

前言

趨吉避凶，祈福遠禍，自古迄今都是人們所不懈追求的。這種追求，包括訴諸人自身的努力，也包括向外物尋求幫助、庇佑。而在種種外物當中，神祇自然是一個十分重要的方面。由此，在長期的社會發展進程中，就形成了相應的神祇及其特定的職司或功能。

中國歷史上形成的神祇，數目眾多，隊伍龐雜。大體地作一區分，可歸為宗教神、民俗神、行業神三個大類。宗教神主要是道教和佛教的神，行業神指各行各業崇奉的祖師或保護神。此外的民俗神，則主要是一般民眾所崇奉的，為世俗生活而存在。三類神祇之間，又有交叉影響。比如道教、佛教的神，也有許多同時也是民俗神，如觀音和趙公元帥，有的還是行業神，如藥王菩薩和呂洞賓。大名鼎鼎的關聖帝君，首先是被民眾崇奉，然後道、佛二教也都拉了他去壯聲威，封了響噹噹的名號，而且許多的行業也奉他為保護神，數目達十幾個之多。

宗教之神有其自己的生成機制，行業神的成長與相應行業的發展緊密關聯，而民俗神的形成則最能體現傳統信仰的發展軌跡。一般來說，民俗神大多經歷了一個由靈物到人格神的發展過程，神祇的職能也大多經歷了由避凶遠禍到趨吉祈福的轉換。比如門神，在周秦時代的五祀中就存在，但並無具體形象的表現，當時人們所祭祀的，是籠統的門之靈。後來度朔山上捉鬼吃的神荼鬱壘被奉為門神，有了具體形象，但其職能主要是驅邪避祟。之後，出現了歷史人物附會的門神，如秦瓊、尉遲敬德以及其他的武將門神，但此類門神的主要功能還是被動的保衛、防範，指向的是邪祟、凶惡。再後來，祈福門神出現，他們大多由歷史上有名的文官擔任（所以也叫文官門神），其職能則主要是祈福。這樣的過程和軌跡，與人們認識和把握外物的歷程吻合，也反映了人們對美好生活的不懈追求。

歷史上對神祇的奉祀，主要有廟祀和家祀兩類。廟祀即修築專門的廟宇來奉祀某些神，道、佛二教寺觀中的殿堂自不必說，此外如關帝廟、土地廟、東嶽廟、河神廟、藥王廟、媽祖閣、文昌閣等，或專祀一神，或以一神為主而配祀他神，或兼祀眾神。這樣的廟宇，一段時間曾毀拆殆盡，現在又有了相當的恢復。家祀是在家中奉祀，有的有神龕，有的則無；有的常年奉祀，比如常年供奉觀音、關公的塑像或畫像，有的則只在歲節活動時奉祀，比如灶神、門神。而所奉祀的神的表現形式，主要即是塑像和繪像。

一個民族的神祇以及相應的信仰，是這個民族傳統文化的一部分，絕不能一概視為迷信而加以擯棄。實際上，外力的強加也不可能根除人們對神靈的信仰乃至崇祀。這是因為這種信仰已經根植於人們的心靈之中，相應的崇祀已與人們的生活融成了一體。誠如前文指出的那樣，神祇的功能經過了由避凶遠禍到趨吉祈福的轉化，人們祈福於神，體現了對生活的美好願望和不懈追求，其積極意義是顯而易見的。基於這樣的認識，向大眾介紹我們的祈福神，也就不僅必要，且有意義。

一般而言，介紹神祇的著述，大多是按前述宗教神、民俗神、行業神的分類來論列的。而這本小冊子，嘗試了另外一種結構方式，即主要按神祇的功能來論敘。這樣的模式，或許更能體現「祈福神」書名的命意，讀者也可以「按需索神」——根據功能來查找、閱讀相應的神祇。當然，由於神祇職司的交叉、全能神的存在以及個別神明似乎並無明顯職司，這樣的歸類也難能盡善，也只好「盡人力，聽神命」而已。

目錄

前言 1

求福

一攬子賜予的福神 002

專門賜福的天官 004

避禍固然要緊，但求福更為重要，求到了福祉，自然就遠離了災禍。因此，人們更願意拜倒在能夠賜福的神祇的腳下。

求祿

官位俸祿之神祿星 008

文昌神與魁星 009

兩千多年封建社會，官祿一直與讀書緊密聯繫。要想進入仕的行列，首先要成為士，而保佑士人讀書中舉、當官食祿的神，有文昌神和魁星等。

求壽

掌管延壽的壽星 014

八仙拱壽 015

麻姑美酒獻壽 018

人生的福分，歸根到底要有生命去享受才有意義。身體的康健、壽數的綿長就成為人們具有終極意義的願望，這願望造出了一個個掌管延壽的神祇，諸如壽星、彭祖、麻姑等等。

求喜

寄寓喜樂之喜神 022

笑口常開的彌勒佛 024

和合二仙 026

中國人對歡喜熱鬧的追求十分執着，自然要有位喜神來崇奉。最初的喜神真是神乎其神，無影無形，卻又在此在彼他會出現不同的方位，凡事向着喜神所在方位去做就會大吉大利。

求財

「神丁」興旺的財神 030

路路生財，多多益善的五路財神 032

招財童子和利市仙官 033

劉海蟾步步鈞金錢 035

求財祈富是人們綿綿不已的心願，所以財神寧可其多，唯恐其少。於是，財神既有文武，又有五路。

姻緣子孫

月下老人千里姻緣一線牽 038

子孫娘娘 040

順產、保生的夫人們 042

娘娘堆裏的男神張仙 044

主管生育的神明往往是女性，民間俗稱其為娘娘。這些娘娘籠統可叫「子孫娘娘」，她們的數量相當多，數以十計。廣州金花廟內，除主祀金花夫人，配祀中就有二十位娘娘。

出入平安

從驅邪到祈福的門神 048

佑護一路平安的路神 050

先秦時代有所謂「五祀」、「三祀」等，當中就有門戶。西漢時，廣川王去疾殿門有古代勇士成慶的畫像，短衣、大褲、長劍，可算是門神像的源頭。

家宅內外

天帝派駐人間的全權監察灶神 054

男茶女酒，保佑安寢的床神 055

名實不符的廁神 057

水源、財源一併保的井神 058

中國人對神靈向來又打又拉，威逼利誘。在送灶神上天彙報時，一方面祭祀祈禱，討好他，讓他「好話多說」；一方面又用飴糖封他的嘴，讓他「歹話不說」。看上去灶王爺倒像是塊麵團，怎麼捏都可以。

真人假鬼俱為神

香火第一的全能關帝 062

既去邪亦納福的鍾馗 065

在民間，關帝是少有的萬能之神賜福祿、佑科舉、治病消災、驅邪避惡、誅叛討逆，乃至招財進寶、庇佑商賈，幾乎是無所不能。

「天皇」與「天后」

天國的主宰 070

天國第一夫人 072

玉皇大帝為道教四御之首，在民間的神仙世界中為眾神之王，是與人世的皇帝相對的天國的主宰。其配偶西王母本是東王公的太太；玉皇大帝信仰興起後，她又被配予玉皇大帝，成為天國第一夫人。

佛法無邊

釋家與俗眾皆信仰的如來佛 078

有求必應觀音菩薩 080

如來佛的名頭在中國民間和玉皇大帝一樣，大得嚇人。看上去，他慈眉善目、神態安詳，但卻道行深廣、法力無邊。在《西遊記》中，天界最高神玉帝和如來佛一比，也黯然失色。

大大小小的「土地」

總司土地的后土 084

貧富不均土地爺 085

守護城池的城隍神 087

中國最早的土地代表叫「社」，也就是專門的土堆，代表土地神。由於國土遼闊，很難由一個土地神來管理，所以土地爺一般只管理一方土地。後來出現的抽象化大土地神，比如后土、地祇，被稱為「后土皇地祇」或「總土地」。

日月星辰之神

中國很早就有關於太陽的傳說。民俗信仰裏的太陽神叫做「太陽星君」，也許是因為太陽畢竟不好隨便拉個甚麼人去附會，太陽星君並沒有甚麼「來歷」，所謂太陽星君神襪上的畫像也不像其他神祇那樣形象生動。

雷電風雨之神

雷公電母 風伯雨師 098

行雲布雨的龍王 102

在傳統農業社會，雨與人們的生活關係重大，所以雨師的奉祀在秦漢時就被列入了國家祀典。民間祈雨或祈晴，除了祭祀雨師，還有龍王，幾乎有水的地方就有龍王廟，其數目和關帝廟、土地廟等相近。

地位最高的山神

東嶽大帝主治生死 106

碧霞元君主嗣生育 108

地理之神有一定的地方性，亦有一些地域性的神祇由於影響廣泛而具有了全國性的意義。比如，五嶽都有其神祇，但東嶽大帝的影響非其他四嶽神所能比。

江河湖海之神

由河伯到龍王 112

從四海龍王到媽祖 114

中國對江河之神之信仰和崇拜很早就有。在殷代對河神的祭祀極為重視，建有河神廟，並以人祭祀河神。祭江河之神的目的，主要在於祈江河順流、四季安瀾，不發洪水，保障行舟。

名目繁多的農神

教民稼穡保佑豐收 118

五穀豐登 糧食滿倉 119

嫫祖與馬頭娘 120

十二花神 122

有關農業的神祇，有的是祖師神，如神農、后稷；有的是保護神，如土穀神、青苗神，統稱農神或農事神。而農業有諸多分支（如蠶、棉等），農事又有賴諸多條件（如有無蟲災、雹災等），所以有關農業的神祇名目繁多。

品茶釀酒

經翻陸羽 歌記盧仝 126

杜康先師 127

陸羽死後不久，就被人們供奉起來。唐代即有茶水販掛其神像的，神像放在茶灶上或茶具間，買賣好的時候就供祭，不好的時候則用茶水澆神，可見當時人們對茶神的供奉還不是那麼誠惶誠恐的。

中外藥王

名目眾多 孫氏獨尊 130

藥師佛 131

藥師佛的十二大誓願幾乎無所不包，但由於名號中的一個「藥」字，塑像中的甘露鉢、藥丸，「除一切眾生眾病」的誓願，使民眾認為藥師佛具有除病祛疾的神性，因此人們自然而然地把他當做藥王。

崇敬紙筆

造字神倉頡 134

筆祖蒙恬 135

造紙祖師蔡倫 137

倉頡創造文字，所以被稱作製字先師、倉頡至聖。舊時，人們不僅對倉頡表示出崇敬，對漢字也十分敬惜，往往把寫過字的廢紙收集起來，等到一定的時候在字紙亭焚燒稱作「敬惜字紙」。

各行各業的祖師

魯班先師 140

科神 143

梨園神 144

賊神 146

丐神 147

由於偷竊這種職業的特殊性、神秘性，信仰上的聚合和約束更為重要，所以他們對行業神的信仰、崇拜也更加虔誠、恭謹。

求
福

一攬子賜予的福神

一般來說，求神拜佛，一方面是要驅避災禍，一方面是要祈求福祉。就大眾心理來說，避禍固然要緊，但求福更為重要，求到了福祉，自然就遠離了災禍。因此，人們更願意拜倒在能夠賜福的神祇的腳下。然而，早期人類和原始宗教創造的神祇並不能滿足民眾的願望，於是人們便按照自己的意願來創造神祇，尤其是創造那些能夠一攬子賜予各種福祉的神祇。就這樣，福神被創造出來了。而我們這本有關祈福神的小冊子，也就從福神寫起了。

說福神可以一攬子賜予各種福祉，首先要看看這個「福」字。福的內容十分寬泛，向來有五福之說。古代典籍說五福是壽、富、康寧、攸好

福祿壽 民間年畫

德、考終命，民間的五福則指福、祿、壽、喜、財。這樣看來，福可以說是人類所有福祉的概稱。傳統上還有福人、福將、全福人的說法，要麼指人有好運，幹甚麼都非常順利；要麼指老人健康、兄妹眾多、兒女成行，闔家安康熙樂。這樣看來，福又不僅指現實的福祉，也指未來的福運，簡直是包羅萬象了。福神正是執掌上述所有福祉的神祇。

像許多神祇與星宿有關一樣，中國傳統也有福星之說。其星為木星，又稱歲星，俗謂其所在方位有福，故稱福星。不過，中國福神的原型卻另有其源。宋代時，民間有的以真武（即真武大帝，道教大神之一）為福神。另一個血肉豐滿的福神原型是歷史人物陽城。據《唐書》記載：唐德宗時，道州多侏儒，每年都要供奉朝廷，以供嬉樂。刺史陽城不忍貧民骨肉分離，上奏皇帝，皇帝遂罷侏儒之貢。當地人感念陽城的恩德，立祠祭祀

陽城

清代福星瓷塑

他。到元明時，陽城被誤傳為漢武帝時的人，名叫楊成。此外，因為道教三官中的天官主管賜福，所以人們也把天官視作福神。

關於福神的形象，以陽城為原型的福神一副員外的打扮，手持塵尾，慈眉善目。以天官為原型的福神則朝服朝靴，如同極品大官。儘管民眾頗為崇信福神，但福神既無專祠奉祀，也不合祀。人們更多的是在年節時張掛他的畫像，或者把他的形象圖繪、雕鏤，應用在畫稿、傢具、雜器之上，而這裏的福神形象多用天官。此外，民眾還用吉祥字「福」來表示對幸福的祈願。

專門賜福的天官

在舊時的民間繪畫中，我們常常可以看到這樣一副形象：一位官人身着紅袍或一品朝服站在海崖上，手持一軸誥命，上寫「天官賜福」或「受天福祿」。這幅畫中的官人就是中國傳統的福神——天官。而與天官並列的，還有地官、水官，合稱「三官」，是道教的神明。

歷史上的三官，其來由眾說紛紜。有說是由木、金、水（或金、水、土）三氣而來的；有說是周幽王的諫臣唐、葛、周三將軍。此外，還有兩個傳說。一個傳說道教第一大神元始天尊口中吐出三官，後來降生人間，也就是上古的三皇堯、舜、禹。另一個傳說更有人情味，因此也流傳廣泛。據說古時候有個叫陳子檣的人，聰明、漂亮，龍王的三位公主同時看上了他，結為連理。三位公主生了三個兒子，都是神通廣大、法力無邊。後來，元始天尊見他們都非常出色，就分別封他們為天官紫微帝君、地官青靈帝君、水官暘穀帝君，並賦予他們不同的職責：天官賜福，地官赦

罪，水官解厄。

三官受到人們較為普遍的廟祀，其廟即三官廟。有學者指出，過去全國各地的三官廟隨處可見，光北京就有三十多座；現在北京的三元里、三元街、三官門胡同等地名，就都和「三元」、「三官」有關。三官同時出現的形象為三位官人身着朝服，手持笏板，長髯飄飄，形容藹藹。

不過，三官看似平分秋色，實則品級不一。而在民間信仰的園地裏，天官更是獨佔鰲頭，地官、水官只能瞠乎其後了。

在道教的神譜中，三官官品不同，天官官級為一品，地官、水官分別為二品、三品。雖然差別說不上有多大，但按封建官制的模式套過來，一品為當朝宰輔，一人之下、萬人之上，與二、三品的差別儼若霄壤。

民間信仰中的天官，與道教有所聯繫，也與中國古代的官制相關。民間把天官當做福神，可以賜福，也可以賜官，傳統吉祥圖案中的「天官賜福」、「加官晉爵」就是具體表現。在這一點上，可以說天官已經不是道教之神，而是民間俗神了。

天官賜福 民間年畫

天官賜福 傳統圖案

天官賜福 木雕

一般民眾把天官當做福神，與祿神、壽星合稱三吉星。過去新春時節，許多人家愛掛三星圖，表示三星在戶，喜慶滿門。民間還泥塑、瓷塑三吉星像，形象也與三吉星圖大體相同。天官單獨出現，多見於圖繪。除前述的「天官賜福」圖和三星圖以外，舊時民間逢壽誕之事，多在「吉慶有餘」的圖畫下再畫天官賜福圖，周圍配列靈芝以及其他寶物，用來祝壽。此外，民間也有向天官求子的，所以也就有送子的天官。

天官賜官，源自中國周代的官制。當時有六官（六大部門的官吏），其中首屈一指的就是天官，而這個部門的最高長官塚宰也稱作天官。塚宰（天官）是百官之長，自然要管到官吏的升遷貶黜。這個官職後來發展成了封建中央機構六部中的吏部尚書，而常見的天官圖中的天官正是按吏部長官的情形繪製的。常見的祝福升官的天官圖有「指日高升」、「加官晉爵」，前者是天官指向太陽的圖畫，舊時的官衙裏常可以見到；後者是童子向天官獻爵的圖畫，也是官宦人家的傢具雜物上的常見圖案。

求
祿

官位俸祿之神祿星

民間五福之中，祿居第三。其實，祿最原始的意義也是福，《詩經·商頌·玄鳥》就出現過「百祿」一詞，這裏百祿的意思即是百福。後來，祿的含義逐漸固定在了俸祿（做官的薪水）這個相對專門的意義上。同時，俸祿多少又與職位高低有關，因此祿也指祿位，就是官位。

中國的司祿之神是由星辰轉換而來的，因此後世一直稱他為「祿星」，很少叫做「祿神」或「司祿神」。祿星也是真實存在的星。《史記·天官書》說：「文昌宮……六曰司祿。」這是說文昌宮的第六顆星叫司祿，是掌管人間祿食的星辰。《晉書·天文志》也記載過司祿的星辰，但星名叫「下台」。後世人們大多以前者為祿星。

與福、壽二星一樣，祿星也形象化、人格化了。同福星一樣，人格化了的祿星的淵源也不甚明瞭。有的說他與送子的張仙有關，但這與祿星的職司相去甚遠。這張仙的原型是五代時的蜀帝孟昶，官夠大，卻是亡國之君，後來人們把他和「送子」扯到了一起。而在傳統戲曲裏，又有「祿星抱子下凡塵」一類的唱詞，由此送子的張仙被附會為祿星。

對祿星的崇奉與對福、壽二星的崇奉大體相同。在民間年畫、瓷塑等藝術表現中，三者往往一齊出現，其中祿星的形象為員外的打扮，頭上插着牡丹花（或畫牡丹），懷抱嬰兒，或者手牽嬰兒。而在眾多表示「祿」的寓意的吉祥圖案中，祿星卻很少出現，而大多是以「鹿」諧「祿」之音，由鹿來表示祿的意思。這一方面說明我們表現吉祥寓意的素材比較豐富，另一方面也說明祿星的人格化並不徹底。同樣，單獨出現的祿星也有以鹿相伴的，這正表明了祿星的身份，從而與裝扮差不了多少的賜福天官區分開來。

不過，舊時戲曲演出中的加官戲，倒是體現了祿星的本分。這種加官

戲是正戲開始前的一種演出，只有一個演員，身穿紅袍，戴「加官臉」（滿面笑容的假面具），手持朝笏。演出時，演員走上戲台，笑臉盈盈，不說不唱，繞台三周即下場；再上場時，抱一小孩兒（道具），同樣繞場三周即下；最後出場時，一邊跳舞（因此這種演出也叫「跳加官」），一邊展示手中所持的紅色錦幅，幅上寫「加官進祿」，然後繞場三周退場。這種加官戲是正式演出前的一種過渡，也顯然有着祝吉的意思，祝福看戲的觀眾尤其是其中的官員，加官進祿，飛黃騰達。

祿星 民間年畫

文昌神與魁星

在兩千多年的封建社會，官祿一直是與讀書緊密聯繫的。就是說，要想進入仕的行列，首先要成為士。而保佑士人讀書中舉、當官食祿的神，則有文昌神和魁星等。

文昌神源自星辰崇拜。北斗七星之上有六顆星，合稱文昌宮。文昌六星最初的職司非常廣泛，後來有些職司逐漸被別的神取代，而專司文運。舊時人們認為，文昌星明亮，預兆着文運將興。人格化以後，文昌神被道