

由贾村赛社《排神簿》、《祭文簿》 看道教、民间信仰的特点*

朱文广 段建宏

提 要：山西贾村赛社《排神簿》抄本是祭祀蝗皇时行赛所用的神祇排位册子，《祭文簿》是祭祀文本的集合，二者能较全面地反映当地的民间信仰状况。通过对咸丰、光绪朝《排神簿》及民国《祭文簿》的分析，当地道教、民间信仰的一些特点得以呈现：这一时段的信仰体系是比较稳定的；道教、民间神信仰的广泛性远超佛教；它是以道教为中心的多神灵、多派别、多区域中心的信仰体系；与人们日常生活相关的道教及民间神成为信仰的焦点。

朱文广，长治学院讲师；段建宏，长治学院副教授。

关键词：贾村赛社 排神簿 祭文簿 道教 民间信仰

中国是一个多宗教、多信仰而宗教信仰从未占据社会主导地位的国家，从远古至近现代，中国大地上出现过众多的宗教派别，更遑论难以具体归入某一派别却有着悠远历史的民间信仰。就目前情况，要讨论民间信仰，即离不开传统的佛教、道教、民间宗教，也离不开难以归类的民众信仰。近年来，随着对传统文化的重新审视，民间信仰作为其中一部分也有兴起的趋势。同时，作为最能反映民众意识特点的文化载体之一，民间信仰研究自有其不可忽视的意义。正是在这种情况下，我们开始了对贾村赛社的研究。

一、贾村赛社研究现状及《排神簿》、 《祭文簿》的意义

贾村赛社是山西赛社的代表之一，入选第一批国家非物质文化遗产名录，也是罕见的保存较为完整的北方迎神赛会。但其相关研究，除1999年寒声等编辑了《上党雒文化与祭祀戏剧》、2006年长治潞城官方举办了“山西赛社与乐户文化国际学术研讨会”并出版《赛社与乐户论集》外，学术界在此方面的研究尚未见大的突破，同时，由于一部分懂得赛社仪式流程的组织者、参与者日益老迈衰亡，这一能反映基层民众意识与信仰的祭祀已处于危险的边缘。有幸的是，随着课题组工作的深入，新的资料不断被发

现。其中，新搜集到的《排神簿》、《祭文簿》等珍稀文本资料，无疑具有重要的价值。

二、两本同源的《排神簿》

《排神簿》是当地行赛祭祀蝗皇时所用诸神等级排位册子。现在发现的《排神簿》的封面分别为“咸丰十一年岁次辛酉仲秋月立选择堂记”、“光绪八年三月十八日吉时重立张南院^①”。我们有充足的理由相信，这两本《排神簿》是同源的，理由如下：

第一，在文字错漏上二者完全一致。两者在崇道西头的转赛时间均将“三月十八日”写作“三十八日”^②。这是只有源流相同才会出现的现象。

第二，从行赛单位来看，二者也基本相同。咸丰本顺序排列为：崇道西头、行常崇道西头^③、富村、东西小天宫^④、羌城、翟店、西天宫金顶社会教^⑤。光绪本则为西天贡金顶社会教、东西小天宫、羌城、小沟、北泽头、崇道西头、行常崇道西头、富村、翟店。除顺序变化外，仅增加了小沟与北泽头。

第三，也是最主要的，从各个行赛单位所供神灵及次序来看，也是基本一致的。如下表所列。

1. 咸丰本西天宫金顶社会教排神 28 位、崇

道西头排神 25 位；光绪本与此完全一致。

2. 咸丰本东西小天宫排神 24 位，前面居中为“天地三界十方万灵真宰”^⑥，左起第八位为三界伏魔大帝^⑦；光绪本左边第八位为“敕封关圣帝君”，前面居中为“天地君亲师”。其它二者无差别。

3. 咸丰本行常崇道西头排神 32 位，前面居中的为“天地三界十万真宰”^⑧，光绪本是“天地君亲师”；咸丰本左起第七位是“北极元天祖师上帝尊神”，光绪本为“风伯雨师尊神”；咸丰本列出了蝗皇岗上的神位，而光绪本未列^⑨。其它二者无差别。

4. 咸丰本羌城排神 24 位，“昊天玉皇上帝”居正中右位，“后土高皇大帝”居正中左位，光绪本中二者位置对调；咸丰本前面居中为“天地三界十方万灵真宰”，光绪本则是“天地君亲师”；咸丰本中的“大唐玄宗尊神”在光绪本中被称为“大唐元宗尊神”。其它二者无差别。

5. 咸丰本翟店排神 30 位，光绪本多了一个“瘟神尊神”。其它二者无差别。

6. 蝗皇岗：咸丰本比光绪本多了一个“祭瘟”的神位。其它二者无差别。

7. 富村：这是一处需特别说明之处。咸丰本有富村字样的地方有两处。一处只列了“富村排神三十二位”字样。另一处和崇道西头列在了一起，共列 30 位尊神。光绪本则指明排神卅位。以列出具体神位的咸丰本和光绪本比较，二者差别明显。咸丰本中的五道将军、太尉、白云天子、感应城隍、英国公、广禅侯、南海观音、大唐仙师、十代明医、灵官元帅为光绪本没有；而光绪本中的释迦如来、广生祠、殷祖成汤王、五龙王、蜈蚣八蜡、水府三官、阁下娘娘则为咸丰本没有，其排神顺序也大不相同。但由于咸丰本有两处指明富村排神情况，而别处两个本子差别并非很大，因而我们估计这种差别实际很可能没有这么大。

总体而言，咸丰本与光绪本的排神无实质出入，所不同者绝大多数属于名称、次序的差异，这种不同也并非主流。换句话说，从咸丰十一年（1862）至光绪八年（1882）期间，贾村一带的神灵祭祀体系并未发生明显的变化，光绪本应能反映出这一时间段内民间信仰与神祇祭祀系统的基本情况。出于篇幅考虑，本文仅列出光绪本神祇为研究范本。

光绪本《排神簿》所列各类神祇统计表

序号	出现次数	道教神	佛教神	兼及二教神	其它民间神
1	10				(1)唐太宗 ^⑩
2	9	(1)昊天玉皇上帝 (2)当村土地之神 ^⑪			(2)夏祖大禹圣帝
3	8	(3)五方行雨龙王 ^⑫ (4)风伯 ^⑬ (5)雨师 (6)日宫天子太阳星君 (7)敕封关圣帝君 ^⑭			
4	7		(1)五道将军		(3)昭泽龙王 ^⑮ (4)社稷五谷 (5)蜈蚣八蜡 ^⑯
5	6	(8)雷公 ^⑰ (9)电母 (10)天地君亲师 (11)天仙圣母元君 ^⑱ (12)大唐冲淑真人 (13)大唐冲惠真人 (14)广德灵泽王			(6)广禅侯 (7)大唐元宗 ^⑲ (8)护国灵贶王 (9)天地君亲师 (10)护国显济王
6	5	(15)神农炎帝 (16)北极元天大帝 ^⑳	(2)观世音菩萨 ^㉑	(1)大唐仙师菩萨	(11)大唐鄂国公 (12)齐圣广佑王 (13)大唐英国公

7	4	(17)感应城隍 ^② (18)后土高皇大帝 ^③			(14)太尉将军
8	3	(19)东岳天齐仁上帝 (20)文昌帝君 ^④ (21)灵官元帅 ^⑤	(3)释迦如来佛		
9	2	(22)井泉龙王 (23)封穴龙王 (24)三官大帝 ^⑥	(4)济渎马鸣王 ^⑦ (5)白衣大士菩萨		(15)进宝钱龙 ^⑧ (16)十大明医 (17)子孙神祠大帝 ^⑨
10	1	(25)左监坛大元帅 (26)天罡河魁拥前过后大神 (27)掌籍散官赏罚大神官 (28)比 ^⑩ 极右圣院府官君将吏 (29)天乙真庆宫中真仙圣表 (30)执寿捧剑大车较刃力士 (31)统兵助法大将军 (32)金五屯卫二大将军 (33)掌印□冠玉女真人 (34)北极武曲应心真君 (35)圣师□乾大天帝 (36)圣父天君明真大帝 (37)圣母天后瑶真上帝 (38)西岳金天顺大帝 (39)比 ^⑩ 极□危二宿星君 (40)神龟圣蛇二大将军 (41)六丁六甲五雷八卦大神 (42)统摄八极大将军 (43)毒龙猛兽臣(巨)蛇狮子神君 (44)崔卢费邓四大天王 (45)雷霆诸司院府官君将吏 (46)武当山五百得道灵官 (47)元和仙校院府官君将吏 (48)右监坛大元帅 (49)敕封监斋 (50)河伯龙王 (51)四值功曹使者 (52)九龙王 (53)寿星 (54)瘟神 (55)玄坛	(6)五龙王	(2)三教古佛	(18)白云天子 (19)虎元帅 (20)阁下娘娘 (21)李公司 (22)董将军 (23)大成至圣先师孔子 (24)扬威侯 (25)河伯龙王 (26)皇帝 (27)桃元帅 (28)夷狄酒仙
合计	55	6	2	28	

三、民国《祭文簿》中的神祇情况

《祭文簿》是行赛时向天地神灵祭祀的文本，同《排神簿》一起构成了祭祀系统的主干。新发现的《祭文簿》是民国抄本，全名题为“《祭文

簿》诸神列表祭文全部中华民国二十二年置李兰芳记”，与光绪本《排神簿》时间相差甚远，而观其内容，却与后者有着极大的兼容性。因而，我们可以进一步延伸，对比光绪朝与民国年间贾村赛社的神灵祭祀系统^⑩。现将二者对比如下：

《祭文簿》、《排神簿》神祇对比表

	《祭文簿》所祭神祇 ^③		祭文篇数		在《排神簿》出现的次数		所属类别
1	龙王	龙神	1	7	0	16	不明
		四海龙王 ^④	3		8		道教
		昭泽龙王 ^⑤	1		7		民间
		王龙王	1		1		佛教
		龙王	1		0		不明
2	大唐太宗蝗皇 ^⑥		2		10		民间
3	昊天玉皇上帝		3		9		道教
4	夏祖大禹		2		9		民间
5	土地		3		9		道教
6	风伯		5		8		道教
7	雨师 ^⑦		2		8		道教
8	太阳火德星君 ^⑧		6		0		道教
9	关圣帝君		5		8		道教、佛教
10	五谷 ^⑨		1		7		民间
11	护国灵贶王		5		6		民间
12	天仙圣母		1		6		道教
13	玄天上帝		3		5		道教
14	观音		3		5		佛教
15	娲皇圣母 ^⑩		2		4		道教
16	子孙嗣表文 ^⑪		4		2		民间
17	井泉龙王		2		2		民间
18	三官大帝 ^⑫		3		2		道教
19	瘟神 ^⑬		4		1		道教
20	鲁班祖师		1		0		民间
21	霜神娘娘		1		0		民间
22	马牛王		3		0		民间
23	痘□麻疹疮		2		0		民间

我们统计了一下，《排神簿》出现 7 次以上的神祇约 13 名，在《祭文簿》中占了 10 名。除“龙王”一条因其种类多样而稍有偏差外，光绪

本《排神簿》与《祭文簿》在最核心的神灵上保持着高度的一致，而两本《排神簿》又极其相似。也就是说，1862 年至 1934 年间的民间祭祀

系统保持了惊人的稳定性。因而，现在我们可以通过两个《排神簿》和《祭文簿》大致勾勒出此时间段内贾村一带民间信仰的基本情况。

四、《排神簿》、《祭文簿》中道教与民间信仰的特点分析

(一) 道教与民间神信仰的广泛性要远远超过佛教。涉及到中国民间信仰，就不能回避佛道两教的信仰广泛性比较。主流观点认为道教在中国的影响不如佛教。任继愈先生在他主编的《中国道教史》序言中认为，“(道教)二千年来，一直没有能超过佛教。唐朝时道教可谓极盛，它得到皇帝的支持，受到特殊的恩宠，道教的信徒人数和天下道观的数量也只有佛教的二十分之一”^④。卿希泰先生主编的《中国道教史》修订版前言也默认了此类说法。实际上，如果仔细思考，这里或许存在逻辑上的问题。作为本土文化的道教，其生长环境、经卷内容、仪式特点、思维习惯、活动方式自然比传自异域的佛教易为中国人接受，怎么会在影响力上不如佛教？我们认为，一些问题似乎长期被忽略。以往进行道教与佛教比较时，注意力往往集中在正式的教徒、寺观数量问题上。很明显，在这一点上，国家支持佛教的力度要远超过道教，才造成了“天下名山僧占多”的局面。而在正式宗教场所之外的民间大众的信仰却常被忽视。这一人群是社会的基层，也是国家人口的多数。如果研究信仰却将这一部分人排斥在外，是难以了解真相的。与此相关，一些学者的看法就相对大胆。鲁迅先生在《致许寿裳》一文中指出人们对于道教的认识：“前曾言中国根柢全在道教，此说近颇广行。以此读史，有多种问题可迎刃而解。”^⑤刘守华先生认为道教已渗入到民众生活之中，“道教不依赖于宗教势力的强制推行而能自发地扩散自己的影响”，“这也是道教植根于民族文化土壤深处生命力较为强固的表现”^⑥。

我们认为，鲁迅等人的观点是很有道理的。李景汉《定县社会概况调查》所作的统计显示：在定县村落，道教与其它民间神的数量是远超佛教神的^⑦。同样，在上面所列的两个表格中，我们也可以清晰地看出各类神祇的情况：道教信仰的广泛性远超过佛教。佛教神出现的数量、次数不但远逊于道教神，同样，也不如各类民间神祇。在实地考察的过程中，我们发现当地最新修

葺了碧霞元君观，规模宏大，精致细腻，却未见有哪一座佛教庙宇享有如此待遇。

(二) 赛社神灵信仰系统是以道教神“昊天玉皇上帝”为至高神的多中心、多派别信仰系统。无论《排神簿》还是《祭文簿》，昊天玉皇上帝都是信仰中的至尊神祇。光绪本《排神簿》中居中位的神祇如下表：

光绪本《排神簿》居中位神祇表

序号	地名	中间居左神祇 ^⑧	中间居右神祇
1	西天贡金顶社会教	圣父天君明真大帝	圣母天后瑶真上帝
2	东西小天贡	昊天玉皇上帝	三教古佛尊神
3	羌城村	昊天玉皇上帝	后土高皇大帝
4	小沟村	昊天玉皇上帝	释迦如来佛
5	北泽头	昊天玉皇上帝	后土高皇大帝
6	崇道西头	昊天玉皇上帝	夏祖大禹圣帝
7	行常崇道西头	昊天玉皇上帝	救苦救难观世音菩萨
8	富村	昊天玉皇上帝	释迦如来佛
9	翟店	昊天玉皇上帝	九天圣母元君

《祭文簿》的表文也将昊天玉皇上帝作为诸神之首，举例如下：

昊天玉皇上帝表文：“上帝统周天之神圣，司遍地之众生，崇德报功，赏善惩恶，将神奉法而进退，万物承命以始终，天理昭彰，人心所有，君臣下民，司命诸神，理宜从祀阙庭，稍展答之意。”

同时，也应看到，一些组织者在行赛时，又将一些其它神祇单独排列一行，置于诸神前面。在光绪本《排神簿》中，东西小天宫、羌城、北泽头、行常崇道西头、翟店将“天地君亲师”、崇道西头和富村将“天地三界十方万灵真宰”、蝗皇岗将“大唐太宗皇帝”排在了最前面的居中位置。

“天地君亲师”当然不是某个神灵，实际上体现了长期以来人们对于自然、皇帝、亲人、老师的重视与尊敬，带有明显的儒家色彩；“天地三界十方万灵真宰”与明清以来流传的无生老母信仰息息相关；最后的“大唐太宗皇帝”则直接代表了行赛的驱蝗主题，反映了民众的直接意愿。

同样，在《祭文簿》中，唐太宗、大禹、五

谷等神灵也占据了一席之地。这些分属不同类别的信仰，恰恰体现了以道教为中心的多神、多派别、多区域中心的信仰特点，反映了贾村赛社神灵系统的杂糅特性。

（三）与人们日常生活相关的道教与民间神祇成为人们关注的重心。中国人的信仰，一般讲都具有极强的现实功利性而缺乏真正意义上宗教的终极人生关怀。贾二强先生就认为：“中国古代的民间信仰，具有鲜明的民族特点……第二个

显著特征是功利性。这种多功利性大量地表现在土生土长的民间神信仰方面。下层民众的求神奉祭，往往并不是真讲信仰，而是出于一个个十分直接的利益诉求。”^④ 同样，侯杰先生《中国民众宗教意识》一书的第三章也命名为：“无事不登三宝殿——中国民众宗教信仰的功利性格”^⑤。贾村赛社中，与人们日常生活关系密切的神祇在《排神簿》与《祭文簿》中同样占据了重要地位，择要列表如下：

与生活相关神祇表

	《排神簿》中神祇情况			《祭文簿》
	神祇功能类别	神祇名称	出现次数	表文篇数
1	土地神	土地	9	3
		城隍	4	0
2	风雨神	风伯	4	0
		雨师	8	7
		各类龙王	16	7
3	水神	大禹	9	3
4	太阳神	日宫天子太阳星君	6	6 ^⑥
5	生命神	寿星	1	0
6	生育神	天仙圣母元君	6	1
		子孙神嗣	2	4
7	牲畜神	马牛王	0	3
8	功名神	文昌帝君	3	0
9	福禄神、驱魔神、保民神	玄天上帝 ^⑦	5	3
10	忠义神、财神	敕封关圣帝君	4	5
11	阴间神	东岳天齐仁上帝	3	0
12	地方神（有求必应，以布雨功能为主，兼及生育、祛病）	大唐冲淑真人	6	0
		大唐冲惠真人	6	0
		护国灵贶王	5	4

由《排神簿》、《祭文簿》我们可以看出贾村赛社道教与民间信仰的部分特点：在 1862 年至 1934 年这一时间段内，当地的民间信仰体系是比较稳定的，似未受到近现代风云的大幅度影响；在道教与佛教的对抗中，佛教处于完全的下风，其重要性也不如民间神；当地民间信仰是以昊天玉皇上帝为至尊神，以道教为中心的多神灵、多派别、多区域中心的信仰体系，表明了贾村赛社信仰的杂糅特性，似也显示着三教合一的

大趋势；与日常生活相关的道教及其它神祇受到了人们的特别关注，直接反映了中国民众信仰的现实功利性。

当然，这些有限的纸质资料还难以包容当地道教与民间信仰的所有问题，《排神簿》、《祭文簿》中所反映的内容和现实也会有差异，个案研究也不能代表普遍规律。但不可否认，中国道教与民间信仰仍是一个值得深入探讨的问题。此外，本文所据材料仍然有限，统计仍有错误，而

这些则要依靠更深入的调查、更丰富的文献与口述资料才能纠正。

(责任编辑:首之)

* 本文为 2011 年国家社会科学基金项目“明清山西民间信仰与区域社会研究”(项目编号:11CZS054)阶段性研究成果之一。

- ① 以下简称咸丰本、光绪本。
- ② “三十八日”当为“三月十八日”。
- ③ 在贾村赛社中,并非是一村为一个行赛单位。有时,一个村落中会有几个行赛单位,也有可能在不同的要求下有不同的行赛单位。“崇道西头”和“行常崇道西头”可能是后一种情况。
- ④ 东西小天宫村,为东天宫、西天宫、小天宫三村联合为一组办赛。“宫”也作“贡”。
- ⑤ 此为西天宫村另一部分基督宗教村民组织的一个行赛单位,也反映了中外宗教一种奇妙的结合。
- ⑥ 此神即为“无生老母”。
- ⑦ “三界伏魔大帝”为佛教对关羽的称呼。
- ⑧ 此神即“天地三界十方万灵真宰”。
- ⑨ 蝗皇岗为祭祀蝗皇的处所,光绪年间也是要祭祀的。
- ⑩ 有时也被写作“唐太宗皇王圣帝、大唐太宗”。
- ⑪ 有时也被写作“本境土地正神、当境正值土地神位”。
- ⑫ 有时也被写作“行雨龙王尊神、行雨王、今岁行雨龙王”。
- ⑬ 风伯、雨师列于同一牌位。
- ⑭ 有时也被写作“三界伏魔大帝、亚玉伏魔大帝、义勇武安王”。
- ⑮ 有时也被写作“蛟泽龙王、昭泽王、蛟泽王、康惠昭泽王”,为晋东南地方神,是否属于道教神尚有疑问。
- ⑯ 含蝗岗上分列八蜡神一次。
- ⑰ 雷公和电母列于同一牌位。
- ⑱ 有时也被写作“九天圣母碧霞元君”。
- ⑲ 即唐玄宗,因避清康熙玄烨讳而改成唐元宗。
- ⑳ 有时也被写作“北极元天上帝、元天祖师仁威上帝、北极玄天”。
- ㉑ 有时也被写作“救苦救难观音菩萨”。
- ㉒ 有时也被写作“显右伯城隍”。
- ㉓ 有时也被写作“娲皇圣母元君”。
- ㉔ 有时也被写作“文昌奎星帝君、开化文昌梓潼帝君”。
- ㉕ 有时也被写作“灵光元帅、马元帅”。
- ㉖ 有时也被写作“水府三官”。
- ㉗ 有时也被写作“马鸣王”。
- ㉘ 有时也被写作“进宝钱龙增福财神”。
- ㉙ 此神来历不明,不能确定其归属,暂归入此类。
- ㉚ “比”疑为“北”。
- ㉛ “比”疑为“北”。
- ㉜ 民国年间的《排神簿》现在并未发现,但很可能与咸丰本、光绪本差别不大。据当地赛社研究者杜同海先生讲,这两个本子是一直沿用下来的。一般而言,《祭文簿》所祭都是在人们心中占据重要地位的神灵,因而,也能反映出该地民间信仰的核心内容。
- ㉝ 《祭文簿》中有部分内容与迎亲、祭逝者、节日祭家神有关,因与行赛无关,故未录入。
- ㉞ 含“五方行雨龙王”一篇。
- ㉟ 含“康惠昭泽王”一篇。
- ㊱ 含“虫王”一篇。
- ㊲ 含“祭冰雨文”一篇。
- ㊳ 《祭文簿》中为“太阳火德星君”,《排神簿》中为“日宫天子太阳星君”,二者名称不一。
- ㊴ 《排神簿》中为“社稷五谷尊神”。
- ㊵ 即“后土”。
- ㊶ 此处所祭为“子孙神祠大帝”。
- ㊷ 含“上元一品赐福天官表文”一篇。
- ㊸ 瘟神出现一次并不代表其不重要,而是因为在蝗皇岗上的缘故。
- ㊹ 任继愈:《中国道教史》,北京:中国社会科学出版社,2001年,第3页。
- ㊺ 鲁迅:《鲁迅全集》(第11卷),北京:人民文学出版社,1998年,第353页。
- ㊻ 刘守华:《道教与中国民间文学》,北京:中国友谊出版公司,2008年,第17页。
- ㊼ 相关数据可见李景汉:《定县社会概况调查》,上海:上海人民出版社,第414—416页。
- ㊽ 按中国人贵左习俗,排于中间左边的神祇应是地位最高的。
- ㊾ 贾二强:《唐宋民间信仰》,福州:福建人民出版社,2002年,第3—4页。
- ㊿ 详情可见侯杰:《中国民众宗教意识》,天津:天津人民出版社,1994年,第86—129页。
- ① 《祭文簿》中太阳神为“太阳火德星君”,但功能与“日宫天子太阳星君”一致。
- ② 此神亦主雨。