

闽台玉皇文化研究

主 编 陈国强 陈炎正

香港闽南人出版有限公司

闽台玉皇文化研究

主 编 陈国强 陈炎正

香港闽南人出版有限公司

宜蘭玉尊宮

玉皇文化学术研讨会全体代表合影 96.12.2于厦门大学

陈国强教授（左）与陈炎正先生主持会议

参观东泗镇大帽山天公庙

玉尊宫大型龙脊座颇具特色

草湖玉尊宫庙貌

序

此次“玉皇文化”学术研讨会，在厦门大学首次隆重召开，为两岸有史以来一大创举，并承

蒙两岸三地的学者专家热烈支持，诚为难得。同时能获得诸位学者惠颁丰硕而精辟论文，更感到无上荣幸，在此谨致衷心的感谢。

众所周知，民间信仰就是民俗文化之一环，而玉皇文化更是影响我国民间信仰最深刻之

一现象；溯其源最早，而影响层面最广，亦是中国传统文化的核心，而成为一个不可或缺的文化背景。

如今我们在此对“玉皇文化”作一初步的探讨，主要是在追溯玉皇信仰的由来以及其形成发展脉络，透过宗教经典或民间传说等种种有关反应做法与调查，而展现玉皇文化在国人的精神信仰以及在其发展过程中所产生的一些轮廓，增加更多的认知与理解，将宗教建立在学术基础上，进而倡导正信，净化人心，对国家社会作出贡献。

李炳南 谨识

李炳南先生

目 录

论“玉皇文化”	陈国强	1
论“玉皇”的自然神崇拜	周立方	5
玉皇大帝的由来及其信俗发展的原因	陈元煦	12
天帝信仰世俗化表现形态	蔡铁民	19
玉皇源流考	高令印	26
析玉皇信仰	杨亚其	30
玉皇信仰与源流及其表现	陈垂成	35
玉皇信仰的起源及其民俗活动的关系	王大同	42
略述世界天神信仰的宗教文化种种	郑梦星	48
中国古代的天帝信仰	卢美松	55
从太阳崇拜到玉皇信仰	陈育伦·林拓	61
玉皇信仰与道教的关系	刘玉堂	67
从玉皇信仰谈到道教的宇宙观	林其泉·吴天发	72
道教文化与玉皇信仰	陈娟英	78
我国民间信仰中的玉皇崇拜与道教	林胜利	82
玉皇大帝信仰的塑成及影响	叶涛	90
中国至尊神——玉皇大帝	李文章	94
玉皇的起源与信仰的产生	谢屹峰·何亦宝·谢勇贤	98
略论民间玉皇信仰与道教之关系	张亚群	100

玉皇信仰史料辑述	连心豪	105
唐代文人的玉皇信仰	方百寿	110
草湖玉尊宫的社会教化功能	黄有兴	115
兰地玉皇殿宇之艺匠	林福春	134
台湾沙鹿镇的玉皇殿及其庆成祈安祭典	石亦龙·林瑶棋	142
台湾三间半天公庙	陈炎正	148
玉皇信仰民俗与庙会	邹子彬	153
从“祈雨”看古代官员的“敬天”思想	颜立水	156
天公(玉皇)生日与民俗	杨纪波·范寿春	160
福建漳州地区玉皇宫庙调查	陈国强·叶文程·吴天发·柯梭敏	163
闽南民间天公崇拜述议	蓝达居	166
漳浦长兴地区的玉皇大帝崇拜	王文径·吴德和	170
龙岩玉皇信仰的社会功能	郭元坤	175
三明玉皇信仰文化调查与研究	吕清义	177
海峡两岸的玉皇大帝	孙英龙	183
试谈海峡两岸天帝的信仰	蔡永哲	186
泉、台与新加坡玉皇信仰比较研究	李天锡	189
泉州民间玉皇信仰文化调查	粘良图	195
惠安民间玉皇信仰及其对台传播	郑金洪	201
永宁民间玉皇信仰文化调查	李国宏·李显扬	205
莆田“民间玉皇信仰文化”之调查	杨祖煌	208
玉皇在武夷山民间传说中的地位初探	曾震中	215
兴化人对玉皇的信仰	陈职仪	221
附:漳州天宝后坑玉尊宫的由来及规划设想	管委会	224
编后语		227

论“玉皇文化”

陈国强

“玉皇文化”指的是“玉皇大帝的历史与文化”。玉皇大帝是我国道教中的主神，也有人把他归为民间俗信的主神。

我国 56 个民族中所信仰的佛教、基督教（包括天主教）、伊斯兰教，均是从印度、欧美、西亚传入。惟独道教则为我国土生土长的宗教。

在道教中，根据有的人划分：除“先天无极界（大罗天）”诸神（以三清元始天尊、灵宝天尊、道德天尊为最高神祇）外，在“开天太极界”诸神中，以“昊天玉皇上帝”为尊，他“主宰宇宙，统御诸天，总领万圣，开化万天，行天之道，布天之德，造化万物，济渡群生，权衡之度，总御万灵而开量度人”。在“玉皇上帝”旁为四极、五姥、四圣。再下面为“佑圣真武玄天上帝”，下统率有“后天真圣”神祇多种。(1)

在台湾一万多个寺庙中，香火鼎盛，有寺祀“玉皇上帝”者如宜兰的佑福寺、玉尊宫等。在福建也有四千多寺庙，香火盛衰不一，有关祀“玉皇上帝”者，如漳州天宝天公庙与龙海新建东泗镇山上的上帝公庙等。

本文拟就“玉皇文化”的发展及内涵外延，综合分析研究如下。

一、在道教中的“玉皇大帝”

“玉皇文化”信徒以称玉皇大帝为多，又称为玉皇、上帝、上帝公、天帝、元始天尊、昊天上帝，玉皇上帝、玉皇大天尊、玄灵高上帝、上天主宰等等。

早在原始社会，人类对自然界的日、月、星辰、风、雨、雷、电、山川、河流，对它们加以崇拜，同时也产生了对“天”的信仰。到殷商时期，人们尊奉“天”神最高，故称为“帝”、“上帝”，且认为“天帝”可以支配日、月、风、雨一切自然现象，并影响人间祸福。西周以后，尊“天”为皇天、上天、昊天、天帝、皇天上帝、昊天上帝等，并由于社会的发展复杂及国家机构增大，遂演变成“天帝”及其领导下的庞大神系。东汉时，道教产生，把“天帝”当作神仙界皇帝，总管三界、十方、四生、六道，道教还美其名为玉皇、玉皇大帝、昊天金阙玉皇大帝等。(2)于是在民间，玉

皇大帝虽没有神像，但却把他当作最高神祇看待。

在道教中，因已把三清作为最高神祇，只好把“玉皇大帝”置于其下。如南朝陶弘景《真灵位业图》把玉皇排在第十位以后，又据《云笈七签》载：“三代天尊有十号、八号曰天尊、九曰玉帝。”却把玉皇排在第九位。直到宋代，玉皇才有神像，据宋朝真宗实录载：“大中祥符七年九月，上对群臣曰：自元符之降，朕欲与天下臣庶同与玉皇圣号”。又据华衡纪年通载：“大中祥符八年正月壬子朔，上玉皇大天帝号。”如是，则宋大中祥符八年（1015年）间，玉皇已被御封为“玉皇大天帝”名号。(3)一般认为，从宋代以后，玉皇才有神像塑制，供信徒膜拜。

“玉皇”之“玉”，有人认为他是永不让位的终身皇帝。但在道教中，最高尊神为三清，故玉皇大帝也只好在三清之下，但在人们心目中，他们接受《西游记》所说，玉皇为万佛之王，他掌管一切天神、地祇、人鬼。他住在天宫，办公在金碧辉煌的金阙之宫灵霄宝殿。陪侍玉皇的神祇很多，文神如太白金星、丘弘济真人、许旌阳真人等。武神如托塔（李）天王、哪吒太子（中坛元帅）、四大天王、二十八宿、九曜星官、五方揭谛、四值功曹、千里眼、顺风耳等。他还管辖着四海龙王、电部诸将，以及地藏菩萨、十殿阎罗等。由于玉皇的出现是在宋代以后的事，故以前对“天帝”的崇拜，可视作“玉皇”的原型。

二、玉皇大帝的崇拜仪式

唐段成式《酉阳杂俎》中说：玉皇名叫张皇，河北蓟县人，从小胆子大，曾偷乘刘天公翁狮子上天，自己作了天公翁。(4)但一般民间传说：玉皇上帝原名张坚，原为王子，后出家深居山中，潜心修行，后才成为“玉皇上帝”。在北京的二十多座玉皇庙中，其塑像和画像均身穿九章法服，头戴十二行珠冠冕旒，有的还手持玉笏，旁站金童玉女，完全是秦汉皇帝打扮。(5)

“玉皇大帝”的庙寺，在福建不多，在台湾有84间。(6)这在当地寺庙中均属少数。但其他寺庙在庭院中，均排有祭桌香炉，可让人对天祈拜“玉皇大帝”。例如作者在闽西宁化石壁调查客家中，他们在祭祀汉帝庙、三圣庙、观音、财神、土地公、社坛后，最后也向之遥拜，即向玉皇大帝致敬意，拜拜，才放鞭炮结束。又如作者在考察浙江省范南县南雁荡山仙姑

庙中，前殿也祀有玉皇大帝，后殿（主殿）才是祀奉仙姑，左右陪祀九天玄女和注生娘娘。专门奉祀玉皇大帝的宫庙不多，于此可见一斑。

有人认为在道教中，除三清外，有四御，即辅助三清的四位天帝，他们即：一、昊天金阙玉尊大帝。二、中王紫微北极太皇大帝。三、勾陈上宫南极玉皇大帝。四、承天效法后土皇地祇。由三清、四御统率天地万神，都是万物创造者。这其中虽把玉皇大帝排于四御之道，还是在三清之下。

玉皇大帝的诞辰为农历正月初九日，即俗称“天公生日”、“玉皇诞”。九是代表大数、多数的虚数，也作为极数、最大数。如明王逵《蠡海集》：“神明隆诞，以义起者也。玉帝生于正月初九日者，阳数始于一，而极于九，原始而终也。”《素论·三部九侯论》也说九是“天地之至数，始于一，终于九焉。”均习惯上形容天高为“九天”，地广为“九泉”，疆广为“九域”。仙众为“九仙”，地极深为“九出”，水极深为“九渊”，故以农历正月初九为“玉皇大帝”诞辰。

农历正月初九日是全国统一的玉皇诞辰。在这一天，不仅举行盛大的节日祝寿道场，诵经礼拜，祈祷国泰民安，风调雨顺，山门鼎盛，道法兴隆。在道教中，又以农历十二月二十五日为玉皇大帝出巡日，据说在这一天，玉皇大帝要下凡巡视众生，考察人间善恶、祸福。当天，道观都要举办道场，迎接玉皇大帝御驾，在当天晚上子时是接驾仪式的顶峰，非常庄严隆重。关于民间接送玉皇习俗，据明刘桐《帝京景物略》载：“（十二月）二十五日，五更焚香楮，接玉皇。曰：玉皇下查人间也。竟此日，无妇女呶呶声。三十日，五更又焚香楮送迎，送玉皇上界关，迎新灶君下界关。”

玉皇大帝是中华各民族普遍敬奉的神明之一。如羌族七月十九日有“玉皇令”，由此可见各族人民敬奉玉皇大帝的一斑。当然这也受汉族文化涵化的影响。道教有《玉皇经》，是一般道士必念功课。《高上玉皇本行集经》是道士们常念经文，分上中下卷。有关玉皇大帝经文、内容，都说明人们的虔诚敬奉。(7)道教在重大节日需作醮。醮为祭神之意，后演变成“僧道设坛祭神”(8)。故在“天公生”或十二月二十日常做醮三天。

在闽南厦门一带地方，每逢农历正月初九日“天公生”，祭仪隆重，各家各户，在前一天（初八日）下午就敬献祭品，包括三牲或五牲菜肴、水果、清茶，放置几双筷子，烧上三炷香，点上一对红蜡烛，直到初九日，才烧金纸。“天公生”烧的金箔，较平常大张，且在金银箔上盖有红印，俗

称“天公金”。有时祭祀完毕，还要放鞭炮表示感谢。在“天公生”这一天，不得晒女裤，倒便桶，以示尊敬。

三、玉皇大帝的子女

“玉皇大帝”的儿子，称“玉皇太子”，相传为“玉皇大帝”的长子。当民族英雄郑成功赶走侵台的荷兰殖民者时，随郑成功到台的平民，因条件简陋，恐崇拜玉皇有渎神灵，乃改祀香炉及其长子，称之为“玉皇太子”，或简称“太子”。据《晋书·天文志》载：“玉皇坐北一星曰太子，帝储也。”在台湾登记的玉皇太子庙有高雄县大社乡保社村的“玉皇宫”。

“玉皇大帝”之女，称“玉皇公主”，为上述“玉皇太子”的姊妹，一般以农历三月十五日为其诞辰。台湾登记的寺庙，为澎湖县白沙乡沟美村的“龙德宫”。

也有人认为灶神是“玉皇大帝”的第三子，他不务正业，性情怪僻，整日游手好闲，以偷看女神为特长。由于不听父亲告诫，遂命其下凡间为灶神，可饱看女人。因过去妇女每晚常在灶边洗澡。故灶神为好色之徒。也有人认为灶神系“玉皇大帝”灶下婢女，下凡管理人间烟火之事。

按灶神又名司命真君、司命灶神、护宅之尊、灶君、灶王、灶君公、灶老爷、张恩主等。《周礼》谓灶神为顓頊氏之子，名为黎、祖融，是灶神为男性。但《礼记》则谓灶神为一老妇，先炊者。《酉阳杂俎》则谓灶神状如美女，则灶神为女性。也有人称灶神姓张名雷，字单，又名子郭，系黄帝第十二代孙，下凡为灶神，系王母向玉皇建议。

附注：

(1)见台湾《中华道教神明溯源系统表》中所载，台北市道教会编，1995年版。

(2)马书田：《华夏诸神》第28-36页，北京燕山出版社，1990年2月版。

(3)仇德哉：《台湾之寺庙与神明》第106页，台湾省文献委员会编印，1983年6月版。

(4)陈建宪：《玉皇大帝信仰》第13页，学苑出版社1994年7月版。

(5)乔继堂：《中国崇拜物·玉皇大帝》，第103-105页，天津人民出版社1991年8月版。

(6)仇德哉：《台湾之寺庙与神明》，第106-114页。

(7)陈建宪：《玉皇大帝信仰》，第58、90-94页，“中华民俗文化”之一，北京学苑出版社1994年7月版。

(8)刘枝万：《台湾民间信仰论集》，（台北）联经出版社事业公司1983年1月版。

论“玉皇”的自然神崇拜

周立方

一

玉皇上帝，古时称昊天上帝，亦简称玉皇及玉帝，道教全称为“昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”，道教经典多称为“玉皇大天尊”及“玄穹高上帝”，民间多俗称玉皇上帝为“天公”、“天神”。

人们对“天公”、“天神”的信仰，源自上古的自然神崇拜。由于当时的生产力极为低下，人们的认识水平也十分低下，难以与自然力抗争，反而认为自然物有超自然的灵性，因而对其顶礼膜拜。在上古时代，人们还处于蒙昧状态或刚脱离蒙昧状态不久，看到天上有日月星辰，还不时发生风雨雷电等自然现象，就认为“天”是一个无所不在、无所不能、至高至大的神灵，将人类的繁衍、万物的生长视为“苍天”的底佑与恩赐，视风雨雷电等造成的灾害为“上天”的发怒与惩罚。人们认为“天”的神通无尚广大，能管国家之兴亡、帝王之成败、人民之祸福、天下之治乱、国运之盛衰、生民之贫富、贵贱和寿夭，以及万物之消长等等。认为人间的帝王是受命于天，因而称为“天子”，历代皇帝都要在每年冬至日到京城南郊祭天。到了明代，还在京都南郊设天坛，由皇帝亲自前往祭拜，礼仪极为隆重。既然人们的祸福、寿夭、家运的兴衰亦关系在“天”，因此每个家庭厅堂的天井边大都设有“天公炉”，每逢年节和每月初一、十五都要祭拜“天公”，为“天公”上香。过去闽台每个家庭的正厅大梁上，都吊着一个“天公炉”，可见民间对天的崇拜是何等的虔诚。福建各地，过年时都要敬天公，正月初一开大门时要迎天神，正月初三吃“岁饭”前，要将“岁饭”先置于“当天”神位，供奉天神。遇到婚丧喜庆等重大事件时也都要敬奉“天公”。闽西一带客家男婚女嫁在“写庚帖”（互告男女生辰八字）、“编红单”（开彩礼单）、“定亲”、“迎亲”、“拜堂”时，都要敬奉“天公”。老人做寿时，也要敬奉“天公”。甚至遇到人去世，在死者断气时及安葬之后，也要祷告“天公”。从以上可以看出，我国民间对“天公”

的信仰是何等广泛而深厚。

我国敬天、畏天的思想，由来已久。据传上古唐尧、虞舜时代即以礼乐、舞蹈，敬享上天；商汤伐桀、周武王伐商，都要昭告于上天；每遇帝王登位或兴师讨伐等国事，都要备牲醴，祈告上天。这些在《诗经》、《周礼》、《尚书》、《左传》中都有记载。春秋战国时代，百家争鸣，苍天信仰有所淡薄。到了东汉，佛教传入我国，强调六道轮回，天公赏善罚恶的思想在社会上又有所加强。到了唐宋，道教受重视，宗教家还将原来对“天”的自然神崇拜发展为对人格神的崇拜，将原来抽象的“天”具体称为“玉皇上帝”。宋代真宗皇帝还于祥符六年（1013年）塑“玉皇”尊像，供奉于玉清宫，并于祥符七年（1014年）为“玉皇”上号为“太上开天执符御历含真体道玉皇大帝”，到宋徽宗政和六年（1116年）又上玉帝尊号为“太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”。明清两朝，皇帝祭天礼仪均极为隆重。

道教将宇宙发展过程描绘为从无极界到太极界，再从太极界到现世界，亦即由天道到神道再到人道。道教认为无极界是虚无飘渺、阴阳混沌之自然界，先天地而生，为万物之元母。掌无极界的是元始天王，并历化为三清及五老。所谓三清，一为无形天尊，即天宝君，居玉清宫；一是元始天尊，即灵宝君，居上清宫；一为梵形天尊，即神宝君，居太清宫，三清均系元始天尊的化身。第二阶段由无极界发展到太极界，掌管太极界、统御百神的即为“玉皇上帝”，他又是三清所化，是太极界的最高主宰。第三阶段由太极界发展到现世界自黄帝及以后的老子，再后为张道陵等。这三个阶段也就是道教所说由天道到神道再转化为人道。道教视“玉皇上帝”为天界最高神明，统领天界、明界和幽界三界。“玉皇上帝”下设三官大帝和五方大帝，三官大帝系上元赐福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虚大帝及下元解厄水官洞阴大帝，分别掌管天界、地界和阴界；五方大帝则为东南西北中五方之管辖神，辅助“玉皇上帝”处理政务。

台湾在《全国佛刹道观总览·玉皇上帝专辑》一书中，对“玉帝”所管辖的行政系统作了具体描述，谓其行政系统分为中央、地方和阴间三个部门。中央行政系统分管14个部门，如学务（文昌帝君、至圣先师）、军务（关圣帝君、中坛元帅）、农务（神农大帝）、工务（巧圣先师）、商务（关圣帝君）、医务（保生大帝）、命务（东岳大帝）、航务（水仙尊王、天

上圣母)、娱乐(田都元帅、西秦王爷)、驱邪(托塔李天王、太子爷)、除疫(王爷、千岁爷)、女艺(七星娘娘)、生育(注生娘娘)、福利(财神、善神、子神、寿神);地方行政系统则由司法神与守护神分掌,司法神有如城隍爷、青山王、境主公、土地公,守护神为延平郡王、开漳圣王、广泽尊王、三山国王。阴间行政由酆都大帝总管,下由秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、阎罗王、卞城王、泰山王、都市王、平等王、转轮王等十殿阎罗审察生前善恶,善者引渡西方,恶者进入地狱,受轮回报应。玉皇上帝除上述诸神辅助外,尚有天兵、天将、神兵、神警等。负责治安及司法职务。从以上可以看出,“玉皇上帝”属下的文武官员,与古代宫廷中的文武百官无异,神职官员及天兵神将,亦系参照人世来安排,“玉皇上帝”则为诸神之中的最高神明,可谓神中之神。

二

从上文可以看出,玉皇信仰有一个从自然神到人格神的发展过程。在春秋战国以前,对“天公”的崇拜本属朴素的对自然神的崇拜,到了汉唐,随着佛教在中国流行,宗教家乃将原来广泛流传的敬天畏天思想,发展为具体的偶像崇拜,并尊称为“玉皇”。特别是到了宋代,学者更创编了《高上玉皇本行集经》,代天说教,并虚构了玉皇有父有母,谓其父为光严妙乐国国王称净德,母名为宝月光,玉皇的出生为神所赐,诞生于丙午岁正月初九日午时。《玉皇经》中还仿效释迦牟尼弃王位出家修道成佛的经过,描绘了玉皇舍弃王位入山修道,经亿劫修行,最后得证“玉帝”果位的过程。显然,这些都是宗教家为创教需要而编造的。仅从玉皇生辰这一点来看,已足可证明《玉皇经》所编造的说法是何等的荒谬。正如台湾宜兰县草湖玉尊宫(供奉主神为玉帝)主任委员李炳南教授在《草湖玉尊宫简介》一书中所说:“说玉皇上帝生于‘丙午’岁,上古是否有‘干支纪年法’?吾国在西汉年间以前的纪年,是以‘太岁纪年法’纪年岁。到东汉元和二年乙酉(公元85年),政府才将干支纪年法(十干配十二支的组合)颁行于全国,做为纪年岁命名形式,沿袭一千八百余年,到民国时才废除。……如‘经文’所述为真,玉皇上帝应该诞生于东汉以后,但据史实记载,玉帝在尧舜之世已有祭拜,(说玉帝生于丙午岁)就不符合史实。当时可没有干支纪年法,丙午之岁是从何说起,很难自圆其说。宋人编造这种荒诞

不经的《玉皇经》，而攸传不绝，且奉为圭臬，谅解贬抑玉帝的神格以抬高自己。其实玉帝是自古以来的自然崇拜至高神，至尊本无像，后人将之人格化始雕塑神像，但其本体仍然是‘天’，焉有生平事迹？”李炳南教授这段话，既透彻地指明了玉皇崇拜的内容和本质，更说明了宋人所编造的关于玉帝的出生和身世的荒诞无稽。不仅如此，谓玉帝管理三界，有中央、地方和阴间三个行政系统，下设农、工、商、学、兵、医、司法、守护诸神以及天兵天将等等，更属效仿人间君王治理天下的模式为天神配置文武百官而已，其虚构性更是一目了然。李炳南教授在他的《草湖玉尊宫简介》一书中介绍“玉帝”信仰时，全然不涉及这方面的内容，其治学之严谨及在学术研究中坚持科学的态度令人敬佩。

笔者认为，玉皇文化研究的重点应该放在自然神的崇拜及其发展过程上。

最初人们是把“天”看成有意志、有理智、力量至大的神明，谓它能主管万物的生杀消长和人们的荣辱祸福与贫富贵贱，是宇宙间的最高之宰。如认为“苍天在上”，能洞察人间曲直，“老天有眼”能分别是非善恶；并认为“天公”无分亲疏，处事公平，只要勤劳有德，就有好的报应，“天公不负苦心人”；还认为人间姻缘缔结，均系天公作美，是“天作之合”，“天赐良缘”等等。古代皇帝登基，认为是受“天”之命，大人物出任以前所受的磨难和所经的坎坷，也认为是“上天”给予的锻炼和考验，如《孟子》所说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”

在古时候，人们除了将“天公”视为万能的神明以外，往往把“天”与自己的“命运”连在一起，如认为“死生有命，富贵在天”，“天不从人愿”，“听天由命”等等，认为是“天”规定人的“命运”的好坏，并认为人的寿夭、贵贱均由自己的命运注定，所谓“命里有时终须有，命里无时莫强求”等等，当然“命运”与“神”一样，都属幻想和虚构，虽说人的“命运”由“天”定，但由“神”到“人”，认识上可谓有了一些进展。

在有些情况下，公理在群众口语中也称为“天理”，谓“天公”赏善罚恶不分亲疏，评断是非最为公道，如所谓“人善人欺天不欺”，恶人纵然刁滑，但“天理”昭昭，疏而不漏，最终还是要受到惩罚。“天理”从字面上看虽好像说是“老天爷”规定的道理，实际上则是人间在一定条件