

中華文化的鬼神觀

中央研究院李亦園前院士將中華文化的超自然世界分為三個系統：

1、自然崇拜

崇拜的對象為天、地、山、水、樹……等，同時也將其人格化了，例如對「天」的崇拜對象就成為天公或玉皇大帝，對「地」的崇拜就成為地母，甚至土地公。

2、神明崇拜

崇奉的對象有恩主公、媽祖娘娘、關聖帝、保生大帝……等。而其中有些是真有其人，因其生前對世人有重大貢獻，死後慢慢被後人崇拜供奉。

3、祖先崇拜

在中華文化中是相信人死後是有鬼魂的，但自己親人死後的靈魂不滅，經由祭祀其靈魂的種種儀式，以求先人能庇佑所有的後世子孫平安幸福，此即所謂的「有拜有保庇」。所以拜祖先的儀式雖然看起來很像宗教儀式，但實際上並不是把祖宗看作是神。

民間信仰中對鬼神的分別相當清楚，其特點如下：

1、對人有益的鬼，可以升格為神

中華文化基本上是相信人死後就會變成鬼，但自己親人的鬼魂是好的會庇佑後代，而別人家逝去的或惡死的就會變成一般的鬼魅。但是某些人由於生前自己修行積德或對國家社會有重大貢獻，死後就會受到民間的崇拜，慢慢就成為受到供奉的神。這點與西方文化大不相同，因為在西方信仰中認為人是生來就有罪而不完美的，所以不能成神，西方的神本來就是神，是下凡來人拯救世人的。

2、只有神才可以塑像，鬼只有牌位或骨灰罐

供奉的對象如果是神，就可以塑成偶像，稱為「神像」。自己的祖先雖然也要祭祀，但並沒有人把祖先塑成偶像來供奉，因為祖先並未達神格，不能算是神，只能立牌位來代表。

3、神廟有門可關閉，陰廟沒有門

民間信仰的寺廟有陽廟與陰廟的區別，裡面有神像的就是陽廟。陰廟就是鬼廟，是一些未達神格的鬼魂之廟，供奉的如「有應公」、「萬靈公」、「好兄弟」……等。陰廟內沒有神像，只有牌位或骨灰罐，也沒有門，從意義上來說，並不算是完整的建築。

4、神明代表正統正義

傳統社會裡陽廟功能遠超陰廟，是民眾心理上的重要依靠。人們在陽廟裡祈求的是神明的主持正義和保佑，不敢有非份的交換條件或賄賂行為。但有神就有鬼，人們也相信會有超自然的神秘力量存在。陰廟裡的鬼魂是沒有為人間主持正義責任的，也是可以以賄賂或交換條件來滿足個人的欲求與私利。在現代功利的社會風氣下，陰廟也逐漸興旺，人們會在陰廟中與鬼神打交道，例如要求報報「明牌」幫助中彩票、求符咒或施巫術來打擊自己不喜歡的對手或解救其他自身遇到的困難，並承諾在事前及事成後給予回報。陰廟大都不受一般人的重視，除非不得已大都不願與陰廟有所接觸，因為與鬼打交道難免有其風險，害怕因此「走火入魔」，這代表社會公正力量還是主流，因此民間的神明信仰也是一種安定社會人心的力量。

5、供品與冥紙是的差別

祭品是表達內在感情或態度的象徵，人們在祭神明時用的供品是完整的(全的或大塊的)、生的或半熟的食物，祭祖先或鬼魂的則是切開的(含部分的)、是熟的。這是用「全」來表達最高的崇敬，用「生」來表示關係的距離疏遠，但是對自己的祖先或鬼魂就比較不講究了，所以就用切開的或熟食，顯示關係比較密切、隨意。又供奉神明時燒的是金紙，供奉祖先或鬼魂燒的則是銀紙，銀紙又可分為「大銀」和「小銀」，前者供祖先，後者供小鬼。

由以上比較分析來看，傳統中華文化的超自然觀，基本上是以「人」為中心投射、昇華出來的，其基本態度則是祈求與祂們維持和諧均衡的關係。