

香港青松觀
佛山市博物館 編

真武圓像研究

肖海明 著

文物出版社

【真武圖像研究】

ISBN 978-7-5010-2109-3

9 787501 021093 >

定價:380.00 圓

真武圖像研究

香港青松觀
佛山市博物館 編

肖海明 著

文物出版社

全真道研究中心叢書②

封面題字 劉昭瑞
攝影 劉小放
裝幀設計 梁麗輝
責任印製 張道奇
責任編輯 李颺

圖書在版編目 (CIP) 數據

真武圖像研究 / 肖海明著. —北京: 文物出版社,
2007.6

ISBN 978-7-5010-2109-3

I. 真… II. 肖… III. 道教—神—研究—中國 IV.
B959.92

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2007) 第 009025 號

真武圖像研究

香港青松觀
佛山市博物館 編 肖海明 著

出版
發行 文物出版社

北京市東直門內北小街二號樓 郵編: 100007
<http://www.wenwu.com>
E-mail: web@wenwu.com

製版 北京文博利奧印刷有限公司
印刷 北京市達利天成印刷裝訂有限責任公司
經銷 新華書店
版次 二〇〇七年六月第一版
印次 二〇〇七年六月第一次印刷
定價 三八〇圓

889 × 1194 1/16 印張: 30.5

ISBN 978-7-5010-2109-3

序

在當今學術界，『讀圖』顯然是一種很時尚而又有着深厚底蘊及其傳統的學術追求方式。但以往學術界所讀之『圖』，可以納入道教或近似於道教範疇的『圖』還極為少見，這是因為，第一，道教或具有濃厚道教意味的『圖』，公私所藏都較為少見，能够系統加以公佈的更是難得一覩；第二，就『讀圖』所涉的學術界而言，從事道教研究的學者對道教之『圖』迄今還沒有給予足夠的重視，因此這方面的研究著述也極為少見；第三，從純粹藝術品的角度看，這類圖往往出自於民間畫匠或宗教中人之手，在以往的世人眼中，是下其他藝術品一等之物，難免遭受冷落，這也是導致這類『圖』散佚的重要原因。當然，近些年這些情況有所改變。

佛山市博物館所藏的《真武靈應圖冊》被學術界所注意及肖海明博士對其所作的研究，可以說豐富了當今學術界『讀圖』式研究的內容，《真武圖像研究》一書也是肖海明博士的學位論文。

肖海明博士於二〇〇二年考入中山大學人類學系攻讀宗教人類學專業博士學位，來校之前長期供職於廣東佛山市博物館（也是華南著名的真武大帝廟宇佛山祖廟的管理單位），對佛山的真武信仰已有了一定的研究，其碩士論文《佛山的北帝（玄武）崇拜初探》着重探討了北帝崇拜與佛山社區文化的關係問題，已收入文物出版社出版的《佛山祖廟》一書。

《真武圖像研究》一書以《真武靈應圖冊》為基礎，運用圖學、文獻學和人類學相結合的綜合研究方法，討論了從玄武到真武大帝的圖像系譜的發展變遷。該書對理解民間信仰的文化創造過程、探索圖學及人類學相結合以進行『讀圖』式研究等，都有一定的啟示意義。

在我看來，肖海明的《真武圖像研究》一書於學術界的貢獻可以大致歸納為以下幾點：

其一，該書廣泛收集了考古發現及傳世的真武圖像資料，梳理出了從玄武到真武大帝的圖像系譜。同時在充分利用和分析文獻及田野調查資料的基礎上，有效地把真武圖像轉變成為了歷史資料，從而歸納出宋元明三代真武圖像變化的『一綫多元』觀點，並提出了由玄武到真武大帝的圖像變化可能受到佛教蓮華化生思想影響的判斷，並進而認為在北宋初年，真武形象已完成了具有『人』的特徵的神格化過程。

其二，該書通過對歷代真武系列圖像的『跨圖像比較』後認為，所有真武系列圖像都隱含着『走向神聖，人神感應』的宗教象徵意義，俗和聖之間的分界點，有的以儀式來區分，有的通過服飾的變化來區分，有的以引入科儀畫像來區分。並通過對歷代真武靈應故事的分析，認為民間信仰是文化創造的產物，歷代流傳的真武靈應故事正是這種文化創造過程的印記。

其三，在研究方法上，該書作者嘗試使用的圖像學、文獻學和人類學相結合的綜合研究方法，在學術研究的方法論上，無疑有一定的意義。該書作者本人也相信，通過這樣的嘗試和不斷探索，能夠找到在人類學視角下一種『讀圖』的新方法，也就是作者在本書中所說的並已經給出初步定義的『圖像人類學』方法。

看『圖』易，『讀圖』難，當然這裏所說的『讀』也就是研究。能正確地而又完整地『讀』出『圖』背後的意思而又不落入『圖』所預設的無言的『陷阱』，這考驗的是一個研究者的綜合素質。願肖海明博士在這方面繼續努力，有更多的新發現與新成果。

劉昭瑞 二〇〇六年九月十二日

【目 錄】

序

第一章 導論

第一節 選題的目的與意義

第二節 學術研究回顧

第三節 研究方法

第四節 主要研究材料

第二章 真武信仰與真武圖像的綜合考察

第一節 真武信仰回顧

第二節 歷代真武圖像的綜合考察

第三節 關於真武圖像變遷的若干問題

第三章 靈應本的分類與研究

第一節 太子成仙——真武本生故事

第二節 有求必應——真武靈應故事

第三節 武當祥瑞——《大明玄天上帝瑞應圖錄》故事

第四節 靈應塑造——靈應本故事的分佈與傳播

第五節 俗聖之間——靈應本圖像排序的宗教象徵意義

第四章 靈應本與《武當嘉慶圖》的比較分析

第一節 《武當嘉慶圖》及瑞應圖傳統

第二節 靈應本與《嘉慶圖》的微觀比較

第三節 靈應本與《嘉慶圖》的整體考察

第五章 靈應本與河北省蔚縣真武壁畫的比較研究

第一節 河北蔚縣真武廟、北極宮的歷史人類學考察

第二節 武當傳統與民間傳統的界定

137 134 134 127 118 115 115 109 103 99 73 67 67 57 36 20 20 15 14 5 1 1

第三節 靈應本與蔚縣壁畫的南北差異	142
-------------------	-----

第六章 符號的聚合體——靈應本儀式分析	150
---------------------	-----

第一節 靈應本圖文中所涉儀式分析	150
------------------	-----

第二節 象徵圖像與象徵人類學	160
----------------	-----

第七章 民俗文化長卷——靈應本蘊含民俗事象詮釋	163
-------------------------	-----

第一節 客體化的人生——建築陳設	163
------------------	-----

第二節 文化的顯性表徵——服飾	172
-----------------	-----

第三節 文化的傳承——民俗與社會生活	176
--------------------	-----

第八章 結論	183
--------	-----

附錄	189
----	-----

《真武靈應圖冊》圖版

一 淨樂仙國金闕化身	190
------------	-----

二 王宮誕聖	192
--------	-----

三 經書默會	194
--------	-----

四 元君授道	196
--------	-----

五 天帝錫劍	198
--------	-----

六 澗阻群臣	200
--------	-----

七 悟杵成針	202
--------	-----

八 折梅寄糊	204
--------	-----

九 紫霄圓道	206
--------	-----

一〇 三天詔命	208
---------	-----

一一 白日上昇	210
---------	-----

一二 玉陛朝參	212
---------	-----

一三	真慶仙都	214
一四	玉清演法	216
一五	降魔洞陰	218
一六	復位坎宮	220
一七	瓊臺受冊	222
一八	紫霄禹迹	224
一九	五龍唐興	226
二〇	武當發願	228
二一	谷壘修果	230
二二	歸天降日	232
二三	供聖重時	234
二四	進到儀式	236
二五	洞天雲蓋	238
二六	宮殿金裙	240
二七	聖像先鋒	242
二八	靈閣真瑞	244
二九	二士化光	246
三〇	唐憲寶像	248
三一	朱氏金甌	250
三二	寶運重辛	252
三三	天罡帶箭	254
三四	蜀王歸順	256
三五	瓢傾三萬	258

三六	雪晴濟路	260
三七	神獸驅電	262
三八	毒蜂靄雲	264
三九	神將教法	266
四〇	柯誠識奸	268
四一	劫院就擒	270
四二	附語祈晴	272
四三	消穰火德	274
四四	折應計都	276
四五	鄭箭滅龜	278
四六	聚廳禁妖	280
四七	妖惑柴邈	282
四八	魅纏安仁	284
四九	陸傳招誣	286
五〇	陳妻附魂	288
五一	王氏懷鬼	290
五二	施經救災	292
五三	靈功咒水	294
五四	鎮河興福	296
五五	現海救危	298
五六	吳氏緣合	300
五七	進明顯聖	302
五八	鄒宿契靈	304

五九	天錫青棗	306
六〇	神化紅纓	308
六一	焦氏一嗣	310
六二	小童應夢	312
六三	索錢二萬	314
六四	翻鈔四千	316
六五	籤詞應驗	318
六六	相術指迷	320
六七	胡清棄業	322
六八	仲和辭吏	324
六九	良嗣感祥	326
七〇	王袞烙龜	328
七一	華氏殺魚	330
七二	朱氏舍利	332
七三	梁公冠簪	334
七四	聖井辨異	336
七五	焦湖報惡	338
七六	虛財化礫	340
七七	假燭燒塵	342
七八	叙功賜銜奉御制讚	344
七九	黃榜榮輝	346
八〇	榔梅呈瑞	348
八一	神留巨木	350

八二 三聖現形	352
《真武靈應圖冊》題記	
一 淨樂仙國金闕化身題記	354
二 王宮誕聖題記	355
三 經書默會題記	356
四 元君授道題記	356
五 天帝錫劍題記	357
六 澗阻群臣題記	358
七 悟杵成針題記	359
八 折梅寄樹題記	360
九 紫霄圓道題記	361
一〇 三天詔命題記	362
一一 白日上昇題記	364
一二 玉陛朝參題記	364
一三 真慶仙都題記	365
一四 玉清演法題記	366
一五 降魔洞陰題記	367
一六 復位坎宮題記	368
一七 瓊臺受冊題記	369
一八 紫霄禹迹題記	370
一九 五龍唐興題記	371
二〇 武當發願題記	372
二一 谷岳脩果題記	373

二二	歸天降日題記	374
二三	供聖重時題記	376
二四	進到儀式題記	378
二五	洞天雲蓋題記	379
二六	宮殿金裙題記	380
二七	聖像先鋒題記	382
二八	靈閣真瑞題記	384
二九	二士化光題記	385
三〇	唐憲寶像題記	386
三一	朱氏金輓題記	388
三二	寶運重辛題記	390
三三	天罡帶箭題記	391
三四	蜀王歸順題記	392
三五	瓢傾三萬題記	394
三六	雪晴濟路題記	395
三七	神獸驅電題記	396
三八	毒蜂靄雲題記	397
三九	神將教法題記	399
四〇	柯誠識奸題記	400
四一	劫院就擒題記	401
四二	附語祈晴題記	403
四三	消穰火德題記	404
四四	折應計都題記	406

四四	鄭箭滅龜題記	408
四六	聚廳禁妖題記	410
四七	妖惑柴邈題記	411
四八	魅纏安仁題記	413
四九	陸傳招誣題記	415
五〇	陳妻附魂題記	417
五一	王氏懷鬼題記	418
五二	施經救災題記	420
五三	靈功咒水題記	421
五四	鎮河興福題記	422
五五	現海救危題記	423
五六	吳氏緣合題記	424
五七	進明顯聖題記	426
五八	鄒宿契靈題記	428
五九	天錫青棗題記	429
六〇	神化紅纓題記	430
六一	焦氏一嗣題記	432
六二	小童應夢題記	434
六三	索錢二萬題記	435
六四	翻鈔四千題記	436
六五	籤詞應驗題記	438
六六	相術指迷題記	440
六七	胡清棄業題記	441

六八	仲和辭吏題記	442
六九	良嗣感祥題記	444
七〇	王袞烙鼈題記	445
七一	華氏殺魚題記	447
七二	朱氏舍利題記	448
七三	梁公冠簪題記	450
七四	聖井辨異題記	452
七五	焦湖報惡題記	454
七六	虛財化礫題記	456
七七	假燭燒塵題記	458
七八	叙功賜銜奉御制讚題記	459
七九	黃榜榮輝題記	460
八〇	榔梅呈瑞題記	462
八一	神留巨木題記	462
八二	三聖現形題記	463
八三	三聖現形題記	463
主要參考文獻		464
後記		473

【第一章 導 論】

廣東佛山祖廟相傳始建於北宋元豐年間（一〇七八至一〇八五年），明清以來一直是嶺南最著名的供奉真武大帝的廟宇，香火鼎盛。一九五八年歸佛山市博物館管理以來，爲了保護文物的需要，廟內禁止了燒香。但群眾卻把拜祭地點轉移到了祖廟後牆狹長的空地上，每當初一、十五或民間的各種節日，總有不少善男信女來燒香拜北帝（真武大帝）。可見民間信仰有它自己的一套發展規律和文化創造機制。本文所要討論的歷代真武圖像的變遷軌跡就形象直觀地反映了這種文化創造過程。

《真武靈應圖冊》，簡稱靈應本，是描述真武大帝出生、修道、成仙和靈應故事的一批紙本彩繪工筆畫，是近年來面世的一批十分珍貴的民間道教美術資料。本文以靈應本爲基礎，廣泛收集歷代單幅真武圖像和真武系列圖像資料，進行綜合比較研究。真武圖像研究對深化真武信仰的研究、理解中國民間信仰的文化創造過程、探索人類學圖像研究的新方法等無疑會有積極的意義。

第一節 選題的目的與意義

一 人類學圖像研究的新探索

真武圖像的研究屬於圖像文本的研究範疇，如何對類似真武圖像這樣時代跨度很大的靜態圖像進行人類學研究，是目前人類學研究的一個薄弱環節。本文將採用藝術史中的圖像學、文獻學和人類學相結合的綜合研究方法，試圖在這方面作一些探索，拓寬人類學的研究領域，力圖來印證以下幾個觀點。

（一）人類學研究靜態圖像的新探索。人類學通常擅長於描繪當下活動着的社會情境，而常常忽視對靜態的社會圖像的研究。本文通過對歷代真武圖像變遷軌跡的分析研究，運用人類學『寫文化』的研究理念，即認爲『民族志從來都是文化的創作（culture invention），而不是文化的表述，闡釋學告訴我們，最簡單的文化表述都是有意義的創作，民族志文本的撰寫總是捲入了「自我塑造」的過程。』^{〔一〕}筆者認爲真武圖像的研究也是一個寫

〔一〕 徐魯亞：《神話與傳說——論人類學文化撰寫範式的演變》，三四頁，北京，中央民族大學博士論文，二〇〇三年。

文化的過程，並力圖在收集、分類、比較研究的過程中把一幅幅靜態的真武圖像改變成有機的民俗故事，激活靜態的圖像。

(二) 民間神向官方神轉換和變遷的軌跡正反映了民間與正統、小傳統與大傳統之間的微妙關係。中國傳統社會中的民間神大致可分成兩類：一類是官方認可的神明；另一類是非官方認可的，士大夫稱之為淫祀的鬼神。在官方認可的神明中，又有兩種情況，一種是政府通過列入國家祀典或加封賜匾等方式，將民間神吸收改造為政府認可的神明；另一種情況是民間將國家祀典或政府提倡的神明接受過來，並改造成為民間神^{〔一〕}。從歷代真武圖像的變化軌跡來看，既有從民間到官方的轉變，也有從官方到民間的回歸。無論如何轉變，都是兩個文化傳統相互調適的結果。

(三) 民間神圖像體系的建構對促進民間信仰的發展有重要意義。『神』本是虛幻無形的，在自然界中沒有與之對應的實體，但他在人們的心目中卻具有鮮明的形象。人總是按照自身的形象塑造神的形象，按人的性情塑造神的性情，按社會體系塑造神靈體系。於是神靈世界便有了分工、有了等級、有了人格、有了性別、有了性情，每一位神都被賦予了一個特殊的名稱和特定的形象。經歷了長期的神話的描述、繪畫的描繪、雕塑的造型、宗教的渲染、儀式的強化，神的生動形象早已固化在人們的腦海中，神的圖畫或造像，自然就和人們腦海中的神具有了『相似性』和『同一性』^{〔二〕}。民間信仰的這種圖像塑造，使圖像成為人和神溝通的象徵物。通過圖像化的具象表現，在老百姓中形成了對這種信仰的思維框架，其作用是非常大的。真武神在民間的廣泛影響即與真武神圖像體系的建構有重要關係。

(四) 玄武由最初的星辰神，發展為動物神，最後又發展為人格神，這是一條重要的變遷之路，文昌帝君、太白金星、福祿壽星等都與玄武有着相同的變遷軌跡。在古代地理名著《山海經》中所出現的神有許多動物形象，以後大都向着人格化的神轉變。因此，通過對真武這一民間信仰神個案圖像塑造軌跡的把握，在某種程度上，也

〔一〕 劉志偉：《神明的正統性與地方化——關於珠江三角洲地區北帝崇拜的一個解釋》，《中山大學史學集刊》第二輯，一二三頁，一九九四年。

〔二〕 薛藝兵：《神聖的娛樂：中國民間祭祀儀式及其音樂的人類學研究》，三七頁，北京，宗教文化出版社，二〇〇三年。