

从北斗真君到九皇大帝 ——永不没落的民族意象（四）

王琛发（2008年修订版）

（十一）斗姆与摩利支天信仰渊源的确定

在中国人的信仰历史上，北斗信仰不只在唐代佛教开始盛行中国以后被佛教接受，成为道佛交融的一个典型。到了宋代之后，当道教徒确定了斗姆作为信仰中心之后，道教中有关斗姆的来历与造型的经典，又再次显示了道教与佛教密宗之间的互通相融。

当斗姆和九皇的说法出现后，一直到今天，密宗界有一种认识，“斗姆是源於摩利支天的信仰”，而道教则认为斗姆是元始天尊本身的阴炁所结，化身为西天竺摩利支天菩萨。

基於佛道二教在中国的发展经常都互相交流教理、吸收养份，这种说法的确是有道教神学上的根据。把九皇大帝和斗姆的出现说成是道教对佛教摩利支天信仰的改造和进一步阐释发展不无道理，两者真有一定的联系。

在密教，这是来自西天竺的佛教菩萨，原属密教修行人所修持的一位本尊；在道教，她又被视为斗姆的合体，二而一，一而二的化身。道教说法可在《道藏》中证实。在《道藏》收录的《先天斗姆奏告玄科》中，称呼斗姆的名号时，称：

“虚无妙道十极高真梵龙汉天君紫君紫光金尊至德天后摩利支天大帝”

又称：

“九天雷祖大帝大梵先天乾元巨光斗姆紫光金尊圣后天后圆明道母天尊”

《道藏》是由皇朝天子命令下，集合一代高道大德与博学的政府高官，集体挑选校订历代道教文献编撰而成。“斗姆即摩利支天”这种说法能在《道藏》出现，除了说明这种说法当时在道教已占了易受认可的地位，也说明它的流传必有其教理上的根据，才能使对宗教虔诚的高道大德和参与的高官信昭。这可能亦涉及了一些道、密双修的修行人，在境界中体会、确认、印证。

在佛教，特别是密宗，摩利支天是很受信仰的一个护法神菩萨、意指阳焰、海市蜃楼。

不过，摩利支天的原本面貌是天女形象，她是一个化现天女身相菩萨，又因她的发型装扮，被称为“华鬘”。据说，这是一位肉眼难以见其身形的菩萨。她乘着一架由7头猪或9头猪拉的车跟着太阳奔走。

在密宗的《佛说大摩里菩萨经》里菩萨的化身形象是三头九眼、头发竖立、变化成八臂、六臂、四臂……也现猪头脸相。唐三藏法师玄奘所译的《佛说摩利支天菩萨陀罗尼经》里头则说摩利支天手下的金猪，是她的御士，守护人於“王难，

贼盗，行路，迷途，画夜，水火，鬼魅侵扰，毒药.....”。

基於摩利支天的护难功能及其神出鬼没，传到日本的东密，一度又有人把他比附为战神，成为日本战国的武将信仰。但是，在中国道教，它的地位自明朝以来已为修行人所印证会认。

在中国本土，摩利支菩萨猪首战斗身的御士们护难克难的形象，后来也被民间传说吸收改造。民间又根据唐朝玄奘法师未往西竺取经，曾修摩利支护身法门，并译有《佛说摩利支天菩萨陀罗尼经》，进一步熟悉这一信仰。以后的民间传说和戏曲，也是从玄奘的历史创造出猪八戒这个具有中国特色的神话人物。

我们可以从一些唐代代笔记记载比玄奘后期的一行和尚的事迹，以及一行本人的译着，看到摩利支天信仰在中国流行的痕迹。

一行和尚（公元673—737）原名张遂，他是唐代人，是星占家，又是天文家。他在天文史上最大的贡献便是和梁令瑚同制“黄道游仪”，用以重新测定一西50余颗恒星的位置，发起在全国12地点的天文观察，一行亦是世界上第一个测出子午线长度的人。这位大师编、译、着都极多，其中有一本便是《北斗七星护摩法》，以这显然是相信“北斗七星”的神威力，方才修持翻译。

公元855年，唐郑处海《明皇杂录》〈补遗〉篇里有一段传奇，传奇说：一行年幼家贫常常得到邻居老媪的帮助。后来唐玄宗对一行言听计从的时候，老姐的儿子杀了人，想请一行去向皇帝讲情，一行起初说：要钱可以十倍还，但君上的法律难以求情，老媪大骂一行忘恩负义而去。后来，一行叫两名心腹的家奴到某个废园去等候，看到甚么动物是七只成群的就抓回家。结果两个人抓到七头猪。一行把猪全放在瓮里封好，写上焚文咒语。这一抓，当晚天上的北斗七星就不见了。隔天，皇帝为天上没有北斗的异象担忧，一行乘机劝皇帝大赦天下以消灾。当皇帝把包括邻居老媪儿子在内的犯人都放了的时候，一行又悄悄放走七头猪，於是北斗七星又照耀了。

这个故事显然相当脍炙人口，所以在后来除了《旧唐书》、《佛祖历代通载》、《宋高僧传》记载的一行事迹，传奇笔记《酉阳杂俎》和《集说诠真》也相同留下北斗化身为猪的说法。

从唐代密教流传的经典文字，我们可以知道，道教的北斗信仰是受到中国的佛教徒所重视，移殖和吸收到密法中去。但是，唐朝虽重视传统道教的北斗信仰在民间的影响，把它和密教北斗护摩功能结合，却未曾有任何佛、道经文提及斗姆或甚至摩利支天化身之说。

但，不可否认的是，正是摩利支天的说法、一行对密教北斗崇拜的尊崇、有关“北斗化身猪”的传奇附会，以及佛道观修的修行人对修行法门的体会，等等因缘，衍生出“斗姆与摩利支天一体”的信仰体验。

到了元末杨景贤的杂剧《西游记》中，猪八戒的前生就是“摩利支天御车将军”；再到了明代小说《西游记》，猪八戒的前身才被定型为“天蓬元帅”。

很巧的是，天蓬正是北斗的第九星，即内弼星的星号，从《道藏》中的一些经亦以“天蓬”称呼内弼星。因此，这似又可以助我们推前一步说明，北斗信仰与摩利支天互有渊源的看法，在明代之前已开始流传。从《先天斗姆奏告玄科》的内容，我们又可以说，“斗姆与摩利支天姆一体”的信仰，其实是源自唐代以来道教与佛教密宗修行境界的对话、交融、互相印证。

《先天斗姆奏告玄科》是《道藏》唯一收录的斗姆科文。它可能是宋元后重编，和强调符籙与内丹结合，以自身小天地元神相应行使雷法的神霄派有关，是莫月鼎的传承。他们称斗姆为“九天雷祖”，它的诸神奏告，除了有请莫月鼎祖师，也包括请“西番教化真人祖师阿迦利真人”及唐朝那位融和道教星宿信仰与西竺星宿信仰的一行禅师。科文中还包括了一连串的梵音密咒，又称元始天主为“元始上帝毗卢遮那大圣主”，把元始天主和《华严经》中毗卢遮那佛（或东密的“大日如来”）视为一体。於是，在修行人的慧眼中，莲华藏世界演说“一花一世界”的法身佛，与无极境界衍化“一物一太极”的“道的化身”，非此非彼，只有名相之别，是一真身；又应不同的缘份，在不同的宗教中，根据修行人的心识化现。

除上述科仪，另外在《九皇斗姥说戒杀延生真经》中也提到了斗姆说法的天界是摩利支天。而且，在道观中的斗姆形象正是三眼八臂、梳华精，和摩利支天在密宗里的八臂天女造型很相像。

上述《九皇斗姥说戒杀延生真经》，其实是一部很特殊的经典。它在道士之间的流传也被南洋不少正一道士使用，但它可能是在较后期编写结集的，因此实则并未收录在明代定录的《道藏》之中。另一方面，根据这部经典的内容，我们可以发现，所谓的“斗姆”，居然在同时间又是佛教里的“摩利支天”，而且这种说法流传很广，此经有一套描绘二臂斗姆形象的说法：“九皇斗姥金轮开泰元君、头挽螺髻、身披霞绡、耳坠金环、足登珠舄、左手执拂、右手执杵、乘五龙之车、跌八宝之座，会三登上真於摩利支天、谈生天生地之道、阐不生不灭之真。”

神明的左、右手分别持着了道教与密宗的修行法器，正体现了道密双修的形象。

斗姆或斗姆与佛教密宗的摩利支天互为化身的说法，相信定论不会迟於明代，清代更盛。在清圣祖康熙 35 年（1696 年）《大梵先天斗姆圆明宝卷》着成，之后，不到五十年间，清高宗乾隆 4 年（1739 年）始刊《九皇新经》。这一系列说明斗姆和摩支利天渊源实为一体的经文定本都是刊行在明清二代，也说明了其实这说法已盛行两个朝代。

《九皇新经》注解称：“昔老斗姥元君在西竺弥罗之国、圆明清净之天、修持玄灵妙道、勤奉三宝天尊。”经文卷下依旧把斗姆加上“摩利支”字眼，名号全称：“时有紫光金尊摩利支天大圣圆明道姆、统领九皇三台二十八宿、聚会东斗西斗、南斗中斗，普皆来集仰朝。”可见此斗姆信仰在清代已定型，至今也未有太大的改变。

从《九皇新经》的注解卷上，我们还可以发现到，题为“孚佑上帝纯阳五祖天师注”的《太清紫微中天北斗九皇七元救生济死妙道真经》，述说元始天尊会诸天神於清微天宫，放百宝祥光，“是光也，即玉帝一十七道之宝光、即斗姥之紫金光、即牟尼之百千亿之神光、即帝乙之混元光”。这段文字之中，包含着道教所认为的“万法归一”，“万象摄於一心”之理。

其实，摩利支天是斗姥化身或真身的说法，并不见於佛典。但无论如何，从中国古籍里的是可以发现到“北斗化身为猪”的说法，而且这一说法可远溯到唐代。这个故事的主角也正好是一行禅师，他正是唐代那位把密教北斗信仰和中国北斗信仰兼容并蓄融为一体的高僧、《先天斗姆奏告玄科》所祈请的祖师。另外，摩利支天的各种神威力与道教形容北斗的神威力，有相似共通之处。这些共通的功能及

事迹，加上修行者在境界中的体验，互相附合，也提供了让信众认识“斗姆”和“摩利支”二者为一的先决条件。

正如九皇大帝的出现，斗姆与摩利支天为一体的说法，是在一个又一个说法、一个又一个宗教体验累积下来之后，在宗教间互相移植和发展的过程。斗姆与摩利支天合体的宗教确认，说明了中国的摩利支信仰与印度的不同，有了新的体会和文化特色，是道佛交流结果。

据知，在中华人民共和国开国以前，华北的“九皇大帝”信仰除了流行民间，同时也是戏班梨园子弟行内所共同供奉的大神。不过，在戏班供奉的这位“九皇大帝”，不像南方的是造型，不是供奉九位星君的神像，而是化身一位长须的老道坐在由九头有角的猪拉的辇上。这个形象和摩利支天的形象倒是相似，只不过是女神换了男神，菩萨变了道装。这和同时流行的斗姆“九皇娘娘”形象也有差别。这种形象不知是后来受“斗姆即摩利支天”的说法影响，衍化而来的，抑或竟是九皇原本就有多变的造型？

必须说明的是，当斗姆和九皇的身份确立时，她和他们在道教神系另有地位，连同他们的功能和权柄也更趋复杂，比起单纯属西天竺密教的摩利支天信仰原有的象徽有了很大的不同。像先天教斋堂这一类受道教影响的少数教派亦摆离不了北斗信仰，流传着《天中北斗古佛消灾延寿妙经》一类的经典，除了把北斗七星比喻为七位如来，也把左辅、右弼，各自说成是“庄严菩萨”和“自在菩萨”的化身了。

（十二）九皇信仰与风水

北斗信仰，在民间流传广泛的，主要分术数与九皇祭典两个方面。

从中国的术数信仰去看中国人对北斗九星的崇拜，我们会发现九皇信仰的普遍；我们也会相信，华人的九皇信仰其实并不限于每年一次的神诞庆典，它几乎渗透在整个属于中国传统的民间信仰世界中，一再提醒大家，九皇星君和人们的命运息息相关。

但实际上，九星信仰在术数领域的主要渗透并不仅仅在紫微斗数之类的命学，而是和它原来指示时间、方向、功能有关。它影响了罗盘盘面上发展出来的堪舆学。

风水术的派别主要分理气与峦头两大系。属于理气系的八宅风水法相信在唐代已流传，唐代吕才《四讳篇》批判的“四益宅”就是八宅风水的说法；这一风水流派的理念，主要是以人命配卦再配方位，算出由九星主宰变化出的各有五行所属的吉凶方位，与后来各个以九星为计算基础的派系最大分别的特点是：在八宅法的计算中，右弼星所属不定，吉凶无定。而在这一朝代，相传是由曾任唐国师的风水祖师杨筠松所着的《青囊奥语》，就出现了“文曲、廉贞、武曲、贪狼”等星名称，在风水的峦头或形家理论，九星的名称被使用在山形的分类命名。

我们看中国风水的理气一系，自唐代到明代出现而流行的各派别，几乎都是以九星法着名，以翻卦方式而传，有天地卦、八宅卦、福德卦、福元卦、辅星卦，以排卦方式而论，又有四基九星法和三合九星法。峦头之说亦以九星分类论山形、水势、来水、去水。可见北斗九星主宰人间变化之说法历久不衰。

下表列出是风水学各派源流所常用的九星异名：

天文九星名	天地卦	八宅卦	福德卦	福元
卦	辅星卦			
第一星天枢气	贪狼	生气	生气	生
第二星天旋鬼	辅星	巨门	五鬼	天医
第三星天机年	武曲	禄存	延年	绝命
第四星天权煞	破军	文曲	六煞	游魂
第五星玉衡害	廉贞	廉贞	祸害	五鬼
第六星开阳乙	贪狼	武曲	天医	福德
第七星遥光命	巨门	破军	绝命	绝命
第八星洞明元	禄存	辅星	伏位	本宫
第九星隐光	文曲			福
	辅星			

当一个风水师在操作所学会的风水法则之刻，他所学会的原理，其实还是以中华民族古人对北斗主宰人间命运的信仰为背景。所有这些风水流派，理论有别、说法不同、所计算出的吉凶变化也有差异，可是他们的成立理论的思路都有一致的思想渊源：企图推算出北斗九皇的神妙职司互相作用与互相消长对每个特定的时段和空间引发的变化影响，从而确定人间的人、事、宅、物的命运造化。

（十三）解放前盛行中华各地的九皇信仰

明代《道藏》所收录的《太上北斗二十八章经》里，斗母出现时，是女神身份，由经中称之为“大道元君”的斗母化现出北斗诸圣，再通过大道元君向汉明帝的阐道说教，说明从农历九月初一日到初九日子时朝拜北斗九星君的各种利益，“九月九日九夜遇夜半子时，若人至此月此日合家清斋行道、素裳冠履，百和名香砂素，表章奏拜三三之次”，向大道元君随愿所陈，是可以得一切善业利益；经文还说如果能在这一时期拜斗则“坊境无诸魔难”。从这里便可以找到坊境邻里从九月初一到初九共同拜斗的根据。

过了一个朝代的清朝，潘荣陞在乾隆年间撰写的《帝京岁时纪胜》，其中〈九皇会〉的条目，记载了北京各道院每年到了八月晦日就会开始守斋和立坛礼斗，一直到重阳节那天的斗母诞辰，又会献供演戏、燃灯祭拜。这样看来，清朝所流行的农历九月初一到初九举行朝礼九皇庆典，已是很普遍也很热闹的习俗，是以初九

向大道元君或斗姆献供作为留在最后的最重要的仪式。潘荣陞留下的寥寥数语证实了，九皇节庆原来在中国的明清两代以来早已形成节俗。

在宗教仪式方面的九星信仰发展出在中国各地区流行的礼斗仪式及九皇盛会，说明了人们需要通过仪式以及配合仪式普遍斋戒，去满足了一个群体、一个社区以及参与的个人的信仰要求。在有神论盛行的时代和地区，朝拜北斗、跟随仪轨，是信仰者一再寻求自我良知肯定与内外清静、寻求重新做人的信心与愿望的其中一种方式。同时间，信仰的内容，是一民族的文化因素的集合表现，又必须复合了民族的道德价值与整体意愿，因此不论天界的说法是虚无或真实，它对规范和确保个人道德情操、民族认同、生活意志的功用，是真实的。

同时，各地九皇盛会也是形成地区上的社区力量自我认同与凝聚向心力的途径，并带来了随属的经济活动。

九皇盛况的流行不只是在在中国领土所在的地区，而且也流传到海外其他华人信仰地区。

单是根据《中华全国风俗志》便可发现，该书所记录的，解放前中国流传九皇信仰的省份，包括了云南、广东、河北、江苏、浙江等省份。当然，这并不是说本书未曾记载的地区便没有九皇信仰。

据《中华全国风俗志》所载，九月礼斗约有广东、云南、江苏三省。广东：“九月九日，建九皇会”；云南：“（又）礼斗，滇俗，九月朔至九日最虔，滇略载明正德甲辰，永昌地震，民居多覆，死伤无算，惟真武观屹然不动，礼斗人民其下，无一伤者”；江苏武进：“重阳节自初一至初九，设坛拜斗，有六、七处，善男信女多有购香斗，人坛焚化者，亦极一时之盛”。浙江的杭州，礼斗日期又有些不同，是在六月朔至初六，“多有在庙宇礼忏，供奉斗姥，燃黄色烛，俗称拜斗，一般迷信者，於此六日中茹素持斋，戒杀生物，俗称吃斗素”。

至於北平的风俗，据李乔《中国行业神崇拜》转录《九皇会参观记》，以及《梨园馆考》、《京剧长谈》诸文，可知其盛况：每年九月初一至九日，是戏班中人拈香吃素之日，九月初一起，由演员扮老道每天念三遍经，初三、六、九的主日则每个演员换上草鞋进殿参驾上香。九月九日尚有一仪式，是把纸塑糊的神像连同其车辇及拉辇的纸猪焚送升天。

清《帝京岁时纪胜》则说明北京的道坛其实才是把斋戒日期和礼斗的虔诚配合的主力：“九月各道院立坛礼斗，名曰九皇会，自八月晦日斋戒，至重阳，为斗母诞辰，献供演戏，燃灯祭拜者甚胜”。

另一方面，九皇信仰及庆典聚会的仪式也流传到少数民族之间。王家佑着《道教论稿》，《四川省道教摩崖造像》文记载：“川东巴人崇拜‘九皇’，四川旧俗每於九月普办‘九皇会’，届时不售荤食，全市插三角黄旗素食。”

随着中国沿海居民迁移海外，斗姆信仰亦流传至新、马、泰南等南洋一带。当时不少福建渔民到达南洋的锡矿区生活，形成社区后，也有道士移入南洋，带来斗姆信仰。亦有当地既无道观亦无道士，以一只香炉敬拜斗姆，祈求在异域平安吉祥。很多斗姆宫就是在一只香炉的基础上独立发展起来。在许多地方，斗母宫不再依附道观，独立成庙。

初稿曾于2001年由马来西亚道教组织联合总会宗教文化研究中心刊印单行本

