

式代天師

張恩溥與臺灣道教

李麗涼 著

國史館

式代天師

張恩溥與臺灣道教

李麗涼 著

國史館

臺灣史研究論叢(8)

式代天師 張恩溥與臺灣道教

發行人：呂芳上

作者：李麗涼

出版機關：國史館

地址：臺北市中正區長沙街1段2號

網址：<http://www.drn.gov.tw>

電話：(02) 2316-1000

郵撥帳號：15195213

設計美編印刷：捷騰數位科技有限公司

地址：臺北市大安區和平東路1段8號5樓

電話：(02) 2368-5353

出版年月：2013年4月初版二刷

定價：新臺幣350元

~~~~~
GPN：1010101417

ISBN：978-986-03-3103-5（精裝）

欲利用本書全部或部分内容者，須徵求著作財產權人同意或書面授權。請電洽本館秘書處秘書科（電話：02-2316-1062）

本書獲國史館國史研究獎助

作者簡介

李麗涼，新北市蘆洲人，私立輔仁大學圖書館學系，國立政治大學中國文學研究所碩士，香港中文大學文化及宗教研究所博士。學術專長以道家、道教及臺灣民間宗教等為主。發表過〈黃元吉的仙道思想：以《樂育堂語錄》為主的研究〉、〈臺灣解嚴前的兩種仙道刊物——《仙學》與《仙道》〉、〈媽祖信仰與道教：以《太上老君說天妃救苦靈驗經》為主的考察〉、〈袁介圭的仙學思想〉等論文；並曾執行「新北市口述歷史——宗教民俗類——黃清龍先生口述歷史專書計畫」。

內容簡介

本書是以正一派嗣漢六十三代天師張恩溥（1894-1969）為主軸，一方面試圖呈現其在臺的行跡和活動，同時探討其與臺灣道教的關係；另一方面，透過圍繞著張天師周邊的人、事、物、地等相關主題，考察 1949-1969 臺灣道教的部分實態。方法和材料上，本書是從臺灣道教史的角度，盡可能地蒐集與張恩溥天師有關的遺物、第一手資料、老照片，以及報章、期刊、各地方縣志等文獻的片段，並進行實地調查、人物訪談，再反覆加以比對考證。不管是關於張恩溥個人的背景資料，或是其從 1949 年遷移來臺，至 1969 年羽化仙逝，二十年期間，與臺灣道教之間的互動情形，以及對臺灣的道教發展有何影響，本書在臺灣道教史此一重要的議題上，相較之前的研究，有更全面且深入的探討。

自序

關於臺灣道教的研究，是從1960年代劉枝萬於中央研究院民族所出版《臺北市松山祈安建醮祭典》一書揭開序幕。之後更以其畢生之精力從事田野調查，多年研究成果，結集為《中國民間信仰論集》、《臺灣民間信仰論集》，又有多部以日文寫成之相關著作，其學術成就對臺灣和日本後進學者，可謂影響深遠。同一時間，漢學家施舟人（K.M. Schipper）由法國來到臺灣擔任訪問學者，在臺九年（1962-1970），長期致力於臺南道教科儀之研究，當時並曾將所見二百多種道教經科等舊抄本編成目錄。返回法國後，發表了多篇相關研究，臺灣道教的重要性乃得西方學界之注意。

在諸位前輩的努力下，1970年代之後，雖然臺灣道教研究的風氣漸開，但是大多以道教科儀，或是宮廟的建醮祭典為主流，至於道士個人的生命史，道士壇的傳承史，以及道士團體之間的群體關係，相較之下，顯得相當不足。換言之，在大量的科儀研究、寺廟醮志的撰寫中，施展儀式的道士頂多被附帶一提，卻未能獲得重視，導致道教史研究的版圖上，出現了一個缺角。而隨著社會環境的變化、時間的流逝，熟稔歷史典故、家族道壇傳承情形的資深老道長以及相關人士亦逐漸凋零，道壇內較有歷史

性的文獻、文物也在毀壞、流失當中。在這種情況下，不僅明清時代、日治時代的臺灣道教史已經模糊不清，甚至戰後六十多年的事跡也難有較為詳細的記載。

2006年9月，我自香港中文大學取得博士學位，返臺未久，因緣巧合，能夠得到張美良先生的信任，以及洪碩峰老師、李隆楙先生的幫助，旋即展開嗣漢六十三代天師張恩溥在臺行誼的調查。而在全臺訪道的過程中，發現曾經接觸過張恩溥天師者，若非已仙逝，也大多步入了耄耋之年，因此「太晚了」一句便聽過數次。印象中最深刻者例如：2006年12月17日，拜訪覆民宮的主持張神助，當年他已九一高齡。一年多前中風的張老先生吃力地表達他所知道的部分，於其旁協助說明的妻子及兒媳，連番向我說：「來得太晚了！」又如：2008年7月29日，我到臺中清水鎮。由於這個小鎮的街道數十年來改變不大，所以相當順利地找到應元壇的所在。進門表示想要拜訪蔡茂雄道長，沒想到第一句話竟然聽到：「太晚了！他不在了。」此外，令人遺憾的是，一向健談，記憶力過人的樹林雷晉壇黃清龍老道長，在2011年3月31日，接受第三次訪談之後數日，以八三之齡仙逝。其實，每一位訪談對象，都有他們的歷史和故事，限於本書係以張恩溥天師為主軸，無法將他們的口述內容完整呈現。

本書之所以能夠出版，除了感謝每位接受訪談、資

料提供者之外，也感謝所有曾經援助過我的人。當然還要感謝家人對我這幾年來沒有專職的容許與放任。同時也要感謝國史館能夠提供這個平台，包括兩位匿名評審學者的肯定與所提出的修改建議，以及侯坤宏纂修在編輯方面的寶貴意見，在此一併致謝。

李麗涼

2012年7月2日於土城

目 錄

自 序	I
第壹章 緒論.....	1
一、相關研究之回顧及研究方法.....	17
二、研究步驟及章節架構.....	20
第貳章 張恩溥天師的家族及其來臺前的經歷	25
第參章 張天師遊臺灣	57
第肆章 暫隱香江、渡海來臺	71
第伍章 在臺成立道教組織.....	83
一、臺灣省道教會.....	85
二、中華民國道教會.....	120
三、嗣漢天師府.....	136
第陸章 在臺嗣漢天師府大法師及授籙弟子	163
一、高屏地區.....	167
二、臺南地區.....	181

三、雲嘉地區	190
四、中彰地區	193
五、臺北地區	203
六、花東地區	207
七、福州禪和體系	208

第柒章 編印《道藏》及興建道教總廟之計畫 217

一、《道藏》編印計畫	219
二、道教總廟之興建	227

第捌章 各種禮儀活動的參與 231

一、官方活動	233
二、各地廟宇	243
(一) 臺北地區	245
(二) 宜蘭地區	253
(三) 桃竹苗地區	264
(四) 中彰投地區	272
(五) 雲嘉地區	278
(六) 臺南地區	285
(七) 高屏地區	290
(八) 花東地區	296

三、私人民家.....	298
第玖章 聯結新興宗教團體.....	305
一、一貫道先天道院.....	307
二、慈惠堂.....	316
三、閩山道院.....	321
四、理教及軒轅教.....	326
第拾章 國外宣教	349
第拾壹章 歸真與繼承問題.....	369
第拾貳章 結論	397
附錄一 張恩溥天師文物及文件	405
附錄二 張恩溥天師大事年表	415
徵引書目	427
索引	445

表次

表 2-1	張恩溥親屬資料表	29
表 2-2	中國道教會組織發起人名單 (35 年 11 月)...	51
表 5-1	臺灣省道教會 1959 年各地辦事處主任、 副主任名單	108
表 5-2	1964 年臺灣省道教會會員分布表	114
表 5-3	中華民國道教會團體會員會費	129
表 5-4	中華民國道教會個人會員會費	129
表 5-5	中華民國道教會 57 年度入會會員統計表 ...	131
表 5-6	嗣漢天師府大法師名單	148
表 8-1	禮斗法會程序表	241
表 11-1	天師府大法師名單	383

第壹章

緒

論

臺灣位處太平洋西邊，中國大陸之東南方。基於這樣的地緣因素，自明末清初以來，隨著閩粵地區的大批移民來到臺灣，漢人的道教信仰也因而植入並扎根於臺灣的民間社會。在此背景下，臺灣道士的派屬，同樣以尊奉老子為道祖、張道陵為第一代教主的正一天師道為主流。

由於臺灣的開拓途徑是由南而北，乃有學者認為遷移來臺的道士亦以臺南的陳、曾、黃、吳、施、嚴等諸姓舊家為較早。其中陳、曾家族的先人在清時有曾往正一天師道本山的江西龍虎山受籙，或任官設管理臺灣府縣道教事務之道紀司、道會司。兩家在遷臺之前既皆是以黃冠為世業的老道壇，來臺後其祖先並嘗獲天師傳籙法印，及《正一閱籙陞職道場》、《清微靈寶神霄補職玉格大全》等多種道書，付與奏職、傳度、閱籙一類的儀範及文檢，具有代天師為臺灣府道士傳度授職之權。¹ 至於吳氏家族的道業

¹ 關於陳、曾兩家的傳承情形，參見丁煌，〈臺南世業道士陳、曾二家初探：以其家世、傳衍及文物散佚為主題略論稿〉一文，收入牧尾良海博士喜壽記念論集刊行會編集，《牧尾良海博士喜壽記念：儒、佛、道三教思想論考》（東京：山喜房，1991），頁833-879。文中表示，陳家祖籍漳州龍溪，其中遷臺初祖陳紅之子陳基種及孫陳廷鉉（1838-1908）均曾赴龍虎山受籙，時當六十代天師與六十一代天師在位之刻。又基種於咸豐間曾任道會司；廷鉉後亦任道會司，或云後陞府道紀。陳紅後代繼承道業者有第二代大房基種，傳第三代廷鉉，第四代神祐，第五代漢圭、漢壁，漢圭傳第六代秋堂、添福，秋堂傳第七代錦錫（道號大弼），第八代威良。陳紅三房亦繼承道

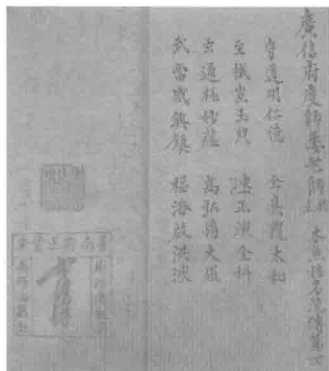

圖 1-1 道紀司印記

傳承情形，根據其家傳的經書及文物，當中包括臺南府道紀司的印記一枚，以及標誌著來自龍虎山的廣信府天師符籙牌一座，顯示吳家先人有吳輝山嘗赴龍虎山受錄，由度師委老師指點，取得《龍虎山正乙天師真人傳度奏職文檢全集》等經書，並曾任臺南府道紀司。²不過，仍需解釋的

業，為第二代基從，第三代廷淵，第四代陳聯，第五代榮盛，第六代槐中。關於曾家的傳承情形，其中演教為金科之長孫。榮燦屬二房一脈，榮燦傳子賜。椿壽為三房後裔。另外，曾家原籍泉州晉江，第四代曾演教嘗赴龍虎山受錄，第五代曾榮燦嘗任道會司。而關於文中對施舟人 (Schipper) 的批判，陳榮盛道長於接受筆者訪談時表示，丁煌並未了解事情原委，況且施舟人所取得的陳家道教文物，係經其同意。

² 感謝吳政憲道長於 2009 年 5 月 29 日接受訪談並提供諸多文獻及文物。據吳政憲表示，吳家原籍泉州晉江吳厝，又此房的道業傳承：第一代吳仕，第二代吳綿生，第三代吳西庚，創立陵道壇，第四代吳永全、吳永欽，吳永欽傳第五代吳政憲。而與陵道壇此枚道紀司印記相同的描述參見牛八庄，〈道紀司戳記〉，《臺灣風物》，第 20 卷第 1 期（1970 年 2 月），頁 82，此文寫於 1964 年，文中作者提到昭和 15 年（1940）之後，他與石暘睢、陳華，開始調查臺南市清朝時的石碑、匾聯，最後又合作調查寺廟的神印，並蓋妥印簿。經過了二十餘年，再翻閱印簿，發現有「道紀司戳記」印模，始憶起保存該類印的老道士已過世多年，而未知此印是否留存，或流落何處。又云：此戳記是六公分平方，木質，上端兩邊切角，橫刻「臺

是蓋在道紀司戳記上方的保護壇「問真吳記」，或是《傳度奏職文檢全集》上的「吳綿記」，還有「吳輝山」，究竟是幾人？以及其與吳家之間是怎樣的世系關係？關於這些問題，恐怕尚待更多的資料才得以釐清。³

圖1-2 奏職文檢

圖1-3 天師符錄牌

另外，北臺灣新竹正式嗣壇是由林汝梅（1834-1894，字若村，道號元悟）於1888年自龍虎山返回新竹之後所創建。林汝梅乃清代竹塹城內公館富紳林占梅

南府正堂朱」，左直刻「府治道紀司」，中刻花押，右直刻「吳輝山戳記」。並指出，朱即朱和鈞，光緒21年（1895）任臺南府知府。

³ 另參考國家文化資料庫，系統識別號0005626203，收錄一份吳綿記所立文契，上方並蓋有「綿記」的葫蘆形印記一枚，時間為光緒2年（1876），與此處的吳綿記或許是同一人。