中华民俗文丛

主编：刘锡诚
宋兆麟
马昌仪

⑩

中国民间神像

宋兆麟 著

学苑出版社

95323

中华民俗文丛

中国民间神像

宋兆麟 著

学苑出版社

书在版编目（CIP）数据

中国民间神象/宋兆麟著．-2版．-北京：学苑出版社，1995.12
（中华民俗文丛/刘锡诚等主编）
SBN 7-5077-1100-5

Ⅰ．中… Ⅱ．宋… Ⅲ．神-研究-中国 Ⅳ．B933

中国版本图书馆CIP数据核字（95）第20998号

中华民俗文丛

中国民间神像

主　　编：刘锡诚　宋兆麟　马昌仪
作　　者：宋兆麟
责任编辑：徐建军　甄国宪
编　　辑：刘　涟
封面题字：李兴洲
封面设计：真　人
图片设计：周北燕

学苑出版社出版　发行
社址：北京万寿路西街11号　邮政编码：100036
三河市邮政局印刷厂印刷　新华书店经销
787×1092　1/32　8.8印张　170千字
1994年7月北京第1版　1996年2月北京第2次印刷
印数：7000--12000
定价：12.80元

扫晴娘

黄　帝

黎族的社神　　（作者摄）

男根——石祖
（作者摄）

女阴“阿秧白”

注生娘娘

送子娘娘

碧霞元君

园林树神

黄道婆

《中华民俗文丛》总序

刘锡诚

中华民族是由许多民族组成而以汉民族为主体的多民族的共同体，同样，中华文化也是由包括多民族文化在内而以汉民族文化为主体组成的多元性文化。对于这一点，并不是学术界所有人都承认的。历来的统治者都习惯于用大一统的思想来看待中国，用中原文化来要求和衡量其他民族的文化，因而“胡”、“蛮”、“番”、“夷”一类带有贬义的词汇屡见于典籍，这些兄弟民族的文化的命运，也如同他们民族的命运一样长期受到排斥和贬抑。在汉民族文化中间，也有两种文化，或者说两层文化。一种是上层文化，这是社会的主流文化或习惯上说的传统文化，历来受到充分的重视。同时，在社会底层也还存在着根基十分深厚、源流十分久远、覆盖面十分广阔的民间文化，或者说下层文化、民族文化；这种文化长期以来不受重视，甚至还受着来自各方面的压制与冲击，又由于这种文化多半是以口头的方式流传和承袭，因而常常处于自生自灭的状态。有学者还有另外的分类法，他们认为，中国文化有三层，即上层、中层和下层。所谓中层文化，系指市民文化；所谓下层文化，系指民俗乡土文化。其实，把中层文化归到下层文化或曰民间文化中也无不可。在广大社会成员中间滋生、保存和发展着的浩浩荡荡的民间—民俗文化，恰恰是民族精神和民族文化之根。当然，民间—民俗文化也有着自己的局限，这些是应该得到恰如其分地分析、批判和扬弃的。但我们总不能在泼洗澡水的时候连孩子也泼掉

吧。一个民族，一个国家，如果没有对民间—民俗文化的深刻了解和充分重视，就谈不上发展完整而健全的民族文化。

“五四”新文化运动以前我国学术界兴起的国学研究，其致命的弱点，就是抱残守阙，固守尊孔读经的传统，既不接受西洋的进步的学术和文化思想，也没有以宽容的胸怀把当时已经出现的民间文化研究思潮揽入自己的怀抱。“五四”新文化运动的精神是革命的。李大钊、蔡元培、胡适、鲁迅、钱玄同、刘半农等先驱，以凌厉的锋芒批判旧传统，提倡新的学术思想和方法，从而使中国文化研究的面貌发生了深刻的变化。民间文化的搜集研究在此后的几十年间取得了令人瞩目的成就。在近十多年来伴随着改革开放浪潮兴起的文化研究热潮中，主流文化或传统文化的研究和民间文化的研究虽然都取得了长足的进展，但仍然形同两条道上的马车，特别值得注意的是，下层文化研究所取得的大量资料和成果，并没有被纳入到整个研究之中。虽然有一些年轻的学者把外国文化人类学的方法和理论移植进来，希望在传统文化的研究和民间—民俗文化的研究中间建立一个纽带，但这两股研究潮流似乎还没有得到理想的沟通和整合，相反，我们还常常听到这样的消息：有些长期致力于正统文化研究的学者甚至仍然把一些越出传统的轨道而把二者结合起来的研究者讥笑为不务正业或没有学问。现在，新的国学研究的浪潮已经重新涌起于华夏大地，这种自觉不自觉地排斥民间—民俗文化的状况似乎不可以再继续下去了。时代的前进脚步是从不停息的，更不能倒退，民间—民俗文化的研究所取得的成就，越来越受到国内外学术界的重视。民间—民俗文化是一个永不干涸的海洋，它博大精深，正等待着有志的学人去开掘；它所保留着和蕴藏着的一些文化遗迹和丰富信息，也许正是解决主流文化中的那些长期悬而未决的难题的钥匙哩。

有鉴于此，我们很想组织和编辑这一套《中华民俗文丛》，从不同的角度和不同的层面系统地整理和正确地阐发生

息和繁衍、劳作和创造于中国大地上的各民族老百姓中间蕴藏着的民间—民俗文化和乡土文化。这个设想如果能够实现，作为民俗文化学这一个新学科的基础性的丛书，我们期望通过它的编撰出版，来弥补中国文化建设和国学研究中的薄弱领域，并向新一代的中国人展示自己民族的源远流长、色彩缤纷的民俗文化传统，增强读者的爱家爱国之心和民族的向心力。

我们的设想是：

第一，希望这套丛书的作者着眼于知识的积累和正确地阐发，在正确阐发的基础上求新求深，从而扎扎实实地为推进学科的建设做点事情，哪怕仅仅是资料的系统化也好。

第二，希望选题小些，以小见大，作者们在自己的选题范围内，尽其可能地融汇当代田野调查的实证材料（亲历的和间接的）和典籍材料，从丰富而翔实的材料中得出应有的结论，力戒那种令人生厌的玄学空论学风。

第三，希望行文尽量做到深入浅出，雅俗共赏，通过生动鲜明、通俗易懂的语言把一个个神奇而陌生的世界展现给读者。也希望作者们搜集并选择一定数量的珍贵图片，充分发挥图片在民俗文化图书中的不可替代的作用。

在出版事业开始走向市场同时也经受着市场考验的时刻，我们打算主编这套丛书的设想，得到了学苑出版社的热情支持；也得到了文化学界、民俗学界、民族学界、考古学界、艺术史界许多朋友的积极响应。这给了我们信心和力量。我们愿意把这套书编出特色，从而对中华文化的建设做一份贡献。

1994 年 1 月于北京

目 录

《中华民俗文丛》总序 …… 刘锡诚（1）

导 言 ……（1）
第一章 自然神 ……（13）
第一节 天体神 ……（13）
1. 天神 2. 太阳神 3. 月神 4. 星神
第二节 天象神 ……（18）
1. 风神 2. 雷神 3. 电神 4. 云神 5. 雨神
6. 扫天婆 7. 火神
第三节 土地山神 ……（23）
1. 地母 2. 土神 3. 山鬼 4. 山神 5. 五岳
6. 石神 7. 泰山石敢当 8. 洞神
第四节 水神 ……（25）
1. 水神 2. 水府龙王 3. 河神 4. 江神 5. 四渎 6. 海神 7. 南海大士 8. 潮神 9. 平浪侯
10. 冰神
第二章 动植物神 ……（32）
第一节 野生动物神 ……（32）
1. 鸟神 2. 朱雀 3. 兔神 4. 虎神 5. 蛇神
6. 龟神 7. 青蛙神 8. 鱼神
第二节 家养动物神 ……（38）
1. 鸡神 2. 狗神 3. 羊神 4. 牛神 5. 马神
第三节 植物神 ……（43）

1. 树神 2. 竹神 3. 葫芦神 4. 花神 5. 香神
6. 草神 7. 苗神
第三章 祖先神 …… (49)
第一节 始祖神 …… (49)
1. 盘古 2. 女娲 3. 伏羲 4. 人祖
第二节 三皇 …… (52)
1. 天皇 2. 地皇 3. 人皇 4. 燧人 5. 神农
6. 祝融 7. 共工
第三节 五帝 …… (54)
1. 黄帝 2. 炎帝 3. 颛顼 4. 帝喾 5. 尧 6.
舜 7. 少皞 8. 蚩尤
第四节 地方神 …… (58)
1. 社神 2. 本祖 3. 地域神
第五节 家祖 …… (59)
1. 汉族祖先 2. 纳西族祖先 3. 满族祖先 4. 鄂
伦春族祖先 5. 达斡尔族祖先 6. 高山族祖先
7. 蒙古族祖先 8. 盘瓠 9. 鄂温克族敖教勒神
第四章 生育神 …… (62)
第一节 送子神 …… (62)
1. 女始祖 2. 女阴 3. 男根 4. 子孙娘娘 5.
天仙送子 6. 送生娘娘 7. 注生娘娘 8. 泰山娘
娘 9. 麒麟送子 10. 送子观音 11. 张仙送子
第二节 生产神 …… (66)
1. 催生娘娘 2. 催生符 3. 胎神
第三节 保生神 …… (67)
1. 二十六关煞 2. 七星娘娘 3. 嫦娥 4. 临水
夫人 5. 九天玄女 6. 保生大帝 7. 眼光娘娘

8. 痘神 9. 花婆 10. 观母娘娘 11. 大奶夫人
12. 麻疹之神
第五章 吉祥神 …… (70)
第一节 吉利神 …… (70)
1. 吉神 2. 喜神 3. 龙 4. 春神
第二节 福禄寿神 …… (72)
1. 福神 2. 禄神 3. 文昌神 4. 魁星 5. 寿神
6. 麻姑
第三节 财神 …… (74)
1. 文财神 2. 武财神 3. 五路财神 4. 招财童子
第四节 婚姻神 …… (75)
1. 月下老人 2. 和合神
第六章 阴界鬼神 …… (77)
第一节 冥王神 …… (77)
1. 鬼界 2. 东岳大帝 3. 地藏王 4. 十殿王
第二节 阴吏神 …… (78)
1. 五道神 2. 城隍 3. 四大阎王 4. 判官 5. 左判官 6. 钟馗 7. 牛头马面 8. 无常鬼 9. 孟婆娘娘
第三节 鬼众 …… (81)
1. 阴鬼 2. 惊鬼 3. 天狗 4. 哭神 5. 伤神
6. 杀神 7. 煞神 8. 蛊神 9. 瘟神 10. 丧神
第四节 驱鬼 …… (83)
1. 送鬼婆 2. 挡鬼娃娃
第五节 招魂 …… (85)
1. 追魂纸马 2. 叫魂 3. 替身 4. 招魂娃娃

第七章 人造物神 …… (87)
第一节 房神 …… (87)
1. 宅神 2. 梁神 3. 梯神 4. 门神
第二节 床灶神 …… (89)
1. 床神 2. 灶神
第三节 井仓神 …… (90)
1. 仓神 2. 井神 3. 场神 4. 厕神
第四节 畜栏神 …… (92)
1. 猎圈神 2. 牛栏神
第五节 车路神 …… (92)
1. 车辆神 2. 道路神 3. 桥神
第六节 墓神 …… (93)
1. 墓地神 2. 方相氏
第八章 行业神 …… (95)
第一节 农业神 …… (95)
1. 猎神 2. 农神 3. 谷神 4. 后稷 5. 二郎神
6. 虫神 7. 园林神
第二节 畜神 …… (97)
1. 畜神 2. 粪神 3. 蚕神
第三节 手工业神 …… (99)
1. 纺织神 2. 染神 3. 酒神 4. 缸神 5. 盐神
6. 木工神 7. 陶神 8. 窑神 9. 矿神 10. 炉
火神 11. 市神
第四节 文化神…… (103)
1. 文字神 2. 先圣 3. 梨园神 4. 文教神 5.
药王
第五节 社会神…… (105)

1. 娼妓神 2. 盗神 3. 贼神 4. 狱神 5. 战神
6. 解冤神 7. 盟神 8. 武神
第九章 道教神仙 …… (108)
第一节 道教神…… (109)
1. 三清 2. 四御 3. 三官 4. 真武 5. 西王母
6. 东王公 7. 东方朔 8. 碧霞元君 9. 斗姆
10. 骊山老母
第二节 祖师神…… (113)
1. 张天师 2. 三茅真君 3. 许真君
第三节 神仙…… (114)
1. 李铁拐 2. 钟离汉 3. 张老果 4. 何仙姑
5. 蓝采和 6. 吕洞滨 7. 韩湘子 8. 曹国舅
9. 张紫阳 10. 九鲤湖仙
第四节 护法神…… (116)
1. 关帝 2. 青龙 3. 白虎 4. 四位功曹 5. 六丁六甲 6. 太岁 7. 王灵官 8. 周公、桃花女
第十章 佛教诸神 …… (119)
第一节 佛…… (120)
1. 释迦牟尼 2. 弥勒佛 3. 五方佛 4. 欢喜佛
5. 药王菩萨
第二节 菩萨…… (121)
1. 文殊 2. 普贤 3. 观音菩萨 4. 地藏王 5. 善财童子
第三节 罗汉…… (122)
1. 二弟子 2. 罗汉 3. 济公
第四节 护法神…… (123)
1. 四天王 2. 伽蓝 3. 韦驮 4. 哪吒 5. 天龙

八部
第五节 神僧……（125）
1. 布袋和尚 2. 泗州大圣
后 记 ……（126）

图版目录

一 彩色插页

1 扫晴娘 ……《中国迷信研究》
2 黄帝……《中国迷信研究》
3 黎族的社神…… 作者自拍
4 女阴“阿央白”……《白族神话传说集成》
5 男根——石祖…… 作者自拍
6 注生娘娘……《台湾民俗大观》
7 送子娘娘……《山西民俗》
8 碧霞元君……《中国迷信研究》
9 园林树神……《中国神像图册》
10 黄道婆 ……《中国迷信研究》

二 黑白插图

1 天坛圜丘陈列图 ……《紫禁城》
2 日神……《太阳经》
3 月神…… 云南昆明纸马
4 北斗星君……《三才图绘》
5 鄂伦春族的风神…… 作者采集
6 风伯……《中国剪纸神像》
7 雷神……《中国迷信研究》
8 电母……《中国迷信研究》
9 雨神……《中国表记与符号》
10 扫天婆 ……《陇东民俗剪纸》

11 祝融 ……《历代神仙通鉴》
12 火神 …… 云南昆明纸马
13 地母 …… 河北内邱纸马
14 土神 …… 河北内邱纸马
15 山鬼 ……《敦煌民俗学》
16 青山老祖 …… 云南保山纸马
17 山神 ……《中国迷信研究》
18 五岳 ……《三教源流搜神大全》
19 岩神 …… 云南大理纸马
20 泰山石敢当 ……《中国迷信研究》
21 八洞神仙 …… 云南大理纸马
22 水官 ……《中国传统版画展》
23 水府龙王 …… 云南大理纸马
24 河伯 …… 云南大理纸马
25 洛神 ……《吴友如画宝》
26 江神 ……《列仙全传》
27 江神 ……《三教源流搜神大全》
28 四渎 ……《三教源流搜神大全》
29 天后圣母 ……《清俗纪闻》
30 南海大士 …… 河北内邱纸马
31 晏公爷爷 ……《三教源流搜神大全》
32 萧公爷爷 ……《三教源流搜神大全》
33 潮神 ……《三教源流搜神大全》
34 冰神 …… 云南大理纸马
35 远古对鸟图 …… 河姆渡文化出土
36 鄂伦春族鸟神 …… 作者田野采集
37 丁卯神将名司马 ……《三才图绘》

38 耳苏人的虎神 ……《中国历史博物馆馆刊》
39 高山族陶器上的蛇 ……《考古人类学》
40 龟神 …… 汉代画像石
41 青蛙神 ……《中国迷信研究》
42 老鼠娶亲 …… 北京泥模图案
43 人面鱼纹 ……《西安半坡》
44 鸡神 …… 山西民间年画
45 狗神 ……《中国迷信研究》
46 羊神 ……《中国迷信研究》
47 牛马王 …… 江苏民间纸马
48 白马将军 …… 大理白族纸马
49 树神 …… 大理白族纸马
50 鄂温克族树神 ……《阿荣旗民族调查报告》
51 竹林开花 ……《点石斋画报》
52 葫芦 ……《抓髻娃娃》
53 花神 ……《中国迷信研究》
54 香神 ……《中国迷信研究》
55 草神 …… 大理白族纸马
56 青苗神 ……《中国剪纸神像》
57 盘古 ……《三才图绘》
58 女神像 …… 红山文化出土
59 女娲炼石补天 ……《盘古唐虞传》
60 伏羲 ……《三才图绘》
61 天皇 ……《三才图绘》
62 地皇 ……《三才图绘》
63 人皇 ……《三才图绘》
64 黄帝 ……《三才图绘》

65 炎帝 ……《三才图绘》
66 颛顼 ……《三才图绘》
67 帝喾 ……《三才图绘》
68 帝尧 ……《三才图绘》
69 帝舜 ……《三才图绘》
70 少皞 ……《三才图绘》
71 蚩尤 ……《抓髻娃娃》
72 本祖娘娘 …… 大理白族纸马
73 张巡 ……《三教源流搜神大全》
74 纳西族祖先神 ……《永宁纳西族母系制》
75 满族祖先神 …… 东北民间剪纸
76 鄂伦春族祖先神 …… 作者田野采集
77 达斡尔族祖先神 …… 作者田野采集
78 高山族祖先神 ……《考古人类学》
79 蒙古族祖先神 ……《西藏和蒙古宗教》
80 盘瓠 ……《三教源流搜神大全》
81 鄂温克族祖先神 ……《阿荣旗民族调查报告》
82 贝文陶罐 ……《甘肃彩陶》
83 先秦时期的陶祖 ……《中国生育信仰》
84 探石求子 ……《点石斋画报》
85 子孙娘娘 …… 大理白族纸马
86 鄂温克族娘娘神 ……《阿荣旗民族调查报告》
87 天仙送子 ……《中国表记与符号》
88 送生娘娘 …… 大理白族纸马
89 碧霞元君 ……《中国传统版画展》
90 麒麟送子 ……《陇东民俗剪纸》
91 观音送子 ……《中国迷信研究》

92 张仙送子 ……《中国剪纸神像》
93 催生娘娘 ……《中国迷信研究》
94 胎神在位图 ……《中国生育礼俗考》
95 关煞图 ……《居家必备》
96 七星娘娘 ……《中国迷信研究》
97 嫦娥奔月 ……《盘古唐虞传》
98 临水夫人 ……《民俗》
99 九天玄女 ……《列仙全传》
100 保生大帝……《中国传统版画展》
101 眼光娘娘……《中国迷信研究》
102 痘神……《中国迷信研究》
103 壮族花婆…… 广西壮族剪纸
104 观母娘娘……《浮山民俗剪纸》
105 大奶夫人……《三教源流搜神大全》
106 班神与痘神……《中国迷信研究》
107 麻神……《中国迷信研究》
108 金童主痧之神……《中国剪纸神像》
109 吉神……《内邱纸马》
110 喜神…… 北京民间年画
111 史前的龙……《文物》·《考古》
112 白龙像……《中国迷信研究》
113 春神句芒……《山海经》
114 福神……《三教源流搜神大全》
115 五福神……《三教源流搜神大全》
116 禄神…… 山东潍坊年画
117 魁星……《文物图释》
118 寿星……《中国迷信研究》

119 麻姑……《列仙传》
120 文武财神……《支那民间的神像》
121 武财神……《三教源流搜神大全》
122 五路财神……《中国剪纸神像》
123 招财童子……《中国剪纸神像》
124 月下老人……《毓秀堂画传》
125 和合二仙……《中国迷信与符号》
126 地府……《中国传统版画展》
127 东岳大帝……《三教源流搜神大全》
128 地藏王……《中国迷信研究》
129 一殿秦广王……《中国迷信研究》
130 二殿楚江王……《中国剪纸神像》
131 三殿宋帝王……《中国迷信研究》
132 四殿五官王……《中国迷信研究》
133 五殿阎罗王……《中国剪纸神像》
134 六殿卞城王……《中国剪纸神像》
135 七殿泰山王……《中国剪纸神像》
136 八殿都市王……《中国迷信研究》
137 九殿都市王……《中国剪纸神像》
138 十殿转轮王……《中国剪纸神像》
139 五道神……《三教源流搜神大全》
140 城隍……《中国神像册》
141 颜真卿……《三教源流搜神大全》
142 包拯……《古代版画选》
143 左判官……《三教源流搜神大全》
144 钟馗……《中国剪纸神像》
145 牛头马面……《中国古代版画选》

146 无常鬼……《中国迷信研究》
147 孟娑婆婆……《中国迷信研究》
148 阴神…… 大理白族纸马
149 警骇之神…… 大理白族纸马
150 天狗之神…… 大理白族纸马
151 哭神…… 云南昆明纸马
152 飞伤神…… 无锡纸马
153 百杀神…… 无锡纸马
154 飞煞神…… 无锡纸马
155 天蛊之神…… 大理白族纸马
156 瘟神……《三教源流搜神大全》
157 丧车神煞…… 大理白族纸马
158 壮族送鬼婆…… 广西靖西剪纸
159 送魂使者…… 云南民间纸马
160 挡鬼娃娃……《抓髻娃娃》
161 甲马……《中国迷信研究》
162 抱烟囱叫魂……《图画日报》
163 替身……《图画日报》
164 招魂娃娃…… 山东滨县剪纸
165 宅神……《敦煌民俗学》
166 中梁神…… 大理白族版画
167 梯神…… 大理白族纸马
168 门神…… 汉代画像石
169 神荼郁垒……《中国迷信研究》
170 左右门将军…… 大理白族纸马
171 普米族门神…… 作者田野采集
172 床公床母……《中国剪纸神像》

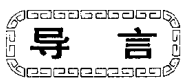
173 司命灶君…… 云南南涧年画
174 灶君府…… 潍坊民间年画
175 仓神宫…… 陕西扶风年画
176 井神……《中国迷信研究》
177 场公场母……《中国剪纸神像》
178 场神…… 内邱民间纸马
179 厕神紫姑……《列仙传》
180 猪栏神…… 江苏无锡纸马
181 牛栏神……《中国迷信研究》
182 车马神…… 大理白族纸马
183 路神…… 内邱纸马
184 桥梁之神……《中国剪纸神像》
185 桥神路道…… 大理白族纸马
186 墓龙尊神…… 大理白族纸马
187 方相氏……《三礼图》
188 开路神……《三教源流搜神大全》
189 猎神…… 云南民间纸马
190 神农……《三才图绘》
191 五谷神…… 大理白族纸马
192 后稷……《三才图绘》
193 二郎神……《中国剪纸神像》
194 虫王……《中国剪纸神像》
195 蝗蝻太尉……《中国剪纸神像》
196 水草马明王……《北京的市民》
197 牛王…… 内邱民间纸马
198 畜神……《阿荣旗民族调查报告》
199 六畜粪神…… 大理白族纸马

200 蚕姑……《潍坊民间年画》
201 马头娘……《三教源流搜神大全》
202 青衣……《三教源流搜神大全》
203 染布缸神……《中国表记与符号》
204 杜康……《中国迷信研究》
205 普米族盐神…… 作者田野采集
206 鲁班大仙……《中国表记与符号》
207 张鲁二班先生…… 大理白族纸马
208 陶神宁封子……《列仙传》
209 老君……《列仙全传》
210 炉火之神……《中国表记与符号》
211 利市仙官……《中国表记与符号》
212 仓颉……《三才图绘》
213 先圣孔子……《三才图会》
214 老郎神……《中国传统版画展》
215 文昌神……《阴陛文广义》
216 神农疗民疾……《盘古唐虞传》
217 药王孙思邈……《列仙传》
218 感应药圣韦真人……《中国剪纸神像》
219 药王…… 内邱民间纸马
220 周文王……《三才图绘》
221 时迁……《水浒传》
222 掠刷神……《三教源流搜神大全》
223 狱神皋陶……《三才图绘》
224 萧曹尊神……《中国剪纸神像》
225 刑天……《山海经》
226 战神蚩尤…… 汉代画像石

227 纳西族战神……《东巴经》
228 蒙古族战神……《西藏和蒙古宗教》
229 武神姜太公……《中国剪纸神像》
230 解冤神…… 大理白族纸马
231 盟神…… 大理白族纸马
232 三清……《三教源流搜神大全》
233 玉皇……《三教源流搜神大全》
234 后土……《中国迷信研究》
235 三界之官…… 湖南江永年画
236 三官……《历代神仙通鉴》
237 真武帝君……《三教源流搜神大全》
238 西王母……《列仙全传》
239 东王公……《列仙全传》
240 东方朔……《列仙全传》
241 碧霞元君……《中国迷信研究》
242 斗母……《中国迷信研究》
243 骊山老母……《历代神仙通鉴》
244 张天师……《三教源流搜神大全》
245 三茅……《中国剪纸神像》
246 许真君……《列仙传》
247 铁拐李……《列仙传》
248 钟离汉……《列仙传》
249 张果老……《列仙传》
250 何仙姑……《列仙传》
251 蓝采和……《列仙传》
252 吕洞滨……《列仙传》
253 韩湘子……《列仙传》

254 曹国舅……《列仙传》
255 张紫阳……《三教源流搜神大全》
256 九鲤湖仙……《三教源流搜神大全》
257 关公……《三才图绘》
258 青龙…… 内邱民间纸马
259 白虎……《中国剪纸神像》
260 四值功曹……《三才图绘》
261 六丁六甲……《三才图绘》
262 太岁……《三教源流搜神大全》
263 当年太岁…… 大理白族纸马
264 王灵官……《三教源流搜神大全》
265 周公、桃花女…… 大理白族纸马
266 释迦牟尼……《中国表记与符号》
267 弥勒佛……《中国历代佛教画像集》
268 五方佛 …… 引自《全像中国三百神》
269 欢喜佛 …… 引自《全像中国三百神》
270 文殊……《中国历代佛教画像集》
271 普贤……《古佛画谱》
272 观音……《三教源流搜神大全》
273 地藏王……《中国历代佛教画像集》
274 善财童子……《善财童子五十参图》
275 阿难……《古佛画谱》
276 加叶……《古佛画谱》
277 四罗汉……《罗汉册》
278 十六罗汉……《罗汉册》
279 济公……《点石斋画报》
280 马天王……《中国迷信研究》

281 温天王……《中国迷信研究》
282 李天王……《中国迷信研究》
283 赵天王……《中国迷信研究》
284 韦驮……《中国迷信研究》
285 哪吒……《三教源流搜神大全》
286 天龙八部……《中国表记与符号》
287 布袋和尚……《列仙传》
288 泗州大圣……《三教源流搜神大全》



导 言

民间信仰是各民族广泛流行的多神信仰，内容十分丰富，范围非常广泛。由于它是一个历史的沉积物，源远流长，古今掺杂，既包括史前时代的巫觋及其变异，也包括各种人为宗教，如佛教、道教。因为统治阶级的宗教信仰必然对人民群众有深刻的影响。不过，民间信仰基本以巫觋为主，即包括观念和行为在内的巫文化现象，目前多习惯上称为巫教或萨满教，我们在此也沿用之，但是民间信仰也有不少道教、佛教内容，并与巫教结合起来。

翻开古代宗教史，基本分为两个发展阶段：自然宗教和人为宗教。恩格斯指出："事情很清楚，自然的宗教，如黑人对偶像的膜拜或雅利安人共有的原始宗教，在它产生的时候，并没有欺骗的成分，但在以后的发展中，很快地免不了有僧侣的欺骗和伪造历史"。[1]巫教起初就是这种原始的、自然的宗教，但在以后的发展中，巫教逐渐又加上了人为的因素，成为民间信仰中的核心内容。鲁迅说得好："中国之鬼神谈，似至秦汉方士而一变，故鄙意以为当先搜集至六朝（或唐）为止群书，且又析为三期，第一期自上古至周末之书，其根柢在巫，多含古神话，第二期秦汉之书，其根柢亦在巫，但稍

变为“鬼道”，又杂有方士之说，第三期六朝之书，则神仙之说多矣”。[2]这说明巫在鬼神信仰中的重要性。

巫教起源较早，可以追溯到母系氏族社会的初期。最早的巫教活动是由氏族长、部落首领主持的，后来才又出现了专门的巫师。先是女巫，后是男巫，即觋。《说文》：“巫，祝也。女能事无形，以舞降神者也。象人两袖，舞形，与工同意。”其中的“无形”，就是鬼神，但人不能与鬼神直接打交道，必须有一种媒介人才能沟通鬼神的关系，这种有特殊身分的人，既是人类的一员，在一定条件下又能通神或代表神。他们就是巫觋。所谓“以舞降神者，”是指巫觋在请神或通神时，必须载歌载舞，以舞悦神，才能使鬼神喜欢，从而达到通神的目的，否则是不能通神的。因此，精通歌舞是巫觋的重要特色。巫觋怎样才能通神呢？据民族学调查，基本有两种方式：一种是请鬼神附体或显灵，即巫觋请某神下凡，附在巫觋身上，在其身上显灵，巫觋助手或凡人可以同显灵的巫觋对话；另一种出魂或过阴，即巫觋把自己的灵魂派出去，到鬼神世界与鬼神对话。不难看出，巫觋是巫教的重要特色，也是它的核心人物。

巫教从史前时代产生，经过奴隶社会，封建社会的发展、变化，一直残存到现代。因此，我们在全国各民族所见的巫教已经不是单纯的原始宗教或自然宗教，而是包括不少历史层次的民间信仰，即包括原生巫教、次生巫教、再生巫教，并分别流行于史前时期、奴隶社会、封建社会和近现代。

原生形态的巫教是原始社会的宗教，属于自然宗教性质，有其重要的特点：一是巫教是各个氏族部落自发的信仰，没有创教人，没有宗教组织；人为宗教则有创教人和严密的宗教组织。二是巫觋是人神之间的桥梁，是不脱产的，没有特权，也不是支配宗教的权威，但他们有较高的威信，掌握当时的科学文化知识，号称是当时的“智者”。人为宗教则有脱产的专职人员，其创教人就是支配宗教的权威。三是巫教信

仰多神，诸神平等，恩格斯说："在原始人看来，自然力是某种异已的、神秘的，超越一切的东西，在所有文明民族所经历的一定阶段上，他们用人格化的方法来同化自然力。正是这种人格化的欲望，到处创造了许多神。"[3]最初的神是自然现象，后来加以人格化，但没有至高无上的神；人为宗教则信仰一神教，有至高无上的崇拜对象。四是巫教没有组织，却有强烈的血缘性和地方性，但没有教派之分；人为宗教则突破了血缘和地域的观念，发展为庞大的宗教集团，内部也有不同的教派。五是巫教没有完整的思想体系，没有成文的经典，其信仰与氏族生活的习俗交织在一起；人为宗教则有完整的思想体系，有成文的经典和严密的教规。六是巫教没有固定的活动场所；人为宗教则有自己特定的活动场所，如寺院、教堂等等。所以巫教不具备人为宗教的要素。

次生形态的巫教是奴隶社会的巫教，如商周时期的巫教、四川大小凉山彝族的毕摩教等均是。这种巫教仍保留许多原生形态巫教的特点，如信仰多神，多数巫觋尚未脱离生产，掌握较多的历史、文学、音乐、舞蹈、医药、天文等知识，他们是知识分子的前身。但是次生形态的巫教较原生形态的巫教有许多变化：如在多神信仰中已突出了对天（帝）神和祖先的崇拜，诸神出现了主从关系，并且开始向一神教过渡，如果说原生形态的巫教尚无欺骗的成分，那么次生形态的巫教就有较多的欺骗成分，左右王权，甚至兼任君主。《史记·日者列传》引西汉贾谊曰："吾闻古之圣人，不居朝廷，必在卜医之中。"巫教祭祀成为当时国家生活中的大事。《左传·成公十三年》："国之大事，在祀与戎。""戎"是征战，即利用战争形式掠夺财产和奴隶，以维护奴隶制度。"祀"是国家祭典，是巫教的重要活动，通过占卜、祭祀、释兆、神判、观天等活动，为奴隶主阶级服务。但是，当时的多数巫师是生活在人民大众之中，保留较多的原始巫觋的特点，而少数巫觋已发展为祭司，或者成为国王、官吏，成为统治阶级的组

成部分，他们脱离生产劳动，参加剥削。由于这些巫师、祭司有较多的时间，能够在科学、文化上作较多的贡献，如文字的发明、天文的发展、文学艺术的进步、医学的出现，都有巫师、祭司的重要贡献。事实上，知识分子正是在巫师、祭司的基础上演变来的。因此，奴隶社会的巫教并没有宣告它自己的消亡，而是达到巫教发展史上的黄金时代。

再生形态的巫教指进入封建社会以后的巫教。这时的巫教，已失去了它们祖辈在政治、科学和文化上的优势地位，就所从事的宗教活动本身而言，已经不是古朴的宗教信仰，而变成欺骗人民大众财物的手段，巫觋也成为不劳而获的寄生虫。目前在汉族和某些社会经济比较发达的民族地区，所见到的巫婆、神汉、鬼师所从事的迷信活动，就是这种性质的巫教。

通过以上分析看出，对巫教和萨满教应该具体分析，要看到它经历了一个发生、发展和没落的过程，不同形态的巫教有不同的性质、特点和作用，我们不能笼统地说他们是“自然宗教”，也不能一概视为“封建迷信”。因为中国是一个大国，有众多的民族，由于历史的原因，各民族的社会发展极不平衡，到1956年民主改革时止，有些民族尚处于原始社会晚期，如独龙族、鄂伦春族、佤族等等；有些民族则处于奴隶制阶段，如大小凉山彝族，有些民族处于农奴阶段，如西双版纳傣族、西藏藏族等，而更多的民族则处于半封建半殖民地社会阶段，而在我国绝大多数民族中，都有巫教或萨满教存在，当然这些巫教或萨满教也有不同的性质和形态，这是认识我国民间信仰所不可忽视的问题。

我国的民间信仰除巫教和萨满教外，占居第二位的是道教，道教是中国土生土长的，它渊源于巫教，经过秦汉时期方士的升华，最后形成中国民间的大教。该教以老子的学说为自己的教义，道教竭力宣扬鬼神，玉皇大帝，成为最高的神，各派都有许多鬼神，但没有一个统一的系统。在道教诸

神中保留有许多巫教的鬼神，也从佛教中吸收了十阎罗等等鬼神观念。

此外，佛教在民间也占有重要地位。该教起源于尼泊尔和印度一带，汉代经中亚僧人传入中国，当时与神仙方术相结合，才在中国落住了脚。魏晋南北朝时期，佛教又与南方的玄学和清谈结合，讲究义理研究，同时在北方与传统的治经结合，重视戒行和禅定，使佛教有了进一步的发展。隋唐时期佛教与儒家的三纲五常伦理的结合，又进一步中国化，成为中国封建社会上层建筑的重要组成部分。对中国的政治、思想、文化、艺术和风格都有重要影响。尽管如此，由于中国传统文化有着悠久的根基，并具有旺盛的生命力，佛教在中国的传播并不那么广泛，在民间信仰中并不居主导地位，如佛教中的如来佛仅与道教的玉皇、三清并列为最高的神，地藏菩萨、阎罗王则成为道教东岳大帝的下属，主宰阴司世界。

由此看出，民间信仰是相当复杂的，其中的鬼神是众多的，但是，正如宗教有一个发展过程一样，鬼神的形象也有变化规律，最初的神，是人类根据自己的经验确认的，认为自己有灵魂，自然界中的一切事物和现象也有灵魂，具有神性，把自然力和自然现象加以神化，当时的鬼神就是自然力本身，如天就是天神，河就是河神，火就是火神，鸟就是鸟神等等。进而人们发现，有些自然物与自己有一种特殊的关系，甚至是自己的来源之一。于是开始虚构一种神，这就是图腾，如鸟首人身就是鸟图腾，狗首人身就是狗图腾，人头蛇身就是蛇图腾，等等，这是半人禽兽的神像，人们开始想像和塑造具有神秘意义的神祇了。再往后发展，神灵逐渐人格化，如天神变成三清，海神变成了妈祖娘娘，火神是祝融，灶神是老妇，泰山神为东岳大帝等等。更有甚者，还为诸神找了配偶，如为女娲找了个大丈夫伏羲，为东王公找了妻子西王母，有些神还生儿育女，如东岳大帝的女儿是碧霞元君，等等，形成了鬼神家族。由此观之，是人创造了神，而不是

神创造了人。上述鬼神在形象上的变化，是宗教由低级向高级发展的反映，也是我们研究宗教史的重要历史座标，籍此来考察古代鬼神形象的由来。

那么研究民间信仰有什么意义呢？提起民间信仰，人们总会把它与巫婆、神汉、鬼师的“装神弄鬼”联系起来，视为封建迷信。的确，长期以来，民间信仰的核心是一种骗人的把戏，是民间文化中野蛮、愚昧、落后的反映。但是，总观我国五十六个民族的民间信仰，宗教的发展水平并不能一概而论，必须区别对待，一律视为“封建迷信”并不确切，因为，原生形态和次生形态的巫教并没有进入封建社会，尽管受汉族封建制影响较深，然而它们并不全然是“封建迷信”问题，而是一种古老的信仰，其中还包括不少民族文化遗产，如果不加批判继承，必然有损于保护当地的民族传统文化。同时，民间信仰也向人们提出：民间信仰为什么能长期存在下来？它为什么有如此大的神秘性和生命力？又能深深植根于人民大众之中？这是揭示中国传统文化的必经之门，也直接关系到社会主义精神文明的建设。所以，研究民间信仰具有重要的意义。

首先，民间信仰中保留有不少原始巫教的信仰，这种信仰正是当时起支配作用的世界观，通过它才能更好地恢复远古社会的历史。

过去研究史前史，人们往往用现代人的想法去观察史前时代的思想意识和科学文化，而那些科学文化和宗教意识恰恰是由另一种眼光所创作的，与我们的思想方法大相径庭。究其原因，不外乎史前人类有他们自己的世界观和方法论，我们有我们的世界观和方法论，而史前人类的世界观的核心是鬼神世界观，或者是巫教世界观。“对于野蛮人，一切都是宗教，因为野蛮人恒常都生活在神秘主义与仪式主义的世界里面”。[4]当时人们对世界有一套看法，这种看法又是从人类自身出发的，即以类似自己的行动去判断周围的自然现象，如

人有肉体与灵魂之分，动植物和无生物也是有灵魂的；人有七情六欲，自然现象也有同样的情欲。从而形成万物有灵的信仰。当时人类的世界观，就是鬼神充斥世界，鬼神支配一切，人与鬼神共处于大地之上。人类要生存，不仅要制作生产工具，从事采集、渔猎和农耕，也要依靠鬼神的意志约束自己的行动，在鬼神的保佑下从事各种生产活动。可见巫教思想是远古和上古时代占统治地位的思想意识，它必然渗透到经济、政治、科学、文化各个方面。所以，为了正确地研究当时的历史，既要重视有形的物质文化，也要重视意识形态领域，尤其对巫教思想和原始思维进行深入研究。普列哈诺夫说："要了解某一国家的科学思想史或艺术史，只知道它的经济是不够的，必须从经济进而研究社会心理，对社会心理若没有精细的研究与了解，对思想体系的唯物主义解释根本就不可能。"[5]因此，认真研究巫教问题，乃是研究史前史和上古史不可缺少的一环。

其次，巫教研究为探索科学和文化艺术的起源和发展规律开辟一条新的途径。

最早的巫教活动是比较简单的，随着时间的推移，巫教活动日趋复杂，包括占卜、祭祀、巫术等活动。宗教活动并不是一开始就与科学文化对立的，巫师为了请神，必歌必舞，巫师是远古最杰出的歌手和舞师，古代有许多诗歌、舞蹈即来自于巫教。郑玄《诗谱》："古代之巫，实以歌舞为职。"杨慎《丹铅总录》卷九："女乐之兴，本于巫觋，在男曰巫，在女曰觋，在上古已有之。"为了巫术的目的和记录氏族部落的谱系、历史，巫师较早地发明了文字，总结和传播了历史知识，直到商周时期我国尚处于史巫不分的状态。巫师为了占卜，从一开始就控制了观察天象变化的天文学。巫教认为一切疾病都来自于鬼神作祟，所以驱鬼服药乃是巫医的惯用手段，巫师自然大量吸收和传播了医学知识。巫师为了巫术的目的，绘制了许多壁画和其他绘画，也雕塑了许多带有巫术

气氛的艺术品，如图腾柱、神像和岩画等等。“那些遥远难达的洞穴中的绘画必是由经过训练的画师所作。画师也是常常参加打猎。参加打猎，才能觉察并模拟典范的动作。”[6]巫师曾以鬼神思想极力维护过氏族制度，自从私有制产生以后，私欲、盗窃、掠夺随之而起，人们对此是无能为力的，除了依靠摇摇欲坠的氏族习俗而外，又兴起了以维护私有制的习惯法，巫师就是这种法律的解释和维护者，当人间的言行制止不住社会纠纷之时，人们只能请求神灵加以裁判，这种神判也是由巫师主持的，他代表神明判决人间的是非。可见，早期巫教还是有过进步作用的。金景芳同志认为：“我们不要简单地说巫都是骗子，实际当时的知识分子就是巫。……巫不仅婆娑降神，而且天文历法、医药、卜筮等皆出于巫。天文历法自今天看来，纯粹是科学，而在古代并不是这样，里边实夹杂着浓厚的宗教迷信因素。”[7]所以，研究早期的巫教史，也就是研究人类的远古和上古文化史。从而修正了文化艺术起源的一元论观点，扩大了研究的视野，为再现当时的文化史开辟了新的领域。

第三、民间信仰至今在我国不少地区还是人民群众的精神枷锁，要想破除迷信必须了解迷信，知道巫教的来龙去脉之后，才能对巫教进行强有力的斗争。

据1986年6月一位新华社记者发自广州的报道得知，仅去年九月登白云观一处祈求转运者就达二十万人。今年元宵节到三元宫求神者也有二十多万人，其中青年占五分之三强。广州市总工会最近就命运问题进行一次调查，有不同程度宿命论观点的青年占被调查总人数的百分之六十九。这个数字是很惊人的，看来宗教迷信还是一个十分严重的问题。据记者分析，此风所以盛行，有三个因素的影响：一曰港风的影响；二曰宿命论思想作祟；三是精神安慰的需要。这种宗教心理还是在我国经济和文化最发达的广州，如果深入到广大农村，甚至边远的民族地区，上述宗教迷信就更为普遍了，如

结婚、生孩子、得病、生产、经商、甚至出门，都要请巫师祈神。这些活动给广大群众带来了许多经济负担，图财害命者也大有人在，有些地区的个别共产党员也干起巫师的勾当，成了“红色的巫师”，其欺骗性和危害性更大。有些巫师还造谣惑众，严重地破坏生产和文化。几年前作者曾在广西进行田野调查，走了数县，发现有不少古遗址和古坟墓被盗，扒得七零八落。原来是有巫师造谣，说不少地方埋有黄金，谁挖到了谁就能在一夜之间成为富翁。一传十，十传百，在广西刮起了挖黄金之风，古董贩子也趁火打劫，兴风作浪，不少农民弃锄误农，到处挖掘古墓。这一事件不仅耗费了大量人力和物力，也严重地破坏了文化古迹，是一种犯法的行为。从中看到，上述事件所以发生，其根源就是来自巫婆、神汉和鬼师的兴风作浪，造谣生事，但人们所以深信不疑，则是文化落后，愚昧无知的结果，在这些人心中还有唯心主义思想。在我国西北地区的巫婆、神汉活动也相当活跃，出现了“巫师专业户”，“巫婆专业村”，父子相承，母女相授，他们凭借封建迷信活动，占有他人的劳动成果，有的巫婆、神汉成了“万元户”。这是多么令人触目惊心的事实呀！但它也提出了一个问题，民间信仰，不仅是历史学家的课题，也是现实宗教生活中的重要内容，关系到千家万户，目前还为亿万人所迷信。因此，在社会主义精神文明建设工作中，必须宣传唯物主义，特别是要宣传无神论思想，倡导科学知识，而为了破除巫教的影响，就要首先了解巫教，对巫教的伎俩进行科学的解释，这样才能做好无神论的宣传工作。由此可知，巫教研究与我国各族人民的现实生活是戚戚相关的，是社会主义精神文明建设的重要课题，并不是历史学家或宗教学专家的无病呻吟。要想消除和克服封建迷信，首先就要了解它。“不入虎穴，焉得虎子”。只有认真调查民间信仰，找出其社会根源，才能对症下药，有效地克服封建迷信，揭露巫婆、神汉的骗人伎俩，从而宣传唯物主义。

应该指出，制止和打击巫师的封建迷信活动是无可非议的，但是也有一个政策问题。既然我们承认历史上有不同的巫教，我国各民族又发展不平衡，各民族所留下的巫教性质也有所不同，比如我国独龙族、鄂伦春族、佤族等，解放前尚处于原始社会晚期，他们的巫教基本属于原生形态的巫教，四川凉山彝族已进入奴隶社会，其巫教已变成奴隶主阶级的辩护士，但巫师又掌握彝族的文字、历史、艺术、医药等科学文化知识，这种巫教当然是处于次生形态的巫教。而汉族、满族、壮族和其他已进入半殖民地半封建社会诸民族的巫教，为再生形态的巫教。对于上述不同性质的巫教，应该采取不同的政策，即取缔或打击封建迷信，应该主要指汉族等民族的再生巫教，而对于原生形态和次生形态的巫教，既要批判其欺骗、迷信的一面，又要保护其中所包含的科学文化内容，如彝族的毕摩经典，它既有迷信的成分，又有不少天文、历法、医药、文学、历史等科学文化知识。但是过去在“左”的思想影响下，只要听说是巫师的东西，不管三七二十一，也不问性质如何，都列为打倒的对象，将其经典付之一炬，这是很不应该的。须知，没有古代的巫教，就不会有古代的文明。我们保护整理巫师留下来的有益经典，实际就是尊重和保护兄弟民族的远古和上古的科学文化。所以，认真整理和研究巫教及其文化，是保护中华民族文化遗产所不可缺少的措施。

要研究民间信仰，除了有一定马列主义理论和宗教学专业的准备外，还要做好资料工作。但是，从历史上看，这类资料是不算多的，古代的儒家不大重视鬼神，“不语怪力乱神。”六朝以后，在笔记和小说中才较多地记录了鬼神。其中清代姚福均的《铸鼎余闻》、黄斐黔的《集说诠真》以及民国时期李干忱的《破除迷信全书》为研究民间信仰提供了大量的资料，对民间诸神的源流、职司和作用也进行了一些考证，但挂一漏万，插图较少。随着西方资本主义文化的东进，西

方知识分子和传教士也对中国的民间信仰发生了浓厚的兴趣，出版了一些图文结合的书籍，如《中国迷信》(1916年英文版)，《中国道德信仰及风俗》(1913年英文版)、《中国民间神话》(1927年法文版)、《中国剪纸神像》(1937年德文版)、《中国标记与迷信》(1941年英文版)等等。

建国以来，在相当长的时间内，对民间信仰的研究一直比较薄弱，一度视为禁区，谁要有所涉足，不是戴上“猎奇”，就是扣上“资产阶级民族学”的帽子，所以当时缺乏系统的调查研究，也没有这类专门著作。十一届三中全会以来，上述禁区被打开了，调查民间信仰的风气空前活跃，发表了不少有水平的学术论文，并且出版了一批专著。这些著作标志着我国研究民间信仰有了重要的发展，有些作品在学术界产生了良好的影响。不过，这项工作还刚刚开始，无论在深度上还是广度上还有许多工作要做。其中有一点引起了我们的注意，即在上述的新作中，有关民间信仰的形象资料还十分缺乏，这为理解我国民间信仰增加了不少困难。为此编撰了《中国民间神像》一书。此举的用意有两点：一是为学术界提供一套具体而形象的中国古代民间鬼神的画卷，供历史学、考古学、民俗学、民族学、宗教学、文化学、艺术界参考，二是通过这部文图结合的民俗信仰专著，追根溯源，说明民间诸神的产生、发展和演变的过程，揭示民间信仰的实质，这对破除封建迷信，建设社会主义精神文明有着积极的作用。

《中国民间神像》取材于多种学科，主要是：一是古代文献中的插图，其中既有汉族的典籍插图，也有少数民族语言文献中的形象资料，二是考古学家们提供的文物、绘画、岩画等形象资料，三是田野调查的民族、民俗资料。尽管上述资料庞杂，难以数计，但由于水平和条件的限制，所搜集到手的还相当有限，所以本书所公布的资料，只能是比较有代表性的诸神形象。由于民间信仰是一种多学科的研究课题，史

料也是多元性的，我们的研究方法也是以事实为依据，通过各种学科的比较研究勾绘出古代民间信仰的发展脉络。

本书的编辑体例，除了一篇概述民间信仰的前言外，按着神的种类和职司，共分十类，包括自然神、动植物神、祖先神、生育神、吉祥神、冥界鬼神、人造物神、行业神、道教神仙和佛教诸神。以上分类并不是泾渭分明的，因为无论在各种宗教之间，还是在各种鬼神之中，都有一定的交叉和渗透，而且有些类别较庞杂，有些类别又极简单，为了叙述的方便，我们也做了若干调整和新的分类，其中对生殖神、人造物神等等，作了应有的重视，这也是有别于其他鬼神分类的。

注 释：

[1]《马克思恩格斯全集》第19卷，第327——328页，人民出版社，1972年。

[2]《鲁迅书信集》上、人民文学出版社1956年版 第66页。

[3]《马克思恩格斯全集》第20卷，第672页，人民出版社，1971年。

[4]《巫术科学宗教与神话》第8页，中国民间文学出版社，1986年。

[5]《普列哈诺夫哲学著作选集》第2卷，第173页，三联书店，1961年。

[6]贝尔纳：《历史上的科学》第49页，科学出版社，1983年。

[7]金景芳：《中国奴隶社会史》第98页，上海人民出版社，1982年。

第一章

自然神

自然崇拜是原始宗教形式之一，把天体及自然现象——风、雨、雷、电和火视为有生命、有意志和有巨大能力的对象加以崇拜，它们是自然崇拜的重要内容，起源较早，其特征：一是自然崇拜对象皆有灵魂和意志；二是自然崇拜对象是独立的，尚无其他神灵支配这些自然现象。

第一节 天体神

天体崇拜是古代的主要信仰，当时把天或日月星辰等天体作为神灵加以崇拜，一般认为这种崇拜起于游牧时期，其实不然，因为天体不仅关系游牧，农业也极需要有天文知识，而农业的游牧出现较早，所以天体崇拜比较古老。进入农耕时代之后又有了新的发展，这是自然崇拜的范畴，后来认为天体为诸神所居，日月星辰的变化能够影响人间的社会变化，甚至决定人的命运，具有拜神教的性质。

1. 天神

天神是指对天的信仰，最初的天神是一个混沌的概念，往往把天神与日、月混杂起来，拉祜族称天神为“厄萨巴”，是

主宰万物的守护神，每个村寨都有天神庙，寺庙地势要居高临下，共有三级神台，最高处为天神所居，神像呈塔状木柱，高直耸立于房顶。赫哲族称天神为“浮合马法”，如大树有异常变态，就认为天神附在树上了，必在树下部雕一人面，作为天神的象征，认为天神能保佑渔猎丰收。土家族的“天王神”，是主持诉讼、断冤案的大神。凉山彝族认为男子前额的小辫为天神的象征，绝对不可侵犯。汉族婚礼习惯拜天地。

随着巫教和萨满教的发展，出现了“三界说”，即把天、地、人间都加以神格化，《清稗类钞》：“萨满教又立三界：上界曰巴尔兰由尔查，即天堂也；下界曰叶尔羌珠尔牙几，即地狱也。上界为诸神所居，下界为鬼魔所居，中界尝为净地，今则人类繁殖于此。”这种观念在北方信仰萨满教的民族中相流传。达斡尔族认为天神有“阿恰腾里”（父天）。“额倭腾格里”（母天），“达列喀托”（公主天），“额倭腾格里”（官人天），把人间的父母、官吏也搬上天了。广西十万大山瑶族把宇宙分为阴界、阳界、地界，分别住有诸神，人类和鬼怪。上述三界说显然是巫教进入阶级社会的产物，有些深受道教的影响。

在满族、蒙古族、纳西族和白族地区均有隆重的祭天活动。白族的天神没有偶像，每年秋天在野外祭祀，兰坪县白族事先要养一条黑花、白花的黄公牛，由专人饲养。祭天时全村人聚集在祭坛附近，打场敲鼓，为黄牛披红挂绿，把牛牵到祭坛，献给天神。接着由巫师念经，请天神保佑五谷丰登，人丁兴旺，然后杀牛祭天。接着把牛肉煮食，村民共同聚餐，祈求当年的丰收，迎接来年的好运。纳西族的祭天活动是在旧历正月初三至初九举行。祭坛设在山坡上，分三层，一层安神树，中间为柏树，象征人皇即皇帝，左边为青桐树，象征天神，右边也为青桐树，象征地神。每户要以男性长者搓香祈祝，而且各家还要进行量祭天神米，送往祭天场。祭祀时，要栽神树，念经烧天香，叩头小祭，然后大家把祭天

猪抬到祭天场，各家各户取出自备的酒肉共同聚餐。到了初五大祭之日，人们穿着盛装，在巫师的主持下，烧松毛除秽，点大小香，宰猪杀鸡，举行隆重的仪式，最后把猪肉切分给每家每户，表示祷祝天地保佑，新年昌盛，至此连续祭天数日。

本来，天神是自然崇拜对象之一，与其它神地位不相上下，但是进入文明时代以后，天神成为统治阶级的化身，祭天也具有国家的性质。如周代天神为最高的神，每逢立春、立夏、立秋、立冬，天子必率三公、九卿、诸侯、大夫祭天。北京天坛则是明清两代统治者祭天的产物。(图 1)

2. 太阳神

曾在郑州大河村仰韶文化遗址出土不少绘有太阳纹饰的陶片。将太阳绘成圆形，四周有光芒，这是我国发现最早的太阳崇拜。山东泰安大汶口文化出土的陶尊上也有太阳崇拜的形象。甲骨文中称太阳为“东母”。夏尚黑，祭日必在夜间；殷尚白，祭日必在白天；周尚赤，祭日必在黎明时分。春秋战国时期的各国把太阳神列为八神之一。在《山海经》中还有描述太阳神的记载。《史记·匈奴传》：“……单于朝于营，拜日之始生，夕拜月。”在我国边疆地区的古代岩画中，有许多太阳神崇拜的形象，如在云南沧源、广西宁明和内蒙古阴山等地的岩画中，就有许多描绘太阳神的图形。

我国民族地区有许多关于太阳神的传说和祭祀活动。(图 2) 云南永宁纳西族认为太阳是女人，月亮是男人，两人为阿注(性朋友)关系。而且最初是十二个太阳和十二个月亮，后来才发展为一个太阳和一个月亮。这种传说与汉族的羲和生十日，这可能是当地从群婚向单偶婚过渡在宗教领域的反映。在四川白马藏人地区，把日月比喻为姊弟关系或兄妹关系，也有过一段美好的姻缘。普米族在房门内绘有日月两形象，形制与大汶口文化陶尊上的日月相若。该族认为日、月神具有

避邪作用。居住在比较寒冷地区的民族，如蒙古族、纳西族对太阳无比虔诚，有隆重的祭日活动。鄂伦春族称太阳神为“德东查”，又称为恩神，该族在各种神像上，均画有日、月两神。他们遇到天灾和节日，必祭太阳神。这是太阳给他们带来温暖、防御了严寒所致。而居住在热带或亚热带的居民，则有许多射日的故事，当地的太阳神远不如雷神、水神重要，这是与当地的自然环境分不开的。阿昌族称“太阳神”为“版清”，能赐给人以幸福。在各户竹楼之侧，插一竹筒，上置一竹篾笆，四边各立一小竹筒，这是为太阳神设的祭器，供品也就是一般食物。

在民间信仰中，太阳不仅是神，也被视为王权、夫权的象征。一旦太阳受损，就要采取各种搭救方法，如发生日蚀，认为是天狗吃太阳，必须鸣锣打枪，把天狗哄走。但西周后，由于天神地位上升，日神地位开始下降。

3. 月神

月亮对计算时间，在夜间辨明方向都有重要作用，所以各民族都崇拜月亮。如鄂伦春族称月神为“别嘎”，是专门负责夜间照明、观察百兽行踪之值班神。该族出猎数日不获，必进行祭月，方法是在野外放置一桦皮盆，由当事人跪在月光下，向月神叩头，祈求狩猎丰收。第二天清早看桦皮盆内有什么兽毛，有什么兽毛就能猎到什么兽。这种占卜术来自月神崇拜。

月神是最早的天体崇拜之一（图3），但见于文献记载较晚。《书·舜典》：“肆类于上帝，禋于六宗，望以山川，徧于群神。”其中的“六宗”就包括日、月诸神。秦汉之后，又把月神奉为人间祸福之征兆，男女婚姻之神灵。各民族对月神有不少传说。汉族视月内有宫殿，长有桂树，还有嫦娥奔月等传说。有些民族认为日月为男女或兄妹，高山族则认为月亮是由太阳变的，该族相信原来有两个太阳，天气太热，其

中一个太阳被神人射中，流血过多，失去了光明，就变成了月亮，四溅的血点则变成了星星。对月蚀的传说就更多了，傈僳族认为月蚀是豹子吃月亮，必须支使猎犬去赶走豹子。苗族认为月蚀是老鹰吃月亮，必须敲禾架，打猪食槽或者鸣枪，才能把老鹰吓跑。汉族则认为月蚀是天狗吃月亮，必敲铜盆以驱之。

4. 星神

星辰是天体崇拜之一，指对各种星辰的信仰。最初是对一个个具体星星的信仰，向其抛撒食品，后来对各种星星赐予一定解释。鄂伦春族称北斗星为“奥伦”，认为是指路和长寿之神，在除夕和正月初一必须进行祭祀。汉族还根据北斗星制订历法，主宰死亡，或生辰。并将北斗星人格化。（图4）认为是黄帝、周武王、天皇大帝等。与北斗星对应的是南斗星，道教认为南斗星主生，北斗星主死，因而民间相信南斗星为“延寿司”，其形象是白须、持杖、头长而隆起的老头形象。赫哲族称三星为“奥德马法”，又当作吉星，是清洁之神。凡遇外伤，必求该神，病愈后要还愿，其偶像为木制、头呈椭圆形，四周刻九个人面，每面均刻口、眼、鼻，两面之间有一公用的眼睛。身体为圆柱形状，下有四足。祭祀时必在午夜，不能掌灯。太岁也是重要的星辰崇拜，即为木星，又称“龙凶神”，因为地支有方位，太岁也有方位，故民间多以太岁的方位定凶位，忌动土木、出行，俗语说：“太岁头上，不宜动土”就是这个意思。文昌星又称文星、文曲星，主宰功名禄位，古代知识分子必祭祀。魁星或又称奎星，本为古代天文中二十八宿之一，后来成为主宰文章典衰之神。《寿经授神契》：“奎主文章。”一手执捧斗，似魁字中的斗字，一手执笔，放在魁星阁供之，也是古代知识分子的神。屈原《楚辞·九歌》中的大司命、小司命以及东皇太乙等，皆为星辰崇拜。其中大司命主宰人的生死寿夭，《楚辞·九歌》中有关

篇章就是祭祀大司命的歌词。少司命也为星神之一，是“司人子嗣有无”之神。

由于星辰为神灵之一，不仅要祭祀，还以星辰保护自己。滇川地区的纳西族、普米族、藏族多在房屋墙上绘有许多白灰星星，认为这是吉祥的象征，有驱鬼的作用。苗族认为流星降落，必遭火灾，要杀狗祭祀，请巫师主持退火灾仪式。

第二节 天象神

天象神是指天气变化的自然神，包括风、雨、扫天婆、雷神、电神、云神和火神。

1. 风神

风神，又称风伯、箕伯、风师、司风之神（图5）。张衡《思玄赋》：“属箕伯以函风兮，慦涌涊而为清”。李善注引《风俗通》曰：“风师者，箕星也；主簸物，能致风气也”。这是民间的重要信仰。风是一种普通自然现象，特点是变化莫测，冬天带来寒冷，夏天能带来凉爽，暴风对农牧业和人类生存危害更大，但是对风又无能为力。所以，为各民族皆信仰，认为风神可以主宰风雨。

各民族对风神的信仰大不相同。纳西族认为风就是风神，东巴有降风灾仪式。傈僳族也认为风就是风神，他们以牛角号为工具，顶风吹去，能改变风的方向，减少灾害。并哀求说：“风快点停息吧，请不要吹倒庄稼，往山上吹吧。”其他族对风神也有种种解释，南方有的民族因鸟翼展搏生风雨把某种鸟视为神；《三教源流搜神大全》卷七：“风伯神，飞廉是也。应劭曰：飞廉神禽，能致风气……。”有的民族发现风来自山谷和洞穴，而把风神与山谷、山洞联系起来；有的民族则把风神与星辰联系起来。《独断》：“风伯神，箕星也。其象在天，能兴风。”唐宋以后，对风神进一步人格化，《集说

诠真》引《事物异名录》曰“风神名巽二，又名风姨，又名方道彰。今俗塑风伯象，白须老翁，左手执扇，若扇轮状，称曰风伯方天君。”鄂伦春族的风神却包罗万象。（图 6）

2. 雷神

雷神又称雷公、雷师、雷王爷、雷霆子，司雷之神（图 7）。

最初的雷神，就是指雷本身具有神性，这是自然崇拜的性质。进而才将雷神拟兽化。傈僳族认为年初打雷，就标志着春天来了，其所以打雷，是江中有一条鱼翻身了，才引起雷鸣。最后才把雷神人格化了，如傣族传说雷公是一个人，使用石斧和铜斧，经常与凡人们打仗，哪里打雷下雨，哪里就有雷公丢失的石斧和铜斧。壮族的最大神就是雷神。传说在洪水时代，雷公拔了一个牙齿，由兄妹两人种下，结了一个大葫芦，兄妹两人在葫芦内才得以生存，繁衍了人类。这说明雷神在民间信仰中是占有突出的地位。

最初的雷神，可能是某个氏族的图腾，后来演变为龙身人首。《山海经·海内东经》：“雷泽中有雷神，龙身人头，鼓其腹。”《云仙杂记·天鼓》：“雷曰天鼓，雷神曰雷公。”从战国以来，就把雷神人格化了。《楚辞·离骚》：“鸾皇为余先戒兮，雷师告余以未具。吾令丰隆乘云兮，求宓妃之所在。”王逸注：“丰隆，云师，一曰雷师”。到了汉代又奉黄帝为雷神。《重修纬书集成》卷四《春秋合诚图》：“轩辕星，主雷雨之神。”道教又将雷神复杂化。《历代神仙通鉴》卷四称黄帝“为九天应元雷声普化真王。……凡行雷之时，真王亲击本部雷鼓一下，即时雷公雷师兴发雷声也，雷公即入雷泽而为神者也。”雷神又下属若干，称雷神诸部，有邓元帅，辛元帅，庞元帅，刘天君，毕元帅，葛天君，石元帅，吕元帅，谢天君，袁千里，法术呼律令等等。

3. 电神

电神，又称电母，闪电神，闪电娘娘，电父。主司闪电

之神（图 8）。明代都印《三馀赘笔》："俗呼雷电为雷公电母，然亦有所本。《易》曰：'震为雷，离为电。'震，长男，阳也；而雷出天之阳气，故俗云雷公。离，为中女，阴也；而电出地之阴气，故俗云电母。"电神的最初形象，就是闪电本身，也属于自然崇拜的性质，但是电神往往与天神、雷神交织在一起，后来把电神人格化了。《铸鼎余闻》卷一引《元史·舆服志》："电母旗，画神人为女人形，缯衣朱裳白裤，两手运光。"明代都印《三馀赘笔》云："《易》离为电，为中女阴也，而电出地之阴气，故曰母。"这说明最初的电神为女性。《集说诠真》："今俗又塑电神像，其容如女，貌端雅，两手各执镜，号曰电母秀天后。"后来改为男性，称电父。《十驾斋养新录》卷十七："今人称电神曰电母，古人则称电父。《管略别传》云'天昨檄召五星，宣布星符，刺下东井，告命南箕，使召雷公电父，风伯雨师'。"

近代民间仍然相信电神，传说闪电之时，就是电神下界。

4. 云神

云神，又称云中君，屈原在《楚辞·九歌》中即以"云中君"为篇名。九歌就是祭云神的唱辞。

在《易》中称"云从龙"，"飞龙在蹋"。把风云变化与龙联系起来。特别在暴雨来临前夕，看见阴云密布，黑云滚滚，如神在空。宋代叶梦得《避暑录话》卷下吴越"以五月二十为分龙日，不知其何据。前此夏雨时，行雨之所及必广。自分龙后，则有及有不及，若有命而分之者也。故五、六月间，每雷起云族，忽然而作类不过移时，谓之过云雨，虽二、三里亦不同，或浓云中见若尾坠地，蜿蜒屈伸者，亦止雨其一方，谓之龙挂。……屋庐林木之间，时有震击而雨。往往有隙见其出入之迹，或曰此龙之懒而匿藏者也。佛志书多言龙行雨甚苦，是以有畏而逃。"于是上天喷雨。至今江浙地区民间还认为积雨云为龙挂、龙摆尾、吊龙；暴雨为龙雨；其中

把阴云视为龙的各种形态，并对云加以崇拜。

5. 雨神

雨神，又名雨师，司雨之神，也是民间最流行的信仰之一（图 8）。

人类离不开雨水，无论是饮食、沐浴，还是农耕放牧，都需要水。但是雨水过多会带来灾害。洪水传说就是这种灾害在神话中的反映。雨水缺乏则导致旱灾，但人类最初并不理解雨水的多与少原因，而是把它同雨神联系起来。

最初的雨神，应该指雨水本身，后来才加以想象成分，各民族塑造了不同的雨神形象，因而我国各地对雨神的解释并不一样。商代奉女神媚为雨神。西周后称为雨师。《韩非子·十过》："昔者黄帝合鬼神于西泰山之上，……风伯进扫，雨师洒道。"《周礼·春官上》郑玄注"以毕宿为雨师。"《楚辞·天问》"薄号起雨。"王逸注："薄，萍翳，雨师名也。"《尔雅·释天》："雨师谓之薄翳。"《风俗通·礼典》"以玄冥为雨师。"西汉后奉赤松子为雨神。《搜神记》卷一："赤松子者，神农时雨师也。服冰玉散，以教神农。"《历代神仙通鉴》卷一传说神农时"连天亦几时不雨，禾黍各处枯槁，有一野人，形容古怪，言语颠狂，上披草领，下系皮裙，蓬头跣足，指甲如利爪，遍身黄毛覆盖，手执柳枝，狂歌跳舞，曰'予号曰赤松子'"。《三教源流搜神大全》卷七："雨师神，商羊是也。商羊神鸟，一足，能大能小，吸则溟渤可枯，雨师之神也。"《集说诠真》引《事物异各》曰："雨师名冯修，号曰树德，又名陈华天。今俗又塑雨师像，鸟髯壮汉，左手执盂，内盛一龙，右手若洒水状，称曰雨师陈天君"。这种人格化的雨师是比较晚的。还有些民族认为雨师是龙。《抱朴子·登涉》："山中辰日有自称雨师者，龙也。"这种信仰在少数民族中相当普遍。苗族认为天旱缺雨是龙神所致，必须龙潭里倒猪尿，龙因此而降雨洗身。有的苗族则把狗视为雨神，遇旱必须指

狗求雨，然后把狗放掉，天就会下雨。藏族有雨师，又称龙神，据说龙居水中，巫师求雨时必穿兰色衣服，手持兰色的幢，腿上也染为兰色，连供的食品也为兰色，因为雨神住在兰色的水中，喜欢兰色。满族认为雨神为秃尾巴老李，实际指龙，当雨水过多，又连绵雨天时，人们就都把菜刀丢往门外，认为秃尾巴老李见到菜刀就停止降雨。实际上雨神与龙、山神、水神有着密切的关系，各民族因地而异。特别是近代以来，雨师逐渐消声灭迹了，代之而起的是龙神主雨。因此求雨也是祭龙王。

6. 扫天婆

扫天婆，又名扫晴娘，为止雨祈晴之神。元代已有之，明清两代盛行。每遇阴雨不止，民间妇女多用纸剪成纸人，白首红衣，手持扫帚，拴在竹竿上，挂在房檐下，认为即可把阴云驱走，迎来晴天（图 10）。

7. 火神

火对人类的取暖、照明、熟食和生产活动都有重大的影响，因此各民族都崇拜火神。最初的火神就是自然存在或人工维护燃烧的火，后来加以人格化。汉族传说祝融为火神（图 11）。《路史·前纪》卷八“祝诵氏，一曰祝稣，是为祝融氏……以火施化，号赤帝，故后世火官因以为谓。”也传说祝融为火官，后世奉为火神。《史记·楚世家》：“重黎为帝喾高辛居火正，甚有功，能光融天下，帝喾命曰祝融。”汉族地区的火神庙多供祝融。也有说泰山三郎为火神的（图 12）。鄂伦春族认为火神是一个失明的老年妇女，这可能与妇女发明用火和保存火种有关。景颇族每年春天选择一天，各户均把火塘内的火熄灭，通过祭祀，再以两块竹子摩擦取火，这就是汉族古代的“取火”遗风。广西壮族、瑶族有一种送火神节，当天全村人集中在村外的沙滩上，搭一小草房，由巫师念经，把火神送走，并焚毁草房，归来时不能打火把，家里也不掌

灯，认为这样就不会发生火灾了。佤族祭火神时，也要运用钻木取火方法取火，然后鸣枪庆祝。各户用新火生起火塘，用时举行火耕仪式，开始春耕。过去常把火神和灶神混为一谈，这不仅与古文献记载不符合，在民族学中也找不到证明。民族学中有火神、火塘神和灶神之别，可知火神是一种极其古老的自然崇拜。

第三节 土地山神

山神指人类对山的崇拜，这种信仰起源很早，在《礼记·祭法》："山林川谷五陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。"这是自然崇拜的重要范畴，它与河神、土地神一样，对人类的生活有重要影响。但是各地的山石不同，各地、各民族对山神的信仰也不相同，具有突出的个性，这里叙述有：地母、山神、五岳、石神、石敢当、洞神等。

1. 地母

地母指早期的土地神，把土地当作母亲般的神化（图13）。《礼记·中庸》："地道敏树"，释文："敏，或作𣏌。"陆宗达《说文解字通论》："作敏者，（母）声声转；作𣏌者，𦥑即字，亦即朕孕之义。"这是与地母崇拜分不开的。

2. 土神。

土神是从土地神分出来的，为主司泥土之神（图14）。凡是动土、建房、挖墓都要祭祀土神的。

3. 山鬼

山鬼为山神之一，是古人符咒上的山神形象（图15）。

4. 山神

山壮观险峻，又能提供无数树木、果食、石料和水源，而且在古代看来山有兴云布雨的功能，所以都崇拜山神。起初是对具体的山的自然崇拜。后来加以人格化（图16，17）。但

是，各族住地不同，所见山峰不一，山神崇拜有明显的地区性和民族性。鄂伦春族把山神视为主宰狩猎之神，雕成人面形象，独龙族把山神与狩猎神结合为一了。藏族、羌族、普米族、纳西族则把许多山奉为女神或男神，甚至认为诸山神之间有一定的亲属或姻缘关系。白族则把山神作为主宰丰收之神，该族在播种前，必献供品，祷求说："山神土地，我们要在山上砍山犁地了，请你保佑庄稼生长，不要让野兽吃了庄稼。"中国古代的申、吕诸国崇拜嵩山，齐人崇拜泰山，楚国崇拜巫山，等等。后来泰山成为在全国影响最大的山神。由于全国山神太多，自周代开始以五岳代表各地的山神。唐代开始对五岳又加封王号，宋、元时封为帝。

5. 五岳

五岳，最初是对群山的泛指。后来才变成中国有代表性的五座山，即东岳泰山，南岳衡山，西岳华山，北岳恒山，中岳嵩山。在《周礼》《礼记》诸书中已有五岳的记载，但五岳的形成是从国家统一之后，即从秦汉以后开始的，并且成为国家的重要庆典之一。《汉书·郊祀志下》：汉宣帝神爵元年"自是五岳、四渎皆有常礼。东岳泰山于博，中岳泰室于嵩高，南岳潜山于潜，西岳华山于华阴，北岳常山于上曲阳。"五岳的职能也不断扩大，除了兴风雨，主水旱外，还出现了"山岳感生"，认为五岳也主宰官吏的仕途、人间的生老病死。汉代以五岳为三公。唐代以后，又赐予五岳王号，宋元之后封五岳为帝号。《元史·祭礼志五》："至元二十八年春二月，加上东岳为天齐大生仁圣帝，南岳司天大化昭圣帝，西岳金天大利顺圣帝，北岳安天大贞玄圣帝，中岳中天大圣崇圣帝。"道教则以人神代替山神，《枕中书》："太昊氏为青帝，治岱宗山；颛顼氏为黑帝，治太恒山；祝融氏为赤帝，治衡霍山；轩辕氏为黄帝，治嵩高山；金天氏为白帝，治华山。"因此把五岳绘成人的形象（图 18）。但五岳各有自己的形象和职司：

东岳：

东岳神，又称泰山府君，东岳大帝。道教又称东岳为泰山君秦颉、三天、太华真人、金虹氏等。该神在五岳中居于首位，历代帝王多登泰山，是封禅的圣地。东岳成为主宰幽冥十八层地狱及世人生死贵贱。为此配备七十二司，分管众务。更有甚者，东岳神有五子或七子（泰山三郎、四郎、七郎等）之说。

南岳

汉武帝登南岳指安徽的天柱山（霍山、潜山、衡山），后来的南岳是唐太宗祭祀的湖南衡山县西的衡山。唐玄宗封其为司天主，宋真宗封为司天昭圣帝。南岳的具体形象是伯益、崇黑虎、明代大臣茹瑺等。南岳的职司是：主世界分野之地，兼督鳞甲水族。

西岳：

西岳，又名华山神君。在唐代受崇，唐玄宗封其为金天王，宋代封为金天顺圣帝。道教认为西岳主司世界金银铜铁五金之属，陶铸坑冶，兼羽毛飞禽。民间传说西岳有子（华山郎），有女（华岳三娘）。

北岳：

北岳，又名恒山神君。恒山也有两处：西汉以来指河北曲阳西北的恒山（大茂山）为北岳。明清则以山西浑源的恒山为北岳。《古今图书集成·神异典》卷二十四《恒岳志》："北岳恒山。……主世界江河湖海，兼曰是负荷之类。"

中岳：

中岳，又名崇山君神、崇高神君。唐代封中天王。元代封为天崇圣大帝。《山海经》称其人面三首，半人半兽。《古今图书集成·神异典》卷二十五引《五岳名号》："岳神姓恽，讳婁，主世界土地山川陵谷，兼牛羊食稻。"

6. 石神

各民族对石神极为崇拜，但却有不尽相同的含义。四川

耳苏人自称‘布尔支’，意为白石，传说该族是东海中的一块石中生出来的，并用白石刀杀羊，至今每家都供一块白石。羌族传说白石曾帮助他们战胜敌人，因此也要供白石神。藏族、纳西族也崇拜白石。云南白族对石牛、石岩、奇石以及支锅石、盟石，女性生殖器形状的岩石都加以神化（图 19）。苗族，水族称石为岩父，小孩生病或身体欠佳，往往把小孩儿拜寄给岩父保佑。蒙古族的敖包崇拜也是由石神发展来的。汉族对石也相当虔诚。谢在杭《杭闽俗记》：“闽俗元旦不除粪土，至初五日辇至野，取石而返，云得宝。”

7. 泰山石敢当

泰山石敢当，又名“石敢当”、石将军、石丈夫、它是在车房前、院外、村口或路旁立一石，该石为长条型。石牌型或人型，也有在其上刻“石敢当”、“泰山石敢当”诸字的。《南村辍耕录》卷十七今人家正门适当巷陌桥道之冲，则立一小石将军。或植一小碑，镌其上曰“石敢当”，以压禳之。《茶香室丛钞》卷十：“齐鲁之俗，多于纡落巷口立石，刻‘太山石敢当’五字，云能暮夜至人家医病。”关于石敢当的起源，有人认为来自五代勇士石敢当（图 20），有的认为“所向无敌”之意以镇邪，还有人认为是一种灵物崇拜。以上诸说均不合理，应该说石敢当是一种石神崇拜遗风，具有避邪作用。正如宋代王象元在《舆地碑目记》中所录：“石敢当，镇石鬼，压灭殃，官利福，百姓康，风教盛，礼乐张。”

8. 洞神

岩洞是人类最早的住所，也是后来祀神之地，所以对岩洞神秘莫测，认为有一种神灵主宰，故曰洞神（图 21）。

第四节 水神

水神在这里是泛称，实际是人们对水域之神的总称，包

括水神、河神、江神、海神和潮神。由于各地各民族有不同的水域，所崇拜的水神也大不相同，居住在大江附近的人一般信仰江神，居住在河边的人们则信仰河神，居住在沿海一带的人往往信仰海神和潮神，就是同样的河神或江神，各地也有不同的崇拜对象。水神是主宰各地洪水泛滥和农业丰收之神，在多水的南方地区尤其普遍，相反在北方却较少。传说中的共工也是水神，因治水有功而得名。《淮南子·坠形训》高诱注："共工，水神也，人面蛇身。"

1. 水神

在《山海经·海外东经》中有一个天吴，即是传说中的水神，该书记载："朝阳之谷，神曰天吴，是为水伯。在虞渊北两水间。其为兽也，八首人面，八足八尾，皆青黄。"在各民族中也多供奉水神（图 22），其中以壮族的水神最为突出。壮族民间信仰三个大神：一是天上的雷神，主宰风雨；二是山中的虎神，又称山神，主宰禽兽；三是水域的水神。最初的水神，就是江、河、井、泉、塘，后来加以幻想，认为水域中有一种"土俄"，即蛟龙，有时也把竹叶青视为水神，如船工在船上养一棵小榕树，其上养着两条竹叶青，以此蛇象征水神，保佑航行安全。当江河泛滥成灾时，则在岸边搭一座水神庙，杀猪宰鸡祭祀，祈求洪水退去。有些地方闹水灾时，还要杀犬祭祀，认为狗血有驱水神的作用。据考古学家研究，在广西左江两岸发现为崖壁画，就是祭水神的产物，崖壁画的中心人物是蛙形巫师，他率领众人到左江边，以歌舞悦神，祈求水神保佑左江水域，不要泛滥成灾，祈求农业丰收。

2. 水府龙王

龙王又称龙神、龙王爷、龙精（图 23）。龙本是人们幻想出来的神，成为"回灵"之一，由于它与雨水有关，成为降雨之神。《山海经》中的应龙、烛龙，以及汉代求雨的土龙，

皆为龙状，但后来人格化，龙成为伟人和帝王的象征。唐宋以后，统治阶级开始封龙为王，道教又加以推广，称诸天龙王、四海龙王、五方龙王，龙王庙象雨后春笋似地遍及中土。龙王的职司是主宰雨水。《严华经》："有无量诸大龙王，即如毗楼博叉龙王，婆竭罗龙王等，莫不勤力兴云布雨；令诸众生热恼消灭。"由于龙王地位上升，逐渐取代了水神和河伯。《云麓漫钞》："古祭水神曰河伯。自释氏书入，中土有龙王之说，而河伯无闻矣。"因此，各地都有龙王庙，其地位与城隍、土地神齐名。当久旱不雨或农业欠收时，即举行求雨仪式，除到龙王庙烧香献牲外，也抬龙王游街，掏干井水或泉水，认为只要把龙王居住的井泉掏干，龙王就要降雨水了。民间流行的龙舟赛会、舞龙灯等活动，都是古代祭龙，祈求风调雨顺的遗风。

3. 河神

河神，又名河伯、水神、巨灵等（图·24）。最初的河神，就是对一个个具体的河水的信仰，属于自然崇拜的性质。因此河神是多源的，地方性强，各地各民族都有自己的河神，如淮河神、济河神、渭河神等等。随着国家的出现，才逐渐把黄河作为统一的河神加以崇拜。这是因为黄河为诸河之长，又受"大一统"思想的影响。

祭河由来已久，最初是为河神献供品。殷代祭河神已有人祭，东周称河神为河伯，古代又称冯灵、冰夷。也有以川后、禺强为河伯者，据学者研究，河伯初为国君之称，后变为河伯，战国后认为河伯是白龙、大鱼、人面鱼身，再往后则以水中动物为河伯。秦汉时期出现了祭五岳四渎制度，所谓四渎即把江、河、淮、济视为四渎，作为河神的代表，把祭四渎列为国家的祀典。唐代以后对河神进行晋封制度。明清之际，进一步把河神人格化，称金龙四大王、黄大王等为河神，前者为南宋末的谢绪，本为抗元义士，赴难后被奉为

河神，清代又称其为运河神。黄大王本为明末清初的治水专家，也被人们奉为河神。神话中则把伏牺女宓妃视为洛水之神（图 25），因她溺死于洛水而得名。

4. 江神

江神是指长江之神。由于长江甚长，流经各地，加上古代人们的视野有限，各地都有自己的江神，也就是分段崇拜。如四川以奇相为江神。《铸鼎余闻》卷二〈轩辕黄帝传〉云：黄氏女奇相，女窃其元珠沉海去为神上，应镇宿、旁及牛宿。郭璞〈江赋〉曰：奇相，得道而宅神，即今江渎庙是也。湖北楚地则称江神为湘君、湘夫人（图 26，27），汉代定四渎之祭，把祭江神列为国家祀典。唐代封江神为广源公，宋代封江神为广源王，均把江神视为长江统一之神。但民间仍然保留分段祭祀江神的习俗。把长江分为上中下水府，各有江神。《铸鼎余闻》卷二《水府三官》"明田艺蘅〈留青日札〉云：今称水府三官者，起于后唐保大中，上水府马当，中水府采石，下水府金山，皆有王号，宋因加封爵祭告。"明代又出现以屈原为江神的信仰。

5. 四渎

最初的河神，是一条条具体的河神，没有统一的河神，后来黄河神地位也升，周秦以来则以四渎为河神的代表，包括江、河、淮、济，它们是河流崇拜的象征。历代都有追封，《宋史·礼志八》："仁宗康定元年，诏封江渎为广源王，河渎为显圣灵源主，淮渎为长源王，济渎为清源王。"（图 28）定期祭祀。

6. 海神

海神又称海神爷。起初是对大海的信仰，在民族地区也包括对湖泊神的信仰。后来把海神人格化。传说海神为黄帝的子孙。《山海经·大荒东经》："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

（又名禺强），禺京处北海，禺虢处东海，是为海神。”由于中国地大海阔，又多为海域所包围，到了汉代又出现了四海神君之说。《太平御览》引《太公金匮》曰南海之神称祝融，东海之神曰勾芒，北海之神曰玄冥，西海之神曰蓐收。其实这是古代的方位之神。但古代称海神为四海神，这是对海神的泛称。宋元之后，海上交通有较大发展，海神也具体化了，出现了地方性的海神，如泉州海神，盐官州海神，烟台海神等等。此外，古代也把四海龙王、天妃（天后）、三婆婆（三美人）、临海陈夫人作为海神膜拜。山东长岛地区则崇拜海神娘娘，并建有庙宇，该神又实为妈祖神。

妈祖，又称娘娘、天妃、天后、在东南沿海尤甚，是为当地的海神，也是生育之神（图 29）。《夷坚支志》景卷九《林夫人庙》条：“兴化军境内地名海口，旧有林夫人庙，莫知何年所立，室宇不甚广大，而灵异素著。凡贾客入海，必致祷祠下，求杯珓，祈阴护，乃敢行。”《陔舍丛考》卷三十五：“江汉间操舟者，率奉天妃。而海上尤甚。……倘遇风浪危急，呼妈祖，则神披发而来，其效立应。若呼天妃，则神必冠帔而至，恐稽时刻。”该神起源较晚，在北宋前后，元代以后，随着海上交通的发展，才开始封妈祖为天妃，《通俗编》：“国朝康熙二十二年，以助克澎湖，又加封天后，编列祀典。《三教源流搜神大全》卷四：“邑有某妇，醮于人，十年不字，万方高谋，终无有应者，卒祷于祀，即产男子。嗣是凡有否育者，随祷随应。”

7. 南海大士

南海大士又名南海观音，原指普陀的供奉的观音，主宰南海之神·后来由于观音信仰的流行，演变，出现了四海观音，其中居南海者为南海观音，其形象仍为普陀山所供奉的南海观音（图 30）。

8. 潮神

潮神，又名涛神。指主宰海潮之神。它是由水神和海神

派生出来的。起初也是对神秘类测的海潮的膜拜，后来加以人格化。最早称伍子胥为潮神(图 33)，其实他是吴国的将领，因受陷害而死。王充《论衡·书虚篇》："传书言吴王夫差杀伍子胥，煮之于镬，乃以鸱夷囊投之于江，子胥去恨，驱水为涛，以溺杀人。"因此人们立祠江上，奉为潮神，唐代以后，封建帝王又封潮神为王，乡村多建伍子胥庙，使崇拜对象不断衍变。如称潮为伍髭须，《古今图书集成·神异典》卷四十八《唐国史补》："一乡一里，必有祠庙焉。为人祸福，其弊甚矣。有为伍员庙之神像者，五分其髯，谓之五髭须神。"当时还自己造杜十娘、陈十夷为伍子胥之配偶。潮神中还有十二潮神、晏公爷爷（图 31）、肖公爷爷（图 32）。《三教源流搜神大全》卷七、"乡民相率为立庙，江西临江府新淦县之太洋洲，保舡求民，有祷必应，福泽十方。"本来肖公爷爷、晏公爷爷本为江西地方性的潮神，明初为统治阶级所利用，变为全国性的潮神，主司平定海浪，保佑行船安全。

9. 平浪侯

平浪侯指平浪护航之神，具体有两位：一是晏公爷爷，元代江西人，生前刚直，死后被奉为地方水神。明初又被统治者们利用，与海神妈祖联系起来，成为全国信仰的水神，专职平定风浪，保佑行船安全。另一位是萧公爷爷，宋代人，死后被奉为江西地方水神，《三教源流授神大全》卷七："公姓萧，讳伯轩，龙眉蛟发，美髭髯，面如意。少年为人刚正自持，言笑不苟，善善恶恶，里闾为之质平。殁于宋咸淳间，遂为神，附童子，先事言福祸，中若发机，乡民相率为立庙，江西临江府新淦县之太洋州，保舡救民，有祷必应，福泽十方。"

10. 冰神

冰神为主掌冰雪之神。这是从水神分衍出来的，是水神的延伸和扩大，因为入冬之后，冰雪对人类危害极大，形成一种专门的自然崇拜（图 34）。

第二章

动植物神

动植物神是民间对生物的神化，起源于自然崇拜，包括野生动物神、家养动物神和植物神三类。

第一节 野生动物神

野生动物神是对野生动物的神化，属于自然崇拜的性质。其种类甚多，各民族因动物资源、经济类型、心理等因素不同，所崇拜的动物也不尽相同，但有些是比较共同的，如鸟、蛇、虎、鱼等等。

1. 鸟神

在我国古代盛行的动物崇拜中，鸟是其中之一。而且渊源甚早。早期人们把鸟神性化，主要是做为原始图腾出现的。远古时期有许多民族都喜欢用飞禽做为自己民族部落的标号，如古代散居在我国南方地区的百越民族，有不少是以崇拜鸟为图腾的（图 35）；商周时期中原一带对南方土著居民就有“鸟夷”之称。在中原汉族也同样有崇拜鸟图腾的现象。《诗·商颂·玄鸟》载：“天命玄鸟降而生商。”满族也素有对喜鹊、鹰鹫、杜鹃、布谷鸟等鸟类之物的崇拜习俗与传说；彝

族地区曾有用绿斑鸠鸟做为家支的名号及祖先神崇拜的历史。哈尼族的原始信仰是以“鹌鹑鸟”做为自己世系崇拜为开始，朝鲜族也有将喜鹊做为祖先崇拜的传说。这些原始信仰的流传，都源于远古时期的图腾时代，以至后来对不少民族地区产生有关对鸟类信仰的风俗（图 36）。

对鸟的崇拜，把其神灵形象化，早在《山海经·南山经》中记载：“其神状皆鸟身而龙首”或“龙身而鸟首”，鸟之神性说能为人间调风唤雨，谷丰家宁，能给人类带来吉祥与幸福。人们以此敬奉，希望能得到保护。把鸟神化，种类很多，各民族地区的信仰皆不同，李时珍《本草纲目》“北人喜鸦恶鹊，南人喜鹊恶鸦。”多数如此，但不尽然，如满人把鹊视为图腾，湖南武当山上有鸟祈庙。《说文解字》中有关鸟的神性记载有：“鸾，亦神灵之精也。”鸾、辅鸾、山鹊，知来事鸟也。“鹬、知天将雨鸟也”。这些鸟都曾被人们视为神奇之物。普米族的《洪水滔天》中，认为乌鸦是预言家，报告天灾人祸，给人以信息。满族《打画墨儿》，把乌鸦作为使者，布依族《王姜射日》认为乌鸦变人。彝族《举木惹牛》则认为乌鸦有救人的功绩。

鹤也被旧时称为仙鸟，又曰仙鹤，神话传说中的鹤与仙人化缘，成为“仙子”，能把人护送升仙和长生不老，因此，人们长期敬奉鹤神鸟，流传至今不衰。

随着对鸟崇拜的深化，人们逐渐把日常生活中的生产、狩猎、攻战等活动和鸟联系起来，形成了很多祭鸟活动。如云南黎族山区就流行有传统的“祭鸟节”，每到清明和冬至时节，人们就成群结队吹乐、唱歌、撒粮粒，喂鸟食，以示祭谢鸟的神灵来保佑年获丰收。白族人民有传统的“百鸟节”，哈尼族有“瑶山鸟会”，年这些都是敬祭鸟的活动。哈尼族人以布谷鸟为崇拜对象，认为它是传递春天信息的灵物，每年如果能听到此鸟的第一次叫声，就预示年获丰收，六畜兴旺。湖南瑶族山区相传，此地曾遭受过鸟的灾害，因而颗粮未收，以

后民间每年都要举们传统的“赶鸟节”，采用歌声吸引鸟雀，以示勿失粮谷，年保稔年。高山族人在每年农耕或出猎以前，也必举们鸟卜仪式，用鸟的只数、叫声和飞向来判断事情的吉凶。

鸟做为前兆生物，给民间信仰带来影响，《书·牧誓》：“古人有言，曰·牝鸡无晨，牝鸡亡晨，惟家亡索。”这种灾福之兆，至今在民间留有残余。鸟还有祥福之兆的说法。

2. 朱雀

朱雀为道教的护法神之一，原为南方神。即二十八宿中的南方七宿——井、鬼、柳、星、张翼、轸，其布局如鸟形，位于南方，为红色，故曰朱雀。它为青龙、白虎、玄武合为四方四神。

3. 兔神

兔神是动物神灵之一，最初的兔神就是兔子本身有灵性，属自然崇拜。后来又有所变化。《山海经·北次三经》：“天池之山。……有兽焉，其状如兔而鼠首，以其背飞，其名曰飞鼠。”在广大汉族地区，多称“兔爷”，或称“兔子王。”每年八月中秋节必供兔神。《北京岁华记》：“中秋夜人家各置月宫符像，符上兔如人在，陈瓜果于庭，饼面绘有月中蟾兔，市中以黄土搏成，曰兔儿爷，着花袍，高有二三尺者。”（图37）《燕京岁时记》：“月光神者，以纸为之，上绘太阳星群，如菩萨像，下绘月宫及捣药之玉兔，人立而执杵。”每届中秋，市人之巧者用黄土搏成蟾兔之像以出售，谓之兔儿爷，有衣冠而张盖者，有甲胄而带寿旗者，有骑虎者，有默坐者，大者三尺，小者尺余。这种信仰的扩大，与嫦娥奔月传说有一定关系。

4. 虎神

虎是森林之王，居百兽之首，因此是古代最受重视的动物崇拜。在商周时期的青铜器、玉器和有些兵器上，多饰有

虎纹，当时的虎方即以虎为图腾。在《山海经·北次二经》记载："北嚣之山，……有兽焉，其状如虎而白身、犬首、马尾、彘鬣，名曰独俗。"《山海经·南次二经》："浮玉之山，……有兽焉，其状如虎而牛尾，其音如吠犬，其名曰彘，是食人。"《山海经·中次二经》："梦渠之山，……有兽焉，其名曰马腹，其状如人面，虎身，其音如婴儿，是食人。"《礼记·郊特性》："蜡也者，岁十二月，合聚万物而索享之也。"号称"八腊"祭，其中就祭祀虎神，认为"迎虎，为其食田豕也。"即虎能保护农业生产，防止兽害。后来虎又成为四灵之一。这种信仰在民族学中也能看出端倪(图 38)，如云南彝族信仰虎图腾，纳西族也以虎命家名、村名、山名、河名、湖名，这是虎图腾在民俗文化上的反映。东北少数民族称虎为"王"、"老爷"、"爷爷"。赫哲族猎人遇到虎以后，必须放下武器，叩头求饶。鄂伦春族认为山神"白那查"，就是一只老虎并流行生动的传说。满族、蒙古族的萨满有跳虎神的舞蹈，借跳虎神舞祈求虎神附体。

5. 蛇神

蛇是重要的动物崇拜对象，属于自然崇拜之一。在我国古代有不少人首蛇身的形象，如伏牺，女娲等就是，这可能是一种蛇图腾信仰的残余。这种情况在民族地区多有记载。《山海经·荒大南经》："南海渚中有神，人面，珥两青蛇，践两赤蛇。"《吴越春秋·阖闾内传》："越在己位，其位蛇也，故南大门上有木蛇，北向首内，示越属吴也。"《玄中记》："东海有蛇王之地，险多淅茹，众蛇居之，无人民。蛇或人头而蛇身。"这种蛇崇拜在南方诸民族中尤盛。《赤雅》："蜒人神宫画蛇以祭。"海南岛的黎族以"蛇的孩子"自居，刻蛇形纹身图案。台湾有些高山族传说蛇与少女结婚才生育人类，在建筑，工具和家具上，有许多蛇形雕花（图 39)。该族纹身也有蛇形。《隋书·东夷传》："妇女以墨黥手为虫蛇之文。"高

山族百宛人传说姑娘萨瓦莉生一窝小蛇，放在包袱内，后来被她妈妈打开了，她随蛇入海，日久天长，小蛇变为龙，事实上，中国的龙，就来源于蛇信仰。广大汉族供奉的蛇神庙、北方满族、萨满族供的莽神，也是蛇崇拜的产物。广西壮族船工，多在船上载一小榕树，其上养一对竹叶青蛇，认为这是蛇身的化身，又把此蛇视为水神，以便保佑行船安全，每遇险滩，必杀犬祭祀，或往江里丢铜钱，作为祭水神或船神。

6. 龟神

龟最初是作为自然神被人崇拜的，龟在上古的神话传说中，曾以玄冥、鲧、鳖、鼋等名称出现，传说因源于有治水功能，被后人尊为水神或海神。《礼记·典记》："龟有甲，能御海用也。"《庄子·大宗师》注："北海之神，名曰禺强，灵龟为之使。"其实，上古时期人们认为龟有神性，是从天上来的，又能通天，还能知吉凶，因此，巫觋以龟作为占卜工具。《龟策列传》："龟甚神，灵，降于天上""知天之道，明于上古"，"明于阴阳，审于刑德。先知利害，察于祸福"。我国商周时期的巫觋皆以龟甲占卜，在其上留下了珍贵的甲骨文字，对研究当时历史有重要价值。直到唐宋时期，人们还以龟为贵，尚以龟名。黑龙江民间视龟为湖神，春天开湖时，必在湖畔设坛，杀一头猪，烧香敬神，祈求下湖平安，捕鱼丰收。江西民间对龟十分迷信，认为龟有灵性，如有冒犯则导致船只遇难，人命归天。

7. 青蛙神

青蛙神是远古的动物崇拜之一，并且一直作为一项重要的民间信仰被保存下来（图 40）。

历史文献有关记载甚多。《春秋繁露》："春旱求雨，取五虾蟆。"《古今图书集成·禽虫典》引唐朝章孝标："田家无五行，水旱卜蛙声。"说明青蛙能预报水情，故天旱时必进行蛙卜。

青蛙崇拜在我国各民族中都有一定残存。汉族的青蛙公主传说认为蛙是龙神之女。黎族有蛤蟆黎王传说，在其纹身上多饰以蛙纹，彝族有长腿青蛙传说，它可主雨水；普米族称青蛙和舅舅，不准捕猎；在藏族的：青蛙骑手”故事中把青蛙看作是人神之间的媒介；佤族认为青蛙是自己的祖先，故在铜鼓上必铸青蛙；壮族有一个青蛙节，每年在春节前后举行祭祀，为时一至三个月之久。主要有四个阶段：第一阶段是小伙子们到山上河边找青蛙，被找到的青蛙就是青蛙郎或青蛙丈夫。第二阶段是把青蛙放在小棺内，外罩花轿，天天加以祭祀，唱“青蛙歌”。第三个阶段，指青蛙游村转巷，祝各家丰登，各户也把食品献给青蛙郎，第四个阶段是葬青蛙，葬时以狗占卜，选地后，把青蛙埋下，砌坟堆，如丧妣，第二年把青蛙骨挖出，视其骨色以卜丰欠，如蛙骨呈黄色就象征风调雨顺，五谷丰收。如呈黑色则雨水不调，必然减产，由此看出，青蛙崇拜的目的，一是祈求丰调雨顺，五谷丰收，二是祈求人类自己的繁衍。这种信仰，在长江及其以南地区尤为流行，在个别民族中可能具有图腾性质。

如果说少数民族对青蛙崇拜还保留了远古的彩色，那么汉族的同样的信仰就渗入了人为宗教的影响，如把蛙神人格化，变成仙人葛长庚，宣扬蛙怪幻化为人形等，在玉蟾大王庙、青蛙神庙中所塑造的偶像，多肖人形。

8. 鱼神

鱼神是水族类的自然崇拜之一。在西安半坡出土的彩陶上有不少鱼纹图案，还出现一种人面鱼纹装饰（图 43）。据学者研究，这是当时信仰鱼图腾的反映。后来，人们一直把鱼作为吉祥、丰足的象征，因此在建筑和器物上多饰以鱼形。

云南大理白族捕到较大的鱼时，不加伤害，反而烧香叩头，祈求鱼原谅，然后把大鱼放回洱海之中，认为五、六百斤以上的鱼已变成鱼神，决不可伤害，否则会带来灾难。所

以该族在庙中多供鱼神。

此外，还有老鼠等信仰（图 42）。

第二节 家养动物神

饲养动物神，泛指经过人类驯育和饲养的动物，包括畜类和禽类，但均为人们所崇拜。这是野生动物信仰的发展和扩大，它与人造物神一样，也是比较晚起的信仰，并有一定的特点。其主要有鸡、狗、羊、牛、马等。

1. 鸡神

鸡是人类最早饲养的飞禽，它能给人类提供肉食、蛋和羽毛，后来公鸡又是报晓的动物，更有趣的是，猎人还把鸡训育成“鸡媒”，作为狩猎的引诱工具。因此，人们很早以来就崇拜鸡了。

在彝族中有些地方以鸡为部落或氏族的名称，由此推断，鸡可能是一种图腾。傣族相信鸡与人一样，也有灵魂，鸡病是她的灵魂走失所致，当月食时鸡逃掉则要为“叫鸡魂”，内容是：“公鸡魂、母鸡魂，别惊慌，别逃散。鸡栏有狗守，家中有主人，主人有长弩，主人有利刀，披哈（鬼）不敢来，披钻（鬼）不敢挨，月食过去了，天下就太平。……回来吧，鸡栏门已开，回来吧，雷在梦中笑。咕咕咕、咕咕咕，主人把你叫，鸡魂回来了。”有些高山族人则视鸡为祖先，进行膜拜。在纳西族东巴经《猛厄绪》中，记载该书的主人公——窝英都奴一生同三个男子过婚姻生活，留下不少子女，但她没嫁给任何一个男人。当她临终前，为了防止孤独，要求以大花公鸡陪葬，从此以后，该族女死皆以公鸡随葬；男子死以母鸡陪葬，象征夫妻合葬。在四川木里地区居住的摩梭人，还饲养一种神鸡、即从公鸡中选一只为神鸡，翅膀上拴红布条，祈求家庭安宁，家禽兴旺。不能伤害这种神鸡。四川成都等

地汉族，春节时必在窗户上粘贴纸鸡，作为福禄的象征（图44）。湖南侗族则在春节给鸡献粮食，祈求五谷丰收。既然鸡有灵性，能通神，因此各民族都普遍用鸡和鸡蛋进行占卜，如鸡头卜，鸡腿卜，鸡眼卜、鸡蛋卜等等，为数达几十种之多。当然，鸡也不完全是吉祥之神，当母鸡啼鸣时，则认为是凶兆，必须宰杀之，否则会给主人带来灾难。

2. 狗神

狗是人类最早驯养的动物之一，养狗不仅能提供肉食和皮毛，也能帮助人们狩猎、看家。有些民族还以狗犁田，拉爬犁。景颇族、拉祜族、傣族、壮族还传说狗给人类找来了稻种，说明狗与农业生产也是有密切关系的。因此，狗是人类比较普遍信仰的动物之一（图45）。一般是在逢年过节时给狗吃好的，当天不能打狗。四川白马藏人传说古代有一个妇女用馒头给孩子擦屁股，天神十分生气，结果农业欠收，生活困难。后经过狗向天神哭求，人间才有了谷种和雨水，故有“人吃狗粮，享的狗福“之谚语。纳西族还传说原来人的寿命短，只活十三岁，狗寿命长，能活六十岁，经过协商，两个调换了岁数，人才长寿，因此在该族举行成年仪式时，必须为狗供献食品，感谢狗的恩惠。

在某些民族中，如有些苗族、瑶族、畲族、傣族等把狗奉为自己的图腾。傣族传说，原来西双版纳居住有八百媳妇，没有丈夫，她们与狗交媾才能生育，后来儿子误杀了狗父，才出现了妇女与石祖交媾生育后代的信仰。畲族称狗为盘王，该族的“狗皇歌”就是歌颂狗图腾的著名长诗，该族用布画的“祖图”则是上述长诗的形象化，它系统地保留了狗图腾的形象。每逢年节，畲族都把“祖图”挂在祠堂，在巫师的主持下，进行隆重的祭礼活动。平时不能骂狗、不能打狗，更不能吃狗肉。在服饰上，也保留不少狗的形象。

各民族对狗的信仰并不一样，狗除了有灵性以外，有些

民族也以狗去邪，如广西壮族有一个杀狗岭，当地有一条左江，经常泛滥成灾，据说是水神作祟，因此壮族专门以杀狗镇祭水神，还有些民族以狗随葬的风俗。

3. 羊神

羊是我国最早饲养的家畜之一，是农业经济的有机组成部分。为人们提供肉食、乳、皮及肥料，在古代社会经济生活有着重要的地位，因此，羊也就成为人们崇拜的一个对象（图 46）。《山海经·北次三经》："又北三百五十里曰钩吾之山。其上多玉，其下多铜。有兽焉，其状如羊身而人面，其目在腋下，虎齿人爪，其音如婴儿，名曰狍鸮，是食人。"

在我们的古文字中，羊同祥，说明羊是吉祥之物。在商周青铜器中，常以羊为图案，甚至出现了双羊尊，四羊尊等铭器，这除了羊具有一定神性外，也是与羊是重要的财产分不开的。羊的灵性表现在其它方面，首先是以羊占卜，即以羊肩胛骨进行占卜，过去在龙山文化、齐家文化、商文化以及近代彝族、蒙古族中都有这种占卜方法。其次是以羊作为神判工具，一般称为打羊。以凉山彝族为例，当两家或两个家支发生财产或婚姻纠纷时，又不能平息，矛盾炽热化后，就要请巫师毕摩进行打羊了，方法是：巫师对着当事人进行诅咒，大意说谁输了别人东西或诬告他人，必然象羊一样死，然后巫师用斧或刀把羊头剁下来。由于羊有灵性，不愿当屈死鬼，自然要找真正的罪犯报复，即在若干天使真犯患病或身亡。其实，这种神判在古代也是有的，只是更加古老罢了。《论衡·是应篇》："解豸者，一角之羊也。性知罪，皋陶治狱，其罪疑者，令羊触之，有罪则触，无罪则不触。"其原因，是通神性。《路史余论》引《墨子》："解豸，盖羊尔，羊性知曲直。"所以，这种神判方法被称为"神羊决狱。"

云南白族每逢六月二十三在树上挂一块羊毛毯，象征羊魂，杀牲祭祀，祈求羊群平安。

4. 牛神

牛自古以来在我国农业生产中，就成为耕种必备的家畜，因此，广大农民对牛的崇拜风俗十分普遍。

据《古今图书集成·神异典》记载："有自中原来者，云北方有牛王庙，画百牛于壁，而牛王居其中间，牛王何人？乃冉伯牛也。呜呼！冉伯牛乃为牛王。"可见牛王之祀的历史甚早，以至被我国许多民族奉为神奇之物（图 47）。自古到今有许多民族在自己各种重大的祭祀活动中，素有把牛做为主要的祭祀品，如土家族，基诺族、毛难族等都用牛头祭祖。苗族在隆重的"鼓社祭"的祭祖活动中，也把牛做为重要的牺牲品，敬奉祖先，同时还举行斗牛仪式，以示家族平安。

我国自古是以农业为基础的国家，因此，牛与农业生产有着密切的关系，所以人们对耕牛的爱护与敬重是尤为深切的。因而在各民族中自发流传的"牛王节"、"舞春牛"、"祭牛节"等祭祀性活动很多。在东北地区立春时节流行"打春牛"活动。侗族在农耕时节也举行隆重祭牛神节，即舞春牛活动。在节日这天，各家备酒杀鸡，给牛披红挂绿，并让牛免耕一日，还要用香油茶、粑粑等物慰劳春牛。参加活动的人们还手举自制的各式牛灯，肩扛犁耙等物，鸣放鞭炮，口道吉语，载歌载舞到各家各户，以示"春牛到门"、"风调雨顺"、"五谷丰登"，表达了人们对牛的敬奉心情，并对来年作物丰收充满期望。另外壮族每年四月初八或五月初五举行"牛皇诞"活动，以及春耕大忙之后做的"收牛魂"仪式；白族在赶庙会中的"跳牛"活动；畲族在四月初八为牛祝生日；仡佬族的"祭牛王节"等活动，至今仍保留着对牛崇拜的遗风。海南省黎族认为牛、羊、马皆有灵魂并以彩色河光石为象征，养几头牛就保存几块牛魂石。每年三月、七月和十月的牛日要为牛招魂，跳招魂舞，跳舞时由巫师主持，杀鸡备酒，用酒洗牛魂石，祈求耕牛安全，农业丰收。

在这丰富多彩的祭牛活动中，祭奉牛王神是旧时农民祷愿保护家畜所信奉的风俗，不仅是给牛做寿，同时还起愿保佑牛畜兴旺。牛除了是人们重要的耕畜外，还成为部分地区交通和运输的工具，此外还可供人的肉食和牛皮制品，因此我国人民把牛视为勤劳勇敢的民族象征，是有它特定的社会效用。

5. 马神

马神又称马王、马祖、马明王。《诗经·小雅、吉日》："吉曰维戊，既伯既祷。"《毛传》"伯，马祖也，重物慎微，将用马力，必先为之祷其祖。"《尔雅·释天》："'既伯既祷'，马祭也"。说明周王在出猎前，必祭马神，祈求狩猎丰收。同时看到马神崇拜由来已久。

自周代起，历代均有祭马之礼。《周礼·校人》："春祭马祖，执驹。"《隋书·礼仪志》："隋制，常以仲春用少牢祭马祖于大泽，诸祭官皆于祭所致斋一日，积柴于燎坛，礼毕，就燎。仲夏祭马社，仲冬祭马步，并于大泽，皆以刚日，牲用少牢如祭马祖，埋而不燎。"《新燕语》："南中于岁之六月二十三日恒祭炎帝，而都城内外骡马夫皆醵饯以祭马王。是日车价昂至数倍，向客焚索。名曰"乞福钱。"其祭品用全羊一腔，不用猪，谓马王在教，不享黑牲肉也。"我国在各地建的马神庙，就是上述信仰的产物。

马神的具体形象，最初就是马本身，这是万物有灵论的产物。万物有灵，马自然也有灵，被奉为神马。到了汉代则把马祖视为天驷，刘宋刘义恭《白马赋》："是以周称踰轮，汉则天驷"，其实天驷为是名，这是儒家的附会。《新燕语》则认为："其象天四臂三目，狰狞可怖，其神牌则书：'水草马明王'字样。"谚语也说："马王爷三只眼。"也有人说马神又称马元帅、白马将军（图 48）。

马在中国出现较晚，大约是在距今四千年前后出现的，而

且是边疆居民的贡献，后来才传入中原，成为中国的六畜之首。因此，有理由认为，马神是少数民族的创造，至少马神在狩猎和放牧民族还占有突出地位。马是重要家畜，耕、战、交通必备。《汉书·叙传》："〈类禡厥宗〉应劭注曰："禡，马祖也。马者畜之首，故祭其先神也。将其神化的目的，一是祭祀马的祖先，二是作马的保护神，也促进马的繁殖，促进养马业的发展。

第三节 植物神

植物神是对各种植物的信仰，属于自然崇拜的性质，如树、竹、花、葫芦、灵芝等等。这是早期形成的植物神，其中有些发展为图腾崇拜物。但是有些植物是经过人工栽培的，这类植物神要晚，是农耕出现后才出现的，如苗神、谷神、禾神等等。

1. 树神

树木本身所具有的自然特性，是和人类生活有很大联系的。在植物类中，树不仅能为人类提供重要的使用价值，同时还具有旺盛的生命力，高大茁壮，棘利锐强等自然特征，因此使人们幻想的认为，树也同人一样，具有灵魂，具有驱鬼去邪的力量，所以，在原始崇拜时期，树也就成为人们所崇拜信仰的对象之一。

树的种类很多，各民族崇拜的对象也不同，苗族十分崇拜枫树，在《苗族古歌》中说："假如是现在，爹妈生你我，生就生下了，有啥值得说。回头看当初，枫树生榜留，有了老妈妈，才有你和我。"由此看出，苗族把自己说成是枫树所生，在各种风俗中保留不少对枫树的崇拜。每家建房，必以枫树为中柱，家庭才兴旺发达。祭祀祖先杀牛时，不能用刀

杀，而用撬棒，此具必用枫树制作。当小孩身体欠安，也多把小孩寄拜给枫树为子。这就是所谓的树保。苗族的刻木记事也必须用枫木，认为这是祖先作证人。枫树也是各个苗寨的风景树，不能砍伐，作为村寨吉祥的象征，也是村寨的保护神。关于枫树崇拜的性质，历来有不同的看法：一种认为是自然崇拜，另一种是图腾崇拜。汉族古代崇拜桃树。《礼记·檀弓下》："君临臣丧，以巫祝桃茢执戈，（鬼）恶之也。"上述记载了早期人类就把桃木示为有驱鬼消灾的神灵。彝族一般多用桃木或柳木，同时还要杀鸡宰羊做牺牲品，目的是求得解污、除疾、祭灵、祈求牲畜兴旺，农物丰收，得子得福，举家平安。另外，有的彝民还以松树或栗树做为始祖的象征，严禁砍伐和采樵。林内禁止大、小便。彝村还以高大的青松、梨树作为"民址"的山林神，就连十二岁以上的男性，在举行成年大祭时，也要敬拜松树，求以福禄。在西双版纳地区的哈尼族村社，在祭奉土地神"米桑"之时是以巨大的树为代表。每个村社都供有自己的神树，象征着自己村社的特点，有的还以自己的姓氏供树神，希望能获得人牲兴旺，五谷丰登。川西南藏族人民，在祭树活动中，以万年青树为崇拜对象，其次是菩萨树，当地人家里有病人或小孩子出生时都要举行祭树活动，即让病人对树求拜去病，也祈求树神保佑小孩子健康。壮族有把村前的巨树、寨后的幽林做为树神崇拜的对象，对古榕老枫更为重视，并禁止砍伐折枝败叶，否则必有灾难。纳西族在祭天时，则以青枫树为天神、人皇的象征。一般少数民族喜爱在自己的村落范围内保留一定的古树或一块神林，做为宗教活动的场地，并视这些树、林为有灵之物，禁止砍伐、建筑及大小便，以表示他们敬奉的神祇。当然并不是所有的树都是善神，有些则视为"木夭"，对人类有一定危害。鄂伦春族的树神则是把树皮扒开，绘一老者形象（图 50），向其求雨、求子。

2. 竹神

竹子是在自然中生长的一种植物，在万物有灵的观念影响下，竹子也做为一种崇拜对象，曾流传于早期人类的生活中。

在我国一些少数民族的原始宗教里，把竹子做为神圣物，并视为祖先崇拜或图腾崇拜，成为人们的保护神（图 51）。古代西南地区的夜郎人的竹王传说，就是一种竹子的感生神话。云南地区的彝族人有传统的祭竹节，以在本村栽种竹丛为风俗，每逢旧历四月二十日全村皆举行祭竹大典。当地彝民用兰竹做本族人兴衰的象征，为谋求本族社人丁兴旺，就必须对竹丛膜礼顶拜。另外妇女分娩时，家人要用砍竹子来象征家族子孙万代的福意。云南澄江地区的彝族人，认为他们发源于竹，死后还要变成竹子，所以人死后要用竹子做灵位，供于家中，或取一竹枝和死者骨灰放置在一起，称其为“灵牌”。此外，不育的妇女还把竹子视为祖神，有上竹山求子拜祷之风俗。贵州省的布依族在流传崇拜竹子的遗风中，是作为保佑儿童健康成长为目的，凡是有独子的家庭皆在房外栽种一些竹子，此竹在独子长大以前是不得砍伐的。苗族、水族均有“竹父、石母”崇拜，也属于竹保，石保性质，即祈求小孩儿在竹神或石神的保护下，象竹子一样成长，象石头一样坚强。畲族在传统的春节中，还流行打竹板，摇竹树的风俗。成年男子，大年初一要打竹板，借以除瘟消灾，小孩子摇毛竹则象征着象毛竹一样健康长大。

3. 葫芦神

葫芦崇拜相当流行，主要反映在三个方面：一是在洪水传说中，认为人是从葫芦中出来的，如傣族、拉祜族、彝族、基诺族，阿昌族、布朗族均有；二是戎葫变人，如白族、怒族就有；三是把葫芦作为祖先灵魂的寓所，如白族、高山族就有这种情形。云南华南县摩哈苴村彝族在自己家里的壁龛

和供板上，常置一、两个葫芦，认为一个葫芦代表一代祖先，但到第三代（曾祖父母）祖灵葫芦时，就请巫师举行祭礼大典，把它烧毁，此时不仅要烧香上供，还在葫芦笙的伴奏下，由巫师诵经，并且翩翩起舞，双手表演采摘葫芦的姿态，或者模拟追捕野兽的狩猎行动。由此看出，许多民族都把葫芦作为生育的象征，并且运用传说神话的形式流传开来。可知葫芦是一种自然崇拜性质的，后来又增加了不少生育巫术的内容（图 52）。有一种说法，认为葫芦是中华民族的共同母体，中华民族都是从葫芦里出来的，并不尽然，事实上，在东北、西北诸民族并没有葫芦传说，从原始思维分析，中华民族也不可能是同出于一个葫芦的。

4. 花神

花神是自然崇拜之一。《月令广义·春令》："春圃祀花姑。〈花木录〉魏夫人弟子善种花，号花姑。"《月令广义·岁令一》："女夷，主春夏长养之神，即花神也。魏夫人之弟子花姑亦为花神。"这种花神在少数民族中也存在，被奉为生育之神。如仫佬族称花神为花婆，又称婆王、圣母，据说专管一村一寨的生育和儿童健康（图 53）。因此每个村寨都有一座婆庙，内供三个木偶像，一个拿笔的判官，一个是抱子娘娘，一个是喂奶的乳娘。三月三日是花婆生日，当天要杀猪祭花婆。这种信仰在壮族、瑶族、毛难族中也流行。壮称花神为"花王圣母"，又称"花婆"，是主宰生育之神，又是儿童的保护神，认为所有小孩儿，都是花婆在家中所种的神花，因此，当小孩出生后，必在母亲床头墙上供花婆神位，即扎上一把野花。小孩儿生病时，必给花婆上供，请女巫过阴，到花婆神园中观察，看孩子属于那种花，花上有什么毛病。然后采取相应的巫医措施。

5. 香神

香神指芳香之神，是由花神演变来的，因此在供奉花神

时，必配以香神，共同祭祀，祈求花开好，芳香浓郁（图54）。

6. 草神

草神又名水草大王，是主宰水草生长的神灵，农民、牧民都供奉草神，其神形象总是同水草、牲畜结合在一起的，祈求水草茂盛，牛羊肥壮，畜牧业发展，这是游牧民族的主要神灵（图55）。

7. 苗神

苗神又称禾神、谷神，是在植物崇拜的基础上发展起来的，是一种农作物神的崇拜（图56）。我国是农业之国。水稻是许多民族的主要农作物，稻谷生产收成的好坏，直接影响人们的温饱，因此，古人在万物有灵观念的支配下，农作物也受神灵的保护，所以敬祭谷神就成为很多民族传统的崇拜对象之一。

远古时期流传有关稻谷的神话传说很多，从事对谷神的崇拜在民间也相当盛行，凡是每年稻谷收成不好之时，往往就归结为谷神作祟，所以，在很多民族地区流行许多祭祀谷神和禾魂等宗教仪式。祭礼仪式一般多在每年播种，栽秧、生长、秋收、入仓等一系列生产活动中举行。例如瑶族人民就有传统的祭谷魂活动，每年在谷物生长过程中要供奉谷神，举行“保苗、赎禾魂、求禾花”等敬祭活动，秋收和入仓时也不例外；哈尼族地区不仅在稻谷播种，生长、收获时祭祀，而且还有稻谷收获后又分为尝新、收谷、入仓三个祭祀程序，并备酒、肉祭谢谷神，另外，壮族村民除了也有上述不同农事时期的集体性祭谷神活动外，还流传喜欢在厨房角落挂几束稻穗或米花，象征能得到丰收的幸福愿望。云南地区的阿昌族，以及高山族等地也都流传有各种祭祀谷神、禾魂的风俗习惯，而且还常常以宴欢、歌舞、游戏等丰富的敬祭活动来祝愿谷神显圣，年获丰收的夙愿。拉祐族收割时认为稻谷有

灵魂，既要收回穗谷，又要领回谷魂，方法是请巫师带一只鸡，在田边让鸡抓谷子扒入布袋中，回家把这些谷穗悬于仓内，然后杀鸡祭谷神，这样才能收回真正的谷子。

第三章

祖先神

人类在童年时期，就开始寻找自己的来源，开始出现始祖崇拜，形成人祖神或始祖神。这种神因地因民族而异，最初为女神，如传说中的女娲、西王母、纳西族女神等，随着父权制的确立，又出现了男性始祖神，简称男神，如盘古、伏羲等就是。后来还把男女神结合起来，形成夫妻关系。例如女娲、伏羲本来是两个不相干传说中的始祖神，后来拉到一起，或称为兄妹关系，或称为夫妻关系。在汉代画象石上，经常刻有伏羲女娲交媾形象，而且为人首蛇身之状，这实际上是把远古的神话传说、图腾信仰和始祖神混杂在一起的产物。

第一节 始祖神

1. 盘古

盘古神又称盘古三郎神（图 57）。神话传说中的人物，是开天辟地的英雄。《艺文类聚》卷一引《三五历记》："天地浑沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。"《降史》卷一引《五运历年记》："首生盘古，垂死化身：气成风

云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地里，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫，因风所感，化为黎甿。”因此，民间认为盘古为“天地万物之祖”。各地都建有盘古庙、盘古祠、广陵还有盘古冢。也有些人认为盘古为盘瓠的转音，义同神犬。

2. 女娲

女娲为风姓，女希氏，人首龙身，是人类的始祖女神（图 58）。《说文》：“娲，古之神圣女，化万物者也。从女，咼声”。“女娲，阴帝，佐宓牺治者也。”女娲的主要功绩是抟土造人。《淮南子·览冥训》：“天地初开，女娲抟黄土为人剧务，力不暇供，乃引绳横泥中，举以为人。”因此成为人祖，媒神。《路史·后纪二》罗苹注引《风俗通》：“女娲祷祠神，祈而为女媒，因置昏姻”。其次是补天。《列子·汤问》：“天地亦物也。物有不足，故昔者女娲氏炼五色石以补其阙；断鳌之足以文四极。其后共工氏与颛顼争为帝，怒而触不周之山，折天柱，绝地维，故天倾西北，日月星辰就焉；地不满东南，故百川水潦焉”（图 59）。《路史·发挥一》罗苹注引《尹子·盘古篇》：“共工触不周山，折天柱，绝地维。女娲补天，射十日”。因此，女娲被奉为三皇之一。《史记·补三皇本纪》：“金木轮环，周而复始，特举女娲以其功高而充三皇，故频木王也。”在民间多建女娲庙、人祖庙，有些娘娘庙也供女娲，成为民间求子之神。

3. 伏牺

长期以来，人们把伏牺视三皇之一，或者认为是中华民族的远古祖先神。有些传说认为是女祖先（华胥、公主）与图腾（雷、狗）感生交媾才生育了伏牺（图 60）。此传说产生的时代较早，可能起源于母系氏族时代，是与图腾信仰有关。所谓雷、犬等，并不是雷、犬，而是指信奉雷或犬为图腾的

氏族。由此看出，伏牺确有其人，而且是一位了不起的英雄呢。

首先，伏牺是一个生产能手，发明家。《易·系辞》："作结绳而为网罟，以佃以渔。"其次，是取火和熟食。《绎史》卷三引《河图挺辅佐》："伏牺禅于伯牛，钻木作火"。《世本》："伏牺作琴"，"伏牺全瑟"。说明伏牺在文化上也是有贡献的。

另外，伏牺是一个氏族部落的首领。

《淮南子·原道训》："泰古有二皇"，高诱注："二皇，伏牺、神农也"。《汉书·古今人表》：称伏牺为"上上圣人"。《商君书·更法篇》："伏牺神农，故而不诛"。《淮南子·览冥训》："伏牺女娲，不设法度。"《汉书·律历志》："伏牺继天而王，为百姓先，首德始于木，故为帝太昊"。《路史》："伏牺正姓氏。"《通鉴外纪》："上古男女无别，太昊始制嫁娶"。

此外，伏牺也是一个巫师。

巫教信仰认为一般人不能与鬼神直接发生联系，其间必有一种中介人，即巫师或萨满。起初的巫师是由氏族首领兼任的，后来才出现了专门的巫师、祭司。由于伏牺是其母与神感应而生，是氏族部落的首领，使他既有人性，又有神性，是人与神与交往的媒介，这正是巫师的身分。《山海经·海内经》："建木，……太皞爰过"。伏牺除能通神、请神外，还从事占卜。《史记太史公自序》："余闻之先人曰，伏牺至纯厚作《易》、《八卦》。"

4. 人祖

人祖是流行于河南淮阳人祖（伏牺）庙会上的一种泥玩具。其形象是猴面人身，身躯粗犷，阴部中央画一竖红道，两侧各画一条绿道，又在其上画若干横道。这个人面猿又称人祖。

在"泥泥狗"中占有突出地位。民俗认为它是人类的始祖。淮阳人祖庙会每年举行一次，时间在农历二月二至三月

三。民国《淮阳县志》卷二："二月二日，黎明用炭圈地作囷形，以兆丰年。儿童拍瓦罐唱歌，是日居民诣太昊陵进香，奠牲，至三月三日始止。"其间方圆数百里人都蜂拥而至，打着各种旗帜，自发地组成队伍，每天少者几万人，多者达十几万人。人们进行祭人祖，占卜和巫术活动，以祈求农业丰收，人丁兴旺。

第二节 三皇

三皇有多种说法，主要有六种：一是人皇，地皇和泰皇；二是天皇、地皇和人皇；三是伏牺、女娲、和祝融；四是伏牺、女娲、神农；五是伏牺、神农和共工；六是燧人、伏牺和神农。实示是人皇、地皇、天皇、泰皇、伏牺、女娲、神农、祝融、燧人和共工等十种，都是传说中的远古帝王，其实是传说中的部落首领。

顾颉刚《三皇考》认为三皇是神灵，天皇为天神，地皇为地神，泰皇为人皇。丁山在《中国古代宗教与神话考》中认为"泰、大古字通用，说文曰：'天大，地大，人也大，故大象形。'我认为秦传出所谓'泰皇，'宜即后世载记所常见的人皇。"……那末，秦传出的所议决的"三皇"解释，正是上天，下地、中民一切神灵的总领袖了。"

1. 天皇

天皇为传说的三皇之一（图 61）。《汉书·地理书钞》辑《遁甲开山图》："五龙见教，天皇被迹，望在天外柱洲昆仑山上。"《拾遗记》卷九："壁上刻为三皇之像；天皇十三头，地皇十一头，人皇九头，皆龙身。亦有膏烛之处，缉石为床，床上有膝痕，深三寸。"

2. 地皇

地皇为传说的三皇之一（图 62）。《汉书·地理书钞》辑

《遁甲开山图》："地皇兴于龙门熊耳山。"荣氏注："地皇兄弟九人，而貌皆如女子，貌皆相类，蛇身兽足，生于龙门山中。"《太平御览》卷七七引"《春秋纬》：""天皇、地皇、人皇兄弟九人，分为九州，长天下也。"

3. 人皇

人皇是传说中的三皇之一（图 63）。《汉书·地理书钞》辑《遁甲开山图》："人皇起于刑马山。"荣氏注，人皇兄弟九人，生于刑马山，身有九色。"《太平御览》卷七七引《春秋命历序》："人皇氏九头，驾六羽，乘云车，出谷口，分九州。"

在文献中有不少关于刑天的记载。《山海经·海外西经》："刑天与帝王此争神，帝断其首，葬之常羊之山。乃以乳为目，以脐为口，操干戚以舞。"《路史·后纪三》神农"乃命刑天作扶犁之乐，制丰年之泳，以荐厘米，是曰〈下谋〉。"

4. 燧人

燧人又称遂皇，是传说中的三皇之一，又是人工取火的发明者。《白虎通·号》："三皇者，何谓也？谓伏牺、神农、燧人也。"《韩非子·五蠹》："上古之世，……民食果蓏蚌蛤，腥臊恶臭，而伤害腹胃，民多疾病。有圣人作，钻燧取火以化腥臊，而民悦之，使王天下，号曰燧人氏。"《太平御览》卷七八引《礼含文嘉》："燧人钻木取火，炮生为熟，令人无腹疾，有异于禽兽，遂天之意，故为燧人"。

5. 神农

神农又作烈山氏、厉山氏，是农业的发明者，又是传说中的三皇之一（图 65）。《绎史》卷二引《尚书大传》："遂人为遂皇，伏牺为戏皇，神农为农皇也。……神农悉地力，种褭疏，故托农皇于地"。

6. 祝融

祝融，又作祝诵、祝和，传说为颛顼后裔的一支，也是三皇之一。帝皓时任火正。《山海经·海外南经》："南方祝融，

兽身人面，乘两龙”。《世本·作仓》：“祝融作市。”

7. 共工

共工为传说中的三皇之一，又是炎帝后裔的一支，是黄帝的水官。传说他曾与颛顼争帝，《淮南子·天文仓》“昔者共工与颛顼争为帝，怒而触不周之山，天柱折，地维绝，天倾西北，故日月星辰移焉；地不满东南，故水灾潦尘埃归焉。”《路史·后纪二》罗萃注引《归藏·启筮》：“共工，人面，蛇身，朱发。”

第三节 五帝

五帝为远古传说中的五个帝王，历来有不同的说法：《世本》、《大载礼》认为包括黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜；《礼记·月令》认为有太皞、炎帝、黄帝、少皞、颛顼；《尚书序》认为有少皞、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜。在上述三种说法中，有些人物是共同的，实际包括黄帝、炎帝、太皞、少皞、帝喾、颛顼、唐尧、虞舜等捌人。这些人物绝大部分都是传说中的氏族部落的首领，但是由于距古已远，有些传说过于失真，互相矛盾，但是一般都被加以神化，成为中华民族的祖先之神的一部分。

1. 黄帝

黄帝又称有熊氏、轩辕氏，是神话传说中的人物，又是华夏族的部落首领，姬姓，以云为官，是分布在西北高原的炎黄部落联盟的组织者（图 64）。在其一生中指挥过许多重大的战役。如黄帝东进至坂泉，打败炎帝，遂合并为一。后来又并肩协力，在涿鹿击败九黎族，擒杀蚩尤，黄帝被推举为炎黄部联盟的首领。所谓黄帝为五帝之说，即来源于此。《晏子春秋，内篇陈上》：“请致五帝，以明看德。”孙星衍注：“五帝，五方之帝。”说明黄帝原是西北高原地区的部落首领。

《太平御览》卷七十九引《蒋子万机论》："黄帝之初，养性爱民，不好战伐，而各帝以方色称号，交共谋之，边城日惊，介胄不释。黄帝叹曰：'夫君危于上，民（不）安于下；主失于国，其臣再嫁，厥病之由，非养寇耶？今处民萌之上，而四盗亢衡，递震于师'。于是即营垒以灭四帝。"传说黄帝对宫室、舟东、蚕丝、医药、棺椁、文字、历法、音律的发明或改进也有重要贡献，后人认为黄帝"能成命百物"，是"主雷雨之神"。被赋于帝王和神灵的象征，随着五行、五方观念的发展，黄帝的形象日趋高大，成为中原各族的旗帜。

2. 炎帝

炎帝，一说为神农。出于少典氏。《国语、晋语》："昔少典娶于有蟜氏，生黄帝炎帝。黄帝以姬水成，炎帝以姜水成。成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。"炎帝是中原姜姓部落的首领，原住西北高原，后东进，与黄帝战于阪泉而失败。《新书·制不定》："炎帝者，黄帝同父母弟也，各有天下之半。黄帝行道而炎帝不听，故战涿鹿之野，血流标杵。"后与黄帝合作，组成强大的炎黄部落联盟，战胜蚩尤。因此，炎帝在中国原始社会解体和阶级社会形成中起过一定作用。后来人们以炎帝为神灵。《淮面子·氾沦篇》："……炎帝于火死而为灶。"高诱注："炎帝神农以火德王天下，死托祀于灶神。"《玉函山房辑佚书》辑《春秋纬元命苞》少典妃安登游于华阳，有神农首感之于常羊，生神农。人面龙颜，好耕，是谓神农，始为天子。"

3. 颛顼

颛顼号高阳氏，是炎黄部落的重要首领之一（图 66）。《初学记》卷九引《帝王世纪》："颛顼，黄帝之孙，昌意之子，姬姓也。母曰景仆，蜀山民女，为昌意正妃，谓之女枢。金天氏之末，瑶光之星，贯月如虹，感女枢幽房之宫，生颛顼于若水，首戴干戈，有圣德。生十年而佐少昊，十二而冠，二

十而登帝位。”《大载礼·齐俗篇》：“颛顼”乘龙而至四海：北至于幽陵，南至于交趾，西济于流沙，东至于蟠木。动静之物，大小之神，日月所照，莫不砥砺。”颛顼重视农业生产，强调人事治理，击败过共工。在原始信仰上，曾命南正重、火正黎，“绝地天通”实行人神分职，标志扩大王权、削弱祭司的地位，这是远古宗教向人为宗教的进步。颛顼死后被奉为神灵，称五帝之一。其子则成为瘟神。《论衡·解除篇》：“昔颛顼氏有子三人，生而皆亡，一居江水为虐鬼，一居若水为魍魉，一居欧隅之间，主疫病人。故岁终事毕，驱逐疫鬼，因以送陈迎新内吉也，世相仿效。”

4. 帝喾

帝喾，又作帝俈。号高辛氏，与颛顼有迎亲关系，也是炎黄部落的重要首领（图 67）。《世本·帝系篇》：“喾，黄帝之曾孙。”“帝喾卜其四妃之子，皆有天下。上妃有邰氏之女，曰姜嫄，而生后稷；次妃有娀氏之女，曰简狄，而生契；次妃陈锋氏之女，曰庆都，生帝克；下妃辄訾氏之女，曰常仪，生挚。”帝喾也是一个有作为的首领，《大载礼·五帝德》称：“聪以知运，明以察征；顺天之义，知民之急；仁而威，惠而信。修身而天下服。取地之财而节用之，抚万民而利海之，历日月而迎送之，明鬼神而敬事之。”帝喾也战败过共工。他对“观时”、“治气”、“和掌”、“三辰”方面均有过贡献，从而促进农业的发展。

5. 唐尧

唐尧，又称尧、伊祁氏，伊耆氏，名放勋。是陶唐部落的首领，后来成为炎黄部落联盟的首领（图 68）。唐尧原来居住在冀方（河北唐县）后来迁到平阳（山西临汾），曾设天文官，常管历象、命羲、和专职专任。保留一定军事民主制传统，设欲谏之鼓，立诽谤之木。《古今注》卷下：“程雅问曰：‘尧设诽谤之木，何也?’答曰：‘今之华表木也。以横交柱头，

状若花也，刑似桔槔，大路交衢悉施焉，或谓之表木，从表王者纳谏也，亦以表识衢路也。”因此，《尚书大传》卷四：“子夏曰：“传云，尧舜之王，一人不刑而天在下治，教诚而爱深也”。尧有过许多功绩。曾命大禹治水，发展生产。《孟子·滕文公上》：“禹疏九河，沦济漯而注诸河，决汝汉、排泗淮，而注之江。然后中国可得而食也。”曾出兵四方。《墨子·节用中》：“古者尧治天下，南抚交趾，北降幽都，东西至日所出入，莫不宾服，逮至其原爱，黍稷不二，羹黍不克，饭于土塿，啜于土形，斗以酌，府仰周徒威仪之礼，圣王弗为”。《淮南子·修务篇》：“西教沃民，东至黑齿，北扶幽都，南道交趾。放灌兜于崇山，窜三苗于三危，洪共工于幽州，殛鲧于羽山。”

传说在尧的晚年，选择舜为继承人，也有传说舜夺位而成王。《古本竹书纪年辑校订补》：“尧之末年，德衰，为舜所囚。”“舜囚尧，复偃塞朱丹，使不与父相见。”这些传说反映之军事民主制时代的动荡不安的状况，王权也变化频繁。

6. 虞舜

虞舜姓姚或妫，名重华，史称舜，传说中有虞氏部落的首领，炎黄部落联盟的首领（图 69）。最初居住在虞（河南虞城北）。《尸子辑本》卷下：“舜一徙成邑，再徙成都，三徙成国。尧闻其贤，征之革茅之中，与之语礼乐而不逆，与之语政至简而易行，与之语道广大而不穷。于是妻之以娥、媵之以娥，九子事之而托天下焉。”《墨子·尚贤下》：“昔者舜耕于历山，陶于河滨，渔于雷泽，灰于常阳，尧得之服泽之阳，立为天子，使接天下之政，而治天下之民。”舜继承尧位后，使大禹平水土，契管理人民，益掌山泽，皋沟作土（大理），选拔各部落的人才，扩充官职，治理天下。还对外征伐。《吕氏春秋·尚德》：“三苗不服，禹请攻之。舜曰：‘以德也也。’行德三年，而三苗服。”《淮南子·原道篇》：“夫（舜）能理

三苗，朝羽民，徙裸国，纳肃慎，未发号施令而移风易俗。”由于大禹治水有功，权力不断增长，舜将王位让于大禹，也有的传说禹放逐了舜，最后葬于南方的苍梧。

7. 少皞

少皞，一作少昊，号金天氏。传说中继太昊而起的东夷部落的首领（图 70）。该族以马为图腾。《左传·昭公十七年》：“郯子曰：”我高祖少皞挚之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也；玄鸟氏，司分者也；伯赵氏，司至者也；青鸟氏，司启都民；丹鸟氏，司闭者也，祝鸠氏，司徒者也；鸣鸠氏，司马也，鸤鸠氏，司空也。爽鸠氏，司寇也；鹘鸠氏，司事也；五鸠，鸠民若也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈，为九农正，扈民无淫者也。”这些鸟可能是少皞部落的图腾。相传少昊下有二十四个支系。《左传·定公四年》杜预注：“少皞之虚，曲阜也，在鲁城内。〈帝王世纪〉云：‘少皞邑于穷桑，以登帝位，徙于曲阜。’今曲阜故城有少皞陵。”相传少昊父子在音东、弓箭的改进以及四处征伐上，都有一定作为。《淮南子·时则篇》：“西方之极，自昆仑绝流沙，沈弱、西至三危之国，石城金室，饮气之民，不死之野，少昊，蓐收之所司者万二千里。”少昊死后被人奉为神灵。《山海经·西次三经》：“又西二百里长留之山，其神白帝少昊居之。其兽皆文尾，其鸟皆文首，是多文玉石，实惟员神魂氏之官。是神也，主司反景。”郝懿行注：“是神，员神，盖即少昊也。”

此外，古文献也将蚩尤列为五帝之一（图 71）。

第四节 地方神

地方神指局部地区的保护神，如社神、本祖、城隍和其他地方神，内容庞杂、种类极多，举例说明。

1. 社神

社神有二义：广义的社神即土地神，狭义的社神指村社之神·此处指后者说的。有村寨就有村寨保护神，民族地区既供社神，又供土地神，说明二者有联系，又有区别。由于中国以农立国，又以村落为基本单位，社神自然占有突出地位。《礼记·郊特性》："国中之神，莫贵于社"

2. 本祖

本祖是云南白族一村、一地的主神和保护神、一般一村一本祖，也有几村供一本祖，建有本祖庙，本祖有自然神，如洱河神、石神、龙母神，也有不少历史人物、英雄人物等，都有偶像，定期祭祀（图 72）。

3. 地域神

地域神是一个地域的保护神，如汉族的城隍、傣族的勐神，福建的开漳圣王。开漳王又称威惠圣王，陈圣王、陈府将军。原名陈之光（657—711），光州固始人，为官后平定了漳州，开发地方有功，死后被闽台奉为地方神。又如张巡本为唐代官吏，在安史之乱中因守城捐躯，死后被民间神化，变成地方神，又兼驱鬼辟疫，于是张巡又成为阴司都统使，变成冥官之一（图 73）。《三教源流搜神大全》称张巡为"斩鬼张真君"。

第五节 家祖

祖先神指对已故长辈、始祖的宗教信仰。它是灵魂和鬼魂崇拜的一部分，在这里崇拜者与被崇拜者之间有一定的血缘关系。不过，祖先神范围较广，有人类始祖神，氏族祖先、部落祖先，民族祖先的及其家庭祖先等。这些神都属于善神，是家庭、氏族或民族的保护神，在民间信仰中占有突出的地位。但是祖先崇拜来源长古。

祖先崇拜是在灵魂的基础上形成的，是对已故亲长和各种祖先的崇拜，在图腾时代，人类已经有了女神，女始祖的崇拜，而且图腾本身也具有一定意义的祖先信仰，只是动、植物化的祖先。女始祖出现较早，在许多民族中都有一定的残存，如普米族的巴丁拉木、纳西族的干木女神、侗族的“沙麻”（女始祖）、苗族的“央婆”、满族的佛托妈妈，这些神女都是一个部落或氏族对自己始祖母的崇拜。当时尚无家庭存在。自然没有家庭祖先，随着父系氏族的出现，才出现了父系氏族祖先，即男性氏族祖先，这是男性祖先的开始。但不久父系氏族就分裂为父系家庭公社或父系家庭所代替，从而又出现了家庭祖先。最早的家庭祖先是无偶像的，认为祖先就游动在人间，阴界，但在吃饭时常回到家里，也坐在火塘边就餐，因此，鄂伦春族、苗族等在进餐时，常由家长用手指向地上弹一点儿酒，或倒一点饭菜，作为献给祖先的食品。后来才出现祖先的形象，常立神之牌。

1. 汉族祖先

汉族流行父系家庭、虽然家庭规模不一，但每家都设祖先牌位，供奉已故的家庭创始人、历代男子及其配偶，定期祭祀，作为家庭的维系纽带，又是家庭的保护神。

2. 纳西族祖先

纳西族的祖先，原为四个氏族的始祖，后来各户都有祖先灵牌，但是又供一位骑马的女祖先（图 74），这可能是对远古游牧时代女祖先的最好记忆。

3. 满族祖先

满族的祖先，除供奉女始祖外，各户都有祖先神龛。内有家谱，寄有各代家庭成员，逢年过节必礼祭祀，同时还以纸马或剪纸的形式，供奉女祖先（图 75）。

4. 鄂伦春族祖先

鄂伦春族供奉父系祖先（图 76），但必有配偶，以木雕成，

平常放在桦皮盒内，挂在住所后面的神树上，迁移时则挂在马鞍上，随生人四处迁徙。

5. 达斡尔族的祖先画在布上，上有日月，下有九个人，含义有二：一是在日月神保护下，二是九为多数，象征历代祖先都在神像中（图 77）。

6. 高山族祖先

高山族供奉男女祖先，有些支系把祖先像雕成木偶，或者刻在木柱、木箱和其他家具上，祈求祖先保佑（图 78）。

7. 蒙古族祖先

蒙古族各户都供祖先，最初的祖先像是皮毛做的、木雕的或铜铸的，后来是画的神像，供在蒙古包内（图 79），而成吉思汗则是民族的共同祖先，另外在祭敖包时，也有祭祖之意。

8. 盘瓠

传说帝喾高辛氏之后从耳内取出一金虫，后变为名犬——盘瓠，当时房王作乱，盘瓠取房王首级，献于高辛氏，自己也变为犬首人身形象，娶公主，生三女一男，繁衍后代（图 80）。畲袄、苗族和瑶袄认为盘瓠为自己祖先，每年五月节划龙舟祭祀。

9. 鄂温克族敖教勒神

该神为鄂温克族的祖先，汉意为根子神，但他被雷击而死，所以上身在天上，中身在地上，下身入地下，分别为神。神像绘有日月、人口、祖先及灰鼠皮供品（图 81）。

第四章

生育神

生育神是指主宰人类生殖、成长和寿命诸神的统称，其中包括内容甚多，有主宰生育和婚配的高禖神，人口繁衍的女阴、娘娘神和男根，以及求子、抓周、成年和福寿等祭神和巫术活动。上述信仰是反映了人类自身生产——种族繁衍在宗教上的反映，其中保留许多一个人从生至死的人生礼仪习俗，从而崇拜许多神灵。

第一节 送子神

送子神可追溯到图腾、性具信仰和各种娘娘神、保婴神。

1. 女始祖

高禖又称郊禖，是管理婚姻和生育的神，一般认为各民族都把自己的女始祖视为民族的高禖神，如女娲，为夏人的高禖简狄为商族的高禖；姜嫄为周族的高禖。事实上，禖又同媒；禖来自朕，《说文》："朕，妇始孕朕北也。"朱骏声注曰："按、高禖之禖，以朕为义。"《广雅、释亲》："朕，胎也。"说明高禖神具有以下性质：一是女性，二是成年女性，三是孕育形态。由此看来，在欧州旧石器时代发现的女神雕像，我

国新石器时代红山文化发现的怀孕状女塑像，均具有高禖神或生育女神的性质。既然高禖是神圣的，她们的女性器官也具有同样的性质，表达了一种生殖力，从而派生出一种女阴崇拜。为了祭祀高禖，还有一种专门的节日，即古代的上巳节，后来演变成为三月三。

2. 女阴

女阴崇拜，又称女性生殖器崇拜，是一种生育信仰。有人认为贝文彩陶就有女阴形象（图 82）。《太平寰宇记》卷七十六："石乳水在卅东北二十一里玉女灵山。东北有泉，各有悬崖，腹有石乳房一十七眼，状如人乳下流。土人呼为玉华池。每年三月上巳日有乞子者，漉得石即是子，瓦即是女，自古有验。"《云茇七签》："金堂县利化圆观南院有井九焉……盍醴泉之属。每岁三月三日蚕市之辰，远近之人祈乞嗣于井中，操得石者男，瓦砾为女。"在四川盐源县前所有一个石崖，其上有洞，号称打儿窝，求子者均到洞前烧香拜女神，并且往洞内丢石子，石子进则能生子，认为洞是女神的生殖器。凉山州喜德县观音岩上有一个"摸儿洞"，求子者要摸石洞，摸得石块将抱子，摸得沙土将抱女。河南淮阳伏牺陵内有一座显仁殿，在台基石上有一圆洞，俗称"子孙窑"。凡是到伏牺陵求子的人，都要用手摸一下"子孙窑；"认为这样才能生儿育女。云南剑川石宝山就供了一个"阿央白"，彝族人称其为是女祖先的生殖器，当地不育的妇女都要拜"阿央白"，并烧香叩头，在"阿央白"上划一下，认为这样即可以怀孕生子。满族则以柳叶为佛陀妈妈的女阴。以上事实说明，女阴是一种始祖女神的生殖器，是由高禖演演变而来的，主司生育。江西龙虎山、柳州牛皋山依然有拜女阴仪式，祈求生育。

3. 男根

男根崇拜，又称男性生殖器崇拜，因多以石、陶、木制成男根形象，又称其为石祖、陶祖、木祖等等（图 83）。这种

信仰在原始社会晚期就存在了，并且一直延续下来。古代称其为“灵石”“阴石”、“乞子石”，西吴悔堂老人《越中杂识·寺观》浙江山阴“灵石禅院，在兰亭西十里东坑，溪山幽邃，人迹罕至。一石笋竖立数仞，状如巨人。……土人称之曰‘灵石’因以院名。”在云南西双版纳曼贺山上有一石祖，传说过去傣族妇女与狗图腾交媾才生育了后代，后来以石祖取代了狗，这是父权制兴起的反映。四川木里县大坝乡普米族有一个“鸡儿洞”，在洞内供一石祖，不育妇女必入洞内拜石祖，献供品，然后在石祖上坐一下，认为这样能生育子女。在木里县卡瓦村，也有同样的信仰。该洞供有传说中的男神，又供一石祖，附近有暗河。求育时，妇女首先向男神跪拜，烧香上供，然后下水洗身，最后拜石祖，并且利用一根小竹管，从石祖上的石穴内吸圣水，象征男女交媾。这些都是男根崇拜。过去将其与祖先崇拜混为一淡，实际不然，男根乃是生育崇拜形式之一（图 84）。但都是较晚产生的，它是父权制确立以后的产物，从这种意义上说，男根是父权制的反映，但本身不是男性祖先之神。

4. 子孙娘娘

子孙娘娘又名子孙保生之君，主管生育之神，其像为抱子女神。（图 85，86）

5. 天仙送子

天仙即天女，《魏书·帝纪》称魏武帝遇仙女，受命相偶，后生子，仙女升天，留下世祖神元皇帝。上述神话，在民间变成年画，新婚时贴天仙送子图，有助生子（图 87）。

6. 送生娘娘

送生娘娘是民间生育女神之一，主管怀孕、送子、催生、安产（图 88），民间常把她与注生娘娘、催生娘娘供在一起。

7. 注生娘娘

注生娘娘主司怀孕、生产之神，每年三月二十日为该神

生日，广大妇女多前拜此神，祈求生子、保胎，为婴儿讨小鞋、佩长命锁。

8. 泰山娘娘

泰山为北方的大山神，当将其人格化时，也认为泰山有子女，泰山娘娘就是泰山神之女（图 89）。关于泰山娘娘的起源，有种种说法，除她为泰山之女外，还认为汉代民女石玉叶入泰山修道，为观世音转世。这些都是较晚起源的。不过，泰山女传说出现最早。由于泰山顶，有玉女池，池旁有石像，进而又把泰山女与玉女像结合起来，于是出现了黄帝遗七女之神话。《日知录》卷二十五："泰山顶碧霞元君，宋真宗所封，世人多以为泰山之女。"该神为女性，专司妇女生育和儿童健康，因此全国各地都信奉泰山娘娘，求子时要在树上押石，要讨娃娃，拴红线。

9. 麒麟送子

麒麟，古代传说中的一种动物，状如鹿，牛尾，独角，全身长鳞甲，是一种吉祥的象征。《礼记·礼运》："鳞凤龟蛇，谓之四灵。"民间相信麒麟主司送子，不育妇女多拜之，挂其图，起其名，祈求吉祥、多子（图 90）。在正月十五的灯会上，还举行麒麟送子表演。

10. 送子观音

观音为慈善大神，能给妇女送来子女，故名送子观音。顾铁卿《清嘉绿》卷二："二月十九日为观音诞辰，士女骈集殿庭炷香，或施佛前明灯油，以保安康，或供长幅，云'求子得子'。即生小儿，则于观音座下皈依寄名，可保长寿（图 91）。不育向观音求子，得子后向观音寄名，保佑子女健康成长。

11. 张仙送子

张仙本为四川地区供的道教仙人，起于五代，传说叫张远霄，眉山人，游青城山成道。因为绘有张仙持弓弹形象，后

来与生子持弓混杂起来。逐渐变成祈子之神。又传说后蜀灭亡后，花蕊夫人入宋宫，才把张仙像带到中原，以后传播开来。不过，准确地说，张仙是保生之神（图 92），可以射走天狗，保佑婴儿，这是他的主要职司，其次才是送子。

第二节 生产神

生产神指妇女在生育小孩时所供奉的神灵，种类不少，有催生娘娘、催生神符、胎神和孕育纸花等等。妇女在临产时有许多迷信，除供神外，也要遵守各种禁忌，其目的是保佑母婴平安。

1. 催生娘娘

催生娘娘是指催生助产的女神（图 93）。如汉族的催生娘娘，顺懿夫人、陈夫人，都具有这种性质。同治《丽水县志》卷十三："顺懿庙在太平坊鹤鸣井者，香火尤甚。凡求子者，必赴庙虔祷。儿生，自洗儿及弥月、周岁，必设位于家，供香火，招瞽者唱夫人遗事，曰唱夫人。每岁上元前二日，司事择妇人福寿者数人，为夫人沐浴更新衣。次日平明升座，各官行礼，士女焚香膜拜，络绎不绝。"《闽杂记》卷五称陈夫人。"孕数月，会大旱，脱胎祈雨，寻卒，年祇二十四，卒时自言：吾死必为神，求人产难。"在民俗中也保留有不少催生仪礼。吴自牧《梦粱录·育子》："杭城人家育子，如孕妇入月期将届，外舅姑家送银盆或彩盆，盛粟杆一束，上以锦或纸盖之，上簇花朵通草人贴套，三男二女之意，及眠羊卧鹿，并以彩画鸭蛋一百二十枚。膳食、羊、生枣、粟果，及孩儿绣褥彩衣，送至婿家，名'催生礼'"。在上述催生信仰仪礼中，就有一个祭催生神的内容，特别是难产时，云南普米族妇女难产时，要以公熊的生殖器擦摩妇女腹部，据说有催生作用，纳西族妇女难产则用孩子的父亲的裤子摩擦妇女的肚

子，助产者还说："孩子，你快出来吧，你父亲在等待你。"

2. 催生符

民间信仰认为妇女产后，往往有"产后鬼"来袭，必在门上贴一张催生符，其上书有"语忘敬遗"四字，盖有阴府、县府公印，既可催生，又能妨产后鬼。海南黎族妇女产后要在门楣上挂一木龙，可以辟邪，生人望见也止步不前，目的是保护母子安宁。

3. 胎神

胎神为主掌妇女怀孕产育之神，但有一定方位，并依时变动，所以必须挂胎神图，辨明胎神所在方位，以便安产床，为妇接生，使妇女顺产（图 94）。

第三节 保生神

保生神是保护婴儿生长的神灵，包括七星娘娘、临水夫人、九天玄女、保生大帝、眼光娘娘、痘神、疔疾娃娃及麻神等等。

1. 二十六关煞

民间传说小儿从降生开始，要经过许多关煞，号称有二十六道关卡，并以图示之。如果小儿有疾，必请星命家根据小儿生辰八字及形象，探知某时某地小儿遇到凶灾，即关煞性质，并以种种巫术解脱（图 95）。

2. 七星娘娘

七星娘娘又名、七娘、七娘妈、七星奶、七娘夫人（图 96），是闽台供奉的儿童保护神。该神来源于织女星，又与七仙女结合，变成七星娘。各地多建有庙宇。民间小儿生病必祭七星娘，认乾亲，举行成年礼。

3. 嫦娥

嫦娥又名 姮娥，民间信仰中的月中仙女（图 97），本为

传说中的后羿之妻，她偷了西王母给后羿的不死之药，遂入月宫，永葆青春。每年中秋佳节，妇女多祭嫦娥，祈求青春美丽。

4. 临水夫人

临水夫人又名陈进姑、顺懿夫人、顺天圣母·传说是唐代人，家住福建古田临水乡，其兄在中山学道，她入山看望，途中把饭送给一位饿倒的老妇吃了，老妇实为仙女，以灵符答之。后来当地闹蛇灾，陈进姑入洞除之，被奉为神女，朝廷封她为顺懿夫人。她还能救难产，所以深受民众欢迎（图98）。

5. 九天玄女

九天玄女又名玄女、九天娘娘，本为神话中的女神（图99），人首鸟身，曾帮助黄帝战胜蚩尤，后来被道教吸收，变成扶危济贫的女仙，她拿有天书，《水浒传》中宋江在玄女庙得天书的故事即来源于此。近代玄女又成为送子、护婴女神。

6. 保生大帝

保生大帝又名大道公、吴真君（图100），是宋代福建龙海县白礁村人，精于医术，解救民疾，功法无量，死后被民间奉为神人，在白礁村建有慈济宫，每年三月十一日举行盛大的庙会。

7. 眼光娘娘

眼光娘娘又名眼光明目之君，主司眼睛之神，眼药店必供奉。其神身穿女袍，头戴凤冠，手抱一圆镜，其上画一只眼睛（图101）。

8. 痘神

痘神又名痘疹娘娘，专司痘疹之神（图102）。多供于娘娘庙或庵堂内。《镜花绿》第五十五回："……世间小儿出花，皆痘疹娘娘掌管；男有痘儿哥哥，女有痘儿姐姐，全要仗他照应，方保平安。"

9. 花婆

花婆又称圣母，壮族的生育、保婴女神。在家庭神龛上供有“祀奉圣母”神牌，有些地方剪为纸人，贴于室内墙上（图 103）。每年二月二花婆诞辰要举行祭祀活动。

10. 观母娘娘

民间传说地下有一个鳌鱼，稍一动弹就会地动天摇，发生地震，灾害横生，如果家里贴了观母娘娘剪纸神像（图 104），就会天下太平，人口平安。这个观母娘娘可能来源于观音信仰，又与民间信仰结合起来了。

11. 大奶夫人

大奶夫人又名陈四夫人（图 105），唐代福建人，因斩蛇驱害有功，被奉为神。《三教源流搜神大全》：“建庙宇于右田，以镇蛇母，不得为害也。圣母大造于民，如此法大行于世，专保童男童女、催生护幼，妖不为灾。”

12. 麻痧之神

在保婴信仰中，还供奉麻神、痧神、班神（图 106～108），都是小儿出天花时所供奉的救命除疾之神，往往供在观音庙、妈祖庙和各种娘娘庙内。

第五章

吉祥神

吉祥神指给人间带来吉祥喜利命运之神，深为民间奉养，广为传播。主要有吉利神、福禄寿、财神、婚娶诸神。

第一节 吉利神

吉利神包括吉神、喜神、龙神和春神。

1. 吉神

吉神是凶神的对称，指主宰吉祥之神。在民间纸马中有“供奉吉神”一类（图 109），即是吉神信仰。

2. 喜神

喜神起源于幻想，后来塑造为人形（图 110），但喜神四处游动，方向不定，在春节、婚礼时必请阴阳先生计算喜神所在方向，然后举行迎喜神仪式。

3. 龙

龙在中国民间信仰中占有特殊的地位，其特点是历史悠久，变化无穷，普遍流行，又没有地域的限制。但什么是龙？现在学术界有种种说法：有人认为是图腾，有人认为是动物

崇拜，还有人认为是一种幻想出来的神物。不管怎样，龙不是图腾，也不是动物崇拜，而是人们幻想出来的动物神。它与祈求风调雨顺有关。这植根于中国的农业文化，后来加上王权、儒家和宗教的提倡，使龙成为中国各民族的共同信仰，在政治、经济、文化上都有深刻的影响，无不打上龙的烙印，因此有人说龙是中国传统文化的象征，中华民族是“龙”的传人。

关于龙的起源，有许多说法，有人说来自蛇；有人说来自蜥蜴；有人说来自鳄鱼；等等，那么龙究竟是由什么发展来的呢？最好是用事实说话。从我国目前的考古发现看，有下列事实：一是河南濮阳西水坡仰韶文化遗址45号墓主人两侧有三组蚌塑图案，其中第一组的右侧有一龙，长一米七、八，昂首曲背，有牙、爪，左侧为虎。第二组为龙、虎和鹿叠落在一起；第三组为龙、虎和人，人骑在龙颈。在附近三面的小龛内，还各随葬一人。该墓距今六千年左右。二是内蒙古翁牛特旗三星他拉红山文化出土的玉龙，该龙额头隆起，长脸，有两个圆弧形耳，圆眼，下颏前伸，卷身（图111），类似的玉龙共发现三件，距今约五千年左右。三是甘肃省武山西坪庙底沟类型仰韶文化出土的一件彩陶瓶上，腹部绘一只蜥蜴，圆头似人面，长身折曲，有四足，距今约四、五千年左右。四是山西襄汾陶寺龙山文化出土的陶盘上有一个龙纹，该龙大嘴，长脸，圆眼，有角，卷身，遍身有鳞，在嘴里衔一棵谷穗。距今约四千年左右。

上述事实说明，中国最早的龙发现于黄河流域的仰韶文化，这是同黄河流域是中国文化的摇篮分不开的，但是在辽河流域也发现了龙，这说明龙并不仅起源于一地。至于龙起源于什么动物，也不是一个模式，有的地方来自蛇，有的地方来自蜥蜴，后来经过各民族的不断充实，加工，文化上又互相交流，才形成了后来的龙。在贵州苗族地区还有一种木龙，仡佬族有一种草龙。也是比较原始的龙形象。

中国对龙的崇拜虽然历史悠久，但无论从意义和形态上看，都有许多变化。最初对龙的崇拜，保留有较多的动物崇拜之特点，有的与图腾信仰有关，但又不同于图腾，它已具有较多的想象成分，后来又综合了许多动物特征，进一步加以神秘化（图 112）。过去都把龙作为动物神，既然它不是客观存在的动物，又有吉祥之意，因此把它归入吉祥神类。

4. 春神

春神又芒神、句芒、木神（图 113），是主宰草木和各种生命生长的神。春神形象有一定规定性，是受立春时空限制的，从而断定当年天时、地利和农业丰欠、人口繁衍的关系。在每年立春时必贴春神像、鞭春牛，迎接一年的吉祥，祈求农业丰收，人口兴旺。

第二节 福禄寿神

福禄寿神在吉神类神中占有突出地位，包括福神、寿神、麻姑、禄神、文昌、魁星、等等。

1. 福神

福神是福运之神，主宰人间幸福，这是人类共同追求的目标，但是福是广义的，包括寿、富、贵、安乐、子孙众多等，故有五福之说。《书·洪范》："一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰好德，五曰考终命"。而这些福是由一种神——福神掌握的。该神最初为福星或岁星，即天文学上的木星，因此福神与福星同义。后来加以人格化，变成一位男性官人（图 114，115）。具体说法有二：一是三官中的天官，所以有"天官赐福"画像；二是古代道州刺使相成，因其助民抗贡，被奉为福神。

2. 禄神

禄神又名禄星、司禄（图 116），也来源于星辰信仰。《史

记·天官书》："文昌宫，……六曰司禄。"指文昌宫的第六星主司禄，后来人格化，有的附会为张仙，有的附会为张远宵。禄神也可送子，古禄神画像上，禄神多抱一子，可能受张仙影响所致。

3. 文昌神

文昌星是主宰功名利禄的神。本起源于星辰，即北斗星上有六星，合称文昌宫。《史记·天官书》索隐《春秋元命包》曰："贵阳理文绪，司禄赏功进士，司命主老幼，司实主灾眚也。"从战国时期起，已报文昌神列为国家祭典，民间也信仰之。其中以司命影响最大。魏晋以后，道教兴起，民间又以泰山主年寿，以灶君为各户司命之神，文昌神地位就日趋下降了。

4. 魁星

魁星，本为奎星，主文运。传说魁星为文昌侍从（图117）。《重修纬书集成》卷五《考验授神契》："奎主文章"。《日知录》卷三十二："以奎为文章之府，故立庙祀之，乃不能象奎，而改奎为魁。"因此，古代读书人除迷信文昌文卜，也崇拜魁星，祈求功名。不过，魁星盛行较晚。魁星的形象似鬼，蓝面赤发。

5. 寿神

寿神又名寿星，因起源于星辰崇拜而得名。但是民间的寿神已经人格化了，把寿神绘成一位慈善的老人（图118），又称南极老人，南极仙翁。我国古代建有老人庙，每逢八月举行祭老人星活动，由朝廷授王杖。民间为老人祝寿多挂寿星神像。

6. 麻姑

道教女仙名，主宰长生不老。最早传说她是东汉时仙人王方平之妹，可能是一位女巫。后来传说秦代丹阳县湖侧有梅姑庙，梅一作麻，有道术，后被丈夫杀害。被奉为神灵。也

有说麻姑为后赵石勒时麻秋之女，进仙姑洞得道飞升，类似传说还有一些。《破除迷信全书》卷九："……麻姑是长生不死神仙，因此每逢为妇女祝寿时，就必写出麻姑献寿数字，或绘出麻姑的形状，手捧蟠桃，以为祝寿的吉利。"（图 119）

第三节 财神

财神是主管发财致富之神，在民间信仰中流行最广，古往今来，信仰至深。财神种类也比较多，有文财神、武财神、五路财神、招财童子，民间则有抓钱娃娃。

1. 文财神

文财神是以古代文官演变来的财神。民间有两种说法：一种认为商代的比干为财神。比干本为商纣王的叔父，坦率耿直，因直言纣王过错而被杀害，死后为神，后来被民间奉为财神。另一种传说指范蠡，他本是春秋时期的赵国人，曾帮助越王称霸，功成名就后，逃往北方的齐国，做珠玉商人，以理财、散财称著。由于二人皆为历史名人，公正无私，深为商界崇敬，所以被奉为文财神（图 120）。

2. 武财神

财神不仅有文财神，也有武财神，即由武将演变来的财神（图 121）。武财神指赵玄坛，本为传说人物，变化无穷。在魏晋南北朝时期，赵公明是上帝的将军之一，是道教中的冥神。隋唐之后，赵公明为五瘟神之一。元明以后，逐渐演变为财神。《破除迷信全书》卷十："俗敬赵玄坛为财神，说明阴历正月初五日是财神生日，商家都要循例买点鱼肉三牲，水果，鞭炮，供以香案，迎接财神，……此外，还信玄坛的两位使者，一个是招财，一个是进宝，都配受同等的供养。"其实，来源极古，自从私有财产出现以后就有了财神，这在少数民族地区较多。汉族对财产的崇拜也不一致。《集说诠真》：

“俗祀之财神，或称北郊祀之回人，或称汉人赵公明，或称元人何五路，或称陈人顾希冯之五子，聚讼纷如，各从所好，或浑称曰财神，不究伊谁。”北方还供五显（五哥）为财神，南方供五通为财神。清代诸安仁《营口杂记》：“拜年者必先拜其所供之灯影。灯影者，外画财神，内点以烛，有八尺余长者在中，左招财，右利市。”此外还有文武财神之说，比干为文财神，关帝为武财神。可谓五花八门，无奇不有。

3. 五路财神

五路财神又名五路神（图 122），江南流行的财神，明代尤盛，清代改为财神，但在民间年画中多有其像。关于它的起源，有几种说法，《铸鼎余闻》卷四认为是由行神演变来的，出门五路皆得财；一种认为元代有一位何五路，御寇而死，被后人奉为五路财神；还有一种看法为是五显神演变来的。《集说诠真》：“明初，号五显灵顺庙，曰显聪、显明、显正、显直、显德。姑苏上方山，香火尤盛，号为五圣。”

4. 招财童子

招财童子是民间年画之一，作为春节招财进宝，发财致富的象征，同时招财童子也变成财神的配神。其起源可能来源于民间剪纸——抓钱娃娃，并利用雕板印刷技术，形成招财童子年画（图 123）。

第四节 婚姻神

婚姻神指主人间婚姻的神灵，常指月下老人、和合二仙和七星娘娘。

1. 月下老人

月下老人，简称月老，民间的主婚之神（图 124）。《续玄怪集·定婚店》：“唐韦固，少孤，旅次宋城，遇异人，倚囊坐，向月检书固问，答曰：‘天下之婚牍耳’。固问囊中何物，

曰：‘赤绳子’。以系夫妇之足，虽仇敌之家，贫贱悬隔，天涯从官，吴楚异乡，此绳一系，终不可改。”固及又婚，答将与菜农女为婚，十年后果然成婚，后人称其为月下老人。

2. 和合二仙

和合为古代传说的吉祥神，原为一神，起源较早，即万回。《西湖游览志》：“宋时杭城腊日祀万回哥哥，其像蓬头笑面，身著绿衣，左手擎鼓，右手杖棒，云是和合之神，祀之可使人在万里之外，亦能回家，故曰万回。”后来演变为二神：一是寒山大士，二是拾得大士。民间在大厅或婚仪中必持和合神像（图 125）。

第六章

阴界鬼神

民间信仰有二界说和三界说，前者指活人世界和死人世界，这是比较原始的信仰，把生人和亡魂安置在不同空间，后者包括天界、人间和地界，分别居住神、人和鬼魂。但是阴界不单纯居住鬼魂，也有管鬼的国王、官吏、兵卒，这是人间阶级关系在阴间的反映。

第一节 冥王神

冥王神是冥界的最高统治者，包括东岳、地藏和十殿王。

1. 鬼界

民间和道教都相信宇宙有三界：上界、中界、下界，又称天堂、人间、地狱。天堂为诸神所居，由玉皇管辖，人间由人类所据，归人王统治，地狱为众鬼所居，由冥王掌管。阴间又名鬼域、阴界、冥界、阴曹地府（图 126）。人死后，鬼魂必须通过奈何桥、血酒池、鬼门关而入冥界。说明佛教传入后，中国的地狱信仰更加复杂。

2. 东岳大帝

东岳大帝又称泰山神、东岳天齐仁圣大帝（图 127）。原

来泰山神属自然崇拜，为地方性山神。秦汉大一统后，泰山地位上升，成为群山或五岳之首，历代帝王必祭泰山，对泰山进行褒封。民间信仰泰山管人间生死，《后汉书·乌桓传》："中国人死，则魂归于岱山。"每年三月二十八日举行泰山祭。

3. 地藏王

地藏王又称地藏菩萨，佛教菩萨名（图128）。《地藏十轮经》谓其"安忍不动如大地，静虑深密犹如地藏。"因名地藏王。中国教徒把它列为四大菩萨之一。释迦牟尼命它作冥间救主，管理阴间，救度地狱之鬼，所以深为民间信仰所重视，每年七月十五、七月三十地藏王生日和成道日必举行祭祀，有隆重的庙会活动。

4. 十殿王

十殿阎王，简称十王，原为印度神话中管理阴间之王，佛教沿用此说，十王是中国佛教中十个主管地狱的阎王总称，包括秦广王、初江王、宋帝王、伍官王，阎罗王，变成王、泰山府君、平等王、都市王、五道转轮王。分管地狱十殿（图129至138）。起于唐末，后来道教也沿用此说，说明佛道两教的融合性。

第二节 阴吏神

阴吏神是冥界的官吏，地位次于冥王，种类不少，有五道将军、城隍、四大阎王、判官、钟馗、土地、牛头马面、无常鬼、孟婆娘娘，等等。

1. 五道神

五道将军（图139）。简称五道神，是东岳大帝的助手，主管世人的生死、荣禄，地位低于冥王，高于判官。在山西蒲县东岳庙就有将军祠，专门供奉五道神。《醒世恒言》内的《闹樊楼多情周胜仙》内范二郎求拜的神灵就是五道神。《三

教源流搜神大全》内把五盗将军称号解释为盗神，生前“于一方之地作乱为盗”，死后“五人又作怪盗”。“呼为五将军也，杜平、李思、任安、孙立、耿彦正。”民间出于防盗，也供五盗神。

2. 城隍

城隍神，又称水庸神，因古代城外多护城沟渠而得名。中国在史前时代就有多数城堡发现，城隍神的起源应该是很古老的，但文献记载出现较晚，传说吴赤乌二年（公元 239 年）芜湖已有城隍庙。《北齐书·慕容俨传》：郢“城中先有神祠一所，俗号城隍神，公私每有祈祷。”唐宋以后，城隍神更为普遍，因为城市遍及全国，手工业和商业繁荣，商业发达，人口集中。城市经济有高度发展，因此城隍的地位也迅速提高。唐王朝开始对城隍神封爵，五代时加封为王，元代又封府城的城隍为公，州城的城隍为侯，县城为伯。各级官吏就职均要向城隍宣誓。最初的城隍神，就是城堡本身，属于人造物神类，后来加以人格化（图 140），正人直臣死后多奉为某城的守护神。《月令广义·岁令一》：“天下城隍名号不一。世传今燕都城隍为文丞相，苏州城隍姓白，杭州城隍即胡总制，近更周御史。”其他城隍神也是各不相同。有的还配以城隍奶奶。该神的职掌也不断扩大，原来仅仅是护城之神，后来也保障治安、水旱吉凶、冥间事物等等，变成了地方神，成为剥削阶级统治人民的神权工具。民间祭祀城隍，一是到庙内进香，二是在清明节、上元节抬城隍出巡，因而，一般城隍庙内都有两种城隍像：一是泥塑的，较大、固定的；一是木雕的，较小，活动的，可以抬着出巡。

3. 四大阎王

在中国民间信仰中，有所谓四大阎王之说，包括韩擒虎、范仲淹、寇准、包拯（图 142）。韩擒虎为隋代名将，“生为上柱国，死作阎罗王”。范仲淹、寇准和包拯，皆为北宋名臣，

为人刚正，“先天下之忧而忧”，不畏权贵，秉公为民，多平冤狱称著，生前为清官，死后被奉为阎王。

4. 判官

判官是阎王的助手，主管生死簿的阴吏。当无常鬼把鬼魂带到阴府时，首先要交给判官发落，通过孽镜，决定是非，此事由判官量刑。传说有四个判官：一是掌生死簿的刑官，居判官之首，权力大，即崔府君崔珏，他本为唐代山西昔阳人，当过县令，有助于民众，死后被奉为判官；一是掌刑判官，主阴律司；一是掌善簿判官，主管善司；还有一种掌恶判官，主查察司。

5. 左判官

左判官又名北极枢邪院左判官，即唐代书法家颜真卿（图 141 至 143），他在安史之乱中立过大功，后李希烈叛变，他前往劝谕，以不屈而死，民间奉其为神，主管阴间是非曲直，道教封其为北极枢邪院左判官。

6. 钟馗

钟馗本无其人，而来源于驱鬼的棒槌——终葵，由于历代讹传，逐渐人格化，特别是唐明皇梦遇钟馗又令吴道子画其像，变成终南进士，成为镇鬼辟邪之神，民间流传不少钟馗打鬼、钟道嫁妹的传说，钟馗像有两种：一种是怒目圆睁，凶猛可怕的武士（图 144），另一种是和颜悦目的文官，还配有蝙幅或蜘蛛。

7. 牛头马面

牛头马面为阴府的鬼卒，原为佛教的神灵，牛头阿傍，由不孝子变成牛头人身（图 145），手持钢叉，力大无穷，充当鬼卒。马面称马面罗刹，即马头鬼，马首人身，也是鬼卒之一。

8. 无常鬼

无常鬼又名勾魂鬼（图 146），民间信仰认为人死后，阎

王要派无常鬼来勾生魂，不让他在人世停留。南方民间老人故去，子孙在跪祭时也要留一条通道，供亡魂归来，也给无常鬼留一条来路，晚上举行送无常鬼仪式，实际是送魂仪式。无常鬼多供在东岳庙或城隍庙内，有黑白无常鬼，每年七月迎神赛会时，必须祭无常鬼，表演“调无常”。小儿生病也要千方百计地讨好无常鬼，称“拜胡干爷”，给无常鬼更衣，穿上白布衫，送饼、银子等供品，为小儿命名，祈求平安无事。

9. 孟娑娘娘

孟娑娘娘又名孟娑婆，是主宰投生的阴吏（图 147）。传说孟娑为西汉人，喜欢诵佛经，活到 81 岁，后入山学道，成为冥神。民间信仰认为鬼魂在阴间受到各种折磨后，最后被押往第十殿，交给转轮王，再发往阳间，投胎再生。但必须到孟娑娘娘处报道，喝一种孟娑汤，目的是忘却前世，重新作人，否则难以再度重生，所以孟娑娘娘是重要的阴间官吏。

第三节 鬼众

鬼众指冥界的各种鬼，但是鬼类众多，只能举例说明。

1. 阴鬼

阴鬼又名阴魂（图 148），认为人死后灵魂不死，多往阴间，故名。苗族认为三魂七魄要四处游荡，一在家，二在墓地，三在各处活动，但是人看不见，所以还是在阴间。

2. 惊鬼

惊鬼又名惊骇之神（图 149）、虚空过往之神。民间认为小儿受惊，得了疾病，是遇到了惊神所致，因此民间印制不少惊鬼纸马，谁家小儿被惊吓后，必须购焚纸马，把小儿魂招来，这样身体就康复了。

3. 天狗

天狗又名天狼，本为天上的凶神恶煞，但是民间也认为

是一种鬼（图 150）。本来起源于星辰崇拜，后来动物化。民间常把灾异归罪于天狗，如日蚀是天狗吞日，小儿夭折是天狗把小儿吃了，而张仙是射天狗之神。《集说诠真》："仁宗梦见挟弹者，自称为张仙，阻止天狗吃吞小儿。"

4. 哭神

民间认为小儿爱哭，久病不愈，是冒犯了哭神，哭神在小儿身上作祟所致（图 151）。治病的方法是购卖哭神纸马，焚而送之，或者在街头树上贴夜哭郎符，这样小儿就安眠不哭了。

5. 伤神

伤神是主宰人体受伤之神，从民间保存的纸马神像来看，有伤神，飞伤之神，前者为武士模样，是战争性伤神（图 152），后者为羽人形象，手持利刃，可能是偶然性伤害之神。民间遇到伤害多敬此神。

6. 杀神

杀神是主宰杀宰之神，对人类威协最大（图 153）。这种神可能起源于鸟崇拜，后来人格化，形成人首鸟身，且有男杀神、女杀神之分，在械斗或征战时必供杀神，一是怕敌人杀害，二是祈求神灵去杀害对方。

7. 煞神

煞神又名飞煞、雌雄煞神，本来是一种星辰信仰，认为该星给人们带来凶事，导致生病、灾害，甚至死亡，后来把煞神附会为猪、烟囱、人首鸟身等形象。民间遇有不幸多灾送煞神纸马。

8. 蛊神

蛊是一种人为的致病黑巫术，由来已久，同时有防范之法。《周礼·秋官·司寇》："庶氏掌除毒蛊。"郑注："毒蛊，虫物而病害人者。"远古的蛊是妇女发明的，本来是一种狩猎用的毒药，进入阶级社会以后，被用于人际关系，成为害人

的手段。这种风俗在民族地区有残存，危及人们的生存，因此多供蛊神（图 155），既可除蛊，又可施蛊。然而蛊是一种神秘的巫术，不易为人们所知。

9. 瘟神

瘟神是主宰急性传染病的鬼神，又称五瘟神（图 156）。《三教源流搜神大全》卷四："此是五方力士，在天上为五鬼，在地上为五瘟。"五瘟为帝颛之五子，唐代以后变为春瘟张元伯；夏瘟刘元达；秋瘟赵公明；冬瘟钟仕贡；中瘟史文业。农历五月五日祭祀，"纸船明烛送瘟神"。

10. 丧车之神

送葬是痛苦的仪式，也是恐惧的仪式，因为既怕亡灵不去，又怕凶神恶煞来犯，因此必供开路神（图 157），焚烧丧车之神，祈求保护，把亡灵送走，安然入葬。

第四节 驱鬼

既然在鬼魂中有善恶之分，人们对两种性质的鬼就有不同的态度。对于人类有益的善鬼，基本采取祈求、祭祀等方式，把善鬼列为神的地位。对于人类有害的恶鬼，除祭祀外，主要利用诅咒、驱赶等巫术，进行驱逐之，这些亡魂就是典型的鬼，因而驱鬼是极流行的宗教仪式。驱鬼的方法很多，有诅咒、驱赶、火攻、水泼等。如海南岛省有的黎族遇到凶死者后，送葬时必走弯曲的道路，认为这样凶死者的恶鬼就会迷途忘返，到葬地后，要实行俯身葬，并以木桩钉住尸体，或者用大石板把尸体压住，认为这样恶灵才不能返回家园。纳西族在建好房子后，认为房内有一种牛角鬼盘据着，必须驱走才能由人居住。赶鬼的方法是由巫师毕摩主持的，他举着火把，带领七、八个小伙子，有的拿斧子，有的拿锄头，有的拿木棒，先在房屋内用火烧烤，然后用斧子砍房柱、门槛

和床板，边砍边喊："鬼快滚开，不然就打死你！"最后将从木柱上砍下的木屑烧毁，将木灰丢到牛栏内，认为牛角鬼就附在木柱上，经过上述驱鬼仪式，牛角鬼就赶跑了，人们也就可以迁入新居。

在汉族历史上有一个钟馗打鬼的传说，这也是一种驱鬼活动。钟馗是古代传说中的人物。相传唐明皇病中梦见一个又丑又凶的鬼，在吃一个小鬼，唐明皇问之，丑鬼答曰叫钟馗，生前应武试未中，死后发誓要灭天下妖魔，因此托梦于唐明皇。唐明皇醒后，命著名画家吴道子画钟馗。从此民间在除夕或端午节时，都悬挂钟馗像，据说可驱鬼灭灾。

1. 送鬼婆

送鬼婆是壮族的驱鬼形式之一，即剪一女性纸人，贴在室内以便驱鬼。这种巫术起源于巫祝驱鬼，民间效之，以纸巫代真巫，故曰送鬼婆（图 158）。

2. 挡鬼娃娃

挡鬼娃娃是中国北方的剪纸驱鬼巫术，即剪一排纸人，手拉手（图 160），象征把鬼魂挡在户外。这种纸人名曰娃娃，实为成年女性，可知也起源于巫祝驱鬼。

3. 送鬼娃娃

送鬼娃娃也为剪纸形式，常剪四个纸人，手拉手，也为成年妇女，当为巫祝，这是她们送鬼仪式的缩影。

3. 送魂使者

近代民间已不供奉方相氏，但流行送魂纸马——送魂使者（图 159），这是送亡魂用的纸马，以使驱走拦路鬼，把亡灵送走，其作用与方相氏无常鬼相近。

4. 簸箕娃娃

簸箕娃娃也是驱鬼剪纸之一，因纸人手持簸箕而得名，从形象上看，纸人也为女性巫师，簸箕又有除陈之用，所以也是驱鬼性质。同上述纸娃娃同类，只是形式有别。

5. 蝎子符

蝎子符是陕西地区的节日压胜灵物，每逢谷雨节，人们收取露水，研制墨汁，在纸上绘蝎子符，图案以神像为主，如张天师、钟馗、金刚力士、哪吒太子，或者画农民、动物为主，作除蝎之状，用以镇压毒蝎，符上的蝎子必用红色，表示蝎子已被杀死，流血而亡，对人类失去了伤害作用。

第五节 招魂

在人的生存中，一般地说，灵魂与身体是结合在一起的，是互相依存的，有灵魂人才有生命，否则身体就难以存在。但是灵魂也有与身体暂时分离的时候：一种是在睡眠中暂时离开身体，形成梦中的活动，但不久灵魂又附在身上。这种灵魂的暂时离异是正常的，对身体和生命没什么危害；另一种是在鬼神的作用下，灵魂暂时离开身体，出现惊吓、病态，在这种情况下，必须请巫师萨满或其他宗教职业者招魂。如贵州侗族认为小孩儿生病，是“落了魂”，巫师或家长要携带一个提篮，内装一个熟鸡蛋，一块儿糯米饭，到病孩儿常玩的地方，用鱼网捞三下，接着喊：“宝贝呀，跟我来。家里有好吃好穿的，快回家来吧。”黎族招魂也请巫师主持，他边敲击蛙锣，边呼喊病孩儿的名字，认为当灵魂归来后，小孩儿就康复了。在《中华全国风俗志》下篇七卷称台湾“大埔乡，每遇小儿夜间不能安眠，其父母即呼太阳以治之，俗谓喊太阳。其法于日初出或将没时备香椿等物，向日焚之，口内祷祝，略谓吾家小儿不能安眠，恳求太阳保佑，一觉睡到大天亮等语，事毕将纸灰携回，涂于小儿额上，有余则放之床头，据云可保安眠。”广西京族有一种赎魂，即当人病后，要请巫师上供敬神，取一根竹子，在一端悬一小篮，内放一把剪刀，十根线，一件病者的衣服，巫师念经时，摇动竹竿，呼喊：“回来

吧，三魂七魄回来吧，不要远走呵。”在北方民族萨满施行的还魂术，则是利用萨满过阴去招魂的方法，为病人恢复灵魂。这些都是喊魂仪式。但是民间多用追魂纸马追魂。

1. 追魂纸马

追魂甲马又称追魂纸马，这是民间招魂时所焚的神像（图 161），赵翼《陔馀丛考》卷三十：“纸马又称甲马。唐时用纸马驱鬼神，后世遂在纸上画神像，涂彩色出售，祭神毕焚之，谓之纸马。”其实甲马既可代表神或巫觋之意追魂，又能迎神，供神骑马而来。

2. 叫魂

叫魂又名喊魂，民间遇疾，多由主妇或巫婆为失魂者叫魂，使暂时离开身体的灵魂归来。《图画日报》载上海有一种抱烟囱叫魂的巫术，“于是有猱升屋顶，抱住灶上烟囱，依定所断之方，而高叫者。凡叫必在夜半，故其声每甚阴惨（图 162）。”

3. 替身

替身是一种民间招魂巫术，当人有病时，往往以泥或木做一人，或者在纸上绘一人，象征病者，然后送给鬼神，抛之荒野，谓之替病人去死，这样病人就会康复（图 163）。佛教的替身又有不同，当某人有病难愈，可以入佛门为僧，能消灾延寿，富有之家则买奴为替身，入寺为僧，号称“替僧”。《西河诗话》：“北人每发愿舍身，以他儿代之，所谓替僧也。”

4. 招魂娃娃

招魂娃娃是一种招魂的剪纸巫术，一般剪一位母亲领两个小孩，也有剪若干手拉手的孩子，贴于墙上（图 164），认为这些剪纸可把失魂的小儿灵魂招回来。

第七章

人造物神

人造物神，是指人们对自己的创造物的神化，如灶神、仓神、门神、井神、床神、厕神、桥神等等，这类神过去常常划归于自然崇拜，但它们均不是自然现象，而是人为的创造物，又被人们加以神化，它不是自然崇拜，而是在万物有灵观念的基础上，对人造物的信仰，因而，它较自然崇拜的出现为晚，但还属于多神信仰的范围。

第一节 房神

房神类包括宅神、土房大仙、木房神、中梁神、门神和梯神多种。

1. 宅神

宅神又名房神，是人类住所的保护神。房屋虽然在远古时期就为人类所发明、居住，但是凡有人生活的地方，就有鬼神干扰，经常到宅内骚扰活人，因此人们都供奉宅神。唐代敦煌出土有《护宅神历卷》，其上就有宅神形象，认为宅内贴宅神符可却百鬼，保平安（图 165）。汉族宅神常绘八卦，河北宅神为官人形象，称“土房大仙”，云南把宅神绘成男人形

象。

2. 梁神

建房有一系列宗教仪式，其中以上梁最为隆重，必选吉日，敬梁神还在中梁上挂红布，绘八卦图，贮存金银珠宝，这是因为房梁是房屋的命脉，一旦梁毁，全屋将塌，所以民间都供梁神（图 166）。

3. 梯神

在南方和西南民族地区流行干栏和碉堡土楼式建筑，上层住人，下养牲畜，以楼梯上下，分为二种楼梯：一种是独木式，在其上刻缺口，另一种阶梯式木板。不过上下楼梯很危险，民间皆祈求神灵保护，因此产生了楼梯信仰，在梯神纸马上书有“步步登高”，“上下平安”等吉语（图 167）。

4. 门神

门神是民间极为普遍的信仰，各民族中都有门神崇拜，但门神是谁，众说纷纭。其实，最早的门神就是门本身，如拉祜族、独龙族均是如此，由此看出，门神是一种人造物崇拜。后来门神才发生种种变化。

云南西双版纳哈尼族在寨门处供的门神，其中在门楣上画出各种花纹和圆圈，装一对木马。门左侧立一对男女木雕像，上悬木刀，另一侧拴一铁匠偶像，并放一些打铁工具，据说门内住人，门外住鬼，供门神就是拒鬼神于寨门之外，以求全村居民的安全。而供男女偶像是祈求生育，供铁匠是相信铁匠最有力，有避邪的作用。每年三月都举行祭门活动，纳西族在门两侧各插一个三角形麻布旗，一面画牦牛，一面画虎，认为两兽有守门的本领。或者在门两侧各立一锥形石，左边称“陆阿普”（陆男神），右边供“瑟阿主”（瑟女神），认为此二神为房门的守护神。这种门神已经开始人格化了。

古代汉族关于门神的解释就复杂多了。《月令广义·正月令》“〈神隐〉元旦三更迎灶毕，钉桃符，书聖，画重明鸟，

贴门神钟馗于门，以避一年之祟。”其用意与少数民族敬门神一样都是利用门神或其他避邪物挂于门上，防止鬼入，以图家庭安宁。除了门神为钟馗外，有的说是神荼、郁垒，（图 168 至 171）有的说是秦琼、尉迟恭，还有的说是温、岳二元帅。

第二节 床灶神

1. 床神

床神，有性别之分，男称床公，女称床母（图 172）。床是睡眠的地方，也是夫妻过婚姻生活和繁衍后代的场所。因此床也具有神性，《清嘉录》记：“荐茶酒糕果于寝室，以祀床神，云祈终岁安宿。俗呼床神为床公、床婆。杨循吉《除夜杂咏》云‘酌水祀床公’，盖今俗犹以酒祀床母而以茶祀床公。”由于床有床神，在安新床时也有一套禁忌。台湾居民在为新婚夫妻安床时，要在床脚下压八枚铜钱，在床头、床尾也放钱若干，取“同心同体”之意。新婚夫妻必拜床母，举行翻跟斗仪式，即请一个父母兄弟俱全的小孩儿，在新床上翻跟头，一位老妇人说：“翻落铺，生男孩儿，翻过来生秀才，翻过去，生进士。”安床之后，不能由新郎独睡，必须找一少年陪同，称为压床，否则夫妻不能白头偕老。正如当地谚语所说：“不是死丈夫，就是死妻子。”因此要进行“压床”。在河南地区也有类似风俗，新郎头一天睡新床时，也不能独睡，要请一、两个弟弟同住，如果弟弟把床尿了那更好，认为这象征着新娘将会生儿育女。由此观之，有人把压床视为群婚残余是没有根据的，事实上床和床神的起源较晚，它距离远古的群婚时代有很大距离。

2. 灶神

灶神又称灶王爷、灶君。这是中国各民族最流行的信仰，有人说灶神是自然崇拜之一。但是灶是人为的产物，应归入人造物的崇拜之中。最初的灶神就是指灶的本身，或者有一

象征物，如哀牢山的彝族在灶上有一平台，其上放一泥团，作为灶神偶像，有的民族则立一白石柱，或者以泥塑一组花。后来才加以人格化，《庄子·达生篇》："灶有髻"。司马彪疏："灶神，其状如美女，著赤衣，名髻也。"《酉阳杂俎·前集》卷十四："灶神名隗，状如美女。"后来又演变为张姓，配以灶婆。《左传》昭公二十九年疏引贾达云"祝融祀于灶。"《淮南子·时则篇》注云："祝融，为高辛氏火正，死为火神，托祀于灶。"《文献通考·郊社一九》："〈通典〉说天子诸侯必立五祀。五祀者，为其有居处出入饮食之用，祭之所以报德也。"不过，灶神的职能有一个变化过程，起初是掌饮食之神，进而是掌握寿夭福祸，汉代以后，灶神又以天帝派往人间的家庭之神，起监察作用，上达民情，下传神旨。这就是祭灶时所说的"上天言好事，下界保平安。"过去将火神和灶神混为一谈，是不对的：第一两者起源不同，前者早，后者晚，第二两种形象不同，前者为火，后者为灶，人格化以后也是如此。第三祭灶时间和方式不同，祭灶是在农历腊月二十三，祈求流年吉利。当天必须打扫庭院，烧香上供，焚灶神上天，正月初一，则接灶神，挂新的灶神画像。

第三节　仓井神

该类包括井神、仓神、场神和厕神。

1. 仓神

仓库是粮食贮藏之所，又是家庭财产的主要象征（图175），其起源甚早，仓神也是人类较早的崇拜对象。起初仓库只是有神性，后来逐渐加以人格化，如"神龙仓库"即是。在《越中杂识·祠祀》载："绍兴的仓帝庙，奉仓帝先圣，沮诵先贤，史籀、胡母敬、程邈左右配。进内为文武二帝殿，魁星阁、六君诗巢。"阿昌族称仓神为"谷期"，传说是一位失

明的老年妇女，但供的偶像并不象人，而是在一个小竹篮内盛一个鸡蛋和若干玉米，把竹篮挂在房梁上。每年吃新谷时必须祭仓神，以新鲜的鸡蛋代替旧鸡蛋。四川木里县俄亚纳西族在举行婚礼时，夫妻必须钻进仓库，祭拜仓神，认为新娘是一家之主，应该看看仓内有多少粮食，以便计粮用度，同时在仓神的保护下，能够丰衣足食，过安宁的生活。

2. 井神

人类以自身的力量挖井是很古老的，远在新石器时代就有水井了。如浙江良渚文化就发现多处水井。当时信仰万物有灵，也把水井加以崇拜是不足为怪的。这种信仰一直保存下来，侗族认为井有井神，小孩儿生病时，必须给井当寄子，在井边烧三柱香，供一碗肉，烧一叠布，而且给孩子命名时，也带有水或井字，如杨水清、黄文井等等，这样才好养活。不少汉族认为井为龙王所居，天旱求雨时，除抬龙王游街外，必须把井汲干，认为井中无水，龙王难生，龙王自然要兴云布雨，解决干旱之苦。因此，汉族的井神是一位妇人握一条龙（图 176）。

3. 场神

场神，又名打谷场神（图 177，178），职司打谷场的安全，防盗，防火，传说有一男一女，互为夫妻，故有场公场母之称。

4. 厕神

厕神，又称紫姑、坑三姑娘神（图 179）。《显异录》："紫姑，莱阳人，姓何名媚，字丽卿。寿阳李景纳为妾。其妻妒之，正月十五阴杀于厕中。天帝悯之，命为厕神，故世人作其形，夜于厕间迎祀，以占众事，俗呼为三姑。"该神起于六朝时期，盛行于唐宋时期。《集说诠真》："今俗每届上元节，居民妇女迎请厕神。其注：概于前一日，取粪箕一具，饰以钗环，簪以花朵另用银钗一支插箕口，供坑厕侧。另设供案，

点烛焚香，小儿辈时之行礼，案上摊糁白米，扶者将箕口紧对案米，银钗即在米上乱画，略似笔砚剪刀花朵等形。祷者间其年岁若干，则箕口点若干点以示之。扶箕女谓乱画时粪箕微觉加重，且转动亦不能自由。”由此看出，祭祀厕神必进行占卜，这种占卜就是扶乩的由来。

第四节 畜栏神

畜栏神指关养牲畜的圈栏被神化的信仰，包括猪圈、牛栏等神。

1. 猪圈神

猪圈神原指猪圈本身，后来人格化，为男子或喂猪人形象，还有猪圈、猪槽、喂养等神像（图 180），有的神像上书有“一本万利”四字，劝谕民养猪，发财致富。

2. 牛栏神

牛栏神是人们对牛栏的信仰，认为牛栏也是神（图 181），同猪圈神一样，保佑家畜的繁衍，生长，其神像原指牛栏本身，无神偶；只是向牛栏供奉食品，后来人格化，变成骑马的官吏，后有随从，其下有牛群，这个形象又与放牛有关，说明牛栏神是牛群的保护神。

第四节 车路神

此类神包括车辆神、路神和桥神。

1. 车辆神

传说车是黄帝发明的。《古史考》：“黄帝作车，少昊时略加牛。”又传说奚仲也是发明车的人。《世本》：“奚仲始作车。”因此民间以黄帝或奚仲为车神。另外还有五方五帝为车辆神（图 182）。

2. 道路神

道神，又称行神、路神（图183）。为古代七祀之一。《礼记·祭法》载："王为群姓立七祀，……曰：国行。"郑玄注："行主道路行作。使者出，释币于行；归，释币于门。今时民家或春秋司命行神。"最初的路神，就是指道路神，保佑出门安全。后来加以人格化，有种种说法，一是嫘祖，王瓘《轩辕本纪》："帝周游行时，元妃嫘祖死于道，帝祭元以为祖神。"二是皇帝子《集说诠真》"《前汉帝》载：颜师古注曰，昔黄帝之子累祖，好远游而死于道，故后人以为行神也。"三是共工子修，《风俗通义·祀典》谨案、《礼传》：共工之子曰修，好运游，舟东所至，足迹所达，靡不穷览，故祀以灯祖神。"近代多不祭路神，但出门先占卜，以测吉凶。

3. 桥神

桥神指主宰过桥安全的神。汉族的桥神已人格化（图184至185）。苗族的桥神就是桥本身。该族妇女不育或小孩生病，往往在路边河岸搭一木桥，烧香上供，祈求生子和小孩儿康复，据说桥神能送子于人，小孩或小孩儿的灵魂就是从桥上引渡到求育者家中的。因此在苗族地区多有祭桥之风。

第五节 墓神

此类神包括墓神和方相氏。

1. 墓神

在万物有灵信仰的支配下，有物就有灵，埋葬死者的墓地更是亡灵所聚的地方，民间对其恐惧异常，所以塑造一位墓神主管墓地，保卫人间安全，最初的墓神就是墓地本身，属于自然崇拜。后来加以人格化（图186），视后土为墓神，宋代清明扫墓必先向后土祭拜，然后才祭祀亡灵。

2. 方相氏

方相氏又名“防丧”，古代送葬时开路的扮神者（图187至188）。《事物纪原·吉凶典部》“轩辕本纪曰，帝周游时，元妃嫘祖死于道，令次妃姆嫫监护，因置方相，亦曰防丧，此盖其始也。俗号阴道神。”可见方相氏是送葬驱鬼之神，也用于驱疫，后来的傩戏还有方相氏。

第八章

行业神

行业神是各种行业及其从业人员所供奉的保护神。这种神是随着社会分工的扩大和发展而产生的，因此，绝大部分行业都起源于文明的时代。一般与该行业的创始者或创业神话有关。种类较多，有农、牧、水利、手工业、市场贸易、医疗、战争等等。

第一节 农神

农神类指广义的农神，包括猎神、农神、谷神、二郎神、虫神、园林神等。

1. 猎神

狩猎是人类最早的谋生手段，但是它是以攫取天然动物为生的，生产极不稳定，有较大的冒险性，因此，猎人都以猎神为支柱，不过各民族的猎神不一样，有山神、虎神，还有人格化的神（图 189）。

2. 农神

神农，即农业之神（图 190），神农最初为采集之神。《淮南子·修务训》："神农尝百草之滋味，一日而遇七十毒。"

《搜神记》卷一“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。”后来演变为农业之神。农神《易系辞》：“神农氏作斲木为耜，揉木为耒，耒耜之利，以教天下。”马骕《绎史》卷四引〈周书〉云：“神农之时，天雨粟。神农遂耕而种之，作陶冶斧斤，为耒耜助褥，以垦草莽。然后五谷兴助，百果藏实。”干宝《拾遗记》卷一：“炎帝时丹雀九穗禾，其坠地者，帝乃拾之，以植于田，食者老而不死。”神农也与水利有关，《后汉书·邵国志》刘昭注引〈荆州记〉：“神农既育，九井自穿，汲一井则众井动。”这些虽然都是神话传说，但神农作为农业之神是肯定的，自古以来下自百姓，上至帝王都有祭祀。如北京先农坛，就是明清两代皇帝祭神农的地方。各民族人民也有祭农神的习惯。广西龙胜县壮族在三月三为神农过生日，此日杀牲祭祀，纪念神农发明农业，祈求农业丰收。《史记·补三皇本纪》说神农“人身牛首”。这可能与牛的驯育或牛图腾有关，但一般的神农形象已经是一个真实的人了。

3. 谷神

民间信仰认为谷子也有灵性，在下种、收割时必须精心侍候，还有安谷魂、招谷魂入仓等仪式，有些民族认为还有一种谷神，主宰农业丰收，如白族的谷神就是一个男子形象（图 191）。

4. 后稷

后稷是古代的谷神（图 192）。原来的谷神指谷子本身，是自然神之一，后来被人格化，奉后稷为谷神。后稷为周族祖先，对发展农业有过卓越贡献。《孟子·滕文公》：“后稷教民稼穑，树艺五谷，五谷熟而人民育。”《淮南子·氾论》：“后稷作稼穑，死而为稷。”稷，黍的一种，从这种意义上说，后稷为谷神，后来扩大为农神，《礼记·祭法》：“周弃继之，故祀之以配稷之神。”

5. 水利神

水利神指战国时代的李冰，因其对修造都江堰而得名，后人奉为治水之神。《华阳国志》卷三："周天后，秦孝文王以李冰为蜀守。李冰能知天文地理。时青衣有沫水出蒙山下，伏行地中，会江南安触山胁混崖，水脉漂疾，破害舟船，历代患之。冰发卒凿混崖，通正水道。"因此秦汉以来四川等地均有李冰庙，但是唐代以后又出现了二郎庙（图 193），相传为李冰和李冰之次子。后来道教也吹捧张仙（孟昶）、赵昱为二郎神。

6. 虫神

蝗虫在我国古代极为猖獗，是农业大敌，危害大，人们疾之既深。古代对付蝗虫的办法，一是人力捕救，二是祈求神灵。但是关于驱蝗神却说法不一。最初把鸟作为驱蝗神，《夷坚支志》甲卷一："绍兴二十六年，维、宋之地将秋收，粟稼如云，而蝗虫大起。未几，有水鸟名曰鸅，形如野鹜，而高且大，脰有长嗉，可贮数斗物，千百为群，更相呼应，共啄蝗。才旬日，蝗无子遗，岁以大熟，徐、泗上其事于虏廷，下制封鸅为护国大将军。"（图 194 至 195）《古今图书集成·神异典》卷五十："〈江南通志〉：蒲神庙，庙在海州石湫镇涟河西岸，凡遇蝗蝻，有祷必应"。后来把驱蝗神加以人格化，如宋代的刘锜、刘锐、刘漫塘、刘仲偃、元代的刘承宗，号称刘猛将军，其实都是牵强附会，到了清代就不加祭祀了。

7. 园林神

园林神是园林业的保护神，它是由树神发展来的，故称"园林树神"。各地园林业多供此神：该神是一位老者形象，手持花木，身边有二侍从。

第二节 畜神

畜神指家庭饲养牲畜的神化，除前面提及的猪神、狗神、

马神、羊神、牛神外，还有粪神，蚕神——嫘祖、马头娘、青衣等。

1. 畜神

畜神指饲养家畜和游牧民族所供养的职业神（图 196 至 197）。但各族供奉有所不同。在鄂温克族，鄂伦春族供一种“吉雅其”神（图 198），意为牲畜神或畜牧神。达斡尔族则以白布剪成人，粘在黄布上。它主宰人畜两旺，猎、牧业丰收。起初无偶像，后来在一方块皮子或毡子上，用各户的马鬃编一男一女人形，在两人之间再缝一口袋，以贮存供品。凡是出售牲畜时留下的尾鬃，剪羊毛记号留下的羊毛，幼儿周岁时剪的头发，均挂在上述偶像的附近，祈求其保护。祭祀多在夏历正月十五，向偶像供牲畜胃，奶粥。祭毕，由未婚姑娘先喝，然后其他人才能喝奶粥。

锡伯族的“海尔堪”也是保护牲畜之神。供在家室南墙外，过年时供奉。汉族的猪圈之神，则是农业民族养猪业的保护神。在羌族地区还有一种牛王会，即每年十一月一日，要宰一只羊、一只鸡，到牛王庙烧香，烧纸钱，求牛王保佑耕牛平安，有利于农业生产。

2. 粪神

粪神是主宰畜肥之神，也是畜牧神之一（图 199）。肥料为农业生产之本，而粪肥是农家肥的主要成分，是农民仰仗丰收的保证，因此对粪神十分虔诚，云南大理称其为“六畜粪神”上为仙人形象，下有猪、鸡、羊、马、牛、鸭等六畜形象。城内的粪业则供三财为主师爷，丁振全《话说旧京粪业》：“民国初年，农历四月廿八日演戏谢神，北京三财为关公、赵公明和增福财神。

3. 蚕神

蚕神是人类在种桑养蚕生产活动中的一种崇拜对象（图 200），早在远古时期就流传有以黄帝元妃嫘祖为蚕神的传说。

《路史、后纪五》记载："黄帝之妃西陵氏曰嫘祖，以其始蚕，故又祀先蚕。"《通鉴外纪》云："西陵氏之女嫘祖，为黄帝元妃，始教民育蚕，治丝茧以供衣服，后世祀为先蚕。"可见蚕神嫘祖很早就被我国从事蚕织生产的人们，敬奉为最先养蚕的大神。

在民间崇拜奉祀的蚕神中，除了以嫘祖为主外，还有马头娘娘、青衣神、蚕姑神等。

马头娘娘又称马明王菩萨，蚕花娘娘等（图 201），它做为蚕神的崇拜对象，广泛流传在蜀、杭、嘉、湖的蚕乡地区，其渊源来自于很早以前的一个神话传说之中，神像多为一女子身旁站着一匹马。《荀子·赋篇·蚕赋》载："此夫身女好而头马首者与？"古人认为蚕与马有相似之处，并以性情与形象结合，用神话演变而塑造了这样一种蚕神的化身，并做为崇拜的神灵之一，曾一度在巴蜀地区流传，以至后来影响到杭、嘉、湖一带。

另外青衣神，蚕姑神也做为蚕神的信仰对象（图 202），广泛传播流传在民间，并立祠祀之，这种祭祀风俗历代承传，影响很广，以至在每年育蚕之前或成蚕以后，都要进行各种祭蚕神活动，其目的是祭谢蚕神教民蚕事，祷祀神灵保佑蚕业，以求蚕丝丰收，来满足蚕农们的美好愿望。也反映了蚕织生产在人们的生产生活中是占有重要作用的。

第三节 手工业神

手工业神指各种手工业的行业神，种类多，有纺织神、染神、酒神、木工神、盐神、陶神、窑神、炉火神、市场神等等。

1. 纺织神

纺织神又名机神，是指纺织业的保护神，但各地信仰对

象不一。《铸鼎余闻》卷四《杭州府志》云："机神庙在城东北隅，渚河南裔孙讳载者，得机杼之巧，于广陵归而教其里中，于是机杼甲于天下。宋至道元年，始于杭置织务，至今未改。杭人立祠祀之，又推原始为杼者，复立机神庙。国朝钱泳《履园杂记》云：'苏州机神奉张平子，庙在祥符寺巷。杭州机神奉渚河南，庙在张御史巷'。"上海机神奉黄道婆。《南村辍耕录》卷二十四："国初时，有一妪名黄道婆者，自崖州来．乃教以做捍弹纺织之具，至于错纱配色，综线挈花，各有其法。以故织成被褥带悦，其上折枝团风棋局字样，粲然若写。人既受教，竞相作为，转货他郡，家既就殷。未儿妪卒，莫不感恩洒泣而共葬之，又为立祠，岁时京之。"在上海乌泥径镇有黄道婆祠，乡人供奉之。山西纺织业供奉织女。

2. 染神

染神又名梅葛二仙（图 203），《玉匣记》："梅葛二仙翁，染坊葛仙翁。"该人本为葛玄（164～244 年），又称太极仙翁，三国时吴国道士，葛洪之曾祖父，生前有道术，善炼丹，死后奉为神灵，染坊多以其为祖师爷。从民间传说上看，梅葛二人都是普通百姓，急民众所急，发明了染布之法，改善了人们的物质生活，因此后人把他们神化，在染坊、画店都供其像，每年农历四月十四，九月九日进行祭祀，还要喝梅葛酒。

3. 酒醋神

酒神是酿酒作坊所供奉的职业神，《世本》："杜康造酒"。仪狄始作酒醪，辨五味。因此，酿酒业多以杜康为酒神。杜康又称少康（图 204），《说文解字·中部》："古者少康初作箕帚秫酒。少康，杜康也。"山西也以杜康或杜康子帝杼为醋神。此外，有些地方也以仪狄、葛仙、李白、二郎神、司马相如为酒神。

4. 缸神

缸神为糖坊和酱园的保护神，来源不明，也有说为杜康

者。民国《无棣县志》："九月九日，……染匠祭缸神。"在年画中有缸神形象。

5. 盐神

盐神为盐业的职业神。《说文》："古者宿沙初作煮海盐。"(图 205)说明宿沙为汉族的盐神。但是少数民族则另有供奉，有的供火神、蚩尤，川滇之间普米族、纳西族就供一位盐姑娘盐神。传说古代有一个牧羊女，在放羊中发现羊经常跑到一个泉水边吃草，她一看，原来这是盐水泉，于是告诉了汉人，才开凿盐井煮盐，汉族、普米族，纳西族供牧羊女为盐神，如盐源县白盐井就供一个牧羊女，这个信仰说明，西南盐井的发现，可能与少数民族妇女的贡献有关。北方则供葛洪为盐神。

6. 木工神

木工神即鲁班（图 206 至 207），是我国春秋战国时期的著名工匠，后来又素以能工巧匠之著称。《酉阳杂俎·续集》卷四载："今人每睹栋宇巧丽，必强谓鲁班奇工也。"在民间有关鲁班精湛与神奇的技艺传说流传百世。《集说诠真》："〈鲁班经〉曰：鲁班姓公输名班，字依智。鲁人，父名贤，母吴氏，鲁定公三年五月初七日生。受业于鲍老董，注意雕镂刻画，经营宫室，制造舟车器皿。既竭目力，继以规矩准绳。……年四十，隐于历山，得异人秘诀，云游天下，白日飞升，止留斧锯。明永乐间，封辅国大师，工匠祈祷，靡不辄应。"鲁班原本是位历史人物，后来人们把有关鲁班的传说不断丰富与发展，并逐渐神化，乃至后来被奉为世间瓦、木建筑工匠的祖师爷和保护神，并纷纷立牌位，建祠庙加以祭之，这种敬重信仰的遗风，不仅在汉族地区广为流行，而且还在部分少数民族地区流传。例如苗族人们在烧陶制作中，就常常供奉鲁班，祷祀神匠显圣，保佑制陶生产。

7. 陶神

陶神为宁封子，又名龙跻真人（图 208），原为神话人物，

是黄帝的陶正，主管制陶，后为道教吸收。《历世真仙体道通鉴》卷三《龙跻经》得御飞天之冠，著朱紫之袍，佩三庭之印，为五窑的上司，后积薪自焚，葬于宁北山中。由于为原始陶官，且在道教中占重要地位。民间敬为陶神。

8. 窑神

窑神指制陶和烧瓷行业所供奉的职业神。由于制陶是人类较早的手工业，所以窑神出现较早。最初认为神农、舜或昆吾为窑神。《太平御览引周书佚文》云："神农耕而作陶。"《墨子·尚贤下》："是故昔者舜耕于历山，陶于河滨，渔于雷泽，反于常阳。"《世本》："舜作陶夏臣昆吾更增加也。"《世本》："昆吾作陶"。后来又将老子、雷公也当作窑神，如陕西耀州就供舜、老子、雷公为窑神（图209到210），留下许多窑神碑。也有供山君（神），土主牛马二王为窑神的。河南密县供白居易为窑神，贵州苗族则以鲁班为制陶之神。

9. 矿神

矿神，指金、银、铜、铁等矿的保护神。汉族多供鲁班，少数民族有自己的矿神，如川滇交界地区的纳西族善开矿，冶铁，他们所供的矿神为甲窝年姨，传说是最早在当地开矿的一对夫妻，但偶像仅以一松树叉为之。每次开矿冶炼，必杀鸡祭祀。

10. 铁匠神

炉火神又名铁匠神，《铸鼎余闻》卷四："国朝罗天尺〈五山志林〉云：语云西域骨种羊，广东火焙鹅皆奇事也。始集卵五六百一筐，置之土炉，复从衣被，环以木屑，种火文武其中，设虚筐候之。……所祀为师者，则尉迟公，谓初有铁匠置鸭卵数枚火炉旁，久而雏出，因悟火焙之法，尉迟公曾作铁匠，故祀之。"在北方则供太上老君为炉火神。

11. 市场神

市场神，又称利市仙官，为市场供奉的保护神（图211）。

《通俗编》“无虞裕琐撰，谓江湖间多祀一姥，曰利市婆官，或言利市婆，万神所居地名，非婆也。”《破除迷信全书》卷十：“俗传利市仙官是一种使人发财的神，我国北方，每届新年必将利市仙官的像，贴在门上，以求吉利，商人更是如此。”

第四节 文化神

文化神类指文化娱乐界的各种保护神，如仓颉、先圣、梨园神等。

1. 文字神

文字神即发明文字的仓颉，传说他首创文字，《世本》：“黄帝使仓颉作书。”（图 212）《淮南子·修务训》：“昔者仓颉作书，有神明之道，圣智之迹。”因此被奉为文字鼻祖。河南在祭仓颉墓时还有求子之俗。后为胥吏神。《茶香室丛钞》卷十五引《石林燕语》云：“京师百司胥吏，每至秋心醵钱为赛神会。问何神，曰：‘仓王’。以仓颉造字，故胥吏祖之。”后来又出现以三郎为胥吏神。《通俗编》引《史记·秦始皇纪》“以罪过连逮，少近三郎官，无得立者，索隐注：谓中郎、外郎、议郎。按今吏胥字俱奉二郎为神。”

2. 先圣

先圣即孔子，名丘，字仲尼（图 213）。（前 551—前 479 年）春秋末期思想家、政治家、教育家、儒家的创始人，历代统治者都把孔子神化，还不断加封，成为圣人，神人，为历代统治阶级、学府、知识人士所谟拜。

3. 梨园神

梨园是对戏行、曲艺的俗称，他们所供奉的神灵众多，其中以该行业的祖师为主，也有其他神灵。有老郎神（图 214）、二郎神、唐明全、田元帅、胡亥、庄王、喜神、翼宿星君，等等，数以十计。每年定期祭祀。

4. 文教神

过去私塾、学校必供神，除先圣孔子外，就是文昌神了（图 215）。有的地方把文昌与母魁星、朱衣神、关帝、吕洞滨结合起来，为“五文昌”，王古良《泉州风俗琐谈》：“村学究最崇拜的，是五文昌夫子，故开学时，壁间贴一张红纸，写成‘五文昌夫子神位’”。其中各有职司，魁星主文章，朱衣神主科举，关帝管文教，吕洞宾则是附会进去的。

5. 医药神

药神，又称药王神，是我国古代帝王、百姓求医治病的祭祀对象，最早的药神是巫师。《世本》“巫咸作医。”李衷注：“巫咸，尧臣也，以鸿术为帝尧之医。”《世本》：“巫咸作医。”后来才崇尚医学家。《续文献通考·群庙》载：“（元）成宗贞元初，命郡国通祀三皇，如宣圣释奠礼。以医官主之。”至永乐间别建三皇庙，十医从祀。以医师主之，以为万世医药之祖，遂为历代帝王并妃不废矣。”《古今图书集成·神异典》卷四九：《景物略》曰：天坛之北药王庙，武清侯李诚铭立也。庙祀伏羲、神农、黄帝，而秦汉来名医待。伏羲尝草治民疾，厥像蛇身麟首，渠眉达掖，蠡目珠衡，骏毫翁鬣，龙唇龟齿，叶掩体，手玉图文八卦。神农磨蜃鞭发察色嗅，尝草木而正名之，病正四百，药正三百六十有五，爰著《本草》，过数乃乱，厥像弘身牛颈，龙颜大唇，手药草。黄帝咨于岐，雷而《内经》作，著之玉版，厥像附函挺朵，修髯花瘤。衮冕服。左次孙思邈，曾医龙子，出《千金方》于龙藏者，右次韦慈藏，左将一丸，右蹲黑犬，人称药王也，侧十名医，三皇时之岐伯、雷公、秦之扁鹊，汉之淳于意、张仲景、魏之华陀，晋之王叔和、皇甫谧、葛洪，唐之李景和，盖儒道服不一矣。”（图 216 至 220）

上述历代医药名人，都以高超的医术、医书之说流传于后世，并被人们敬奉为医药王神之化身，药王神不仅能在民

间施良药治百病，还能防病避害，养生延年，为消除众生疾病之苦而显圣。总之，药王众多，有黄帝、神农、扁鹊、华陀、李时珍、韦慈藏、孙思貌等。四川每年四月二十八为其寿诞日，必前往赶会、祭神，抬药王巡于道路，一路演戏、欢庆，祈求康健。

第五节 社会神

该类神指不同阶级所信仰的政治性神，包括穷神、娼妓神、盗神、贼神、狱神、战神、盟神等。

1. 娼妓神

娼妓神又称白眉神，有三种说法：一种为老郎，每年六月十一祭祀，《金陵岁时记》："六月十一日为妓寮祀老郎神之期，或云神为管仲，盖女闾三百之所由来也。"传说该神即是柳怀。另一种认为是管仲，《五杂俎》"管子之治齐，为女闾七百，征其夜合之资，以佐军国。"第三种是五大仙，包括蛇、鼠、黄鼠狼、老鳖和刺猬。

2. 盗神

盗神是盗匪的保护神，主要有三种：一种是柳跖，《文海披沙》卷七："为盗者祭柳跖。"二是宋江，《两般秋雨庵随笔》卷一："济宁有宋江庙，为盗者尝私祈焉。"三是十八罗汉，这在东北土匪中极为流行。至于窃贼则供奉时迁。所谓掠刷神也是盗神（图 222）。这是民间信仰之一，主司刷掠人之财富，相传原为唐代的裴璞，也有说是宋代的沈君。

3. 贼神

贼神与盗神同类，但多指小偷小摸；时迁为其祖（图 221）。旧时绍兴有一种"牵贼神"，当家里被盗，必扎草人，一人往外牵，一人棍打击，边赶边骂，认为可把贼赶跑，这是一种驱赶巫术。

4. 狱神

狱神又称监狱之神，主要有皋陶、肖河、亚珲等。皋陶是监狱的发明者，又善用刑法。《淮南子·主术训》："皋陶暗而为大理，天下无虐刑。"（图 223）因此被奉为狱神。宋代之后，才把萧曹视为狱神（图 224），至于亚珲为狱神，则是明代以后的事了。獬豸是神判之兽，后来法官多戴獬豸冠。

5. 战神

战神，即战争之神，其起源较早，可追溯到军事民主制时期，它可能是由著名的军事领袖演变而来的。《山海经》中的刑天就是战神，形象无头，手持盾以战（图 225）。相传蚩尤也是战神（图 226），纳西族称战神为"阿聪"，又称胜利之神，护法神，主宰战争胜负（图 227），每逢征战必祭战神，平时驱鬼也要请战神出动，尤其"东巴"（纳西族巫师）死后，认为各种恶鬼均要来报复，所以在为"东巴"送葬时，一定跳战神舞，舞者头戴钢盔，身披甲，手持刀和旗帜，进行驱鬼送葬。广西壮族称十二兄弟神为战神，也要定期祭祀。蒙古族也有自己的战神（图 228）。

6. 解冤神

该神是少数民族信仰的神灵之一，主宰战争和解之神。当地认为两族之战不是出于社会原因，而是有一种冤鬼作祟，才使双方征战不已，但是要祭祀解冤神后，双方就会言归于好，订立同盟。（图 230）

7. 盟神

与战神密切联系的是盟神，因为战争总是有结局的，不会是无休止的打下去，通过和谈订立盟约是常有的事，这时就要祈求盟神了。彝族钻牛皮仪式就是双方言归于好，永结同盟的仪式，白族也有此俗，所以必供盟神。（图 231）

8. 武神

武神指姜太公（图 229），他本为西周名将，后视为神，掌

武事，与孔子并列。《封神演义》流传后，姜太公名声更大，神职也扩大了，还有避邪、克鬼封神的作用。民间常立“姜太公在此百无禁忌”石刻。

第九章

道教神仙

道教是中国土生土长的宗教，而且与人民联系较多，是民间信仰的重要内容。道教是在巫教的基础上，又与秦汉时期的神仙方士相结合的产物。黄老道是道教的前身，东汉顺帝时张陵，提倡的五斗米道，奉老子为教主，以《老子五千文》为经典，形成道教。尽管道教尊奉老庄之学，打着黄、老、庄、列的旗帜，但两者不同，道家是先秦学术流派之一，而道教是宗教。道教崇尚神仙，又称真人、圣人、神人，认为他们不食人间烟火，能长生不老。这些神仙是由人修练成的，神仙的肉体、灵魂都永存不灭，悠游诸名山，尽享清福。神仙之间自由平等，没有依属关系。除了五斗米道外，东汉灵帝时张角的太平道是道教的另一派别，以《太平清领书》为经典。北魏太平真君年间寇谦之自称太上老君，发展为北天师道；在南方陆静修则发展为南天师道。唐代以后，道教与佛教、儒家有斗争又合流，如道教也讲“轮回转世，”佛教也讲方术，都信三纲五常。当时，民间有一幅《三教吸酸图》，有道士、僧人和儒生围着醋瓮而争食之，生动地揭示了三教的关系。当时有五大教派；一是南派，以吕岩（洞宾、号纯阳）及其弟子刘海蟾为首，主张以内丹为主，外丹为辅。二

是北派，王重阳主张性命双修，称全真教，其六大弟子之一的邱处机（长春真人），曾到雪山拜过忽必烈，为后者进入中原出力。三是正一教，由张鲁三十六代孙张宗演创立。四是真大道，由刘德仁主持。五是太一道，由肖抱真主持，授《太一三元法箓》，专门装神弄鬼。道教信仰鬼神，其神仙五花八门，有各种系统。其中既吸收了佛教的灵魂超度、十阎罗，也有不少巫教之神，道教本身则追求长生不死，羽化登仙。因此，有许多道士加入神仙行列。现举其要者，介绍如下：

第一节 道教神

1. 三清

三清是道教居住在三清天、三清界的三尊大神。谓此三神主三天三仙境，为三洞教主。三清为元始天尊的化身。

元始天尊

元始天尊，又名玉清元始天尊，是道教天神之一（图232）。即是最高的天神，为三清首席。传说生于大元之先，故名元始。最早见于葛洪的《枕中书》，其他道经书均认为他比老子古老，地位更高，南朝陶弘景《真灵位业图》把道教神分为七阶，元始天尊居其首，老子才居其四。

灵宝天尊

灵宝天尊，全名“上清灵宝天尊”。道教“三清”尊神之一。传说由“赤混太无元（宇宙未形成前的三元气之一）所化生，居天界的“上清”界，与元始天尊、道德天尊并为三洞教主。

道德天尊

道德天尊的全名为太清道德天尊。道教“三清”尊神之一。传说由“冥寂玄通元”（宇宙未形成前的三元气之一）所

化生，居“太清”天界，与元始天尊、灵宝天尊并为三洞教主，道德天尊即老子，姓李，名耳，道教创始人。又称老君、太上老君、老莱子。本为春秋时楚国思想家。老子曾首任东周守藏室之史，后因周室内乱，辞官西去，过函谷关，关令喜请为著书，遂作《老子五千文》即《道德经》。传说老子出关后不知去向。老子的“道”、“自然无为”、“长生久视”等学说，成为道教的核心，后来又加以引伸，形成道教的信仰。老子是道教三清尊神之一——道德天尊。唐高宗封老子为太上玄元皇帝，宋真宗封老子为太上老君混元上德皇帝。

2. 四御

四御是道教的重要神灵，地位仅次于三清，是辅佐三清的天神，共有四位神：

玉皇全名是“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇大帝”（图 233）。又名“玄穹高上玉皇帝大帝”。据《玉皇本行集经》记载，传说玉皇本是光严妙乐国的王子，后来放弃王位，在普明香严山中学道修真，辅国救民，度化众生，经过长期磨难，始证会仙号清净自然觉王如来，又经亿劫，始证玉帝。玉皇是天上的皇帝，是天界的最高神。

中天紫微北极大帝又紫微中天北极太皇大帝，道教天神之一，协助玉皇执掌天经地纬，日月星辰和四时气候之事。

勾陈上宫天皇大帝也为四御之一，协助玉皇执掌南北极与天地人三才，统御诸星，并主持人间兵革等事。

后土娘娘又名承天启效土皇地祇。原为土地神，《礼记·月令》称“后土”。《梁书·武帝纪》称“后地”。《旧唐书·礼仪志》称“皇地祇”。后来为道教吸收，成为四御之一，主掌阴阳生育、万物之美与山河之秀的女神。原来的后土为共工子句龙，属男性，与地母不同，说明已人格化，后来在阴阳学说的影响下，天属阳，地属阴，其神也女性化了，变成了后土娘娘（图 234）。

3. 三官

三官神，又名三元神、三官大帝（图235、236）。关于三官的内容说法很多：一种认为是金、水、土三气；一种认为是天官，唐、葛、周三将军，一种认为是长江三水府；一种认为是尧、舜、禹三位传说人物；等等。从各种史料分析，三官起源于自然崇拜，即来自对天、地和水的崇拜。认为天、地和水神对人类起着重大作用。三官的职掌是主宰人间祸福，鬼神迁转。三官是道教中的重要神祇。

4. 玄武

玄武，又名真武、真武大帝、荡魔天尊，是道教的大神之一（图237）。关于它的起源，有人说是由天地神演变来的，有人说是由星辰信仰来的，还有一种说法来源于四灵之一的龟。《楚辞远游补注》曰："玄武谓龟、蛇，位在北方，故曰玄，身有鳞甲，故曰武。"宋高似孙《纬略》："龟水族也，水属北，其色黑，故曰玄；龟有甲能捍御，故曰武。"因此玄武又做青龙、白虎、朱雀、玄武的四神之一，还带有抗灾保平安的护卫神作用。古代一般把全天连续通过南中天的恒星分为二十八群或二十八宿，战国以后又分为四组，各以灵物命名，即东方青龙，南方朱雀，西方白虎，北方玄武。东汉后，玄武地位上升，成为北方黑帝之精。后来成为道教的大神。

5. 西王母

西王母，又名王母娘娘，是中国古代最重要的神（图238），但内容较复杂，如称她是日月神、月神、高谋、瘟神、刑神、药神等等，后来成为道教的女仙领袖。

西王母本是我国西北祁连山一带的古代部落的女始祖，后来传入中原，成为著名神人。《山海经·西次三经》："又西三百五十里，曰玉山，是西王母所居也。西王母其状如人，豹尾，虎齿而善啸，蓬发戴胜，是司天之厉及五残。"最初的西王母形象，是一个女始祖，但有图腾装饰（或豹或猴）、给人

以半人半兽的印象，这应该是西王母的原生形态。战国以后，由于道教的兴起，就把西王母加以神仙化了。如《庄子》、《穆天子传》都有这类记载。《庄子·大宗师》："夫道，有情有信，无为无形。西王母得之，坐乎少广，莫知其始，莫知其终。"后来西王母成为人们追求长生不老之药的大神。帝王争先信仰，各地庙宇崛起，特别是道教的推崇，把西王母奉为元始天尊，配以东王公。《集说诠真》："东王公为男仙之主，西王母为女仙之宗。此二元尊，乃阴阳之父母，天地之本源，化生万物，育蒙群品，长生飞化之士，升天之初，先观西王母，后谒东王公，然后升三清朝太上也。"玉皇大帝兴起之后，西王母又与之相配，变成王母娘娘，于是道教经典、古典小说、传说故事、民间寺庙，皆以信奉西王母为美事也。

6. 东王公

东王公，又名东王父，东木公、木公、东君、东华帝君（图 239）。青灵始老君、扶桑大帝。本为中国古代神话中的男神。《神异经·东荒经》："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。"后来变成道教中的神仙领袖之一，分管男仙名籍。东王公是人神化了的太阳神。汉代民谣曰："著青裙，入无门，揖金母，拜木公。"认为得道升天必须先拜东王公和西王母，甚至认为他的配偶是西王母。

7. 东方朔

东方朔本为西汉时武帝的侍臣，以诙谐称著，在不少文学作品中描述东方朔，后来道教封其为仙人（图 240）。《风俗通义》称其为太白星精甚至说风后，务成子，老子、范蠡皆为其化身，有的传说东方朔首偷西王母桃，又附会说他是西王母的侍臣。

8. 碧霞元君

碧霞元君，道教之神（图 241）。传说为东岳大帝之女，宋

真宗封为天仙玉女碧霞元君。道教称该神乃应九炁以生，受玉皇大帝之命，证位天仙，统率岳府神兵，督察人间善恶，北京妙峰山就供有碧霞元君。

9. 斗母

斗母又名度母，号“中天梵炁斗母之君”（图 242）。道教信仰的女神。《太上玄灵斗姆大圣之君本命延生心经》：“斗姆为北斗众星之母，斗为之魄，水为之精。”《道藏》第 29 册《玉清无上灵宝自然北斗本生真经》称斗姆原为周御王之妃，称紫光夫人，生九子，初生的二子为天皇大帝、紫微大帝，后生七子为贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军七星。各地道观建有斗母室、阁，其形象为三目四首，左右各有四臂。

10. 骊山老母

骊山老母又名骊山姥、黎山老母（图 243）。道教中的女仙。据《集仙传》记载；李筌好神仙之道，在嵩山虎口岩石壁中得一部《黄帝阴符经》，久阅不解其义。后行至骊山脚下，遇一老母，路边火烧树，老母曰：“火生于木，祸发必剋。”李筌问：“此〈黄帝阴符〉秘文，母何得而言之？”老母说她有此经久矣，于是为李筌说经义。后筌打水做饭之机，老母离去，留麦饭数升，李筌食后绝粒求道。”

第二节 祖师神

祖师神是道教的创始者被神化了，如张天师、三茅真君，等等。

1. 张天师

道教中有三张之称又名三师，指中国道教中的三位人物，即东汉时期五斗米道创立时期的三位代表人物张陵，张衡和张鲁的合称，其中的张陵称“天师”（图 244），张衡为“嗣

师”，张鲁为“系师”，故有三师之谓。张天师，即东汉五斗米道的创始人张陵，又称张道陵。以后历代相传，使该支成为道教的正宗，于是张道陵成为道教的祖师，并加以神化。魏晋时期称张陵为天师，其道为天师道。相传张陵是能白日升天的仙人，在道教中威信极高，后来由于推崇老子、至元天尊、三清、玉皇上帝等，张天师地位下降，仅为四天师之一。但其子孙一直承袭天师职位，为道教领袖，死后封为仙人。金元以后，天师道改为正一道，流传南方。

2. 三茅真君

三茅真君，道教神仙，即茅盈、茅固和茅衷兄弟三人（图 245）。传说是汉景帝时咸阳人，茅盈首先在句曲山修道，又传说其受道于西城王君，后转授二弟。相传太上老君拜茅盈为“司 真君”，茅固为“定箓真君”，茅衷为“保生真君”。并称句曲山为三茅山或茅山。道教茅山派奉“三茅君”为祖师，各地均有其庙。

3. 许真君

许真君即许逊、许旌阳（图 246），与张葛并称为“四大天师”。晋朝人，曾任旌阳县令，修道有术，杀蛟有功。《清朝续文献通改·群祀考》：“神许姓，名逊，晋旌阳令，得道术斩蛟除害，旧祠南昌，曰铁柱宫，宋朝神功妙济真君。”

第三节 神仙

神仙指方士、道士所幻想的一种超脱尘世、有神通变化又长生不老的人。《释名·释长幼》：“在人曰人仙，在天曰天仙，在地曰地仙，在水曰水仙，能变通之曰神仙。”由此观之，神仙是信仰者的自神化，有超凡的能力。八仙在神仙中占有突出地位。

八仙是道教中的八位神仙，包括李铁拐，钟离权、张果

老、吕洞滨、何仙姑、蓝采和、韩湘子、曹国舅等八人。八仙故事在民间广为流传，尤其是明代吴元泰的《八仙出处东游记》，更使八仙故事流传，脍炙人口。无论在文学作品还是道教观中，都塑造了八仙的形象。

1. 铁拐李

铁拐李，又名李铁拐（图 247），始出于元代杂剧中，是吕洞滨的弟子。明代《历代神仙通鉴》称古有徂神氏，更名为李凝阳，从老子云游，于是把铁拐李推到上古时代。经过不断加工，成为铁拐李。《集说诠真》引《通考全书》："铁拐李者，姓李名孔目，有足疾。西王母点化升仙，封东华教主，授以铁拐，前往京师，度汉大将钟离权。加封紫府少明君。"

2. 钟离权

钟离权，又名汉钟离（图 248）。在五代已有他的传说，元代杂剧中又有流传，但民间附会说他是汉代大将，故名汉钟离。后来成为元代全真道的正阳祖师，列为北五祖之一。

3. 张果老

张果老，又名张果（图 249）。本是唐代的一位江湖术士，后来由于帝王的提倡，才成为道教的著名仙人。

4. 吕洞滨

吕洞滨，又名"吕祖"，因是全真道的纯阳祖师而得名（图 252）。明朝封其为纯阳帝君。吕洞滨本系唐代士人，从钟离权修炼得道，继承了"上真秘诀"，和"灵宝华法"，学会了火龙真人的"天遁剑法"，是一位"神仙侠客"。为百姓治病解难，除灾灭妖，为民间所崇拜；是八仙中的中心人物。

5. 何仙姑

何仙姑本是民间女巫，传说是吕洞滨的弟子，因得到仙人赐予的仙桃或仙枣，服后身轻绝粒，能知吉凶祸福（图 250）。因此民间信仰何仙姑十分普遍，名称也各不相同。

6. 蓝采和

蓝采和是五代人（图 251）。《古今图书集成·神弄典》卷

二五〇："按〈续仙传〉：蓝采和，不知何许人也。常衣破蓝衫，六铢黑木腰带阔三寸，一脚著靴，一脚跣行，夏则衫内加絮，冬则卧于雪中，气出如蒸。每行歌于城市乞丐，持大拍板长三尺余，常醉踏歌，老少皆随看之。"

7. 韩湘子

韩湘子，又称韩湘（图 253）。传说他是韩愈之侄，善奇术，曾跟吕洞滨学徒，成仙得道，后来列为八仙之一。

8. 曹国舅

曹国舅的来历说法很多（图 254），如认为是宋曹太后之弟，或魏的曹休，或南唐的曹拮休，皆不确。元代杂剧将其列为八仙之一，明代传说更多。

9. 张紫阳

张紫阳又名张伯端、用诚（图 255），从仙人刘海蟾学道，坐化成仙。又说为紫微星官之一，谪至人间。民间奉为全真道的南五祖之一。

10. 九鲤湖仙

九鲤湖仙又名何九仙、九鲤仙（图 256），原为福建兴化仙游县何通判林氏所生九子，因瞽目，其父欲害，其母救之，后往九仙山修炼，又居湖炼丹，后乘赤鲤而去。

第四节 护法神

道教的守护神、护法神较多，主要有关帝、青龙、白虎、四值功曹、六丁六甲和太岁等。

1. 关公

关圣大帝，又名关圣、关公、即三国时期蜀汉的关羽，字云长（图 257）。当时他与吴国作战而死被追封为壮缪侯，在当地建寺供奉。唐代以后视为人鬼。北宋以后封为公或真君，列为张天师的神将之一。宣和年间封武安王。明万历时封为

关圣帝君。佛教神将其神化为伽蓝神之一。一般佛寺在十八伽蓝旁塑有关羽像，道教传说关羽为老龙化身。称关羽为关圣帝君，宋徽宗追封关羽为“忠惠公”，明万历年间加封为“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”。于是民间信仰日广。《陔余丛考》卷三十五：“本朝顺至九年，加封忠义神武关圣大帝。今且南极岭表，北极寒垣，凡儿童妇女，无有不震其威灵者。香火之盛，将与天地同不朽，何其寂寥，于前，而显烁于后，岂鬼神之衰旺亦有数耶?”后世假托其名编造不少通俗劝世文章，各地也大兴关帝庙，并是民间的重要信仰。

2. 青龙

青龙又名苍龙（图 258）。道教护法神之一。原为星名，即二十八宿中的东方七宿——角、亢、氐、房、心、尾、箕，因其分布如龙而得名。位于东方，根据五行配色，故名青龙。同白虎、朱雀、玄武合称四方神。

3. 白虎

白虎为道教的护法神之一（图 259）。起源于星辰信仰，在二十八宿中的西方七宿——奎、娄、胃、昴、毕、觜、参，其布局呈虎形，位于西方，根据五行配色，西方为白色，故曰白虎。后来人格化，白虎为人神形象。

4. 四值功曹

四值功曹为道教值年、值月、值日、值时的四种神（图 260）。功曹原为人间官职，掌管功劳薄的书吏官，后来为道教吸收，一是记功劳薄，二是守护神，三是传令兵。

5. 六丁六甲

六丁六甲以十二时辰为之，是干支日值神，后为道教吸收，各有人格（图 261）。《老君六甲符图》：六丁神系丁卯神司马卿，丁丑神赵子任，丁亥神张子通，丁酉神藏文公，丁未神石叔通，丁巳神崔石卿。六甲神即系甲子神王文卿，甲戌神展之江，甲申神扈文长，甲午神卫上卿，甲辰神孟非卿，

甲寅神明文章。道士作法时，必以符召请，能行风雷，制鬼神，所以是道教的护法神。其中六丁为女性，六甲为男性。

6. 太岁

太岁为道教的值岁凶神（图 262，263），北魏时已有祭祀太岁的记录。明代有较大发展。《春明梦余录》“明洪武七年甲寅，令仲春秋上旬择日祭太岁。”当时建有太岁庙。常与日、月神并祭。《月令广义·岁令二》：“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，最忌向太岁方坐。又忌于太岁倾秽水及埋衣胞之类。”因此有种种禁忌。

7. 王灵官

王灵官又名王善（图 264），传说是北宋道士萨真人的弟子，其实他是湘阴的地方神，兼城隍，后来萨真人焚其庙，收为部将。民间信仰认为他是天上人间的纠察之神。

8. 周公、桃花女

周公、桃花女为传说中的道教神（图 265），据说真武大帝在雪山修炼，剖腹昏迷，把戒刀丢了。后来戒刀变成阳体，刀鞘变成阴体。几百年后，刀鞘升天，成为西王母的管花女桃花仙子，戒刀在为老子的童子，并下凡为周公，桃花女也下凡为太公女，最后两人成为真武的元帅。

第十章

佛教诸神

佛教是世界三大宗教之一。起源于尼泊尔、印度，汉代传入中国，并且与中国的传统文化相结合，成为中国的重要信仰。佛教的基本教义把现实人生断定为“无常”、“无我”、“苦”。“苦”的原因是由每个人的“惑”、“业”所致。“业”指身、口、意等活动，“惑”指贪、瞋、痴等烦恼。从而形成生生不息的结果。其中又以善恶行为，产生转回报应。为了摆脱上述苦难，只有信仰佛教，即论三藏修持戒、定、慧三学，彻底转变自己的世俗欲望，这是佛教教义的基础。

佛教有一个发展过程，释迦牟尼创教及其子弟传袭，为原始佛教；进而分为十八部和二十部，为部派佛教；后来开始出现大乘佛教，分为“中观”学派和瑜加行派；最后变成密教。从十三至十八世纪印度本土的佛教趋于消失，十九世纪又有复苏。但佛教不断外传，形成世界性的宗教。

传入中国、日本、朝鲜的佛教，以大乘佛教为主，故称北传佛教。其传入西藏、内蒙、蒙古和苏联的佛教为北传佛教中的藏传佛教，或称喇嘛教。而传入缅甸、泰国、斯里兰卡、柬埔寨、老挝和云南傣族地区的佛教以小乘为主，故称南传佛教。

佛教所信仰的神，既有佛教固有的神，也有从道教和世俗中移植来的神。民间信仰把佛教的创始者释迦牟尼、如来佛与三清、玉皇并列为最高的神，而地藏王菩萨、阎罗王则被信为是东岳大帝的阴间管理者，说明佛教诸神已经中国化了。佛像包括菩萨、罗汉、明王、诸天等一切佛教形象。其中的如来佛呈男相，着袈裟，不戴宝冠、璎珞；菩萨像或男相或女相，头戴金冠、璎珞；罗汉为出家比丘相；明王为忿怒怒相；诸天为武装相。现举其要者介绍如下：

第一节 佛

1. 释迦牟尼

释迦牟尼是佛教创始人悉达多·乔达摩的尊称，佛教创始人，又名如来、释迦文、牟尼、悉达多、刹利、世尊、无上士、白净梵、白净、莫耶、屠头邪（图 266）。相传原为净饭王太子，生在迦毗罗卫。《魏书·释老志》“释迦即天竺迦维卫国王之子。于四月八日夜，从母右胁而生，……年三十成佛，导化群生，四十九载，乃于拘尸那城婆罗双树间，以二月十五日而入涅盘。”其生卒年代与孔子同时。幼时受婆罗门教育。二十九岁时有感于人生的各种苦难，对婆罗门教不满，弃家出走，专事修道。经过种种修行，最后觉悟。后来组成僧团，说教说法，信者日众，有弟子五百多人。八十岁于拘尸那迦城逝世。最后被人奉为“先觉者”，“佛陀”。后来加以神化。成为佛教的祖师。

2. 弥勒佛

弥勒佛，意译慈氏（图 267）。佛教菩萨名。弥勒原来出生于印度婆罗门家庭，后为佛弟子，先佛入灭，上生于兜率天内院，经四千岁当下降人间，于华林园龙华树下成佛，广传佛法。中国民信仰弥勒佛最深。白莲教起义也打弥勒佛的

旗号，借以改天换地。

3. 五方佛

五方佛又名五智由来，五方五智（图 268），是梵文毗卢遮那的译文，意为光明遍照或大太阳，它为释加牟尼的法身佛，即说法时的佛身，这是密宗的主神。五方佛具体指东方阿闳佛，代表觉性；南方宝生佛，又名平等金刚，代表福德；中方毗卢遮那佛，即大太阳或大日佛，具有五种智慧，教化众生；西方阿弥陀佛，住在极乐世界，又称无量寿佛，代表智慧；北方不空成就佛，代表事业。

4. 欢喜佛

欢喜佛是藏传佛教密宗本尊神，相当于佛教中的“欲天”、“爱神”，作男女二人裸身抱状，是从生殖巫术发展来的（图 269）。

5. 药师佛

药师佛，又称药王，是佛教信仰的主医之神，传说乃星宿光、电光明兄弟持良药拱奉僧众，后兄为药王菩萨，弟为药上菩萨。

第二节 菩萨

四大菩萨是大乘佛教中的主要菩萨，包括文殊、普贤、观世音、地藏。

1. 文殊

文殊是“文殊师利”的简称（图 270）。又译为“妙吉祥”，“曼殊室利”。中国四大菩萨之一，传说其道场在五台山。为释迦牟尼佛的左胁侍，长司“智慧”。与司“理”的普贤并称。形象为顶结玉髻，手持宝剑，多骑狮子。

2. 普贤

普贤又译为“三曼多跋陀罗”（图 271）。中国佛教四大菩

萨之一。传说其道场在四川峨嵋山。是释迦牟尼佛的右胁侍，专司“理”德，与文殊并列。其形象骑白象。

3. 观音菩萨

观音菩萨，又名观世音、观自在，观音是梵语“菩提萨埵”的简称（图 272），为大士之意，是大乘佛教用以它将来可以成佛的修行者，而佛又是佛教修行的最高品位。佛教认为佛具有自觉、觉他、觉行圆满三个条件，菩萨有两个条件，没有最后一个条件。观音能普救世上一切受苦众生，才能成佛。关于观音来源，传说印度古代有两兄弟，发誓修行成佛，普渡众生。两人同侍阿弥陀佛，兄为观世音菩萨，弟为大势至菩萨。所谓“西方三圣”即指阿弥陀佛和此两兄弟。由于佛教认为佛、菩萨没有性别，无生死，可千变万化，所以中国早期的观音既有男相，也有女相，后来多为女相。

4. 地藏王

地藏王，又名地藏菩萨（图 273）。此神原为东岳大帝，随着佛教的传播，才出现地藏王或地藏菩萨。该神的来源有不少说法；一种认为是如来佛的十大弟子之一，即古代印度摩蝎陀门王舍城婆罗门目犍连；一种认为是古印度婆罗门女；道教认为是金蝉子的化身；一种认为是新罗的王族，出家九华山，后化为菩萨。

5. 善财童子

简称善财，佛教菩萨神，为观音的配神之一（图 274）。传说善财是福城长者的五百个儿子中的一个，他降生时从地下冒出许多金银财宝，但他长大后视财富如粪土，万物皆空，修行成佛。我国民间则误以为他善于理财，视为招财进宝的童子，把他与招财童子混为一谈了。

第三节 罗汉

阿罗汉名称来自梵文，原称阿罗诃，简称罗汉，指佛教

信徒修行到一定地位者。佛教罗汉主要有四罗汉，十六罗汉、十八罗汉、五百罗汉等。在大乘佛教中罗汉仅次于菩萨，但在小乘佛教中是修行的最高品位。

1. 二弟子

佛二弟子指阿难和迦叶（图 275 至 276）。阿难全名为“阿难陀”，意为“欢喜”、“庆喜”。传说为释迦牟尼叔父斛解饭王之子，释迦牟尼的堂弟。释迦回乡时跟随出家，善于多闻，精于记经。迦叶全名“摩诃迦叶”，意为“钦光”。少欲知足，传说是释迦牟尼前世之师，曾预言释迦将来必定成佛，其形象常骑狮子。

2. 罗汉

罗汉有多种，如四罗汉（图 277），八罗汉、十六罗汉（图 278）、十八罗汉、五百罗汉之称。十六罗汉是释迦牟尼令十六个弟子常驻人间、济度众生。十八罗汉是由十六罗汉演变而来，又加两个罗汉而成。五百罗汉则是常随释迦牟尼的五百弟子。《十诵律》卷四：“今日世尊与五百罗汉入首波城。”

3. 济公

济公即道济，本为南宋时期的僧人，原名李心远，世称济公（图 279）。佛教徒把他奉为罗汉，号称“降龙”。济公最初在浙江杭州灵隐寺出家，后来又移居净慈寺，但是他不守戒规，嗜好酒肉，举止如痴如狂，民间俗称“济癫僧”。小说《济公传》传世后，济公更名声大振，家喻户晓。

第四节 护法神

护法神指佛的守护神，中国的护法神已本土化，有四天王、伽兰、韦驮、哪吒、哼哈二将等。

1. 四天王

四天王亦称“护世四天王”（图 280 至 283）。俗称四大金

刚。印度佛教传说在须弥山上有一犍陀罗山，共有四峰，各住一王，守护天下。东方为持国天王，身白，持琵琶；南方为增长天王，身青色，持宝剑；西方为广目天王，身红色，手绕缠一龙；北方为多闻天王，身绿色，右手持伞，左手持银鼠。他们各有一侍者，包括乾闼婆、鸠盘荼、龙、夜叉。四天王又各有九十一子，辅佐天王守护十方。

2. 韦驮

韦驮，为佛教的护法之神（图 284），南方增长天王的八大神将之一，其形象为童子状，着甲胄，持金刚杵，位于天王殿弥勒佛之后，面对释迦牟尼像。

3. 哪吒

哪吒命名为“哪吒俱伐罗”（图 285）。传说是毗沙门天王（多闻天王）之子，佛法保护神。也说是李天王之子。《三教源流搜神大全》卷七：“哪吒本是玉皇驾下大罗仙，身长六丈，首带金轮，三头九眼，八臂，口吐青云，足踏盘石，手持法轮，大喊一声，云降雨从，乾坤烁动。因世界多魔王，玉帝命降凡，以故托胎于托塔天王李靖。”哪吒的形象常为三头六臂。

4. 哼哈二将

哼哈二将本为佛教的金刚力士，即密迹金刚，是佛祖的随从头领，守护寺院的第一道大门。传入中国后，在门神影响下，门神有左右二神，密迹金刚也一分为二，变成两个金刚力士。《封神榜》小说传世后，二位金刚又为哼哈二将所取代。

5. 天龙八部

天龙八部，又名龙神八部、八部众，佛教八类天神（图 286），包括：（1）天众，有太梵天，帝释天等二十诸天。（2）龙众，管兴云降雨之神。（3）夜叉，是龙众的巡逻兵。（4）乾闼婆，是乐神。（5）阿修罗，原为恶神，后变成佛教

护法神。（6）迦楼罗，即大鹏金翅鸟，佛教护法神之一。（7）紧那罗，歌神。（8）摩睺逻伽，大蟒神。

第五节 神僧

神僧是被民间神化了的僧人，主要有：

1. 布袋和尚

布袋和尚，又名大肚弥勒佛（图 287），他本是五代后梁时的僧人，名契此，又号长门子。传说常以杖背一布袋入市，见物即乞，四处流荡，能示人吉凶。当时人以为是弥勒化身，到处画其形象。

2. 泗州大圣

泗州大圣是中国民间崇拜的神僧之一（图 288），他本为西域僧人，唐初入中国，定居于泗州，死后被奉为泗州文佛。《三教源流搜神大全》卷二："泗州僧伽大师者，世谓观音大士应化也"。

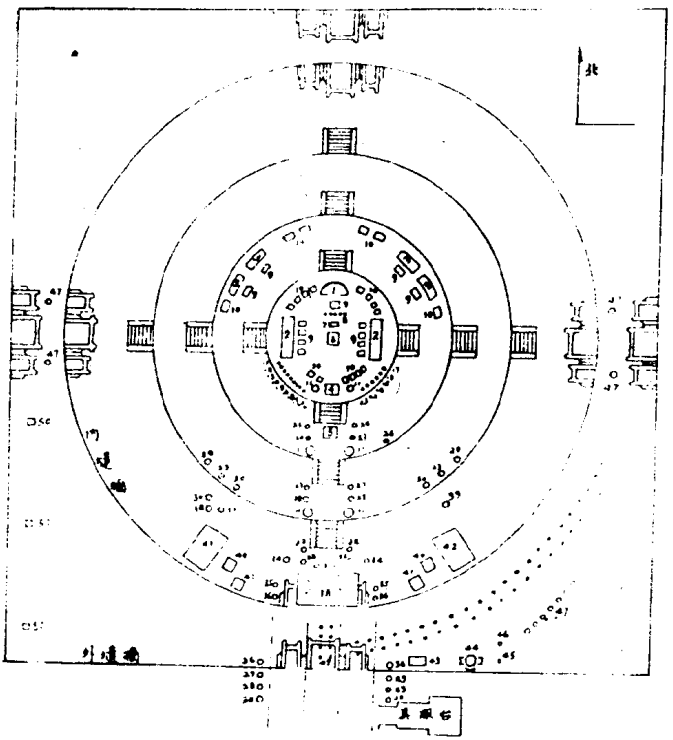


图1 天坛圜丘陈列图

图 2 日神

图 3 月神

图 4 北斗星君

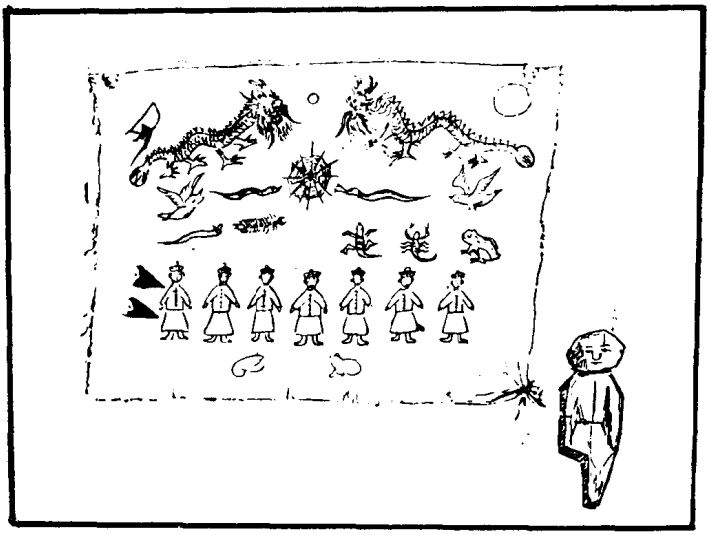


图 5　鄂伦春族的风神

图 6　风伯

图 7 雷神

图 9 雨神

图 8 电母

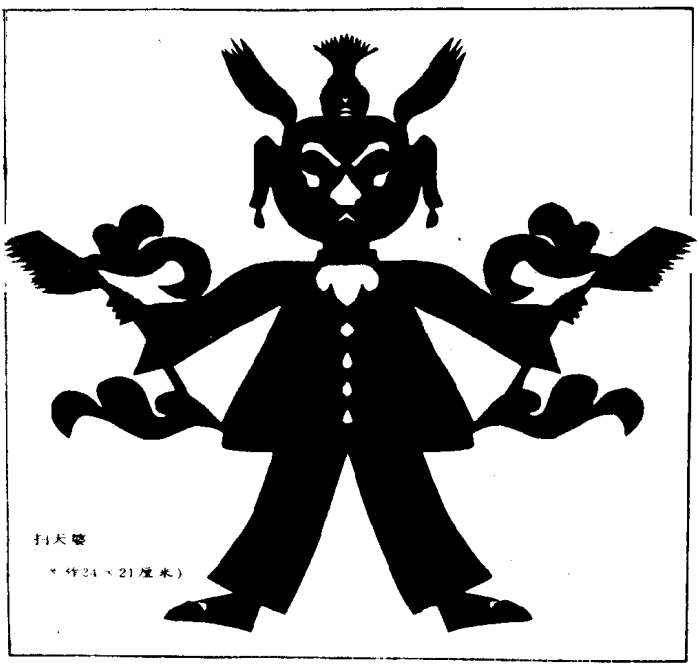


图 10　扫天婆

图 12　火神

图 11　祝融

图 13 地母

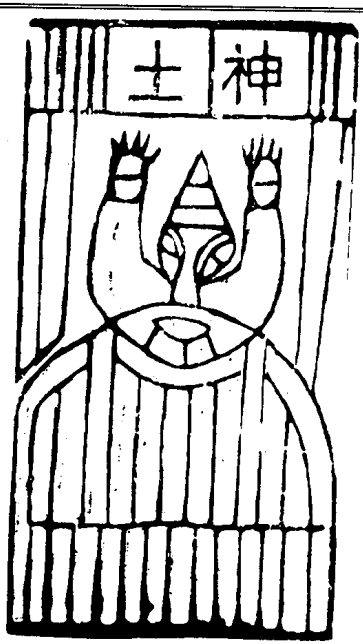


图 14 土神

图 15 山鬼

图 16 青山老祖

图17 山神

图19 山神

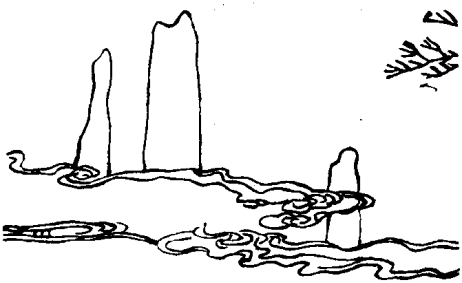


图18 宫廷

图 20 泰山石敢当

图 21 八洞神仙

图 22 水官

图 23 水府龙王

图 24 河伯

第25 [illegible]

第26 [illegible]

第27 [illegible]

图 28 四渎

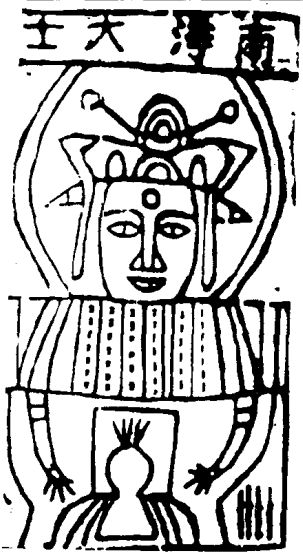


图 30 南海大王

图 29 天后圣母

图 31 晏公爷爷

图 32 萧公爷爷

图 33 潮神

图 34 水神

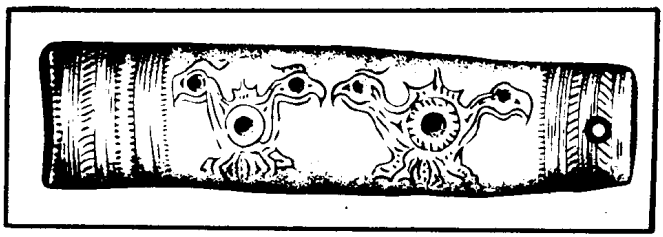


图 35 远古对鸟图

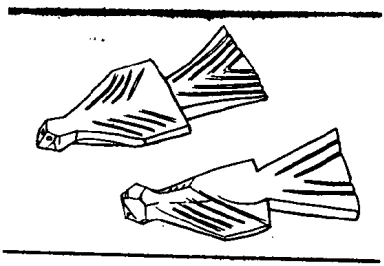
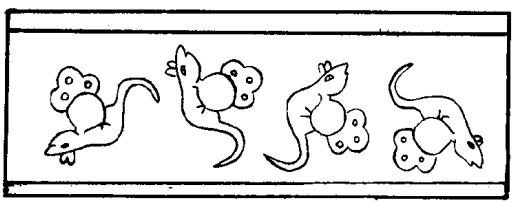


图 36 鄂伦春族鸟神

图 37 丁卯神将名司马

图 38 耳苏人的鸟神



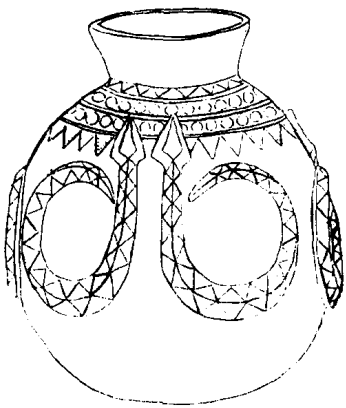


图 39　高山族陶器上的蛇

图 40　龟神

图 42　老鼠娶亲

图 41 青蛙神

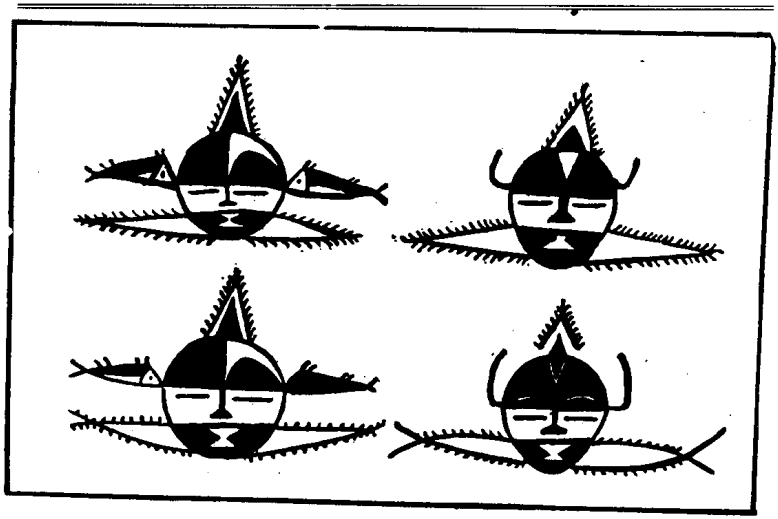


图 43 人面鱼纹

图 44 鸟神

戴禮狗精

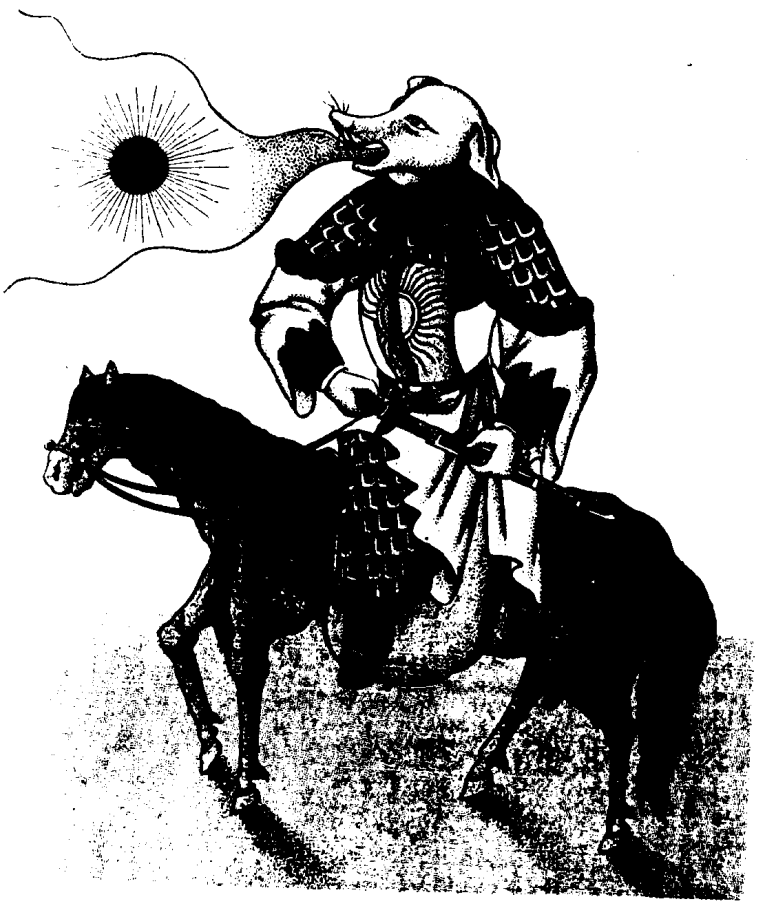


图 45 狗神

图 16 羊神

图 47 牛马王

图 49 树神

图 48 白马将军

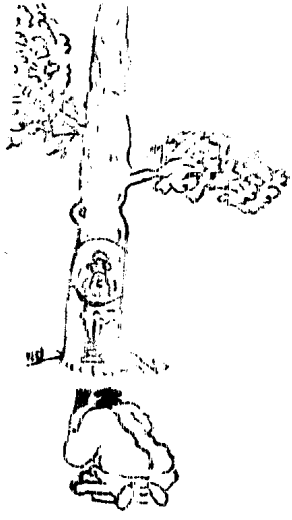


图 50 鄂温克族树神

图 51 竹林开花

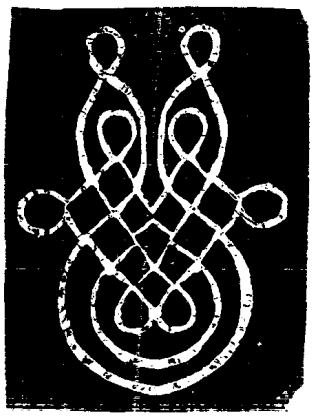


图 52 葫芦

图 55 草神

花神

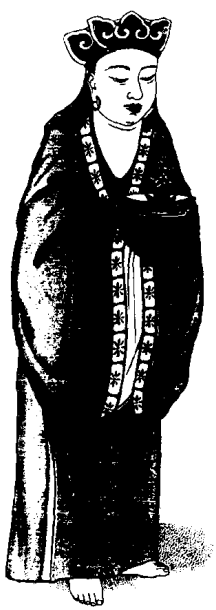


图 53 花神

香神

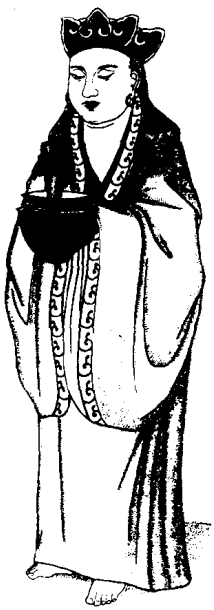


图 54 香神

图 56 青苗神

图 57 盘古

图 58 女神像

图 59　女娲炼石补天

图 60 伏羲

图 61 天皇

图 62 地皇

图 63 人皇

图 64 黄帝

图 65 炎帝

图 66 顓頊

图 67 帝嚳

图 68 帝堯

图 69 帝舜

图 70 少皞

图 71 重九

图 72　本祖娘娘

图 73　张巡

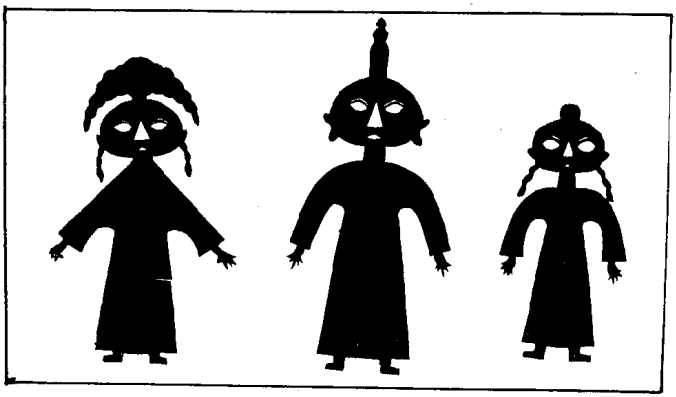


图 75　满族祖先神

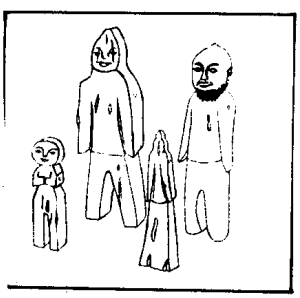


图 76　鄂伦春族祖先神

图 77　达斡尔族祖先神

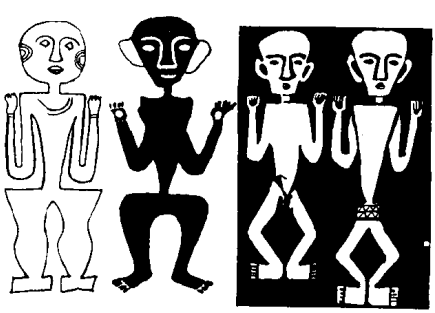


图 78　高山族祖先神

图 79　蒙古族祖先神

图 80 盘瓠

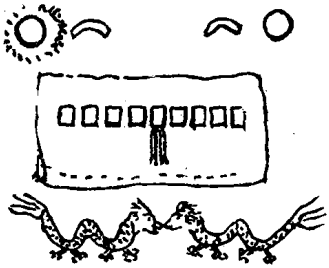


图 81　鄂温克族祖先神

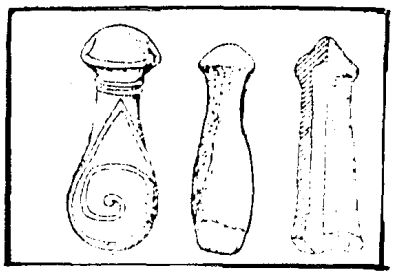


图 83　先秦时期的陶祖

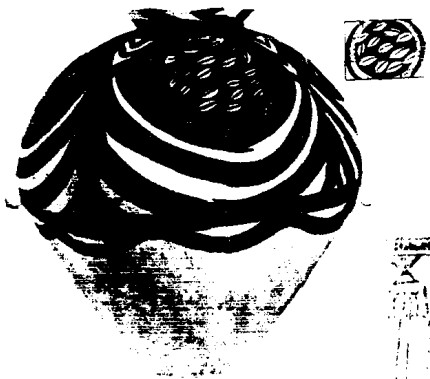


图 82　贝文陶罐

图 85　子孙娘娘

图 84 採石求子

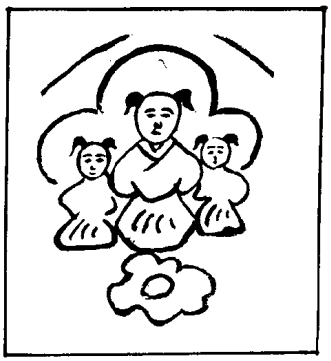


图 86 鄂温克族娘娘神

图 88 送生娘娘

图 87 天仙送子

图 89 碧霞元君

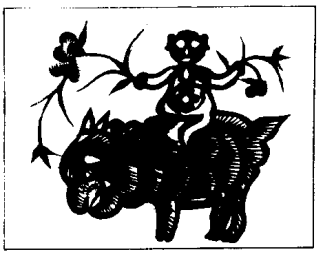


图 90　麒麟送子

图 92　张仙送子

图 91　观音送子

图 93 催生娘娘

六甲胎神逐月所占定局

正月房床 一
二月庖厨
三月门堂
四月厨灶
五月碓床
六月床仓
七月碓磨
八月厕圊
九月门房
十月房床
十一月灶燉
十二月房床

胎神逐日所占遊方定局

甲子日	内子日	戊子日	庚子日	壬子日	甲午日	丙午日	戊午日	庚午日	壬午日
乙丑日	丁丑日	己丑日	辛丑日	癸丑日	乙未日	丁未日	己未日	辛未日	癸未日
丙寅日	戊寅日	庚寅日	壬寅日	甲寅日	丙申日	戊申日	庚申日	壬申日	甲申日
丁卯日	己卯日	辛卯日	癸卯日	乙酉日	丁酉日	己酉日	辛酉日	癸酉日	乙酉日
戊辰日	庚辰日	壬辰日	甲辰日	丙戌日	戊戌日	庚戌日	壬戌日	甲戌日	丙戌日
己巳日	辛巳日	癸巳日	乙巳日	丁亥日	己亥日	辛亥日	癸亥日	乙亥日	丁亥日

图 94 胎神在位图

關虎白

多主此犯人生土火水木金凡
厄災光血

關水深

忌此犯人生時申寅月三二正
害災疾病

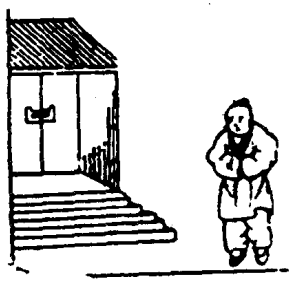
關鬼五

時寅年寅戌子丙子庚子壬凡
觀寺堂毫入忌此犯人生

關火湯

此犯人生時午年酉卯午子凡
患之癩疵忌

關日百



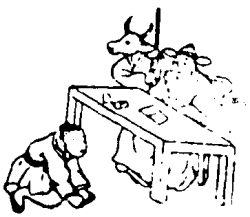
日百此犯人生時巳寅月正凡
內忌出入門前

關狗天

月此犯人生者全行五字八凡
聲吠犬聞怕內

图 95 关煞图

關王閻



凡七八九十二月子午寅卯時生人犯此帶天德月德可解

關吊天

凡寅午戌年辰丑未時生主此犯人望直睛眼寧不惱煩

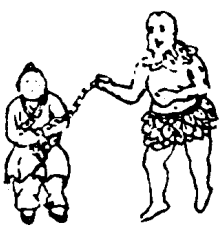
關季四

凡正二三月壬辰時生此犯人此犯事喜凶入出歲一忌關

關和尙

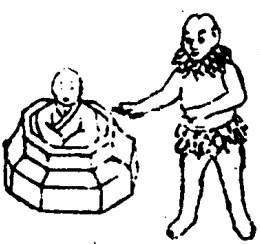
凡子午卯酉年辰戌丑未時生此犯人忌入菴寺見僧尼

關鎖金



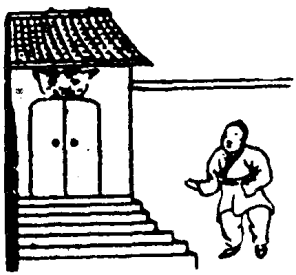
凡人生正二月申卯時生犯人忌此帶金銀器物

關井落



凡午巳卯申戌時生犯人此忌見泉池塘涌溪井

關門鬼



忌此犯人生子戊子丙子甲凡
外門入出夜

關將軍

忌此犯人生時未年戌酉辰凡
箭中年流忌亦歲二箭弓見

關啼夜

夜主此犯人生時未丑午子凡
寧不啷啾間

關蛇鐵

癌忌此犯人生土火水木金凡
災之痘

關火水

此犯人生時戌未月三二正凡
火水心小及多太疾瘡血膿主

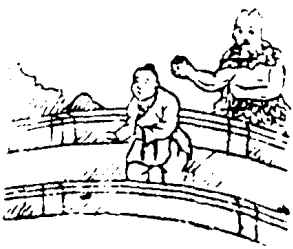
關飛鷄

對鷄忌此犯人生時未戌辰凡
叫啼面

關命短

多主此犯人生時巳年辰子凡
患之晚夜怖驚

關橋斷



忌此犯人生時卯寅月二正凡
影照水汲橋過

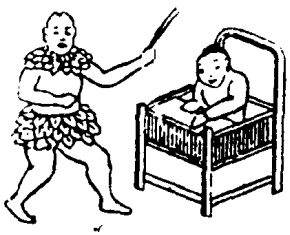
關日千

忌此犯人生時亥巳寅年午凡
患之低落高上歲三

關盆浴

沐忌此犯人生時申月三二正
早太浴

關柱四



人生時酉辰月二正年亥巳凡
早太椅竹杆坐忌此犯

關公雷

此犯人生時亥辰酉申午寅凡
喊叫聲大及公雷鼓鑼聞驚忌

下情關

此犯人生時寅子月三二正凡
忌聞刀斧之聲

急脚關

此犯人生時亥子月三二正此
忌驚跌嚇擒之患

图 98 临水夫人

捉拿夜啼鬼

法以燒過火之柴頭削平一便用硃砂寫字於柴上發火杖發火杖天上五雷公差來作神將捉拿夜啼鬼打殺不許放急急如律令勅將柴書就晚間放在小兒床頭男左女右勿驚揚恐不靈明早實焗送出門外

图 96　七星娘娘

图 97 嫦娥奔月

图 99 九天玄女

图 100 保生大帝

图 101　眼光娘娘

图 102　痘神

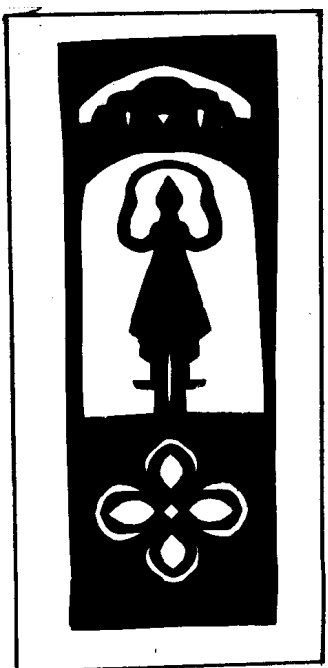


图 103　壮族花婆

图 104 观母娘娘

图 105 大奶夫人

图 106 班神与痘神

图 107 麻神

图 109 吉神

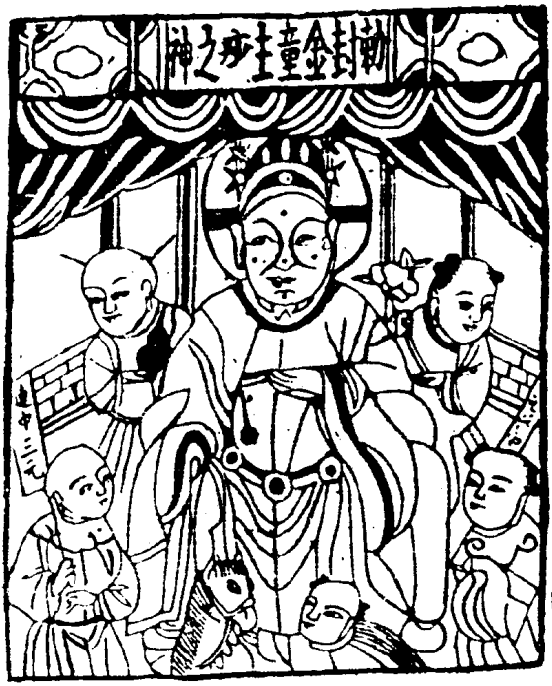


图 108 金童主痧之神

图 110 喜神

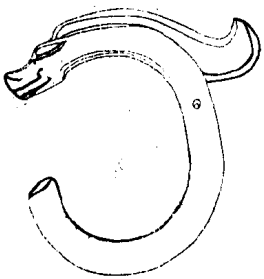


图 111　史前的龙

图 113　春神句芒

图 112　白龙像

图 114 福神

图 115 五福神

图 116　禄神

图 117 魁星

图 118　寿星

图 119　麻姑

图 121　武财神

图 120　文武财神

图122 五路财神

图 123　招财童子

图 125　和合二仙

图 124　月下老人

图 126　地府

图 127　东岳大帝

图 128 地藏王

图 129 一殿秦广王

图 130 二殿楚江王

图 131 三殿宋帝王

图 132　四殿五官王

图 133　五殿阎罗王

图 134　六殿卞城王

图 135　七殿泰山王

图 136　八殿都市王

图 137　九殿都市王

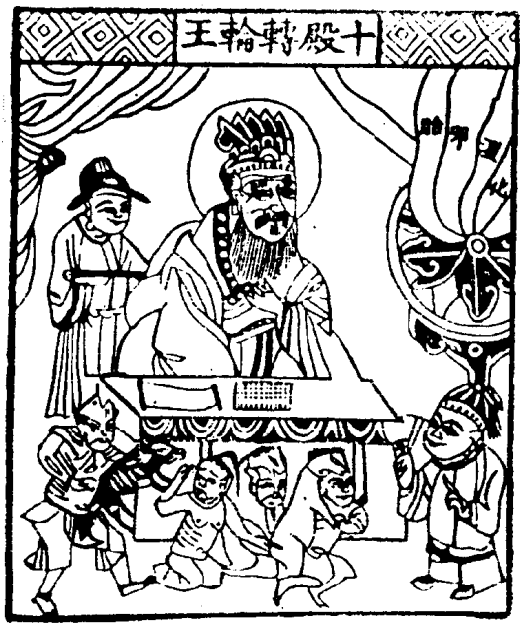


图 138　十殿转轮王

图 139　五道神

图 141　颜真卿

图 140 城隍

图 142 包拯

图 143　左判官

图 144　钟馗

图 145　牛头马面

图 146 无常鬼

图 150 天狗之神

图 148 阴神

图 149 警戒之神

图 147　孟娑婆婆

图 151 哭神

图 152 飞伤神

图 154 飞煞神

图 153 百杀神

图 155 天蠱之神

图 158 壮族送鬼婆

图 159 送魂使者

图 157 丧车神煞

图 156　瘟神

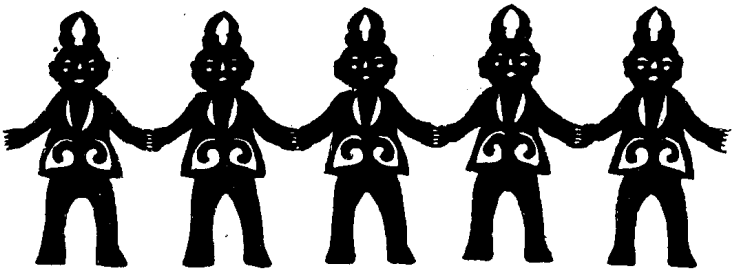


图 160　挡鬼娃娃

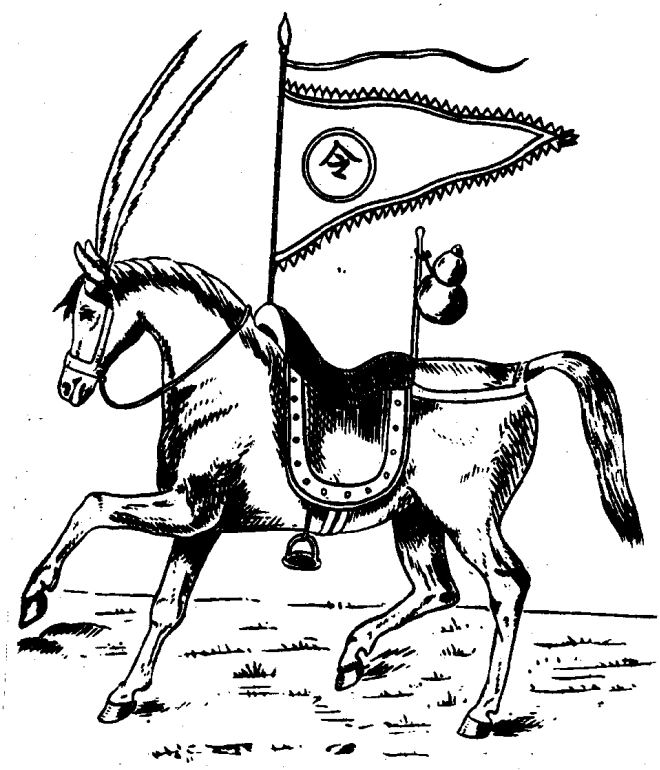


图 161　甲马

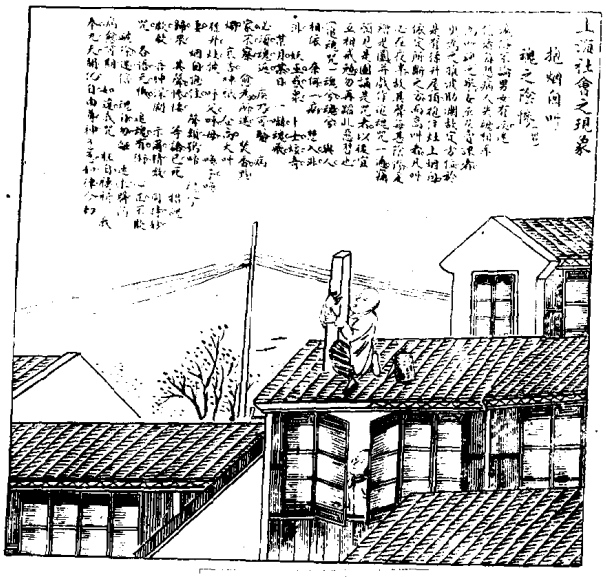


图 162 抱烟囱叫魂

图 163 替身

图 164 招魂娃娃

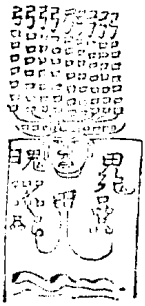


图 165 宅神

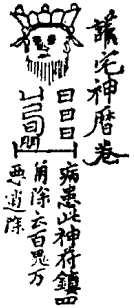


图 166 中梁神

图 168 门神

图 167 梯神

图 169 神荼郁垒

图 170 左右门将军

图 171 普天残门神

图 172 床公床母

图 173 司命灶君

图 174 灶君府

图 175 仓神宫

图 176 井神

图 177　场公场母

图 178　场神

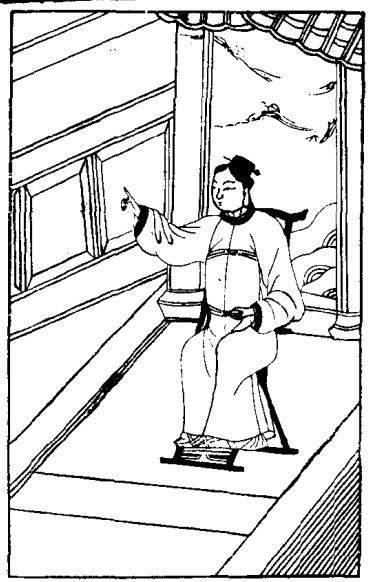


图 179　厕神紫姑

图 180 猪栏神

图 181 牛栏神

图 183 路神

图 182 车马神

图 184　桥梁之神

图 185　桥神路道

图 186 葛龙尊神

图 187 方相氏

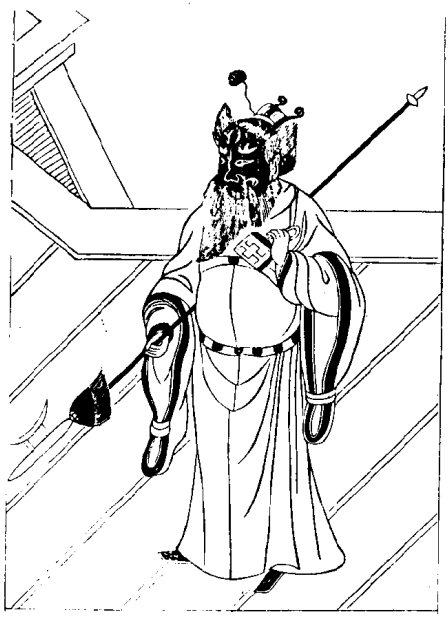


图 188 开路神

图 189　猎神

图 192　后稷

图 190　神农

图 191　五谷神

图 193 二郎神

图 194　虫三

图 195　蝗蝻太尉

图 196　水草马明王

图 197　牛王

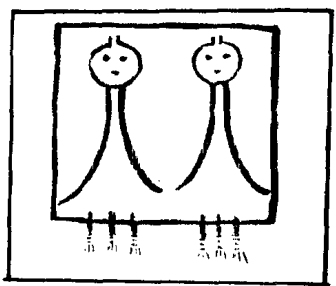


图 198　畜神

图 199　六畜粪神

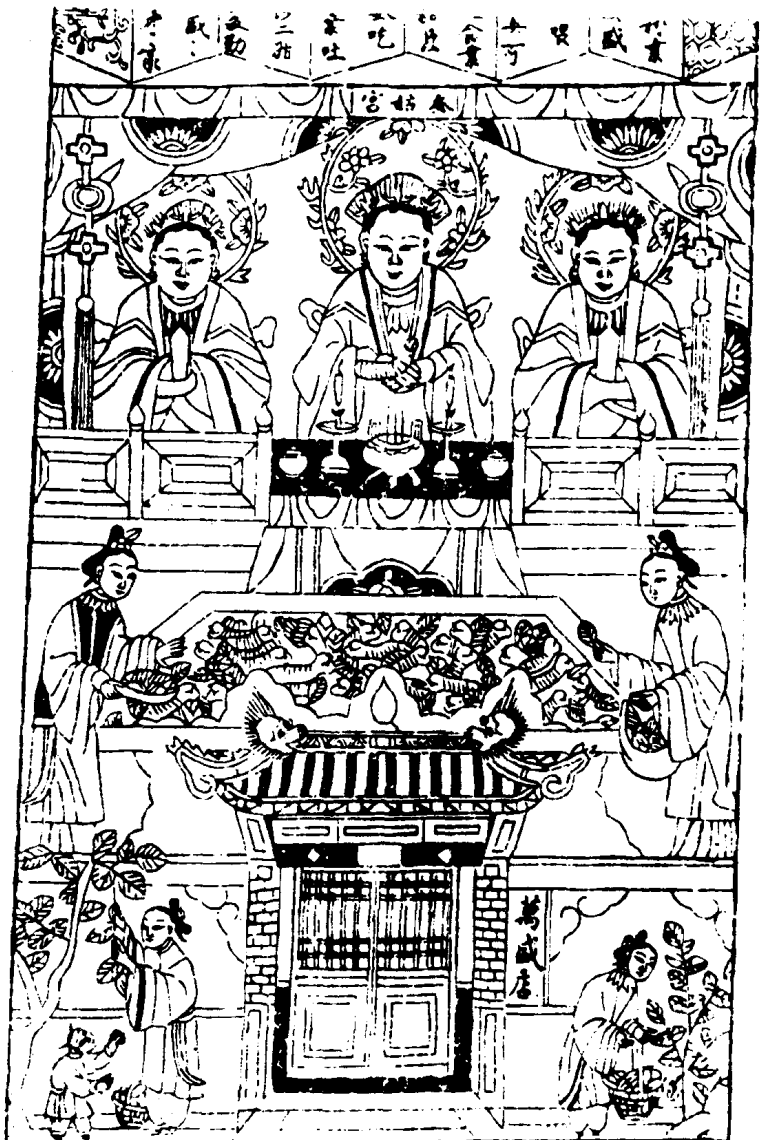


图 200　蚕姑

图 201 马头娘

图 202 青衣

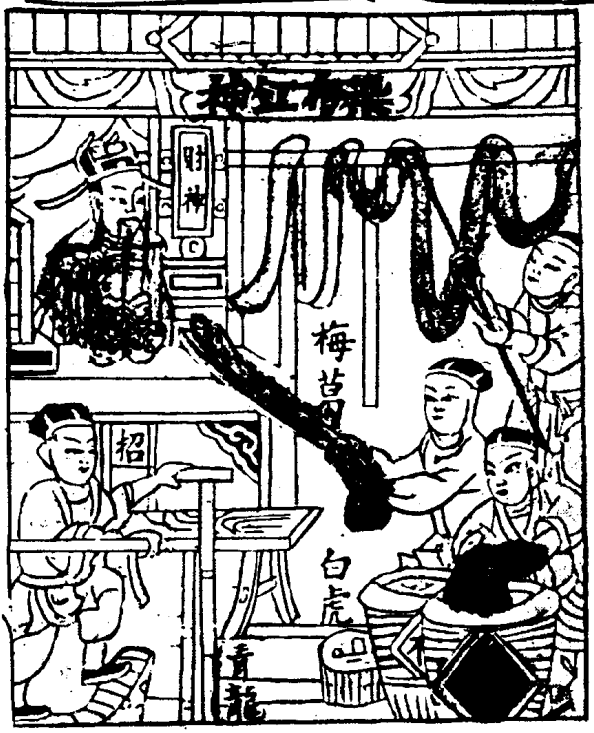


图 203 染布缸神

图 204　杜康

图 205 普米族盐神

图 207 张鲁二班先生

图 206 鲁班大仙

图 208 陶神宁封子

图 209　老君

图 210　炉火之神

图 211　利市仙官

图 212 仓颉

图 213 先圣孔子

图 214 老郎神

图 215　文昌神

图 216　神农疗民疾

图 217　药王孙思邈

图 218 感应药圣韦真人

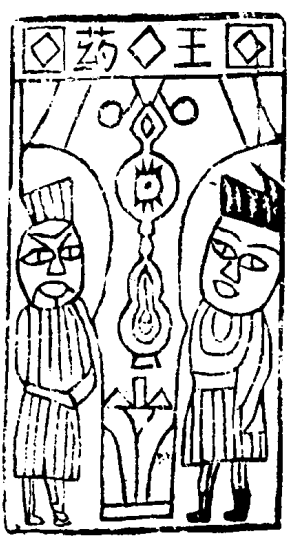


图 219 药王

图 220 周文王

图 221 时迁

图 222　掠刷神

图 223　狱神皋陶像

图 224　萧曹尊神

图 225 刑天

图 226 战神蚩尤

图 227 纳西族战神

图 228 蒙古族战神

图 229　武神姜太公

图 230　解冤神

图 231　盟神

图 232 三清

图 233 玉皇

图 234 后土

图 235 三界之官

图 236 三官

图 237 真武帝君

图 238 西王母

图 239 东王公

图 240 东方朔

图 242 斗母

碧霞元君

图 241 碧霞元君

图 243 骊山老母

图 244 张天师

图 245 三茅

图 246 许真君

图 251 藍采和

图 253 韩湘子

图 252 吕洞宾

图 254 曹国舅

图 247 铁拐李

图 248 钟离权

图 249 张果老

图 250 何仙姑

图 255 张紫阳

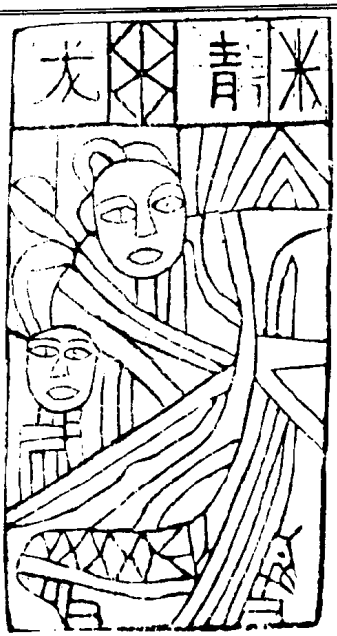


图 258 青龙

图 257 关公

图 256　九鲤湖仙

图 259 白虎

图 260 四值功曹

图 261　六丁六甲

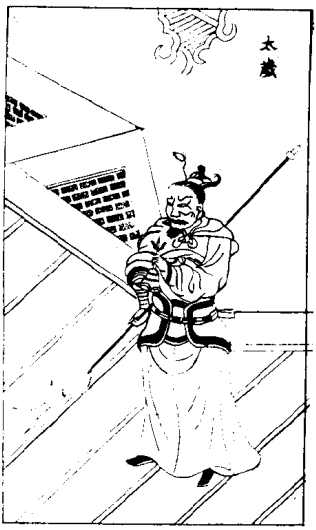


图 262 太岁

图 263 当年太岁

图 264 王灵官

图 265 周公、桃花女

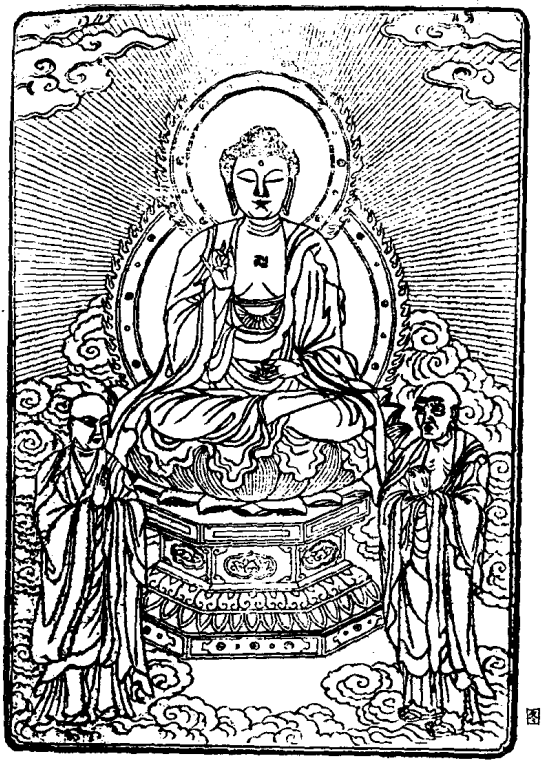


图 266 释迦牟尼

图 267 弥勒佛

图 268　五方佛

图 269　欢喜佛

图 270 文殊

图 271 普贤

图 272 观音

图 273 地藏王

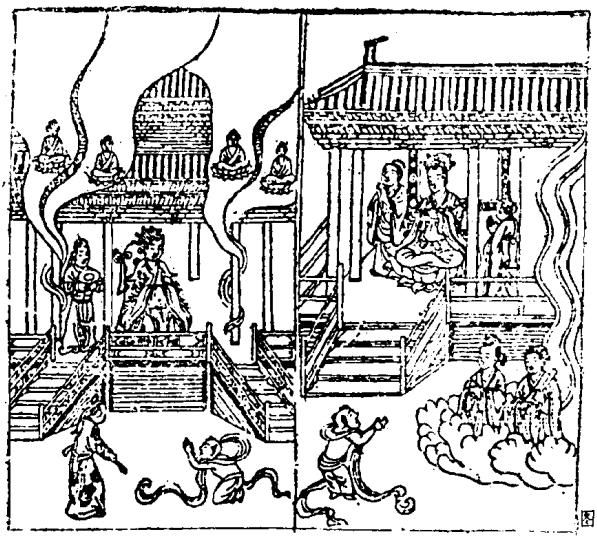


图 274 善财童子

图 275 阿难

图 276 加叶

图 277　四罗汉

图 278 十六罗汉

图 279 济公

图 280 马天王

图 281 温天王

图 282 李天王

图 283 赵天王

图 284 韦驮

图 285 哪吒

图 286 天龙八部

图 287　布袋和尚

图 288　泗州大圣

后记

后 记

近十年来，作者在从事田野作业和学术研究的同时，侧重搜集整理形象的民俗资料，并进行分类研究，计划编著有关民俗文化的图录。民间神像在其中占有突出地位，因此单独拿出来，精选三百多幅有代表性的神像，配以文字说明，形成《中国民间神像》一书。现在奉献给广大读者，供茶余饭后一览，或者供学者研究参考，还是有一定价值的。

本书所选用的神像，有不少是李露露同志提供的，在编著过程中她做了不少具体工作，在此表示谢意，同时也感谢罗钰、邓启耀、马昌仪等同志的热心帮助。