及，于泰山上立封禅而祭之，冀近神灵也。”帝王们为了“报天之功”，常以雄伟险峻的大山为祥瑞，在峰顶上设坛祭祀，举行封禅大典。封禅的理论起源于战国时代的齐、鲁。而第一个举行大规模封禅仪式的是秦始皇。秦始皇亲自祭祀的地方只有泰山一处。到了唐代，封禅活动更加频繁。经过封建帝王的大肆吹捧，五岳的地位更高了。

《礼记·王制》说：“天子祭天下名山大川，五岳视三公，四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者。”五岳观念真正的形成是在汉武帝前后的年代，那时人们认为五岳有通天地、兴

风雨、主万物生长等功能。汉宣帝时，对五岳的庙祀形成制度，“自是五岳、四渎皆有常礼”，庙祀五岳的制度历代沿袭，形成祀典。

《风俗通义·山泽》说：泰山“尊曰‘岱宗’，宗者，长也，万物之始，阴阳交代，云触石而出，肤寸而合，不崇朝而遍雨天下”；衡山“一名霍山，霍者，万物盛长，垂权布叶，霍然而大”；华山“万物滋熟变华于西方也”；恒山“恒者，常也，万物伏藏于北方有常也”。

五岳信仰与中国古代的五行观念有关。五行认为东方属木，其颜色为青色；西方属金，为白色；北方属水，为黑色；南方属火，为赤色；中央属土，为黄色。晋代葛洪《枕中书》以“太昊氏为青帝，治岱宗山；颡顼氏为黑帝，治太恒山；祝融氏赤帝，治衡霍山；轩辕氏为黄帝，治嵩高山；金天氏为白帝，治华阴山”。

历代帝王附会五岳为群神所居，在诸山举行封禅、祭祀盛典。五岳在唐代被封为王，在宋代被封为帝。

唐代始，五岳封禅日渐隆重，唐武后垂拱四年（688年）封中岳为中天王。唐玄宗在先天元年（712年）封西岳为金天王，开元十三年（725年）封东岳为天齐王，天宝五年（746年）封南岳为司天王，北岳为安天王。

宋代继续大封五岳，大中祥符元年（1008年）十月十五日诏泰山天齐王，加号仁圣天齐王；四年（1011年）二月二十一日加号西岳为顺圣金天王；二十六日诏加中岳为崇圣中天王；五月加封东岳为天齐仁圣帝，中岳为中天崇圣帝，南岳为司天昭圣帝，西岳为金天顺圣帝，北岳为安天元圣帝。又加上

五岳后号：东为淑明后，南为景明后，西为肃明后，北为靖明后，中为正明后。五岳之神称帝号由此而始。

元代至元二十八年（1291年）春二月，又加封东岳为天齐大生仁圣帝，南岳为司天大化昭圣帝，西岳为金天大利顺圣帝，北岳为安天大贞元圣帝，中岳自五岳被封为帝中天大圣崇圣帝。

以后总称“五岳大帝”。五岳之中，以东岳大帝最为尊贵，所以古代的帝王登极，都必到泰山封禅，祭告天帝以保佑政权昌运长久。《月令广义·图说·五岳真形图》这样说：“泰岳乃天帝之孙，群灵之府，为五岳祖，主掌人间生死贵贱修短。衡岳主掌星象分野，水族鱼龙。嵩岳主掌土地山川，牛兰食唤。华岳主掌金银铜铁，飞走蠢动。恒岳主掌江河淮济。四足负荷等事。”

早在魏晋南北朝时期，佛教和道教就开始在五岳修建佛寺、道观，进行宗教活动，每个“岳”均尊奉一位“岳神”（或称“大帝”、“神君”等）作为掌管该岳的最高神祇。唐宋以前，五岳大抵是佛、道共尊，寺、观并存。宋以后，佛教和道教各自依靠政治背景和社会势力彼此展开争夺。到明清时期，南岳、北岳和中岳仍保持着佛、道共尊的局面，东岳和西岳则以道教势力为主，成为中国道教的中心。

明代朱元璋不顾前代对五岳的帝王定制，尊五岳为神，诏定神号，称东岳为泰山之神，南岳为衡山之神，中岳为嵩山之神，西岳为华山之神，北岳为恒山之神。但五岳称帝已深入民间，故民间不称五岳之神，仍称五岳大帝。

在中国历史上，从秦始皇到清乾隆皇帝，历代均曾到泰山 • 107 •

进行过封禅祭祀活动。所谓封禅，据唐人张节在《史记·封禅书》的开篇“正义”中说：“此泰山上筑土为坛以祭天，报天之功，故曰封。此泰山下小山上除地，报地之功，故曰禅。”神道属天，王者即封泰山以报天，则泰山有神道。鬼道属地，王者既禅泰山下小山，如云云、亭亭、梁父、蒿里诸山以报地，则云云、亭亭、梁父、蒿里诸山有鬼道。简单地说，就是在接近天的泰山极顶聚土筑圆坛祭天帝，增泰山之高以表功归于天，同时到泰山前的社首、梁父、云云、亭亭等小山上积土筑方坛祭后土皇地祇，增大地之厚以报福广恩厚之情。即是：天以高为尊，地以厚为德；天高不可及于泰山之意。在中国封建社会中，帝王登封泰山，是天下太平、国家兴旺的标志。

道教创立后，十分尊崇泰山神，并对其神的来历作了详细的概括。《三教源流搜神大全·东岳传》称：“东岳帝君金虹氏曾有功在长白山中，至伏羲氏时封为太岁，掌天仙六籍。遂以岁为姓，以崇为名，被尊为太华真人。其太岁者，乃五代之前无上天尊所都之地。”可见东岳大帝在道教中享有崇高的地位。

然而民间祭祀泰山神，却是与帝王封禅泰山毫无关系的。民间认为，泰山是人死后灵魂的归宿地，泰山神则是阴间鬼魂的最高主宰。汉代《孝经援神契》说：“太山天帝孙，主召人魂。”故《岱史》引道经说：“五岳之神分掌世界人物，各有攸属。岱乃天帝之孙，群灵之府，主世界人民、官职、生死、贵贱等事。”

东岳虽然只是泰山之神，但由于历代帝王的推崇，全国各地礼敬东岳亦蔚然成风。全国各地建有许多东岳庙，如山东泰山脚下泰安市的岱庙，北京朝阳门外的东岳庙等。相传农历三

月廿八日为东岳大帝的诞辰，各地庙观都要举行盛大庆典，祝祷活动十分隆重，香火异常旺盛，几乎遍及全国各地。

南岳衡山为五岳之一，《史记·封禅书》称汉武帝元封五年（前106年）登礼潜之天柱山，号为南岳。这个南岳其实并不是今天湖南南岳衡山，而是指今天的安徽霍山，当时也称潜山、衡山，在唐以前被列入五岳。唐以后改安徽南岳霍山为湖南南岳衡山。

对于南岳大帝的来历，诸书记载不一。至于南岳大帝的神职，《历代神仙通鉴》卷四认为其主于星象分野之地，兼督鳞甲水族变化等事。又称：“伯益乃南岳之后身，伯益相传是禹时人，曾佑禹治水，有功，（禹）以天下授伯益，伯益辞而隐居。”至今在南岳衡山仍有当年大禹治水的禹王石。

据《癸辛杂识》记载：“衡岳之庙，四门皆有会郎神，唯北门主兵。朝廷每有兵事，则前期差官致祭。”沈作哲《寓简》也说：“衡山南岳庙，国家每大出兵，则遣使祭告。”旧时全国各地均建有南岳庙，以湖南衡山南岳大庙最为著名。

西岳大帝为五岳大帝之一，它的神职据《古今图书集成神异典》引《云笈七签》说：“少昊为白帝，治西岳。上应井鬼之精，下镇秦之分野。”《历代神仙通鉴》卷四说：“皋陶是西岳所化，敕为素元耀魄大明真君，主管世界珍宝五金之属，陶铸坑冶，兼羽毛飞禽之类。”西岳大帝的形象，据《云笈七签》卷七称服白袍，戴太初九流之冠，佩开天通真之印，乘白龙，领仙官玉女四千一百人。

北岳大帝在五岳中地位较低，其山指山西浑源县的恒山。但在清顺治皇帝以前，帝王所祀的北岳并不是恒山，而是河北

大茂山。原因在于传说舜去祭祀恒山，走到河北曲阳县的大茂山时，天下起了大雪，无法再向北行走，加之大茂山不时又有石头飞坠而下，于是舜就在大茂山祭祀一番，不再往北去祭祀恒山了。后来，舜干脆在大茂山立曲阳庙，将大茂山作为北岳祭祀起来。明孝宗弘治六年（1493年）七月，兵部尚书马文升请改祀北岳于浑源州。礼臣议以为祀北岳恒山于曲阳，已历汉唐宋以至当朝凡三千年，未之有改。其浑源州号有恒山，亦名北岳，然祀典不闻。定议仍祀曲阳。直到清顺治十七年（1660年）三月，才改祀北岳恒山于山西浑源州。

《三教源流搜神大全》卷二记载了北岳大帝的神职：“北岳者，主于世界江河淮济，兼虎豹走兽之类、蛇虺昆虫等属。”道教对北岳大帝亦加尊崇，在《云笈七签》卷七中称：“北岳神君服元旒之袍，戴太真冥冥之冠，佩长津悟真之印，乘黑龙，领仙人玉女七千人。”

中岳大帝是五岳中信仰起源最早的神，《山海经·中山经》记载中岳神的形象是半人半兽，这种形象很符合早期人类自然崇拜的特点。由此还可以知道中岳主要由太室、少室二山组成，因其邻近洛水和古都洛阳，故在五岳中地位较高。同时也赢得古代帝王的尊崇，为五岳中率先得到帝王封祀者。《中岳嵩山太室石阙铭》记载有：“嵩高神君，岱气最纯。春生万物，肤寸起云。并天四海，莫不蒙恩。圣朝肃敬，众庶所尊。”

《古今图书集成·神异典》所引《五岳名号》、《神异经》记载了中岳大帝的神职。《五岳名号》称其：“主世界土地山川陵谷，兼牛羊食稻。”《神异经》则称：“中岳者主于世界地泽

道教吸收了中岳大帝的信仰后，在《云笈七签》卷七中称中岳嵩高君，领仙官玉女三万人，服黄素之袍，戴黄玉太乙之冠，佩神宗阳和之印，乘黄龙，从群官，并说中岳为五土之主，太上常用三天真人有德望者以居之。

以后随着人们神仙观念的发展和深入，五岳逐渐仙境化，道教将其称为洞天福地，每山都有神仙居住。

2. 四渎：中国民间信仰的河流神

“渎”即水沟的意思，四渎，本为星官名，属井宿，共四星，一星在双子座内，三星在麒麟座内，古人认为它们与我国的四条大河对应，故名。《晋书·天文志》说：“东井南垣之东四星曰四渎，江、河、淮、济之精也。”

“江、河、淮、济”指的是中国古代四条独流入海的大河，即长江、黄河、淮河、济水，它们为中国民间信仰的河流神的代表。《尔雅·释水》说：“江、河、淮、济为四渎。四渎者，发源注海者也。”说明了将“江、河、淮、济”奉为四渎的原因是此四者均流入大海。《风俗通义·山泽》引《尚书大传》、《礼记·三正记》继续解释说：“渎者，通也，所以通中国垢浊，民陵居，殖五谷也。江者，贡也，珍物可贡献也。河者，播也，播为九流，出龙图也。淮者，均，均其务也。济者，齐，齐其度量也。”这种信仰其实源于中国古代的自然崇拜。古人认为，河流给人们丰富的水源，有可供给人们食用的各种鱼类，但有时也有威胁人类生命的各种怪物，于是对之产生敬畏之情，立庙祀之。

现在的“江、河、淮、济”这四条河已经不是历史上的四条河了，其中淮河、济水在古时候是独流入海，故得与长江、黄河并列，但是这两条河在历史上先后被黄河改道所夺，淮河下游淤塞后改注入长江，而济水故道即今之黄河下游。

据《礼记·王制》说，古代的天子祭天下名山大川，名山即五岳，大川即四渎。

四渎

从周朝开始，四渎神就作为河川神的代表，由君王来祭祀，并在全国各地修庙。据《风俗通义·山泽》记载，祭祀河神的庙在河南荥阳县，礼祀与五岳同；江神庙在广陵江都县；淮神庙在平氏县；济神庙在东郡临邑县。这种祭祀直至汉代，《汉书·武帝本纪》建元元年（前140年）有诏说：“河海润千里，其令祠官修山川之祀。”从汉宣帝开始正式列四渎神入国家祀典，令祠官以礼为岁事，祈为天下丰年。

唐代始称大淮为东渎，大江为南渎，大河为西渎，大济为北渎。宋、元、明等朝代均袭之。同时，从唐代开始又不断地为四渎加封号，唐代封四渎为“公”，宋代封四渎为“王”，明

代则去前代所封号，称东渚为“大淮之神”，南渚为“大江之神”，西渚为“大河之神”，北渚为“大济之神”，崇奉依旧。

对江神的崇拜有地方性和整体性之分。人们对长江的崇拜最初大都为自发性，因而地方性质比较浓，秦统一六国以后，将江神列入国家祀典，从而使江神崇拜逐渐转变成整体性。但是，人们信仰长江之神，往往只是信仰长江的某一段，言长江某段自某江神主之。不过这些地方性江神同样受到帝王的重视，并得到了皇帝的封号和赐庙。其中某些地方性江神，虽然只管辖长江某一段的风雨波浪，仍然很著名，例如：

奇相：江神之一，《史记索隐》引李善注《广雅》说：“江神谓之奇相。”有关的记载有晋郭璞《江赋》“奇相得道而宅神，乃协灵爽于湘娥”。《茶香室丛钞》引宋人张唐英《蜀梼杌》说：“时大霖雨，祷于奇相之祠。唐英按右史，震蒙氏之女窃黄帝玄珠，沈江而死，化为此神，今江渚庙是也。”

湘君、湘夫人：江神之一，其所辖只在湘江。其神仙信仰甚早，据《山海经·中山经》说：“洞庭之山，帝之二女居之，是常游于江渊。”晋郭璞注：“天帝之二女而处江为神也。”汪绂注：“帝之二女，谓尧之二女以妻舜者娥皇女英也。相传舜南巡，崩于苍梧，二妃奔哭之，陨于湘江，遂为湘水之神，屈原《九歌》所称湘君、湘夫人是也。”

屈原：屈原是明代以后信仰的江神之一，是人们出于对屈原的怀念而祀之。《月令广义·岁令一》说江神即楚大夫屈原。《三教源流搜神大全》亦说：“江渚，楚屈原大夫也。唐始封二字公，宋加封四字公，圣朝加封四字王，号广源顺济王。”

河神为黄河水神，是中国古代崇拜较早、最具影响的自然 · 113 ·

神。与江神一样，由于地域等原因，仍具有多元性的特征。从商王朝开始，国家就对河神极为重视，每岁祭祀，并立庙祀之，而到春秋战国时，这种现象异常活跃。秦汉以后河神被抽象为河渚，而人神色彩进一步淡化。

河伯是对河神比较统一的称呼，其记载最初见于《楚辞》、《庄子》、《山海经》等书中，流传极其广泛。当时人们认为河伯是白龙、大鱼或人面兽身，盖为自然神。后来河伯进一步衍化为人神，《庄子》、《韩非子》等称为冯夷，李善注《文选》称为川后，《三教源流搜神大全》则称为禹强。

魏晋以后，道教对民间信仰加以吸收，基本上定河伯为冯夷。《真灵位业图》将河伯列为太清右位，称河伯是得道之人所补。《历代神仙通鉴》称河伯为澄清尊神。

关于河神巨灵的记载最早见于东汉张衡的《西京赋》，书中称巨灵。《茶香室丛钞》注：“巨灵，河神也，巨，大也。是巨灵为大神。”薛综注：“巨灵，河神也。古语云，此本一山，当河水过之而曲行。河之神以手臂开其上，踏离其下，中分为二，以通河流。手足尚在。”《搜神记》称河神巨灵以手臂开其上，以足踏离其下，中分为两，以利河流。《遁甲开山图》则称巨灵偏得元神之道，故与元气一时生混沌。

据《月令广义·岁令一》称河神陈平为汉相国。《三教源流搜神大全》卷二亦称河渚为汉陈平，唐始封二字公，宋加四字公，元代加封四字王，号灵源弘济王。

淮神为淮水之神，一为秦汉之前上古神话传说中的淮神，一为秦汉以后作为淮河象征而受到人们祭祀的神灵。

闻》引《古岳渎经》说：“禹治水，三至桐柏山，乃获涡水神名无支祁，喜应对言语，辨江淮之浅深，原远近，形若猕猴，缩鼻高额，青驱白首，金月雪牙，头伸百尺，力逾九象，搏击腾蹕，疾奔轻利，若倏忽之间，人观之不可久，禹授之童律，童律不能制，授之乌木田，乌木田不能制，授之庚辰，庚辰能制，颈脾柏，于是木魅水灵，火妖石怪，奔号丛绕以千数，庚辰以戟逐击，连颈锁大索，鼻穿金铃，徙淮泗阴，锁龟山之号，淮水乃安流注于海。”即是说，大禹治水的时候，三次到桐柏山才找到涡水神“无支祁”，涡水神无支祁很喜欢与人交谈，它对江淮水性非常熟悉，大禹就把它带到淮河去管理河水，淮河从此安顺地注入大海。

秦以后将淮水列入国家祀典，《史记·封禅书》说：“及秦并天下，令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也，于是自崤以东，名山五，大川祠二。……水曰济，曰淮。”《汉书·郊祀志》说：“淮于平氏，济于临邑界中，皆使者持节侍祠。”

唐时称淮神为唐裴，《三教源流搜神大全》卷二亦说淮渎为唐裴，唐始封二字公，宋加四字公，元代加封四字王，号长源广济王。

济神为济水之神，亦为秦代列入国家祀典的自然神。

据《三教源流搜神大全》卷二说：“济渎，楚伍大夫也。唐始封二字公，宋加四字公，圣（元）朝加封四字王，号清源汉济王。”

济水发源于今河南省西北部济源市以西的王屋山，经河南、山东两省流入渤海。现在的山东省会济南市就在济水南岸，并因此得名。汉代以前，济水是北方河流中含沙量最小

的。据《史记》记载，黄河泛道曾与济水交叉，但济水仍以清澈之水入海，所以士大夫们都以济水来比喻禀性高洁的人。

公元前后，中国北方河水的水量开始减少，黄河开始发生大规模改道。济水的水量在“四渎”中本是最少的，时断时续，公元1000年左右，黄河“乘人之危”，夺占了济水的河道。现在的黄河下游从梁山泊至入海口，皆是济水故道。

3. 龙王：为人消灭炎热和烦恼的神

龙王信仰在古代颇为普遍，龙王是非常受古代百姓欢迎的神祇之一。龙在中国的历史传统与文化中扮演了十分重要的角色。据神话传说，伏羲与女娲都是人首蛇身，而蛇就是龙的原型，所以，龙的起源来自伏羲氏。但实际上龙只是一种图腾，并不存在于现实世界上。它是由人类虚构的生物，并且是综合了许多生物的特征：蛇身、兽腿、鹰爪、马头、鱼尾、鹿角、

龙王

鱼鳞。

据考证，龙图腾的由来是和原始部落不断征战有关的。在漫长的历史中，部落与部落之间对抗、吞并、联合，并把战胜的部落图腾上的一部分添加到自己的图腾上。久而久之，经过不断地吸收与充实，龙的特征也越来越多，形象日益复杂和威武庄严，最后形成了完整的龙图腾，并且成为华夏民族信奉崇拜的标志。

正因为龙是一种胜利者以及神一般的存在，所以人们就将想象的各种高超的本领和优秀的品质、美德都集中到龙的身上，以龙为荣、为尊。龙骁勇善战，又智慧威严；它能显能隐，能细能巨，能短能长；秋分潜伏深水，春分腾飞苍天，吞云吐雾，呼风唤雨，鸣雷闪电，变化多端，无所不能。它能预见未来，并且象征着地位、富裕与吉祥。龙的神性可以用喜水、好飞、通天、善变、显灵、征瑞、兆祸、示威来概括。其中的“好飞”和“通天”，是“天龙”形成的决定性因素。

上至黄帝时代，便有黄帝乘龙飞天、应龙助黄帝战胜蚩尤的传说；夏禹治水，传说便有神龙以尾巴画地成河道，疏导洪水；汉高祖刘邦，传说便是其母梦见与赤龙交配而怀孕出生。民俗中每年二月初二炒玉米的传统，据说就是纪念玉龙为解人间干旱之苦，甚至不惜冒犯天条。传说玉龙因不忍人民受干旱之苦，义助人民降雨而被玉帝所囚，并立下规条，只有金豆开花才会予以释放。人民因感激玉龙义举而齐集一起炒玉米，因样子像金豆开花而令看管的太白金星看错，并释放了玉龙。而每年二月初二炒玉米的传统亦保留了下来。在古代，龙是帝王统治的化身，君王都自称为龙之子，从而秉承了龙的高贵地位

与人品，不流于俗的高尚与威猛庄重，以及作为人类中的佼佼者的依据。在龙的身上集中了所有人们美好的愿望，世间的杰出人物被称为人中龙凤，诸葛亮号称卧龙先生就是非常典型的例子。

在中国古代传说中，龙往往具有降雨的神性。古人认为，凡是有水的地方，无论江河湖海，都有龙王驻守。

形成于东汉末年的道教，将上古的鬼神观念和龙的观念都摄取了。上古神话中的龙是通天神兽，是升仙的坐骑，道教对此说全盘继承，神仙并以龙为脚力。道教的法术中有一种为“乘轿”，即乘坐神兽飞行于空中，与神仙往来，所乘的龙称为龙轿。据道教经典说，乘龙者游洞天福地，一切邪魔精怪都不敢侵犯，无论到那里，都会有神祇出迎。

早期的道教，尽管承认龙的施云布雨功能，却只是拿它当脚力使用，直到后来佛教传入中国，佛教关于龙王的内容日益渗入中国文化之中产生社会影响后，道教才醒悟过来，于是就奋起直追了。唐宋以后，道教不仅把道教中的龙也附会为王，且后来居上，有名目繁多的超过了佛教的数百位龙王，称东南西北四海都有龙王管辖，叫四海龙王，另有五方龙王、诸天龙王、江河龙王等。小说《西游记》中提到有四海龙王，即东海龙王敖广、南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰，从而使四海龙王成为妇孺皆知的神。上古原始宗教的龙虽有神性，但并不占地盘，发展到这时候，道教的龙王均有守土之责，诸天有龙，四海有龙，五方有龙，三十八山有龙，二十四向有龙，以至凡是有水的地方，无论湖海河川，还是渊潭池沼以及井、泉之内都有龙王。

由于龙信仰原本就是本土信仰，道教的龙也就更为中国化，比佛教的龙更为世俗，更适合中国民众的心理，龙不但能降雨除旱，还可以救火，在祈雨的同时还可以捎带提一些其他方面的要求，譬如求福、长生、官职、疾病、住宅凶吉等，“无有不吉”，几乎世上所有的愿望都可以包揽了。道教的龙行雨时更有人情味和传奇色彩。

龙王之职就是兴云布雨，为人消灭炎热和烦恼，龙王治水成了民间普遍的信仰。道教《太上洞渊神咒经》中有“龙王品”，列有以方位为区分的“五帝龙王”，以海洋为区分的“四海龙王”，以天地万物为区分的五十四名龙王名字和六十二名神龙王名字。“龙王品”还说：“国土炎旱，五谷不收，三三两两莫知何计时”，元始天尊乘五色云来临国土，与诸天龙王等宣扬正法，普救众生，于是大雨洪流，应时甘润。

佛、道两教争相相对龙进行宣传，刺激了民间对龙的崇拜，传统的龙也由神兽变成了神祇，于是使大江南北无处不存在龙王。封建帝王对龙神更是产生了兴趣，多次以政府行为待之。唐玄宗时，诏祠龙池，设坛官致祭，以祭雨师之仪祭龙王。宋太祖沿用唐代祭五龙之制。宋徽宗大观二年（1108年）诏天下五龙皆封王爵。封青龙神为广仁王，赤龙神为嘉泽王，黄龙神为孚应王，白龙神为义济王，黑龙神为灵泽王。明清两代帝王也有封龙为王的举措，清同治二年（1863年）就封运河龙神为“延床显应分水龙王之神”，令河道总督以时致祭。

帝王的褒扬，使龙在中国文化中的地位大大抬高了。但是龙虽为神，却在佛、道二教中都没有显赫的地位，无论佛寺和道观都不给予供奉，至多成为它们建筑的装饰或佛、仙的坐

骑。但是，龙在民间却扬眉吐气了，龙王成为兴云布雨，为人消灭炎热和烦恼的神，龙王能生风雨，兴雷电，职司一方水旱丰歉，从而成为一种信仰最众，独立于佛道之外的神祇。大江南北，专门供奉龙王的庙宇几乎与城隍、土地庙宇同样普遍，随处可见。每逢风雨失调、久旱不雨或久雨不止时，民众都要到龙王庙烧香祈愿，以求龙王治水，风调雨顺。如遇久旱不雨，一方乡民必先到龙王庙祭祀求雨，如龙王还没有显灵，则把它的神像抬出来，在烈日下暴晒，直到天降大雨为止。

4. 海神：有世界性和地方特色之神

对海神的崇拜，可以说是一种世界信仰，不过，各个国家都有自己的特色。

中国海神及其名称最早见于古籍《山海经》，它的《大荒东经》说：“东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺虢。黄帝生禺虢，禺虢生禺京。禺京即禺彊也，京、彊声相近。禺京处北海，禺虢处东海，是惟海神。”《海外北经》说：“北方禺彊，人面鸟身，珥两青蛇，践两赤蛇。”《大荒南经》说：“南海渚中，有神，人面，珥两青蛇，践两青蛇，曰不廷胡余。”《大荒西经》说：“西海渚中，有神，人面鸟身，珥两青蛇，践两青蛇，名曰弇兹。”

据此，中国最早的四海海神名称为：东海海神禺虢、南海海神不廷胡余、西海海神弇兹、北海海神禺彊（即禺京）。海神间的亲属关系只有东海海神禺虢与北海海神禺彊是父子关系。四海海神的神形特征：东海海神禺虢、西海海神弇兹、北

海海神禺疆都是人面鸟身，珥两蛇，践两蛇。只有一个例外：即南海海神不廷胡余是人面，而非鸟身。但珥两蛇，践两蛇的特征也是一样的。东海及北海海神的先祖是黄帝，这说明中国原始海神信仰一开始就与王权相联系。

四海海神的称谓，随着历史的推移，也有所变更。传说为姜子牙所著的《太公金匮》一书说：“东海之神曰勾芒，南海之神曰祝融，西海之神曰蓐收，北海之神曰玄冥。”这是把四方方位神与四海海神混同的结果。汉代以后，海神信仰日趋人神化，四海海神不仅有了新的称呼，还配了夫人。可见，在中国古代的原始海神中，在不同的历史阶段就有不同的称谓和说法，只不过《山海经》中的四海海神称谓较为著名，并为大家所普遍接受。

随着历史的进一步发展，起而代之的是四海龙王信仰。尤其在秦始皇时代，通过方士徐福出海被鲛鱼所阻的传言，在人们心目中的海神，其神形已是大鱼或蛟龙了。西汉末年，佛教开始传入中国。由于佛经中描述的西天来的无量诸大龙王法力无边，能兴云布雨，而且同中国原有的龙蛇形早期海神相融合，自然名正言顺取代了中国原始海神，享用渔民舟子的香火。从此以后，中国东西南北四海全部由四海龙王接管，成为海中之王，水族统帅和海洋世界东海龙宫的最高统治者。

值得注意的是：汉唐期间，随着佛教传入中国和逐渐兴旺，除了四海龙王取代早期海神外，中国第一位女性的海神，即“东海女神”南海普陀观世音也在此时诞生了。在观世音之前，可以说，中国早期的海神包括四海龙王都是男性神形，只有观世音是中国海神信仰中第一位女性神形，位列中国女性海

神之首，并且逐渐压倒四海龙王，进一步取而代之。

究其原因，是因为四海龙王相貌怪异狰狞，性格暴戾无常，权势虽然显赫，但常兴风作浪，残害渔夫舟子，是以恶神的形象出现。渔民所以信仰供祭，是出于惧怕心理，迫于龙王权势，怕招来祸灾，为此而典祭供奉，以求平安、丰收和吉祥。观世音则不同，中国化了的南海普陀观世音，是个慈眉善目的女神，性格温和慈祥，乐于助人，救渔夫于狂风巨浪的苦难之中，而且佛法广大，无处不在，一呼即灵，是以善神的面目出现。二者对比之，观世音的海神信仰当然渐渐压倒了四海龙王。

在北宋初年，又出现了另外一位女性海神，就是大名鼎鼎的福建妈祖，这也是中国道教中的海神。观世音作为东海女神是由佛教中的菩萨转化而来，而妈祖确是实有其人，是由人死后的鬼魂转化为神。这又是另外一种海神类型。妈祖的神形也像观世音一样，是位慈眉善目的女性形象，对人和蔼可亲。尔后，名气越来越大，被宋元明清历代帝王封为“天妃”、“天后”、“天上圣母”等，影响遍及中国东南沿海、港台地区和东南亚许多国家。

关于中国女海神，古籍中记载的还有东海姑、黄衣妇、海神女及宋代道书中所载的南溟夫人等。这些世俗性、人情味极强的女海神的出现，进一步强化了海神的拟神化色彩，比之缺乏生活情趣的男性海神，更为一般渔夫舟子所接受和顶礼膜拜，广为传播。

除以上几类海神外，在中国东南沿海各地，还有许多地方性的海神，有帝王将相的，有历史名人的，还有本岛本地的先

哲贤人和为民献身的渔夫舟子。具体划分，这类海神中应该包括潮神、船神、网神、礁神、鱼神、岛神等等。

潮神：江浙沿海供奉的是伍子胥。这是一位春秋时代功勋卓绝的吴国大夫，因其直言忠国受谗屈死，被吴王夫差砍头而浮尸江海中，怒而涌起钱江大潮，被尊为潮神。

船神：在中国东南沿海俗称船老爷、船菩萨。在嵊泗列岛俗称船关老爷。船神的情况较为复杂：有男的，如鳞波鲁班，因他是造船的祖师爷；有关羽，因他刚毅勇猛，受到渔夫尊敬；也有杨甫老大，是个捕鱼能手；有女的，如妈祖、观世音，还有冠承御。

网神：在舟山群岛，一说网神是海青天海瑞，因捕墨鱼的轮子网是海瑞发明的。一说是龙身人首的伏羲，因伏羲受蜘蛛结网捕飞虫之诱发，从而发明了渔网，为渔民闯海猎鱼创造了诸多方便。

礁神：中国东南沿海有许多礁群。如嵊泗大洋岛有个圣姑礁，礁上有个庙宇，供祀着圣姑娘娘。圣姑娘娘就是一位礁神。渔船过礁必登礁祭祀，以免触礁、破网等事故发生。传说，圣姑娘娘是个海上巡行娘娘，每逢大雾天和风暴天，娘娘会在礁上提灯巡行，就像现在的灯塔一样，为海上航行的海员和渔民指明方位和航向，使之能安全返港，化凶呈祥。

鱼神：山东沿海有位海神，俗称“老人家”、“老赵”、“赶鱼郎”等，其实是位鱼神，即鲸鱼。鲸鱼能逐鱼入网，故称“赶鱼郎”。鱼丰即发财，又称“老赵”，意谓财神赵公元帅。浙江舟山群岛海神中也有鱼神崇拜。如船出外洋，路遇大鱼，即洒米粒、赠船旗、叩拜祭典，以求鱼神庇护。舟山把鲸鱼称

为“乌耕将军”，“乌耕”露面，意谓鱼群涌至，渔夫敲锣打鼓放鞭炮，并举行盛大的海祭，以求海神降福兆吉，喜获丰收。

岛神：中国东南沿海岛屿，每个岛都有地方神，或谓岛神。岛神有主岛神和主岙神，情况非常复杂。如闽南、台湾一带主岛神大都是天后妈祖。舟山群岛的主岛神大都是观音、龙王或关羽。但全国各地不同历史时代也有许多颇具特色的岛神。如台湾、福建还有水仙信仰，水仙庙中供奉的是大禹王、伍子胥、屈原、王勃、李白，都是一些历史上的杰出人物。在黄河入海口一带，各岛还有金龙大王、黄大王之类的海神信仰。在汕头，有长年公和三义女信仰。二者都是由人成神的。三义女原是清代澄海县外砂乡“金兰”三姐妹，因反对包办婚姻一起蹈海而亡，被人拾尸立墓，传闻有灵性，祀典为神。长年公是位捕鱼能手，“建庙塑像祀之”，故当地请渔民入股捕鱼，俗叫请长年。

羊山神，是嵎泗列岛颇具典型的一位海神。据清代《伪郑纪事》载：郑成功起兵北伐，于“顺治十三年至江南之羊山。山有神，独嗜畜羊，海船过者必置一生羊（即活羊）去，久之蕃息遍山至不可计数。郑氏战舰泊之山下，因将士相取羊为食，神怒，大风骤至，巨舰自相撞击立碎，人船损十之七八，大失其利而返”。另有一说，郑成功欲进军台湾，因连续几天刮大风，船不能发。于是郑成功在羊山宰羊祭旗，从而一举收复台湾岛。

道教宫观的海神庙，主供的海神神像各地不尽相同，有男海神，亦有女海神。过去沿海居民多有海难，为寻求精神依托，渔家人只有崇神敬佛、祈求海神保佑消灾得福，沿袭日

久，便形成了祭海的习俗。

5. 妈祖：中国民间创造的护航海神

妈祖，又称天妃、天后、天上圣母、娘妈，是历代船工、海员、旅客、商人和渔民共同信奉的神祇。古代在海上航行经常受到风浪的袭击而船沉人亡，船员的安全成为航海者的主要问题，他们把希望寄托于神灵的保佑。妈祖就是这样的神灵。

妈祖并非是虚构的，而是实有其人的，她是中国民间创造的护航海神。

妈祖是南唐清源军（今泉州）莆田湄洲岛人，生于宋太祖建隆元年（960年）三月廿三日，父亲林愿（惟殷）在宋初初任都巡检。在她出生之前，父母已生过五个女儿和一个儿子，盼望再生一个儿子，因而朝夕焚香祝天，祈求早赐麟儿，可是这一胎又是一个女婴，父母有点失望。就在这个女婴将要出生前的那个傍晚，邻里乡亲看见流星化为一道红光从西北天空射来，晶莹夺目，照耀得岛屿上的岩石都发红了。所以，父母感到这个女婴必非等闲之女，也就特别疼爱。因为她出生至弥月间都不啼哭，便给她取名林默，父母又称她为林默娘。

林默幼年时就比其他姐妹聪明颖悟，八岁从塾师启蒙读书，不但能过目成诵，而且能理解文字的义旨。长大后，她决心终生以行善济人为事，矢志不嫁，父母顺从她的意愿。她专心致志地做慈善公益事业，平素精研医理，为人治病，教人防疫消灾，人们都感颂她。她性情和顺，热心助人。只要能为乡亲排忧解难，她都乐意去做，还经常引导人们避凶趋吉。人们

遇到困难，也都愿意跟她商量，请她帮助。

生长在大海之滨的林默，还洞晓天文气象，熟习水性。湄洲岛与大陆之间的海峡有不少礁石，在这海域里遇难的渔舟、商船，常得到林默的救助，因而人们传说她能“乘席渡海”。她还会预测天气变化，事前告知船户可否出航，所以又传说她能“预知休咎事”，称她为“神女”、“龙女”。

林默十六岁那年，有一次父兄出海未返，天气突变，飓风大作，狂涛怒威。她预感这次父兄航海必然凶多吉少，急得号啕大哭。不久，风浪稍息，她便驾舟出海寻觅父兄。父亲果然被她救了回来，但其兄尸体尚未找到。于是，她安慰了父亲后，自己又奋勇驾舟出海寻找兄尸，终于在茫茫大海中，将其兄尸捞回安葬。乡亲们对林默这次救父寻兄的行动，无不啧啧

称赞。

妈祖

宋太宗雍熙四年（987年）九月初九，是年仅二十八岁的林默与世长辞之日。这一天，湄洲岛上群众纷纷传说，他们看见湄峰山上有朵彩云冉冉升起。从此以后，航海的人又传说常见林默身着红装飞翔在海上，救助遇难呼救的人。因此，海船上就逐渐地普遍供奉她的灵位，并称之为妈祖神像，以祈求航行平安顺利，并于同年在湄洲岛上建庙祀之，这就是闻名遐迩的湄洲妈祖庙。

因妈祖一生在大海中奔驰，救急扶危，在惊涛骇浪中拯救过许多渔舟商船；她立志不嫁慈悲为怀，专以行善济世为己任，所以在她升华后被沿海人民尊为海上女神，立庙祭祀。后屡显灵应于海上，渡海者皆祷之，被尊为“通灵神女”，庙宇遍及沿海地区。

妈祖信仰从产生至今，经历了一千多年，作为民间信仰，它延续之久，传播之广，影响之深，都是其他民间崇拜所不曾有过的。历代皇帝的崇拜和褒封，使妈祖由民间神提升为官方的航海保护神，而且神格越来越高，传播的面越来越广。由莆邑一带走向五湖四海，达到无人不知、无神能替代的程度。

妈祖的显圣，始于北宋宣和四年（1122年）路允迪出使高丽，“感神功，奏上。立庙江口祀之，（徽宗）赐顺济庙额”。其后，妈祖的加封原因皆为“神雾神济兴、泉饥”，“以神助火焚强寇”等。

清朝历史学家赵翼记下了一个很有趣的闽南、台湾的妈祖传说：若遇海难向神明呼救时，称“妈祖”，妈祖就会立刻不施脂粉来救人；若称“天妃”，则妈祖就盛装打扮，雍容华贵地来救人，所以会很晚才到。故海上都称“妈祖”，不敢称

“天妃”，希望妈祖立刻来救海难中的渔船。

从北宋绍兴二十六年（1156年）起至清朝，历代皇帝先后三十六次册封妈祖，封号由两个字累至六十四字，并列入国家祀典，进行春秋祭祀。爵位由“夫人”、“妃”，“天妃”（明永乐年间），立庙京师，至清康熙二十三年（1648年）封“天后”。因而民间对妈祖的信仰愈加固定，海神的地位愈加牢固。

妈祖信仰的广泛社会影响，引来了儒、释、道三教对它的创造和吸收。

在中华文化史上，儒家与道家的思想主张虽有一些共同点，但其分野也是客观存在的。儒家学派崇尚“阳性”，故有“天尊地卑”，“三纲五常”之说，道家则崇尚“阴性”。妈祖信仰在儒、道、佛兼而有之的包围圈中，道教曾一度占上风。阴阳学说在中国民间颇为风行，而阴阳学说则认为“天属阳，地属阴，水在地上也属阴”，又认为“男属阳，女属阴，水神应为女性才合适”，在这种阴阳学说思想的影响下，人们认为水在地上属阴，故水神也隶属阴的水性。妈祖是水神，是女性，自然属阴，按道教学说论，自然属于道教队伍之中。

在妈祖文献资料中，有部经书《太上老君说天妃救苦灵验经》，刊行于明永乐十四年（1416年），后收入《正统道藏·洞神部》。这部经书是以太上老君的口吻来讲述妈祖功德的：“威容显现人钦仰，心运慈悲雨露均，救民护国施恩德，祛害除灾利泽法。威德周遍通上界，垂慈降世度群生。”经文内容是在神异的氛围内隐隐约约透露出妈祖在世时的一些动人事迹。妈祖为什么受到世人的钦仰呢？就在于她“心运慈悲”，就像上天毫不偏向地给禾苗降下“雨露”一样，妈祖为老百姓

祛害除灾，带来福泽。这并不是向壁虚造，而是对妈祖事迹的一种概括。这就说明《太上老君说天妃救苦灵验经》中有关妈祖的颂词是有一定依据的。社会若能弘扬妈祖那种无私奉献精神，善德也就能够不断地扩充起来，达到清明的境界。从某种意义上来看，妈祖广施功德于民众，这也是符合道家“性命双修”的理论。

妈祖，作为民间神祇、护航海神，自宋经元、明、清等几代传播，奉祀妈祖的宫庙，在中国沿海各省、市，例如潮州、莆田、海南、台湾等以及内地除青海、新疆、西藏等三省、区以外的其他省份，都有妈祖庙。随着元明清之间航运交通的日益发达，也随着华人足迹遍及全球，妈祖信仰和妈祖庙也遍及全球，其中主要是在日本、东南亚、加拿大、美国、法国、丹麦、巴西等。

台湾的妈祖信仰十分普遍，台胞有 1/3 以上信仰妈祖，台湾全岛共有大小妈祖庙 510 座，其中台南一地即有 116 座。它们的名字很多，有的叫天妃宫、天后宫、妈祖庙；有的叫天后寺、天后祠、圣母坛；也有的叫文元堂、朝天宫、双慈亭、安澜厅、中兴公厝、纷阳殿、提标馆等。

福建、台湾、广东及东南亚的林氏宗亲都称妈祖为“姑婆”、“姑婆祖”、“天后圣姑”、“天上圣母姑婆”等。据不完全统计，全世界有妈祖信众两亿多人，仅在台湾就有信众一千七百万。

【 六 】

灵物之神

1. 床神：住宅神中的重要神灵

床神是中国民间道教所信奉的神祇，是住宅神中的重要神灵之一，它同灶神、土地神一样，有公婆两位，称之床公、床婆。

因为人们的生活起居离不开床，所以对床神很崇拜。中国民间祭床神的风俗，始于唐朝以前。传说古代有一姓郭的书生，在赴京参加考试途中，遇到一位卖扇的姑娘，并和她坠入情网，发生了关系，没想到郭书生却生病死了。卖扇姑娘怕别人知道，于是就将他的尸体埋在自己床下。但此时卖扇姑娘已有身孕，不久便产下了郭书生的孩子。她为了告慰郭书生的灵魂，就经常用酒菜在床上祭拜。人们问她是何道理，她回答说拜床母可以使孩子快快长大，从此就留下拜床母的习俗。其他人有样学样，渐渐就流传开了。

以上只是一则传说。其实，说床母是床之神，祭祀床神是

• 130 • 根源于古人自然崇拜中的庶物崇拜（窗、灶、井、门等）。

桃花神

唐宋期间，仅有床婆之称而无床公之说，明朝起才有床公的说法。《通俗编》引明朝礼部主事杨循吉的诗说：“买糖迎灶帝，酌水祀床公。”但民间祭祀床神，仍然主要是床婆。

祭床神的高潮是在明代兴起的，在这之前民间虽有此俗，但不被上层文士所重视。《清嘉录》说：“以酒祀床母，以茶祀床公。”说的是床婆贪杯，床公好茶，所以有的地方的习俗是“男茶女酒”。祀床神时，除了酒和茶外，还有糕点和水果。说是糕点充饥，水果解渴，均不可少。当然，还要在床头、床后焚香，但不燃点蜡烛。这也是特别之处。祭床的时间，一年一度均在正月十六夜进行。因其他原因祭床的，不受时限。

民间在新安眠床时要置办牲醴纸烛安祭床神，要用茶、酒、果、饼祀床神，以其祈安寝。这床公床婆，近代民间传为 • 131 •

周文王夫妇，据说因周文王生百子，所以把他们祀为司生育之神。

从前生孩子洗三朝那天也要祭床公床婆，但贡品不是三牲，而是“破边缸炉”（一种专给产妇吃的点心）。每当婴儿生病时，也要在床脚两端焚香化纸，祈祷床公床婆保佑平安。娶填房时也必须祭祀床神，祈求前妻亡魂不要干扰新娘，保佑平安。

众所周知，生产、育儿，这都是女性无可替代的职责，因此这类神祇大多也都是女性神；在女性神与女性信徒之间，遂构成密切的联系，化解了女性在承担母职时的焦虑与恐惧。床神就是儿童的保护神。

据说，小孩白天是受到注生娘娘（即授子神）的照顾，夜晚则是床母担任保护工作。传说孩童的胎记就是“床母作记号”以利辨识。人们相信祭拜小孩生活中的要地“床铺”可以使其快快平安长大。还有的习俗说，小孩睡觉时常会有微笑或奇怪的表情，这是床母在教导小孩，所以不要吵醒他，以免打扰其学习。

祭祀床母供奉鸡酒、油饭、七张刈金和婆姐衣。祭品须在床铺正中央，如此孩子才会睡得安稳。祭拜时不用筷子，在上香时祝祷说：“日间好精神夜间好觉睡”，之后立刻焚烧刈金、婆姐衣，并收拾供品，因为民间传说床母必须全心照顾小孩，不能花费太多时间享用祭品。拜好即可撤供，目的是希望孩子快快长大，不能拜太久，怕床母会宠孩子赖床，让小孩今后有拖拖拉拉的习性等。还有说祭拜床母时不可拜酒，否则床母会

床母一般没有塑像和画像，有时在床头摆上一只插着焚香的粗瓷碗，就代表床母的神位了。

2. 花神：掌管天地花草的神祇

花神，或称花仙，是中国古代神话和民间传说中掌管天地花草的神祇。其中比较有名的是百花仙子、汉惠帝的张皇后和十二月花神。

百花仙子是传说神话中的一个神仙，她是玉皇大帝的妹妹，她担任的是最美丽的任务，管理天上人间的一百种花，并统领百花之主。负责百花的开放、衰败、颜色、香味、生长地点等各类与百花相关事务。

天上仙界王母娘娘寿诞日，群仙来贺，五界来朝，为了显示仙界的繁华和兴盛，百鸟仙子招来百鸟，百兽大仙结齐百兽，一时间天庭内便珍稀特异的鸟兽群舞，分外热闹！嫦娥见状为了讨好王母，提议百花仙子让百花齐放增添喜色，但是各花开放均有时节，违时开放会受到各界惩罚，于是百花仙子拒绝了嫦娥的提议，在五界尊者和本界仙人面前，嫦娥觉得甚无颜面，于是怀恨在心，一直想报复。

那时人间正值隋末唐初，天下方才安定下来，而在唐宫内部的李氏家族就上演了一出弑兄诛弟逼父的连环夺权惨剧，惹得天地色变五界震怒，于是玉帝派遣天魔心月狐下凡扰乱唐室江山，天魔心月狐下界成为一代女主武则天！

天魔心月狐居住在月宫时，和嫦娥甚为亲近。月狐下凡前受嫦娥所托，让在寒冬腊月百花齐放。月狐下凡后偶然醉酒忆

起前情，遂在腊月喝令百花齐放，蜡梅仙子归报人间帝王圣旨，时值百花仙子与麻姑闭关修神，没有在洞府，群仙无主，只好奉人间帝王天魔心月狐之旨百花齐放。百花之首牡丹知道前情往因，拒绝开花，被月狐充军洛阳！五界震撼，天道轮劫，玉帝发现百花不合时节开放，遂惩处众仙子，连同百花之主与百花仙子一同打入凡间受轮回之苦重修仙籍。

在中国十大古典白话长篇小说之一的清代章回小说《镜花缘》中，作者李汝珍依据百花仙子的传说神话，讲述了百花仙子被贬到人间后发生的一段凄美哀怨的故事，同时也给读者展现了一个镜花水月般的理想王国。故事最后的结局是：百花仙子经历数次劫难后，终重修正果，回返天庭。

汉惠帝的张皇后之所以被称为花神，也是因为一个凄凉的故事：

汉文帝后元元年（前 163 年），幽居在未央宫北面的北宫的汉惠帝刘盈的皇后张氏去世了。入殓时，宫女们含着泪水，替她净身。结果，惊人的事情被发现了，宫女们一个个被惊得目瞪口呆，因为四十多岁的张皇后竟然冰清玉洁，她依然还是一个处女。

这是怎么一回事呢？

原来，刘邦去世后，16 岁的皇太子刘盈继位，是为惠帝。惠帝生性软弱，朝廷大权即被强悍的母亲吕雉所掌控。吕后为加快培植吕氏集团，在更大范围内排除异己。她居然不顾伦常，强行将惠帝亲姐姐鲁元公主之女张氏立为皇后。

被吕后强加给惠帝刘盈的张皇后，本是刘盈的亲外甥女。

• 134 • 作为舅舅的刘盈，本来很喜欢她；而当她 12 岁时被吕后安排

为舅舅的妻子后，刘盈无法接受这二者合一的现实。惠帝心灰意冷，不愿与册封为皇后的外甥女寻欢作乐。惠帝与张皇后并无性生活的实质外界难以知晓，但张皇后一直未生皇子却是事实。这可难坏了吕后，便选了许多年轻貌美的良家女充实后宫，安放在惠帝身边，供这位小皇帝随时受用。不久就有良家女怀了孕，吕后就令张皇后假称有孕，夺良家女的儿子为皇后之子，立为太子，并杀死这位皇子的亲生母亲。此后又有数位良家女怀孕，吕后均按此方式办理。张皇后对此虽极不情愿，却也同惠帝一样，无可奈何，只是一切听任摆布。她的心里很清楚，惠帝的心里也清楚，他们依旧是舅舅与外甥女的关系，从来没有过夫妻生活，根本不会有孩子出生。

惠帝因心情郁闷，加之身体虚弱，在 23 岁就死去了。惠帝死后，接着继位的两位小皇帝都是吕后安排的，而且都只有名而无权，所以，史书上都未记这两位小皇帝的年号，而将惠帝之后的纪年直接称为“高后”。这当然也是对吕雉这位女强人控制政权的承认。

惠帝去世时，张皇后只有 15 岁，因她有“儿子”做太子继了皇位，她便做了皇太后。一年后，她的母亲鲁元公主死了；八年后，临朝听政的太皇太后吕雉也死了。吕后死后，以周勃、陈平为首的刘氏集团，在几天之内，通过一场宫廷政变，就把吕后苦心经营起来的吕氏集团一网打尽。诸吕被诛后，后宫又成了刘氏的天下。皇太后张氏因未参与吕氏集团的活动，未被追究，但也被迁往北宫。北宫是未央宫后的一处极为幽静的院落，她生活在北宫中，无声无息，日出日落，17 年后，她像一片秋天的枯叶，悄悄地飘向尘土。

张皇后到死时仍是处女的消息不胫而走，天下的臣民无不怀念她、怜惜她。于是各地纷纷为她立庙，定时享祭，尊她为“花神”，为她立的庙便叫做“花神庙”。张皇后的芳名早已不可得知，魏晋间的文学家皇甫谧便为她杜撰了一个名字：张嫣，字淑君。“嫣”是美好、鲜艳之意，“淑”是善、美之意，“君”是对品行好的人的敬称。用在张皇后身上的这三个字，全是好的字意。

十二月花神也叫十二花神，即十二位掌管某月花之神。民间传说，天宫有众多花神，其中有十二位得罪了玉皇大帝，被贬到人间，专司绿化、美化之事；也有传说这十二位花神就在天上掌管着鲜花生产。实际上，十二月花神是根据社会风俗与岁时花信的自然规律，按每年十二个月冠以花名而成的。明朝时期，道家就有“百花神”之说，但那时没有用人物去代表花名。至清代中期，杨柳青年画开始出现“花神”组画，以唐宋传奇人物和历史人物确定花神名称，代表各月的花神。“花神”组画有多种版本，比较公认和流行的十二花神是：

正月梅花花神柳梦梅——唐宋传奇《牡丹亭》中人物，他经历过一场凄美的“悲中喜”爱情故事。他于梦中梦见情人倩娘，后因相思而死，倩娘也为此殉情。后双方均复活，终成眷属。柳梦梅因名有“梅”字，而司梅花。

二月杏花花神杨玉环——是一个“喜中悲”人物。杨玉环因是唐明皇的儿媳，后来竟成为唐明皇的贵妃，大有“红杏出墙”之意，因此司杏花。

三月桃花花神杨延昭——杨延昭即杨六郎，宋代爱国将领，深受人民爱戴。桃花艳丽无比，人人喜欢，令杨延昭司桃

花，表达的是人民是对他的无限崇敬。

四月蔷薇花花神张丽华——隋朝灭后蜀，杨广听说蜀主后妃张丽华美艳绝伦，欲纳之，杨广部将说美女是祸水，会误国，提刀斩杀。后人怜之，令其司蔷薇花。

五月石榴花花神钟馗——石榴里面子儿多，民间一直用其象征寓意“多子多福”。五月是邪气上升之月，故使钟馗司石榴花，为的是让他护佑儿童。

六月荷花花神西施——西施是浣纱女，中国古代四大美女之一，又久居江南水乡，当然让她司荷花最合适。

七月凤仙花花神石崇——晋朝时，大臣石崇富可敌国，家中广纳美妾，因此名得传世，被安排司凤仙花。

八月桂花花神绿珠——绿珠是石崇的美妾，以十斛珍珠换得。后石崇获罪，向绿珠叹息说：“我获罪全是因为你。”绿珠流泪说：“愿效死于君前！”突然跳楼而死。石崇没拉住，后悔莫及。后人敬仰绿珠的品格，因此让她司香味最浓的桂花。

九月菊花花神陶渊明——陶渊明爱菊、种菊、赏菊、赞菊，并留下永恒的咏菊诗篇，菊花花神非他莫属。

十月芙蓉花花神谢素秋——山东才子赵汝州与汴京名妓谢素秋有一段曲折动人的爱情故事。经数次曲折，赵汝州高中状元，与谢素秋终成眷属。后人感念素秋对爱情的真诚执著，让她司芙蓉花。

十一月山茶花花神白乐天——白乐天即白居易，因爱山茶花，咏诵山茶花而使其司山茶花。

十二月腊梅花花神老令婆——老令婆即佘太君，因人到暮年，壮志不老，还要为保卫国家挂帅出征，其精神如迎风斗雪

的腊梅，令世人称颂。故令其司腊梅花。

花神谱中奇数全是男性，代表阳刚之气；偶数全是女性，代表阴柔之气。这也符合道家所追求的阴阳结合、天人合一的理念。

3. 财神：民间普遍供奉的财富之神

财神是中国民间普遍供奉的一种主管财富的神祇。主管财源的神祇分为两大类：一是道教赐封，二是民间信仰。道教赐封为天官上神，民间信仰为天官天仙。事实上，这两大类也有很大部分是共同的。

财神的起源颇为难考，所祭祀的神祇也因时因地而有所不同。即以财神的种类而言，就有所谓正财神、文财神、武财神、偏财神、准财神的区别。不过，在财神中影响最大的，应该是赵公元帅赵公明。

财神赵公明

道教供奉的财神，也是赵公明。根据道教传说，赵公明本为长安（现西安）周至县赵代村人士，与文财神刘海共同修道于陕西西安户县石井镇阿姑泉武财神钟馗故里欢乐谷，故户县被称为财神故里、财神之乡。功成之后，玉皇大帝封他为“正一玄坛元帅”，简称“赵玄坛”。在《真诰》中赵公明为五方诸神之一，即阴间之神。

不过，在唐宋及其以前诸如干宝《搜神记》、《真诰》、《太上洞渊神咒经》等书中，皆以为赵公明是五瘟之一。直至元代成书明代略有增纂的《道藏·搜神记》和《三教源流搜神大全》才将他称之为财神。《三教源流搜神大全》卷三说：赵元帅，姓赵讳公明，终南山人也。自秦时避世山中，精修至道。后在道教神话中成为张陵修炼仙丹的守护神，玉皇授以正一玄坛元帅之称，并成为掌赏罚诉讼、保病禳灾之神，买卖求财，使之宜利。故被民间视为财神。其像黑面浓须，头戴铁冠，手执铁鞭，身跨黑虎，故又称黑虎玄坛。其羽化后葬于终南山下赵代村。

赵公明其尊容颇凶，乌面浓须，怒睁圆眼，头戴铁冠，一手执钢鞭，一手捧元宝，身下还跨有黑虎，故又有“黑虎玄坛”之称。传说这位赵元帅职掌除瘟翦虐、驱病禳灾。凡有冤抑难伸，他会主持公道；人们买卖求财，他可以使之获利。他原先的职分并不是专职的财神，但能使人获利，别无他人可以代替，民间便把他看作财神了。

财神之所以有文武之分，是因为崇文尚武的不同人家各有所司。崇文的人家供奉文财神，尚武的人家供奉武财神。文武之道虽不同，却都各有财可发。

除“正财神”赵公明外，其他财神的影响也很大。

文财神范蠡是春秋战国之际杰出的政治家、思想家和谋略家，同时也是一位生财有道的大商家。他辅佐越王富国强兵，终于打败了吴国后，毅然向越王辞官隐退，带领家属随从，驾扁舟，泛东海，来到齐国。范蠡父子在齐国海边耕种土地，勤奋治产、不久，就积累家产数十万金。后来他又悄悄来到陶地。范蠡认为，陶地处天下之中，为交易的必通要道，由此可以致富，以为后半生的保证，自此居住下来自称陶朱公。范蠡父子靠种地、养牲畜，做生意又积累了数万家财，成为陶地的大富翁，后又分财于百姓。天下人都赞美陶朱公，拜其为财神。

陶朱公的经营智慧历来为民间所敬仰，于是有许多经营致富术托与陶朱公名下。如《经商十八忌》：生意要勤快，切忌懒惰；价格要订明，切忌含糊；用度要节俭，切忌奢华；赊账要认人，切忌滥出；货物要面验，切忌滥入；出入要谨慎，切忌潦草；用人要方正，切忌歪邪；优劣要细分，切忌混淆；货物要修整，切忌散漫；期限要约定，切忌马虎；买卖要适时，切忌延误；钱财要明慎，切忌糊涂；临事要尽责，切忌妄托；账目要稽查，切忌懒怠；接纳要谦和，切忌暴躁；立心要安静，切忌粗糙；说话要规矩，切忌浮躁……十八忌多为商家经验之谈，托名陶朱公，由此可见，他作为财神在民间商人心目中的智慧形象。

武财神关公即关羽，他在中国是一个家喻户晓、妇孺皆知的人物。近代以来，越来越多的人把关公作为全能保护神、行业神和财神。关羽一生忠义勇武、坚贞不二，为佛、道、儒三

门崇信。明清时代，关羽极显，有“武王”、“武圣人”之尊，由此关羽被世人附会成具有司命禄、估科举、治病除灾、驱邪避恶等“全能”法力，民间各行各业对“万能之神”关公顶礼膜拜。人们之所以奉关公为财神，大概是因为关羽一生重义，不为金银财宝所动，与一些世间贪利妄义之徒形成鲜明对比。世人尤其是商贾们都敬佩关公的忠诚和信义，希望关公作为他们发财致富的守护神，另外，人们希望商贾坚守诚信进行交易，把关公奉为公正人，来维护传统的道德秩序。

偏财神是就财神所在的神像位置而言的。民间的偏财神经常是指被称为“五路神”的财神。在《封神演义》中，五路财神指的是赵公元帅、招宝天尊萧升、纳珍天尊曹宝、招财使者陈九公和利市仙官姚少司。“五路神”又指路头、行神。清人姚富君说：“五路神俗称财神，其实即五祀门行中之神，出门五路皆得财也。”其中的五路是指东西南北中五方，意为出门有五路神保佑可以得好运，发大财。五路财神都是吉祥神，也是民间吉庆年画中常见的形象，他们深受人们的爱戴和崇拜。

在民间所供财神中，不管是赵公元帅，还是赐福天官，身边总要配以利市仙官（五路神之一），因此，利市仙官可说是地地道道的偏财神。有关利市仙官的来历，在《封神演义》中有记载：利市仙官本名姚少司，是大财神赵公明的徒弟，后被姜子牙封为迎祥纳福之神。所谓“利市”，包含三重含义：一是指做买卖时得到的利润；二是指吉利和运气；三是指喜庆或节日的喜钱如压岁钱等。人们信奉他，是希望得利市财神保佑生活幸福美满、万事如意。

在中国民间信仰的众多财神中，有一类只能算是准财 • 141 •

神，意为未得财神封号，但由于此神能为人们带来一定的财运，承担了一部分财神的职责，于是人们就将其作为财神看待。刘海蟾就是其中最具代表性的一位准财神。

刘海蟾，原名刘海，五代时人，籍燕山（今北京），曾为辽朝进士，后为丞相辅佐燕主刘宗光。此人素习“黄老之学”，顿悟后解去相印，改名刘玄英，道号“海蟾子”，拜吕洞宾为师，得道成仙，云游于终南山、太华山之间。刘海是顿悟后弃富的道士，本与财神无缘，刘海成为财神也许是源于他的道号——海蟾子。蟾，即蟾蜍，因此物相貌丑陋，分泌物有剧毒，对人体有害，被列为五毒之一。又因蟾蜍的分泌物蟾酥有强心、镇痛、止血等作用，又受人们所崇拜。刘海是以“蟾”为道号而闻名，又以“刘海戏金蟾”的传说被抬上了财神的宝座。刘海所戏金蟾并非一般蟾蜍，而是三足大金蟾，举世罕见。金蟾被看作是一种灵物，古人认为得之可以致富。这是刘海被塑造成财神的主要根据。据说，刘海用计收服了修行多年的金蟾，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，称他为“活神仙”。

刘海蟾不仅是全真教北五祖之一，还被针线业奉为神，并成为七十二行祖师之首。针线业奉刘海蟾为祖师，大概取意于刘海戏金蟾时“线过金钱眼”的动作，以此附会为穿针引线，从而奉为针祖。

龙王爷是南海一带省份信仰的财神。据记载，大慈大悲观世音菩萨为救度芸芸众生，发下十二大宏愿，其中第二愿便是“常居南海愿”。那时南海瘟疫遍布，疫疾虐行，百业凋敝，民

不聊生。南海龙王第五子圣衍慈悲心肠，广有财智，感知观世音菩萨有此宏愿，主动叩拜观世音菩萨座前，愿化为鳌龙，驮观世音菩萨横越万里波涛，为观世音菩萨赴南海拯救大众护法。在龙五爷的护持下，观世音菩萨来到南海，遍洒甘露，降伏瘟魔；驱除邪气，救度苍生。虽然南海瘟魔已除，但百姓依旧穷困。于是龙五爷发愿，为观世音菩萨永远镇守南海，以保此地百姓富足，财源广聚。观世音菩萨感其慈悲心切，挥动杨柳枝，将龙五爷幻化成巨鳌山卧，人称鳌山，也就是如今的南山。如来佛祖念龙五爷济世情怀，亲赐“金元宝”、“财源库”、“聚宝盆”三件招财法器，令其掌管人间财富分配，统筹天下财源流通。龙五爷福佑南海后，这里便成为聚财聚气之地，被称为九州财库之所在，华夏财源之根源。所以南海一带的省份，一直以来就非常富有。因人们向龙五爷求财，有求必应，应之必灵，故被称为“龙五爷财神”。

孔子的得意门生端木赐是儒商信仰的财神。端木赐字子贡，他是政治家，儒商之祖。他在读书时因言语科优异，孔子曾称其为“瑚琏之器”。他利口巧辞，善于雄辩，且有济世之才，办事通达，曾任鲁、卫两国之相。他还善于经商之道，曾经商于曹、鲁两国之间，富致千金。为孔子弟子中首富。相传，孔子病危时，未赶回。子贡觉得对不起老师，别人守墓三年离去，他在墓旁再守三年，共守六年。《论语》中对其言行记录较多，《史记》对其评价颇高。

五显财神，根据神话传说，在《铸鼎余闻》中记载，称南齐柴姓五兄弟为五显神，也是财神。老大名叫柴显聪，老二名叫柴显明，老三名叫柴显正，老四名叫柴显直，老五名叫柴显

德，弟兄五人为猎人，经常打猛兽走兽，采草药为民疗伤治病，吃不完的野兽送给贫穷百姓，深受人民爱戴，人缘非常好，在他们逝世后，民间尊他们为神仙，即称五显神、五显王。五显神为宋代江西德兴、婺源一带信奉的财神。兄弟五个，均被封王，因其封号首字都为显，所以叫五显神。

财神是中国民间普遍供奉的善神之一，每逢新年，家家户户悬挂财神像，希冀财神保佑以求大吉大利。吉，象征平安；利，象征财富。人生在世既平安又有财，自然十分完美，这种真切的祈望成为人们的普遍心理。求财纳福的心理与追求，充分反映在敬祀财神的一系列民俗活动中。

春节，是中国民间最盛大的节日。其中除夕之夜有一项重要的民俗活动——迎财神。除夕之夜，全家人要围坐在一起吃饺子（饺子象征财神爷给的元宝），吃罢饺子彻夜不眠，等待着迎财神。“财神”其实就是印制粗糙的财神像，此财神像用红纸印刷而成，中间为线描的神像，两旁写着“添丁进财”、“祈求平安”等吉利词语。“送财神”的往往是一些贫寒子弟，或街头小贩，他们低价买来财神像，穿街走巷，挨门挨户叫卖：“送财神来喽！”户主绝不能说“不要”，而要客气地说：“劳您驾，快迎进来。”几个铜子就可买一张，即使再穷也得赏个黏豆包，换回一张。一个除夕夜，有时能迎到十几张“财神”，这是为了讨个“财神到家，越过越发”的吉利。这种习俗现今在中国民间一些地区仍在延续。春节期间一些乞丐到村里挨家挨户乞讨钱财，主人施舍给他们钱财后，他们就在主人家门口的墙上贴上一张财神像。

各地均祭祀财神，祭祀方法各异。北方地区春节时，家家请回财神，供奉财神像，焚香上供品。正月初二清晨祭焚财神像。祭祀时边行礼边诵祝词：“香红灯明，尊神驾临，体察苦难，赐富百姓。穷魔远离，财运亨通，日积月累，金满门庭。”清代俗曲则云：“新正月初二，大祭财神，点上香烛把酒斟，供上了公鸡猪头活鲤鱼，一家老幼行礼毕，鞭炮一响惊天地。”祭祀场面非常隆重。

正月初五，各商店开市，一大早就金锣爆竹、牲醴毕陈，以迎接财神。清人顾铁卿《清嘉录》中引了一首蔡云的竹枝词，描绘了苏州人初五迎财神的情形：“五日财源五日求，一年心愿一时酬；提防别处迎神早，隔夜匆匆抱路头”。“抱路头”亦即“迎财神”。初五“接财神”的习俗，盛行于明清以后，迄今犹流传民间。

4. 石敢当：被奉为神祇的镇宅之宝

在我国古代众多的辟邪神中，除了辟邪伏魔的姜子牙、关羽，镇鬼驱鬼的钟馗之外，还有一位在民间广受祭祀和供养的镇鬼驱邪神灵，这就是石敢当。人们将它作为镇宅之宝，祈求它为百姓消灾驱鬼，给人们带来平安。

石敢当，也称泰山石敢当，是立于街巷之中，特别是丁字路口等路冲处被称为凶位的墙上，用于辟邪的石碑。石碑上刻有“石敢当”或“泰山石敢当”，在碑额上还有狮首、虎首等浅浮雕。它虽没名列门神之籍，却也承载着门户平安的企望，禁鬼绝恶，镇守门前。随着时间的推移，石敢当的用意从最初

的压不祥、辟邪发展到祛风、防水、辟邪、止煞、消灾等多种功效。

关于石敢当的来历，民间有种传说，姜太公封神，封来封去，到最后却忘记了自己的名姓，便自封为泰山石敢当。姜太公在唐宋时期曾被封为武成王，与文宣王孔圣并列，一武一文；明代以后，虽然关羽成为武圣，姜太公在民间仍很有影响，

位于北京东四三条的石敢当

传说故事很多，已有“姜太公在此，诸神退位”之说。把石敢当说成是姜太公的化身，正在于渲染石敢当辟邪的民俗信仰。

其实，石敢当民俗信仰，其渊源当在远古时代的石崇拜。埋石以镇宅的风俗，在石敢当之前，如南北朝时庾信的《小国赋》就有：“镇宅神以埋石，厌山精而照镜。”在埋石辟邪的基础上，风俗有所增饰，刻字绘形，再附以种种传说，所有这些都围绕着一个中心，那就是：最大限度地在石块石头上叠加具有神力的符号。

石敢当的文字记载最早见于西汉史游的《急就章》：“师猛虎，石敢当，所不侵，龙未央。”石敢当在不同的地方也有不同的样式，有浅浮雕的；有圆雕的；有的刻有八卦图案；有的什么装饰也没有，只刻有“石敢当”或“泰山石敢当”。

唐宋以来，宅第大门口常立镌字“石敢当”、“泰山石敢

当”小石碑，或将石嵌砌墙体，用来镇鬼厌灾。清代俞樾在《茶香室续钞》一书中据宋王象之《舆地碑目记》有“兴化军有石敢当碑”而分析说：庆历中，张纬宰蒲田，再新县治，得一石铭。其文曰：“石敢当，镇百鬼，厌灾殃，官吏福，百姓康，风教盛，礼乐昌。唐大历五年县令郑押字记。”今人家用碑石书曰“石敢当”三字镇于门，如此风也。按此，则“石敢当”三字刻石始于唐。

俞樾据此认为，清代用石敢当镇门的习俗，是唐代遗风。

民间以石敢当为辟除不祥的神，如元代陶宗仪《南村辍耕录》记载：“今人家正门适当巷陌桥道之冲，则立一小石将军，或植一小石碑，镌其上曰石敢当，以厌攘之。”明代《姓源珠玑》说：“必以石刻其志，书其姓字，以捍民居。”

石敢当有各种各样的称谓，没有一种统一的叫法。石敢当是最常见的说法，其他诸如泰山石敢当、石将军、石大夫、石神等各种称谓不一而足。从这些五花八门的叫法中可以看出，老百姓对于石敢当有着各种各样的需要。或许正是因为石敢当能够满足人们的期望，给人们带来一个平静与和谐的世界，这个风俗才在民间流传久远。

即使到今天，在城乡的街头巷尾，在一些屋子的墙角或是门前屋后，仍然可以见到用石碑或者砖块等刻着“石敢当”或者“泰山石敢当”。这些石碑不仅出现在一般人家，在很多公共场所也能够看到，有的碑石很高，上面还雕刻着虎头的形象，碑石一般正对着道路或者街巷的入口，借此镇鬼驱邪，保佑一家平安，一方太平。

至于“泰山”与“石敢当”联袂，有两层意思：其一是巍 • 147 •

巍泰山，五岳独尊，古代说它是通天达地之山。泰山的“泰”字，古为“太”，也就是“大”，因其巍峨高大，连威加四海的帝王也要前去封禅。以泰山相标榜，石敢当岂不更加所向无敌？其二是标榜泰山，提供了山的角度，由此来观石敢当之“石”，视点正佳。泰山是一座神圣的山，具有无量的神威，因而在镇鬼驱邪方面更是拥有无穷的威力。

古代认为泰山之石具有独特的灵性和神力，因此泰山石敢当是一种灵石崇拜。传说汉武帝登泰山，带回四块泰山石，置未央宫的四角以辟邪。泰山被认为有保佑国家的神功，因此泰山的石头就被认为有保佑家庭的神灵。

石敢当属于道教的神灵物。泰山也是道教名山，道教认为，泰山石经历几十亿年，其气场能量非一般可比，吸收日月之精华，多有高人在此修炼静养，山石形状如仙如画，世人称之为泰山灵石。而万物有灵，天地山川、花草树木、飞禽走兽等等大自然诸物，其珍奇灵异者，皆有神性，泰山石就是这样有神性的珍奇灵异者。以文字和符咒驱鬼辟邪是道教的传统方式，道教认为泰山石就是镇妖祛邪之神，在“石敢当”前面增加“泰山”二字，可以增加“石敢当”驱鬼辟邪的神力。

石敢当因冠以“泰山”，甚至被传为泰山神祇之父。泰山上有座碧霞祠，供奉泰山之主碧霞元君，民间又叫她泰山老母。关于碧霞元君的来历，有说是玉皇大帝的妹妹，而民间还传说她是贫苦农民石敢当的女儿：她心地善良，上山砍柴，时常帮助一个孤老太。老太太说她是仙女下凡，让她在泰山最大的一棵松树下挖到柴王埋下的木鱼，然后将一只绣花鞋埋在木鱼之下三尺。玉皇要在众神中选出来泰山最早者，封为泰山之

主。柴王以埋在树下的木鱼证明自己的资历，石敢当的女儿则以埋于木鱼之下的绣花鞋挫败柴王，被封为碧霞元君。这个传说故事讲的虽是碧霞元君，但其同石敢当既为“父女”，两者的关系也就恰如水涨而船高——碧霞元君高至泰山主神，船高因水涨，反衬了石敢当的神异。

所以，崇奉石敢当的习俗，从内涵上体现的是“平安”二字，它源于泰山，遍布全国，远播海外。

【七】

行业之神

1. 彭祖：以导引行气修身致寿的仙真

道教神仙中，以长寿著称的彭祖，姓篯名铿。因他周游天下，升仙而去，故以其曾受尧封于彭城，年享高寿，其道堪祖而被后世尊称为“彭祖”。传说他自尧帝起，历夏、商朝，商代时为守藏史，官拜贤大夫，周代时担任柱下史；娶妻四十九，生子五十四。相传他活了880岁（有一说谓其实际寿命当为146岁，此说根据古时大彭氏国实行的“小花甲计岁法”推断，即60天为一年）。彭祖原系先秦传说中的仙人，后被道教奉为仙真。

彭祖究竟是一个人还是一个氏族？这是有争论的。据《史记·楚世家》记载：“彭祖氏，殷之时尝为侯伯，殷之末世灭彭祖氏。”“氏”在上古多用作宗族的称号。可见，彭祖实际上是以其命名的一氏族，《史记》还记载了一个彭姓氏族被封国于大彭等地。清人孔广森在注《列子·力命篇》“彭祖之智不出尧舜之上而寿八百”之句时说：“彭祖者，彭姓之祖也。彭

彭祖

姓诸国：大彭、豕韦、诸稽。大彭历事虞夏，于商为伯，武丁之世灭之，故曰彭祖八百岁，谓彭国八百年而亡，非实箴不死也。”就明确说明了这种情况。所谓彭祖年长八百，实际上是大彭氏国存在的年限。

但是，无论彭祖是一个人还是一个氏族，对于彭祖善于养生的种种传说，历代并无异议。可以推想，由于彭祖这个氏族精于养生，族中长寿之人辈出，并以此而闻名于世，于是逐渐产出彭祖享寿八百这类的传说并流布于后世。故彭祖这个氏族可以说是上古时代一个有代表性的著名长寿家族。

彭祖在历史上影响很大。孔子对他推崇备至；庄子、荀 • 151 •

子、吕不韦等先秦思想家都有关于彭祖的言论。关于他养生致寿之事，《庄子》记载甚多。《大宗师》在极称“道”的永恒玄妙后，继称得其道者的种种玄妙，其中说：“彭祖得之，上及有虞，下及五伯。”《刻意》又称：“吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟申，为寿而已矣。此导引之士、养形之人，彭祖寿考者之所好也。”此外，《逍遥游》、《齐物论》诸篇都涉及彭祖其人。《荀子·修身》也把他描写为“治气养生”之人。屈原《天问》亦说：“彭铿斟雉，帝何飧？受寿永多，夫何久长？”长沙马王堆三号汉墓出土的竹简《养生方》，还有彭祖答王子巧（乔）问养生的描述。大概最初传称他以导引行气修身致寿，后来则把服药、房中等种种道术集于一身。

《庄子·刻意》把彭祖作为导引养形之人的代表人物，《楚辞·天问》还说 he 善于食疗。先秦时期，彭祖在人们心中是一位仙人。到了西汉，刘向《列仙传》把彭祖列入仙界，并称为列仙，彭祖逐渐成为神话中的人物。道家更是把彭祖奉为先驱和奠基人之一，许多道家典籍都保存着彭祖养生遗论。

晋人葛洪撰写的《神仙传》特别为彭祖立传，说当时的君王派人向他求道，他只说：“吾遗腹而生，三岁而失母，遭犬戎之乱，流离西域，百有余年。加以少枯，失四十九妻，丧五十四子，数遭忧患，和气折伤，荣卫焦枯，恐不度世。所闻浅薄，不足宣传。”又说他“殷末已七百六十七岁，而不衰老。少好恬静，不恤世务，不营名誉，不饰车服，唯以养生活身为事”。葛洪在《抱朴子》一书中认为八百岁是彭祖出走时的年龄，得道成仙。先秦时期，彭祖在人们心中是一位仙人。

在汉代，有关彭祖的记载，还未与房中术相联系。《汉

书·艺文志》著录房中八家，尚无以彭祖名其书者，至晋代，葛洪《抱朴子·释滞》称“房中之法十余家”，其中便有了彭祖；在《微旨》篇中论房中术，则称“彭祖之法，最其要者”，《遐览》篇还著录《彭祖经》一卷，并在《极言》篇引用其文。《神仙传》增加了服云母粉、麋鹿角，盛赞金丹，擅长房中术，并传授道术于采女、殷王等情节。

因彭祖长寿，又擅长房中术，故后世房中著作多有借托其名的。如《抱朴子·遐览》中所提到的《彭祖经》，《隋书·经籍志》中所讲的《彭祖养性经》，《新唐书·艺文志》中所说的《彭祖摄生养性论》等，当然这些经书早已失传。不过从马王堆出土的医书《十问》和《医心方》的引录中可得知其主张：其一，“多御少女而莫数泻精”。认为“俗行阴阳取气养生之道，不可以一女为之，得之，若九，若十一，多多益善”。其二，房中卫生方面，包括“求子”、“消息之情”、“断鬼交”和房中“服食药物”等等。这些内容包含较多的合理成分，成为古代房中医学的重要组成部分。

彭祖一生不求功名利禄，只求逍遥自在的事例不少。

传说到商代末年，他已有 767 岁，尽管这么大年纪，可他仍不显衰老。他自幼喜好恬静，不追求名誉，不汲汲于世事，不刻意打扮自己，终日以养生修身为事。商王请他做大夫，他推托不了，只好应诺，却常常以有病为由，不上朝听政。他精通补导之术，常常服用水桂、云母粉、麋角散。平日沉默寡言，从不夸耀自己有道，也从不做一些诡惑变化鬼怪之事，以博取名誉。

他也常常四处周游，从不乘车马，即使要出外周游百日、

数十日，也不带干粮，回来之后，衣食与平常也没什么两样。他也善于导引行气，经常从早到晚闭气内息，之后，揉擦眼睛，按摩身体，舐唇咽唾，才站起身来。有时身体疲乏不适，他就导引闭气，攻治患处，使其九窍、五脏、四肢以至毛发都气流通畅，身体又舒服如初。商王听说后，便亲自来向他问道，他闭口不语；给他数万金，他如数收下，全分给贫穷的百姓。

相传彭祖和他的两个儿子彭武、彭夷后隐居于福建名山武夷山，在碧水之间遁迹养生，教人开垦荒地，种植粮棉、花果、茶叶，挖井取水。据说他种的茶叶味道香醇，引来钟离权、吕洞宾、曹国舅、何仙姑、李铁拐、韩湘子、蓝采和等七仙。他们一致商定赐他寿享 880 岁。现在的武夷山，彭祖与儿子的遗迹尚存，有坟墓和石碑，其中存放武夷山宫中的一座石碑上还可以看到彭武、彭夷的名字。

据传说，彭祖后为避战乱，再度隐居四川名山犍为郡武谋山（今四川彭山县东），病故后葬于此，碑撰“商大贤墓”，后人将其居住的武谋山命名为长寿山（也叫彭山）。为纪念这位杰出的彭族始祖，今四川彭山县东不远处有彭祖祠、彭祖墓园、彭祖墓、彭祖仙室，室内有石雕的寿星彭祖肖像，室外陈列八卦图案，历历在目。

2. 嫫祖：教人栽桑养蚕织丝的先蚕神

中国是世界上最早开始养蚕、缫丝和织绸的国家，这是对世界文化的一个极大贡献。对这一贡献，流行最广和影响最大

黄帝和嫫祖

的一种论点即是“嫫祖始蚕”，即是说，嫫祖创导了养蚕、缫丝，使纺织成为中国女性的专业。嫫祖也因此成为中国养蚕业和道教祭祀的神祇。

嫫祖，或称累祖，又名雷祖。相传是黄帝的元妃西陵氏之女。《山海经·海内经》说：“黄帝妻雷祖，生昌意。”郭璞注《世本》说：“黄帝娶于西陵氏，谓之累祖。”《史记·封禅书》也说：“黄帝娶西陵氏之女，是为嫫祖。”刘恕《通鉴外记》亦说：“西陵氏之女嫫祖，为黄帝元妃，治丝蚕以供衣服，后世祀为先蚕。”《路史·后纪五》说：“黄帝之妃西陵氏曰嫫祖，以其始蚕，故又祀先蚕。”所谓“先蚕”，即为最先教人们栽桑养蚕织丝的神，又称先蚕神。后来又称祭蚕的仪式为“先蚕”。 • 155 •

《集说詮真》说：“为蚕祈福，谓之先蚕。”

《绎史》引《黄帝内传》称：“黄帝斩蚩尤，蚕神献丝，乃称织维之功。”这条材料表明，中原在“蚕神献蚕”之前，是没蚕丝的。那么，蚕丝是怎么发明的呢？传说是这样的：

黄帝建立了部落联盟后，他带领大家发展生产，种五谷，驯养动物，冶炼铜铁，制造生产工具；而做衣冠的事，就交给正妃嫫祖了。嫫祖经常带领妇女上山剥树皮，织麻网，她们还把男人们猎获的各种野兽的皮毛剥下来，进行加工。不长时间，各部落的大小首领都穿上了衣服和鞋，戴上了帽子。

嫫祖因为劳累过度而病倒了。她不想吃饭，一日比一日消瘦。守护在嫫祖身边的几个女子决定上山摘些野果回来给嫫祖吃。她们一早就进山，跑遍了山山峁峁，摘了许多果子，可是用口一尝，不是涩的，便是酸的，都不可口。直到天快黑了，突然在一片桑树林里发现满树结着白色的小果。她们以为找到了好鲜果，就忙着去摘，谁也没顾得尝一小口。等各人把筐子摘满后，天已渐渐黑了。她们怕山上有野兽，就匆匆忙忙下山。

回来后，这些女子尝了尝白色小果，没有什么味道；又用牙咬了咬，怎么也咬不烂。大家你看我，我看你，谁也不知道是什么果子。她们把摘回的白色小果都倒进锅里，加上水用火煮起来。煮了好长时间，捞出一个用嘴一咬，还是咬不烂。正当大家急得不知该怎么办的时候，有一个女子随手拿起一根木棍，插进锅里乱搅，边搅边说：“看你烂不烂，看你熟不熟！”搅了一阵子，把木棒往外一拉，木棒上缠着很多像头发丝细的白线。女子们继续边搅边缠，不大工夫，煮在锅里的白色小果

全部变成雪白的细丝线，看上去晶莹夺目，柔软异常。她们把这个稀奇事立即告诉嫫祖。

嫫祖是个急性子，不听则罢，一听马上就要去看。这些女子为了不让她走动，便把缠在棒上的细线拿到她身边。嫫祖是个非常聪明的女人，她详细看了缠在木棒上的细丝线，又询问了白色小果是从什么山上、什么树上摘的。然后她高兴地对周围女子说：“这不是果子，不能吃，但却有大用处。你们为黄帝立下一大功。”她不顾黄帝劝阻，亲自带领妇女上山去看个究竟。嫫祖在桑树林里观察了好几天，才弄清这种白色小果，是一种虫子口吐细丝绕织而成的，并非树上的果子。她回来就把此事报告黄帝，并要求黄帝下令保护山上所有的桑树林。黄帝同意了。

从此，在嫫祖的倡导下，开始了栽桑养蚕的历史。后人为了纪念嫫祖这一功绩，就将她尊称为“先蚕娘娘”。

从史籍记载、民间传说等多方面来看，嫫祖诞生的西陵氏，即今四川省盐亭县。唐代大诗人李白的老师赵蕤所题唐《嫫祖圣地》碑文称：“嫫祖首创种桑养蚕之法，抽丝编绢之术，谏诤黄帝，旨定农桑，法制衣裳，兴嫁娶，尚礼仪，架宫室，奠国基，统一中原，弼政之功，殁世不忘。是以尊为先蚕。”

在先秦时，嫫祖就已被尊为蚕丝始祖。中国以农业立国，自古素重养蚕，故历代皆祀先嫫祖。自西周以迄近世，代代相承，循而未改。西周王室即有祭蚕丝始祖的活动；到晋、南北朝、隋、唐时代，“嫫祖始蚕”的记载逐渐多了起来，仿效西周制度祭蚕丝始祖西陵嫫祖的活动也有所增多。北齐时间，尊

螺祖为“先蚕神”。嗣后道教、民间皆以其为蚕神，奉祀至今。如今在四川省盐亭县建有供奉螺祖的祖庙，据说崇奉的人特别多，香火尤盛。

3. 二郎神：源于李冰治水的民间俗神

在中国民间俗神信仰中，二郎神是影响相当广泛的一例。二郎神为中国历代妇孺皆知的神话人物，其信仰起源于蜀，也兴盛于蜀。

自古以来，关于二郎神的崇祀，多以四川都江堰灌口的二郎崇祀为正宗，且有迄今屹立在都江堰岷江东岸的二郎庙（又称二王庙）为证。与此对应，四川民间对二郎神崇拜也最兴盛，凡驱傩逐疫、降妖镇宅、整治水患、节令赛会等各种民俗行为，莫不搬请二郎；有关二郎的大量传说，被编入多种戏剧，甚至影响至地名、山名。在都江堰，每年农历六月二十四有朝拜二王庙拜见二郎神的传统，流传至今。

然而，要问这位二郎神究竟姓什么，名什么，却又是一个被重重

二郎神

即以灌口的二郎庙为例，种种异说所造成的矛盾在此就有集中反映：按《三教源流搜神大全》记载，此庙应为道观，所奉二郎神是宋真宗敕封圣号为“清源妙道真君”的赵昱赵二郎；可是当年此庙中的二郎神塑像，却是位顶盔戴甲、粉面无须的青年郎君，最引人注目的是其额上多一只眼睛，手执一把三尖两刃刀，皂靴前还有一条哮天犬，使人一看便知这就是《西游记》、《封神演义》中描绘的那位杨戬杨二郎。又让人惊奇的是，历代文人墨客在庙中殿阁廊庑所题匾额楹联及壁嵌碑文石刻，都毫无例外地把二郎神当作先秦蜀郡守李冰之子李二郎来赞颂。倘若有爱寻根究底的香客为此请教庙祝，他们也只好含糊其词：反正你拜瞻的乃“二郎神”就是了。

到底谁是二郎神的真身，或者换句话讲，由四川而蔓延及全国的民间二郎神信仰到底是怎样形成的呢？

历史上有种种异说，近现代的学人也有许多考证和推论。

二郎神的传说，应该是起源于四川的灌县（今都江堰市）一带，与传说中的“李冰治水”有直接关系。我国远古时候，曾经有过严重的水患。大禹是中华民族的治水英雄，“大禹治水”的故事千百年来不断丰富发展，流传不衰，可为家喻户晓，妇孺皆知。大禹之外，治理局部地域水患的传说英雄就更多了，川西的李冰即其中之一。《史记·河渠书》说：“蜀守冰，凿离堆辟沫水之害，穿二江成都之中”，后又“垂江作堨，穿郫江、检江，别支流双过郡下，以行舟船。岷山多梓柏大竹，颓随水流，坐致材木，功省用饶。又灌溉三郡，开稻田。于是蜀沃野千里……天下谓之天府也。”这是对李冰治水的朴实记述。可到了《风俗通义》等书中，便逐渐增加了不少神话

传说的色彩。

李冰治水，计划周密，成效显著，但决非一人之功，必有襄助者。《成都记》记有李冰化牛斗江神的传说，说有武士们持剑相助。《李公父子治水记》说：“公治水非一处、襄之者亦非一人，若南安、蒙经等处，皆尝及之。故离堆之事伪传，而同时若竹氏、毛郎亦替厥勋，二郎其尤著也。二郎固有道者，承公家学，而年正英韶，犹喜驰猎之事。奉父命而斩蛟。其友七人实助之，世传梅山七圣，谓其有功于民，故称圣人。”《古今集记》亦说：“李冰使其子二郎作三石人以镇其江、五石犀以厌水怪，凿离堆山以避沫水之害，穿三十六江，灌溉川西南十数州县稻田。自禹治水之后，冰能因其旧迹而疏广之。今县西三十三键尾堰索桥有李冰祠。”李冰父子治水，有功于蜀，蜀人十分怀念他们，于是修祠立庙，常年祀祭，李冰被尊为“川主”，其子被尊为“二郎神”。

二郎神传说书面记载的出现，是宋代才有的事，宋以前的汉代、唐代，从未听说有个李冰的儿子“二郎”，李冰是否真的有个“二郎”也无可稽考。但灌口二郎庙的香火日甚，“二郎神”的名声也越来越大却是事实，在北宋著名词人柳永的作品中也有了以“二郎神”为名的词牌。宋人周密《武林旧事》中，所载“官本杂剧”中，也有了“二郎熙州”、“鹤打兔变二郎”等名目。

宋代以后，各地多建二郎神庙。其来历除李冰父子外，还有如下说法：

赵昱本为隋朝道士，隋炀帝知其贤，起为嘉州太守。遇有

• 160 • 蛟患，于是奋勇入水斩而杀之，为民除了一大公害。他逝去

后，嘉陵江水涨，蜀人思之，赵昱遂在雾中骑白马，夹弹弓，牵猎犬，于江上越流而过，因而在灌口建庙纪念，并称其为灌口二郎。唐太宗时封为神勇大将军，宋真宗追封为清源妙道真君，明代又加封为“赤城王”。现存的《元明孤本杂剧》中收有三剧：《二郎神醉射锁魔镜》、《二郎神锁齐天大圣》、《灌口二郎斩犍蛟》，其中的二郎神，均指赵昱。

《古今图书集成·神异典》中称邓遐为二郎神。书中记载忠清里（今浙江杭州）有二郎神庙，所奉神明为东晋人邓遐。邓遐，字应远，陈郡人。自幼勇力过人，气盖当时，乡人以战国樊哙喻之。曾经跟随桓温，多次外出征伐，屡立奇功，为一代名将。相传襄阳城北水中有蛟龙，屡害人性命，邓遐遂与蛟相斗，斩蛟，水患遂止。乡人感其恩泽，尊其为二郎，立祠祀之。

《西游记》与《封神演义》、《宝莲灯》中记玉皇大帝外甥杨戩，神通广大，曾诛六怪、劈桃山，号为灌口二郎。

总之，二郎神的传说皆与水有关，源于李冰治水。历代帝王对二郎神多有加封，立祠祀之，使之逐渐成为民间风俗。明清以来，民间常以东岳炳灵太子为火神，而以灌口二郎神为水神。定于每年的农历六月廿四进行祭祀。顾禄《清嘉录》卷六说：“六月廿四，为二郎神生日，患疡者拜祈于葑门内之庙，祀之必以白雄鸡。”旧时除四川外，全国许多地方都还建有二郎庙，“凡有水灾，必祈祷于二郎神”。据说十分灵验。

4. 药王：民间供奉的医药之神

药王是道教俗神，由中国古代历史上或传说中的名医演化 · 161 ·

而来。

在我国民间信仰中，药王的信仰甚为普遍，民间供奉有医药之神。不同时代、不同地区的药王，其原型亦有所不同。因各地民俗的不同，故信奉的药王还不止一个，其中著名的有远古传说中的神农氏，春秋

药王孙思邈

时期的扁鹊，唐代的孙思邈、韦慈藏、韦善俊、韦古道（韦老师）等。

神农氏即炎帝，传说是中国古代农业和医药的发明者。他尝百草，首创医药，世尊为药王。中国现存最早的药物学专著是《药经》，《药经》又名《神农帝连续篇》，介绍的是神农帝（又名神农帝仙，也叫五谷帝仙）与药物。这是中国中草药的第一次系统总结。其中规定的大部分药物学理论和配伍规则在几千年的用药实践中发挥了巨大作用，被誉为中药学经典著作。因此很长一段历史时期内，它是医生和药师学习中药学的教科书，也是医学工作者案头必备的工具书之一。

神农被誉为中国医药之祖。神农尝百草的神话，流传久远，至今不衰。唐人司马贞《史记·补三皇本纪》说：“神农氏于是作蜡祭，以赭鞭鞭草木，尝百草，始有医药。”《淮南子·修务训》亦说：“神农尝百草之滋味，一日而遇七十毒。”

• 162 • 晋干宝《搜神记》卷一说：“神农以赭鞭鞭百草，尽知其平毒

寒温之性，臭味所主，以播百谷。”后世传言神农乃玲珑玉体，能见其肺和五脏，因能化解药毒。又传说神农因尝百足虫，不能解其毒而致死。

扁鹊是我国古代的名医，《史记》称其姓秦，名越人，春秋渤海郡郑人。他精通医道，曾遇异人长桑君授以秘方奇术，能用肉眼视人五脏症结，遂以医名。他到处行医，在齐国号卢生，在赵国名扁鹊。他行医的特点是能随俗应变。

《新搜神记·神考》说：扁鹊“过邯郸，闻贵妇人，即为带下医；过洛阳，闻周人爱老人，即为耳目痹医；来入咸阳，闻秦人爱小儿，即为小儿医，随俗为变。”《列子·汤问》中记载了他为鲁公扈、赵齐婴等人治病时“剖胸探心，易而置之”的情景。另外《史记·扁鹊传》中还记载了扁鹊神诊妙医的故事，如治愈了昏迷七天的晋国大夫赵简子，救活了被人以为已死的虢国太子，指出将置齐桓公于死地的不治之症。因扁鹊医术神奇，医德高尚，遂被人们封为药王，立庙祀之。

相传药王扁鹊的生日为每年的四月二十八日，据清初高士奇《扈从西巡回录》说：每年四月郑州民间有药王会。时黄淮以北，秦晋以东，商旅云集，来此贸易，江湖艺人，集此献艺。但见幕帐遍野，声乐震天，如此者二十来日方止，可见规模之盛。其俗一直沿至今日。

药王中最有名的是唐代神医孙思邈。《旧唐书》说其为京兆（今陕西耀县）人，七岁就学，日诵千余言，弱冠，善谈老庄及百家之说，性好道家之学。北周宣帝（579年）时，以王室多故，隐居太白山，后长期隐居终南山，行医修道，隋唐统治者屡次派人到山中请他至京城为官，均辞谢不前，志在山

林，一心向道，终其一生。北宋崇宁二年（1103年），赠封为“妙应真人”。

孙思邈自注《老》、《庄》，撰《千金方》三十卷行于世，主张治病时必须天人合一，认为“天有四时五行，寒暑迭代”，人亦有“四肢五脏，一觉一寝”为之应；天转运，“和而为雨，怒而为风，凝为霜雪，张而为虹霓”，谓此为“天地之常数也”，人“呼吸吐纳，精气往来，流而为荣（营）卫，彰而为气色，发而为声音”，称此为“人之常数也”。二者相结合，“阳用其神，阴用其精，天人之所用也”。提倡“良医导之以药石，救之以针剂，圣人和之以圣德，辅之以人事”，最终使“形体有可愈之疾，天地有可消之灾”。后人以此理论治病，救活了许多人，因此后人尊称他为药王，又称之为真人。

孙思邈一生隐修的地方甚多。据说曾在五台山隐居过，为了纪念他，后人遂将五台山称为药王山。唐初“四杰”之一的卢照邻曾经评道：孙思邈“道合古今，学殚数术。高谈正一，则古之蒙庄子；深入不二，则今之维持诘耳。其推步甲乙，度量乾坤，则洛下閎、安期生之俦也”。及明末清初时有《药王救苦忠孝宝卷》，讲孙思邈救助白蛇，后得道成为药王的故事。

此外，唐代的韦慈藏、韦善俊、韦古道等人也被人们尊为药王，他们被道教所倡而流传于民间。韦慈藏为唐一代名医，《旧唐书》称其为京兆（今陕西西安）人，后来称为韦真人。《月令广义·五月令》称五月十五日是药王韦真人的生日。韦善俊是唐武则天气候的人，《列仙全传》卷五称其十三岁奉长斋，后遇一道士授以金丹秘要。韦古道，又称韦老师，西域天竺人。开元（713—743）中入京师，系葫芦数十枚于腰间。广

施药饵，治病多见奇效。唐玄宗召入宫中，赐号药王，朝野称之为药王菩萨。

药王被民间奉作医神，最迟出现在宋代。南宋时药王的原型有韦善俊和韦慈藏，元代则将韦古道作为药王原型。明清时，各地的药王庙众多，庙中的药王也非指同一神。清代以后，民间所称的药王大多为唐代名医孙思邈。根据民间有关孙思邈的传说，药王的塑像大多为孙思邈坐虎针龙之雄姿。古代药王原型虽各有不同，但在民间，药王成为人们祈求安康、祛病禳灾的精神寄托，同时也反映了民间对历代名医的纪念和尊崇。

5. 武圣帝君：儒释道三教均尊的神灵

武圣帝君，即在中国道教神话传说和民间信仰基础上产生的对三国时期蜀汉大将关羽的崇拜。

据史书记载，关羽于东汉延熹三年（160年）农历六月廿四降生于直隶校尉部河东郡解县下冯村（现今河北运城常平乡常平村），后解县升为州，亦称关羽为解州人。他17岁结婚，18岁生儿子关平。29岁时，因当地盐商欺压百姓，被关羽挺身赴险杀死，出逃到河北涿州，结识张飞，再遇刘备，三人恩若兄弟，金兰结盟，从而跟随刘备，为匡复汉室南征北战。他的忠义大节，永垂青史。传说关羽身長九尺六寸、须长一尺六寸，面如重枣，唇若抹朱，丹凤眼，卧蚕眉，与其忠义之气概正好互为表里，有赞语为：“精忠冲日月，义气贯乾坤，面赤心尤赤，须长义更长。”

武聖帝君

民间宗教信仰自汉朝以来，渐渐融合儒、释、道三教而为一的民间信仰。然而民间所信仰的神明，大多数可分出其所属的系统，如妈祖属于道教，孔子属于儒教，观音属于佛教，神明的界限相当清楚。但是，武圣帝君乃儒、释、道三教均尊其为神灵者，在儒家中称为关圣帝君，另有文衡帝君的尊称；佛教以其忠义足可护法，并传说他曾显圣玉泉山，皈依佛门，因此尊他为护法伽蓝神、盖天古佛；道家中，由于历代封号不同，有协天大帝、翔汉天神、武圣帝君、关帝爷、武安尊王、

• 166 • 恩主公、三界伏魔大帝、山西夫子、帝君爷、关壮缪、文衡圣

帝、崇富兵君等；民间则俗称为关公、恩主公。

据《三国演义》所述，关羽死后，他的魂魄飘荡至荆州当阳玉泉山，得普静法师点悟，常在玉泉山显灵护民，因此当地人为其立庙。武圣帝君生平义气贯乾坤，以“仁、义、礼、智、信”著称，千里寻兄为“仁”、华阳放曹为“义”、秉烛达旦为“礼”、水淹七军为“智”、单刀赴会为“信”。《关圣帝君明圣真经》说：“孝悌忠信人之本，礼义廉耻人之根。”八德乃人道根本，《南天文衡圣帝传略》于是根据八德，恭述关羽的一生。

关公不但被佛、儒、道三家称为神，更被历代皇帝加封23次之多，由“侯”加封至“圣”。蜀汉后主景耀三年（260年）追谥关公为“壮缪侯”；北宋徽宗崇宁元年（1102年）追封关公为“忠惠公”；崇宁三年（1104年）进封关公为“崇宁真君”；徽宗大观二年（1108年）复封关公为“武安王”；徽宗宣和五年（1123年）再封关公为“义勇武安王”；南宋高宗建炎二年（1128年）封关公为“壮缪义勇武安王”；南宗孝宗淳熙十四年（1187年）封关公为“壮缪义勇武安英济王”；元文宗天历元年（1328年）封关公为“显灵义勇武安英济王”；明太祖朱元璋明令拜关公，并于洪武二十七年（1394年）敕建南京关公庙；明宪宗敕令重建关公庙；明神宗万历十年（1582年）封关公为“协天护国忠义帝”；后敕赐解州关帝庙为“英烈庙”；明神宗万历四十二年（1614年）加封关公为“三界伏魔大帝神威远镇天尊关圣帝君”，又敕令京都正阳关帝庙为关公金身加衣饰；清世祖顺治元年（1644年）封关公为“忠义神武关圣大帝”；康熙时封“伏魔大帝”；康熙四十三年

(1703年)亲临关公故乡解州拜灵题匾;雍正元年(1723年),加封“灵佑”;乾隆五十三年(1788年),加封“忠义神武灵佑关圣大帝”;道光八年(1828年),加封“威显”二字,咸丰时再加封“精诚”、“绥靖”四字;同治加封“翊赞”二字,光绪加封“宣德”二字。于是,在光绪五年(1879年),关公全部长达二十六字的封号为:“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”,并令全国府县建庙,春秋虔诚致祭。

经过一千七百年的演变,关公早已脱离《三国志》里的关羽,而成为具有多元化的神明。民间流传关帝最广泛的劝世经书有:《关圣帝君觉世真经》、《关圣帝君戒淫经》、《桃园明圣经》。

据说,关公年轻的时候,在家乡从商,以贩卖布匹为业。生前精于理财之道,最擅长算数记账,曾设簿记法,并发明日清簿,这是一种清楚的记账法,即为现今一般商人所使用的流水账。关公所用的青龙偃月刀,十分锋“利”,与生意上求“利”同音,求之获“利”。一般合伙做生意,最重义气和信用,关羽信义俱全,因此被后世商人尊为商业守护神,并视他为保佑人们发财的武财神。另外,据《历代神仙通鉴》所载,关帝生前是雷首山泽的龙泽,因私自吸黄河水救济抗旱灾民,得罪天庭后转世人间。关帝圣诞为农历六月二十四日。民间还相信,人们所以生病或遭不幸,多起因于鬼怪魔神作祟所致。而关公尊号伏魔大帝,民间多前往祈求关公驱魔治病。因此,在关帝庙常设有药签,关公又成为医药之神。

关公是旷世大将,其勇武为世所稀有,习武者奉为武圣。

• 168 • 因此,历代尊为武圣祭祀,民间亦为尚武之人的保护神。关公

亦为战神，为军人的保护神。民间役男前往军中服役时，亦多前往关帝庙求香火或灵符以护身。

英雄死后成为神，受到人们的敬拜，是中国民间宗教的特色。但是，古今多少英雄，能像关公一样流传民间，世代为万民所祭祀，历久不衰且有不断扩展的趋势者，并不多见。这是因为关公在民众的心目中是一位最受崇敬与信赖的英雄神。所以，全国各地的“关帝庙”至今仍然香火鼎盛。

第八

后天仙真

1. 黄帝：帝王兼仙人的道教神祇

黄帝是传说中的远古帝王，被尊为中华民族的人文始祖，又被尊为早期道教的教主和道教中炼丹得道成仙的仙人，其双重身份决定了轩辕黄帝与道教的紧密相连。

黄帝的原型大概是华夏族一个酋长国首领，因其对本民族的发展有很大贡献，为后世长期传颂。但因其年代太久远，留下来的传闻，大多扑朔迷离，难详究竟。可是至战国百家言黄帝时，许多人对那些传闻进行编联增纂，终于造就出一代帝王形象。

据称，黄帝是有熊国君少典之子。曾败炎帝于陂泉，诛蚩尤于涿鹿，诸侯遂尊之为天子，代神农氏而为黄帝。接着，又立百官，制典章，命群臣造宫室，做衣裳，制舟车，定律历，文字、算数、音乐等皆相继发明，于是形成“田者不侵畔，渔者不争隈，道不拾遗，市不豫贾”的盛世局面。由此开创了中国人人类社会由野蛮进入文明的新时代，是中华民族缔造者和

奠基者，是中华文明的创造者。

在百家塑造黄帝帝王形象的同时，一些典籍又在塑造黄帝的仙人形象。《山海经·西山经》说：“又西北四百二十里，曰崆峒山。……其中多白玉，是有玉膏，其原沸沸汤汤，黄帝是食是飧。”《庄子》多记黄帝访道、论道事，《在宥》篇记黄帝去崆峒山问道于广成子，广成子教以“无视无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无劳女形，无摇女精，乃可以长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，女神将守形，形乃长生。”《徐无鬼》篇记黄帝去具茨之山访大隗君，路遇牧马童子教以治天下之道：“夫为天下者，亦奚以异乎牧马者哉，亦去其害马者而已矣！”《知北游》记黄帝讲道的话：“无思无虑始知道，无处无服始安道，无从无道始得道。”又说：“为道者日损，损之又损之，以至于无为，无为而无不为也。”《大宗师》篇说：“夫道，有情有性，无为无形，……黄帝得之，以登云天。”

秦汉方士更以黄帝为帝王成仙的样板，鼓动秦皇、汉武以之为楷模修炼长生。李少君对汉武帝说：“祠灶则致物，致物而丹沙可化为黄金，黄金成以为饮食器则益寿，益寿而海中蓬莱仙者乃可见，见之以封禅则不死，黄帝是也。”公孙卿更编造了一个有名的黄帝鼎湖升天的神话：“黄帝且战且学仙，……百余岁然后得与神通。”“黄帝采首山铜，铸鼎于荆山下。鼎既成，有龙垂胡髯下迎黄帝。黄帝上骑，群臣后宫从上者七十余人，龙乃上去。余小臣不得上，乃悉持龙髯，龙髯拔，堕，堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天，乃抱其弓与胡髯号，故后世因名其处曰鼎湖，其弓曰乌号。”

可以说，从战国至汉初，黄帝基本上已具有帝王兼仙人的

形象。

道教在形成初期，人們稱其前身為黃老道，視黃帝與老子同為道教的祖師。張陵創立五斗米道，獨尊老子為教祖，而尊黃帝為古仙人，由此遂被沿襲。所以此後道書仍然以黃帝為古仙人繼續進行增飾。

崔豹《古今注》說：“世稱黃帝煉丹於崑崙山乃得仙，乘龍上天，群臣悉持龍須，龍須墜而生草曰龍須草。”《博物志》說：“黃帝登仙，其臣左徹者，削木像黃帝，率諸侯以朝之。”

晉代葛洪《抱朴子》多处記敘了軒轅黃帝遍歷名山、訪真問道，最後得道成仙升天：“而俗人聞黃帝以千二百女升天，便謂黃帝單以此事至長生，而不知黃帝於荊山之下，鼎湖之上，飛九丹成，乃乘龍登天也”；“昔黃帝生而能言，役使百靈，可謂天授自然之體者也……涉王屋而受《丹經》，到鼎湖而飛流珠，登崆峒二問廣成子，之巨茨山而事大隗，適東岱而事中黃……遂升龍以高躋，與天地呼罔極也”；“昔者黃帝東到青丘，過風山，見紫府先生……到峨眉山，見天真皇人於玉堂，請問真一之道”；“皆云黃帝服丹之後，龍來迎之，群臣追慕，靡所措思，或取其几杖，立廟而祭之；或取其衣冠，葬而守之”；“黃帝先治世而後登仙，此是偶有能兼之才者也”。極力誇說黃帝是自古以來唯一的治世而兼得道的聖人：“俗所謂聖人者，皆治世之聖人，非得道之聖人，得道之聖人，則黃老是也。治世之聖人，則周孔是也。”

由於葛洪等人的推動，到南北朝時，煉丹修道成仙的理論和以軒轅黃帝為鑄鼎煉丹得道成仙的典型已經形成，軒轅黃帝

道教认为，黄帝骑龙升天成仙后，成为中央天帝，位居天庭的四方之中，统领天庭。而在黄帝的后面，还有四位天帝，分别掌管四方，并听从中央黄帝的统摄和管辖。此后，道士多托黄帝之名以著书，现《道藏》除收医书古籍《黄帝内经》外，托名黄帝的《阴符经》是其最著名者。托名黄帝的方术书则更多，如述外丹术的有《黄帝九鼎神丹经诀》；论占卜的有《黄帝龙首经》、《黄帝金匱玉衡经》、《黄帝宅经》；论选择嫁娶吉日的有《黄帝授三子玄女经》；论杂法仙术的有《黄帝太乙八门入式诀》、《黄帝太一八门入式秘诀》、《黄帝太一八门逆顺生死诀》等。

唐朝将道教列为皇家宗教，道教达到前所未有的发展时期。著名道士司马承真将全国道教名山划为十大洞天、三十六小洞天、七十二福地。以祭拜始祖和供奉道教仙人的黄帝祠宇正式成为官方有特殊地位的宗庙场所。

旧时一些地区尝建黄帝庙或轩辕庙，多以之为古仙而奉祀之。《山西通志》载有多处黄帝庙，其“一在曲沃县城中，明正统间里人掘地得古碑，……其阴赞文曰：‘道德巍巍，声教溶溶，与天地久，亿万无穷。’因立庙。”河南、陕西等地亦有黄帝庙。《河南通志》说：“黄帝庙有二，一在宜阳县西，一在阌乡县东南，世传轩辕黄帝铸鼎于此，故立庙焉。”在道教宫观中亦有黄帝殿、轩辕祠。如四川青城山道观既有三皇殿祀伏羲、神农、黄帝，又有轩辕祠专祀黄帝。

2. 太上老君：由人而神的道家始祖

太上老君即是老子，姓李，名耳，字聃，又字伯阳。他生 · 173 ·

活在先秦的春秋末期，曾任周朝守藏室之史。主无为之说。相传，孔子曾向他请教过问题，他著有五千字的《老子》，即《道德经》，此书被视为道家的开创之作及道教的经典。后世以他为道家始祖。现今社会各行业中，如铁匠、煤窑匠、碗筷匠、磨刀匠、蹄铁匠等，皆祭拜老子为祖师爷。

太上老君

据《史记》说，老子为周代守藏史时，因见周德日

衰，遂退隐西游，不知所终。秦汉之际，黄老道德家推崇黄帝、老子为先王圣哲，与儒家之尧、舜、周公、孔子相仿。汉初关于老子的传言不一，司马迁作《史记》时已不能确指。此后因黄老道的渲染，老子日渐神化，东汉楚王英、桓帝都曾仿佛教法式祀老子。

在中国古代信仰里，由历史人物而演变成为神明的，最为显明的要算这位太上老君了。单凭他的名头之大及地位之尊就可以证明：太上老君是道教最高神明之一，是三位超级神明中的一位；而它的原型老子是先秦最著名的思想家之一，老庄学派的开创人，被奉之为道教的鼻祖。当然，历史人物的老子要“普通”得多，神化了的太上老君是“神”而非人。

被广为翻译和阅读的一本书，就是《道德经》了。《道德经》中所说的中心思想是：“道”，而“道”是“道可道，非常道。名可名，非常名”。“道”的意思虽然比较难明白，但也可以简单地说“道”的意思是“自然”。

道家认为，个人不应该反对“道”，而是要顺从于“道”，按“道”行事。争权夺利是荒唐的，也是非常不道德的。“道”是不败的，人应该顺其道而行。道家认为水是非常柔弱的，心甘情愿地向低处流去，即使遇上最弱的力量，也不表示反抗，然而水却是不可摧毁的。反之，最坚硬的石头也有被水击破的那一天。对于个人，朴素和自然是值得赞扬的。暴力应该被避免，人应当清心寡欲。人不应该改变世界，而是要尊重世界。对于政府，无为而治政策是最聪明的方针。通过更繁复的法制或是强制实行法制，通常是使事情变得更糟。高税赋和战争都和道家的哲学精神相违背。

《道德经》虽然仅仅只有五千字，但其思想的内涵却是极其丰富。在中国，虽然儒家思想是中国历代哲学的主流，不过儒家的哲学中吸收了道家的很多思想，儒家还是很尊重道家思想的。

因为《道德经》，所以相传写此书的老子被尊为道教最高神之一，是三大超级神中的一位。他之被神圣化，始于东汉。

汉代之前的老子大概还只是以思想家的面孔出现的。东汉张道陵（后来的张天师）创立了五斗米道，为了与佛教对抗，便抬出老子为祖师，并且尊称为太上老君。后来称之为“太上道德天尊”。在道与佛的抗争中，道教徒们还创建了“老子化胡”的传说，说老子曾点化及指教过外来的佛教。且在早期道

教中，老子是最高的神，之后降为正规道教中三清的第三位。

东汉延熹八年（165年），边韶作《老子铭》说：“世之好道者触类而长之，以老子离合于混沌之气，与三光为终始。”因为有这种社会传言作背景，五斗米道经书《老子想尔注》就说“一散形为气，聚形为太上老君”。

东汉以后，老子化身故事很多，宋元时道士编《太上老君八十一化图》，集成其说。其中流传最广的是老子出关：

春秋末年，老子驾一条青牛，拖一架木板车，向函谷关而去。函谷关守吏尹喜平日里喜好道学，颇有些“道根”。老子来之前，尹喜观星象、望气，就看见一股紫气从东方冉冉而来，他于是推算出必有真人要来。当老子驾牛车过关时，尹喜认定老子就是他心中的真仙，就强留老子住了几天，并招来一些同事，共同聆听老子给他们讲经说道。老子盛情难却，还给尹喜留下了五千余字的文章，也就是后来著名的《道德经》。

老子临别时告诉尹喜：要他一千天后，到成都青羊肆去找他。其时，尹喜准时在青羊肆等待老子，只见老子骑着一头青牛，从空中而下。后来，传说老子就在那里度化尹喜得道成仙，并带他一起到西域向佛门弟子们传道去了。而在老子度化尹喜的地方，还留有一首诗：“西出函关佛事拜，东来鲁国圣人参。”

自北魏起，老子又称太上老君。东晋葛洪的《神仙传》汇集群书所见之老子传记，或称老子先天地生，或称其母怀孕七十二年生，生而白发，故称老子。亦有称其母于李树下生，生而能言，指树而姓“李”。《魏书》的《释老志》称太上老君“上处玉京，为神王之宗；下在紫微，为飞仙之主”。唐代皇

室，以老子李耳为同姓，崇奉太上老君，唐高宗、唐玄宗先后为老子加封尊号，推为宗室远祖。高宗尊太上老君为“太上玄元皇帝”，玄宗三上尊号，称“大圣祖高上大道金阙玄元天皇大帝”，并建太清宫专奉老子，仪规同于朝廷，而实为宗室祖庙。到宋代真宗于大中祥符六年（1013年）加号“太上老君混元上德皇帝”，是历代帝王对太上老君的最后一次加封。

由老子演变而来的太上老君地位虽然不及元始天尊与灵宝天尊，但是仍受到非常高的崇奉，各地都有宫观奉祀。因为号“太清太上老君”，因此主祀他的宫观庙殿称他太清宫、太清殿、老君殿或老君庙。

太上老君既然是道教尊神，肯定受到道家的崇奉，与此同时也得到民间的供奉。传说农历二月十五日是太上老君的生辰。

3. 张天师：创建道教的“显佑真君”

“张天师”是“五斗米道”创立者张道陵（张陵）及其后代世袭嗣教者的通称，是世袭的正一道领袖。

“正一道”即“天师道”，是道教门派之一，由张道陵创立，后世称张道陵为“（祖）天师”，其子张衡为“嗣师”，其孙张鲁为“系师”，这“三张”即“三师”。正一道的传人为“三张”的子孙世袭，后皆称为“天师”。自张道陵第一代至今共经历六十四代，现任张天师是第六十四代张道桢。

张道陵创建道教的传说非常神奇：

张道陵，字辅汉，是汉初功臣张良的八世孙。关于他的生

年，史书记载颇为含糊。说他于汉光武帝建武十年（34年）正月十五日生於沛国丰县盘冢村（今江苏丰县宋楼镇费楼村）。他母亲梦见巨人自称是魁星下降，身穿锦绣并且拿了一枝奇花给她。他母亲接过来就醒了，只觉得满室异香，整月不散。由此感应而怀孕。张道陵诞生那天，有黄云笼罩在房子上，紫气弥漫在庭院中。房间里光华如有日月照耀，并且又闻到梦中的异香，久久不散。

江苏丰县至今有“张老汉巧占天门穴”的神话传说：张道陵父亲张刚，为一乡间卖香油农夫。当地一家大地主请了一风水先生为其先人看坟地，风水先生为其选了一绝好阴穴，并说“此为天门穴，埋此必出神人，子子孙孙无穷尽”。张老汉一日卖油回来，适逢大地主发丧埋葬先人，他路过挖好的坟地时突然狂风大作，大雨如注，误打误撞跌入挖好的坟坑中，大雨将泥土冲入坟坑将其埋葬，大雨接连下了数天。天晴后，由于大水缘故，大地主埋葬先人却找不到坟坑，只好另择吉地埋葬先人。

张道陵自幼聪慧过人，生性好学，七岁就读通了老子的《道德经》，天文地理，河洛图纬，皆极其妙；诸子百家，三坟五典，所览无遗。他身長九尺三寸，浓眉大脸，红顶绿眼，鼻子高挺，眼睛有三个角。垂手过膝，有浓密的胡子，龙行虎步，十分威武。后来被选为贤良方正的官。虽然做官，而他却志在修道，不久就隐居到北邱山里，有一只白老虎衔神符送到他座榻旁。汉和帝曾经赐他做太傅，并封他为冀县侯，三次下诏他都婉拒了。他后来到了蜀郡，爱上蜀郡的山明水秀，于是就隐居在鹤鸣山上。山上有只神鹤，每次一叫就表示有得道的

人来了。张道陵在此苦心修道，不久就听见神鹤的叫声。

张道陵和弟子王长一起修炼龙虎大丹，一年有红光照室，两年有青龙、白虎来保护丹鼎，三年丹成，他也就成了真人。不久他又遇到神人指点，修成了最高的道术。他能飞行天上，能听见极远的声音，又能分身隐形，比如他能一面在池上划船，同时又在堂上吟诗，变化万千、神奇莫测。

东汉顺帝年间某夜，据说太上老君降临在他住的地方，授给已有百岁高龄的他雌雄剑和许多符篆，要他诛灭横行蜀郡的六大鬼神。张道陵精修千日，炼成了种种降魔的法术。不久八部鬼帅各领鬼兵共亿万数为害人间，他们带来各种瘟疫疾病，残害众生。张道陵于是在青城山上设下道坛，鸣钟扣罄，呼风唤雨指挥神兵和这些恶鬼大战。张道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻变成了莲花。鬼众又放火来烧，真人用手一指，火焰又烧了回去。鬼帅一怒又招来千军万马重重包围，不料真人用丹笔一画，所有鬼兵和八大鬼帅都纷纷叩头求饶。但是他们口服心不服，回去后又请来六大魔王，率领鬼兵百万围攻青城山。张道陵神闲气定，不为所动，他只用丹笔轻轻一画，所有的鬼都死光了，只剩下六大魔王倒在地上爬不起来。张道陵再用大笔一挥，一座山分成两半把六大魔王困在里面，动弹不得。于是魔王只得答应永世不再为害人间。

由于张道陵除魔去病，救活万人，百姓都跑来追随他，拜他为师的一时竟达好几万人。张道陵就把他们组织起来，并且订定律令、分配职务，教给他们道理，劝他们努力行善，就这样慢慢成立了道教团体，而张道陵本人也就名副其实地成了道教的祖师。

东汉桓帝永寿元年（155 年）九月九日，在蜀郡赤城渠亭山中，上帝派遣使者持玉册，封张道陵为正一真人。第二年春，张道陵会三界万神于青城山黄帝坛下，盟五岳四渎，立二十四治，福庭鬼狱。定三十会真坛与六十通真靖，七十二福地，命人处明阳、鬼处幽阴，各治设祭酒与男官、妇官，以赞玄化。其时，道教始有正规教团组织。

张道陵因在蜀汉之境设二十四治，为布化行道的机构，凡人入道者交五斗米为信，后人因称其教为“五斗米道”。因张道陵为该教第一代天师，故教徒尊称“（祖）天师”。人们又称其教为“天师道”。张天师尊老子为教祖，奉老子“五千文”即《道德经》为最高经典，并自撰《老子想尔注》，发挥老子的道家思想。以“道”为最高信仰，将“道”和老子相提并论，宣称“道”即是“一”，“二散为气，聚形为太上老君”。

道教五大门派中，只有张道陵创立的天师道这一派是坚守把职位传授给亲族的做法，也就是“非我宗亲不能传”。据说这是因为他在飞升前授给长子衡斩邪二剑，叫他要驱邪诛妖，佐国安民，世世由一个子嗣来继承他教主的地位。嘱咐完毕，张道陵就和弟子王长、赵升三人一起升天而去。“张天师”的传承要鉴定天师世代的信物，相传的对象一定要以张氏宗亲为原则。也就是说，承继张天师，特别强调血统，不是天师血统不传，多半是以上一代传给下一代为主，若后代无子嗣，则由兄弟叔侄辈中，选出贤能者来承继、传授，如三十代天师张继先，传继给叔父，三十五代天师张可大，传给次子张宗演。从相关的历史背景来看，天师道从来没有将天师传给没有血缘的外姓来接任，更绝对没有让女人承袭的例子。

因为道教的广泛影响，张道陵也极受尊崇。唐僖宗时封张道陵为“三天扶教辅元大法师”，宋代封他为“三天扶教辅元大法师正一静应显佑真君”，元成宗封他为“正一冲玄神化静应显佑真君”。

今江苏丰县宋楼镇费楼村东北里许，张道陵父亲张刚的墓基犹存，比周围的地面高出丈许，据当地老百姓讲，虽大旱之年，却湿润不减，被奉为风水宝地。在张道陵故居西北隅，就是北周天和观遗址。该遗址上曾出土天和年（北周）玉造像一尊。根据明代县志记载，丰县历史上有名的道观有八座，天和观是创建时代较早的道观之一。唐宋时期是天师府的护家道观，备受历代皇家的器重和保护，是道教徒祀奉师祖和传教布道的活动道场，元代淤于黄泛。以天和观为中心，周围的庙宇道观林立，据徐州市文物部门调查统计，方圆几里之地，竟有三十余座，弹丸小地，庙宇密集程度实属罕见。

4. 安期生：开凡人修炼仙道的神仙

安期生，一名安期，人称千岁翁，安丘先生。他是秦汉期间燕齐方士活动的代表人物，黄老哲学与方仙道文化的传人。道教视安期生为重视个人修炼的神仙，传说他得太丹之道、三元之法，羽化登仙，驾鹤仙游，或在玄洲三玄宫，被奉为上清八真之一，其仙位或与彭祖、四皓相等。

陶弘景《真灵位业图》称安期生为北极真人。他或居天庭，或游山中，或漂海上，或隐地下，世人传为海上之仙人。关于他的传说，《列仙传》和《历代神仙通鉴》、《史记》等书

中均有记载。

安期生是琅玕阜乡（今山东诸城境内）人，卖药于东海边，当时人们都称他为千岁翁。相传秦始皇东游时，闻其名而邀请相见，与他交谈了三天三夜，始皇称之为异人，于是赐以黄金玉璧。安期生将黄金玉璧放在阜方亭内，并留书一封，以一双赤玉舄为报，让秦始皇于数年之后到蓬莱找他。秦始皇于是派遣徐市（徐福）、卢生等数百人入海探寻，船未至蓬莱山，则遇风暴而还。

安期生

能与秦始皇长谈三昼夜，足见安期生知识的渊博。据说秦始皇三次东巡琅玕，三次到天台山，第一次与安期生长谈三昼夜，第二次到访时已经见不到安期生，于是天天远眺东海，并派人出海寻找，可谓是望眼欲穿，找不到安期生便“立祠阜乡亭并海边十数处”，并将天台山中的山谷改名为望仙洞。

秦朝灭亡后，西楚霸王项羽想请安期生为官，于是他又远走他乡，不知所终。《史记·封禅书》说，汉武帝刘彻仰慕仙道，方士李少君就对武帝说，他曾于东海之上亲自见到安期生，所食之枣大如瓜。汉武帝被李少君所言打动，除了亲自祭祀安期生外，还派遣方士乘船到东海寻找。直到李少君仙化

后，这种活动才稍微停息。后方士栾大又对武帝说，他在东海之上曾与安期生结伴为友，于是武帝又派遣栾大到东海向安期生求长生不死之药。

另据《史记·乐毅传》说，安期生曾拜学于河上丈人。河上丈人教安期生，安期生后以道授马鸣生，马授阴长生，阴授朱先生。然安期生所传授的不止马鸣生一人，还有毛翕公、李少君、东汉王老等。

此外，关于安期生的记载还有很多，如《史记·乐毅传》还称有人向安期生求长生之道，安期生谓度世之诀是：“仙道不远，近到诸身，无思无为，不吐不纳，其一充于内而长生飞升矣。勿使汝思虑重重，劳尔之生也。”《汉书·郊祀志》说：“安期生仙者，通蓬莱中，台则见之，不台则隐。”又据《抱朴子·对僭》说：“安期生……阴长生，皆服金液半济者也。其止世间，或近千年，然后去耳。”

其实安期生的仙迹不仅仅在海上，而且遍及全国各地，《贾氏说林》记载，大河之南有人得到过他的大枣，煮之三日始熟，香闻十里，可使死者生，病者起，健康之人食之，则可白日飞升。《郡国志》载其授马鸣生金液神丹的地方在湖南九嶷山上的纪峰。安期生的仙迹还到达广州，《岭表录异》载，广州城东蒲涧有一处古迹，名为玉舄目，是其飞升之处。又有传说安期生修仙之处是在日照市天台山。

对此，葛洪在《嵇中散孤馆遇神》中说：“纪年曰：东海外有山曰天台，有登天之梯，有登仙之台，羽人所居。天台者，神鳌背负之山也，浮游海内，不纪经年。惟女娲斩鳌足而立四极，见仙山无着，乃移于琅玕之滨。后河上公丈人者登山

悟道，授徒升仙，仙道始播焉。有嵇康者，师黄老，尚玄学，精于笛，妙于琴，善音律，好仙神。是年尝游天台，观东海日出，赏仙山胜景，访太公故地，瞻仙祖遗踪，见安期先生石屋尚在，河上公坐痕犹存。”

日照状元张行简在文中也对此有所记载：“念我日照，虽偏居海隅，却享有琅玕之名，天台之胜，背依泰沂，怀抱东海，更兼仙山缥缈，河流纵横，自古为日神祭祀之地，黄老成仙之乡。河上公、安期生、于吉、葛玄等在此悟道授徒，秦皇汉武到此寻仙访道，可谓盛极一时也。”

安期生为寻找神山仙药，曾周游四海。传说仙药分别是蓬莱长寿菊，瀛洲太阳花，方壶忘忧草，圆峤桃花石与岱舆长生枣。现在天台山出产桃花石（又称树模石），山上有大片长寿菊，太阳花和忘忧草，似乎为这一传说提供了佐证。

河上公之前的黄老学家以理论研究和修身养性为主，而安期生在全面接受了黄老哲学的基础上，与东海地区的狐仙和神仙文化相结合，采仙药，炼仙丹，创出一条得道成仙的新路，成为方仙道的创始人。黄老学者本重养生，而齐地学术最为活跃，燕、齐一带又是神仙传说盛行之地，所以不难理解安期生应运而生，成为集黄老哲学与燕齐神仙学说之大成，开创方仙道的宗师和秦皇汉武顶礼膜拜的仙人。

传说安期生羽化登仙之后，驾鹤而仙游，云来雾去，随心所欲。现在天台山上仙鹤台，台上的花岗岩石上有仙鹤留下的巨大脚印。

安期生开创方仙道的精髓在于凡人可以通过修炼、服仙药、食仙丹而长生不老，为凡俗夫子脱离苦海羽化登仙提供了

一条途径。

5. 三茅真君：修道成仙的茅山派祖师

三茅真君，为汉代修道成仙的茅盈、茅固、茅衷三兄弟，是道教茅山派的祖师。

早在汉代，陕西咸阳有茅氏三兄弟，兄茅盈，二弟茅固，三弟茅衷，看破红尘，写下“春日才看杨柳绿，秋风又见菊花黄，荣华终是三更梦，富贵还同九月霜”的感叹，遂寻山修道。他们披星戴月，风餐露宿，昼夜兼程，行至黄海之滨，见一句容之句曲山（今江苏句容之茅山），林木参天，绿荫蔽日，芳草如茵，香茅遍地，便留山隐居，修道养性，采药炼丹，济世救人。

修道日久，茅氏兄弟终成正果，名列仙班。后人因此建三茅道观，称他们为三茅真人，称山为三茅山。慕名来山学道者、求医者，不绝于途。其时，江南句容一带，瘟疫流行，闻江北茅山有三茅真人道法高超，医术高明，能治百病，便来人求治，三茅真人欣然前往，居句曲山华阳洞。经真人救治，病愈者数百人。

三茅真君仙逝后，人们感恩戴德，建庙山巅，塑像供祀。

不过，三茅真君的修道成仙过程，还是有另外几种说法的。

起初在魏晋民间传说中，只有茅盈得道成仙，晋葛洪《神仙传》说：茅盈是幽州人，在齐地学道二十年，回乡后极有法术，能治病救灾，起死回生，善于变化，外物莫能伤害。乘羽

盖升入仙界后，“远近为之立庙奉祀之”。南北朝时，民间则传说三兄弟俱成神仙。《汉武帝内传》说茅盈在汉宣帝地节四年（公元前66年）受黄金九锡之命，为“东岳上卿司命真君”，他的二位弟弟也都列入仙班，分别被封为“定录君”和“保命君”。

二茅君名固，字季伟。《茅山志》、《历世真仙体道通鉴》载其曾官拜执金吾，听说兄长茅盈学仙得道，遂弃官渡江，从兄人句曲山学道，后得道仙成。《后汉书·郭太守传》附有《茅季伟传》，后汉流行《茅山父老歌》，又作《三茅歌谣》，即颂咏三茅事迹。梁陶弘景《真灵位业图》将茅固列为太清左位，名“句曲山真人定录右禁师茅君”。

三茅君名衷，字思和。曾为五官大夫、西河太守。闻兄长茅盈得道，弃官渡江，从兄学道于句曲山，后治良常山，得仙道。梁陶弘景《真灵位业图》将茅衷列为第六中位，名“右禁郎定真君中茅君”，治华阳洞天。宋代敕封真君。

三茅真君原来是出生在咸阳南关的三兄弟。大茅君茅盈，字申叔，十八岁时就弃家赴北岳恒山读《道德经》及《易经》，服饵内修积六年，后面见西王母，受玉佩金铛之道、太极玄真之经，四十九岁时学成得道而归。中茅君茅固，汉景帝时举孝廉，累迁至武威太守。三茅君茅衷，汉宣帝时迁洛阳令，后拜为五更大夫、西河太守。茅盈飞升后，两兄弟均弃官还家，求兄于东山。茅盈乃授以延年不死之法。两兄弟修道三年，佩服九转还丹后，亦飞升成仙。

关于三茅真君的各种传说，在唐代成书的《集仙传·大茅君》中基本定型。该书说：元寿二年八月己酉，南岳真人赤

君、西城王君及诸青童并从王母降于盈室，顷之，天皇大帝、太微帝君、太上大道君、金阙圣君分别派使者赐茅盈以衣冠、玉玺、金铃、神芝及爵位，并告盈曰：“食四节隐芝者，位为真卿，食金阙玉芝者，位为司命，……子尽食之矣，寿齐天地，位为司命上真、东岳上卿，统吴越之神仙，综江左之山源矣。……五帝君各以方面车服降于其庭，传太帝之命，赐紫玉之版，黄金刻书九锡之文，拜盈为东岳上卿司命真君太元真人。”又说，在此之后，“王母命上元夫人授茅固、茅衷《太霄隐书》、《丹景道精》等四部宝经，……事讫，西王母升天而去”。此后，元赵道一《历世真仙体道通鉴》卷十六《茅盈传》、张雨《玄品录》卷二《三茅君传》、《茅山志》卷五《三神纪》等，皆据上述诸传以成篇，无大增益。

宋太宗和宋真宗、徽宗、理宗等对三茅真君屡有加封。茅盈被封为“上茅九天上卿司命太元妙道冲虚圣佑真应真君”，茅固被封为“中茅地仙上真定禄右禁至道冲静德佑妙应真君”，茅衷被封为“下茅地仙至真三官保命微妙冲慧神佑神应真君”，总称“三茅真君”。

6. 麻姑：民间为女性祝寿的神仙

麻姑是道教神话人物，为道教所尊的女仙。在中国的民间年画中，《麻姑献寿》永远是历久不衰的主题。

据葛洪《神仙传·麻姑传》的记载：

东汉桓帝时的某年七月七日，神仙王远降临在江苏吴县一个名叫蔡经的人家里。蔡经的家人早就预备好丰盛的酒菜，迎

接神仙的降临。当神仙起驾的时候，人们听到了天上人马、锣鼓喧腾的声音。王远到来了，只见此人中等身材，头戴远游冠，身着朱衣，佩戴五彩的绅带，背上挂着宝剑；乘坐在羽车上，由五彩飞龙拖着座车。王远接见了蔡经一家人后，就派遣使者，请仙女麻姑赴宴。

不多久，天上又响起了喧腾的声音，麻姑下凡了。只见麻姑是个十七八岁俏美的姑娘；头顶结了一个髻，剩余的长发乌溜溜地垂到了腰际，穿着光彩夺目。仙女和王远寒暄完毕后，各人拿出了携带的食物，大多数是水果、干肉之类。麻姑说：“自从上次和你见面以后，我亲眼见到东海三次变为桑田；不久前，我又去了一趟蓬莱，这地方的水，比昔日召开群仙大会时少了一半，我想，不多久，也会变成陆地吧！”王远也感叹道：“古代的圣人也曾说过海中会飞扬尘埃这样的话。”

麻姑与蔡家女眷相会时，忽然间叫住了蔡经的弟媳。她几天前才生下孩子，麻姑叫她拿出些米来，然后，麻姑把这些米洒在地面，结果，这些米竟变成了一粒粒丹砂。王远看到这情形，也把他从天庭带来的一升美酒，拌了一斗水后，邀请蔡家同饮。蔡经看到麻姑鸟爪一样的手指头，突然产生了一个念头：用那爪来抓背搔痒，一定很舒服。想不到王远洞察了他的心思，大声地喝叱道：“麻姑是神仙，你竟然想用她的手爪搔背，大胆！”说完后，就把蔡经捆绑起来鞭打。大家目睹了蔡经被鞭打的情形，可是却没有看到施刑的人。王远说：“平常人是无福消受我的鞭笞的。”

宴席完毕后，王远和麻姑升上了天庭。这时候，天上传出了和他们下凡时同样的仙乐。

以上是葛洪《神仙传》中有关麻姑的传说。古代对于麻姑传说的记载并不多，以上是其中一则。杜光庭《墉城集仙录·麻姑传》全抄上文，仅在传前冠一句“麻姑者，乃上真元君之亚也”。不过，上述二传皆无神仙王远与麻姑有亲属关系的记述，而《历世真仙体道通鉴后集》却说麻姑是王远之妹，“修道得仙”。此为后人所增益者。在此《麻姑传》和后世文人渲染的影响下，许多地方又有称名麻姑的女仙和取名为麻姑山、麻姑洞的仙迹出现，但都没有葛洪《麻姑传》有名。

葛洪《麻姑传》以其所具有的丰富想象力而闻名于后世，尤其是其中“东海三为桑田”和“海中复扬尘也”，更成为后世著名的“沧海桑田”和“东海扬尘”典故的来源。

因为麻姑曾说她已经看见东海三次变为桑田，还说现在的蓬莱水也浅于旧时的一半，将来还会变成陆地。沧海变成一次桑田，不知要经过多少个千万年。麻姑已经见过三次沧海变桑田，她该有多大寿命？虽说她长得像十七八岁的大姑娘，可她的实际岁数是无法估算的，麻姑做个女寿星当之无愧。民间传说王母娘娘三月初三过生日时，举办蟠桃盛会，麻姑特酿制寿酒献给西王母，这就是所谓的“麻姑献寿”。所以，民间为女性祝寿多赠麻姑像，取名就是“麻姑献寿”。

7. 八仙：凡人得道的神仙代表

八仙，是指民间广为流传的道教八位神仙。八仙之名，明代以前众说不一。有汉代八仙、唐代八仙、宋元八仙，所列神仙各不相同。

最早的八仙出现在汉代，是号称“淮南八仙”的八个文学家，当时称作“八公”。淮南八仙只是八个文人，并非神仙。后来因为有淮南王成仙的传说，后世便附会在他门下的八公也成仙了，称作“八仙”。晋代谯秀所著《蜀纪》中亦有“蜀之八仙”。但是这些“八仙”与现在所传的八仙，都毫无关系。

八仙的事迹多散见于唐、宋时的书籍中，但当时还没有形成“八仙”这样一个群体。真正集八人合称“八仙”的，是在元人创作的杂剧中。这些杂剧都并称八位神仙，但人名有出入，各家不尽相同。至明吴元泰《八仙出处东游记》始定为：李铁拐（李玄/李洪水）、钟离汉（钟离权）、张果老、蓝采和、何仙姑（何晓云）、吕洞宾（吕岩）、韩湘子、曹国舅（曹景休）。

八仙李铁拐

宋元以来，人们不断地把民间的种种传说加到八仙的身上，使八仙的故事越来越丰富、离奇和神采飞扬，差不多成了老百姓心目中神仙的总汇与顶级代表。而到了明清时期，更是出现了许多以八仙故事为题材的文学作品。这些文学作品，一方面作为道家的信徒，在书中宣扬道教宗旨，劝诫世人抛弃荣华富贵，割舍骨肉亲情，经受磨难、考验，以追求得道成仙；另一方面则是民间传说附着于神仙的故事，使本来面目呆板的神仙更具人情味，更加活灵活现。同时，将神仙事迹跟市井生活巧妙地融为一体，从而更加生动、贴切。这也是八仙故事受到群众喜爱、流传不衰的原因。

八仙与道教许多神仙不同，均来自人间，而且都有多姿多彩的凡间故事，之后才得道，与一般神仙道貌岸然的形象截然不同，所以深受民众喜爱，其中有将军、皇亲国戚、叫花子、道士等等，并非生而为仙，而且都有些缺点，例如，钟离汉袒胸露乳、吕洞宾个性轻佻、李铁拐酗酒成性等等。八仙也分别代表了男女老幼、富贵贫贱。也因此，一般道教寺院都有供奉八仙的地方，或是独立设置八仙宫，而神明庙会也有八仙出现。八仙也常出现在年画、刺绣、瓷器、花灯及戏剧之中，相传八仙也会定期赴西王母蟠桃大会祝寿，所以“八仙祝寿”也成为民间艺术常见的祝寿题材。

李铁拐在民间传说中为八仙之首，有的书中称其姓李，名洪水，隋朝人，鲁迅先生的《中国小说史略》则说他姓李，名玄。有说他是唐玄宗开元、代宗大历之间人，学道于终南山，一次元神出壳，没曾想肉身为虎所食，只得投身于一个跛乞丐。《历代神仙通鉴》说他原本是一俊伟丈夫，善道术，会使

导出元神法术，修炼于殽山岩穴中，有次应师父老子之约，行“元神出壳”法术，赴千里之外华山，数日后回归，发现其肉身被其徒误焚，突见附近一饿殍，灵机一动说“即此可矣”。即从饿殍脑门而入，神魂归壳后则成一蓬头卷须、黑脸巨眼，并且还跛了一只右脚的丑陋汉子。老君授他金箍一道收束乱发，授予铁拐一根助拄跛足。李铁拐还常背一葫芦，据说里面装有仙药，降到人间时，专门用来治病救人。

钟离权在八仙中名气仅次于李铁拐，特别是由于道教徒的吹捧，名声更大。元时，全真道奉他为“正阳祖师”。有关其人物原型，约出现在五代、宋初之际。《宣和年谱》、《夷坚志》、《宋史》等书都有他事迹的记载，只是后来讹为汉钟离，才附会为汉代人。《历代神仙通鉴》、《续文献通考》等书说，钟离权，复姓钟离，字寂道，号云房子，又号正阳子。东汉咸阳人，其父钟离章为东汉大将，其兄钟离简为中郎将，后也得道成仙。而唐代确实有位叫钟离权的人，《全唐诗》录有他的三首绝句，并附有小传说：“咸阳人，遇老人授仙诀，又遇华阳真人，上仙王玄甫，传道入崆峒山。自号云房先生，后仙去。”他留世的诗题为《题长安酒肆避三绝句》，其中有“坐卧常携酒一壶，不教双眼识皇都”、“得道真仙不易逢，几时归去愿相从”等句，还颇有一些“仙味”，当是一位好道之人。传说他在唐朝的时候度化了吕洞宾，是道教北五祖之一。他的形象常常是袒胸露乳，手摇棕扇，大眼睛，红脸膛，头上扎了两个丫髻，神态自若。

张果老是八仙中年迈的仙翁，名“张果”，因在八仙中年事最高，人们尊称其为“张果老”。历史上实有张果其人，新

旧《唐书》均有传，武则天时，隐居中条山，时人皆称其有长生秘术，他自称年龄有数百岁，武则天曾派使者前去召见，张果老佯死不赴。唐玄宗时，恒州刺史韦济将其奇闻上奏皇上，玄宗召之，张果又再次装死，气绝很久才苏醒，使者不敢进逼。玄宗闻知，再次派徐峤去邀请，张果只得进京。据说唐玄宗对其传闻有疑，曾叫善算天寿善恶的邢和璞给张果算命，邢却懵然不知张的甲子；又有道师“夜光”善视鬼，玄宗令他看张果，他却问“张果在哪”，居然对面而看不见。从史传所记来看，张果不过是一位有些心虚的老朽江湖术士，要不何以数次装死以避征召呢？充其量不过会些幻术而已。所以有关他的仙话，全都是道教凭借民间传闻，夸大其词，为了宣传需要而编造的。民间传说他常背负一个道情筒，倒骑白驴，云游四方，宣唱道情，劝化度人。后来民间的名言“骑驴看唱本”就源于此。

吕洞宾是八仙中流传故事最多的仙人，在道教中，全真道奉他为“纯阳祖师”，又称“吕祖”。吕洞宾姓吕名岩，唐末人，《全唐诗》、《词综》中都收有他的诗作。宋代罗大经《鹤林玉露》、洪迈《夷坚志》及《集仙传》等书对其均有记载。有说他是京兆人（今陕西西安一带），唐咸通中及第，曾当过两任县令。有说他是九江人，原为唐宗室，姓李，因避武后之祸，易姓为吕。他始名绍光，二十余年科场不第，遂罢举而纵游天下，后被钟离权点化成道，他有了道术和天遁剑法，就斩妖除害为民造福。他是八仙中人情味最浓的一个，潇洒、风趣，为民除暴安良，斩妖除怪，还好酒好色。他的传说既多且杂，但从中也可看出原是唐代一位慕道的士人，后被人们神化

成仙。

何仙姑是八仙中唯一的女性，有关其身世说法不一。一说她是唐朝人。宋初《太平广记》引《广异记》称有“何二娘”者，是位以织鞋为业的农妇，后因嫌家居太闷，游于罗浮山，在山寺中住下，经常采集山果供众寺僧充斋。一次，远在四百里外的循州山寺僧来罗浮山寺，称某日曾有仙女去彼山采摘杨梅果子，经查实那天正好是二娘采果的日子，再加之大家又不知二娘从何处采来这众多山果，便认为二娘即为循州山寺采果之仙女，从此二娘远近闻名，她也借此不再寄居山寺了。《续通考》说何仙姑为唐武则天时广东增城县人，出生时头顶出现六道毫光，天生一副“仙科”，十三岁时在山中遇一道士，吃了道士一只仙桃，从此不饥不渴，身轻如飞，并可预见人生祸福。后来她应召进京，途中离去。一说她是宋朝人。宋代的一些文人笔记多称她为北宋永州（零陵）人，有称她幼遇异人，得食仙桃成仙。有称她放牧于郊野，遇异人送仙枣，食后而成仙，宋人笔记中还记载了何仙姑一些为人占卜休咎，预测祸福的事迹，一时士大夫及好奇者争先前往彼处占卜，可见她不过是一位精于占卜的民间女巫。

蓝采和是八仙中玩世不恭，似狂非狂的行乞道仙。南唐《续仙传》、宋初《太平广记》、《南唐书》等书均载有他的事迹。他是唐末至五代时人。其行为怪僻，贪杯喜唱，平时穿一身破蓝衫，一只脚穿只靴子，另一只则光着脚丫子。更不近常情的是，夏天他穿棉衣，冬天却躺卧雪中而全身冒热气。平时他手持三尺有余的大拍板，一边打着竹板，一边踏歌而行，沿街行乞，他唱的歌很多，大都是触景而生，不仅令世人觉得高

深莫测，而且颇具仙意。例如，“踏歌蓝采和，世界能几何？红颜一春树，流年一掷梭，古人混混去不返，今人纷纷来更多。朝骑鸾凤到碧波，暮见桑田生白波。长景明晖在空际，金银宫阙高嵯峨。”蓝采和行为癫狂，有人施钱给他，他大都送给贫苦人，他居无定处，四海为家。这个仙人的人物原型本是一江湖流浪汉，仅由于他的行为癫狂，又好周济穷人，因此深得人们喜爱而被神化成仙。

韩湘子是八仙中的斯文公子，形象是一位手持长笛的英俊少年。韩湘子是唐代著名文学家韩愈的侄子（有说侄孙），《新唐书·宰相世系表》、《酉阳杂俎》、《太平广记》、《仙传拾遗》等书都有关于他的介绍。历史上韩愈确有一个叫韩湘的侄孙曾官至大理寺丞。韩愈曾有《左迁至蓝关示侄孙湘》诗：“一封朝奏九重天，夕贬潮阳路八千。欲为圣朝除弊事，肯将衰朽惜残年！云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前，知汝远来应有意，好收吾骨瘴江边。”他成仙的传说，最早见于唐代段成式的《酉阳杂俎》。书中称韩愈有一年少远房子侄，为人轻狂不羁，不喜读书，韩愈曾责怪他，他却能在七日之内使牡丹花按其叔的要求改变颜色，并且每朵上边还有“云横秦岭家何在……”的诗句，韩愈惊奇万分。还有说韩湘子是韩愈外甥，其事迹和《酉阳杂俎》所言大同小异，韩湘子其人物原型为韩愈的族侄，五代时即被仙化。

曹国舅在八仙中排名最末，因为他出现的时间最晚，流传的仙话也较少。其身世，说法大同小异，都和宋仁宗的曹皇后有关。《宋史》有传，曹佾，字公伯，曹彬之孙，曹皇后的弟弟。他性情和易，通晓音律，喜爱作诗，封济阳郡王，身历数

朝而一帆风顺，年七十二而寿终。《神仙通鉴》说：曹国舅天性纯善，不喜富贵，却慕恋于仙道，其弟则骄纵不法，恃势妄为，曹国舅对其恶行深以为耻，遂入山修炼，遇钟离权、吕洞宾而收他为徒，很快曹国舅修成仙道。曹国舅的形象是头戴纱帽，身穿红袍官服，手持阴阳板（玉板），与其他仙人的打扮迥然不同。

八仙每人都有一至二样宝物或法器，一般称为“暗八仙”或“八宝”，常出现于刺绣、民间艺术之中，均代表吉祥之意，而且随场景不同而变换。其中较为通俗的暗八仙为：葫芦（李铁拐）、芭蕉扇（钟离权）、渔鼓（张果老）、荷花（何仙姑）、花篮（蓝采和）、剑（吕洞宾）、笛子（韩湘子）、玉板（曹国舅）。传说八仙分别代表着男、女、老、少、富、贵、贫、贱，由于八仙均为凡人得道，个性与百姓较为接近，所以成为道教中相当重要的神仙代表，中国许多地方都有八仙宫，迎神赛会也都少不了八仙。

八仙过海是八仙最脍炙人口的故事之一，最早见于杂剧《争玉板八仙过海》中。相传白云仙长有次于蓬莱仙岛牡丹盛开时，邀请八仙及五圣共襄盛举，回程时李铁拐（或吕洞宾）建议不搭船而各自想办法，就是后来“八仙过海，各显神通”或“八仙过海，各凭本事”的起源。文艺作品中以八仙过海、八仙献寿最为有名。

8. 王灵官：道教的护法镇山神将

道经中一般都说王灵官是宋徽宗时的王善，但也有说他是唐太宗时的王恶。最早记其事的是《明孝宗实录》和《明史·礼志》。

《明孝宗实录》卷十三说：“所谓崇恩真君、隆恩真君者，道家相传以崇恩真君姓萨名坚，西蜀人，宋徽宗时尝从王侍宸、林灵素学法有验。而隆恩真君，则玉枢火府天将王灵官也，又尝从萨真君传符法。永乐中，以周思得能传灵官法，乃于禁城之西建天将庙及祖师殿。宣德中改庙为大德观，封二真君。成化初，改观曰显灵宫。……夫萨真君之法，因王灵官而行，王灵官之法，因周思得而显，而其法之所自，又皆林灵素辈所附会。”据此可知，王灵官是宋徽宗时道士萨坚（或萨守坚）之弟子，王侍宸（即王文卿）、林灵素之再传。萨守坚之名，屡见于此前诸书；而王灵官之名，则于此始见。

据《新搜神记·神考》“王灵宫”条说：周思德行“灵官法，知祸福先，文皇帝（朱棣）数试之，无爽”，以至“招弭除，神鬼示鬼，逆时雨，远疾”，无所不能。于是永乐皇帝为王灵官在禁城之西建天将庙及祖师殿，以祀萨真人和王灵宫。里面塑二十六天将，以王灵官为首。不久，永乐皇帝便得到了一个世传的灵官藤像，藤像分量很轻，永乐皇帝将其放入寝宫，“崇礼朝夕，如对宾客”。永乐皇帝雄武而有略，征战一生。每次出战，都要带上灵官藤像，作为军中的保护神。第五次出征漠北，打到金川河时，忽然藤像重得抬不动了。永乐帝祷告，答说：“上帝有界，止此也。”不久，永乐帝果然病重，不能前行，最终病死在返京途中。由此可见，神明灵验的故事不胜枚举，亦表明灵官信仰的深远。

王灵官天将之名，全称为“玉枢火府天将”，似又以王灵官为火神。明刘侗、于奕正《帝京景物略》卷一“火神庙”条载：“北城日中坊火德真君庙，唐贞观中址，元至正六年修也。万历三十三年，改增碧瓦重阁焉。前殿曰‘隆恩’，后阁曰‘万岁景灵阁’，左、右‘辅圣’、‘弼灵’等六殿。”“隆恩”当指隆恩真君，即宣德中对王灵官的封号，证明明代已祀之为火神了。

王灵官

明清所出的萨守坚、王灵官传记中，又称王灵

官姓王名善，为湘阴县之邪神或城隍，后被萨守坚收作部将。元代成书明代增纂的《三教源流搜神大全》卷二说，萨守坚真人“继至湘阴县浮梁，见人用童男童女祀本处庙神。真人曰：‘此等邪神，即焚其庙！’言讫，雷火飞空，庙立焚矣，人莫能救。但闻空中有云：‘愿法力常如今日！’自后庙不复兴。真人至龙兴府，江边濯足，见水有神影，方面黄巾金甲，左手拽袖，右手执鞭。真人曰：‘尔何神人也？’答曰：‘吾乃湘阴庙神王善，真人焚吾庙后，今相随一十二载，只候有过，则复前

仇。今真人功行已高，职隶天枢，望保奏以为部将。’真人曰：‘汝凶恶之神，坐吾法中，必损吾法。’其神即立誓不敢背盟。真人遂奏帝，收系为将。”明王世贞《列仙全传》卷八作了类似叙述，但称：“我王善，即湘阴城隍也。”《历代神仙通鉴》卷二十所述大致相同，但自称：“吾先天大将火车灵官王，久值灵霄殿，奉玉敕庙会湘阴，以惩此方恶业。”

《茶香室续钞》卷十九“王灵官”条亦叙此故事，但称“我乃湘阴庙神王善”。

《西游记》又以王灵官为雷部神将，第七回说：“那猴王打到通明殿里，灵霄殿外，幸有佐圣真君的佐使王灵官执殿。两个在灵霄殿前厮浑一处，这个以太乙雷声应化尊，那个是齐天大圣猿猴怪。”

明清以来，全国各地建立了许许多多的灵官庙，很多道教宫观还专门修建了灵宫殿，塑了形象不尽相同的灵官像。由于王灵官曾被封为“玉枢火府天将”，人们又把他看成是火神，所以有的灵官像就是一副火神的模样，火神庙中也供奉着灵官。明清道教宫观常以王灵官为护法神，有如佛教之伽蓝、韦驮。道观内或山门前塑其像，通常为红面、三目，披甲执鞭。民间认为：王灵官为人刚正不阿，嫉恶如仇，纠察天上人间，除邪祛恶，不遗余力，于是老百姓赞叹说：“三眼能观天下事，一鞭惊醒世间人。”

今四川成都青羊宫，山门内即是灵宫殿，匾书为“雷火总司”。所塑王灵官像，一手执铜鞭，一手拿吐着火焰的眼睛，塑像前供一“先天王灵祖师”牌位，亦为镇守山门之神。

IX 九

鬼魂之神

1. 閻羅王：审判人生前行为的阴间神

在中国古代的民间信仰中，认为人死后都要去阴间报到，接受阎王的审判。阎王就是阎罗王，就是民间传说中阴间的主宰。阎罗王的职责是统领阴间诸神，他掌管人的生死轮回和审判人生前的行为并给予相应的惩罚。

阎罗王的形象一般跟判官较接近，非常勇武可怖。

在中国民间的传说中，阎罗王有四位，称为“四大阎王”，即包拯、韩擒虎、范仲淹和寇准；也有说阎罗王只有三位，是包拯、范仲淹和寇准。

包拯是北宋龙图阁直学士，他做官以断狱英明刚直，执法不避亲党而著称于世，所以成为公正的化身。包拯的刚正直言、执法严峻，自然是人们理想意境的阎罗王最佳人选。包拯死后出任阎王，在当时就有传说，《茶烟歇》就记有“俗传包拯为阴司阎罗王，其说在宋时已盛”。由此元明杂剧、平话多

• 200 • 有包拯下阴司审案故事。《三侠五义》还出现包拯扮阎罗审郭

槐“狸猫换太子”情事。有的人认为他死后成为阎罗王，继续审理阴间的案件。有的人则认为他“日断人间，夜判阴间”，就是说白天还要继续在人间审案，晚上则成为阎罗王，在阴间断案。人死后，灵魂到阴间接受包拯的审判，如果确实是受人陷害，包拯会把他放回阳间活命；如果的确有罪，则被送入地狱受罚。

阎罗王

韩擒虎是隋初大将，据称他在十三岁时打过猛虎，所以取名叫擒虎。在隋王朝统一中国的灭南陈战争中，他首先渡江进入建业（南京），由此立下了大功。《隋书》记述他病重临死前夕有“生为上柱国，死做阎罗王”之事。《二十四史》多讳鬼神，很少记有阴阳界故事，而韩擒虎死做阎罗王的传说，竟被记进本传，可见在初唐时，这条传说是颇见风行的。所以在晚唐敦煌变文《韩擒虎话本》中，更是惟妙惟肖地描述了韩擒虎在灭陈后，五道将军持天符请他出任阴司之主，韩应允，请假三天。第三日，有一紫衣人、一绯衣人乘乌云前来迎接，自称“原是天曹地府，来

取大王”上任。于是，他辞别朝廷君臣和家小，赴阴间当阎罗王去了。

寇准是北宋名相，以秉直见闻于民间，唯刚正者，常能令人长相思，这大概是他得以从诸多文武大臣行列间选拔的一个原因。传说他的爱妾茜桃临死前说：“吾向不言，恐泄阴理；今欲去，言亦无害。公当为世主者阎浮提王也”；“寇准卒，有王克勤者，见公于曹州境上，向从者，曰：阎罗处政”。可见他生前已知要出任阎罗王，而死后果然当了阎罗王。《通俗编》记载说：大概在他生前已经流传此说，所以当时就有人在驿舍侧，挂起寇准图像，上面写有“今作阎罗王”字样。

范仲淹也是北宋名相，也以清廉、正直著名，生前就以官声好誉为民间称道，因而《中吴纪闻》说在他死后，就有传说他“在冥间”“见司生杀之权”，“人死五七则见阎罗，岂非文正为此官耶”。

中国古代原本是没有关于阎王的观念的。佛教从古代印度传入中国后，阎王作为地狱主神的信仰才开始在中国流行开来。中文“阎王”是从梵语中音译过来的词汇，本意是“捆绑”，具体意思是捆绑有罪的人，也译作“阎罗（王）”、“阎魔（王）”、“琰魔”等等。在古代印度神话中，阎王是管理阴间的王，印度现存最古老的诗集《梨俱吠陀》中已经有关于阎王的传说。而阎王观念的形成可能要更早，来源也不止一个，实际上阎王在古印度有很多版本和不同的传说。佛教创立后，沿用了阎王的观念，认为阎王是管理地狱的王。

一般认为，佛教在西汉末年传入中国，并在南北朝时期获得了极大的发展。随着佛教传入中国，阎王的信仰也开始广为

接受，并和中国民间原有的迷信和道教信仰互相影响。中国民间原本就有关于鬼神的观念，这在中国本土宗教道教信仰的“东岳大帝”身上得到体现。“东岳大帝”原本是民间崇拜的泰山神，泰山被认为是人死后灵魂通往冥界之地，而泰山神则是“冥王”。佛教传入中国后，佛教中的一些神被民间信仰加以改造后吸收和采纳。

道教在自己的发展过程中，吸收了佛教关于阎罗王的观念，并将它改造为道教的神祇。从道教的神系划分，阎罗王属于神而不是仙。

佛教中原本只有一位的阎王，道教在逐渐演变的过程中加以发展，后来形成具有汉化色彩的阎王观念，即“十殿阎罗”。“十殿阎罗”的信仰形成的具体时间没有确切的证据，估计约在宋朝时期。因为，这时的原本意义上的阎王已经成为“十殿阎罗”里的第五殿阎罗，而且被认为是由北宋时的大臣包拯担任。

中国民间认为，人死后都要到阴间去报道，接受阎王的审判，生前行善者，可升天堂，享富贵，生前作恶者，会受惩罚，下地狱。“十殿阎罗”是十个主管地狱的阎王的总称，分别是：一殿秦广王，司人间夭寿生死，善人寿终，仍投入世间，恶多善少者，发狱受苦；二殿楚江王，司掌活大地狱，凡在阳间伤人肢体、奸盗杀生者，推入此狱；三殿宋帝王，凡阳世忤逆尊长，教唆兴讼者，推入此狱，受倒吊、挖眼、刮骨之刑；四殿五官王，凡世人抗粮赖租，交易欺诈者，推入此狱；五殿阎罗王，因罪遭殃各事，随即推入此狱，细查曾犯何恶；六殿变成王，忤逆不孝者，被两小鬼用锯分尸，凡世人怨天尤

地，对北溺便涕泣者，发入此狱；七殿泰山王，凡阳世取骸合药、离人至戚者，发入此狱；八殿平等王，凡在世不孝，使父母翁姑愁闷烦恼者，掷入此狱；九殿都市王，凡阳世杀人放火、斩绞正法者，解到本殿，用空心铜桩，链其手足相抱，煽火焚烧，烫烂心肝，随发阿鼻地狱受刑；十殿五道转轮王，专司各殿解到鬼魂，分别善恶，核定等级，发四大部州投生。凡有作孽极恶之鬼，着令更变卵胎湿化，朝生暮死，罪满之后，再复人生，投胎蛮夷之地。此十王分别居于地狱的十殿之上，因称此“十殿阎罗”。

明清以来，“十殿阎罗”之说盛行，以至有替代道教原有的东岳大帝主宰生死之势。但是民间少有专门奉祀“十殿阎罗”的庙观（除了四川酆都）。一般均在当地城隍庙内设阎王殿，奉祀十殿阎王。各王诞辰之日，虽然也有香火，但主要奉祀“十殿阎罗”，当是在为亡魂举行超度科仪之时，以祈求各殿阎王开释亡魂，使其早日受度升天。

2. 酆都大帝：道教阴府的最高神灵

酆都大帝是道家所供奉，又称北阴大帝，北太帝君，是道教阴府的最高神灵。

酆都大帝信仰起源较早，《山海经》中即有鬼国的记载，称度朔山上有大桃木，出幡三千里，其枝向东门叫鬼门，为万鬼出入的地方，门上有二神人，一叫神荼，一叫郁垒，主阅领万鬼。《太平经》中亦有阴府召人灵魂考人魂魄的说法：“大阴

• 204 • 法曹，计所承负，除算减年。算尽之后，召地阴神，并召土

府，收取形骸，考其魂神。”晋葛洪《枕边书》亦说：“张衡杨云为北方鬼帝，治罗酆山。”葛洪在《元始上真众仙记》还记载了“五方鬼帝”：东方鬼帝治桃止山，南方鬼帝治罗浮山，西方鬼帝治幡冢山，中央鬼帝治抱犊山；而北方鬼帝为张衡杨云，治罗酆山。

道教关于地狱及其主宰神较早的说法，造成了其后酆都大帝的滥觞。到南朝时，陶弘景在《真灵位业图》和《真诰》中就将“酆都大帝”描绘得就较为系统了。《真灵位业图》所排神仙座次的第七中位即为“酆都北阴大帝”，说他“讳庆甲，天下鬼神之宗，治罗酆山，三千年而一替。”《真诰》卷十三说：“鬼官之太帝者，北帝君也，治第一天宫中，总主诸六天官。”是总生杀大权的鬼官。这说明南北朝时道教已形成酆都大帝主管地狱的信仰，当时多称为北帝君，简称北帝。

此时，佛教地狱说在社会上广泛流传，有所谓十八层地狱及十殿阎罗治鬼之说，道教汲取了这些思想，逐步形成了酆都鬼狱并塑造了酆都大帝的形象。传说一般人初死后都要到第一宫受事，而圣贤之人死去是先到明晨第三宫受事，认为人生在世应多做功德善事，才有好结果。

道教认为，酆都大帝位居冥司神灵最高位，主管冥司，为天下鬼魂之宗。凡生生之类，死后均入地狱，其魂无不隶属于酆都大帝管辖，以生前所犯的罪孽，生杀鬼魂，处治鬼魂。酆都大帝的任期是三千年，任期一到即改任。大帝所管辖区域是酆都地狱，内分有六官，其专责处阴间事物。古语说：十恶不赦及大奸大恶的人及鬼怪魍魉等都要关进酆都地狱，永不能转世，酆都地狱比佛界的十八地狱更为恐怖，阴险。旧时奉祀酆

都大帝的庙内，多设有七十五司，各司分别承担收捕、追逮鬼魂，关告鬼魂出入之职能。阳司亲属如有为阴间鬼魂超度赎罪者，亦由酆都大帝决断赦免，发送鬼魂受炼升天。

上述表明，道教的酆都大帝住在北方的罗酆山，称为北帝，这种说法一直延续到唐末五代。

及至宋代，有关酆都大帝的记载又有了新的变化。有人实指罗酆山为四川酆都县，并且在酆都地区累世修建各种与地狱有关的建筑，成为中国有名的“鬼都”。酆都县原有平都山，是道教七十二福地之一。传说西汉王方平、东汉阴长生等曾在此修道成仙，白日飞升。如宋范成大《吴船录》说：“忠州酆都县，去县三里有酆都山，碑牒所传，西汉王方平、后汉阴长生皆在此得道仙去，有阴君丹炉。……阴君以炼丹济人，其法犹传。”可见宋时人们认为酆都阴君为阴长生，并称王方平为阴王，阴长生为阴君。

清人俞樾在《茶香室丛钞》中说：“酆都县平都山，道书七十二福地之一，宜为神仙窟宅，而世乃传为鬼伯所居，殊不可解。读《吴船录》乃知因阴君传说，盖相沿既久，不知为阴长生，而以为幽冥之主者，此俗说所由来也。”在解释“罗酆山”时，俞樾说：“按罗酆山为北方鬼帝所治，故有罗酆治鬼之说，而世俗乃指今四川酆都县。《夷坚志》云：‘忠州酆都县有酆都观，其山曰盘龙山，即道家所称北极地狱之所。’盖南宋已有此说。”清人方象瑛《使蜀日记》亦说：“酆都县城倚平都山，道书七十二福地之一，素以‘鬼国都城’闻名。传说汉王方平、阴长生先后于平都山修道成仙，白日飞升，后人误读‘王、阴’为‘阴王’，讹传为‘阴间之王’。酆都乃成阴曹地

府。四川酆都城的阎罗殿被误传为酆都大帝的宫殿，地藏菩萨讹传为酆都大帝。”由此可见，宋时酆都大帝的地府迁到了四川酆都县。

酆都县后来被传说是通往地狱的大门。酆都山又高又大，方圆三百里。人们认为酆都大帝就生活在地底下，那里有一系列地狱，分别有鬼神负责。人死后，按照不同情况，要经过不同的地狱。人们如果每天念这几位神的名字，就能驱逐鬼魂。还有的说法认为，酆都大帝管理着 36 个地狱。直到今天，酆都这个地方还被中国人称为“鬼城”。

酆都大帝作为道教信奉的阴间主宰，在民间的影响并不大，因为鬼城酆都的关系，主要在四川一带有影响。在全国各地的阎王庙和东岳庙里，供奉酆都大帝的很少，大多供奉东岳大帝、阎罗王或地藏王。酆都大帝、东岳大帝和地藏王都是阴间地狱的主宰，但这三位是有区别的。酆都大帝源于道教，东岳大帝源于民间信仰中的自然崇拜，地藏王及阎罗王则源于佛教。后两者有一定的融合，如大型东岳庙里常有十殿阎王和十八层地狱，而大多数佛寺却没有阎罗王。

道教徒一般只是在亲属亡故后，超度亡魂时，才奉祀酆都大帝。清代以来，多有于生前为自己预修黄箓道场的，因此，今亦有在生前修建延生道场时，关告酆都大帝，祈求健康长寿的。四川酆都地府之说至今在民间仍然信仰非常兴盛。

【参考书目】

卿希泰主编：《中国道教史》，四川人民出版社 1996 年版。

任继愈主编：《中国道教史》，中国社会科学出版社 2001 年版。

罗伟国著：《话说道教》，宁夏人民出版社 1994 年 6 月版。

牟钟鉴著：《中国道教》，宗教文化出版社 2009 年 11 月版。

王纯五主编：《青城山志》，四川人民出版社 1994 年版。

李绿野编著：《道教图文百科 1000 问》，陕西师范大学出版社 2009 年 2 月版。

马书田著：《华夏诸神》，北京燕山出版社 1990 年 2 月版。

[日] 湊德忠著，萧坤华译：《道教诸神》，四川人民出版社 1989 年 4 月版。

何新著：《诸神的起源》，三联书店 1986 年 5 月版。

黄德海著：《天上人间——道教神仙谱系》，四川人民出版社 1994 年 7 月版。

李晟著：《仙境信仰研究》，巴蜀书社 2010 年 2 月版。

闵智亭等编写：《道教仙话》，华夏出版社 1989 年 7 月版。