

民间诸神

ZHONG HUA
WEN MING
TU KU

中华
文明
图库

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

民间诸神

金良年

上海三联书店

中华文明图库编委会

主编: 林耀琛

编委: 林耀琛 陈达凯 魏承思

金良年 徐小蛮 王福康

责任编辑: 王福康

封面设计: 陆荃耕

民间诸神

金良年 编著

生活·读书·新知
三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
上海市印刷七厂一分厂印刷

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数: 1 - 6000 开本: 850×1168 1/24

印张: 4.5 插页: 2 字数: 40000

ISBN 7-5426-0106-7/B·18

定价 3.70元

目 录

总 论

玉皇大帝

西王母

山神

东岳大帝

水神

天妃(妈祖)

太岁

雷公·电母·风伯·雨师

瘟神

蚕神

花神

城隍

土地

灶君

门神

文昌帝君

福禄寿

财神

行业神

医王

药王
胥吏神
工匠神
梨园神
关帝
姜太公
钟馗
崔府君
紫姑
和合二仙

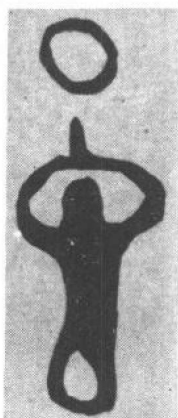
观音

弥勒
阎罗王
托塔天王
张天师
八仙
麻姑
刘海

附录：民间诸神纪念日

史书中关于禁淫祀的记载

民塗炭於戰手我今不使汝等穿池築苑遺諸淫俗農氏志今迄樂
 兵士唯習弓馬庶使汝關戰亦望汝前無橫敵於是每日引數百人
 於殿前教射帝親自臨試射中者隨賞弓刀布帛朝臣多有諫者曰
 先王制法有以兵刃至御所者刑之所以防朝杜漸備不虞也今引
 揮卒之人習武級級矢於軒陛之側陛下親在其間正恐禍出非意非
 所以為社稷計也上不納自是後士卒皆為精銳士子詔私家不得
 輒立妖神妄設淫祀非禮祠禱一皆禁絕其龜易五兆之外諸雜占
 卜亦皆停斷長孫無忌封齊國公房玄齡邢國公尉遲敬德吳國公
 杜如晦秦國公侯君集潯國公冬十月丙辰朔日有虹之象亥立中
 山王承乾為皇太子癸酉長安食實封一千五百戶長孫無忌王君
 庸尉遲敬德房玄齡杜如晦一千三百戶長孫順德榮紹羅藝趙郡
 王李泰一千二百戶侯君集張公謹劉師立一千戶李世勣劉弘基
 九百戶高士廉宇文士及承叔寶程知節七百戶安興善安修仁唐
 餘寶祥任安通滿福封德彝劉黑闥六百戶錢九鳳樊世典公孫武

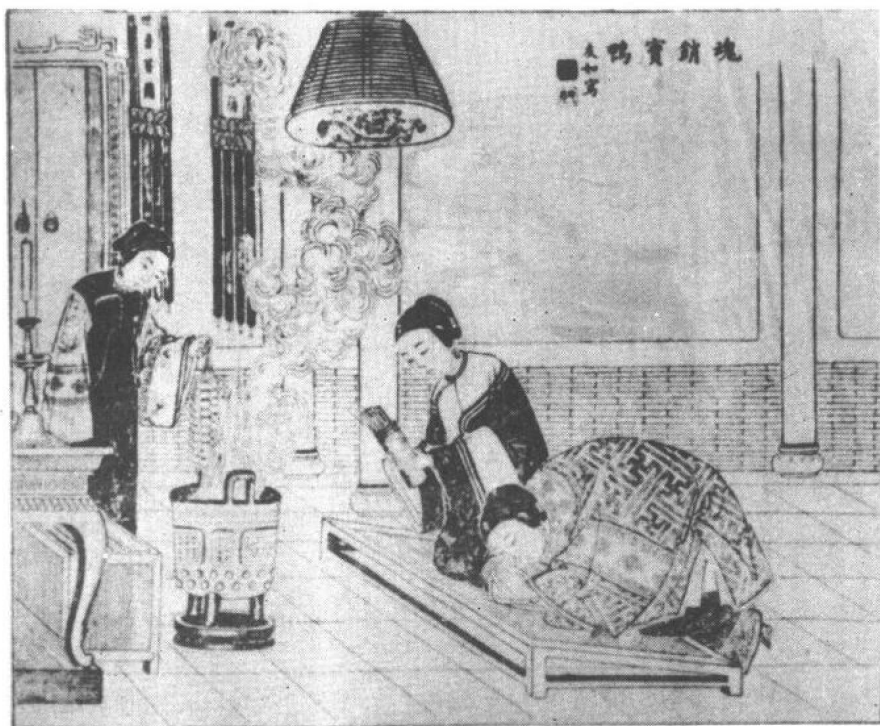

在古代岩画
中所见的民间神
灵崇拜

总 论

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

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

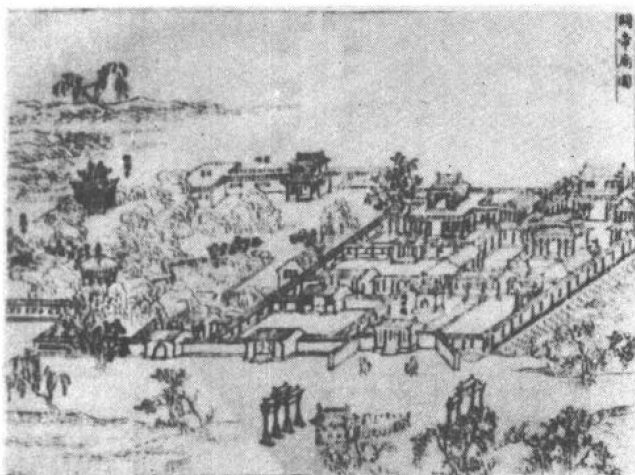

民间的神灵崇拜

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

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

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

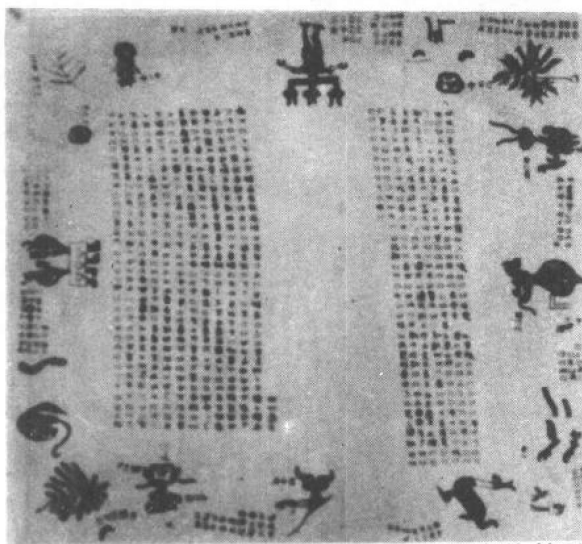
由政府建立的关帝庙

被崇为潮神的伍子胥

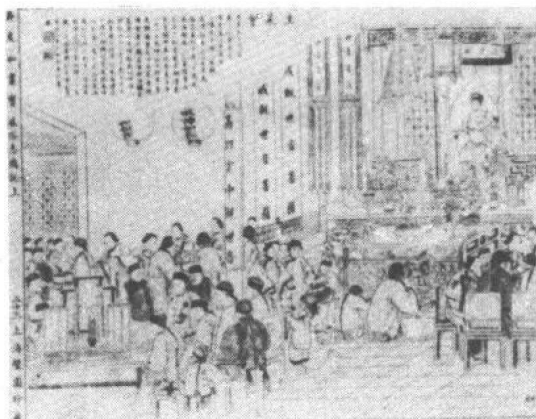
祀”，但是，从历史记载上来看，这种禁绝的效果十分有限，有时是禁而不止，徒具空文；有时是禁了旧的，又产生新的。例如，春秋末年，吴国名将伍子胥受谗屈死，吴人为其在江上建祠奉祭，以后代代相承。到了汉代，人们竟以为钱塘江一带的大潮是他悲恨而驱水为之，崇为潮神。尽管东汉的王充力斥其虚妄，历代统治者屡加禁止，但仍无法改变民间的信仰。统治者为了加强

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

上古时代民间崇拜的神灵

被民众称为救苦救难的观音菩萨

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

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

人格化的北斗星神

沿海地区民众信仰的天妃妈祖

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

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

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

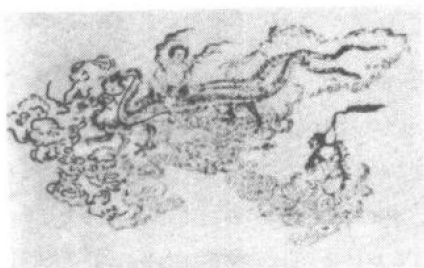
金龙大王

儒佛道合一的神码

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

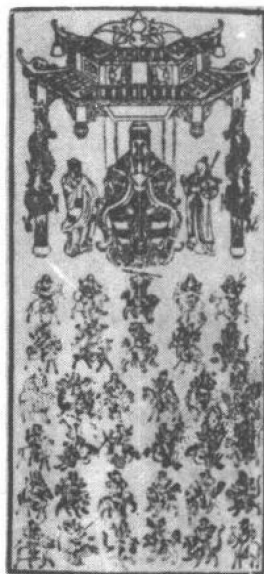
唐僧师徒及孙悟空立庙的。总之，民间信仰的诸神，是在原始神鬼信仰的基础上，与国家诸神、佛道宗教和民间文学三方面互相渗透、互相影响下逐渐发展起来的。民众没有系统的宗教观，他们中间真正虔诚的宗教徒并不多，只是基于实用性而对众多已有的神灵加以选择、改造，或者幻想、塑造，希望他们能帮助自己解决社会生活中的种种难题。有的研究者认为，

古代的恶神之一——火神祝融

民间神灵——七娘夫人

民间神灵——保生大帝

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

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

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

有祈福意义的张天师

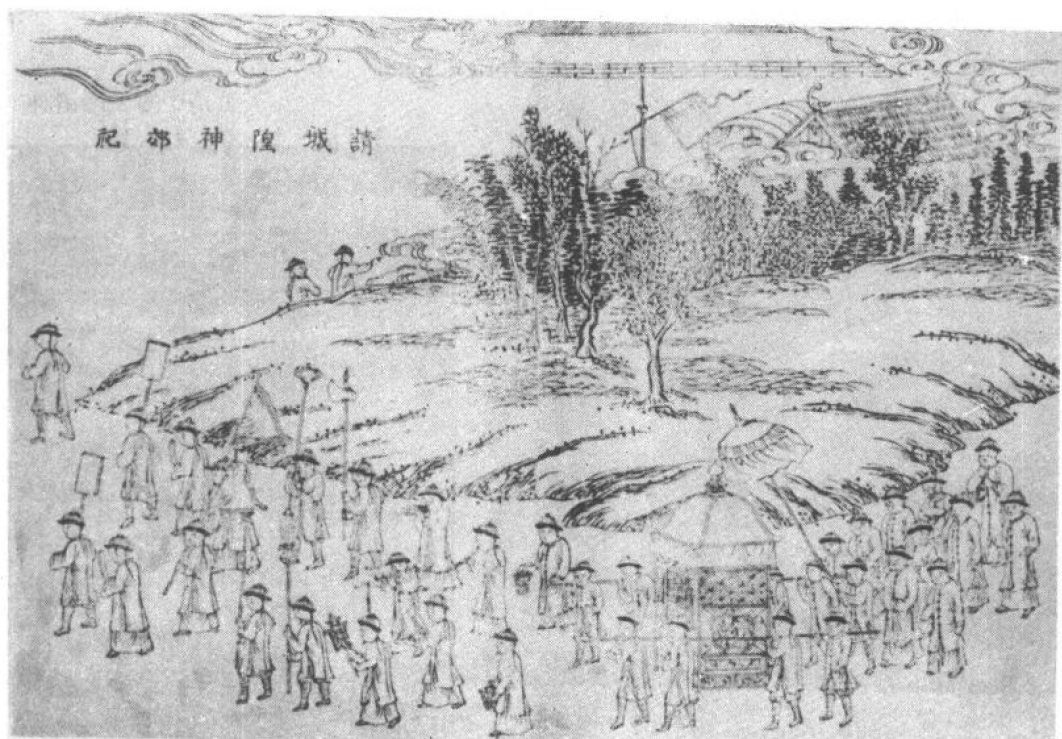

吉庆神码——八仙庆寿

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

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

我国民间对各神灵의 奉祀方式，除了随对

民间举行的城隍出巡仪式

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

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

民间的观音庙

黄历中的民间诸神

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

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

战国时代楚人心目中的上帝——东皇太一

玉皇大帝

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

早在殷周时代，国家祭祀中就已有总领群

玉皇大帝

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

端坐凌霄宝殿的玉帝

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

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

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