

事物
掌故
叢談

神仙鬼怪

楊蔭深
編著

叢書介紹

「事物掌故叢談」是中國民俗和文學史專家楊蔭深先生代表作。全套書按「歲時令節」、「神仙鬼怪」、「衣冠服飾」、「飲料食品」、「居住交通」、「器用雜物」、「遊戲娛樂」、「穀蔬瓜果」、「花草竹木」分為九個大類。探究日常生活中五百多種事物的最初來源和歷史演變，囊括古今中外眾多的典故常識，基本涵蓋人們日常生活的方方面面。

追本溯源是「事物掌故叢談」的最大特色，日常生活中那些人們熟知的事物起源於何時，又經過怎樣的變化成為現今的形態。作者引經據典、信手拈來，這種追溯是以考證典籍的記載為基礎撰寫而成的。自稱有「歷史癖」的楊蔭深先生遍覽群書，通過精心梳理、嚴謹考證，將各類事物與掌故一一對應，令人豁然開朗、耳目一新。全套書雜以趣聞傳說、軼事傳奇，內容豐富充實、妙趣橫生，是關於民俗文化、日常生活、市井百態的百科全書。

作者介紹

楊蔭深（1908—1989）：原名楊德恩，字澤夫，浙江鄞縣人（今寧波市鄞州區）。中國古典文學史家、民俗學家。上海市第二至第六屆政協委員。曾任中國俗文學會顧問、上海民間文藝家協會理事、顧問，上海辭書學會理事。歷任商務印書館、上海辭書出版社編審，《辭海》編委等職。主要著作有《先秦文學大綱》、《中國文學史大綱》、《中國學術家列傳》、《五代文學》、《隋唐五代文學編年長編》、《中國古代遊藝研究》、《古今小說來源考》、《中國民間文學概說》、《中國俗文學概論》等。

序

神仙鬼怪之說，大多倡自道教之徒，所以愚惑人民，以信其教。其說或本諸古代傳說，或襲自西來佛經，加以虛飾，及種種附會之談，於是除人間以外，儼若別有所謂神仙與鬼怪諸世界者，其荒誕無稽，原無置辨價值。惟今人仍有奉之惟敬的，抑若實有其物，真有其事；而對於這些神仙鬼怪的由來，卻未暇深究，以致明被欺瞞，還是深信無疑。本書雖云掌故，除考究其由來以外，亦隱示以人們對此四物，實不足信。不過因篇幅有限，不能盡述，故所載僅為日常所習見習聞者的二十種。舉一反三，是在讀者。當今之世，雖科學已見昌明，然迷信之舉，仍不能廢，則此書之作，當亦並非完全是浪費無意義的事罷！

楊蔭深 一九四五年四月二十二日

目錄 CONTENTS 目次

一 玉皇 Emperor of Heaven 玉皇	1	九 財神 God of Wealth 財神	51
二 三官 Three Taoist Gods 三官	7	一〇 土地 Local Village God 土地	55
三 泰山神 God of Mount Tai 泰山神	11	一一 天妃 Goddess Matsu of the Sea 天妃	59
四 城隍神 Town God 城隍神	18	一二 觀世音 Goddess of Mercy 觀音菩薩	63
五 文昌 God of Literature 文昌	25	一三 西王母 Heavenly Queen Mother 西王母	70
六 關帝 Lord Guan 關帝	31	一四 八仙 Eight Immortals 八仙	76
七 灶神 Kitchen God 竈之神	37	一五 張仙 Immortal Zhang Xian 張仙	101
八 門神 Door-god 門神	44	一六 閻羅 Yama 閻魔	107

一七	鍾馗 Zhong Kui	118
一八	鍾馗 鍾馗	
一八	五通 Five Demons	125
一九	五通神	
一九	白蛇 White Snake	130
二〇	白蛇	
二〇	狐妖 Fox Spirits	139
二〇	妖狐	
附錄	附錄	153
	Appendix	
	付錄	

一
玉
皇

神仙鬼怪

Emperor of Heaven

玉皇

人類未開化以前，以為冥冥之中，必有神為之主宰。而神亦如人類，名目甚多，要以天為百神之長，由天再化生諸神。其後雖文化逐漸進步，而對神的尊敬，仍不能或減，於是如古代帝王，無不祭祀諸神，尤以天神最為重視，天子且築壇以祭，儀式十分隆重。此種天神或單稱天，昊天，皇天，或復稱天帝，上帝，昊天上帝，當然只是設想而已，以為真有這樣一個偉大的神在上主宰，下臨萬民的。

但自道教興後，則對天又有特別信仰，編造種種神話。道教本推崇老子為祖，然其後則不崇老子而崇天，抑若其教非創自人類，乃由天所降賜的，其說妄誕，自不足據，但因此民間亦信天有**|真神|**，而此真神即普通所謂玉皇上帝，在道家所謂元始天王或元始天尊者是。如晉葛洪《枕中書》云：

昔二儀未分，溟滓鴻濛，未有成形，天地日月未具，狀如雞子，混沌玄黃，已有盤古真神，天地之精，自號元始天王，遊乎其中。溟

滓經四劫，天形如巨蓋，上無所繫，下無所依。天地之外，遼屬無端，玄玄太空，無響無聲，元氣浩浩，如水之形。下無山嶽，上無列星，積氣堅剛，大柔服維，天地浮中，展轉無方，若無此氣，天地不生。天者如龍，旋回雲中，復經四劫，二儀始分，相去三萬六千里。元始天王在中心之上，名曰玉京山。山中宮殿，並金玉飾之。常仰吸天氣，俯飲地泉。復經二劫，忽生太元玉女，在石澗積血之中，出而能言，人形俱足，天姿絕妙，常遊厚地之間，仰吸天炁，號曰太元聖母。元始君下遊見之，乃與通氣結精，招還上宮。當此之時，二氣網緼，覆載氣息，陰陽調和，無熱無寒。天得一以清，地得一以寧，並不復呼吸宣氣，合會相成，自然飽滿，大道之興，莫過於此。結積堅固，是以不朽。金玉珠者，天地之精也，服之與天地相畢。元始君經一劫，乃一施太元母，生天皇十三頭，治三萬六千歲，書為扶桑大帝東王公，號曰元陽父。又生九光元女，號曰太真西王母，是西漢夫人。天皇受號十三頭，後生地皇十一頭，地皇生人皇九頭，各治三萬六千歲。於今所傳三皇天文，是此所宣，故能有諸天上大聖及地下神靈，無所不制，故天真皇人，三天真王，駕九龍之輿之是也。次得八帝，大庭氏、庖犧、神農、祝融、五龍氏等，是其苗裔也，今治五嶽。

此蓋襲古代盤古氏的傳說，全為神話而已。而一方面當也參之以佛經，故作玄妙之談，如《隋書·經籍志》云：

道經者，云有元始天尊，生於太元之先，稟自然之氣，沖虛凝遠，莫知其極。所以說天地淪壞，劫數終盡，略與佛經同。以為天尊之體，常存不滅，每至天地初開，或在玉京之上，或在窮桑之野，授以秘道，謂之開劫度人。然其開劫非一度矣，故延康，赤明，龍漢，開皇，是其年號，其間相去經四十一億萬載。所度皆諸天仙上品，有太上老君，太上丈人，天真皇人，五方天帝及諸仙官，轉共承受，世人莫之豫也。自云天尊姓樂名靜信，例皆淺俗，故世甚疑之。

而天尊居然也有姓名，是殆與人類無異，設想可謂奇離極了。此外《枕中書》又說：「玄都玉京七寶山，周回九萬里，在大羅之上。城上七寶宮，宮內七寶台，有上中下三宮如一。宮城一面二百四十門，方生八行寶林，綠葉朱實，五色芝英。上有萬千種芝，沼中蓮花，經度十丈。上宮是盤古真人、元始天王、太元聖母所治，中宮太上真人、金闕老君所治，下宮九天真皇、三天真王所治。」這就是玉皇所住的地方，是在大羅天之上。至元始天尊何以稱為玉皇，則以天尊居於玉京，故得此別稱；然或始於小說家言，如《西遊記》之類，即有玉皇大帝之說。日本人小柳司氣太《道教概說》亦云「元始天尊又稱玉皇上帝，其關係無明確記載」云。

三官

神仙鬼怪

Three Taoist Gods

三官

三官謂天地水三官，其說始於道家，古所未有。

按：《三國志·張魯傳》註引《典略》云：

光和中，漢中有張修為五斗米道，使人為奸令祭酒，祭酒主以《老子》五千文使都習，號為奸令。為鬼吏，主為病者請禱。請禱之法，書病人姓名，說服罪之意，作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地，其一沉之水，謂之三官手書。使病者家出五斗米以為常，故號曰五斗米師。實無益於治病，但為淫妄，然小人昏愚，競共事之。

此即三官之由來，無非愚民而已，毫無意義可言。張修實為張衡，蓋傳云：「魯祖父陵，陵死，子衡行其道，衡死，魯復行之。」《典略》有誤。其後至於北魏，又有三元之說，即今所謂上元、中元、下元。清趙翼《陔餘叢考》云：

張衡等但有三官之稱，而尚未謂之三元。其以正月、七月、十月之望為三元日，則自元魏（即北魏）始。《魏書》孝文帝以太皇太后喪，詔令長至三元絕告慶之禮，是三元之名，魏已有之。蓋其時方尊信道士寇謙之，三元之說，蓋即謙之等襲取張衡三官之說，而配以三首月為之節候耳。《冊府元龜》：「唐開元二十二年十月敕曰：道家三元，誠有科戒，今月十四日、十五日，是下元齋日，都內人應有屠殺，令河南尹李適之勾當總與贖取。並令百姓是日停宰殺漁獵等。自今以後，兩都及天下諸州，每年正月、七月、十月三元日起，十三至十五，兼宜禁斷。」《宋史·方伎傳》：「苗守信精道術書，上言三元日上元天官，中元地官，下元水官，各主錄人之善惡，皆不可以斷極刑事，下有司議行。」此三元之名之原委也。

按：今民間仍奉行三元，尤以中元為甚。蓋皆由古代信道諸君所提倡而來，其意義實不堪問聞。又以正月、七月、十月三個月茹素，或擇每月一、七、十三天茹素的，名為三官素，也無非為信仰天地水三官，可以治病而長生。然誠如《典略》所云「實無益於治病，但為淫妄」而已。

三
泰
山
神

神
仙
鬼
怪

God of Mount Tai

泰
山
神

我國古以泰華衡恆嵩五山為東西南北中五嶽，嶽皆有神，要以東嶽泰山為最著稱，稱其神為 | 東嶽大帝 |，立廟祭祀，不限泰山一區，各地也多有之，且有治鬼之說，一如釋氏的閻羅王，因此很為民間所信仰，而其說則較閻羅為尤古。按：《後漢書·烏桓傳》云：「其俗謂死者神靈歸赤山，如中國人死者魂神歸岱山也。」岱山即泰山，可知漢時已有其說。又同書《方術傳》云：「許曼少常篤病，三年不癒，乃謁太山請命。」亦以泰山神主人生死之權，所以至晉張華作《博物志》，遂云：「泰山，天帝孫也，主召人魂。東方萬物始，故知人生命。」泰山乃天帝孫，當然是神話，惟因此可知泰山所以能知人生命，實是由東方萬物始傳會而來。因為泰山在東方，東方在古時以配春，春是萬物始生的時候，既知其始，自然又知其終，所以乃有知人生命之說。以此推論，在古代可信以為真，在現代當然是不通了。

東嶽之有神，原是以山為神而已，但後世居然也

有人鬼而為東嶽神的，一如閻羅王時常有交代的事，其說固然荒誕不足信，但也可見東嶽治鬼與閻羅同。如《三國志·蔣濟傳》註引《列異傳》云：

蔣濟子既死，夢於其母曰：「兒今為泰山伍伯甚苦。有謳士孫阿將死為泰山令，乞豫屬之。」母以告濟，濟往託焉。未幾，阿果死。月餘濟夢兒來言：「阿為令，使兒得轉錄事矣。」

神仙鬼怪

是以孫阿為泰山令的。又如《南史·沈僧昭傳》云：

僧昭別名法朗，下事天師道士，常以甲子及甲午日夜著黃巾衣褐，醮於私室。時記人吉凶，頗有應驗。自雲為泰山錄事，幽司中有所收錄，必僧昭署名。後謂人曰：「吾昔為幽司所使，實為煩碎，今已自解。」乃開匣出黃紙書，上有一大字，字不可識。曰：「教分判如此。」

這是更為奇談，居然陰陽皆通，殆如後世所傳包拯為閻羅了。又如《北史·段暉傳》云：「有童子與暉同學，二年將去，謂暉曰，吾為泰山府君子，東敕遊學，今將歸。言終騰虛而去。」泰山居然還有兒子，說更奇特，但宋吳曾《能改齋漫錄》，亦記泰山有子，且有五人之多。據云：

京東父老相傳東嶽天齊仁聖帝有五子，惟第三子後唐封威權大將軍，本朝封炳靈侯。哲宗元符二年六月，始詔封四子，長為裕靈侯，次為惠靈侯，第四子為靜鑿大師，第五子為宣靈侯。

這種當然無據，所以只說相傳而已。但必是道家附託，於是泰山本身以外，又有所謂子了。至天齊之號，始於唐玄宗，玄宗封禪泰山，加號天齊。宋時真宗大中祥符元年，又詔加仁聖天齊王，五年又加為天齊仁聖帝。元時世祖至元十八年，詔加天齊大生仁聖帝。實則天齊故有其祠，不能加於泰山，如清趙翼《陔餘叢考》云：

天齊之名，蓋本《史記·封禪書》：「齊所以為齊，當天齊也。」故假借用之，以為峻極於天之意。然《封禪書》：「八神祠，一曰天主，祠天齊，居臨淄南郊；二曰地主，祠泰山梁父。」則泰山與天齊各為一祠，本不相涉。況天齊云者，謂當天之中，如天之臍也。今乃不顧其本義，但取其字之可通而剽剽附會之，蓋出於張說之舞文也。

此外據《五嶽真形圖》云，泰山神姓歲名崇，則不知何據。唐段成式《酉陽雜俎》又以為劉翁，其說云：

天翁姓張名堅，字刺渴，漁陽人。少不羈，無所拘忌。常張羅得一白雀，愛而養之。夢天劉翁責怒，每欲殺之，白雀輒以報堅，堅設諸方待之，終莫能害。天翁遂下觀之，堅盛設賓主，乃竊騎天翁車乘白龍，振策登天，天翁乘餘龍追之不及。堅既到元宮，易百官，杜塞北門，封白雀為上卿侯，改白雀之胤，不產於下土。劉翁失治，徘徊五嶽作災，堅患之，以劉翁為泰山太守，主生死之籍。

這真是奇談，天翁竟會被凡人奪了高位，而反降做泰山太守。不知段氏此說，根據何書，抑道家有此傳說的？

四
城隍神

神仙鬼怪

城隍神

Town God

舊時各郡縣皆有城隍廟，廟祀城隍神，管理一城，一如郡縣的有司官。按：城隍之名，始見於《易·泰卦》：「城復於隍。」清王敬哉《冬夜箋記》引《禮》：「天子大蠟八，伊耆氏始為蠟。」註：「伊耆，堯也。蠟神八，水庸居其七，水則隍也，庸則城也。」以為：「祭城隍實始於堯時。」然當時尚無城隍之名，且堯時年代湮遠，似未足信。惟《春秋》有「鄭災祈於四鄘，宋災用馬於四鄘」之說，鄘與庸同，亦即城也，則春秋時確有祀城隍的，然名稱仍不類。據《太平府志》云：「城隍廟在府承流坊，赤烏二年創建。」赤烏為三國時吳大帝孫權年號，是吳時已有城隍廟了。清梁紹壬《兩般秋雨盦隨筆》，亦以為：「城隍之有廟，則始於吳。」下即引《太平府志》之說。然《太平府志》不知又據於何書，抑民間傳說如是耶？考正史之記載祀城隍神者，要以《北齊書·慕容儼傳》為最早，《傳》云：

慕容儼鎮郢城，始入，便為梁大都督侯瑛任約率水陸軍奄至城下。儼隨方禦備，瑛等不能克。又於上流鸚鵡洲上造荻茨竟數里，以塞船路，人信阻絕。城守孤懸，眾情危懼，儼導以忠義，又悅以安之。城中先有神祠一所，俗號「城隍神」，公私每有祈禱，於是順士卒之心，乃相率祈請，冀獲冥祐。須臾沖風歛起，驚濤湧激，漂斷荻茨。約復以鐵鎖連緝，防禦彌切。儼還共祈請，風浪夜驚，復以斷絕。如此者再三，城人大喜，以為神助。

既云俗號「城隍神」，則六朝已有城隍廟，可無疑義。然其時似尚未遍設，故有神祠俗號之說，否則如後世殆成公制，無所謂俗號了。又《隋書·五行志》云：「梁武陵王紀祭城隍神，將烹牛，忽有赤蛇繞牛口。」亦足證六朝確有城隍之祀的。至於唐代，則所祀已漸普遍，惟初年似限於吳越，如唐李陽冰《縉雲縣城隍記》云：「城隍神祀典所無，惟吳越有之。」其後則張說、張九齡、杜甫、韓愈、杜牧、李商隱等均有祭城隍詩文，所祀已不限於吳越了，宋陸游《寧德縣城隍廟記》所謂「唐以來郡縣皆祭城隍」是也。至五代後梁時，一度改為「**牆隍**」，如錢鏐有《重修牆隍神廟碑記》，書大梁開平二年，歲在武辰。顧炎武《日知錄》以為：「以城為牆，以戊為武，蓋以朱全忠父名誠，曾祖名茂琳，故避其嫌名而改。」自是以後，城隍神乃為人所重視，歷代帝王，多加封號，如後唐廢帝清泰元年，封之為王；元文宗天曆二年，又封及其夫人；至明初封爵更有等級，但不久廢去，又定其廟制，如《明史·禮志》所云：

城隍，洪武二年，命加以封爵：京都為承天鑿國司民升福明靈王；開封、臨濠、太平、和州、滁州皆封為王；其餘府為鑿察司民城隍威靈公，秩正二品；州為鑿察司民城隍靈佑侯，秩三品；縣為鑿察司民城隍顯佑伯，秩四品；袁章冕旒，俱有差，命詞臣撰制文以頒之。三年，詔去封號，止稱某府州縣城隍之神；又令各廟屏去他神，定廟制高廣，視官署廳堂，造木為主，毀塑像舁置水中，取其泥塗壁，繪以雲山。

然其後似又恢復原制，至今各地城隍神除神主外，無不再有塑像的。城隍神本為城隍之神而已，但後世又變為司民之神。唐張說《祭荊州城隍文》有「城隍是保，毗庶是依」之說，則當時已有此意了。所以至今有傳說人死之後，必先到城隍神前，然後再至陰府。宋時城隍神還應為民治祟，如宋洪邁《夷堅志》所載：

南京張通判之次子患療疾累年，危困已極，巫卜者多云有祟。會路當可與數客經過，張聞其行法有功，捧刺往謁，乞垂拯救。路至是攝衣正坐，俄見一金紫偉人，當前致禮，罄折足下。路詰之：「爾為城隍神，知張氏有鬼祟，何不擒捉？」對曰：「見擒在此。」眾不覺肅然，吏卒擁一少年，慟哭久之。問曰：「汝為誰？」曰：「身是張家長子，生前因不肖，貽怒大人，遂與舍弟同謀見殺。若父怒其子，分所甘受；至於弟殺兄，在理難堪，此某之所以作祟也。」路委曲開諭之，然後從命，倏忽俱不見。

這當然是道士們故示其尊，竟可役使城隍神，但城隍神之應司民事，於此更得一確證了。

又城隍神本來無姓名可言，但至後世有以人死而為城隍神的，於是城隍神也有姓名了。其始或在宋時，如清梁紹壬《兩般秋雨齋隨筆》云：

城隍乃主城郭之神，至以神鬼為城隍者，見於《宋史·蘇軾傳》：「軾殉節於邕州，交州人呼為蘇城隍。」其後范旺守城死，邑人為像城隍以祭。本朝查初白先生言，今江西城隍為灌嬰，杭州城隍為南海周公新。其他如粵省以倪文毅為城隍，雷州以陳馮寶為城隍，英德以漢紀信為城隍，諸如此者，不可勝紀。今七月二十四日為都城隍誕辰，相傳是日為築城之始云。

按：《明史·禮志》以五月十一日為都城隍神誕，則明清是不同的。

五
文
昌

神仙鬼怪

文昌

God of Literature

俗以文昌為文學之神，所以舊時學校多崇祀之，文人尤為信仰，以為可得功名。相傳神姓張名惡子，居蜀的梓潼，故亦稱梓潼帝君。道家謂帝命掌文昌府事，及人間祿籍。然張惡子實為一人蛇不經之物，據說後來做陷河神的，如《太平廣記》引《王氏見聞》云：

陷河神者，嵩州嵩縣有張翁夫婦，老而無子，翁日往溪谷採薪以自給。無何，一日於岩竇間刃傷其指，其血滂注，滴在一石穴中，以木葉窒之而歸。他日復至其所，因抽木葉視之，乃化為一小蛇。翁取於掌中戲玩，因截竹貯而懷之，至家，則啖以雜肉。如是甚馴擾，經時漸長。忽一夕，雷電大震，一縣並陷為巨湫，渺彌無際，唯張翁夫婦猶存。其後人蛇俱失，因改為陷河縣，曰蛇為張惡子。爾後姚萇遊蜀，至梓潼嶺上，憩於路傍，有布衣來謂萇曰：「君宜早還秦，秦人將無主，其康濟者在君乎！」請其氏，曰：「吾張惡子也，他日勿相忘。」萇還後，果稱帝於長安，因命使至蜀求之，弗獲，遂立廟於所見之處，今張相公廟是也。

是張惡子乃一蛇妖，道家何以命掌文昌府事，實為莫明其妙。所以如《明史禮志》云：

弘治中，尚書周洪漢等議祀典云，梓潼帝君者，記云神姓張名惡子，居蜀七曲山，仕晉戰歿，人為立廟，唐宋屢封至英顯王。道家謂帝命梓潼掌文昌府事，及人間祿籍，故元加號為帝君，而天下學校亦有祠祀者。景泰中，因京師舊廟闕而新之，歲以二月三日生辰遣祭。夫梓潼顯靈於蜀，廟食其地為宜。文昌六星，與之無涉，宜敕罷。

亦以張惡子為文昌帝君，殊不類，故有此議。然明王世貞《宛委餘編》則信即此張惡子，而引其所著《化書》云：

神本黃帝子，名揮，始造弦張羅網，因以張為氏。周時為山陰張氏子，以醫術事周公，卒，託生於張無忌妻黃氏，為遺腹子，《詩》所謂「張仲孝友」者也。以直諫為幽王所醜，魂遊雪山，治蜀有功，五丁拔山蛇壓死蛇即其所化也。尋為漢帝子，曰趙王如意，為呂后所殺，魂散無歸。孝宣世，至邛池，其令曰呂牟，即呂后之後身也。母戚夫人亦生子於戚，嫁張翁，老無子，相與瀝血石臼中，祝曰：「我無子，倘得一動物，亦遺體也。」自是感生為蛇。呂令有馬，乃呂產後身，蛇輒食之，呂令怒，繫張夫婦，將殺之，蛇遂揚海水作雨，灌城邑皆陷，所謂陷河也。以所殺多，譴為邛池龍，受熱沙小蟲之苦，遇文殊皈依誠，脫罪復生於趙國張禹家，名勳，為清河令。卒，又生為張孝仲，時順帝之永和間也。西晉末，復生於越雋張氏，年七十三入石穴，悟道而化。改形入咸陽，見姚萇。後萇入蜀，至梓潼嶺，神謂之曰：「君還秦，秦無主，其在君乎？」請其氏，曰：「張惡子也。」後萇即其地立張相公廟。唐僖宗幸蜀，神又出迎，帝解佩賜之，還日，賜遺無算。

此言神自黃帝以至唐代，時有顯跡，當然是道家附會之談。然仍知其為梓潼神，而未明與文昌的關係。據清趙翼《陔餘叢考》云：

按：葉石林《崖下放言》，記蜀有二舉人，行至劍門張惡子廟夜宿，各夢諸神預作來歲狀元賦，甚靈異。高文虎《蓼花洲閒錄》亦載此事，然則張惡子之顯靈於科目，蓋自宋始。亦自宋之蜀地始，《朱子語類》所謂「梓潼與灌口二郎兩個神幾乎割據了兩川」也。世人因其於科目事有靈異，元時遂以文昌帝君封之，明又以文昌額其宮，而張惡子之為文昌帝君，遂至今矣。明都印《三餘贅筆》則謂：「梓潼乃四川地，四川上直參宿，參有忠良孝謹之象，其山水深厚，為神明所宅。或又謂斗魁為文昌六府，主賞功進爵，故科名之士多事之。」此二說理雖較長，然皆從文昌二字之說，而於張惡子之所以稱文昌，則毫無干涉也。

是因宋時有此顯跡，故得文昌之號，初不必因其生前無文學之名，為神就不能主文籍之事。蓋凡神之類，原皆由附會而來，殊難有所追究。文昌祠既祀梓潼帝君，則自為張惡子無疑，何必定要追究他的過去呢？定要追究，則天下根本無神可說的。

六
關
帝

神仙鬼怪

關帝

Lord Guan

古來以名臣大將祀之為神的，歷代不乏其人，但未有如關羽的被人崇敬，以至遍國皆然，上自帝王，下至婦孺，無不視之如真神無異，其原因實由道家所提倡，所以得如此普遍的。考關羽的被祀為神靈，實始於宋。清趙翼《陔餘叢考》云：

鬼神之享血食，其盛衰久暫，亦若有運數而不可意料者。凡人之歿而為神，大概初歿之數百年，則靈著顯赫，久則漸替。獨關壯繆在三國、六朝、唐、宋皆未有禋祀，考之史志，宋徽宗始封為忠惠公，大觀二年加封武安王。高宗建炎二年加壯繆武安王，孝宗淳熙十四年加英濟王，祭於荆門當陽縣之廟。元文宗天曆元年加封顯靈威武英濟王，明洪武中復侯原封。萬曆二十二年因道士張通元之請，進爵為帝，廟曰英烈。四十二年又敕封三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君；又封夫人為九靈懿德武肅英皇后，子平為竭忠王，輿為顯忠王，周倉為威靈惠勇公；賜以左丞相一員為宋陸秀夫，右丞相一員為張世傑。其道壇之三界馘魔元帥，則以宋岳飛代；其佛寺伽藍，則以唐尉遲恭代。劉若愚《燕史》云：「太監林朝所請也。」繼又崇為武廟，與孔廟並祀。本朝順治九年，加封忠義神武關聖大帝。今且南極嶺表，北極寒垣，凡兒童婦女，無有不震其威靈者，香火之盛，將與天地同不朽，何其寂寥於前，而顯燦於後？豈鬼神之衰旺亦有數耶？