

明 清

梅莉

时期的真武信仰与武当山朝山进香

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

明 清

时期的真武信仰与
武当山朝山进香

梅利

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

武当山朝山进香
梅利
PDG

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

明清时期的真武信仰与武当山朝山进香/梅莉著.
武汉:湖北人民出版社,2006.1

ISBN 7 - 216 - 04993 - 4

I. 明…

II. 梅…

III. ①道教—宗教文化—明清时代

②武当山—道教—宗教文化—研究—明清时代

IV. B958

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 153923 号

明清时期的真武信仰与武当山朝山进香

梅莉著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市爱民综合加工厂
开本:880 毫米×1230 毫米 1/32
字数:198 千字

经销:湖北省新华书店
印张:8
插页:1

版次:2006 年 1 月第 1 版
书号:ISBN 7 - 216 - 04993 - 4

印次:2006 年 1 月第 1 次印刷
定价:38.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

绪 言	1
第一章 明清时期的真武信仰	24
第一节 明清皇室与真武崇信	25
一、明皇室与真武帝	25
二、清皇室与真武帝	36
第二节 社会各阶层与真武崇信	41
一、军人与真武	41
二、官吏、士大夫与真武崇信	46
三、庶民对真武的崇信	51
四、真武的职能与大众崇信	55
第三节 晚清以来真武信仰的流变	65
一、真武与义和团	66
二、红枪会与真武	74
三、作为行业神崇拜的真武	77
第二章 明清真武信仰的地理分析	80
第一节 明清时期真武庙的分布	81
一、真武庙概说	81
二、真武庙的地理分布	84
第二节 明清时期的真武诞节及其地理分布	108
一、三月三与真武诞节	108

二、真武诞节的地理分布	112
三、明清时期真武诞节的特点	131
第三节 “武当”、“真武”地名与真武信仰的地区中心 ..	133
一、与“武当”、“真武”有关的地名	134
二、真武信仰的地方中心：以湖北、河南为例	145
三、真武信仰地理分布原因略析	155
第三章 武当山朝香民俗研究	160
第一节 武当山的兴衰	160
一、明以前的概况	160
二、明清时期的变化	165
第二节 明清时期武当山朝香习俗	173
一、朝香概观	173
二、武当山的朝香习俗	183
三、武当山香客的地理分布	187
四、从明清主要朝山进香地看武当山的地位	199
第三节 武当山进香的影响	206
一、武当山香税的征收与管理	206
二、武当山进香与均州城镇的发展	213
三、武当山进香与区域文化发展	220
结 语	226
参考文献	231
后 记	250

绪 言

一

真武,古称玄武,道教尊奉的大神之一,道教经典多称之为北极真武玄天上帝,民间俗称为真武大帝、玄天大帝、玄天上帝、北帝、黑帝、玄帝、报恩祖师、披发祖师、祖师(始)爷、上帝公、荡魔天尊等。中国古代真武(玄武)信仰的起源相当早,曾经历了由原始的星辰崇拜与动物崇拜到道教神将崇拜的复杂过程。早在先秦时期,玄武就已闻名于世,东汉墓室壁画中有“四灵”图像,玄武即其中之一。六朝时期,玄武作为四灵之一被纳入道教神系,作为北方的守护神。官方资料显示,宋太祖(960—975)首次将其提高到国家神的地位,并因避宋先祖赵玄朗的讳,改玄武为真武。明代,尤其是明成祖继位后,大力推崇真武帝,在湖北武当山大兴宫观,上行下效,真武信仰遍及全国,下至清代,流风余绪犹在,影响及于今日。作为真武修身飞升地的武当山,其历史几乎与玄武一样悠久,明清时期成为真武信仰的全国中心,吸引了来自全国各地的朝山香客。研究明清时期真武信仰与武当山朝山进香,对于理解中国古代国家政治与民间信仰之间的关系、中国民间信仰的地区格局、区域异同及地理背景,无疑是有帮助的。

本文虽以真武信仰的地理分布及地域背景的考察为主,但也涉及真武信仰的内涵及其流变,因之其意义主要体现在以下三个

方面：

1. 历史社会文化地理层面

葛剑雄先生在回顾 20 世纪中国历史地理研究时,将历史时期宗教信仰习俗的地理分布及其地理背景的考察,归属于历史社会文化地理的研究范畴。他说:“这个领域是新兴的热点,虽然起步较晚,成果也不算多,但来势很猛,呈现出强劲的发展势头。”^①在西方,宗教地理学的发展经历了约二百年的历史,被认为是“地理学研究中最困难的一部分”,至今还没有一个公认的理论框架。20 世纪以来,宗教地理学一方面运用普通地理学的方法来描绘世界各主要宗教的地域分布图景,展示各地区各种宗教信徒的分布密度和在城乡人口中的比重;另一方面也从历史地理的角度,对宗教在不同历史时期的地域分布与变化、自然景观与人文景观所包含的宗教意义、地貌特色在宗教中的反映和折射、宗教传播的地域走向和宗教群体的迁移、宗教崇拜的地理特色以及世界各地的宗教圣地、各阶层人士的朝觐活动等论题,进行广泛关注和研究^②。近年来,宗教地理学研究在我国也逐渐得以开展,并形成有别于西方的研究特色。具体到真武信仰,不同的历史时期,人们对于真武信奉的内容不尽相同,因而表现出来的行为也有差异。借鉴学者对

^① 葛剑雄、华林甫:《二十世纪的中国历史地理研究》,《历史研究》2002 年第 3 期。

^② 卓新平:《宗教理解》,社会科学文献出版社 1999 年版,第 231 页;罗竹凤主编:《人·社会·宗教》,上海社会科学出版社 1995 年版,第 530—542 页。

宗教文化区的研究成果^①，我们将从信仰行为导致的结果着手，对明清时期真武庙、三月三日真武诞节以及与真武有关的地名的地理分布等分别进行探讨，以显示真武信仰空间分布的状况，探讨其中的原因，希望有助于认识我国民间宗教的地区分布特点、宗教信仰分布与地区政治、经济、文化、人口移动之间的关系；并以武当山为例，重点解析武当山进香民俗的历史沿革、信众的来源及地域构成，武当山进香习俗对当地及周边地区的社会经济文化的影响，以期对历史社会文化地理的研究有所助益。

2. 宗教史层面

神祇崇拜是一切宗教的核心，要正确认识中国的宗教，首先要正确认识中国古代的诸神祇。真武在神灵系统中属于道教神，对真武信仰的历史考察，亦将有助于道教历史的研究。道教是中国土生土长的宗教，对中国的历史文化有深远的影响，但国内对道教文化的研究，在 20 世纪 80 年代以前的很长时间内并未引起足够的重视^②。80 年代以后，道教研究主要集中在道教史、道教哲学和文学艺术方面，民间道教信仰则未见有深入的探讨^③，道教神仙除了三清、玉皇、西王母、八仙等研究较多外，其他神祇的研究

① 参看张伟然：《湖南历史文化地理研究》，复旦大学出版社 1995 年版，第 80—115 页；周振鹤著：《中国历史文化区域研究》，复旦大学出版社 1997 年版，第 51—107 页；蓝勇：《西南历史文化地理》，西南师范大学出版社 1997 年版，第 175—218 页。

② 参看卿希泰：《20 年来道教文化研究的回顾与展望——兼论多卷本〈中国道教史〉的学术价值和社会影响》，《思想理论教育导刊》1998 年第 2 期；葛兆光：《关于道教研究的历史和方法》，《中国典籍与文化》2003 年第 1 期。

③ 袁琳蓉：《道教文献资源的调查与分析（1980—1996 年）》，《西南民族学院学报》1998 年第 1 期。

相对较为薄弱,亟待加强^①。在道教神仙谱系中,真武开始只是一个护法神,五代以前也只是道教四御之一的中天北极紫微大帝手下的神将,官府与民间的祭祀都不太兴盛。宋明时期,独特的政治形势,赋予真武时来运转的契机,使其地位不断攀升,并在明代一跃而成为皇室的“护国家神”。我们选取道教中的真武信仰作为个案,透视明清时期真武信仰的兴衰与流变,真武信仰的地理分布,或可弥补以前研究的不足,丰富道教史的研究内容。

3. 民俗学层面

明清时期真武信仰的一个显著特点,是国家政权的大力提倡,明清时期两京真武庙、佛山祖庙等列入国家祀典,有关的祭祀时间、规格、仪礼、祭文都由国家统一颁布,这在《明会典》、《大清会典》中都有明确规定;明及清初各地真武庙的兴建和修复,大多由地方官员出面主持或倡议,这无疑增加了真武信仰的官方性质。但在另一方面,各地真武庙属民祀范围,真武信仰的主体仍是广大的社会基层民众,他们信仰虔诚,人数众多。如果把官方提倡的正统文化看作“大传统”,而将民间俗信看作“小传统”的话,明清时期的真武信仰或许正介于二者之间,为“大传统”与“小传统”之间的互动提供了某种桥梁和纽带。李亦园先生曾言及:“在追寻亚洲现代性的‘精神’时,另一重要的研究领域是民俗宗教……包括儒家和大乘佛教的所谓‘大传统’,无论如何是深深地根植于较不精致的民间宇宙观层面里(包括认知与情绪的层面)”^②。研究明清时期的真武信仰,或可为“大传统”与“小传统”之间的互动,为“国家

^① 尹志华:《新世纪道教研究展望》,《宗教学研究》2001年第4期。

^② 李亦园:《台湾民间宗教的现代趋势》,《文化的图像》(下),允晨文化实业股份有限公司(台北)1992年版。李亦园先生有多篇论文讨论民间信仰问题,可参看《文化的图像》(下)第四篇“文化、宗教与仪式”中的几篇论文。

控制”与“民间俗信”之间的关系,以及更好地理解中国传统文化,提供一个具体的案例和某些借鉴。

以上三个方面,实际上也是本文考察明清时期真武信仰的三个视角。

二

据我们所知,与本论文选题相同、主旨类似的研究成果很少,目前仅见王光德、杨立志的《武当道教史略》^①。该书虽然主要论述武当道教的源流,但因武当道教与真武崇信的关系极大,因此,书中对历代真武的崇奉、武当山宫观的修建和武当山朝山进香民俗的起源与发展,亦多有论列;它的另一个特点是,除传统文献资料外,还使用了许多第一手的碑刻资料。这些都为本文的写作提供了帮助。此外,学术界在真武信仰和朝山进香两方面的学术积累,为本文的写作打下了良好的学术基础。

1. 真武(玄武)信仰的研究

史学界有关道教大神真武(玄武)的研究始于20世纪40年代。1947年许道龄撰成《玄武之起源及其蜕变考》^②,对玄武之起源及历代流变作了考证。与此同时,顾颉刚在研究上古神话中的水神颛顼时,也谈到了颛顼与真武的关系:“盖颛顼者,北方之上帝,犹今民间所祀之玄天上帝,故北维为其所建,玄宫为其所居。”^③上述看法对以后的研究者有一定的影响。20世纪50年代

① 王光德、杨立志:《武当道教史略》,华文出版社1993年版。

② 许道龄:《玄武之起源及其蜕变考》,《史学集刊》第5期,1947年12月。

③ 顾颉刚:《史林杂识(初编)·颛顼》,中华书局1963年版,第193页。

国外学者 Willem A. Grootaers 撰成 *The Hagiography of the Chinese God Chen—Wu* (《中国真武神传》), 主要以山西大同、察哈尔万全和宣化等县调查资料为主, 并对相关文献做了初步的整理, 探讨了真武信仰的神性; 对明代小说《北游记》中玄武神的故事也有深入探讨^①。

20 世纪 70 年代, 尤其是 80 年代以后, 国内外学者对真武信仰的探讨逐渐热烈, 集中反映真武研究进展与水平的当属由詹石窗教授主编、中华道统出版社分别于 1998 年 8 月和 1999 年 2 月出版的《道韵》第三辑《玄武精蕴》和第四辑《玄武与道教科技文化》(以下凡引是书的文章只注明辑数), 共收入论文 28 篇, 分别从宗教、文化、社会等方面对真武信仰进行了较深层次的研究。与此同时, 以真武为对象的研讨会也相继在福建、湖北等地举办。综述相关文章, 学界对真武的研究大致集中在以下几个方面。

(1) 关于玄武崇拜的起源

真武来源于中国古代宗教中的玄武崇拜, 这在目前的学术界是没有疑义的。玄武为四象之一, 与二十八宿相配合, 形成东宫苍龙、西宫白虎、南宫朱雀、北宫玄武, 即所谓“四宫”, 并与阴阳五行学说混合, 构成一个颇为庞杂的体系, 略如下表:

五位	东	南	中	西	北
五行	木	火	土	金	水
五星	岁星	荧惑	镇星	太白	辰星
五兽	苍龙	朱雀	黄龙	白虎	玄武

^① 《中国真武神传》, 载 *Folklore Studies* 11. 2, 东京, 1952 年版, 第 139—181 页(原文未见到, 其介绍见[法]索安著、吕鹏志、陈平等译《西方道教研究编年史》, 中华书局 2002 年版, 第 163 页)。

五帝	太昊	炎帝	黄帝	少昊	颛顼
五神	句芒	祝融	后土	蓐收	玄冥
五色	青	赤	黄	白	黑
五音	角	徵	宫	商	羽
五数	八	七	五	六	九
五畜	羊	鸡	牛	犬	彘

据李零：《中国方术考》（东方出版社 2000 年版）第 157—158 页表简化。这是一种“五分”法的图式。同书第 156 页有所谓“四分”，玄武为“四象”之一，亦为北方，对应冬季。

在这个体系中，玄武对应北方、水位、黑色、颛顼、玄冥等，在下文中我们将会看到，许多有关玄武起源的讨论，其实都与这个图式有关。这个体系，大约形成于战国晚期至西汉初年^①，在汉代画像石（砖）中，玄武已被画成龟蛇合体的形象，可见玄武至迟在汉代已定型为龟蛇合体了。但关于玄武更早的源头，即战国以前玄武的形象及其演变过程，则颇为复杂。归纳起来，主要有以下诸说：

①玄武起源于古代星辰崇拜。前述许道龄《玄武之起源及其蜕变考》一文即认为汉代之玄武原来为龟，到了西汉末年则增有龟蛇的合体，指北方七宿，同时也有水神等涵意。近年来，根据考古

① 《礼记·曲礼上》：“行，前朱鸟而后玄武，左青龙而右白虎，招摇在上，急缮其怒。”（孙希旦《礼记集解》，中华书局 1989 年版，第 84 页）《楚辞·远游》：“撰余辔而正策兮，吾将过乎句芒。历太皓以右转兮，前飞廉以启路。（以上为东行）……凤凰翼其承旗兮，遇蓐收乎西皇。（西行）……时暍暍其嚙莽兮，召玄武而奔属。（北行）……指炎神而直驰兮，吾将往乎南疑。（南行）”（洪兴祖《楚辞补注》，中华书局 1983 年版，第 170—172 页）《礼记》多出七子后学，《远游》或以为屈子作或以为非，然《淮南子·天文训》已明确将玄武所在的四象纳入五行系统，可见这一套五行体系至迟在汉初即已定型。

新发现,在传统看法的基础上又有翻新,冯时认为玄武的早期形象不是龟蛇而是神鹿,并将四象传说与河南濮阳西水坡新石器时代遗址、西周四象铜镜图和曾侯乙墓 3 幅横式星图联系起来考察,认为玄武所在的四象可以远溯至新石器时代^①。陈久金也从天象的角度认为早期玄武为神鹿,为北方胡人图腾,战国以后,夏民族的图腾龟蛇取代了胡人图腾鹿而成为北宫之象^②。在传统天象崇拜的基础上,又加入图腾崇拜的内容。这是目前所见较为新颖的看法。

②玄武起源于古代动物图腾崇拜。无论龟、蛇,抑或神鹿,其原形都是动物,但在星辰崇拜说中,动物只是星辰的附形,大约星辰过于遥远,古人以近及远,用已经认识的动物形象附会天际的星辰,其本质仍是一种星辰天体崇拜。而在所谓动物崇拜说中,仍然认为玄武是龟蛇的合体,但不附会天象,如有人认为龟、蛇崇拜分别起源于南方和北方地区,到新石器晚期在黄河下游山东地区开始合流,最后组合为龟蛇合体的玄武形象^③。或说玄武的来源应从殷墟龟卜的角度去追溯,龟卜的意义是请龟的灵魂到冥间问于先祖,然后把结果带回,以卜兆的形式显示给世人。先祖死后居住于冥,龟的“亚”形腹甲可以代表大地,也可以代表“冥”,神龟因此有了“玄冥”的名称。而“武”、“冥”同音相假,“玄武”即是“玄冥”^④。

③人神崇拜。此说认为龟蛇合体的玄武是中国古代神话中禹

① 冯时:《星汉流年》,四川教育出版社 1996 年版,第 181—186 页;冯时:《中国天文考古学》,社会科学出版社 2001 年版,第 315—320 页。

② 陈久金:《从北方神鹿到北方龟蛇观念的演变——关于图腾崇拜与四象观念形成的补充研究》,《自然科学史研究》第 18 卷第 2 期,1999 年。

③ 张从军:《玄武与道教起源》,《山东师范大学学报》(齐鲁文化研究专号)2002 年第 1 期。

④ 王小盾、叶昶:《玄武考原》,《高校文科学报文摘》1989 年第 1 期。

之父母鯀、修己夫妇的象征。孙作云以为玄武源于北方神禺强,其形为龟,后演变为鯀,为鳖氏族酋长,死后化为三足鳖,鳖为其氏族图腾。相传鯀的妻子名“修己(或作己)”,在古代“己”与“蛇”是同字,修己即“修蛇”。汉以后龟蛇合体的形象,乃是上古崇奉龟或鳖图腾的氏族,与崇奉蛇图腾的氏族相互通婚的遗留^①。顾颉刚在研究上古神话的重要一员——水神颛顼时,谈到了颛顼与真武的关系:“盖颛顼者,北方之上帝,犹今民间所祀之玄天上帝,故北维为其所建,玄宫为其所居。”^②或以为玄武本名玄冥,是水神。此神的最初本体为鯀。鯀的象征是鳖,别名鼃,鯀省形作“玄鼃”,也可写作“冥鼃”、“玄冥”。一方面玄冥其音义与海相通,故由水神再变为海神,遂与原来的海神禺强混凝而为一,或为北方之神,或为水神,或为死神。另一方面,“玄冥之冥在上古音系中与武相通。因此音近而通假”^③。何新在《诸神的起源》中承孙作云说,亦以为玄武神起源于鯀^④。

但也有混合三者,不加区分,或笼统地说玄武源于原始星辰崇拜与动物崇拜^⑤,或以为玄武最初的兽形星辰的形象,源于星辰信仰,“以兽形灵物来命名星辰,乃是改造原始的自然崇拜形式,把抽象的天体神动物化”^⑥。以上的讨论虽各有异同,但有两点似乎是共同的,即玄武为北方神,又为水神。这为玄武在后世向真武的转变奠定了基础。

① 孙作云:《敦煌画中的神怪画》,《考古》1960年第6期。

② 顾颉刚:《史林杂识(初编)·颛顼》,中华书局1963年版,第193页。

③ 马书田编:《中国道教诸神》,团结出版社1996年版,第93—98页。

④ 何新:《诸神的起源》,生活·读书·新知三联书店1985年版,第199—203页。

⑤ 王光德、杨立志:《武当道教史略》,第37—41页。

⑥ 宗力、刘群编:《中国民间诸神》,河北人民出版社1986年版,第79—81页。

(2) 宋元明皇室特别是明成祖崇信真武的缘由及情形

在道教神系的长期历史发展过程中,出现过一批带有“帝君”或“大帝”头衔的神,除全真北五祖外,最知名的要数玉皇大帝、文昌帝君、真武大帝、东岳大帝、关圣帝君等。玄武最初被吸纳进道教神仙谱系,不过是极其普通的一个小神,与青龙、白虎、朱雀常作为道教的护法神,以壮威仪。真武由星宿小神上升为带“帝”字号的大神,主要是在宋元明三代完成的。在使真武神格逐步抬升的过程中,大体上有皇室、道教、民众三种社会力量起过作用,其中起决定作用的为宋元明三朝皇室。宋代是玄武崇拜的转折点,玄武不仅身价倍增,而且被人格化,其名称亦由“玄武”变为“真武”,影响及于今日。关于“真武”得名的由来,顾炎武《日知录》卷18《破题用庄子》条曰:“宋讳‘玄’,以‘真’代之,故庙号曰‘真宗’。玄武七宿改为‘真武’,玄冥改为‘真冥’,玄枵改为‘真枵’。”^①香港学者黄兆汉也认为自1012年宋真宗改玄武为“真武”之后,真武得到帝王的崇奉,屡受封号,其信仰才普遍流传于中国各地^②。对宋代真武信仰研究最为深入的当推台湾学者庄宏谊先生,他的《宋代玄天上帝信仰的流传与祭奉仪式》一文^③,主要根据《正统道藏》中有关真武的传记和经典、正史及笔记、金石材料,讨论了三个方面的问题:第一,宋代帝王崇神的背景与措施。他认为,宋代玄武崇拜的隆兴,玄武传记与经典的大量产生并非偶然,而是和当时的政治环

^① 顾炎武著、黄汝成集释:《日知录集释》,岳麓书社1994年版,第660页。

^② 黄兆汉:《玄帝考》,原刊《冯平山图书馆金禧纪念文集》(香港:1982年),转引自庄宏谊《宋代玄天上帝信仰的流传与祭奉仪式》,载四川大学宗教研究所编《道教神仙信仰研究》,中华道统出版社(台北)2000年版,第459页。

^③ 该文为其博士论文《十至十三世纪的宋代玄武神信仰》的简缩本,载《道教神仙信仰研究》,第458—549页。

境大有关系。玄武自古即被视为北方武力之神，宋朝的外患主要来自北方的辽、金和西夏，为抵御侵略，朝廷一方面制造玄武显灵佑助宋军抗敌的事迹，同时也编造一些神话故事以提高玄武神的声势和地位。透过对宋代历史的背景认识，有助于理解玄武虽然在战国时代既已出现，但却一直到宋代才受到帝王的尊封，才有传记的出现并被普遍崇信的缘故。第二，社会各阶层崇神的态度。宋代真武信仰经帝王的大力提倡，得到社会大众热烈的崇信。作者具体讨论了军人、儒士、庶民等不同阶层民众信奉真武神的情形。第三，道教奉神仪式及有关的法术。道教界顺应时代的潮流，大力宣扬神的威力的灵应事迹以满足社会的需求。道教界宣扬真武神信仰的方式，首先是编撰神的传记与经典；其次，规范供奉玄武神的仪式和禁忌，使信徒有所遵循；再次，制定专门向真武神祈祷使用的斋醮科仪；最后，道士还使用与真武神有关的法术为人祈祷，驱妖除邪以及治疗疾病。这些情形都说明道教推广真武神信仰的发展，在宋代已臻至成熟阶段。

宋元时期，真武由北宫玄武被抬升至真武真君，再抬升至玄天上帝的宝座，地位日隆。但使真武信仰达到极盛的，还是明成祖。由北方人继大统的明成祖，视镇守北方的玄武为其护佑之神，在发动靖难之役时就宣称真武之神显灵阴佑燕军，即位后，为宣扬“君权神授”，巩固继统，大肆崇祀真武。由于真武的封号已至玄天上帝，不可能再升级，遂决定对真武的祭祀搞得更为隆重：于京城东北方“并武当山重建庙宇。两京岁时朔望各遣官致祭，而武当山又专官督祀事”^①。在成祖上述宣传和举措的影响下，全国崇奉真武

^① 《明史》卷 50《礼志四》，中华书局 1974 年版，第 5 册第 1308 页。

之风达到高潮，真武庙祀真正遍及天下^①。

(3)对真武经典、科仪及小说的研究

如果说统治者的大力提倡，是真武能够威震全国的关键因素，那么，塑造真武神的神格和形象的功劳，则主要在道教界。道教界坚持不懈地对真武神进行塑造，对广大民众的信仰需要推波助澜，为最高统治者提高真武神的地位提供了神学依据。研究真武离不开《道藏》中的有关经典。黄兆汉的《玄帝考》从《道藏》中选出了17种与真武有关的道经进行了考证；庄宏谊在《宋元时期道教玄武神的传记初探》（于1996年8月北京道家文化国际学术研讨会上口头发言要点）增加了三种；王光德、杨立志《武当道教史略》考证这些经典用力甚勤；朱越利《〈道藏〉与玄天上帝》（《道韵》第三辑）以《道藏》收录为限，在考证有关道经年代的基础上，探讨了真武神被道教塑造的过程。日本学者二阶堂善弘评述了中国学者对玄天上帝及相关经典的研究；就玄天上帝道教经典之间的关系做了进一步的考察，认为玄天上帝的源头，一个无疑是玄武，另一个则是六朝时期在道教中占有重要地位的北帝。北帝神避邪的性

^① 曾召南：《宋元明皇室崇信真武缘由刍议》，《宗教学研究》1996年第2期；杨立志：《元代武当道教》，载萧蓬父、罗炽主编《众妙之门——道教文化之谜探微》，湖南教育出版社1991年版；杨立志：《明成祖与武当道教》，《江汉论坛》1990年第12期；唐大潮：《明王朝与武当道教》，《宗教学研究》1996年第3期；马书田：《明成祖的政治与宗教》，《世界宗教研究》1984年第3期；杨洪林：《明成祖与武当山真武大帝》，《武当学刊》1997年第4期。[日]间野潜龙：《明朝和太和山》（原载《大谷学报》43卷第2期，1964，后由王建翻译，以《明朝与武当山》为题，刊于《世界宗教资料》1990年第3期）论述了明初的道教政策及其对武当山的影响；杨启樵：《明代诸帝之崇尚方术及其影响》（载吴智和编《明史研究论丛》（第一辑），大立出版社（台北）1982年版，第373—469页）也对成祖在“靖难”初利用真武神、制造和宣扬真武“阴佑”的神话以及继位后大修武当山宫观有所论述。