

能傳忠義似君稀 高標誠信耀古今——

論關帝信仰的成因及其文化意涵

一、前言：

「關帝信仰」是指對三國時期蜀漢名將關羽的崇奉與膜拜。關羽在歷史上又被尊稱為關公、關老爺、關夫子、關王、關帝、關聖帝君、武聖、武財神等。

關公信仰是傳統文化的一個重要軌範，也是當代民眾生活中值得關注的民俗現象。這一現象是傳統文化意識與當代民眾需求相對應的結果，也是社會歷史發展的必然里程，它的產生有著歷史的啟示意涵和人類文化發展的價值。它的形成原因與文化意涵是值得我們深入瞭解與探討的。關帝的「忠義誠信」形成「關帝信仰」的內在因素；傳統文化及神道設教的尊崇教化是形成「關帝信仰」的外在因素；而「儒、釋、道三教合一的思想」，則為關帝信仰起了推波助瀾的作用。至於部分時代因素，如財神崇拜等，則是如今「關帝信仰」愈演愈烈的推手。

在華人世界，「關帝信仰」已是一種歷史悠久綿延至今而令人矚目的民間大事。它肇始於隋、唐，發展於宋、元、明，至清代達到了登峰造極的地步，而如今已拓展寰宇，成為海內尊奉的一代聖教，自有其值得探討的必要。

在民間，關公被尊名為「武聖人」，與「文聖人」孔子並列。同為華夏民族的垂世典範；在仙界，關公被尊為「旻皇高上帝」、「玄靈高上帝」，神通三界，靈遍九州，有時又稱「協天大帝」與玉皇大帝比肩並坐，協助玉皇，掌管天界之臧否以及人間善惡之獎懲。人們對於關帝的信奉，早已遍及七大洋，傳遍五大洲，凡華人所在之處，「關聖帝君」永遠是血液裡流動的忠義精神，令人浩氣長存，永遠是骨架裡支撐的誠信化身，教人頂天立地，他已成為華夏子孫千秋萬代，薪火相傳的共同信仰。

關帝戎馬一生，躬忠體國，以忠事主，以身殉國。誠信守身，以義待人。凡事身先士卒，戰無不前，以身作則，以勇立功，其「忠義、誠信、武勇」早已成為社會的良知，民族的典範。他是歷史的滾輪中，最能撼動人心的力量，他是「忠義」的標竿，「誠信」的圭臬，有血有肉，真實展現，迥異於一般不食人間煙火的神祇。從歷史英雄到天上封神、人間稱帝，處處展現他非凡的氣度。「扶正統以彰信義，威震九州；完大節而篤忠貞，靈照千古」，他為歷史寫下的不只是精彩而且是永恆。如今，他成為「民命信有攸歸，神曹無不景仰」而共尊共奉的「神武大帝」。正因為他那悲天憫人之志，愛世救劫之心，令萬民歸服，海內尊奉，是明燈，是道路，是公義，是真理。足可使頑廉懦立，教化千秋！如今趁著【明聖經】推行海內外，化育於四方之際，誠願共襄盛舉以此拙文就教方家，盼能報關帝厚恩於萬一。祈願關聖帝廟，永嗣人間，千秋萬世，直到永遠。

二、「關帝信仰」的成因及其文化意涵：

話說，後主劉禪曾封關羽為「壯繆侯」，但一般認為，對關公的大規模信奉

則始於隋唐。隋光大年間(567-568年)在當陽縣玉泉山首建顯烈祠(關廟)，此後封侯封王，至明朝被尊奉為帝。當時佛教天台宗的創始人智者大師將關公拉入佛門，尊其為「伽藍護法神」。在宋、元、明、清諸朝，關公又被封為「忠惠公」、「崇寧至道真君」、「昭烈武安王」、「義勇武安王」、「義勇武安英濟王」、「伏魔大帝」、「協天大帝」、「關聖帝君」以及「忠義神武關聖大帝」，簡稱「神武大帝」。在對關帝加封晉爵的同時，歷代王朝還精塑關帝像，修築關帝廟，以至「關公廟貌遍天下，五洲無處不焚香。」關廟林立，遍佈全國。有清一代，全國上下對關公的崇拜達到極點，關帝廟名凡通衢大道以至窮鄉僻壤，無地無之。上至帝王將相，下至普通百姓都崇奉關公，視其為忠義的楷模，深刻地影響著民眾生活的各個層面。關公從一員武將到聖帝，成為中國民間普遍信仰的神祇，他的影響之大，信仰範圍之廣，神格之高，在我國古代是絕無僅有的。

在歷史的造化下，關公不僅被歷代統治者所推崇，被儒、釋、道三家所尊崇，而且被普通民眾尊奉為英勇善戰的戰神，鎮妖降魔的驅邪神，呼風喚雨、治病救災的保護神，招財進寶的武財神等等。海內外信奉關公者無數，形成了傳統文化上特有的「關帝信仰」，也有人把這一現象稱之為「關公文化」。這一現象形成的原因複雜而多樣，但主要的原因有三，探討如下：

(一)、關公的崇尚忠義是形成關帝信仰的內在因素

關帝信仰發展與興盛，同傳統文化重視忠義倫理並講究誠信之道攸關。關帝的忠義符合華夏的傳統美德。關羽在歷史上被視為忠的典範，他對劉備忠貞不二，「一生隨先主周旋，不避艱險」¹，當關羽被曹操俘虜後，「身在曹營心在漢」，對曹操的金錢、美女和加官晉爵的封賞毫不動心，他曾對張遼說：「吾極知曹公對我厚，然吾受劉將軍厚恩，誓以共死，不可背之」。²當他得知劉備的下落後，立即「封金掛印」而去。其所表現的就是「忠義」，關羽的忠義與儒家倫理的倡導是相得益彰、相互為用的。關羽與劉備既是君臣關係，又是朋友、兄弟關係，因此他對劉備的忠，不僅僅是忠君也有信、悌的含意。這正是社會各個層次的人際關係所祈求和需要的。

尤其，重「義」。是關公被奉為神明的主要原因。在歷史上對朝廷忠貞不二，英勇善戰的武將不計其數，為何只有關羽獲此殊榮呢？究其原因在於他的重義。他對朋友講義氣，桃園結義，千古佳話，「全力輔佐劉皇叔，從此漢賊不兩立」。他為了尋兄護嫂，「千里單騎明月心，單刀秉燭耀古今」。那管大宴與小宴，曹瞞計誘無從施，國難當頭辨忠奸，刀扶炎漢義春秋。大意失荊州後，敗走麥城，夜走臨沮，為東吳所俘虜拒絕誘降，義不屈節。他對曹操，也是知恩必報的義士，斬顏良，解白馬之圍，甚而華容道上捉放曹，被後人稱為「只為當初恩義重，放開金鎖走蛟龍」。當真是「桃園名重傳千古，照明翊漢大天尊」。

¹三國志·卷三十六·關張馬黃趙傳第十六

²三國志·卷三十六·關張馬黃趙傳第十六

關帝所表現出的這種「重義」精神，正是社會各階層都需要的一種品德，它是一種凝聚力。「世上不齊多少事，全憑真誠一點心」。清人張鵬翻一語道出了個中奧妙：「充是心也，以之事親則孝、事君則忠、交友則信。如萬斛湧泉，取之不盡而用之無窮，則是侯之大有造於名教也，稱之曰夫子，誰曰不宜？於戲！夫子者，孔子之盛德而甚美之稱也。侯雖未登洙泗之堂，而剛大之氣、忠義之概，暗與道合。」³誠然，廣大民眾需要義氣，平時生活中遇到困難，希望能互相幫助，尤其是兵荒馬亂或災荒之年，這種「重義」精神更顯得重要，並逐漸成為大眾的道德標準。廟堂之上，需要重義的臣子，忠心不渝、廉節不二，江湖之上更需要講究義氣、能為朋友兩肋插刀的俠義型人物。各行各業，各種人際，無不奉「重義」為圭臬。

忠義者，聖賢之家法也；廉節者，立人之大節也。臨危授命，忠義不敗，臨事欲誘，廉潔不亂。此二者，「英雄完節之規矩，豪傑全德之繩墨」，能一者賢，能二者聖。而聖帝「忠孝廉節」行事立身，一生為孝子，數世作忠臣，「降漢不降曹，忠臣不事二」，現萬世人臣之極；「封金掛印辭不受，秉燭達旦讀春秋」，啟馨香流芳千秋。非獨「待人以仁，臨事以義，奉嫂以禮，辨志以智，交友以信」五常秉守，更且「對國以忠，事上以敬，作戰以勇」，後人譽之「鐵心為國、忠心為主、真心為民」，一生「忠義、誠信、捨己為人」，總以「上報國家、下安黎庶、掃除外患、安邦定國」為職志。

關帝此一人格素質中的忠義誠信精神，正是儒家思想在君臣關係與人倫道德上的直接體現。奉儒學為正統的歷代統治階級以及儒家學派，正是看中了這一忠義誠信精神，對儒家倫理的強化作用和典範作用，對關羽屢加封諡，廣加推崇。所以最終關羽被統治者與廣大民眾推上了神的寶座。

（二）、傳統文化的神道設教是形成關帝信仰的外在因素

任何一種信仰的產生與流行，都需要有一個適宜的社會文化氛圍，否則這種信仰就得不到發展與盛行。對於關公信仰的歷史和社會文化分析，可從關公信仰的民族文化背景著手。

關帝信仰之所以長盛不衰，是因為它的孕育、產生和發展是深深植根于中華民族傳統文化的土壤，正所謂根深而能葉茂。

對於人神的崇拜，不獨中華民族有之，世界上為數不少的民族也都有之，但中華民族的傳統文化卻格外突出，其神靈之多、影響之廣，令人歎為觀止。

中華民族的「神道設教」至遲應當於夏商時期，已然出現，而多神崇拜的最初形式就是祖先崇拜。人類學家李亦園先生認為：「中國早在殷商時代以前就有很完整而系統化的祖宗崇拜儀式存在」⁴。他還根據《禮記·祭法》中的一段記載，推測祖宗崇拜「在我國是很久遠的儀式，不但在殷周時代即有之甚且在更早的堯

³清張鵬翻：《關夫子志序》，清張鎮《關帝志》卷3《藝文上》，乾隆二十一年刻本。

⁴李亦園：《人類的視野》，上海文藝出版社1996年版，第275-276頁。

舜夏後時代即已有相當制度化的祭法」⁵。

「神道設教」一詞，最早出自《易·觀卦》：「規天之神道，而四時不忒；聖人以神道設教，而天下服矣。」孔穎達疏：「聖人法則天之神道，本身自行善，垂化於人。不假言語教戒，不須威刑恐逼，在下自然觀化服從。」後來，神道設教發展成為古代特有的一種思想統治方式，特指依託鬼神之道以推行教化。

「神道設教」的主旨，不拘泥於論證宇宙中是否有鬼神存在，而側重于利用鬼神之道對人們進行教化，以維護現行統治秩序與傳統倫理道德。正因為如此，中國古代的思想家，無論是有神論者，還是無神論者，都幾乎是無一例外地承認和主張這一信條。作為儒家的鼻祖，孔子對於祭祀祖神認為是古代禮樂制度的組成部分，具有教化功能，如曾子所說：「慎終追遠，民德歸厚矣」⁶；又主張：「祭神如神在」⁷。並且說：「鬼神之為德，其盛矣乎！視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。使天下之人齋明盛服，以承祭祀，洋洋乎如在其上，如在其左右。」⁸

後來，這種對親人的靈魂加以敬奉的祖先崇拜，就逐漸演變成對社會上的有功人物的祭祀與崇拜，而那些有德於民、品行卓著者就往往成為人民崇奉膜拜的神祇。《禮記·祭法》說：「夫聖王之制祀也，法施於民則祀之，以死勤事則祀之，以勞定國則祀之，能禦大災則祀之，能捍大患則祀之。」⁹凡有功於民的英雄人物都可以為鬼為神享受後人的祭祀。

正是由於有著濃厚的「神道設教」的民族文化傳統，關帝忠義、誠信、武勇為主的神格特徵，具有倫理教化的功能，故而得到了歷代封建統治者與文人士大夫的極力倡導，以至風行了千餘年之久。可以說，「神道設教」的思想主旨是古代關帝信仰盛行的根本原因之一。

關帝信仰，已是一種群體文化現象。明徐渭在其《蜀漢關侯祠記》中慨歎道：

蜀漢前將軍關侯之神，與吾孔子之道並行於天下。然祠孔子者止郡縣而已，而侯則居九州之廣，上至郡城，下至墟落，雖煙火數家，亦靡不釀金構祠，肖像以臨，球馬弓刀，窮其力之所辦。而其釀也，雖婦女兒童，猶歡忻踴躍，惟恐或後。以比於事孔子者，殆若過之。¹⁰

關廟的數量大大超過孔廟，民眾對關公的崇拜熱情也大大超過了對孔子的信奉。作為儒家弟子，徐渭只得自歎弗如。關公，雖然有「萬人之敵」的美名，但在中國古代，類似的武將不知有多少。然而在歷史的長河中，關公卻特立獨出，由侯而王，由王而帝，乃至大帝、聖帝。儒家稱其為「關夫子」；佛家稱其為「護法伽藍神」和「護國明王」；道教稱其為「三界伏魔大帝」。而眾生則奉

⁵李亦園：《人類的視野》，上海文藝出版社 1996 年版，第 275-276 頁。

⁶《論語·學而》

⁷《論語·八佾》

⁸《禮記·中庸》

⁹李亦園：《人類的視野》，上海文藝出版社 1996 年版，第 280 頁。

¹⁰明·徐渭《蜀漢關侯祠記》

之為一尊浩然正氣的天神，甚至把關帝放在與三界君主「萬仙之王」的玉皇大帝同等位置之上，一位武將最終演變成億萬人頂禮膜拜的千古正神。作為一種流行了千餘年的群體文化現象，關公崇拜產生、發展和興盛的原因真可說是非常複雜，它和古代的經濟基礎、政治制度、文化背景、宗教觀念、社會心理、民族性格以及關公本人的人格魅力，都有著千絲萬縷的關係。在林林總總的眾多原因中，古代特有的「神道設教」的主旨思想，無疑是根本的原因之一。

從「神道設教」的思想出發，人們十分注重發掘關帝信仰的倫理教化內涵。宋代鄭咸《元祐重修廟記》說：「侯之名聞於天下後世，雖老農稚子皆能道之。然皆謂侯英武善戰，為萬人敵耳，此不足以知侯也。」他認為關公最值得後人崇敬的，是「忠義凜然，雖富貴在前，死亡居後，不可奪也」。南濤《紹興重修廟記》說：「後世雖牧豎田夫，無不知其善戰，此一端耳。」他認為關公的「忠義大節」，又非戰勇可比。金代田德秀《嘉泰重修廟記》說：「世說多稱策馬刺顏良於萬眾中，遂解白馬圍，為公之美，是豈真知公者哉？」他認為：關帝「事君不忘其本，見利不失其義」，「忠而遠識，勇而篤義，事明君，抗大節，收俊功，蜚英名，磊磊落落，挺然獨立千古者，惟公之偉歟」。元代郝經《重建廟記》也認為：公「始終守一義，為義之盡也」。

綜觀聖帝為人行事，只見義理，不顧利害。千里尋兄為「仁」、華陽放曹為「義」、秉燭達旦為「禮」、水淹七軍為「智」、單刀赴會為「信」，正所謂：「當為則為，當行則行」，其能為千秋範式者，在此。是以《明聖真經》云：「孝悌忠信人之本，禮義廉恥人之根。」明此八德，乃知帝心。察 聖帝一生：光宗耀祖，顯揚父母以孝；友愛兄弟，義結金蘭以悌；扶漢興劉，為國為民以忠；單刀赴會，執法斬子以信；秉燭達旦，護嫂尋兄以禮；為知己死，華陽放曹以義；封金掛印，爵祿不受以廉；身先士卒，將士用命以恥；此外濟貧扶弱，待人以仁，素覽春秋，辨志以智；吞曹滅魏，作戰以勇；刮骨去毒，療傷以忍。

常言道：「事有人力之可致，猶不可期，況乎天理之冥漠，又安可得而推乎？」思惟聖帝生有聞於當世，死有傳於後世，由人而賢、由賢而聖、由聖而神、由神而帝。苟能如此，夫復何求，又安足以成敗論英雄耶？而亦又何悲耶？

知聖帝忠義性成，德能備至，而又輔以春秋之大義，華山之刀術，文武瑰琦，英明天縱；其積於中者，浩然正氣；其發於外者，忠義光輝。澡身以德，五常兼備；潔身自好，八德全修。廉如冰清玉潔，節如光風霽月；世之比肩者稀。故予曰：「能傳忠義似君稀」。後世炎夏子孫，無問識與不識，聞其忠義故實，無不肅然起敬，想見其人，如明月當空，日星顯耀，當下磊落。予是以曰：「高標誠信耀古今」，直可與天地同不朽矣！

（三）、儒、釋、道三教合一形成關帝信仰的重大助因

儒、釋、道以及民間宗教各自擁有自己的信徒，各種宗教又都自覺或不自覺地吸收他宗的優點，久而久之形成了三教合一的情況。在關帝信仰這一現象上，明顯可以看出儒、釋、道教都尊奉關帝，正如一則武廟楹聯所云：「儒稱聖，釋

稱佛，道稱天尊，三教盡皈依，式詹廟貌長新，無人不肅然起敬；漢稱侯，宋封王，明封帝，歷朝加尊號，矧是神功卓著，真所謂蕩乎難名。」¹¹關公文化可說是以儒家文化為本質，同時又包容了佛家、道家文化。三教合一，兼容並蓄的複合性文化。

1、儒家尊為聖人

關帝一向被儒家認為是「忠義」的化身，因為關帝的性格、行為比較符合儒家忠孝仁義的倫理道德，因此受到儒家的極力推崇。清康熙四年尊關羽為夫子與孔夫子並稱，雍正八年，追封關羽為武聖，關公與孔子成為文武兩聖人。

文聖孔子與武聖關公並稱，其內涵是，以文武二聖之神道以設教化於萬民。文聖是理論的化身，武聖是行動的榜樣；文聖是倫理道德的倡言者，武聖是倫理道德的踐履者。一文一武，一靜一動，恰好互相參證。這種言行合一、言傳身教的做法，正是取決於中華民族重實踐的傳統文化。誠如一幅楹聯所說：「聖學得堅強，仲尼未見之剛者；正氣塞天地，孟子難言此浩然」。關帝以其一生踐履忠義的行為，既為天下萬民做出了倫理的表率，又因其大義參天、神威遠震的精神力量，彌補了儒學說教之不足。後代儒家尊關帝為「山西夫子」，正是儒家借關羽之軀殼存自家之靈魂。

孔廟既稱為文廟；關廟也就稱為武廟，孔子的墓地為孔林(山東曲阜)，關帝的墓地也就稱為關林(河南洛陽)，關廟在數量、規制上都不讓孔廟，有關廟楹聯曰：「綱紀重春秋，周有夫子，漢有夫子；廟堂齊學府，文一聖人，武一聖人」¹²。另有一楹聯曰：「孔夫子，關夫子，萬世兩夫子；修春秋，讀春秋，千古一春秋。」¹³孔子是儒家學說的創始人，人們把關羽與孔子相提並論，可見儒家對關羽的尊崇，這使得「關帝信仰」有了渾厚的思想基礎，對「關帝信仰」的繁榮起了重要的作用。

2、佛教視為護法神

佛教從印度傳入中國後，為了擴大影響，也吸收了一些中國的民間信仰。約隋朝以後，佛教就把關公拉入了護法神的行列，《解梁關帝志》記載：「天臺智者，以隋開皇十二年(592年)至當陽，上金龍池，月夜有具五者，威儀二人，一長而美髯豐衣，一少而秀髮」，此兩人指為關羽、關平父子，他們幫助天臺智者大師建造玉泉寺，當寺建成後，智者大師為關羽授五戒。」¹⁴-----神既受五戒。智者言於晉王，廣上其事，錫以佳名。而公遂為此寺伽藍神矣！如今，在中國的佛寺中，將關羽作為護法伽藍神的寺廟幾乎是十之八九。

3、道教奉為帝君

宋真宗篤信道教，崇寧二年，封關羽為「崇寧真君」，大觀三年(1108年)，封關羽為武安王。這是關羽封王的開始，也從此進入道教的殿堂。明朝萬曆奉為

¹¹鄭士有《關公信仰》學苑出版社，1994.10.

¹²江蘇吳縣東山關廟楹聯

¹³四川成都關羽衣冠冢楹聯

¹⁴《解梁關帝志》:卷一·山西人民出版社，1992.9.

道教尊神，加封關羽為三界伏魔大帝神威遠鎮天尊關聖帝君，充滿道教色彩。道教以關公為伏魔大帝，蕩魔真君，協天大帝，四大元帥之一，位列道教神系的高層。如福建中元節由道士主持的盂蘭盆會中，主壇供奉三清、玉皇大帝、三宮大帝、關聖帝君、華光大帝等九位，在道士作道場祈禳時，必不可少的一項法術是「請神」，請神下壇降妖伏魔，其中就有馬、趙、溫、關四大元帥。

儒、釋、道三家爭相把關公納入自家的行列，這三家的相互碰撞、融合，不斷提高關公在神界的地位，擴大關公的影響，對關帝信仰的盛行，起到了十分重要的作用。

此外「關帝信仰」的文化意涵，還隨時代的變化而發生改變，而這種變化也是基於人們的現實需求，於是，統治者尊其為忠義之神、戰神和統一之神，以網絡天下豪傑效力朝廷；商人、手工業者尊其為財神、保護神，祈求財源廣進、生意興隆；農民尊其為人間善神、正義之神，祈求降雨消災、斬妖伏魔、主持公道；文人士子奉其為文教神，祈請功名利祿；佛、道等教奉其為護法神，借其弘揚教義；江湖幫派則奉其為結義之神、勇武之神，以斂內禦外，標舉生死與共、禍福同當的團結精神和勇往直前、視死如歸的英雄氣概。凡此種種，不一而足。

以上所論述的只是「關帝信仰」所具有的一些主要的歷史文化功能。值得注意的是，在全國各地，甚至在海外一些地方，還有基於關帝信仰的大大小的廟會。這種廟會的娛樂功能、商品交換功能、社會整合功能也是顯而易見的。

關帝信仰不僅是一種歷史現象，而且還是一種現實存在。伴隨著傳統文化的復興，關帝信仰已成為不少地方引人注目的一種文化現象。考察關帝信仰的文化淵源，正是為了認清其文化意涵，瞭解其來龍去脈，從而正確對待這一傳統文化的遺產，避免不明就裏的片面批評或全盤吸收。推而廣之，自當有益於世道人心和傳統文化現象。

時值世衰道危，人心不古，倫常掃地，四維不張。亂臣賊子，捕風捉影，世風日下，邪說橫行之時。奸貪讒佞，結黨欺良，漫天謊言，舉世擾攘。不思禮義廉恥，不講孝悌忠信，君不君，臣不臣，父不父，子不子，事每胡行，但圖僥倖，凶險詐偽，黎庶遭殃，貪贓枉法，殺人縱性。為官者只顧結黨淫樂，不問百姓蒼生，暗室欺狂胡作，不信因果報應，聖帝每言及此，莫不疾首痛心。是以親力親為，佈法海內遵行，此《桃園明聖經》之所作也。

聖人有云：「天下溺，援之以道。」道不遠人，路由人心，指因道果。昭彰天理，力挽世道於當代，欲回狂瀾於既倒，是以正人心闢邪佞。《桃園明聖經》言言是道，字字珠璣，孝悌廉節，化育天下；忠義誠信，演教人間。於世道人心，自是裨益無窮，非徒人生指引，更是傳世寶燈，其所高標之「忠義、誠信、武勇」之精神，必然照耀千秋，永明萬世，吾人如能深入《明聖經》，體而行之，信受奉行，必能有補於世運，方能報關帝厚恩於萬一。