

事物掌故丛谈

杨荫深 编著

神仙鬼怪

上海辞书出版社

目录

39	35	33	31	29	26	22	19	16	12	9	7	4
一三	一二	一一	一〇	九	八	七	六	五	四	三	二	一
西王母	观世音	天妃	土地	财神	门神	灶神	关帝	文昌	城隍神	泰山神	三官	玉皇

82 73 68 65 62 58 55 42

二〇 一九 一八 一七 一六 一五 一四

附录 狐妖 白蛇 五通 钟馗 阎罗 张仙 八仙

序

神仙鬼怪之说，大多倡自道教之徒，所以愚惑人民，以信其教。其说或本诸古代传说，或袭自西来佛经，加以虚饰，及种种附会之谈，于是除人间以外，俨若别有所谓神仙与鬼怪诸世界者，其荒诞无稽，原无置辨价值。惟今人仍有奉之惟敬的，抑若实有其物，真有其事；而对于这些神仙鬼怪的由来，却未暇深究，以致明被欺瞒，还是深信无疑。本书虽云掌故，除考究其由来以外，亦隐示以人们对此四物，实不足信。不过因篇幅有限，不能尽述，故所载仅为日常所习见习闻者的二十种。举一反三，是在读者。当今之世，虽科学已见昌明，然迷信之举，仍不能废，则此书之作，当亦并非完全是浪费无意义的事罢！

著者 一九四五年四月二十二日

目录

39	35	33	31	29	26	22	19	16	12	9	7	4
一三	一二	一一	一〇	九	八	七	六	五	四	三	二	一
西王母	观世音	天妃	土地	财神	门神	灶神	关帝	文昌	城隍神	泰山神	三官	玉皇

82 73 68 65 62 58 55 42

二〇 一九 一八 一七 一六 一五 一四

附录 狐妖 白蛇 五通 钟馗 阎罗 张仙 八仙

一 玉皇

人类未开化以前，以为冥冥之中，必有神为之主宰。而神亦如人类，名目甚多，要以天为百神之长，由天再化生诸神。其后虽文化逐渐进步，而对神的尊敬，仍不能或减，于是如古代帝王，无不祭祀诸神，尤以天神最为重视，天子且筑坛以祭，仪式十分隆重。此种天神或单称天，昊天，皇天，或复称天帝，上帝，昊天上帝，当然只是设想而已，以为真有这样一伟大的神在上主宰，下临万民的。

但自道教兴后，则对天又有特别信仰，编造种种神话。道教本推崇老子为祖，然其后则不崇老子而崇天，抑若其教非创自人类，乃由天所降赐的，其说妄诞，自不足据，但因此民间亦信天有一真神一，而此真神即普通所谓玉皇上帝，在道家所

谓元始天王或元始天尊者是。如晋葛洪《枕中书》云：

昔二仪未分，溟滓鸿濛，未有成形，天地日月未具，状如鸡子，混沌玄黄，已有盘古真神，天地之精，自号元始天王，游乎其中。溟滓经四劫，天形如巨盖，上无所系，下无所依。天地之外，辽阔无端，玄玄太空，无响无声，元气浩浩，如水之形。下无山岳，上无列星，积气坚固，大柔服维，天地浮中，展转无方，若无此气，天地不生。天者如龙，旋回云中，复经四劫，二仪始分，相去三万六千里。元始天王在中心之上，名曰玉京山。山中宫殿，并金玉饰之。常仰吸天气，俯饮地泉。复经二劫，忽生太元玉女，在石涧积血之中，出而能言，人形俱足，天姿绝妙，常游厚地之间，仰吸天炁，号曰太元圣母。元始君下游见之，乃与通气结精，招还上官。当此之时，二气细缛，覆载气息，阴阳调和，无热无寒。天得一以清，地得一以宁，并不复呼吸宣气，合会相成，自然饱满，大道之兴，莫过于此。结积坚固，是以不朽。金玉珠者，天地之精也，服之与天地相毕。元始君经一劫，乃一施太元母，生天皇十三头，治三万六千岁，书为扶桑大帝东王公，号曰元阳父。又生九光元女，号曰太真西王母，是西汉夫人。天皇受号十三头，后生地皇十一头，地皇生人皇九头，各治三万六千岁。于今所传三皇天文，是此所宣，故能有诸天大圣及地下神灵，无所不制，故天真皇人，三天真王，驾九龙之舆之是也。次得八帝，大庭氏、庖牺、神农、祝融、五龙氏等，是其苗裔也，今治五岳。

此盖袭古代盘古氏的传说，全为神话而已。而一方面当也参之以佛经，故作玄妙之谈，如《隋书·经籍志》云：

道经者，云有元始天尊，生于太元之先，禀自然之气，冲虚凝远，莫知其极。所以说天地沦坏，劫数终尽，略与佛经同。以为天尊之体，常存不灭，每至天地初开，或在玉京之上，或在穷桑之野，授以秘道，谓之开劫度人。然其开劫非一度矣，故延康，赤明，龙汉，开皇，是其年号，其间相去经四十一亿万载。所度皆诸天仙人品，有太上老君，太上丈人，天真皇人，五方天帝及诸仙官，转共承受，世人莫之豫也。自云天尊姓乐名静信，例皆浅俗，故世甚疑之。

而天尊居然也有姓名，是殆与人类无异，设想可谓奇离极了。此外《枕中书》又

说：『玄都玉京七宝山，周回九万里，在大罗之上。城上七宝宫，宫内七宝台，有上中下三宫如一。宫城一面二百四十门，方生八行宝林，绿叶朱实，五色芝英。上有万千种芝，沼中莲花，经度十丈。上宫是盘古真人、元始天王、太元圣母所治，中宫太上真人、金阙老君所治，下宫九天真皇、三天真王所治。』这就是玉皇所住的地方，是在大罗天之上。至元始天尊何以称为玉皇，则以天尊居于玉京，故得此别称；然或始于小说家言，如《西游记》之类，即有玉皇大帝之说。日本人小柳司气太《道教概说》亦云『元始天尊又称玉皇上帝，其关系无明确记载』云。

二 三官

三官谓天地水三官，其说始于道家，古所未有。按：《三国志·张鲁传》注引

《典略》云：

光和中，汉中有张修为五斗米道，使人为奸令祭酒，祭酒主以《老子》五千文使都习，号为奸令。为鬼吏，主为病者请祷。请祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地，其一沉之水，谓之三官手书。使病者家出五斗米以为常，故号曰五斗米师。实无益于治病，但为淫妄，然小人昏愚，竟共事之。

此即三官之由来，无非愚民而已，毫无意义可言。张修实为张衡，盖传云：「鲁祖父陵，陵死，子衡行其道，衡死，鲁复行之。」《典略》有误。其后至于北魏，又有三元之说，即今所谓上元、中元、下元。清赵翼《陔余丛考》云：

张衡等但有三官之称，而尚未谓之三元。其以正月、七月、十月之望为三元日，则自元魏（即北魏）始。《魏书》孝文帝以太皇太后丧，诏令长至三元绝告庆之礼，是三元之名，魏已有之。盖其时方尊信道士寇谦之，三元之说，盖即谦之等袭取张衡三官之说，而配以三首月为之节候耳。《册府元龟》：「唐开元二十二年十月敕曰：道家三元，诚有科戒，今月十四日、十五日，是下元斋日，都内人应有屠杀，令河南尹李适之勾当总与赎取。并令百姓是日停宰杀渔猎等。自今以后，两都及天下诸州，每年正月、七月、十月三元日起，十三至十五，兼宜禁断。」《宋史·方伎传》：「苗守信精道术书，上言三元日上元天官，中元地官，下元水官，各主录人之善恶，皆不可以断极刑事，下有司议行。」此三元之名之原委也。

按：今民间仍奉行三元，尤以中元为甚。盖皆由古代信道诸君所提倡而来，其意义实不堪问闻。又以正月、七月、十月三个月茹素，或择每月一、七、十三天茹素的，名为三官素，也无非为信仰天地水三官，可以治病而长生。然诚如《典略》所云「实无益于治病，但为淫妄」而已。

三 泰山神

我国古以泰华衡恒嵩五山为东西南北中五岳，岳皆有神，要以东岳泰山为最著称，称其神为**东岳大帝**，立庙祭祀，不限泰山一区，各地也多有之，且有治鬼之说，一如释氏的阎罗王，因此很为民间所信仰，而其说则较阎罗为尤古。按：《后汉书·乌桓传》云：「其俗谓死者神灵归赤山，如中国人死者魂神归岱山也。」岱山即泰山，可知汉时已有其说。又同书《方术传》云：「许曼少常笃病，三年不愈，乃谒太山请命。」亦以泰山神主人生死之权，所以至晋张华作《博物志》，遂云：「泰山，天帝孙也，主召人魂。东方万物始，故知人生命。」泰山乃天帝孙，当然是神话，惟因此可知泰山所以能知人生命，实是由东方万物始傅会而

来。因为泰山在东方，东方在古时以配春，春是万物始生的时候，既知其始，自然又知其终，所以乃有知人生命之说。以此推论，在古代可信以为真，在现代当然是不通了。

东岳之有神，原是以山为神而已，但后世居然也有人鬼而为东岳神的，一如阎罗王时常有交代的事，其说固然荒诞不足信，但也可见东岳治鬼与阎罗同。如《三国志·蒋济传》注引《列异传》云：

蒋济子既死，梦于其母曰：「儿今为泰山伍伯甚苦。有巫士孙阿将死为泰山令，乞豫属之。」母以告济，济往托焉。未几，阿果死。月余济梦儿来言：「阿为令，使儿得转录事矣。」

是以孙阿为泰山令的。又如《南史·沈僧昭传》云：

僧昭别名法朗，下事天师道士，常以甲子及甲午日夜著黄巾衣褐，醮于私室。时记人吉凶，颇有应验。自云为泰山录事，幽司中有所收录，必僧昭署名。后谓人曰：「吾昔为幽司所使，实为烦碎，今已自解。」乃开匣出黄纸书，上有一大字，字不可识。曰：「教分判如此。」

这是更为奇谈，居然阴阳皆通，殆如后世所传包拯为阎罗了。又如《北史·段晖传》云：「有童子与晖同学，二年将去，谓晖曰，吾为泰山府君子，东敕游学，今将归。言终腾虚而去。」泰山居然还有儿子，说更奇特，但宋吴曾《能改斋漫录》，亦记泰山有子，且有五人之多。据云：

京东父老相传东岳天齐仁圣帝有五子，惟第三子后唐封威权大将军，本朝封炳灵侯。哲宗元符二年六月，始诏封四子，长为裕灵侯，次为惠灵侯，第四子为静鉴大师，第五子为宣灵侯。

这种当然无据，所以只说相传而已。但必是道家附托，于是泰山本身以外，又有所谓子了。至天齐之号，始于唐玄宗，玄宗封禅泰山，加号天齐。宋时真宗大中祥符元年，又诏加仁圣天齐王，五年又加为天齐仁圣帝。元时世祖至元十八年，诏加天齐大生仁圣帝。实则天齐故有其祠，不能加于泰山，如清赵翼《陔余丛考》云：

天齐之名，盖本《史记·封禅书》：「齐所以为齐，当天齐也。」故假借用之，以为峻极于天之意。然《封禅书》：「八神祠，一曰天主，祠天齐，居临淄南郊；二曰地主，祠泰山梁父。」则泰山与天齐各为一祠，本不相涉。况天齐云者，谓当天之中，如天之脐也。今乃不顾其本义，但取其字之可通而剽剥附会之，盖出于张说之舞文也。

此外据《五岳真形图》云，泰山神姓岁名崇，则不知何据。唐段成式《酉阳杂俎》又以为刘翁，其说云：

天翁姓张名坚，字刺渴，渔阳人。少不羈，无所拘忌。常张罗得一白雀，爱而养之。梦天刘翁责怒，每欲杀之，白雀辄以报坚，坚设诸方待之，终莫能害。天翁遂下观之，坚盛设宾主，乃窃骑天翁车乘白龙，振策登天，天翁乘余龙追之不及。坚既到元官，易百官，杜塞北门，封白雀为上卿侯，改白雀之胤，不产于下土。刘翁失治，徘徊五岳作灾，坚患之，以刘翁为泰山太守，主生死之籍。

这真是奇谈，天翁竟会被凡人夺了高位，而反降做泰山太守。不知段氏此说，根据何书，抑道家有此传说的？

四 城隍神

旧时各郡县皆有城隍庙，庙祀城隍神，管理一城，一如郡县的有司官。按：城隍之名，始见于《易·泰卦》：「城复于隍。」清王敬哉《冬夜笺记》引《礼》：「天子大蜡八，伊耆氏始为蜡。」注：「伊耆，尧也。蜡神八，水庸居其七，水则隍也，庸则城也。」以为：「祭城隍实始于尧时。」然当时尚无城隍之名，且尧时年代湮远，似未足信。惟《春秋》有「郑灾祈于四鄘，宋灾用马于四鄘」之说，鄘与庸同，亦即城也，则春秋时确有祀城隍的，然名称仍不类。据《太平府志》云：「城隍庙在府承流坊，赤乌二年创建。」赤乌为三国时吴大帝孙权年号，是吴时已有城隍庙了。清梁绍壬《两般秋雨盒随笔》，亦以为：「城隍之有庙，则始于

吴。』下即引《太平府志》之说。然《太平府志》不知又据于何书，抑民间传说如是耶？考正史之记载祀城隍神者，要以《北齐书·慕容俨传》为最早，《传》云：

慕容俨镇郢城，始入，便为梁大都督侯瑒任约率水陆军奄至城下。俨随方御备，瑒等不能克。又于上流鸚鵡洲上造荻蒹竟数里，以塞船路，人信阻绝。城守孤悬，众情危惧，俨导以忠义，又悦以安之。城中先有神祠一所，俗号「城隍神」，公私每有祈祷，于是顺士卒之心，乃相率祈请，冀获冥祐。须臾冲风歛起，惊涛涌激，漂断荻蒹。约复以铁锁连缉，防御弥切。俨还共祈请，风浪夜惊，复以断绝。如此者再三，城人大喜，以为神助。

既云俗号「城隍神」，则六朝已有城隍庙，可无疑义。然其时似尚未遍设，故有神祠俗号之说，否则如后世殆成公制，无所谓俗号了。又《隋书·五行志》云：「梁武陵王纪祭城隍神，将烹牛，忽有赤蛇绕牛口。」亦足证六朝确有城隍之祀的。至于唐代，则所祀已渐普遍，惟初年似限于吴越，如唐李阳冰《缙云县城隍记》云：「城隍神祀典所无，惟吴越有之。」其后则张说、张九龄、杜甫、韩愈、杜牧、李商隐等均有祭城隍诗文，所祀已不限于吴越了，宋陆游《宁德县城隍庙记》所谓「唐以来郡县皆祭城隍」是也。至五代后梁时，一度改为一「墙隍」，如钱鏐有《重修墙隍神庙碑记》，书大梁开平二年，岁在武辰。顾炎武《日知录》以为：「以城为墙，以戌为武，盖以朱全忠父名诚，曾祖名茂琳，故避其嫌名而改。」自是以后，城隍神乃为人所重视，历代帝王，多加封号，如后唐废帝清泰元年，封之为

王；元文宗天历二年，又封及其夫人；至明初封爵更有等级，但不久废去，又定其庙制，如《明史·礼志》所云：

城隍，洪武二年，命加以封爵；京都为承天鉴国司民升福明灵王；开封、临濠、太平、和州、滁州皆封为王；其余府为监察司民城隍威灵公，秩正二品；州为监察司民城隍灵佑侯，秩三品；县为监察司民城隍显佑伯，秩四品；衮章冕旒，俱有差，命词臣撰制文以颂之。三年，诏去封号，止称某府州县城隍之神；又令各庙屏去他神，定庙制高广，视官署厅堂，造木为主，毁塑像舁置水中，取其泥涂壁，绘以云山。

然其后似又恢复原制，至今各地城隍神除神主外，无不再有塑像的。城隍神本为城隍之神而已，但后世又变为司民之神。唐张说《祭荆州城隍文》有「城隍是保，阡庶是依」之说，则当时已有此意了。所以至今有传说人死之后，必先到城隍神前，然后再至阴府。宋时城隍神还应为民治祟，如宋洪迈《夷坚志》所载：

南京张通判之次子患瘵疾累年，危困已极，巫卜者多云有祟。会路当可与数客经过，张闻其行法有功，捧刺往谒，乞垂拯救。路至是摄衣正坐，俄见一金紫伟人，当前致礼，罄折足下。路诘之：「尔为城隍神，知张氏有鬼祟，何不擒捉？」对曰：「见擒在此。」众不觉肃然，吏卒拥一少年，恸哭久之。问曰：「汝为谁？」曰：「一身是张家长子，生前因不肖，贻怒大人，遂与舍弟同谋见杀。若父怒其子，分所甘受；至于弟杀兄，在理难堪，此某之所以作祟也。」路委曲开谕之，然后从命，倏忽俱不见。

这当然是道士们故示其尊，竟可役使城隍神，但城隍神之应司民事，于此更得一确证了。

又城隍神本来无姓名可言，但至后世有以人死而为城隍神的，于是城隍神也有