

大哉中華

DAZAIZHONGHUA
LISHIDILYUZHONGGUOWENHUA

历史地理与中国文化

葛剑雄 / 总主编
张晓虹 编 著

DONGTIANFUDI

洞天福地

——道教与道观
DAOJIAOYUDAOGUAN

長 春 出 版 社

大哉中華

历史地理与中国文化

葛剑雄 / 总主编
张晓虹 编 著

洞天福地

——道教与道观

長 春 出 版 社

大哉中華 (28 卷)

王朝兴衰与中国政治 (8 卷)

制度文明与中国社会 (12 卷)

历史地理与中国文化 (8 卷)

本卷内容简介

作为中国本土的宗教，道教可以说在某种程度上具有集中国文化之大成——兼收并蓄的特点。具体的表现就是道教中有一个数量庞大而来源杂芜的神仙体系，而为了给这众多的神仙们找到安身立命的去处，道教理论家们特别为这些神仙们建构了一套神仙地理系统，并为之起了一个好听的名字——“洞天福地”。在道教中，号称有三山五岳及十大洞天、三十六小洞天、七十二福地，由此可见道教圣地数量确实不少。从另一方面讲，这遍布神州的无论是洞天，还是福地，其分布与形成都与中国历史，尤其是道教发展的历程息息相关。本书即从中国道教的历史入手，充分揭示道教营造下的宗教圣地所呈现出的文化形态。

ISBN 978-7-5445-0509-3

9 787544 505093 >

总策划 杨德宏 / 终审 王占通 / 责任编辑 张 樱 / 装帧设计 王国擎

定价：(全套 28 卷) 1380.00 元

总序

就自然景观而言,地球上的各个部分都有其特色,不能互相取代,也难分优劣。但一般来说,领土辽阔的国家会拥有较多独特的自然景观。中国有960万平方公里的领土,还有约300万平方公里的领海,而清朝在19世纪中期的疆域更达到1300多万平方公里。尽管中国领土的面积不如俄罗斯大,但大部分位于北半球的中纬度,就多样性、独特性而言,并不比俄罗斯差。

但自从有了人类的活动,纯粹的自然景观越来越少,人文景观却越来越多,越来越丰富多彩。即使是以自然要素为主的景观,往往也离不开人类活动的影响,离不开人文景观的点缀,更多的景观则兼有自然和人文两方面要素,这正是中国得天独厚之处。

中国历史悠久,是世界文明古国之一。尽管中国的历史并非世界之最,但基本是延续的,所以就中国的主体文化而言,无疑是世界上延续时间最长的。但这并没有影响中国不断吸收外来文明,并不影响华夏诸族(以后的汉族)不断吸收其他民族、其他国家的人口,因而在中华大地上汇聚了数十个民族、世界上有代表性的文明、主要的宗教,形成了千姿百态、色彩斑斓的地域文化。这一切都在岁月的沧桑中与自然景观融为一体,构成了中国的历史和文化不可或缺的组成部分。其中相当大一部分已是名闻遐迩的名胜古迹或旅游景点,即使沉寂多年,或仅存断垣残壁、荒烟蔓草,也会引发人们的思古幽情和人文情怀,同样受到重视,得到保护。

古往今来,巍巍五岳、浩浩四渎、森森五湖、茫茫九州之间,有多少通都大邑、宫阙楼台、金城雄关、巨津广梁、邮路驿站、古刹名寺、洞天福地?又有多少骚人墨客、奇才志士、征夫戍卒、游宦行贾、高僧外道、蕃客商胡,挂沧海云帆,循悠悠丝路,历名山大川,穷天涯海角!

凡此种种,无论是自然景观,还是人文景观;是来自记载,还是得诸考察;已名闻天下,还是鲜为人知;都值得记录传播。也必定会引起读者的兴趣。以中国疆域之广、历史之长、人口之多、民族之众、文化之丰、景色之美,任何人都不

可能遍历亲涉。能仿古人“卧游”之意，一册在握，一图在手，指点江山，品味人事，追忆旧游，遐想未来，其乐无穷，岂不快哉！

有感于此，谨与同人于中国历史地理中选取若干专题，每题一册，集中介绍一种或数种类型的景观，并且以景观为载体，讲述与此有关的历史故事、文化要素、重要人物、风土人情、民间传说，或纵贯古今，或集中于某一阶段、某一区域，不拘一格。文字力求清新流畅，明白可读，配以地图、照片、图画、书影，编写成这套丛书。是为序。

葛剑雄于 2006 年国庆

总序

图书在版编目(CIP)数据

洞天福地/张晓虹编著. —长春: 长春出版社, 2008.1

(大哉中华·历史地理与中国文化/葛剑雄总主编)

ISBN 978-7-5445-0509-3

I. 洞... II. 张... III. 道教-山-简介-中国 IV. B957.2 K928.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 152403 号

出版发行 **长春出版社**
地 址 吉林省长春市建设街 1377 号
邮政编码 130061
电 话 0431-88563443(总编室)
0431-88561180(发行部)
0431-88561177(读者服务部)
传 真 0431-88547903
网 址 <http://www.cccbs.net>
印 刷 沈阳新华印刷厂
经 销 各地新华书店
开 本 787×1092 1/16
字 数 179 千字
印 张 10.25
版 次 2008 年 1 月第 1 版
印 次 2008 年 1 月第 1 次印刷
定 价 (全套 28 卷)1380.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换

联系电话:024-25872814

目 录

引 子	1
第 1 章 真元妙道——道教的历史	7
灵光初现——早期的黄老道	9
黄天当立——东汉时期的太平道	10
正一盟威——东汉末年的道教	11
清虚幽玄——魏晋南北朝时期的道教	13
终南捷径——隋至盛唐时期的道教	18
符箓斋仪——盛唐到南宋时期的道教	21
真一玄教——金元明清时期的道教	24
第 2 章 天地宫府——道教仙山体系	31
真灵位业——道教神学地理概说	35
瀛海仙苑——洞天福地的渊源	45
第 3 章 五岳朝宗	51
造化钟神秀——泰山	53
苍苍入紫冥——衡山	58
落照在峰端——嵩山	63
此处是仙乡——华山	69
岩峦叠万重——恒山	74
第 4 章 洞天胜境	79
此是高真成道处——武当山	81
林间幽鸟恐成仙——茅山	90
仙经最说青城峰——青城山	95
夜上天坛月边宿——王屋山	100
玉殿珠楼空翠微——龙虎山	109
吴汉神仙两道场——阁皂山	115
海角天涯名景胜——崂山	119
云横九派浮黄鹤——庐山	123
嵯峨玉观隐千年——齐云山	126
六六奇峰翠插天——武夷山	131
随处寻幽意欲仙——天台山	134
四百峰峦朝紫府——罗浮山	140
重峦碧嶂插遥天——终南山	144
揽胜唯依碧岫边——崆峒山	152

参考书目

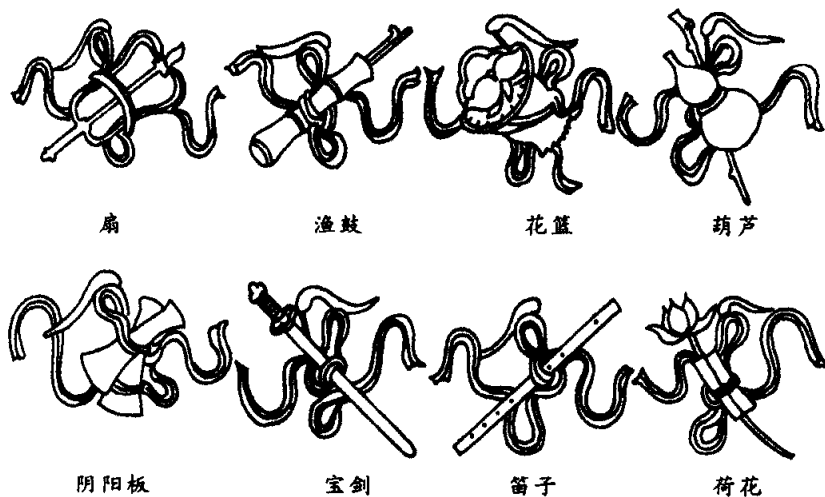
引 子

道教与佛教、基督教、伊斯兰教不同,它是我们中国土生土长的宗教,当然在其长达两千年的发展历程中,不免掺杂了其他宗教尤其是佛教的许多理念,但其体系与义理却完全是我们中国人自己的东西。

道教虽说是中国土生土长的宗教,但正式形成却是在公元1世纪左右(东汉中期)。当时,在中国古代宗教信仰的基础上,综合了方仙道、黄老道中的宗教观念和修持方法,而逐渐形成了我们现在称之为“道教”的教派。之所以称为道教,是因为它以“道”为最高信仰,以《道德经》为主要经典,以道家的创始人老子为教祖。道教与基督教、伊斯兰教不同,是多神教,也就是道教信徒供奉很多神,而这些神祇的排列次序,在某种程度上反映了中国封建社会王权统治的官僚体系。与其他宗教还有一个重要的不同,就是道教主张“重人贵生”,追求的是现世生活的美好,鼓励信徒积极经营自己的世俗生活,对社会采取的是入世的态度。因此,有人说道教是主张“入世”的宗教,此话一点不错。不过,对于如何入世,道教中不同的流派也有不同的主张,比如全真派的道士和道姑们,就必须遵守素食、独身、住庙等规矩。

“道家使人精神专一,动合无形,瞻足万物。其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。”

——《史记·太史公自序》

◀ 道八宝

“老子姓李名耳字伯阳，陈人也。生于殷时，为周柱下史，好养精气，贵接而不施，转为守藏史，积八十余年。《史记》云：二百余年，时称隐君子，谥曰聃。仲尼至周见老子，知其圣人，乃师之。后周德衰，乃乘青牛车去，入大秦，过西关，关令尹喜侍而迎之，知真人也。乃强使著书，作《道德经》上下二卷。”

——《列仙传》

道教形成虽然是在公元1世纪，但它的思想却算得上源远流长，最早可以追溯到先秦时期的道家。道教的形成就借助这影响广泛而又流传久远的道家思想作为理论基础，在大约东汉晚期时由张道陵所创。而张氏后来被他的信徒尊为张天师。张道陵在创建这个新型的宗教时，不仅将道家的思想拿来，还尊奉先秦道家的代表人物老聃为道教教主和最高天神，并且将道家讲求长生、飞仙、重视神仙鬼神的思想全盘接收并加以发展。后来的道教理论家们又以现实生活为蓝本，借助了当时流传在社会上的各种宗教神祇体系，构筑出一套从玉皇大帝到阎罗天子，从牛头马面到小鬼无常等包罗万象的鬼神系统。虽说这套鬼神体系杂芜无序，但这对于原本没有系统的万物有神的本土原始宗教，却不能不说是一个巨大的进步。

道教由于来源庞杂，加之流传地域广大，先秦的方士、后来的道人游说四方，其中不免会夹杂道士们自己的理解与各地宗教的地方特色，因而几千年来，道教中的派别众多。不过，元朝以后，道教逐渐在官方的规范下，演变成两大宗派，即全真道和正一道。前者主张炼丹飞仙，遵守戒律，不许结婚，不食荤腥，显然受佛教影响较深；而后者主张“祛魔”、“祈福”，以天师道为代表，不

仅可以结婚，有家庭生活，而且还主持世俗各种婚丧礼仪，比较符合当今的人性观。后一种道士又叫火居道士，俗称方士，在我国的南方

▼ 黄帝陵

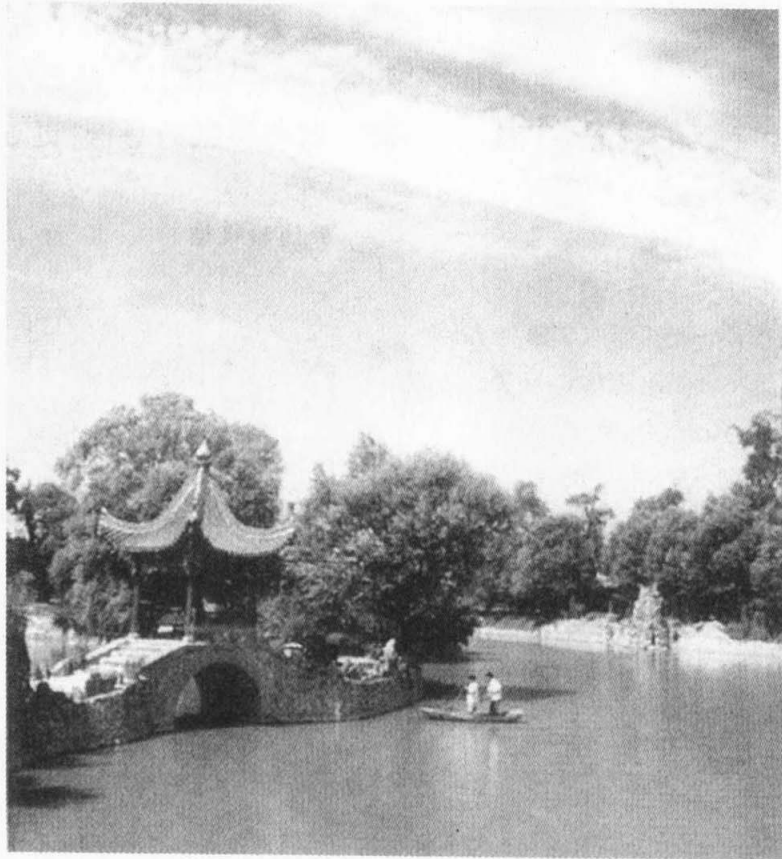
地区比较流行。道观中的主持者也叫住持,即“久住护持”的意思。不过,我们一般将道士尊称为“道长”。还有一些雅称,比如“高功”,称那些比较熟悉经书的道士。但更常用的称呼是“黄冠”、“羽客”,前一种称呼与太平道崇尚黄色有关,以至于后来的道士多着黄色的巾冠;后一种称呼则与道士们追求羽化飞天修行的最高目标有关。而对女道士,一般就简单地尊为“女冠”。

在道教的体系中,上天有玉清、上清、太清三大仙境,这是道教修行中的最高境界,又称“三清”。故在道观中最重要的大殿一般为三清殿,殿内供奉着三清天神,也就是我们从小就常从父辈口中听到的“玉清元始天尊”、“上清灵宝天尊”和“太清太上老君”。除此之外,道观中还设有三官殿,内供天官、地官、水官。在道教的神仙体系中,这三官即为尧、舜、禹三位圣人。据称,天官主赐福,地官主赦罪,水官主解厄,缺一不可。此外,道观中最常见到的神祇,还有张天师、吕洞宾、王重阳、张紫阳、汉钟离、丘处机、张三丰等,以及各种山神、土地、城隍、财神、灵官、灶王、真武帝君等神。至于东华帝君、东岳大帝、碧霞元君等这些我们熟知的神祇,在道教中属于山神系统。而我们耳熟能详的八仙:铁拐李、汉钟离、吕洞宾、张果老、何仙姑、蓝采和、韩湘子、曹国舅则是人神参半,其中汉钟离等是作为道教始祖的身份出现的。由此我们可以看出道教体系的杂芜以及典型的中国特色。

正是由于道教的兼收并蓄,对中国已往的文化和信仰都采取了包容的态度,因此有“杂而多端”之嫌。当然,这在一定程度上反映了道教的真实。

戴黄冠、着黄服始于先秦时代,《礼记·郊特牲》载:“蜡之祭,仁之至,义之尽也。黄衣、黄冠而祭,息田夫也。”这是“黄冠”一词最早见于文献者。黄是土德、吉利的象征。

▼ 陕西金台观

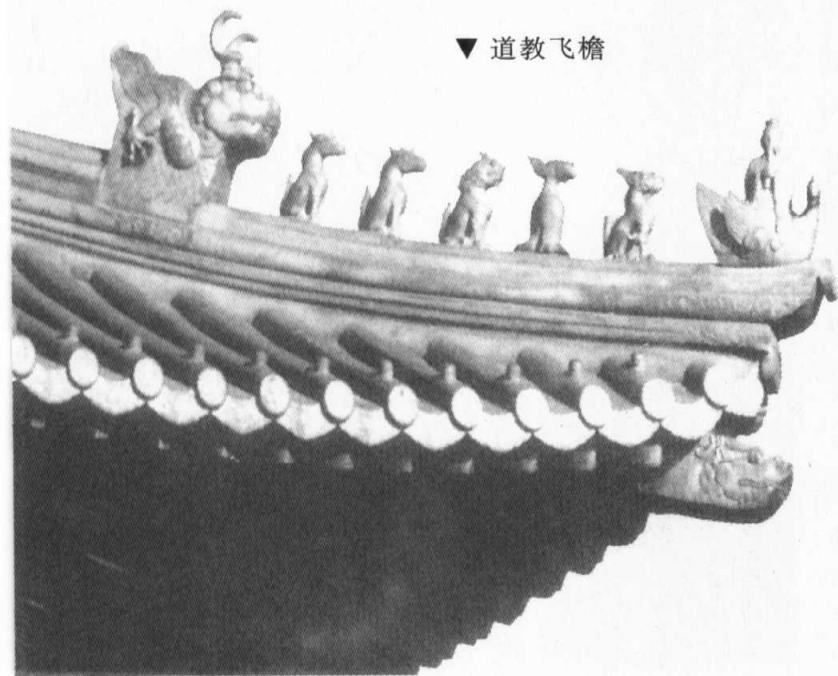

在最早出现的天师道、太平道中,除了自己创造出一批神灵之外,又网罗了一批中国古已有之的神灵。其后的上清派和灵宝派,为了各自的需要又制造了一大批神灵。这样一来,道教中的神灵可谓包罗万象,新神、旧神杂陈,天神、地祇、人鬼和仙真众圣应有尽有。既然这些神灵的来源各异,功能不同,自然互不统属,纷然无序。这种情况使得道教显得荒诞无稽,减弱了它的吸引力,使得道教像是拼凑出来的,当然很不利于道教的传播。为了改变道教的这一形象,东晋时,道士陶弘景在茅山修炼期间,专门写了《真灵位业图》一书,以解决道教神祇的杂乱无章。《真灵位业图》中不仅有了许多虚幻的神灵,而且把中国历史上许多有名的帝王将相以及思想家也一并作为神灵罗列进去。这样固然十分荒诞,但是陶弘景毕竟是一个聪明人,他知道必须将这些无稽的天神、地祇、人鬼和仙真众圣用一套体系安排起来,否则是难以令人相信的。因此,陶弘景用了七个等级将这一庞大的神祇队伍组织起来:第一等级以玉清元始天尊为主神,第二神阶以玉晨玄皇大道君为主神,第三神阶以太极金阙帝君为主神,第四神阶以太清太上老君为主神,直到最后第七神阶是以管鬼魂的丰都北阴大帝为主神。在这七个主神之下,又分出左、右位,再将若干天神、仙真、地祇、人鬼置于这七个主神的统率之下,从而构成一个等级分明的神仙谱系。这样一个神仙谱系尽管是人为拼凑出来的,但毕竟使得仙界有了秩序,明确了这些神祇的身份,更重要的是,这些本来子虚乌有的神仙经过

这样的安排,变得真实多了。

不过,这一神祇体系既然是被生活在门阀士族等级制度盛行时代的陶弘景所编制出来的,就不能不反映出陶弘景所处的时代特点。换句话讲,就是陶弘景用以编织神阶的模型,实际就是魏晋南北朝门阀士族的等级制度,天上的神阶在某种程度上,就是地上人间等级制度的反映。对于这一点,陶弘景倒也不避讳,他在《真灵位业图》的序中就公开说明:他通过“搜访人纲,究朝班之品序,研综天经,测真灵

▼ 道教飞檐

之阶业……今正当比类经正，讎校仪服，埒其高卑，区其宫域。”也就是说，他是根据人间的“朝班之品序”来排列神仙世界“真灵之阶业”的。

这么多的神祇，他们自然要有居住的地方，正如希腊人将他们的诸神安排在奥林匹斯山一样。因此，我国的道教也为这些神祇安置了很多圣地。像五岳中的西岳华山、北岳恒山这些以景色秀丽著称的山峦，当然配得上神仙们的身份，故成为当然的道教圣山，还有一些地理位置独特，风光旖旎的山峰，道教也不能放过，如青岛附近的崂山。但更多的却是那些与道教发展有着密切关系的山峦，比如江西的龙虎山、湖北的武当山、江苏的茅山等等。其中，江西的龙虎山，作为统领南方“正一道”的中心机构所在地，已有一千多年的历史了，成为当然的道教圣地。

▼ 道教音乐

除了为这些神仙找到安身立命的去处，道教还特别为这些神仙借以栖身的地方起了一个好听的名字——“洞天福地”。在道教中，号称有三十六洞天，七十二福地，由此可见道教圣地数量众多。从另一方面讲，这遍布神州的无论是三十六洞天，还是七十二福地，其分布与形成都与中国历史，尤其是道教发展的历程息息相关。所以，我们要在了解这些洞天福地之前，先要对中国道教发展的历史形成一个基本的概念。

第 1 章

真元妙道——道教的历史

道教是以“道”作为最高信仰而得名的宗教。在道教中，修道成仙是其核心思想，理论依据则是春秋战国以来道家所尊奉的《道德经》以及关于“道”的各种学说。至于道家的代表人物老子，则被尊为教主，奉为神明。虽然形成于春秋战国时期的道家思想是道教最重要的思想渊源，但是，道教的真正形成，却是吸收了阴阳家、墨家、儒家的一些思想以及中国古代原始宗教信仰的理念之后，于动荡不安的东汉中叶，在远离中原的蜀地由一位名为张陵或张道陵的沛人创建。从此，道教便伴随中国漫长的封建社会而不断发展，并对中国古代的科学、文化、政治及日常生活各个领域产生了十分深刻的影响，进而成为中国文化的重要组成部分。

历史地理与中国文化

灵光初现 —— 早期的黄老道

黄天当立 —— 东汉时期的太平道

正一盟威 —— 东汉末年的道教

清虚幽玄 —— 魏晋南北朝时期的道教

终南捷径 —— 隋至盛唐时期的道教

符箓斋仪 —— 盛唐到南宋时期的道教

真一玄教 —— 金元明清时期的道教

灵光初现——早期的黄老道

在道教形成之前，流行在社会上的主要是方仙道，之后才是道教的早期形式黄老道。

大约在战国中期的齐国，经济繁荣昌盛，学术流派林立，形成了战国时期赫赫有名的稷下学派。黄老学正是起源于这一时期的齐国，他们习得黄老道德之术，并发明旨意，形成了稷下黄老学派。由于学术思想非常活跃，逐渐形成了一个规模可观的学术队伍，并历经秦汉之际的战乱而生生不息，一直流传到汉初。

汉初，黄老学的主流是帝王南面之术和阴阳五行思想，但潜流却是神仙思想。受生活环境的影响，燕齐地区的神仙家一直非常活跃。最初兴盛于齐地的黄老学，不免杂糅了不少神仙思想，这也是情理之中的。汉武帝时，为迎合武帝长生不老的想法，方士们更是以黄帝附会神仙学说，将神仙学与黄老学捏合在一起。当时，但凡言神仙者大都托名黄帝。二者的真正结合却是在汉武帝独尊儒术之后。历经了汉宣帝“复兴神仙方术”漫长的历史过程，直到东汉桓帝时(147~167)，黄老道才真正形成，并正式见诸于史籍。《后汉书·王涣传》中就记载了延熹年间(158~167)，桓帝事黄老道，毁掉诸房祀的事迹。桓帝不仅公开承认黄老道，并且事老子甚谨：一年内竟两次派宦官到苦县祀老子，这还不够，还在濯龙宫内专祀黄帝与老子。正是由于东汉时黄老道流行于全国，因此才使得张角利用黄老道成功地发动了撼动东汉王朝统治的黄巾大起义。事实上，在黄老学和方仙道的结合过程中，方士化的儒生也起了推波助澜的作用，尤其是今文学派的讖纬之学推动了黄老道的形成与流行。而在那个时代讖纬之说是东汉宫廷与上流社会的时尚。

可惜的是，这一时期的黄老道与方仙道一样，并没有形成系统的教义和宗教理论，宗教组织也比较松散，故我

“乔慎，字仲彦，扶风茂陵人也。少好黄老，隐遁山谷，因穴为室，仰慕松、乔导引之术……年七十余，竟不肯娶，后忽归家，自言死日，及期果卒。后人见慎于敦煌者，故前世异之，或云神仙焉。”

——《后汉书·逸民列传》

们还是认定它为道教的前身,离真正的道教还有不小的一段距离。

黄天当立——东汉时期的太平道

汉顺帝时,琅琊郡人宫崇向朝廷奉献了一部多达170卷的《太平清领书》。这本书据说是他的师傅于吉在曲阳泉水上所得的神书,内容以阴阳五行为主,但多巫覡杂语。尽管此时东汉的各代皇帝信奉黄老之道,但朝廷仍因为此书妖妄不经没有公布,而是收藏在宫廷之内。可以想象,这本书内容有多么的荒诞。

但朝廷藏匿此书的企图显然没有得逞,因为,巨鹿人张角不知从什么渠道获得了《太平清领书》。张角读完此书后,大喜过望,发现其中的宗教政治思想非常符合他本人的想法。很快,张角就利用《太平经》,于东汉灵帝的熹平年间(172~178)创建了太平道,他本人自封为“大贤良师”。张角创立了太平道后,大规模地收养徒弟,并把他们培训成出色的传教士,在社会中广泛传播他们的黄老之说。当然,张角在具体操作上,并不书呆子气,而是采取非常世俗的做法:犯了错误要跪拜认错,生了毛病要用符水念咒。其中,恰巧有人竟然病愈康复,一传十,十传百,人们开始信服这一新生的教派。乱世中,张角的“以善道教化天下”的做法,很快得到了人们的响应。十几年间,教徒竟达数十万人之多,遍及青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州。

与以前的黄老道最为不同的是,张角将他的教徒组织起来建置了三十六方,大方有万余人,小方也有六七千人,每方各立将帅加以统领。这些组织起来的教徒后来成为张角起义的主力。而张角在起义时所用的口号“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”,以及头戴黄巾,身着黄衣,都与他们所信奉的黄老道有关。

黄巾起义遭到了朝廷与地方势力的联手镇压,加之张角病死,其弟阵亡,太平道从此群龙无首,不再有所作为。

“于吉,北海人也,患癰疮数年,百药不愈,见市中有卖药公,姓帛名和,因往告之。乃授以《素书》二卷,谓曰:‘此不但愈疾,当得长生。’吉受之,乃《太平经》也。行之疾愈。乃于上虞钓台乡高峰之上,演此经成一百七十卷。”

——唐·王松年《仙苑编珠》卷中引《神仙传》

黄巾奉事“中黄太一”之“道”,崇尚“黄天”,故服色尚黄。

《太平经》论述了天地人和万物的起源及其相互协力的生存法则;描绘了公平、大乐、无灾的太平世道蓝图;发展了天人感应的善恶报应说;提出了“乐生”、“好善”的传教依据;强调了敬奉天地、忠、孝、顺、慈仁、诚信等为人准则的教义。使道教成为具有中国传统特色的宗教。

但是随着教徒的流散四方,太平道也随之传播开来,后世民间秘密宗教——明教,尊张角为教主,显然应是太平道的余绪。

正一盟威——东汉末年的道教

就在张角领导的黄巾起义在各地如火如荼地进行之时,沛人张陵,或名张道陵,悄然西向入蜀,并在蜀中创立了正一盟威道,也就是后世所熟知的五斗米道。

据《三国志·张鲁传》、《后汉书·刘焉传》等记载:张陵于顺帝时(126~144)入蜀,在鹤鸣山(今四川大邑县境内)修道。当然,张陵并没有独自静修,而是造作符书,向百姓传教。张陵在传道时规定,凡受其道的必须出五斗米。因此,也被官方称为“米贼”。当代学者向达、蒙文通等人曾提出一说,认为五斗米道的创立与当时西南少数民族的原始宗教有一定关系,理由是五斗米道信仰天、地、水三官,而出身西南氏羌系统的前秦苻坚与后秦姚苌也都笃信三官。因此,史书中所说的张陵入蜀后在鹤鸣山所学之道,应该是氏羌民族的原始宗教。当然,张陵显然对原始巫鬼教进行了改造,表面上又饰以老子的学说,杂以燕齐神仙思想,创立了五斗米道。因此,五斗米道既有燕齐滨海地区神仙文化的内容,也有西南少数民族的巫教成分,可谓集大成。

五斗米道仍然实行父子相传的制度——张陵将其位传给儿子张衡,张衡又传其子张鲁。他们祖孙三人被后世道家尊称为“三张”:张陵为天师,张衡为嗣师,张鲁为系师。有人称为“三师”,也是源自这里。由于张陵创道之时,五斗米道尚未形成气候,故他的事迹很难追寻,历史学家们也无法记载,只知道他在入蜀后,隐居在鹤鸣山学道。就是他的儿子张衡作为五斗米道的传承者,史书也很少提及。倒是他的孙子张鲁,这一时期的踪迹还比较清晰,史书记载也比较详细。不过,据当时的史书记载,张鲁好像

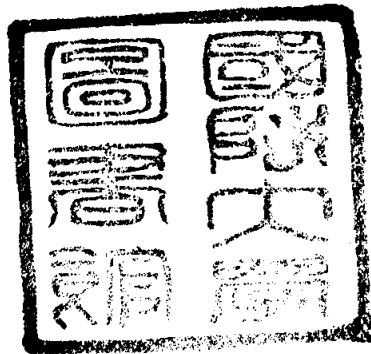
从《太平经》开始的道教经典,除了宣扬行善积功、神灵添寿的神秘说教以外,还从事有关健身延命的实践活动,不断积累了养生学、医药学经验,客观上有利于古代科学技术的发展。

“西蜀名山,甲于天下,而青城为十大洞天之一,其周围几十里,地脉衍迤,分支为鹤鸣山,乃汉天师张道陵修炼之所。”

——明·蔡长生《鹤鸣山迎仙阁记》

“沛国张陵学道于蜀鹤鸣山,造作道书,自称太清玄元,以惑百姓。”

——《华阳国志·汉中志》

五斗米道或正一道的创立者张陵,道教徒称之为张道陵、张天师、正一真人、祖天师等。其子张衡被称为嗣师,孙张鲁则称系师。加上他们的三位妻子,号为“三师三夫人”。

▼ 龙虎山张天师像

是一位篡权者,真正将五斗米道发展起来的是一位叫张修的人。正因为此,史书中常常将张鲁与张修混为一谈,莫衷一是。

据《三国志·张鲁传》注引鱼豢的《典略》说:光和年间(178~184),汉中地区有一位名为张修的人在传授道教,立道士为祭酒,专门主持修习《老子》五千文,凡入道者必须研修老子《道德经》,不得懈怠。张修的道义认为,身体疾病是因为犯了过失,神仙惩罚所致。因此,凡生病的人必须叩头思过,饮符水,独处在静室内。然后,派一个小吏书写上病人的姓名,讲明他服罪之意,作天地水三官手书,来为病人祈祷。由于病人为祈祷需出米五斗,故道士们又被称为“五斗米师”。所传的道术也就被称为五斗米道。显然张修所传道术比较灵验,因此汉中百姓“竞共事之”。不料,张鲁从蜀地北上来到汉中,袭杀了张修。至于张鲁采用了何种手法,使笃信张修之道的汉中百姓归服于他,就不得而知了。反正最后是张鲁在张修的基础上加以增饰,形成了一个政教合一的地方政权以管理汉中地区。首先是确定身份:自号师君;对初来修习学道者,称为鬼卒;学道较久并且虔诚者,称为祭酒。祭酒可以统领道众,统领道众多的叫治头大祭酒。其次,张鲁在管理道众方面,有一些具体的措施:令入道者修建义舍,房屋内放置一些米肉,以供行人食用;还叫道民自我检讨,凡是有小过错的只要修路百步就可除去罪恶。当然,一些宗教性的禁忌也实行起来,比如按照月令,春夏两季禁止杀生、禁止饮酒等等。

张鲁在汉中实行的政教合一制度,使得在纷争不已的东汉末年雄据巴汉近三十年,民夷便乐。直到建安二十年(215年),才在曹操大军压境下归降。张鲁的政教合一政权虽然被终结了,但随着张鲁的北上,五斗米道也传往北方中原地区。其后晋统一全国,再传播到东南沿海,最后遍及全国。大书法家王羲之父子,也曾是五斗米道的信徒。

清虚幽玄——魏晋南北朝时期的道教

道教发生于民间,并组织了起义,威胁到统治者的统治根基。这虽然发生在东汉末年,但是对后来的统治者,尤其是亲身经历过镇压黄巾起义的魏晋统治者来讲,对道教组织所蕴藏的巨大能量记忆犹新。于是从魏晋起,当政者即对道教采取了两手政策:以限制或镇压为主,以改造和利用为辅。限制与镇压当然是针对那些继续活动于民间,对社会不稳定负有责任的民间道教组织;改造与利用,则面对那批加入道教组织的士族知识分子。而对于那些采取不合作态度,隐居山林修道养性的士族知识分子道徒则是又打又拉,目的是为了确立自己统治的合法性。若还能兼及统治的人性化,那当然也不错。

五斗米道随张鲁归降曹操,张氏与曹氏联姻,因而也获得了有利的传播条件,并逐渐占据了原来太平道活动的地区。扩大了传播地域并与官方合作了的五斗米道,自然需要抹去出身低微的痕迹,因此改名换姓,称为天师道,并在兵荒马乱的三国时期获得了发展的良机。到西晋时,五斗米道就已流行在原来太平道活动的中心地区徐州琅琊郡,这里的一些士族大家开始信奉这个新的道教,如王氏、孙氏等世家,甚至还出现了一些道教世家,如琅琊王氏、兰陵萧氏、高平郗氏、清河崔氏、京兆韦氏。改变了出身后的天师道,从此成为统治层精神生活的重要组成部分。

北迁后的教民和祭酒们,在北方各地自发地开展了传教活动,这虽然对五斗米道的发展起到了相当积极的作用,但是,由于长期的组织混乱和涣散,在汉中曾经实行过的旧教规戒这时作用已十分有限。而组织的迅速扩大,尤其是一些上层人士的加入,不可避免地使有些教民和祭酒腐化堕落。这种状况如不加以克服和纠正,会严重危及

▼ 马魁

“馆舍盈于山藪，伽蓝遍于州郡。”

——北齐文宣帝高洋
《问沙汰释老诏》

▼ 丰都鬼城天子殿

五斗米道的地位甚至存在。

正在其时，永嘉之乱导致了南北分裂格局的形成。但是政治上的分裂并没有影响到道教的发展与传播。甚至在兵荒马乱的时代，宗教反而获得了更多的发展机会：人们这时更需要有超自然的力量抚慰自己。在南北方的政权稳定后，道教也开始显示出它的力量。南北方都有人以道教为名起事。但是，由于南北方此时的政治背景不同，起事者的托言当然也就有所差别：北方的汉族不满少数民族的统治，所托言的是“老君治世”，显然带有强烈的民族情绪；南方是侨迁士族和土著士族之间在利益分配上产生矛盾。但无论如何，从东汉末年到东晋末期，在短短两百年的时间里，以道教名义组织的起事如此之多，迫使统治者不得不思考，以找出应对的良策。而道教徒中，也有人意识到与统治者为敌的危害，更不愿意看到自己所钟爱的教义为下层的流民所利用。因此，道教中的上层道士决定按照自己对教义的理解重新构造道教，其中产生深远影响的有两个人，一个是东晋的葛洪，另一个是北魏的寇谦之。

葛洪出生在道教世家，叔祖葛玄曾随从曹魏时期著名的术士左慈学道，在理论上也颇有建树，被后世的道教徒尊为葛仙公。葛洪秉性聪明，原本有治国平天下的政治抱负，但在仕途上却一直郁郁不得志。只得传其家学，秉承叔公之道，也就是说试图独善其身。不料，却在道教中有所成就，创建了一套有系统的神仙理论。

葛洪的思想主要记录在他的著作《抱朴子》内外篇中。葛洪可以说开内道外儒之先河：内道用以养生求仙，外儒用之兼济天下。将道教

神仙学体系和儒家纲常名教紧密结合,充分体现了魏晋玄学家儒道互补的特色,当然也回答了当时门阀士族亟待解决的生命问题。葛洪不仅用理论丰富了当时较为贫乏的道教教义,开南方道教注重教理的风气,更重要的是,葛洪所强调的修仙必须以遵守儒家伦常为先决条件,使得本来为草根文化的道教染上了一层儒雅精致的色彩,将道教改造为符合统治者要求的宗教。

葛洪之后,在南朝对道教发展有影响的首推刘宋时期的陶弘景。陶弘景生于刘宋孝建三年(456年)。幼好学,读书万余卷,以不知为耻。10岁时得葛洪《神仙传》,开始产生了修炼养生的想法。但直到南齐武帝永明十年(492年)时,陶弘景欲求县官一职不成,才决定辞去官职专心修行。陶弘景退隐到江苏句容境内的句曲山,也就是现在的茅山,自号为华阳隐居,这一年他只有37岁。修行多年后,陶氏声名大振,齐梁诸帝屡次请他出山,但都被他所辞。陶弘景隐居茅山45年,于梁武帝大同二年(536年)时去世,享年81岁。

陶弘景的学识十分渊博,一生著述甚多,并不限于道教,还包括天文、历算、地理、兵学、医药学,乃至文学、艺术、经学等。他对道教的贡献主要有三方面:一是弘扬了上清经,开创了茅山宗;二是发展了道教的修炼理论;三是为道教建立了神仙谱系。

此后,南方道教仍在不断的改革之中,但走的是葛洪所坚守的上层路线。

北方天师道的大师名为寇谦之。寇谦之很早即信仰天师道,并修张鲁之术。经过多年的修炼,寇谦之在原有道教学说的基础上有所阐发,并认为原有学说并不完善,需要有新鲜的内容加以补充与改进。不过,寇天师是一个很聪明的人,他显然知道仅凭自己是无法令人信服他的新说的。因此,他借登嵩山之际,声称曾见到太上老君。这当然不够,重要的是老君封他“天师之位”,并赐给他一部《云中

陶弘景“幼有异操。年四五岁,恒以荻为笔,画灰中学书。至十岁得葛洪《神仙传》,昼夜研寻,便有养生之志。谓人曰:‘仰青云,覩白日,不觉为远矣。’”

——《南史·陶弘景传》

“搜访人纲,究朝班之品序,研综天经,测真灵之阶业……今正当比类经正,铨校仪服,埒其高卑,区其官域。”

——陶弘景《真灵位业图序》

“(北魏)世祖时,道士寇谦之,字辅真,南雍州刺史谧之弟,自云寇恂之十三世孙。早好仙道,有绝俗之心,少修张鲁之术,服食饵药。”

——《魏书·释老传》

“世祖欣然，乃使谒者奉玉帛牧牢，祭嵩岳，迎致（寇谦之）其余弟子在山中者。于是崇奉天师，显扬新法，宣布天下，道业大行。”

——《魏书·释老志》

“道士沛郡张君，讳道裕，字弘真，即汉朝天师陵十二代孙。天监二年（503年），来至此岫栖遁，十有余载。夜忽梦见圣祖云：‘峰下之地，面势间寂，宜立馆宇，可以卜居。’”

——《全梁文》卷十四
梁简文帝《招真馆碑》

▼ 丰都鬼城奈何桥

音诵新科之诫》二十卷。老君进一步启示他说：今运数应出，你要宣讲新科，清整道教。具体做法是，除去三张伪法、租米钱税及男女合气之术。因为大道清虚，应专以礼度为首，辅以服食闭炼。

显而易见，寇谦之的清整改革道教的总纲，一是废除常规五斗米道的“伪法”，创建符合大道清虚的“新科”；二是新道教“专以礼度为首”，即采取儒家的礼教为道教的第一要义。可见，这次道教内部的改革，实际上是将道教儒化，目的是辅佐太平真君实现天下太平，维持统治秩序。其实说白了，寇谦之的道教改革，走的是组织整顿与清理的线路：戒律轨仪倒是完善了，但在教理上反而没有什么新的创见。但是，寇谦之在改革中革除了早期道教与国家争租税的弊端，这就为天师道进入国家秩序、为统治者所接纳和容忍扫清了道路。

就在寇谦之在北方大搞改革活动之际，南方的天师道仍然是组织涣散，科律松弛。或许是受寇谦之改革的刺激，道士陆修静也开始着手对南方的天师道进行改革。不过，陆修静没有什么新招，同样是从整顿道教的组织形式入手，具体而言，就是健全了三会日制度。

早期，道教一般是利用三会日制，来强化道官与道民之间的统属关系。所谓三会日，就是规定在三会日这一天，所有道民都必须到本师的治所去参加宗教活动。活动的内

容包括道民要向本师申报家口户籍，道官要向道民宣讲科戒等等。但是，这种维护政教合一的重要制度，在三张之后逐渐废弛。陆修静深刻意识到这种状况对道教发展极为不利，故首先从恢复三会日入手，使道教组织得到重新加强，并强化道民的认同感。同时，陆修静又整顿了名籍混乱的状况，加强了宅录制，禁止道官自行拜署，并健全了道官按级晋升的

制度。

在组织管理完善的同时,陆修静又依据灵宝斋法及上清斋法,制定道教斋仪,形成了一整套比较完整的斋醮仪式,使道教的斋醮仪式初具体系。陆道士最后的工作,也是他对道教贡献最大的工作,就是将道教经典进行了分类整理,按照“三洞”分类经书,编撰《三洞经书目录》。这是中国道教史上第一部道经目录,以后道经的编目和成藏都以三洞分类法为基本原则,再补充以“四辅”。

陆修静对南方道教的整顿改革,使得道教在南方面貌一新,后世通常把经陆修静改革后的南方道教称为南天师道。

南北朝时期的道教,在继续改革提高。基本上改造为官方宗教的道教,在教理教义上都有了明显的进步。这一时期,除了因为加入道教的士大夫多了,撰写道经的人手充足外,更重要的是有佛教的竞争抗衡,大量道经被撰写出来。葛洪时,曾在《抱朴子内篇·遐览》中做过一个统计,当时有道经670卷、符箓500余卷,合1200卷,但葛洪本人只看见过200多卷,葛洪之后相继产生《灵宝》、《上清》两大系统的道经多部。因此刘宋时期,陆修静就依据这些经书编出《三洞经目录》,共计有1228卷。陆修静在做这一工作时,本来只是想模仿佛教《三藏》来编纂道经目录。不成想,在对道经做分类的同时,实际上也是初步做了工作,后人依据他的分类划分出三个大的学派,这一点倒是他始料未及的。

后人在评判南北朝道教时,常常认为南方道教注重义理,道教理论建设较多,与佛教也主要是理论之争,派系组织松散;北方道教重视轨仪,教派组织严密,与佛教主要是政治地位之争。然而,不论是南方道教还是北方道教,实际上都是经过改造的官方宗教,试图剔除道教中的草根性,完

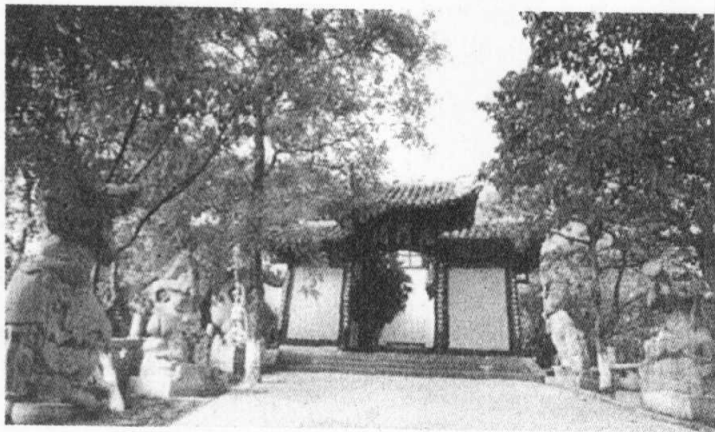
“(南齐初,茅山)远近男女互来依约,周流数里,廨舍十余坊。而学上道者甚寡,不过修灵宝斋及章符而已。”

——《真诰》卷十一注

灵宝派的修炼方法,主要是符箓科教,同时又受到上清派的影响,也讲思神、诵经,对金丹、房中之术甚为轻视。

南北朝刘宋时代开始出现一大批道观,陆修静于永明五年(461年)在江西庐山建观,后名简寂观。齐高帝萧道成(479~482)于剡县为褚伯玉立太平馆,于茅山为薛彪之建金陵馆,于茅山为蒋负刍建宗阳馆;齐明帝萧鸾建武五年(498年),于茅山为薛彪之建洞天馆等。

▼ 丰都鬼门关

“初，嵩高道士潘诞自言三百岁，为帝合炼金丹。帝为之作嵩阳观，华屋数百间，以童男童女各一百二十人充给使，位视三品；常役数千人，所费巨万。云金丹应用石胆、石髓，发石工凿嵩高大石深百尺者数十处。凡六年，丹不成。帝诘之，诞对以‘无石胆、石髓，若得童男女胆髓各三斛六斗，可以代之。’帝怒，锁诣涿郡，斩之。且死，语人曰：‘此乃天子无福，值我兵解时至，我应生梵摩天’云。”

——《资治通鉴》卷一八一

“大业十三年(617年)丁丑，老君降于终南山，语山人李淳风曰：‘唐公当受天命’，淳风由是归唐。”

——《混元圣纪》卷八

► 太白山

成了从民间宗教向官方宗教的转型，并形成了足可与佛教和儒学在思想文化界鼎足而立的局面。

终南捷径——隋至盛唐时期的道教

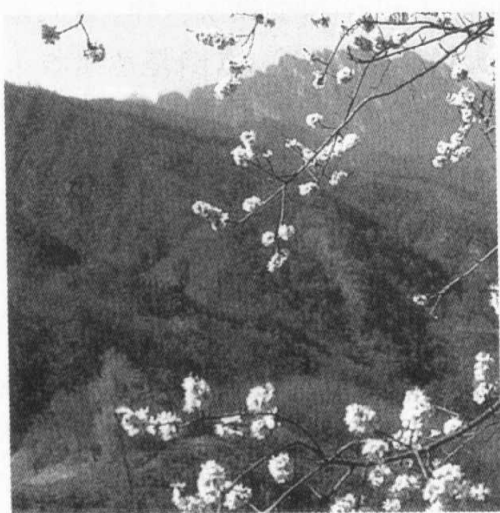
隋至盛唐时代的文化可用“交融”二字来概括，道教在这种文化融合的背景下，在统一的王朝控制中，南北两系道教的汇合带来了道教的大发展，并与李唐王室结婚，讲述了一段道教发展史上最精彩纷呈的故事。

作为道教发展的转折点，隋代是一个重要的时期。隋代道教的特点是为唐以后道教的兴盛与教理的大发展作了一个前期准备。这种转折当然是道教自身发展的结果，但却与隋统治者的宗教政策有相当的关系。

隋文帝取代周室，正是利用道教中的符讖把戏：夺取政权之前用来造舆论，夺取政权之后是为其统治合理性作依据。总之，实用主义在这里占了上风。虽然是作为敲门砖，但门敲开之后却不能随手丢掉。所以，关注并积极支持道观的修建和道教的发展，在隋文帝看来则是一个态度问题。不过，这一态度在文帝的晚年又派上了用途：神仙长生说对中国历朝历代的皇帝有着永远的魅力，清醒如隋文帝者也不能免俗。炀帝尽管才华横溢兼及笃信佛教，但仍不免为道教所吸引，不仅集中学者撰写道书，

还亲自上阵编撰道经目录。隋代这种佛道并重的政策，对取而代之的唐代有着深远的影响，在其制定宗教政策时有了可供参考的范本。

唐代开国的君主高祖李渊在夺取政权时，同样玩起了符讖的

把戏。称帝时的告天与祭地用的都是道教中的仪式。比隋室有利的是,李渊恰巧与道教始祖老子同姓,尽管他的姓氏来路可疑。但不管怎样,攀上了这门显贵的亲戚丝毫不会辱没李唐王室。所以,李唐政权确立后第一件要做的事,就是认道教教主太上老君为其先祖,并在羊角山修建了老君庙,取名伏唐观,专门用来祭祀老子。既然道教与高祖李渊,或者说与李唐王室有这样特殊的关系,终唐一代抑佛扬道也就是情理之中的事了。高祖李渊还有己所欲必施于人的爱好,因此,专门委派使臣把天尊像送给附属的高丽国,并让道士不远千里到高丽宣讲《道德经》。可见,道教的远播海外,唐高祖应推首功。

太宗李世民和其父李渊一样,也笃信谶纬。这也难怪,与他争夺帝位的还有其他两位强有力的竞争对手,况且最初他并不被看好。而道士王远知投其所好,预言世民可“作太平天子”。这可真是瞌睡时送上来的枕头。世民因此而信心大增,并如其所愿夺得了帝位。登上帝位后的李世民,自然对王远知优宠有加。事实上,太宗李世民并不像我们想象的那么简单,他是中国古代皇帝中少有的明白人,他不仅利用道教夺取帝位,更知道“道”在管理中国民众中的作用。因此,贞观前期他以《老子》清静无为思想治天下。而乱世之后的初唐,这一套管理方法十分有效。所以说,贞观之治有相当一部分的功劳应归于“道”或道教。李世民对这一点也明白得很。所以,贞观十一年(637年)他明确宣布道教在佛教之上,当然,他也不忘打上“尊祖之风”的牌。此时的道教成了李唐王朝的意识形态。

尽管李世民明白至极,但晚年仍不免陷入追求“神仙轻举”、长生不老的迷境。他因此而身体力行,雇用道士炼取金丹,希望能得到一副长生的药,并终因此而丧命。继任的各代皇帝,基本上没有太多的改革。高宗李治还更进一步,追封老君为“太上玄元皇帝”,“圣母为先天太后”,更过分的是,规定王公百僚必须研习《老子》,在科举时加试《老

“高祖之龙潜也,(王)远知尝密传符命。武德中,太宗平王世充,与房玄龄微服以谒之。远知迎谓曰:‘此中有圣人,得非秦王乎?’太宗因以实告。远知曰:‘方作太平天子,愿自惜也!’太宗登极,将加重位。固请归山。至贞观九年,敕润州于茅山置太平观,并度道士二十七人。”

——《旧唐书·王远知传》

“玄宗御极多年,尚长生轻举之术。于大同殿立真仙之像,每中夜夙兴,焚香顶礼。天下名山,令道士、中官合炼醮祭,相继于路。投龙奠玉,造精舍,采药饵,真雇仙踪,滋于岁月。”

——《旧唐书·礼仪志》

子》。不过,到了他的妻子——女皇武则天时,却不理睬这一套。武氏崇佛抑道,并不遮遮掩掩。当然,道教的神仙长生对这位铁娘子也是有吸引力的。晚境中的则天皇帝令道士为其章醮、投龙作功德。也令道士炼药,供其服食也是其中的功课。可惜的是,长生不老之术显然也没有挽回她的生命。

风流天子玄宗李隆基,对道教的扶持更是不遗余力。才华横溢的玄宗,不仅尊祀玄元皇帝,拼命加赐尊号,甚至亲自导演了一出玄元皇帝降临的神话剧。不过,玄宗对这一时期派系分立的各个道教派别并不一视同仁,他特别优宠的是茅山宗和张天师一系的道士。玄宗对道教的痴迷,还表现为不仅自己服用丹药,也常常将丹药赐予臣下,颇有高祖之风。

南北统一的政局,使得南北方道教的交流更为便利,南方的上清经法长途跋涉传到北方,而由上清派演变成茅山宗,则在南方巩固了地位之后,也北上发展。当年给唐太宗预言的王远知,即是当时茅山宗的领军人物。他从南方来到北方进行传道活动的时间正值隋大业年间(605~618)。王道士在北方所收的弟子中,有一位叫潘师正,而这位潘道士后来成为茅山宗在北方传教的重要人物。除了京畿之外,隋代时,汉中、巴蜀和江南都是道教的中心所在。

或许是这一时期的道教徒热衷于上层统治集团的政治斗争。同时,授道者必须自己先经历四十九年漫长的修行生活,始得传授弟子。据称这样才能达到仁爱清静的境界,取得长生不老的结果。传授道法前又要先受《五千文策》,再受《三洞》,次受《洞玄策》,最后受《上清策》。给道徒要讲授《老子》、《庄子》及《灵宝》、《升玄》等,显然道教的入门门槛绝非一般百姓所及。因此,民间的道教活动逐渐衰落。

除了民间的道教活动衰落外,就在隋唐时期道教各流

“(唐高宗)幸洛都,晞嵩阜,谒三元之洞,征六甲之图,尊师以道有所申,贵有所屈,竟不稍命,对以无为。”

——《全唐文》卷二八二
《体元先生潘尊师碣》

“时既暮兮节欲春,山林寂兮怀幽人。登奇峰兮望白云,怅缅邈兮象欲纷。白云悠悠去不返,寒风飏飏吹日晚。不见其人谁与言,归坐弹琴思逾远。”

——唐·司马承祯《答宋之问》

派融合的同时,也不免使得原来个性鲜明的各个道派逐渐在教理教义和宗教仪式上互相渗透,以至于后来难解难分。比如,在南北朝时一度十分兴盛的灵宝派,隋唐时期却寂无声息,我们甚至都弄不清楚其间的传承关系了。话虽如此,这一时期的道派融合其实还是有主次之分的:茅山宗势压群雄,成为唐代道教的主流派别。之所以形成这样的局面,从内在因素说,主要是由于茅山宗兼收并蓄,吸收三教之长,融汇三洞经法,形成一个独立而严密的传承体系,人才辈出,茅山宗的组织发展得到了保障;从外在因素说,茅山宗的历代宗师大多具有较强的政治活动能力,他们的活动,保证了茅山宗一直能获得统治者的支持。如北方的嵩山、王屋山和南方的茅山、天台山等,之所以成为茅山宗传道的热点区域,都与玄宗朝的茅山宗师司马承祯的努力分不开。当然,这一时期道教的教理教义也有很大的发展,这得归功于南北朝以来一直持续到隋唐的三教论争。经常性的论争不仅锻炼了道徒们的思辩能力,更促使他们必须在理论上要有一套自己的见解,形成完善的体系。这个时期涌现的许多道教学者,如孙思邈、成玄英、王玄览、李荣、司马承祯、吴筠、李筌、张万福等,大都成为中国道教思想史上的重要人物。

符箓斋仪——盛唐到南宋时期的道教

安史之乱后,处于顶峰的道教跌入低谷,道教经典遭到战火的焚烧,道教宫观福地遭受战争的破坏。幸好,唐统治者崇道尊祖的既定方针并未改变,中唐以后道教又逐步恢复,并在以灭佛获得恶名的唐武宗时(841~846)达到了高潮。不过,武宗在崇奉道教上并无太多的创见,基本上是照搬玄宗:首先在全国实行玄元皇帝老子降生日这一天,也就是二月十五日为降圣日,休假一日;其次,用大祠之礼祭祀九宫贵神。这两招都是玄宗时的旧制,并非新创。同时,武宗还重用道士赵归真,亲自受道教法箓,拜归真为师

“吴筠,鲁中之儒士也。少通经,善属文,举进士不第。性高洁,不奈流俗,乃入嵩山依潘师正为道士,传正一之法。苦心钻研,乃尽通其术。开元中,南游金陵,访道茅山。久之,东游天台。”

——《旧唐书·吴筠传》

▼ 药王孙思邈坐像

傅,并在宫中修筑望仙观。当然,炼丹药,追求服食成仙这些都不在话下。

由唐末藩镇割据发展而来的五代十国,其统治模式大体沿袭唐代,因而李唐的崇信道教也一同被接受下来。后晋高祖石敬瑭拜道士为师,问以治国之道,宣讲《道德经》就是唐代的遗风。后唐庄宗李存勖,也模仿李唐,以玄元皇帝为圣祖,还利用圣祖旧殿本已枯死的桧树又发新枝事件,借题发挥,宣称这是昭显后唐实际上是承自李唐的正统,此事件是上天昭示后唐的“中兴之运”。当然,后周世宗、前蜀高祖、后蜀后主都在道教中发现了自己所需要的内容。不过,我们显然需要透过现象看本质,这些崇道的实质,不过是利用道教这面华丽的旗帜,为自己的本不稳固的统治地位寻找合法性而已。这从另一个方面也透露出他们的不自信来。

北宋统治者对待道教也无新招,只是北宋各代皇帝的崇道各有特色,而其中又以真宗和徽宗最为突出。

宋真宗的崇道可谓登峰造极,他一时间找不出赵氏家族与道教神仙之间的关系,便干脆直接创造出关系:声称赵玄朗天尊是其始祖,这还不够,又上演了一出“天尊降临”的活剧,封这位新天尊为“圣祖上灵高道九天司命保生天尊大帝”,不惜用十二个字来赞美这位神仙。一些投机的道士为了迎合真宗,声称有神人降天书《大中祥符》三篇,真宗喜不自胜,当即改元大中祥符,以应“上天眷佑”之美意。

▼ 赵公明

从宋徽宗个人来看,作为皇帝实在是可惜了他的艺术天分。让一个艺术家去做皇帝,后果是可想而知的。徽宗在崇道上也表现出了一个艺术家的特点:亲自设计宫观,铸造九鼎。当然,上所行,下必效。道士林灵素投其所好,公开声称徽宗并非凡人,乃是长生大帝君下降于世,自当为道教之主。对此,徽宗心领神会,授意官方的道录院,册封他为“教主道君皇帝”——由下属为皇上册封,这可真是开了一个大大的玩笑。当然,林灵素从这一奉承中也得到了好处:徽宗赐他为“通真达灵先生”,并令他删定道史、经篆等,更进一步拜他为师。在道教的制度建设上,徽宗也是尽其所能:设立道学制度,亲自注解《道德经》;任用茅山道士刘混康,赐其“葆真观妙先生”之号;多次召见三十代天师张继先,赐号“虚靖先生”。因此,真宗和徽宗时期,可以说

是北宋一代道教发展的两个高峰期。

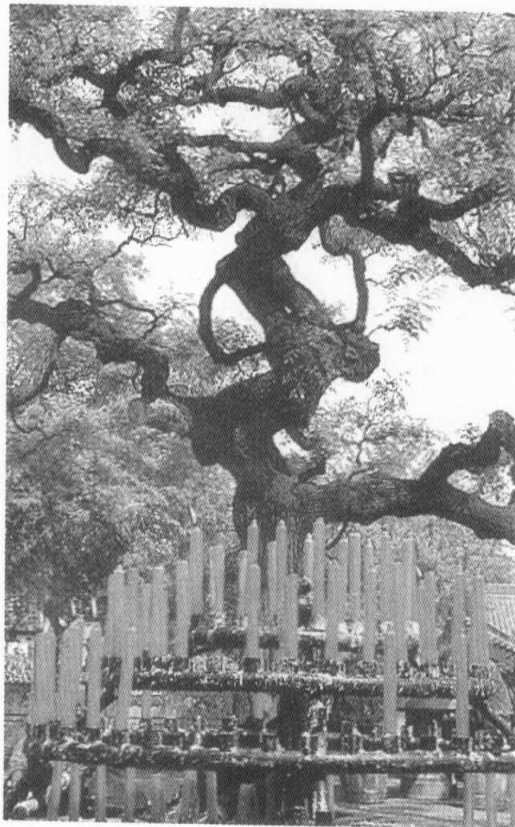
北宋时期的道派,还是茅山宗最为兴盛,传授世系也比较清楚,统计起来共有八位宗师。而其中的符箓道法获得了发展机会,特别是所谓的“五雷法”,呼风唤雨,十分神奇。显然,《水浒传》中公孙胜的道术应该属于此类。

而张天师道,从盛唐受到重视起,中晚唐时已逐渐形成以江西龙虎山为天师道大本营,并构造出一个传承世系,以示正统。南唐时,在政府的支持下,龙虎山新建了张天师庙,大加褒扬,社会影响也从此形成。入宋以后,统治者仍然青睐有加,真宗就曾召见第二十四代天师张正随,赐封为“真静先生”。吏部尚书王钦若趁此机会,为龙虎山奏请设立“授箓院”。真宗索性赐钱在龙虎山扩建上清观,不仅免了他们的田租,而且特准他们采取世袭制。从此,嗣任的天师们都袭封“先生”称号。不要小视这一称号,这可是当时道士中最高阶位。

道教的理论建设,则由诸多道教著名学者如陈抟、张伯端、张无梦、陈元等人负责。这一时期,确实出现了一些新的气象。比如,陈抟《易龙图》以象数解易,开创易学图书学派。其中,以图象和数字显示世界的发生及构成,并且发明了道器、体用等范畴,对宋代理学影响深刻。自杜光庭总结汉以来的道教老学后,北宋道教学者解注《道德经》的人虽不算多,但影响却并不小。像张无梦结合易老,以内丹为用,发扬道教修炼养身之旨。无梦的弟子陈景元注《道德经》二卷,以治身治国为老学之要,认为《道德经》以重玄为宗,自然为体,道德为用,哲学上继承了唐代重玄学派的观点,又做了政治上的发挥。

偏安的南宋朝廷,对道教的扶持也只能局限于南方一隅。在南宋王朝的卵翼下,形成了以龙虎山、茅山、阁皂山所谓的“三山符箓”为中心的南方符箓派,即仍以传统的符箓派正一、上清、灵宝为主,另外还有净明道和内丹派南宗,以及新兴的东华、神霄、清微等符箓道派和金丹派南宗。这一时期还有一个特点,内丹学大为盛行,形成以炼内丹为主旨的道派。比如,符箓派吸收内丹术,形成新的符箓道派,道教再次出现改革的气象。不同的是,这次改革不像南北朝时是以完成从民间到官方为己任,而是道教自身教义教制的革新,以及新

▼ 崇拜

道派的形成。不过,南宋的皇帝对道教不再像真宗、徽宗那样狂热,高宗甚至还对徽宗崇道的流弊作了纠正:加强了对道教的管理——修建宫观、道士出家不再是随随便便,而是必须经过官方的许可。不过,由于地方势力的加强,这一时期有许多地方神祇通过国家赐额赐号等手段进入到道教体系,比如崔府君、四圣真君,甚至还作为皇室保护神而加以崇祀,算是民间信仰与正式的道教之间的互动吧!

从道教派别上,这一时期茅山宗全面衰落。南宋一代,茅山宗共立十五代宗师,其中不乏以道术名世受到朝廷征召赐号的,但除了蒋宗瑛外,这些宗师并无著述传世,也就不可能有教义上的发挥。因此,在龙虎山张天师道的强劲竞争下,茅山宗的主流地位受到了动摇。

相反,张天师道却受到了南宋各帝的优宠,大修龙虎山上的上清宫,优礼历代的天师,宋理宗甚至还加封祖天师张陵为“三天扶教辅元大法师正一靖应显佑真君”,钦定龙虎山为江南符箓道派的统领,主管三山符箓。龙虎山张天师道因此取得了统领符箓诸派的显赫地位。

灵宝派衍化而来的阁皂宗,得名于本山——江西阁皂山,显然将其领域界定在社会下层,其道士主要活动在民间,因此,罕有受朝廷征召赐封的高道,影响和地位当然不能与茅山、龙虎二宗相比。

在南宋优待道教的同时,金朝的统治者也祭出了“尊玄重道”的大旗。但事实上,金统治者对道教上层人士的笼络,不过是为了对道教或者是对汉族加以限制,以防道教“惑众乱民”,缓解因战乱和民族矛盾而引发的社会不稳定而已。不过,在金的统治下,太一教、大道教、全真道三大新道派从民间涌现,成为金代乃至后世道教的主流。

真一玄教——金元明清时期的道教

入元以后,在统治者的扶持下,道教出现了兴盛的局面。这一兴盛局面主要表现在教团组织上的严密与新老道派合流两个方面。因此,北方形成了全真道,南方形成了正一道的分布格局。

南宋末年,张天师道与元室攀上了关系。元世祖忽必烈在灭南宋之前,效法成吉思汗对丘处机的礼聘,曾遣密使入龙虎山,据称是向三十五代天师张可大密求符命,而张可大也如王远知对待唐太宗故事,声称元室二十年当统一天下。正是由于这样的机缘,南宋亡后,忽必烈于至元十三年(1276年)召见可大

之子第三十六代天师张宗演,命其主领江南道教,并赐银印。第二年(1277年),世宗再赐宗演为“演道灵应冲和真人”,给二品银印,命主江南道教事,准许自给牒度人为道士。此后,历代正一天师皆被元室封为“真人”,并获得了袭掌三山符箓、江南诸路道教事的重任。

元世祖对张宗演的两次接见,具有划时代的意义,使天师获得了不同寻常的头衔和职务。在此之前,张陵后人虽自命天师,民间也如此称呼,但从未得到官方认可,宋代皇帝也仅仅赐以“先生”号。只有到了忽必烈时,才在其《制》文中大方地称宗演为“嗣汉三十六代天师”,表明了官方的态度,正式承认了“天师”的头衔。这一头衔后来到明太祖即位后,才被取消。而从职责上看,南宋末年张可大受命提举三山符箓,可谓权限不小,但比起其子张宗演在元代获得的主领江南道教事来,就相形见绌了。

从此,张天师道便与全真道分治南北,成为道教诸派中发展最盛,势力范围仅次于全真道的大派别,甚至全真道在江南也受其领辖。江南道教各派宫观的赐额,道官、道职的任命,道官封号的赐予等,理论上都必须经过张天师的首肯和转达。因此,历代张天师的首领地位日渐巩固,元代中后期,以天师为首领的龙虎宗逐渐成为南方道教的重心,并将其它的道教符箓派统一起来,最后组成一个大的道派——正一道,完成了由全真、正一两大道派各据一方的分布格局,而曾兴盛一时的茅山宗和阁皂宗,从此寂寂无闻。

明太祖朱元璋夺取政权后,首先制定了以儒教为主、三教并用的政策。与历代他的前任一样,他也知道需要运用道教来证明其君权神授。而这一过程当然需要道教人士的积极配合。因此,对势力强大的正一道,明太祖是优礼有加。他的儿子成祖朱棣,从父亲那里继承了这一套,继续尊崇正一道,尤其是据称在他从侄子建文帝那里夺

▲ 忽必烈

▼ 北京白云观钟楼

取帝位时,曾得到真武神的协助。即位后,成祖不忘报恩,在武当山大建宫观,祭祀真武。

后来的明帝,无一例外地崇道。其中世宗在这方面可与唐玄宗、宋徽宗相媲美。世宗显然是一位道教文学的爱好者,他尤其喜爱道教斋醮时臣下所奏的青词,如果有人青词做得好,甚至可以青云直上,据说臭名昭著的严嵩就是以青词起家,最终进入内阁的。

与元代一样,明王朝对道教的管理也十分严格,建立起了完善的管理机构。最早的道教机构是明洪武元年(1368年)所创立的玄教院,到了洪武十五年(1382年)又改而设置了道录司,掌理天下道教事宜。道录司内设有左右正一、演法、至灵、玄义等官各二人,其中正一官品最高,是为正六品,由此也显示出明王室对正一道的器重。在地方上,则设立道纪司、道正司、道会司来管理道教事务与散落在民间的道士们,以防止他们成为社会上不稳定的因素。根据要求,这些机构的官员都是一些道行高洁、精通经戒的道士,工作内容是负责检查约束道士们的行为,核实道观和道士的数量,审核道士申请度牒(道士身份证)等。

明王朝表面上对各个道教派别一视同仁,但实际上正一道最受重视,政治地位高于北方教派的全真道。公开的理由是明太祖朱元璋认为全真道修身养性,独善其身,而正一道益人伦,厚风俗,在稳定社会方面功效卓著。但事实是,朱氏起家于江南,是正一道的传统区域,而第四十二代天师张正常,也曾有预告朱元璋“天运有归”的符命的故事。这些应该都是朱明王朝推崇正一的理由。终明之世正一道一直都比全真道兴盛,而从第四十二代张天师起,开始掌管天下道教事。第四十三代天师张宇初尤其受到优待,不仅被授予“正一嗣教道合无为阐祖光范真人”的称号,还让他编修道教书。不过,张宇初在历代的张天师中,算得上是博学能文的,著述不少。他撰写的《道门十规》,针对当时道教内部的积弊,提出一系列的清整方法。他写的另一本书《岷泉集》,则是一本理论著作,主要讲述天人之学以及老子之学与内丹道的关系,将内丹与符箓统一起来。显然这是一位理论素养与管理能力全面发展的人物。

此后虽然历代天师都受明室尊崇封赐,领天下道教事宜,地位甚高,正一派中也出现一些学术素养较高的道士,像刘渊然、邵元节、陶仲文等,但明中叶以后正一道内的大多数道士素质不高、在教理教制上无所建树,因此很难得到

统治者真正的宠遇,社会地位也就日渐衰落,社会影响力减弱,组织发展陷入停滞。

全真道在明代的境遇大不如正一道。由于与元室关系密切的历史问题,加上明室起自南方的地域歧视,因此全真道走了一条与正一道完全不同的道路——向下层发展,把传教活动转向民间。所以就出现了大量关于明初太祖、成祖多次派人寻访全真道著名道士张三丰而不遇的民间传说。不过,从后来英宗封张三丰为“通微显化真人”,宪宗封为“韬光尚志真仙”,世宗加封为“清虚元妙真君”来看,明王室还是做了许多努力来拉拢全真道。其中,明代著名的官方道山——武当山,成为全真道在南方发展的基地之一。清代四川青城山的全真道龙门支派碧洞宗就是由武当山传来的。但总的来看,除张三丰外,明代全真道确实很少产生有影响的高道,受明室封赐者更少。这种状况与正一道的显贵道士形成了对比。塞翁失马,焉

▼ 清末昆明文昌宫庙会

知非福。政治上的失意,倒使得全真道致力拓展内丹学,并创立了新的学派——如东派,还撰著出了博采众家之说的内丹学著作《性命圭旨》。

清代的统治者对道教缺乏信仰和兴趣,但是为了笼络汉人,也利用道教作幌子。只是到了这一时期,道教和民间秘密宗教、秘密会社的关系十分暧昧,清室对此不得不严加防范,免得“蛊惑愚众”。总的来讲,清代各帝在对待道教方面,表现出少有的理性,比如康熙,一方面对全真道在北京的阐教活动予以支持,对正一道首领照例封赐;另一方面,又认为长生久视于世道无补,求方药的行为与想法都很愚蠢。雍正则在提倡三教各有所长、缺一不可的理念下,对道教的功用给予肯定,并在优礼天师后裔及龙虎山道士方面也表现得相当大度。

乾隆则没有这样大方,对道教活动的限制严格起来,估计这是与当时许多打着道教旗号的民间起义有一定的关系。乾隆将正一道的组织发展限制在龙虎山,禁止到其他地方传道授箓,还将正一真人的品秩由二品降到了五品。不过,总的来看,乾隆帝对所有宗教大都持严厉态度,倒不是只针对道教来的。只是在这样的背景下,道教的地位不断下降,组织发展也不可能有什么成绩,教理教义上毫无创新。到了道光时更下令停止正一真人上京朝觐,将正一道与皇室的关系彻底隔绝。这倒迫使正一道转向到民间寻求发展,并进一步向边远地区和少数民族中传播。

▼ 温琼

▼ 清末昆明老君殿道观大门

在明代默默无闻的全真道,入清以后倒是出现了中兴的气象。这其中功德卓著的是全真龙门派第七代律师王常月,他为中兴全真龙门派做了大量的工作,使得龙门派实力大为增强。

王常月道士的阐教活动是全方位的。他不仅发展了为数不少的教徒,更重要的是争取到了清室的庇佑和支持,使得全真道传播的地域范围不断扩展,从江浙到两湖、从湖北到四川,遍布龙门弟子。在江西南昌西山,净明道的祖庭,龙门派支系也在传衍。在湖北武当山,龙门派的传播更为盛大,学道者百余人,其中一些后来又先后去河南、山西、四川、陕西等地传衍龙门派。时至今日,全真龙门派仍是道教中势力较大的一派。当然,王常月有自己一套手段:外以强化戒律来规范道教徒的行为,让统治者放心;内则将内丹修炼与戒律结合,使教徒明心见性,以心性持戒,自觉遵守戒律。经王常月中兴的全真龙门派,既符合清廷的口味,又给一些明遗民提供了精神安抚,起到了稳定社会秩序的作用。

显然,明清两代正一道和全真道的地位角色正好来了个大转换,明代正一道活跃,比较受统治者器重,到了清代则是全真道兴盛,受到统治者青睐。不过,从总体上看,道教到了明清两代开始走下坡路,只有在民间和少数民族边远地区得到传播,并伴随着华人向海外的移民,港台及东南亚也开始出现道教的踪迹。

▼ 民国昆明道士

第 2 章

天地官府——道教仙山体系

为了长生成仙，道教建构了神仙居住的地方，这就是仙境。仙境虽然虚无飘渺，但却是道教神仙长生教义的具体体现。这些神仙居住的胜境，并不都是在天上，而是有天有海有山之地……

历史地理与中国文化

真灵位业——道教神学地理概说

瀛海仙苑——洞天福地的渊源

为了长生成仙,道教建构了神仙居住的地方,这就是仙境。仙境虽然虚无飘渺,但却是道教神仙长生教义的具体体现。这些神仙居住的胜境,并不都是在天上,而是有天有海有山之地。在天上的,道教中称为三清境,那是最高的神仙所居住的地方;在海中的,称为十洲三岛,所谓的蓬莱仙境大致即是;在山里的,称为名山洞府,因为数量众多,所以还有等级差别:重要的有十大洞天,次要的称三十六小洞天,再差一些就是所谓的七十二福地。这些地上的胜境,即所谓的洞府,主要是那些还未成仙者修行成道的地方,所以要远离喧嚣,脱离尘世,以便静下心来,交通神仙,以达到真正的乐境。所以,洞的意思实际上是“通”,意味着洞中修炼可与神仙接通,与天界相通;而福的意思是居此福地可度世不死,有了仙气当然也就有了福气,长生不老与极乐世界就指日可待了。

恬淡无欲本是以老庄为代表的道家哲学思想,后来被道教继承了下来。如在《上清黄庭内景经·紫清章第二十九》里就有“内守坚固真之真,虚中恬淡自致神”的话。由于要求恬淡虚静,所以学道成仙之士,当然应当含光藏辉,潜入深山,与世隔绝。只有摒弃人世间的杂芜,到幽邃的山中修炼,才能“名入上清死灵除”。可见,道教是把虚静恬淡视为修炼黄庭的必要条件。因此,晋代著名的道士葛洪,在他同样非常著名的著作《抱朴子内篇·金丹》中,也就有了这样的一句话:“古之道士,合作神药,必入名山。”

道士之所以选择名山,环境清幽当然是重要原因之一,但更为重要的是,高山之上,最接近天神所居之地,近水楼台,方便修道之士交通神灵以及成仙飞升。最出名的例子就是黄帝飞升的故事。据说当年黄帝采铜首阳山,铸鼎于荆山下。鼎成之后,有神龙垂下自己的胡须下迎黄帝上天成仙。黄帝攀着龙须爬到龙的背上,他的随从群臣及

▼ 仙真之地

“尹轨者，字公度，太原人也。博学五经，尤明天文星气；河洛讖纬，无不精微。晚乃学道，常服黄精华，日三合，计年数百岁。其言天下盛衰，安危吉凶，未尝不效……后到太和山中仙去也。”

——晋·葛洪《神仙传》
卷九《尹轨传》

后宫嫔妃一起爬上龙背的有七十余人，大家准备一起骑龙上天宫去。可是，当神龙开始飞升，剩下的臣子无法上到龙背上，就攀住龙的胡须不肯下来。不料，龙须断落，这些臣子掉了下来，同时还将黄帝的弓连累了下来。百姓仰望着黄帝冉冉升天，于是怀抱着黄帝的弓与龙的胡须大声哭号。就是因为这一神话故事，人们将黄帝弓坠处称为“鼎湖”。事实上，这个故事流传甚广，我们这里讲述的就是根据司马迁《史记》中的记载。试想，如果当年黄帝不是在荆山上，那么神龙怎么可以让黄帝骑到自己的背上。可见，高山之上，是接近神灵的最佳之处。事实上，道教著作中也假托仙人申公说：“中国华山、首山、太室、泰山、东莱，此五山黄帝之所常游，与神会。黄帝且战且学仙。”

即便是不能立马成仙飞升，退而求其次，隐居多山之中炼制丹药，也不至于影响普通人的生活。于情于理，这里都是最合适的地方。因此，历代的高道，不论是为远离尘嚣，还是为寻觅神仙，甚或为合药炼丹，大多选择隐居多山这种生活方式。道士们修成仙体，那么所在的山岭也就成为人们祭奠他们，崇拜他们，并希望因此获得福佑的圣地。著名的五岳、武当山、青城山、龙虎山、茅山、终南山、罗浮山等大都是因为这样成为道教仙山的。

中国俗语中的“山不在高，有仙则名（灵）”，即从此而出。不过，中国道教发展的历史长了，因此，造就的高道数量也不少，他们所成就的道教名山自然以千百数计之。这许多的名山，罗列起来十分不便。道教中人倒是聪明，想了一个办法，为它们排一排序，编出个十洲三山、大小洞天与七十二福地来；一方面以示与上天的关系确实不同，但更重要的是，凡事都得有个上下尊卑，名山也是同理。

真灵位业——道教神学地理概说

道教承袭和发展了古代神仙居于天上、海中或名山的传说,陆续造出了一些神仙住地的神话。比如《道藏》中托名汉代东方朔的《十洲记》中述说的十洲三岛,唐代道士司马承祯《天地宫府图》记载的十大洞天、三十六小洞天、七十二福地,以及《无上秘要》、《三洞珠囊》收入的二十四治等。后唐杜光庭根据前人所述,编辑的《洞天福地岳渎名山记》,是把见于各种道书中所谓的神仙住地,做了统一的编纂和简要的记录,形成了一部较完整的道教的宗教神学地理。杜光庭在这部著作的《序》中表明,自开天辟地以来,出现江海山岳,就有神仙居住的灵宫秘府,玉宇金台。也就是说,这些神仙所居之地,是本已有之,只不过他做了一个整理工作而已。按照杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》中记载的神仙住地,大致包括这么几个方面的内容:

一是岳渎众山。这其中又分为几类,首先,天上仙山:以玄都玉京山为中心,四周围绕着的三境之山有大罗之中的玄都玉京山,有玉清之上的元京山、峨眉山、三秀山,还有广霞山、金华山、寒童灵山、秀华山、红映山、紫空山、五间山、三宝山、飞霞山诸山,有太清之中的浮绝山。这些天上仙山,杜光庭注称,“皆真气所化,上有宫阙,大圣所游之处。”

其次,以昆仑山为中心的天下五岳十山。这里的五岳并非我们俗知的五岳,而是东海中青帝所都的东岳广桑山、南海中赤帝所都的南岳长离山、西海中白帝所都的西岳丽农山、北海中黑帝所都的北岳广野山,它们共同拱卫着九海之中的中岳昆仑山。十山的名目,也颇为离奇,它们是:方壶山,在北海中,去岸30万里;扶桑山,在东海中,地方万里,日之所出;蓬莱山,在东海中,高约1000里;连石山,在东南辰巳之地海中;沃焦山,在东海中,百川注之而不盈;方丈山,在大海中,高49.7万丈;钟山,在北海中,弱水之北19000里;员峤山,在大海中,上千日月;岱舆山,在巨海之中;丰都山,在九垒之下,一云在癸地鬼神之神。名称与所处地方都让人摸不着头脑。

再次,十洲三岛也同样如此。玄洲在北海中,地方7000里;瀛洲在东海,一名青丘;穆洲在东海中,地方500里;祖洲亦在东海中,地方万里,出不死草;元洲在大海中,地方3000里;长洲在巨海中,地方5000里;流洲在西海中,地方3000里;凤麟洲亦在西海中,出绩弦胶;聚窟洲在西海中,地方万里,出返魂香;炎洲在南海中,地方2000里;生洲在西海中,地方2500里。

“大哉神仙之事，灵异罕测。初之修也，守一炼气，拘谨法度，孜孜辛勤，恐失于纤微。及其成也，千变万化，混于人间，或藏山林，或游城市。其飞升者多往海上诸山，积功已高，便为仙官，卑者犹为仙民。十洲间动有仙家数十万，耕植芝田，课计顷亩，如种稻焉。是有仙官分理仙民及人间仙凡也。其隐化者如蝉，留皮换骨保气固形于岩洞，然后飞升，成于真仙，信非虚矣。”

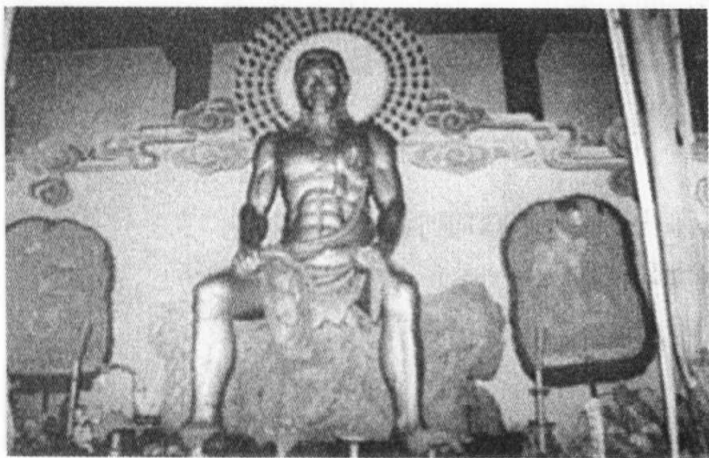
——南唐·沈汾《续仙传序》

事实上，杜光庭在《洞天福地岳渎名山记》中列出的却是十一洲一岛。与唐代道士司马承祯的《十洲记》相对照，颇有出入：《十洲记》中并无穆洲名目。至于三岛，杜氏也只有沧海岛一岛，而《十洲记》中虽记录了沧海岛、方丈岛、扶桑、蓬丘（蓬莱山）、昆仑（又名昆陵）等地情况，但并没有三岛之说。只有在《云笈七签》卷二十六《十洲三岛》部分，才明确地将昆仑、方丈（扶桑附之）、蓬丘称为“三岛”，而将“沧海岛”附于十洲之聚窟岛之后。而对于十洲三山，杜光庭也特别予以说明：“十洲三岛，五岳诸山，皆在昆仑之四方，巨海之中，神仙所居，五帝所理，非世人之所到也。”所以，西汉时齐地方士纷纷上书托言神怪奇方，甚至有人声称夜晚曾见到高达数丈的巨人，引得汉武帝不仅派出上千人去寻求仙人，以求长生之药，甚至自己亲自东巡齐地，封禅泰山，希冀借此在海上遇到仙人。尽管武帝向往神人仙境已到了着迷的程度，可惜神人并不领情，始终不肯露面。结果神仙终未得见，神山亦属渺茫，武帝只好在长安城内建章宫北的太液池中，修筑蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁，以象征海中神山，借此聊作慰藉，寄托他的思仙之情。

在杜氏的著作中，有一个特别之处就是以五岳神为主，而分别配以其他有关山系为佐理，形成了道教中特有的五岳图式，这应该说是杜光庭的一个创新，同时也让纷繁复杂的众神之山有了秩序。下面我们就看看，他是如何打理这些庞杂无序的众山的。

首先是东岳泰山。管理东岳地区的神祇为天齐王，他统领的仙官玉女有9万人之众。泰山周回约2000里，地处唐代的兖州奉符县。这里需要注意的是，由于杜氏为后唐之人，他所建构的道教神山的地理

▼ 炎帝像

基础,当然是依据唐代的行政区划。其中,东岳地位崇高,自然需要有些次级的山脉辅佐,因此,安排了罗浮山、括苍山为佐命,蒙山、东山为佐理。但令人费解的是,远在广东地区的罗浮山、括苍山怎么会成为了东岳泰山的佐命。

其次是南岳衡山。它的山岳之神是司天王,统率的仙官玉女稍少,但也有3万人之多。南岳周回2000里,以霍山、潜山为储副,天台山、句曲山为佐理。同样,霍山在北方,为何成了南岳的储副,也是令人不解的。

再次是中岳嵩高山,也就是我们现在所称的嵩山。中岳的山神是中天王,领仙官玉女12万人,为五土之主,周回1000里。而他的辅佐是位于洛州告成县的少室山、东京武当山、太和山和陆浑山,前者称为佐命,后者是为佐理。从中天王所统领的仙官玉女的人数来看,他是当之无愧的五岳之首。

西岳华山排为第四,华山神是金天王,统领仙官玉女有7万人,山周回2000里。地理位置是在华州的华阴县,其中,地肺山、女几山为其佐命;西城山、青城山、峨眉山、(山番)冢戎山、西玄县山是为佐理。

最后是北岳恒山,岳神称为安天王,领有仙官玉女5万人,山周回2000里,位于镇州,其中,河逢山、抱犊山为北岳的佐命;玄陇山、崆峒山、洛阳山为他的佐理。

如此看来,这五岳及其所统领的诸山,并没有完全按照它们的实际地理位置进行安排,而且率性而为,随意布置。不知是当时人们的地理观念差,还是别的什么原因,总之,留给我们的就是这样杂芜无序的体系。

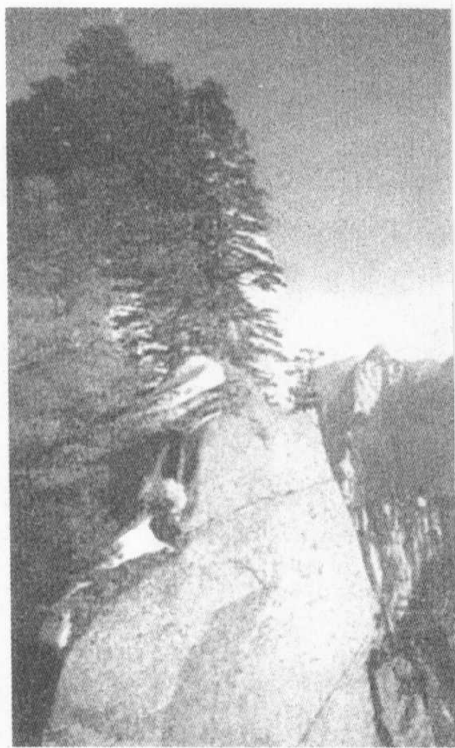
至于大小洞天,就更显示出道教的玄虚与无序,很多地方,我们至今无从知晓它们的具体位置,更遑论其真实性了。

在杜氏的《洞天福地岳渎名山记》中,十大洞天依次为:

“果能登虚蹑景,云舆霓盖,餐朝霞之沆瀣,吸玄黄之醇精,饮则玉醴金浆,食则翠芝朱英,居则瑶堂瑰室,行则逍遥太清。……或可以翼亮五帝,或可以监御百灵,位可以不求而自致,膳可以咀茹华(王橘右),势可以总摄罗酆,威可以叱咤梁成。”

——东晋·葛洪《抱朴子·对俗》

▼ 此处有高真

▼ 太白山云海

第一,王屋洞小有清虚天,周回万里,王褒所理,在洛州王屋县。

第二,委羽洞大有虚明天,周回万里,司马季主所理,在武州。

第三,西城洞太玄总真天,周回3000里,王方平所理,在蜀州。

第四,西玄洞天玄极真天,广2000里,裴君所理,在金州。

第五,青城洞宝仙九室天,广2000里,宁真君所理,在蜀州青城县。

第六,赤城洞上玉清平天,广800里,王君所理,在台州唐兴县。

第七,罗浮洞朱明曜真天,广1000里,葛洪所理,在博罗县,属修州。

第八,句曲洞金坛华阳天,广150里,茅君所理,在润洲句容县。

第九,林屋洞左神幽虚天,广400里,龙威丈人所理,在苏州吴县。

第十,括苍洞成德隐真天,广300里,平仲节所理,在台州乐安县。

不过,上面我们用的是杜光庭在《洞天福地岳渎名山记》中记载的十大洞天,这一体系与司马承祯的《天地宫府图》中的“十大洞天”虽基本相同,但个别名称、地点还是有所差异的。比如,司马氏第六赤城山洞,名为“上清玉平之洞天”,而杜氏却是“上玉清平天”;第三西城洞天的地点,司马氏称“未详所在”,《登真隐诀》云“疑终南太一山”,杜光庭则明确指认是在蜀州;第四西玄洞三元极真洞天,司马氏称“恐非人迹所及,莫知其所在”,同时也没有指明是哪

位神祇统领,而杜氏却明确地说是“裴君所理,在金州”。

尽管如此,我们还是可以从这一体系中看出些端倪:比如,第七罗浮洞天,杜氏称这是由“葛洪所理”,那么道教中的这“十大洞天”之说,或许形成于东晋以后的南北朝时期。

至于“十大洞天”在道教神仙管理体系中的地位,杜光庭也给了一个大致的概念:“十大洞天、五岳,皆高真上仙主统,以福天下,以统众神也。”也就是说,这十大洞天与五岳同样,都是仙官们统驭众神的所在。

“十大洞天”下来就是“三十六洞天”了。这三十六洞天的名目与地点罗列如下:

1. 霍童山霍林洞天,在福州长溪县。
2. 太山蓬玄洞天,在兖州乾封县。
3. 衡山朱陵洞天,在衡州衡山县。
4. 华山总真洞天,在西岳。
5. 常山总玄洞天,在北岳。
6. 嵩山司真洞天,在中岳。
7. 峨眉山虚陵太妙洞天,在嘉州峨眉县。
8. 庐山洞虚咏真洞天,在江州浔阳县。
9. 四明山丹山赤水洞天,在越州余姚县。
10. 会稽山极玄阳明洞天,在越州会稽县。
11. 方白山德玄洞天,在京兆周至县。
12. 西山天宝极玄洞天,在洪州南昌县。

▼ 三官大帝

- 13.大圜山好生上元洞天,在潭州醴陵县。
- 14.潜山天柱司玄洞天,在舒州桐城县。
- 15.武夷山升真化玄洞天,在建州建阳县。
- 16.鬼谷山贵玄思真洞天,在信州贵溪县。
- 17.华盖山容城太玉洞天,在温州永嘉县。
- 18.玉笥山太秀法乐洞天,在吉州新淦县。
- 19.盖竹山长耀宝光洞天,在台州黄岩县。
- 20.都峽山太上宝玄洞天,在容州。
- 21.白石山秀乐长真洞天,在容州北源。
- 22.句漏山玉阙宝圭洞天,在容州。
- 23.九疑山湘真太虚洞天,在道州延唐县。
- 24.洞阳山洞阳隐观洞天,在潭州长沙县。
- 25.幕阜山玄真太元洞天,在鄂州唐军县。
- 26.大酉山大酉华妙洞天,在辰州界。
- 27.金庭山金庭崇妙洞天,在越州剡县。
- 28.麻姑山丹霞洞天,在抚州南城县。
- 29.仙都山仙都祈仙洞天,在处州缙云县。
- 30.青田山青田大鹤洞天,在处州青田县。
- 31.天柱山大涤玄盖洞天,在杭州余杭县。
- 32.钟山朱湖太生洞天,在润州上元县。
- 33.良常山良常方会洞天,在茅山东北。
- 34.桃源山白马玄光洞天,在朗州武陵县。
- 35.金华山金华洞元洞天,在婺州金华县。
- 36.紫盖山紫玄洞盟洞天,在韶州曲江县。

与“十大洞天”一样,这里用的是杜光庭在《洞天福地岳渎名山记》中所记的“三十六洞天”,与司马承祯的《天地宫府图·三十六小洞天》所记倒也差别不大,只是名称与杜氏的略有不同。如第十一的方白山,在司马承祯这里是太白山,笔者以为杜氏差矣,而司马氏正确。在周至县只有太白山,并无方白山名目。不过,或许我们错怪了杜光庭,是后人抄写时笔误,也未可知。

关于三十六小洞天,司马承祯曾云:“太上曰:其次三十六小洞天,在诸名山之中,亦上仙所统辖之处也。”大概只是比五岳十大洞天的级别低一些的神

仙住地吧！

比三十六小洞天级别还要低的就是七十二福地了。关于七十二福地，杜光庭当然也不可能不说到。不过，由于级别较低，杜氏在《洞天福地岳渎名山记》中也只有大概罗列了一下它们的名目，指明它们所处的地理位置而已：

1.地肺山，在茅山紫阳观；2.石碣源，在台州黄岩县峤岭；3.东仙源，在温州白溪；4.南田，在处州青田；5.玉琉山，在温州海中；6.青屿山，在东海口；7、8.崆峒山，在夏州；9.郁木坑，在吉州玉笥山玉梁观；10.武当山，在均州七十一洞；11.君山，在岳州青草湖中；12.桂源，在连州抱福山；13.灵墟，在台州天台山；14.沃洲，在越州剡县；15.天姥岭，在台州天台南；16.若耶溪，在越州南樵风径；17.巫山，在夔州大仙坛；18.清远山，在婺州清阳县；19.安山，在交州；20.马岭，在郴州；21.鹅羊山，在长沙县；22.洞真坛，在长沙南岳祝融峰；23.洞宫，在长沙北；24.玉清坛，在长沙北；25.洞灵源，在衡州南岳招仙观上峰；26.陶山，在温州安固县；27.烂柯山，在衢州信安县；28.龙虎山，在信州贵溪县；29.勒溪，在建州建阳县；30.灵应山，在饶州；31.白水源，在龙州；32.金精山，在虔州虔化县；33.阁皂山，在吉州新淦县；34.始丰山，在洪州丰城县；35.逍遥山，在洪州连西山；36.东白源，在洪州新吴县；37.钵池，在楚州北；38.论山，在丹徒县；39.毛公坛，在苏州洞庭湖中，包山七十二坛；40.九华山，在池州青阳县；41.桐柏山，在唐州桐栢县淮水上源；42.平都山，在忠州酆都县；43.绿萝山，在常德武陵北；44.章观山，在澧州澧阳县；45.抱犊山，在潞州上党；46.大面山，在蜀

▼ 南斗星君

州青城山;47.虎溪,在湖州安吉县;48.元晨山,在江州都昌县;49.马迹山,在舒州;50.德山,在朗州武陵县;51.鸡笼山,在和州历阳县;52.王峰,在蓝田县;53.商谷,在商州上洛县;54.阳羨山,在常州义兴县张公洞;55.长白山,在兖州;56.中条山,在河中永乐县;57.霍山,在寿州;58.云山,在朗州武陵县;59.四明山,在梨州;60.缙氏山,在洛州缙氏县;61.临邛山,在邛州临邛县白鹤山;62.少室山,在河南府连中岳;63.翠微山,在西安府终南太一观;64.大隐山,在明州慈溪县天宝观;65.白鹿山,在杭州天柱山;66.太若岩,在温州永嘉县;67.山桑山,在莱州崂山;68.西白山,在越州剡县;69.天印山,在升州上元县洞玄观;70.金城山,在云中郡;71.三皇井,在温州仙岩山;72.沃壤,在海州东海县。

不过,以杜光庭的《七十二福地》与司马承祯的《天地宫府图》比较,两者差别很大。由此推知,道教关于洞天福地的具体说法可能不止一种,或许其中反映了不同时期、不同地域人们对洞天福地的不同理解。

不论是三山五岳,还是大小洞天,抑或是七十二福地,它们都是真仙所居,迥然异于凡俗之界。关于此,葛洪在《抱朴子·对俗》中有详细的描述,他是这样说的:“果能登虚蹑景,云舆霓盖,餐朝霞之沆瀣,吸玄黄之醇精,饮则玉醴金浆,食则翠芝朱英,居则瑶堂瑰室,行则逍遥太清……或可以翼亮五帝,或可以监御百灵,位可以不求而自致,膳可以咀茹华璫,势可以总摄罗酆,威可以叱咤梁成。”并且可以“或升天、或住地,要于俱长生,去留各从其所好耳”。如此曼妙的所在,难怪众人都要趋之若鹜,不惮以身家性命以求之呢!

道教这种追求长生成仙,要求离世绝俗进行修炼和祀神的做法,后来随着道教的发展而有了变化:先在山林野处逐渐出现了专供道士进行宗教活动和祀神的处所,这种处所后世通称宫观。随后,由于一些道士热衷于政治活动以及传教,道观也出现在城市。当然,宫观的发展也使规范与约束道士言行的戒律逐步建立和完善起来。道教宫观制度的建立及戒律制度的基本完善,在一定程度上也标志着道教进入了成熟的阶段。

据正史记载,最早的道观出现在南北朝初年的刘宋时代。比如,陆修静就于刘宋大明五年(461年)在江西庐山首次建馆,这个馆后来名为简寂观;南齐高帝萧道成(479~482)在剡县专门为褚伯玉立太平馆,又在茅山为薛彪之建金陵馆、为蒋负刍建宗阳馆(或崇阳馆)。道教著作则将道观出现的时间提前到三国吴时。但不管何时,道观的修建风气一开,立即流行开来。至南朝梁、陈时

代,所建馆、观更多,如梁武帝萧衍在茅山先为陶弘景立朱阳馆,再为许翊玄孙许灵真立嗣真馆,后来又为张天师张道陵的十二世孙张裕在虞山(江苏常熟西北)建招真馆。这是南朝的情况,北朝的道馆更是不少,北齐文宣帝高洋在《问沙汰释李诏》中就说过这样的话:“馆舍盈于山藪,伽蓝遍于州郡”,以至于“缁衣之众,参半于平俗;黄服之徒,数过于正户”。而我们现在熟知的华山云台观、长安玄都观、通道观等都在北周时就已是著名的道观了。

作为正式的宗教场所,即福地,道馆的建筑样式与营造格局当然就比非正式的汉、靖、庐有了更完善的形式。为此,道教中有专门的道观营造法式——《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷一《置观品》。在这本书中,详细记载了营造道馆的各种规定。在此我们稍赘几句,可以对道观的形式有一个基本的了解。

从原则上讲,道馆的修建是仿照天宫中神仙们所居住的殿堂营造的,“法彼上天,置兹灵观”。只是天上的三清上境或十洲五岳等名山洞天的仙人住处,或是结气为楼阁殿堂,或是聚云成台榭宫房,或是处星辰日月之门,或是居烟云霞霄之内,不管是自然化出,神力造成,还是累世营修,或一时建立,全都是“天尊太上化迹,圣真仙品都治”,目的当然是为了使人天归望,贤愚异域。而人世间的道观却只能是人力所为。不过,既然道馆是仿上天的仙居,在营造上就不能没有规矩:“既为福地,即是仙居,布设方所,各有轨制”。在道教典籍中,规定了有六种建筑须帝王捐资营建,或宰臣修创,用以度道士、女冠住持供养,这就是:一者山门,二者城郭,三者宫掖,四者村落,五者孤迥,六者依人。而对于道观中的其他建筑,这里也有讲究:要有天尊殿,天尊讲经堂,说法院,经楼,钟阁,师房,步廊,轩廊,门楼,门屋,玄坛,斋堂,斋厨,写经坊,校经堂,演经堂,薰经堂,浴堂,烧香院,升遐院,受道院,精思院,净人坊,骡马坊,车牛坊,俗客坊,十方客坊,碾磑坊,寻真台,炼

《历代崇道记》载吴主孙权于天台山造桐柏观,命葛玄居之;于富春造崇福观,以奉亲也;建业造兴国观,茅山造景阳观,都造观三十九所,度道士八百人。

▼ 真武大帝

“夫三清上境及十洲五岳诸名山或洞天，并太空中，皆有圣人治处。或结气为楼阁堂殿，或聚云成台榭官房，或处星辰日月之门，或居烟云霞霄之内，或自然化出，或神力造成，或累世营修，或一时建立。其或蓬莱、方丈、圆峤、瀛洲、平圃、閼风、昆仑、玄圃，或玉楼十二，金阙三千，万号千名，不可得数。皆天尊太上化迹，圣真仙品都治，备列诸经，不复详载。必使人天归望，贤愚异域。所以法彼上天，置兹灵观。”

——《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷一《置观品》

“既为福地，即是仙居，布设方所，各有轨制。凡有六种：一者山门，二者城郭，三者宫掖，四者村落，五者孤迥，六者依人。皆须帝王营捐，宰臣修创，度道士女冠住持供养。”

——《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷一《置观品》

► 关圣帝君

气台，祈真台，合药堂等，把道士进行宗教活动的场所和生活场所都一一做了安排。不过，这些殿堂楼阁不要求一时皆备，而是“在时修建，大小宽窄，壮丽质朴，各任力所营”。总算是可以通融，否则穷乡僻壤之地如何有财力修建道观呢！

道观的修建并不都是由帝王敕建，更多的实际上是由私人捐资修建。而这些凭借多种渠道建立起来的道馆，很多都拥有自己的地产，用来作为道士的生活之资。当然，这些地产的来源，或为帝王所赐，或为富室所捐。比如，《南岳小录》中引录了一段隋人曹宪所撰写的碑文，里面就记录了梁天监二年(503年)道士周静真修葺衡岳观时，梁武帝萧衍赐给此观三百户庄田作为基业的故事。而陶弘景曾在

自述中讲到，他在茅山的道馆，拥有田产十余顷，耕种者则是隐居在馆中的门人。除了田产外，有些帝王还常常赐给道观力役和馆户使用，陶弘景在离开京城建康返回茅山时，南齐的宜都王除了赠送给他裘皮和宝镜之外，还送给他役使的山吏数人，而武陵王

等人也同时派人役帮着陶氏经纪道观的财产。

瀛海仙苑——洞天福地的渊源

关于洞天福地的来路,差不多可以写成一本中国道教神学地理发展史,在这里我们只能用最简单的语言大致清理一下它的发展脉络。

战国时,燕齐濒海一带的方士,为了给传说中的仙人找一个居住地,就构造出一个仙人的世界。据燕齐方士们声称,这个仙人世界坐落在渤海之中,共有三岛组成,分别名为蓬莱、方丈、瀛洲。三神山上有众多仙人居住,还有供仙人食用的不死之药。不仅如此,三神山上的禽兽都是纯洁的白色,宫阙是用黄金或是白银建造的。这样的地方当然为人们所艳羡,加上距离人世间也并非遥不可及,故“世主莫不甘心焉”。齐威王、齐宣王(前378~前324)和燕昭王(前311~前297)都曾派人入海寻找三神山。可惜的是,这三神山远远望去如在云端,及至驶到,却隐入水下。或者是眼看要到了,却有狂风将船只刮离航线。总之,从未有人真正地到达过三神山。显然,这可望而不可及的海中神山,其现实背景是燕齐海滨地区的海市蜃楼。这种由幻景所创造出的神话,不仅成为齐威王、齐宣王及燕昭王等的梦想,就是后来一统天下的秦皇、汉武也对此梦寐以求。事实上,寻求不死之药及飞升成仙随后发展成道教中服食丹药成仙论的思想渊源,并同老子主张的自身修炼长生论殊途同归,分别影响了道教丹鼎派内部的主外丹和主内

丹两大派别几千年的发展。不过,这是后话,暂置勿论。

秦始皇二十八年(前219年),即统一全国后的第三年,一位名为徐市的齐人上书秦始皇,声言在东面的大海中有名为蓬莱、方丈、瀛洲的三神山,山上有仙人居住,并有不死

▼ 人间仙境

“齐人徐市等上书，言海中有三神山，名曰蓬莱、方丈、瀛洲，仙人居之。请得斋戒，与童男女求之，于是遣徐市发童男女数千人，入海求仙人。”

——《史记·秦始皇本纪》

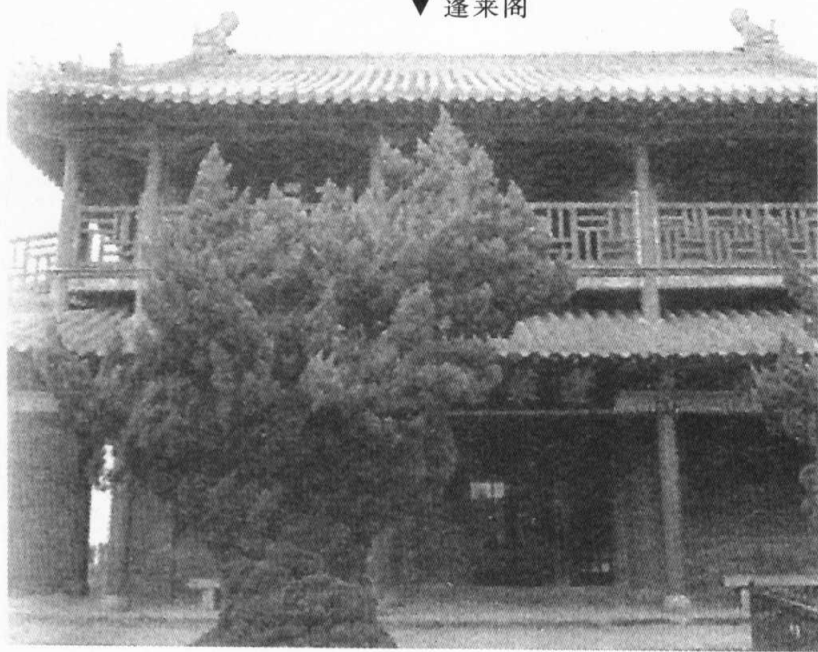
之药。斋戒后，与童男童女一同访求，应该可以抵达三神山。在所上的文书中，徐市表示他愿意为秦始皇去寻找三神山，采集山上的不死之药献给秦始皇。秦始皇一听，当然十分高兴，这刚刚统一的天下，还需要他来统治，能长生不死岂不是更好。于是遣徐市发童男童女数千人，入海寻找神山，求仙人赐予长生不死之药。不过，据《历世真仙体道通鉴》称，此人名不是徐市，而是徐福，字君房，具体是哪里人倒不清楚。事实的经过也略有不同：秦始皇统治时期，大苑中有很多枉死者，经常有一种像乌鸦的鸟，衔草将死人脸覆盖上，而这些死人立刻就活了。有司上奏秦始皇，秦始皇就派使者拿着这种草去问城北的鬼谷先生。鬼谷先生看后说：“这是东海中祖洲上所生的不死之草。此草生在琼田中，名为养神芝，一株可以救活一个人。”秦始皇这下知道了这种草是可以得到的，于是访求精诚道士徐福，派给他童男童女各500人，造楼船入海寻找祖洲。由于这个传说，目前在山东半岛还有徐福入海处。只是这位负有重任的徐福，入海后再未返回，下落不明，并因此成为一桩千古奇案。

秦始皇吃的这个大亏，并未被他的后继者所汲取教训，而是同样的一次次上当。这其中以文韬武略的汉武帝为最。汉武帝时期，常常有各色道人，向他鼓吹长生不老及海上仙山的故事。当然，这些人的目的不过是图当世的荣华与富贵而已。可惜的是，汉武帝从未看破这一点，而是不厌其烦地重复着自己的错误。比如，由乐成侯推荐的栾大，向武帝吹嘘，他常常往来海中，经常见到仙人安期、羡门等。但怕汉武帝识破他的骗局，就谎称，那些仙人认为他贫贱，所以不信任他。为了进一步骗得武帝的信任，趁当时汉武帝正为黄河频频泛滥而烦恼，栾大声称他的师傅曾经说过：“黄金可成，而河决可塞，不死之药可得，仙人可致也。”他要求武帝说：“陛下必欲致之，则贵其使者，令有亲属，以客礼待之，勿卑，使各佩其信印，乃可使通言于神人。”为了

让武帝确信他真的有道术,栾大还表演了一个斗棋子的小魔术,使得“棋自相触击”。武帝当然不晓得其中的奥秘,真的以为栾大可以役使鬼神,因此拜他为五利将军,赐给了天士将军、大通将军的印章,封为乐通侯,并赐给他列侯规格的甲第,有奴仆千人。最后,还将卫长公主嫁给了栾大。栾大求取荣华富贵的目的达到了,但很怕他的谎言被戳穿,随后整装声称要入东海寻找他的师傅去。武帝当然也不是那么好欺骗的,委派人员随同查验。身为五利将军的栾大不敢轻易入海,到了泰山后,妄言在这里见到了他的师傅。至此,栾大的骗术已尽,武帝明白了自己是上当受骗,于是诛杀栾大。虽然栾大被诛杀了,但武帝对海上三神山、海上仙人的神话仍然笃信不移,后来,又演出了多出活剧。

随着道教的发展,神仙数量不断膨胀,三神山显然变得十分拥挤,道士们又不得不扩大地盘,这样就从三神山发展到十洲三岛。十洲,名为祖洲、瀛洲、玄洲、炎洲、长洲、元洲、流州、生洲、凤麟洲、聚窟洲。三神山相应也改名为昆仑、方丈、蓬莱三岛。这十洲中,最著名的当然是瀛洲,中南海中构筑的小岛就因此名之为“小瀛洲”。道教教义中,瀛洲位于东大海之中,方圆四千里。其上遍生神芝仙草,还有高达千丈的玉石。涌出的泉水甘醇如酒,当然,得配上一个高雅的名字——玉醴泉。普通人若饮数升便一醉不起,这可不是普通的酒,虽醉而不起,但饮后却可使人长生不死。十洲尚且如此,那么三岛更加了得:其中的方丈,位于东海,周回5000里,是为三天司命的治所。群仙想要升天的,都必得来这里受太上玄生,否则升天想也不要想。岛上还有一个九原丈人宫,这倒不是管理仙人的地方,而是统领天下水神及龙蛇、巨鲸、阴精水兽之辈的。最后一个岛是蓬莱,地位最为尊贵,同样也属于东海的范围,不过是在正对东海的东北岸,范围自然不小,周回5000里。这里显然是道教管理总部所在。据称,天帝在此管理九天之维,就连上古的圣人大禹治水完毕后,也是到此地祭

▼ 蓬莱阁

▲ 道观中的铁炉

祠上帝,将大功归于九天的。

十大洞天的地位显然低于十洲三山,不过是一般的有道之人所居之地,但又毕竟不同于普通的俗人所居之处,故十大洞天大多位处名山之间。之所以选择高山,从理论上讲,这里是上天派遣群仙统治尘世的居所,而事实上是因为那里既离上天不远,又距尘世有点距离,不至于受到污浊的尘世的沾染,同时也兼有点特立独行的味道。虽然也如九州之名,在不同的典籍中有着不同的名称,但总的来讲,除了一些故弄玄虚的山洞外,那些有名有地的山洞大多是由于道教中的高人所居所隐而名列洞天之目的,比如王屋、青城、罗浮、括苍等山,在中国道教的历史上,都是与道教有着千丝万缕的联系。

既然大洞天有十个之数,那么小洞天的数量自然只多不少,不过,与十大洞天相比,这三十六个小洞天实在了许多,绝大部分我们都可明确地知道它们的地理位置以及具体的情形。事实上,之所以采用三十六为小洞天之数,是因为三十六为易家术数,这一数字的神秘化可能与一年有360天约数有关。而在中国古代,人们是以算筹计数,每逢零都要空位,故在中国古代算筹中,36与360看起来并无太大的差别。而用36除以4与6,则分别得出9、6等数,这在易学家、道教或阴阳家们看来,即所谓的老阳、老阴之数。故36这个数字,素来为谶纬术数家们所重视,多用与它有关的数字。例如,纬书《河图》有九篇,《洛书》有六篇,而9为阳变之数,6为阴变之数,都是36的约数,在中国古代被认为是一个吉祥的数字。就连秦始皇统一中国,所置的郡数也是三十六郡。这些术数观念,与中国古代文化中的其他内容一并为道教所继承。所

▼ 道观

所谓的老阳、老阴之数。故36这个数字,素来为谶纬术数家们所重视,多用与它有关的数字。例如,纬书《河图》有九篇,《洛书》有六篇,而9为阳变之数,6为阴变之数,都是36的约数,在中国古代被认为是一个吉祥的数字。就连秦始皇统一中国,所置的郡数也是三十六郡。这些术数观念,与中国古代文化中的其他内容一并为道教所继承。所

以,道教非常喜欢36这个数字,常常用来表达其神祇体系。例如,道教宣称天上有三十六宫,北斗丛星中有三十六天罡星,地上有三十六洞天,道书三十六周遍,道士修炼时叩齿三十六下,等等。甚至太平道设立三十六方,也是体现了这种术数观念。这样我们也就理解了,为什么在三十六洞天中有如此多的虚玄不经的山洞,其实说白了,不过是为凑足36数而不得已的结果。那么,七十二福地之数,也就不难理解了。甚至,杜光庭实在无法凑足七十二个福地,只好虚晃一枪,用七十一指称七十二。

显然,在道教的洞天福地中,等级越高的,越是虚无缥缈,让人摸不着头脑。等级低的,与人世间的关系也就密切了一点。这是否体现了道教中人与神之间的等级关系呢?应该是的。但就是这些相对确切的小洞天,我们也无法一一介绍,只能按照杜光庭已给我们建构起来的道教神仙地理体系,依五岳的坐次,将这些在中国历史上与道教发展关系十分密切的山洞做一简单的介绍。因为,对有些山脉我们至今了解还很少,要想有一个比较清晰的认识,还需要今后做更多的工作。

第 3 章

五岳朝宗

道教在它的历史上，承袭了古代齐地的神仙居于天上、海中或名山的传说，并不断发展之，陆续创造出一些神仙住地的神话。早到托名汉代东方朔撰写的《十洲记》，晚到唐代司马承祯的《天地宫府图》、五代杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》，大都把神仙所居之地系于山岳，并言之凿凿地声称：自从盘古开天地，出现了江海山岳，就有神仙居住的灵宫秘府、玉宇琼台。于是，在道教发展的过程中，遍布神州的山岳也就被道教中的理论家们编排秩序，一一指定为仙家的栖息之地。

历史地理与中国文化

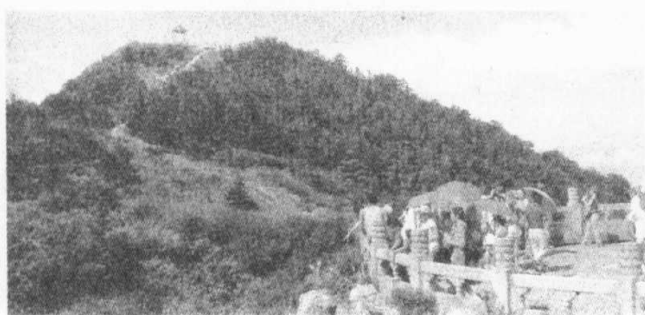
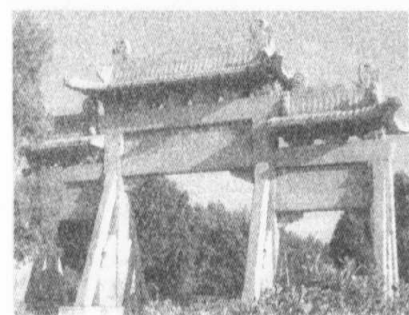
造化钟神秀——泰山

苍苍入紫冥——衡山

落照在峰端——嵩山

此处是仙乡——华山

岩峦叠万重——恒山

造化钟神秀——泰山

地处我国古代文化最为发达的齐鲁地区的泰山,有许多别称,比如岱宗、岱山等。至于泰山何时起成为我国最著名的五座山峰——五岳之首的东岳,我们不得而知。不过,从地理位置来看,位于今山东省中部的泰山,横亘济南、长清、历城、泰安等县市,方圆四百多平方公里,主峰高约1560米。虽然这个高度在我国众多的高山中并不突出,但或许是因为其雄峙华北平原的东部,在相对低平的山东半岛上看起来确是十分高大雄伟,而那里又是早期道教兴起的地方,这样看来,成为道教三十六洞天中的第二洞天也就不奇怪了。

道教何时进入泰山,正如我们无法确定道教何时形成一样困难。但在早期道教发展史中,泰山一直占据着极为重要的地位,因此也发生过不少富有戏剧色彩的历史事件。前文中我们曾讲到过的那位向汉武帝谎称与仙人有交往的五利将军栾大,就因为明知入海求仙人是不可为之的事情,但又无法就此向武帝交待,只得谎称在泰山祠山神时遇见了师傅,因此而逃避去东海求仙,此事最终败露,栾大也被诛杀,但是,泰山的地位却因此而得一见。

事实上,在早期道教史中,泰山的地位更多的是表现在封禅上。

齐人公孙卿是影响汉武帝求仙时间最长,搞的名堂最多,而自身又得保平安的方士。公孙卿利用在洛水

▼ 泰山月观峰

“乃益发船，令言海中神山者数千人求蓬莱神人。公孙卿持节常先行候名山，至东莱，言夜见大人，长数丈，就之则不见，见其迹甚大，类禽兽云。群臣有言见一老父牵狗，言：‘吾欲见巨公。’已忽不见。上即见大迹，未信，及群臣有言老父，则大以为仙人也。宿营留海上，予方士传车及间使求仙人以千数。”

——《史记·封禅书》

中获得宝鼎之事，向武帝上书，他在上书中声称：“宝鼎之所以出现，是因为汉王朝的圣者是汉高祖的曾孙（即武帝刘彻）啊！宝鼎出意味着可与神仙交通，可以进行封禅。在历代封禅过的72位帝王中，唯有黄帝封禅过泰山。”也就是说，只有封禅过泰山的黄帝最终得以飞升成仙，那么汉武帝先生您就自己看着办吧，该如何做我已经给您点明了。并说他的师傅申公曾讲过：“汉主亦当上封，上封则能成仙登天矣。黄帝时万诸侯，而神灵之封居七千。”这样厚颜无耻地拍马屁，让好大喜功的汉武帝十分可心：既然黄帝到泰山封禅，可招致怪物，能与神仙交通。为什么我就不能仿效黄帝，为了交接神仙与蓬莱山而东封泰山呢？于是，汉武帝东巡海上，封禅泰山，上演了中国历史上有文献记载的第一次封禅大戏。

最早明确地记载泰山与道教产生的是《晋书》卷九十四《隐逸传》。此书讲到晋代道士张忠因永嘉之乱，隐于泰山。据说这位张忠先生“恬静寡欲，清虚服气，餐芝饵石，修导养成之法”。张忠在泰山的崇岩幽谷之中，凿地为窟室，生活自然十分清简。而他的弟子在离他的洞窟六十余步的地区也凿洞居住。张忠最特别的是，教

▼ 岱宗坊

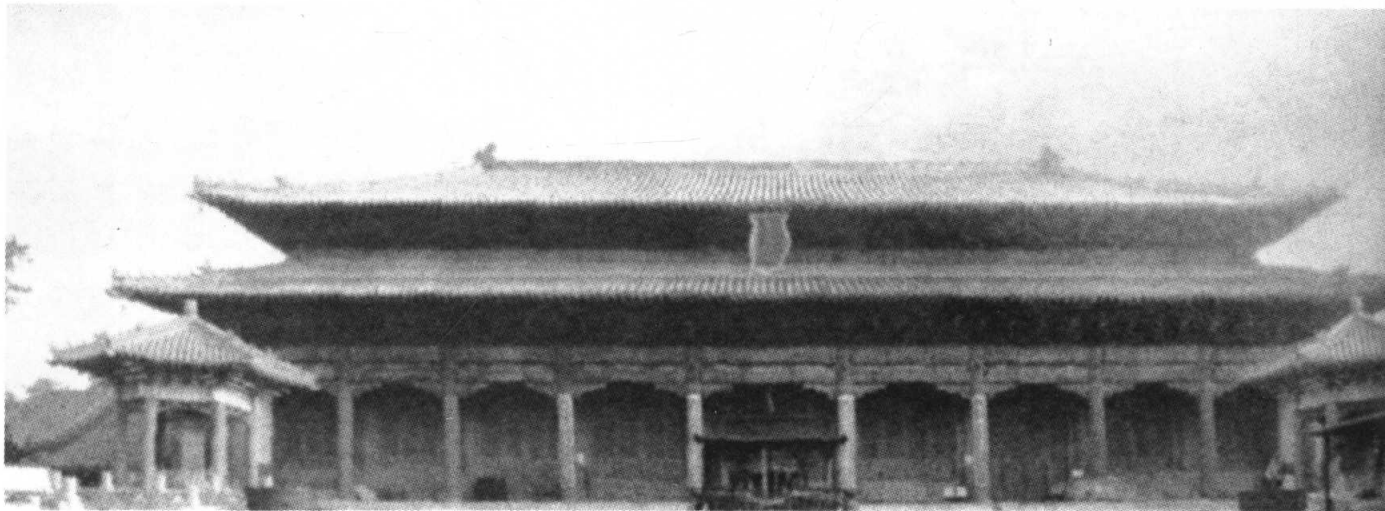
弟子是以形而不以言,所以弟子受业是五日一朝,观形而退。前秦的苻坚曾派人请张忠到长安讲道,并劝他出任高官,但被他婉言拒绝,苻坚只好将他送回。张忠到达华山脚下,叹气说:“我一个东岳的道士,却没于西岳,这也是命啊!”果然,等他抵达潼关时就死了。苻坚闻讯十分不安,再派黄门郎韦华持节策马,以太牢祭祀张忠,并谥其为“安道先生”,待遇算是相当高了。事实上,这一时期,泰山是众多修道之士必游历的地方,如北齐时期琅琊人由吾道荣,从年少时就喜好道法,成年后虽习儒术,但与同好道术的朋友们相伴隐居在泰山修习道术。

北魏著名的地理学家酈道元在《水经注》中记载,当时泰山上已有庙宇,名为岱岳庙,分为下、中、上三座。显然这应该是上古山神崇拜的遗留,修建的时间距离酈道元的时代也有十分久远的历史了。那位好大喜功的汉武帝曾在这里祭过上天,行过封禅大典。不过,推测下来那时与道教关系有限。晋代以后,道教才算是真正在泰山上落了脚。后来,自以为功高盖世的唐太宗在贞观年间(627~649),也欲东巡举行功成告天的封禅大典。不料有彗星出现,太史令薛颐因而上言,声称:“考诸玄象,恐未可东封。”唐太宗不得不中止了封禅,此后再没有轻举妄动,去举行什么封禅大典。但对泰山也还是小心谨慎,不断派遣道士醮祀泰山神,并将最为壮观的中庙改称为岱岳观,以示与道教之间存在着某种联系。不过,当地的百姓好像并不喜欢文诌诌的“岱岳观”这个称呼,而是径直

“(张忠)恬静寡欲,清虚服气,餐芝饵石,修导养成之法……其居依崇岩幽谷,凿地为窟室。弟子亦以窟居,去忠六十余步,五日一朝。其教以形不以言,弟子受业,观形而退。”

——《晋书·张忠传》

▼ 天贶殿全景

“东岳真人张炼师，高情淡雅世间稀。堪为烈女书青简，久事元君住翠微。金缕机中织锦字，玉清坛上着霓衣。云衢不用吹箫伴，只拟乘鸾独自归。”

——唐·刘禹锡《送东岳张炼师》)

▼ 天贶殿东岳泰山神

“俨若翠华举，登封图乍开。冕旒明主立，冠剑侍臣陪。迹类飞仙去，光同拜日来。粉痕疑检玉，黛色讶生苔。挂壁云将起，凌风仗若回。何年复东幸，鲁叟望悠哉。”

——唐·马异《观开元皇帝东封图》

► 岱庙全景

叫老君堂。

唐王朝及其随后的宋王朝是泰山道教大发展的时期，现存的泰山宫观大多肇始于此时。那一段时期，泰山上陆续建起了青帝观、王母池、升元观、碧霞元君祠、玉帝观、会真宫等大型道观，并且将这种兴旺发达的局面一直维持到一千余年后的明清时期。其实，考察中国历史可知，泰山之所以隆崇，很重要的原因就是这里是唯一一个皇帝可以在此祭祀上天的地方。可惜的是，这样的封禅大典，并不是随便哪一个帝王都能举行，功高盖世，还得是有道之君，否则，封禅不但不能得到上天的祝福，反而会貽笑天下，招致灾祸。这也是唐太宗及以后的皇帝对到泰山封禅十分谨慎的重要原因。

正因为历代帝王在此举行过封禅大典或祭祀过东岳大帝，所以，坐落在泰安城内西北角的岱岳庙，地位非同一般。岱岳庙规模宏大，总面积近万平方米，整座建筑仿效皇家宫殿，也有一条南北向的中轴线，殿宇皆为红墙黄瓦，显示了庄严至尊的气魄，就连四周围修筑的10米高的城堞也颇有派头。不过，由于岱庙北倚泰山，南向平原，北高南低，所以形成了山庙一体，错落有致，完全没有了皇室宫殿

建筑的刻板与呆滞。在道教史上，岱岳观可以说是皇帝与道士相互利用的重要场所，就连以佞佛著称的武则天也多次委派道士到这里投书作功德。如天授二年（691年），中岳嵩山金台观主马元贞于此观为武则天行道、斋醮、投龙，作功德十二日夜，并奉敕在岱岳观造元始天尊的石像，由二真人夹侍；随后又在万岁

通天二年(697年)、圣历元年(698年)、久视元年(700年)在岱岳观作过同样的斋醮。武则天的儿子唐中宗继承了他母亲的做法,也多次派遣道士到泰山为他和皇后韦氏斋醮建斋,时为神龙元年(705年),中宗命大历道观法师阮孝波,道士刘思礼,品官杨嘉福、李立本等在岱岳观建金箓宝斋,做法场九日九夜并设醮投龙,同时还用本命镇彩等物为皇帝皇后造历真万福天尊石像。同样的斋醮在景龙二年(708年)又举行过一次。由此可见,岱岳观成为皇室尊崇道教的一个标志性建筑。

▼ 岱庙古柏

道教建筑基本上出色地体现了中国文化的特点,即兼容并蓄。因此,在道教建筑群中,我们常常可以看到一些毫不相干的内容混在一起,这倒也符合现在极为流行的“混搭”理念。在泰山也不例外,在道教典籍中,西王母是居住在西边的昆仑山的,但在岳宗坊北的中溪谷口,我们发现了王母池。正如其名,这是一座专门供奉西王母的宫观,古称群玉庵,应该属于泰山内较为古老的道观。

在东岳泰山上,著名的道观还有一座,这就是大名鼎鼎的碧霞祠。碧霞祠位于岱顶天街和大观峰之间,西有观星台,东通仙人桥,南为狮子峰,上达玉皇顶,位置绝佳。祠中供奉的是碧霞元君,据说这就是泰山娘娘。最早祭祀碧霞娘娘起于何时,我们现在已不能确知,但可知现在的碧霞祠最初兴建于宋真宗大中祥符二年(1009年)。其实刚开始时并不叫这个名字,而是称为昭真祠,金代改为昭真观,现在的名称是明朝弘治年间(1488~1505)改过来的,也许是为了点明所祭祀的神祇吧,不过当时是叫做碧霞灵应

道教在东汉以后,有所谓泰山神(称泰山君或泰山府君)和北斗主管鬼魂之说,无所谓地狱。南北朝时将佛教此说引进经书,也是为了使道教的教义更为清致。

▼ 唐太宗

▼ 古登封台

宫,直到清代乾隆三十五年(1770年)再一次重修后,才改称为碧霞祠的。

碧霞祠可谓泰山上最宏伟壮丽的建筑群了,虽然面积小于岱宗庙,只有3900平方米左右。整个祠观由大殿、香亭等12座大型建筑物构成。大殿内供奉着碧霞元君的贴金铜坐像,凤冠霞帔,安详端庄。大殿左右的东、西配殿分别祭祀着眼光娘娘和送子娘娘。在东、西配殿之间还有一座香亭,这也是用来祭祀碧霞元君的。事实上,碧霞祠内的大殿很少开启,因为只有帝王大臣才有资格进入大殿祭拜元君,普通的百姓只能在香亭中求祷泰山娘娘保佑自己与家人安康吉利。看来,即使是神仙也摆脱不了世俗的等级差别。

道教在东汉以后,有所谓泰山神和北斗主管鬼魂之说,因此,在民间,泰山神也就有了非同一般的威严。

苍苍入紫冥——衡山

南岳衡山位于湖南省中部,其特色是势雄、景秀、境幽、文丰,迥然不同于北方诸岳。因为地处南方的缘故,古木参天,幽径重重,松涛阵阵,云海翻腾,秀冠五岳。衡山横亘800里,号称有峰七十二,首为回雁峰,足是岳麓山,海拔最高的是祝融峰,有1290米。祝融峰虽然名不见经传,却也层峦叠嶂,起伏连绵,烟树云霞,气象万千。

衡山与道教的关系相当密切,比如号称“南岳四绝”之一的水帘洞,就被道教列为三十六洞天中的第三洞天。不仅如此,道教七十二福地中的青玉坛福地、光天坛福地、洞灵源福地这三大福地,也都在衡山之上。清代编修的《南岳志》中,罗列了从东汉至明清两千年间的109位名羽高道的事迹:他们或是筑观建院,或是凿洞辟崖,至于隐居修炼、传道授业更是他们的本业。这其中最早的是汉代的茅盈,最著名的却是唐代的司马承祯。

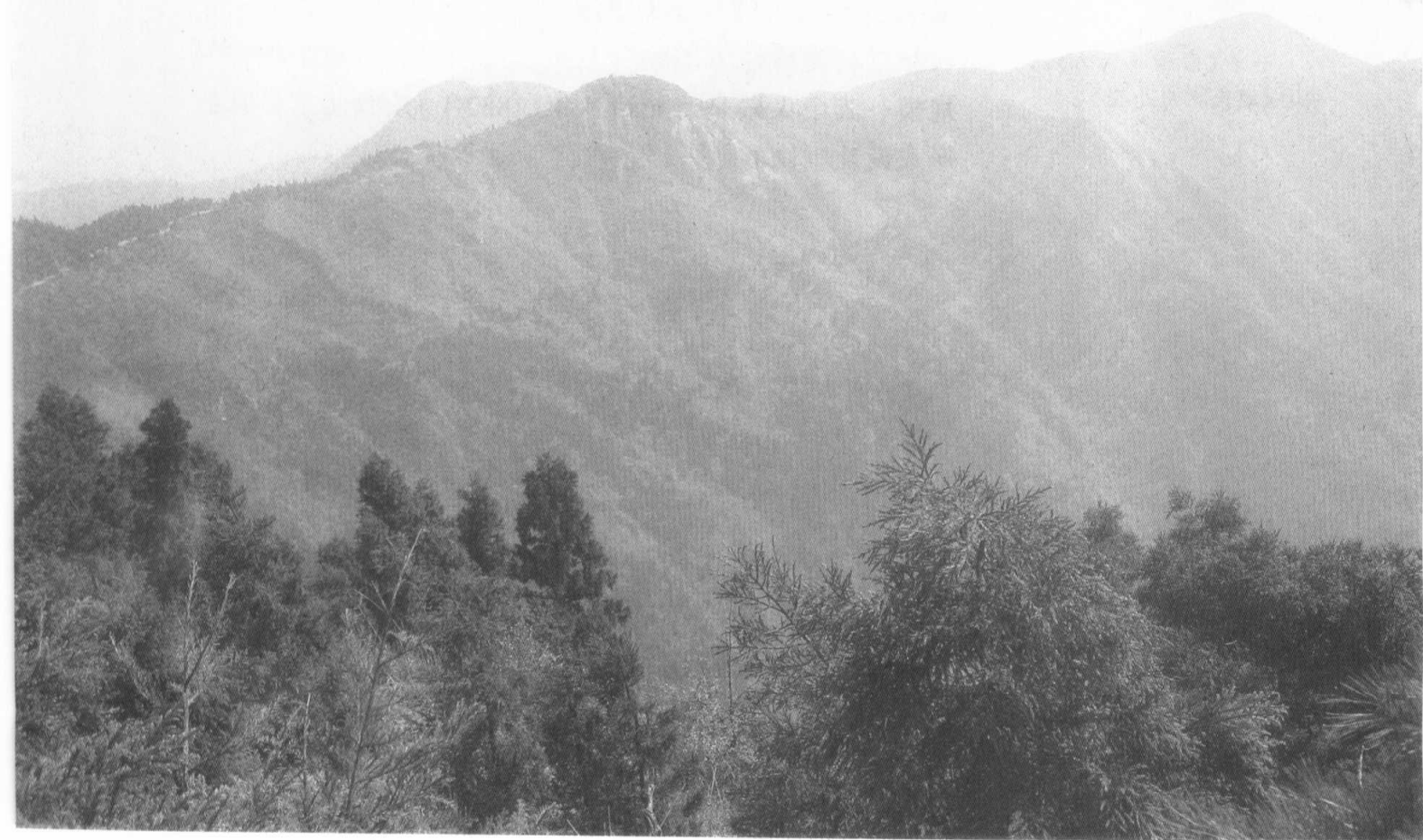
茅盈是位十分了得的人物，被茅山派奉为开山祖师。不过，茅盈最初学道却并不是在茅山，而是先到南岳拜师学道，而后才去茅山修行得道，最终因为他的道行高深而被茅山派奉为祖师。《道学传》中记载了刘凝之在宋文帝元嘉年间(424~453)，居衡山之阳，采药服食。不过刘凝之所受应是天师化民之道，也就是说，他还属于天师道一派的道士。另据《上清道类事相》卷一《仙观品》引《道学传》和《南岳总胜集》所记，南齐道士褚伯玉隐于南岳瀑布山，其所建的太平观也在南岳瀑布山下。南岳还与一位女道士有过一段不解的渊源。这位女道士就是晋代上清派创始人魏华存，她在避乱南渡后栖止南岳，在这里修习授徒，直至83岁仙逝。

在唐代为道教的发展贡献一生，并被玄宗封为正一先师的茅山宗第十二代宗师司马承祯也与南岳衡山有关系。司马承祯据说少而好学，薄于为吏，21岁那年出家为道士。与茅盈正好相反，司马承祯最早是在嵩山学道，师事潘师

“衡山苍苍入紫冥，下看南极老人星。回飚吹散五峰雪，往往飞花落洞庭。气清岳秀有如此，即将一家拖金紫。门前食客乱浮云，世人皆比孟尝君。江上送行无白璧，临歧惆怅若为分。”

——唐·李白《与诸公送陈郎将归衡阳》

▼ 南岳衡山

“刘凝之，字志安，小名长年，南郡枝江人……宋文帝元嘉(424~453)居衡山之阳，采药服食，受天师化民之道。”

——《三洞珠囊》卷一
《救导品》引《道学传》

“魏夫人者，任城人也。晋司徒剧阳文康公舒之女，名华存，字贤安。幼而好道，静默恭谨。读《庄》、《老》三传，五经百氏，无不该览。志慕神仙，味真耽玄，欲求冲举，常服胡麻散，茯苓丸，吐纳气液，摄生夷静……后众真下降，而清虚真人王君为之师，授以《太上宝文》、《八素隐书》、《大洞真经》、《灵书八道》、《紫度炎光》、《石精金马》、《神虎真文》、《高仙羽玄》等经，共三十一卷。”

——《南岳魏夫人传》，
收自《顾氏文房小说》

正，尽传其符篆及辟谷导引服饵之术，后离开嵩山浪游名山。他到达南岳衡山是在玄宗开元年间(713~741)，并在九真观北结庵修行，留下仙迹。司马承祯的弟子薛季昌，继承师道，继续弘法南岳。道号重极一时，玄宗也礼之甚重，直呼他为道兄。

宋代时，南岳道教盛极一时，在山中修行的高道中，就有陈兴明、施存冲、徐灵期、尹道全等人，先后受到宋帝的赐封。到了元代，南岳的道士刘用光被元帝封为“冲静先生”，还御书“行业清高、精诚感格”八个字赠给他。不过，到了明清以后，南岳道教逐渐衰落。

衡山最早的道馆始建年代不详，但据《南岳小录》中引隋代曹宪所撰碑中的记载，梁天监二年(503年)时，就有道士周静真修葺衡岳观，并且获得梁武帝萧衍赐给的300户庄田充作基业。可知，衡岳观的修建应在更早的时期。现存衡山上的道观庙宇，自然以南岳大庙最为宏伟。南岳大庙坐落在衡山南麓的南岳古镇北街尽头，坐北朝南，前有寿涧水，后为赤帝庙，是我国南方规模最大、保存最为完整的古建筑群。南岳大庙建于唐开元二十三年(735年)，先后经历了数次大火，多次修复，形成了现在的规模。其中大殿是清光绪八年(1882年)按照北京皇宫的形式设计重修的。

► 衡山大庙

南岳大庙的中轴线上共有九进、四重庭院。第一进到第六进分别是棂星门、奎星阁、正南门、御碑亭、嘉应门和御书楼：正门棂星门，由花岗石砌成，门前的一对石狮，姿态雄壮威武，门内翠柏挺立，绿草如茵；第二进为奎星阁，上为戏台，阁东西两侧分别为钟亭与鼓亭；第三进是一个城门式的建筑，中为正南门，门内有一御碑亭。碑亭内收藏着康熙四十七年（1708年）为重修南岳庙而立的一个石碑，碑文是康熙皇帝的亲笔；再向后就是嘉应门、御书楼了。这两座建筑中保存了不少宋代和明代的建筑构件，非常珍贵。从第七进圣帝殿起，才有实质性的内容。这里因为供奉着南岳大帝的坐像，也被称为正殿。正殿位于高台之上，石阶上嵌有汉白玉游龙浮雕。台基四周有麻石栏杆围绕，装饰着狮子、麒麟、大象和骏马，栏杆中嵌有汉白玉双面浮雕144块。正殿是一座重檐歇山顶式建筑，高7.2丈，殿顶覆盖着橙黄色的琉璃瓦，并雕有宝剑、大小蟠龙和八仙中的人物。飞檐四角垂有铜铃，檐下窗棂、壁板上都雕刻着人物故事或花鸟鱼虫。后墙上绘有大幅云龙、丹凤的图案。殿内有72根石柱支撑，象征着南岳72峰，极为雄伟壮观。到了第八进则为南岳大帝的寝宫，也称后殿。因为反映的是南岳大帝居家生活，故殿中神座上供奉的是南

“洞壑仙人馆，孤峰玉女台。空濛朝气合，窈窕夕阳开。疏涧含轻雨，虚崖应簿雷。焉逢鸾与鹤，歌舞自天来。”

——唐·沈佺期《岳馆诗》

“九真馆，晋陵曲阿人王灵屿字善宝之所在，专修上道也。敕给馆民二百馆户，金缯香药，事事丰多。”

——《上清道类事相》
卷一《仙观品》引《道学传》

▼ 圣帝殿

“南岳配朱鸟，秩礼自百王。歟吸领地灵，鸿洞半炎方。邦家用祀典，在德非馨香。巡狩何寂寥，有虞今则亡。洎吾隘世网，行迈越潇湘。渴日绝壁出，漾舟清光旁。祝融五峰尊，峰峰次低昂。紫盖独不朝，争长壶相望。恭闻魏夫人，群仙夹翱翔。有时五峰气，散落如飞霜。牵迫限修途，未暇杖崇冈。归来觐命驾，沐浴休玉堂。三叹问府主，曷以赞我皇。牲璧忍衰俗，神其思降祥。”

——唐·杜甫《望岳》之三

岳大帝与夫人景明皇后夫妻俩的坐像。最后一进是北后门，东侧设有注生宫，西侧是为辖神殿。

整个大庙的东西两侧还对称地分布着八座道观和八座祠寺。而大庙与两翼寺宫之间，虽自成体系，但又门通径连，互为表里。而碑、亭、水池之属，也是两相对称，石径通幽，掩映错落。主要建筑大都窗多墙少，使整个建筑显得既完整，又壮丽，轩敞幽邃，各尽其意。

位于集贤峰下的黄庭观，距南岳镇一公里，始建于唐武德元年(618年)。五代时称为魏阁，据说是因为南岳夫人魏华存在晋大兴年间(318~321)来到南岳，就在集贤峰下结庐隐居，静心修行，后在礼斗坛白日飞升，故得名。到了北宋末年，魏阁由宋徽宗赐名改为“黄庭观”。黄庭观依山临壑，叠石而成。观共有三进，占地一亩多：第一进为憩凉亭，正门的门额上有石刻“山不在高”四个大字，亭南的门额刻有“仙观”二字；第二进是一个过殿，殿门上刻有“黄庭

► 圣公圣母殿匾额

观”；第三进才是正殿，殿前有石阶，层叠而上。四周古木参天，幽邃宁静。据说魏华存升天后，被天帝封为紫虚元君领上真司命“南岳夫人”，与西王母共同管理天台山、缙山、王屋山、大霍山和南岳衡山的神仙洞府，地位崇高。

落照在峰端——嵩山

嵩山，在历史上常以嵩高山名之，位于河南省登封境内，为五岳中的中岳。嵩山由太室山和少室山组成，东边的太室如龙眠，西部的少室如凤舞。太室与少室各有三十六峰，素称嵩山七十二峰。嵩山群峰耸立，层峦叠嶂，雄伟奇秀兼而有之。在道教中，是三十六洞天中的第六洞天。

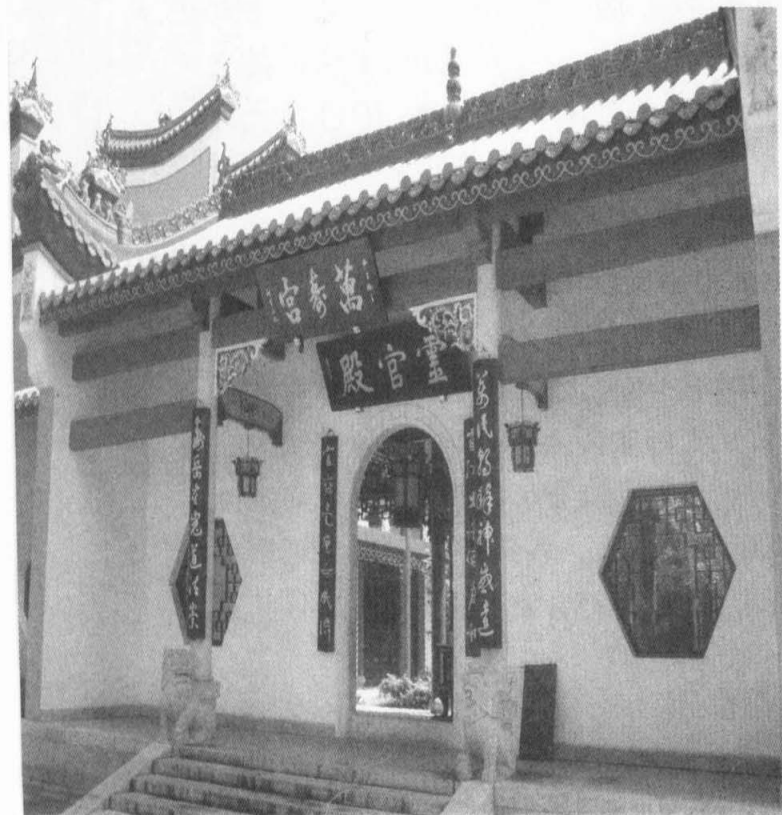
也许是因为地处中原，靠近洛阳的缘故，嵩山上道迹甚多。而关于嵩山最早与道教有关的故事，是周灵王太子晋被道人浮丘公接上嵩山，因此今太室山东有浮丘峰，西有子晋峰，便是这故事造就的。东汉的张陵，曹魏的左慈，与西晋的鲍靓，相继进入嵩山深处修道养性。

再后来，则是北魏的寇谦之。不过，寇谦之不像前几位

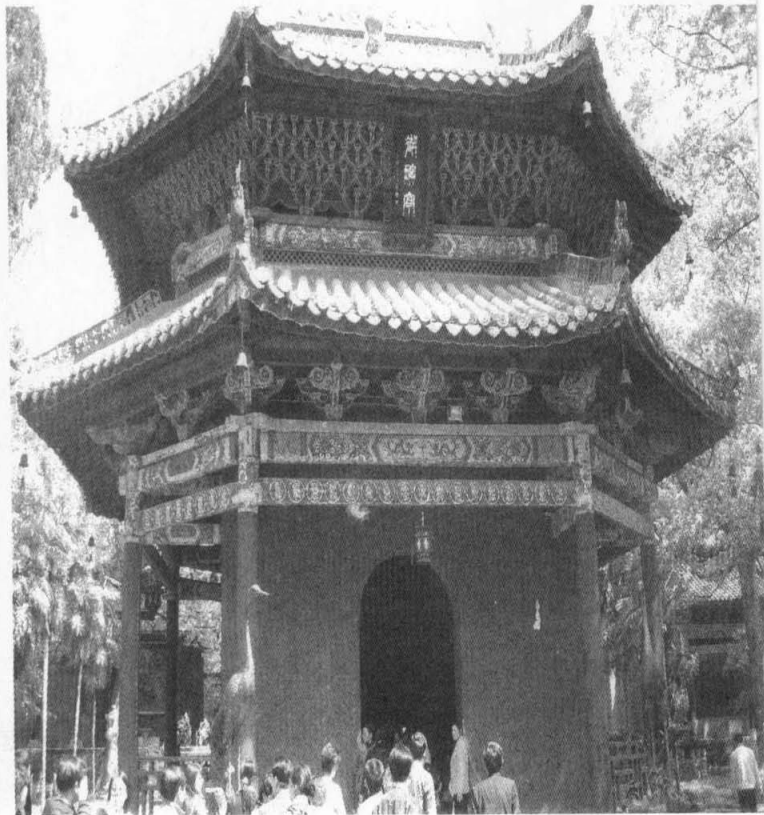
“晋人鲍靓，学道于嵩高，以惠帝永康二年(301年)于刘君石室清斋，忽有《三皇文》刊石成字，乃依经以四百尺绢告玄而受，后亦授葛洪。”

——《云笈七签》卷六

▼ 万寿宫

▼ 御碑亭

“李筌，号达观子，居少室山，好神仙之道，常历名山，博采方术。至嵩山虎口岩，得《黄帝阴符》本，绢素书，朱漆轴，緘以玉匣。题云：‘大魏真君一年七月七日，上清道士寇谦之藏诸名山，用传同好。’其本糜烂，筌抄读数千遍，竟不晓其义。”

——五代·杜光庭《神仙感遇传》卷一

▼ 嵩山

那样低调，而是在隐居嵩山七年后，声称感动太上老君亲临嵩山，授他以天师之位，并赐以《云中音诵新科之戒》二十卷。据他说，这是为了让他宣扬这一“新科”，来清整道教。当然，这些都是寇谦之自己大肆宣传的说法，事实到底如何，恐怕每个人都会有自己的解读。此书在杜光庭的《神仙感遇传》中也有记载：据称唐代有一位名为李筌的人，好神仙之道，游历名山，博采方术。当李筌游历到嵩山虎口岩时，得到了这本《黄帝阴符》。据杜光庭描述，此书用玉匣装緘，上题：“大魏真君一年七月七日，上清道士寇谦之藏诸名山，用传同好。”但已糜烂。李筌虽将此书抄读数千遍，不晓其义，但却有流传之功。这是后话。

据《魏书·释老志》称，寇谦之是从仙人成公兴学道的，虽然成公兴名为寇谦之的弟子，但实为寇氏之师。寇谦之随成公兴先是入华山学道，后再入嵩山修道七年。据说成

公兴根据多年对寇谦之的观察，曾经对他作了一个评价，说：“先生未便得仙，政可为帝王师耳！”显然成公兴早已看出，寇谦之并非那种自甘寂寞的隐遁之士，而是具有强烈政治欲望，欲作“帝王师”的人物。成公兴与寇谦之共事七年后就去世了。成公兴死后，虽然寇谦之立志隐居嵩岳，对道业精专不懈，不过正如成公兴所言，他已开始积极为作“帝王师”，同时改革天师道做准备工作了。

寇谦之为出山所做的第一件事就是制造太上老君授予天师之位的神话：宣称在北魏明元帝神瑞二年(415年)，太上老君降临嵩山对寇谦之宣说，自从天师张陵去世以来，天师道缺少有才能的人，修善之人没有可以师从之人。而寇谦之自从隐居嵩山以来，各路神仙一直在观察他的所行所言，认为都符合自然之法，而又有旷世

之才堪以大任,可以担当天师之位。因此,太上老君来到这里,授予寇谦之天师之位。老君同时教导他要专以礼度为首而加之以服食闭炼,并传授给寇谦之服气导引等法术。从此,寇谦之遂得辟谷之法,气盛体轻,颜色殊丽。而他的弟子十余人,尽传其法术。

其次,寇谦之声称太上老君同时还传授给他《云中音诵新科之戒》二十卷,为的是要他宣此《新科》,以便清整道教,除去当时较为混乱的三张伪法、租米钱税以及男女合气之术。实际上,就是为他改革天师道制造舆论。

寇谦之是幸运的,他找到了当时北魏太武帝宠信的大臣崔浩作为靠山,崔浩也极欲借寇谦之整顿朝纲。两人一拍即合。崔浩向太武帝推荐寇谦之后,太武帝十分欣然,于是太武帝派使者带着玉帛牧牢祭奠嵩岳,并迎接寇谦之留在山中的弟子到洛阳。由于皇帝的支持,寇谦之放手改革天师道,显扬新法,宣布天下,自此天师道在北方大行。嵩山在道教中的地位也如日中天。

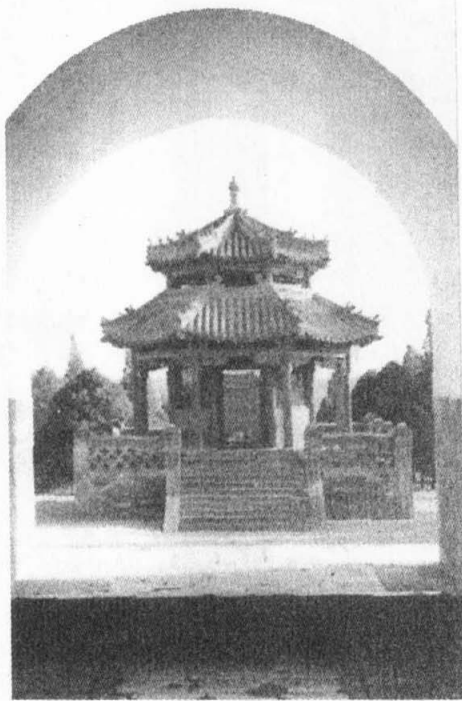
隋唐时期,洛阳是两京之一的东都,凭此近水楼台,嵩山的道教进入了一个兴旺发达的时期,大批道士居此修道,自然也产生了不少著名于世的高道,比如上清派宗师潘师正、刘道合、田游岩、吴筠、司马承祯、李含光、王希夷等都曾隐居于嵩山,这又使得嵩山名声大噪。如茅山宗十二代宗师司马承祯,少而好学,不愿为小吏,21岁时度为道士,师事当时的名道潘师正。潘氏当时隐居嵩山,司马承祯就是在嵩山尽传其符箓及辟谷导引服饵之术,并获时名。武则天闻其名后,召司马承祯到东都洛阳,并降手诏以赞美之。所以,从来都是高道与名山相得益彰。

宋元时代,虽不敌隋唐,但仍有道士许昌龄、贺兰栖真、乔志高等入住嵩山。到了明清以后嵩山不再有高道人居,当然这与正一道的根据地 在南方,而全真道又倾向于民间有很大关系。但不管如何,嵩山的道教渐趋式微。

▼ 嵩山峻极峰

▼ 中岳庙遥参亭

“清川带长薄，车马去闲闲。流水如有意，暮禽相与还。荒城临古渡，落日满秋山。迢递嵩高下，归来且闭关。”

——唐·王维《归嵩山作》

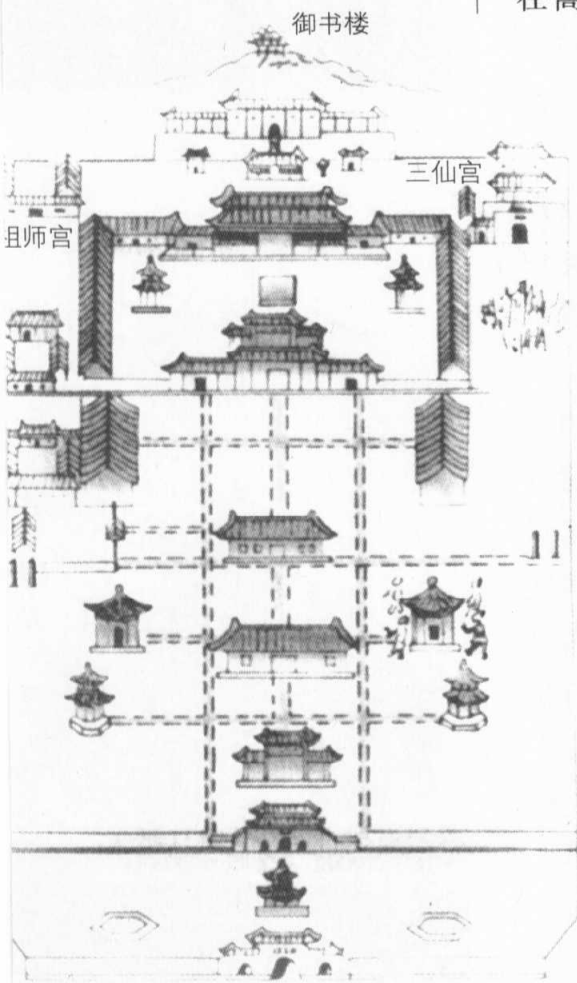
有关嵩山道观的修建，最早的记载还是在北魏时期。据酈道元的《水经注》中记载，嵩山上建有嵩岳庙。隋唐嵩山道教大发展时期，也是宫观大规模修建的时期：大业年间(605~617)，隋炀帝为使嵩高道士潘诞合炼金丹，为之作嵩阳观。当时，嵩阳观据华屋数百间，有童男童女各120人给潘诞充当役使，成为整个嵩山最为壮观的道观。唐代隋后，又先后建有崇唐观、太一观、奉天宫等宫观，形成规模。崇唐观是唐高宗李治为潘师正所建。当时潘师正居嵩山逍遥谷。高宗幸东都时召见了，交谈甚欢。高宗问潘师正有没有什么要求，潘师正回答说：“茂松清泉，臣所需也，既不乏矣。”唐高宗闻后非常敬重他，诏令在嵩山他的住处修建“崇唐观”。后来，唐高宗在嵩山上营造奉天宫时，特意令在潘师正所居的逍遥谷口为其做一门，题为“仙游”。太一观的修建也是因为高宗闻刘道合有道术，诏令在其所隐居之所修建太一观，以供刘道合修真。

宋元间，再增建紫虚观、天封观、承天宫、长春庵等宫观。明清以后，除了中岳庙受到统治者的重视，得到多次重修外，其他宫观大都倾圮，湮灭无存。

位于太室南麓黄盖峰下的中岳庙，原称“太室祠”，创建于秦代，与华山的西岳庙一样，都是更早的山川崇拜的遗迹，不过后来被纳入到道教的神祇体系中——北魏太延元年(435年)立庙于嵩岳之上，太室祠从此改为中岳庙。现在的建筑是清代乾隆年间重修，占地达十余万平方米。

中岳庙坐北朝南，地势由低到高，相差27米。现在的形制是清乾隆年间仿北京皇宫布局重修的，所以有“小故宫”之称。整个建筑沿中轴线从南向北，由低而高，依次为中华门、遥参亭、中天阁、配天作镇坊、崇圣门、化三门、峻极门、嵩高峻极坊、中岳大殿、寝宫、御书楼，共有十一进，四百余

▼ 中岳庙示意图

间明清建筑。整个建筑的结构与衡山的南岳庙相同,但比南岳庙规格稍高,表现在多出二进院落。另外,在中岳庙的东路和西路,还分别建有太尉宫、火神宫、祖师宫、小楼宫、神州宫和龙王殿等单独构成的小院落。

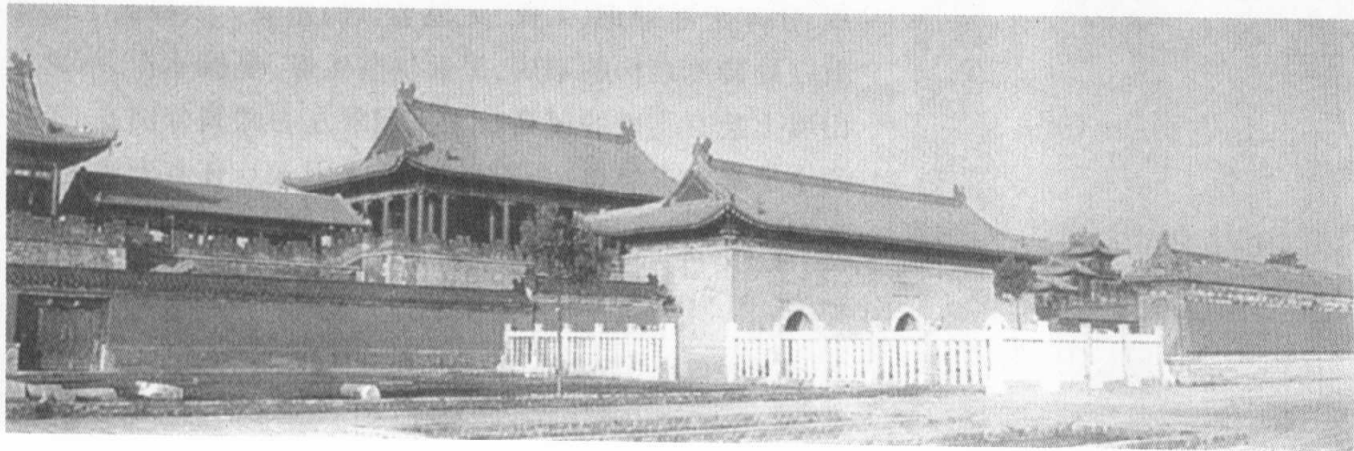
峻极门是中岳庙中心院落的大门,门两侧塑有手执金瓜斧钺的将军神像,民间因此称之为将军门。进了峻极门向北便是由清康熙皇帝题款的嵩高峻极坊。坊身四柱三楼,黄色琉璃瓦覆顶,算得上是清代建筑的精品。

北过拜台便为中岳庙的正殿中岳大殿。中岳大殿,又名峻极殿,仿自北京皇宫内的太和殿。大殿面阔九间,进深五间,重檐庑殿顶,几乎是清代除了紫禁城的太和殿外,规格最高的建筑了。不仅如此,其殿上覆黄色琉璃瓦,椽飞斗拱,梁枋天花,用的是清代最尊贵的和玺彩画。殿内正中神龛内,是高五米的中岳大帝塑像,两旁分列镇殿将军方弼、方相的塑像。

再往北依次是供奉天中王及天灵妃的寝殿和供奉玉皇大帝的黄箓殿。据说明朝的万历皇帝曾在此藏有道经,故也称为御书楼。再向北,则是可以登高揽胜的黄盖亭。相传汉武帝游嵩山,登临此峰时,以黄伞遮掩,故得此名。登临黄盖亭,中岳庙全景尽收眼底,更见其幽美、清静。

中岳庙内的名胜、文物众多。崇圣门后的东亭为古神库亭,神库四周站立着四个威武雄壮、高达2.5米的巨大铁人。据说,这四个铁人是宋代抗击金兵的四位道人羽化而成。另外,在化三门后的四角亭内,存有北魏所刻的《中岳嵩高灵庙碑》,字体介于隶楷之间,笔力沉静古拙,风格雄浑宏大,是研究魏体书法的珍贵文本。而在峻极门北的走

▼ 中岳庙

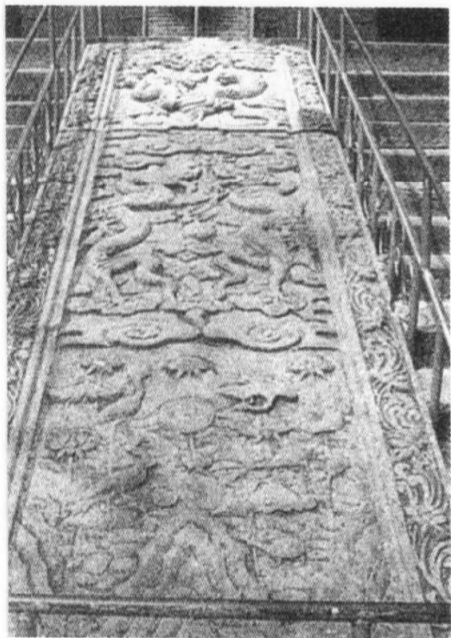
宋代名儒范仲淹、司马光、李纲、程颢、程颐等人都曾主持过崇福宫。司马光的名著《资治通鉴》据说是终篇于此。

廊内,还藏有著名的《五岳真形图碑》。这个《五岳真形图碑》的来历还有一个著名的故事呢。传说汉代道人鲁女生,服食胡麻,绝谷八十余年,但益发显得年少,色如桃花,而且行走神速,一日能行300里,速度可与獐鹿相比。一天,鲁女生采药于嵩高山,见一妇人坐在山涧中。女生知道这不是常人,因再拜稽首乞求妇人赐他长生之术。过了很久,妇人才说,她本是三天太上的侍官,看来鲁女生有得仙的机缘,因此才有缘见到她。于是,妇人授予了鲁女生这部据说可以威制五岳、役使众神灵的宝文秘要——《五岳真形图》,并告诫他要施用节度。自此,道教视《五岳真形图》为至宝,而鲁女生也因获此图而道成。后告别亲故遁入华山,并以此图传给蒯子训。

位于太室山万岁峰下的崇福宫,原为汉武帝元封元年(前110年)登嵩山后兴建的,当时称为万岁观。唐高宗时更名为太乙观,宋真宗时对此观进行了大规模的重建,修建了元神殿和本命殿,更名为崇福宫。在宋仁宗天圣年间(1023~1032),崇福宫内有房屋一千余间,极为兴盛,成为当时宋皇室祈福的重要场所。北宋末年,崇福宫毁于兵火。后虽多次修复,但终因明末以后道教全面衰落,崇福宫兴盛不再,现存仅有清代建筑数十间、清代碑刻四通而已。

太室山南麓金壶峰下的老君洞,是唐代著名道士潘师正所开,正位于逍遥谷北山脊上。唐以后,历代道士不断修凿,最终形成一处颇具规模的道观。道院为一个三进的院落:前有山门,房三架,为悬山式建筑。中部的无极洞,就是当年潘师正隐居的地方。此洞高2米,宽3米,深4米,相当局促,供奉着潘师正、太极、无极老母的塑像。太极洞上面建有一处砖木结构的殿房,里面供着太极、皇极塑像,两侧的山墙上绘有彩色的壁画。无极洞外左右两侧分别是8米高的金钟楼和玉鼓楼,为清代创建。老君洞后还有万福洞、火光洞、千佛洞等洞窟。最后一进是无极老母殿。殿面阔三

▼ 中岳大殿御道前的清代石雕

间,黄色的琉璃瓦覆顶,内供无极老母像。这里最值得注意的,是殿内的两根盘龙木柱,工艺十分精湛。整个道院布局紧凑,空间设计别具一格,加之群山环峙,怪石林立,显得十分秀丽典雅。

此处是仙乡——华山

位于陕西省华阴县南的华山,是为五岳中的西岳。华山北临渭河,俯视着关中平原,南依秦岭。由于山体是由花岗岩构成,形成了山势险峻、奇峰兀立的形势,自古有“奇险天下第一山”之说。华山主峰海拔1997米,在五岳中高度仅次于北岳恒山。在道教教义中,为三十六洞天中的第四洞天,地位当然也十分显赫。

华山与道教的关系源远流长,据说先秦时老子就曾到过华山。这似乎也没有太多可疑,因为老子西出潼关,华山是必经之途。老子显然在华山还停留了不短的时间,因为还有一些遗迹留下,比如华山北峰有一段险途,名为“老君犁沟”,相传为老子用犁开辟的。但实际上,真正与道教攀上关系的,倒是千年之后的北魏了。寇谦之在发迹之前,曾隐居华山。这在《魏书·释老志》

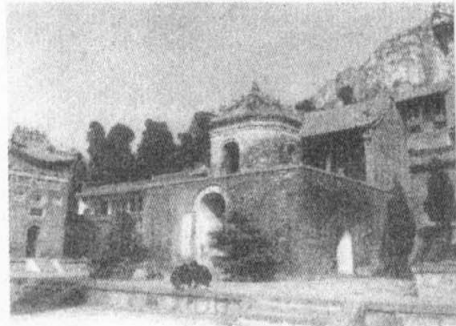
“太华峰头玉井莲,开花十丈藕如船。冷比雪霜甘比蜜,一片入口沉痾痊。我欲求之不惮远,青壁无路难夤缘。安得长梯上摘实,下种七泽根株连。”

——唐·韩愈《古意》

◀ 华山雄姿

▼ 老君洞

“独住三峰下，年深学炼丹。一间松叶屋，数片石花冠。酒待山中饮，琴将洞口弹。开门移远竹，剪草出幽兰。荒壁通泉架，晴崖晒药坛。寄知骑省客，长向白云闲。”

——唐·张籍《和卢常侍寄华山郑隐者》

▼ 华山西峰

中有明确的记载：寇谦之遇仙人成公兴后，随之入华山，吃了成氏采的药，不再感到饥饿。寇谦之到嵩山修道是后来的事情，而且目的也并非真是为了修行，不过是为了离京城洛阳近一些，让皇帝容易知道自己，以实现自己的抱负。

唐宋间，华山道教真正开始兴盛，大批的道士隐居华山。这其中最著名的，也最具有传奇色彩的是陈抟。在《资治通鉴》上有这样一个故事，可以反映陈抟的道品：后周显德三年(956年)十一月，周世宗柴荣召见在华山修隐的陈抟，向他询问飞升成仙以及炼治丹药的黄白之术。陈抟对柴荣的询问大不以为然，答道：“陛下贵为天子，应当以治理天下为自己的要务，怎能用心在这些与治理天下无关的事情上呢？”柴荣听了，十分不好意思，只得将陈抟遣返回华山，不时诏令华山所属州县的官员问候这位桀骜不驯的道士。

宋元时期道教在华山还发生一件大事，那就是无极图的现世。传说无极图是河上公所创，本为方士修炼之术。后来魏伯阳得到，传给了参同契，再传钟离权，钟再授以吕洞宾。吕洞宾后来与陈抟同隐华山，因而吕再将此图传授给陈抟。陈抟显然不想让此图成为个人的收藏，而是刻在了华山的石壁上。后来，陈抟又从一位麻衣道者那里获得了先天图，他就将这两种图一起传授给了种放。种放再授以穆修，穆修以无极图授给周子。从此，无极图就成了道家的重要图籍，再后来又被理学家用来研究《易》，成为儒道两家的典籍。

金元时期，在这里修行的道士很多，像刘道宁、毛养素、贺志真、史志坚、褚志通等人都曾隐居华山。甚至在道教已成颓势的明清，华山里仍有高蓬头、程化乐、刘虚中、范养民等一批道士隐居修道。

如此多的高道在此修行，当然也就留下不少祭祀的地方。不过，华山庙观中最古老的却是西岳庙，据说建于汉武帝

时,不过是更古老的山川崇拜的遗存而已。年代再长一些的,是北周武帝时所建云台观。到了唐宋时,华山又增建了王母观、素灵宫、玉泉院等许多宫观。金元时也修建了不少宫观,比如希夷先生祠、清华观等就是这一时期的产物。明清时期,华山的道教宫观大多年久失修,很少再有新宫落成。

华山现存的道教庙宇主要有山下的西岳庙、玉泉院和山上的东道院、镇岳宫、玉女祠、翠云宫等。

西岳庙又名华岳庙,是历代帝王祭谒华岳的神庙,其位置大约在华阴县城东2.7公里的地方。最初建于汉武帝时,不过当时不叫西岳庙,而是称集灵宫。据说当时地处华山脚下的黄甫峪口,后在北魏文成帝拓跋濬兴光元年(454年)迁到现址,并改集灵宫为西岳庙。唐、宋、金、元时名为西岳金天王庙,显然是因为华山在西方,西为金,故称为金天王。不过,现在的西岳庙是明清两代修建的,与其他的岳庙一样,也是模仿北京皇宫的形制,因此在当地又有“小故宫”之称。

西岳庙规模壮丽,布局是一组重城式建筑群。整座宫庙

▼ 西岳棂星门

“为爱西峰好,吟头尽日昂。岩花红作阵,溪水绿成行。几夜碍新月,半山无斜阳。寄言嘉遁客,此处是仙乡。”

——宋·陈抟《西峰》

▼ 华山日出

“西岳峥嵘何壮哉，黄河如丝天际来。黄河万里触山动，盘涡毂转秦地雷。荣光休气纷五彩，千年一清圣人在。巨灵咆哮擘两山，洪波喷箭射东海。三峰却立如欲摧，翠崖丹谷高掌开。白帝金精运元气，石作莲花云作台。云台阁道连窈冥，中有不死丹丘生。明星玉女备洒扫，麻姑搔背指爪轻。我皇手把天地户，丹丘谈天与天语。九重出入生光辉，东来蓬莱复西归。玉浆倘惠故人饮，骑二茅龙上天飞。”

——唐·李白《西岳云台歌送丹丘子》

▼ 西岳庙金城门

坐北朝南，外城内外双砖包砌，为明代修建。城墙高达10米，厚7米，精美坚固。城墙四角建有角楼，更增添了西岳庙庄严肃穆的气派。西岳庙的庙门正对华山，在由北至南的中轴线上依次排列着灋灵门、五凤楼、棂星门、金城门、灋灵殿、寝宫、御书楼、万寿阁，并呈现出前低后高的格局。其中登五凤楼仰望华山，华山五峰历历在目，如览一幅水墨山水画一般。

位于华山谷口的玉泉院，相传是宋代道士陈抟隐居修行的地方。玉泉院的得名源于华山峪内的张超谷牛羊石下甘泉。据说此泉清冽甘甜，并可治病。不过，在清康熙四十二年（1703年）时，泉脉被洪水冲淤，泉因此而干涸。玉泉院的主体建筑是“希夷祠”，这是一座坐北朝南的四合院式的庭堂，分为前殿和后殿。前殿门的左侧，是明“华山全图碑”，右侧是宋代大书法家米芾所书的“第一山”石碑。后殿为主殿，也被称为陈抟老祖殿，供奉着陈抟的塑像。前、后殿门上端，分别高悬着清光绪皇帝与慈禧太后所题，陆润庠书写的“古松万年”和“道崇妙清”牌匾。玉泉院的西部是由回廊、石舫、无忧亭、含清殿、希夷洞、山荪亭等建筑构成，绿阴蔽天，回廊曲折。其中，山

荪亭耸立于巨石之上，相传是陈抟本人修建的，而亭旁的无忧树也就成为陈抟亲手种植的了。希夷洞内有宋代石刻陈抟的卧像，十分珍贵。在玉泉院的东部，还有一座华佗墓。

玉泉院东侧是仙姑观。据说金

仙公主到华山修道后,唐玄宗为她修建了这座道观。此外,还有纯阳观和全真观。纯阳观因内有十二孔洞,也有人称为“十二洞”;全真观,也称为“朝元洞”。而出玉泉院北行约一公里,就到了历史上有名的华山道观——云台观。云台观正式建于南北朝时期,宋代达到极盛,相传陈抟曾居于此,但明代毁于兵火。后虽历经修建,但规模大不如从前。清乾隆十六年(1751年)华阴知县姚远寿,在云台观址建云台书院。

从玉泉院拾阶而上到青柯坪,这里就是东道院了。东道院,原名九天宫,是清代康熙年间修建。整个庙宇坐东朝西,规模不大,只有正殿三间,内奉九天玄女。从这里再向上,在玉女、莲花、落雁三峰之间的一片山谷中,坐落着镇岳宫。镇岳宫,旧名上宫,外观十分宏伟,正殿供奉着西岳大帝,西边有药王洞,供奉药王孙思邈。

在华山有许多动人的传说,而这些传说也被道教纳入,成为华山道教的一部分。位于中峰的玉女祠和翠云宫的来历,最为人津津乐道。玉女祠,屹立在一个天然的石龟背上,所祭的玉女,在历史上颇为有名,她就是春秋时秦穆公的爱女弄玉。弄玉生得国色天香,与夫婿萧史都擅长吹箫,夫妻唱和。一日,引来龙凤,二人乘龙驾凤飞升而去。后人便在此地修建玉女祠纪念。而又名圣母宫的翠云宫,供奉的也是一位女神——三圣母,也就是神话故事中沉香劈山救母的三圣母。翠云宫是西峰上唯一一座保存完整的道观。宫分前后两殿,上下两层,全用条石砌成。后殿供有三圣母的塑像。巧的是,翠云宫西偏门外恰有一

“谷口清泉引曲流,长廊回合树无忧。泉声山色可忘世,让与希夷睡万秋。”

——清·康有为《玉泉院》

“华岳独灵异,草木恒新鲜。山尽五色石,水无一色泉。仙酒不醉人,仙芝皆延年。夜闻明星馆,时韵女萝弦。敬兹不能寐,焚柏吟道篇。”

——唐·孟郊《游华山云台观》

▼ 斧劈石

▼ 华山玉泉院

▼ 镇岳宫

块条状巨石,断为三截,酷似曾被斧劈,因此得名“斧劈石”。石旁还有一只巨斧,据说就是沉香劈山救母时所用的那把。

岩峦叠万重——恒山

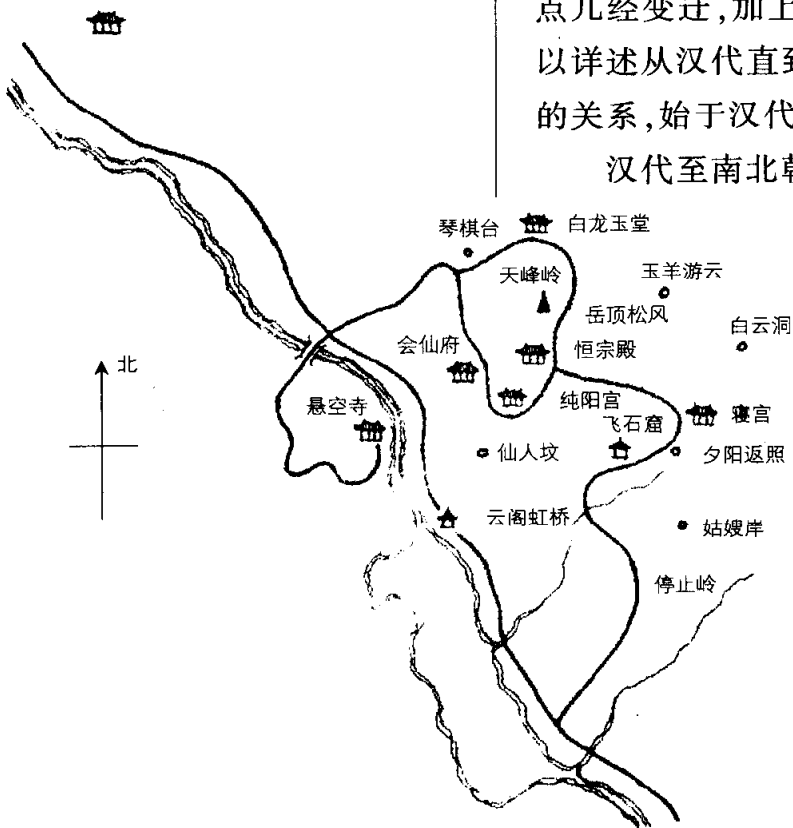
恒山位于山西省北部和河北省西北部的塞上地区,又名常山、恒宗、元岳、紫岳等名,为五岳中的北岳。恒山绵延五百里,西衔雁门关,东跨太行山,南障三晋,北瞰塞上,号称108座山峰,主峰玄岳峰,又叫天峰岭,海拔2017米,高度为五岳之冠。不过,在道教中,恒山为三十六洞天的第五洞天,名总玄洞天,排名靠后。

事实上,古代对北岳的祭祀,从汉到明,一直是在河北的曲阳县,所以曲阳至今还保存着规模极为可观的北岳庙,直到清代才改在山西浑源县祭祀北岳,并大规模地建造恒山庙宇。所以说,北岳恒山的历史虽然久远,但由于地点几经变迁,加上现存恒山的道教资料并不多见,所以难以详述从汉代直到明清时的情形,只知道恒山最早与道教的关系,始于汉代的茅盈曾入恒山修道。

汉代至南北朝的几百年间,恒山的道教寂静无闻。只

是在北天师道教主寇谦之死后,北天师道的靠山崔浩也在场政治斗争中被诛杀,寇谦之的弟子便作鸟兽散,其中,弟子李皎隐于恒山,服气绝粒数十年,直到老死于此,再后来就是唐代著名的道士张果,也就是八仙之一的张果老长期隐居恒山,算是与道教关系最为密切的时期。至今,恒山上还有一个山岭命名为果老岭。这位张果先生的生卒年史籍中语焉不详,但他的生平事迹在《大唐新语》中有迹可查。据此书所称,张果隐于恒州枝条山中,

▼ 恒山平面示意图

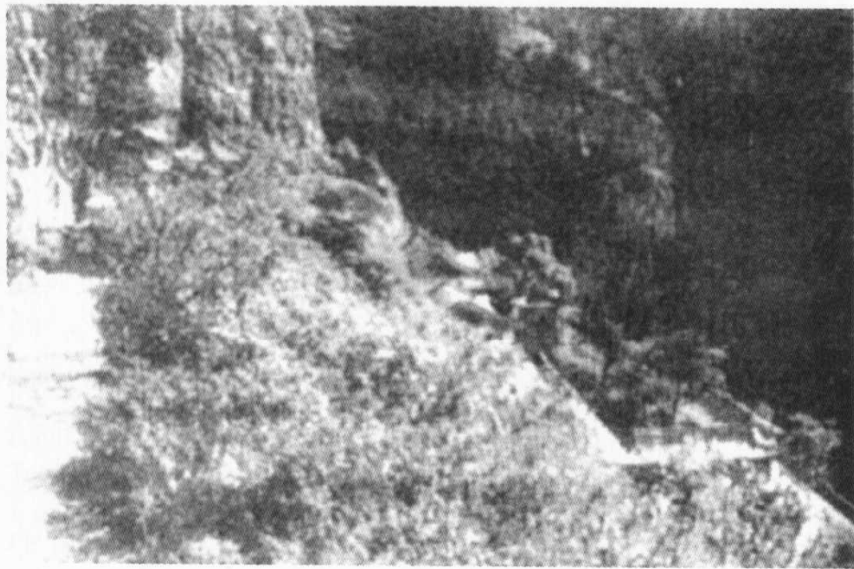

常往来于汾晋地区。当时人传说他有长寿的秘术。老人们都说在年少时就见过他，他当时声称已有数百岁了。由于他的名声很大，所以引起了女皇帝武则天的兴趣，就召见他。张果也很有意思，假装死在妬女庙前。武则天只好作罢。可是，后来却有人在恒山中又见到了他。几十年后，武则天的孙子玄宗皇帝再次对他发生兴趣，这次是开元二十三年(735年)时刺史韦济上报了张果的事迹。因此，玄宗下诏书，委派通事舍人裴晤前往迎接。张果又如法炮制，在裴晤面前气绝如死，裴晤不睬他这一套，而是拿出诏书，宣布天子的求道之意。张果一看此法不行，过了一会儿只得苏醒过来。事实上，张果的自神其年岁与佯死都是那一时代道士的习惯作法，但我们至少知道张果的活动地域是以北岳恒山为主，来往于汾晋之间，活动时间大约是在高宗到玄宗之时。从他不应武则天之召，佯死躲过，后玄宗往迎，又“气绝如死，良久渐苏”，可见张果是一个善于胎息不食，精通服气，修炼内丹的道士。目前张果所留存的书目中还有一些外丹类的著作。

宋元时，先后有杜志寥、孙道微、赵道详、彭正忠等道士任恒山各宫观的提点。明清以后，恒山道教衰落下来，后

“张果老先生者，隐于恒州枝条山，往来汾晋。时人传其长年秘术。耆老咸云：‘有儿童时见之，自言数百岁。’则天召之，佯尸于妬女庙前。后有人复于恒山中见。至开元二十三年(735年)刺史韦济以闻，诏通事舍人裴晤驰驿迎之。果对晤，气绝如死，昭焚香启请，宣天子求道之意，良久渐苏。”

——唐·刘肃《大唐新语》

◀ 恒岳建筑群

“天地有五岳，恒岳居其北。岩峦叠万重，诡怪浩难测。人来不敢入，祠宇白日黑。有时起霖雨，一洒天地德。神兮安在哉，永康我王国。”

——唐·贾岛《北岳庙》

▼ 北岳庙三山门

来干脆寂寂无闻。

恒山上较早的宫观，是北魏太武帝太延元年(435年)修建的北岳庙。北岳庙原名为北岳安天王圣帝庙，简称为北岳真君庙。隋大业年间(605~618)，炀帝杨广曾经巡幸晋阳，曾顺便祭祀北岳恒山。目前所存的北岳庙，并非那时的留存。北岳庙在历史上屡经毁建，现存的建筑多为元代遗物，有御香亭、凌霄门、三山门、飞石殿和德宁之殿。

德宁之殿是北岳庙的主殿，坐落在中轴线北部，百阔步九间，进深六间，高三十多米。与其他岳庙一样，也是重檐庑殿顶，只是覆瓦为绿色的琉璃。大殿建在高台之上，台基的四周围有白石栏杆，前有月台。殿内斗拱梁枋仍为元代风格，在建筑史上颇有地位。大殿檐下，悬着元至元七年(1270年)元世祖忽必烈所题的“德宁之殿”巨匾。德宁之殿的东西檐壁上绘有巨幅的“天宫图”。壁画高8米，长18米，图中人物高达3米，诸神仙容颜生动，潇洒飘逸，鬓须衣纹，刻画细腻。东墙是“龙与土施”，西墙为“万国显宁”。大殿内扇面墙的背面则是长约27米的北岳神出行图，相传是元人模仿唐代大画家吴道子的画风所绘，算得上是珍品。

殿内供奉着北岳大帝金身像。比较独特的是，殿内外悬挂着众多的匾额，在殿前还有元代铁铸云牌一面。殿外有石碑百余通，从北魏到明清各代均有，其中《大魏王府君碑》，在康有为编纂的《续艺舟双楫》中被定为“神品”，此外，宋代的《韩琦碑》、《赵孟頫碑》、《朱元璋碑》都是价值连城的精品。

历史上，恒山上的道观并非

北岳庙一处,开元十五年(727年)时,唐玄宗召见当时最有名的道士司马承祯到京城,并令司马承祯在王屋山自选形胜,置坛室作为他修行之地。但司马承祯上言说,当时的五岳神祠供奉的都是山林之神,并不是道教的真神。实际上,五岳中皆有洞府,各有上真人管理山川风雨、阴阳气序,是所理焉。而且这些真人的冠冕章服,所辅佐的神仙,在道教中都是有一定的规矩的。所以,司马承祯建议最好是另立祭祀之所。玄宗听从了他的话,因而敕令在五岳各设置真君祠一所,至于真君的形象与祠祀的制度,就让司马承祯根据道教经典创立。由此可见,这座真君祠与北岳庙曾经共处一地,只是现在已无法弄清它的后身了。

在到北岳殿的路上,还有一座白云堂,其实就是历代官吏登山食宿的地方,所以又叫接官亭。与白云堂构成一组建筑的还有玄井亭、十王殿、马神殿、牌楼和北面的紫微阁。而在紫微阁北面的石崖上有三茅窟,相传为三茅真君得道的地方。

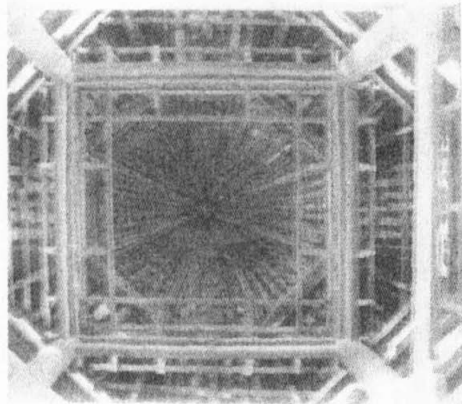
从北岳庙的马神殿向上便是纯阳宫,从名称上看,我们就知道这是供奉仙师吕纯阳的。再向上是九天宫。九天宫始建于明代,万历二十四年(1596年)神宗赐给北岳庙的512卷道经的圣旨就存放在九天宫内。正殿内塑有九天玄女神像。再向北有凌云阁、斗母阁,向南有山神庙、疮神庙,东有太乙庙等等,不一而足。

在恒宗殿西北高处有一面崖壁,名为会仙崖。就在这会仙崖的半山腰上,有一个凹进崖间的平台,在这块平台上修建了一个洞府——会仙府,又名集仙洞,里面供有福、禄、寿三星君,两旁则为上、中、下八洞神仙集会像,栩栩如生。仙殿旁还建有玉皇阁和御碑亭,而东西两侧的崖壁上,布满了历代名人称颂恒山雄姿的摩崖刻石。会仙府是整个恒山道观中最高建筑,整座建筑形如弯月,出没云海。宫观建于悬崖峭壁之上,险峻异常,故相传是恒山仙人最早居住的地方。

“大茂维岳古帝孙,太朴未散真巧存,乾坤自有灵境在,莫位岂合他山尊。椒原旌旗白日跃,山界楼观苍烟屯,谁能借我两黄鹄,长袖一指元都门。”

——金·元好问《登恒山》

▼ 北岳庙藻井

第 4 章

洞天胜境

这里面有十大洞天的王屋山、青城山、罗浮山、茅山，也有三十六小洞天的庐山、武夷山，以及七十二福地的武当山、崆峒山。这些洞天福地在杜光庭看来，“皆五岳之佐理，以镇五方，上真高仙所居也。”不过，这些在道教神学地理中地位并不算高的洞天福地，在真正的道教历史上所发挥的作用，对中国百姓生活的影响，以及对中国的贡献，却远远大于那些虚无缥缈的仙山。

此是高真成道处——武当山

林间幽鸟恐成仙——茅山

仙经最说青城峰——青城山

夜上天坛月边宿——王屋山

玉殿珠楼空翠微——龙虎山

吴汉神仙两道场——阁皂山

海角天涯名景胜——崂山

云横九派浮黄鹤——庐山

嵯峨玉观隐千年——齐云山

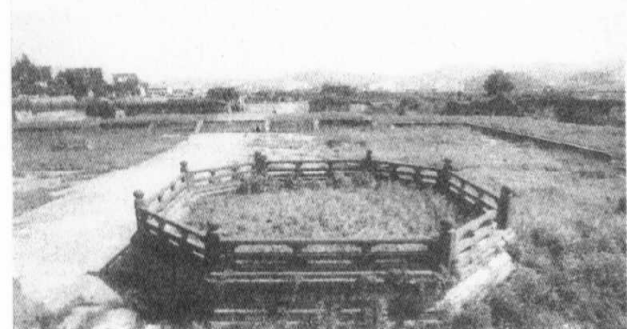
六六奇峰翠插天——武夷山

随处寻幽意欲仙——天台山

四百峰峦朝紫府——罗浮山

重峦碧嶂插遥天——终南山

揽胜唯依碧岫边——崆峒山

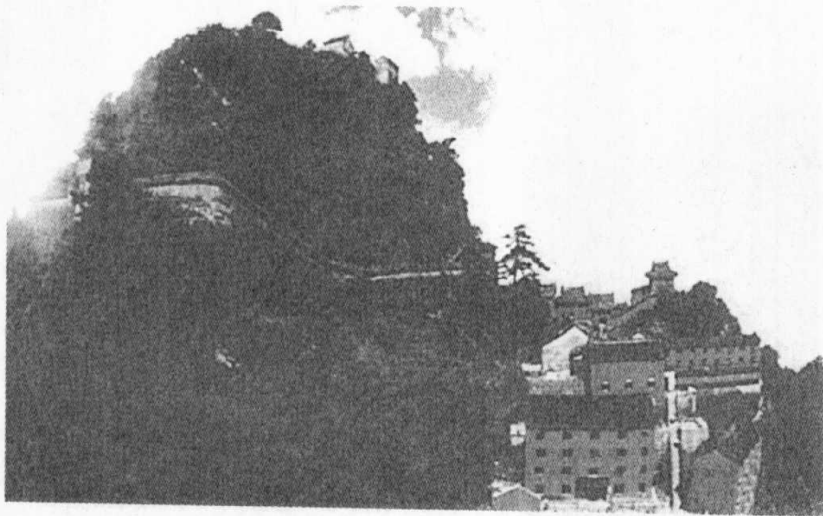
此是高真成道处——武当山

武当山,又名太和山,也称玄岳,位于今湖北西北部丹江口市境内。武当山西接秦岭山脉,南临大神农架,绵亘八百余里,山势雄伟峭拔、层峦叠嶂,号称有七十二峰、三十六岩、二十四涧。主峰天柱峰海拔1612米,犹如金铸玉琢的宝柱雄峙苍穹,屹立于群峰之巅。周围环绕的群山,从四面八方主峰倾斜,形成一个“七十二峰朝大顶,二十四涧水长流”的天然奇观,被誉为“亘古无双胜境,天下第一仙山”。

在道教典籍中,武当山是上古玄武,也就是真武修仙得道飞升之地,因此顺理成章地成为世人敬奉这位“玄天真武上帝”的地方。据说武当山的得名就是由“非真武不足以当之”而来。在道教神仙体系中,玄帝的职责是镇守北方,住在天乙真庆宫,赐号玉虚师相。不过除了本职外,这位玄天上帝还兼领九天采访使。由此可知,天上的世界,人们完全是按照俗世的模式来构建的。对于这位镇守北方的玄帝,历朝历代的皇帝尊宠有加,在封赠上也不吝啬:明成祖因有玄武相助而成就大事,故给予了最高的赐封“北极镇天真武元天上帝”;而清朝更是大方,在明代赐封的基础之上又加封了许多称号:“北极镇天真武祖师,万法教主,元天元圣仁威上帝,金阙化身,荡魔天尊”等等。

正因如此,武当山在道教徒们心中的地位是可以想见的,并成为那些希冀得道成仙的道士们修行的颇为不错的选择。据道书记载,在武当山修行的高道,晋代时有谢允、尹轨,南朝有刘虬,唐代有姚简,五代宋初有颇为传奇的道士陈抟,明代有张三丰。在葛洪《神仙传》卷九《尹轨传》中称尹轨即是在武当山中得道飞升的。而陈抟则在武当山九室岩隐居、辟谷炼气二十余年,也留有不少遗迹。因此,武当山修建道观的历史十分悠久,只是有史可证的是从唐代开始的。唐贞观年间(627~649)遇大旱,太宗李世民遣均州吏姚简到武当山祈雨灵验,后在灵应峰敕建五龙祠。除五龙祠外,当时武当山上

▼ 武当天柱峰

“落日事蹉跎，西南投一峰。诚知秋水浅，但怯无人踪。”

——唐·皇甫冉《渡汝水向太和山》

▼ 武当秋景

还有太乙观、延昌观等宫观，同样是规模宏阔。宋元两代是北方真武信仰兴盛的时代，两朝的皇室都笃信真武神，而一直以真武信仰为主的武当山道教自然获得了宠信，武当山真武神被奉为“社稷家神”，一时间大为兴盛。蒙元时期武当山道观号称为九宫八观，拥有良田数百顷，养众万余人。

元朝末年，武当山上的建筑大部分毁于兵火。据说明代初年，著名道士张三丰隐居于武当山，其时的武当山上宫观十分简陋。一天，张三丰对人说：“此山异日必大兴。”果然，不久，北方的藩王燕王朱棣以“靖难”为名起兵，很快夺得了侄儿建文帝的皇位，成了后来历史上

颇有些建树的明成祖。即位后，朱棣声称当年他在“靖难”之役中一直受到真武神的鼎力相助。这当然是天大的鬼话了，目的不过是为了表明他的所谓“靖难”不是非法，而是天降大任于斯人，继承皇位乃为天意而已。但武当山却因此而大大地发达了起来：这位明成祖遣隆平侯张信等率二十多万军夫工匠，用了12年的功夫，在武当山上建成了净乐宫、迎恩宫、玉虚宫、紫霄宫、南岩宫、玉龙宫、遇真宫、太和宫、复真观、元和观等八宫二观、三十六庵堂、七十二岩庙。此外，还修建了39座桥、12座亭子以及从山麓到金顶的70余公里的登山神道，使整个武当山成为一座“真武道场”。当时修建武当山宫观完全是按照“真武修仙”的道教

故事,采用的是皇家建筑法式,对整座山的宫观进行统一设计布局。因此,各个宫观的规模大小、间距疏密都恰到好处。这些宫观因山就势,错落有致,前呼后应,巧妙布置:或耸立于高山险峰之巅,或镶嵌于悬崖绝壁之内,或隐藏于深山丛林之中,体现了建筑与自然的高度和谐,达到了“仙山琼阁”的意境,被后人誉为“我国古建筑成就的展览”。当时的武当山不仅拥有全国最宏伟的宫观建筑,而且还供养了全国最庞大的教团组织,山中各宫观道士少的也有三四百人,多的则达五六百人,可谓规模空前宏大。由于武当山成为了明朝皇帝直接控制的武当道场,武当山也就获得了“皇室家庙”的称呼,被誉为“天下第一名山”。目前存有的主要建筑,如金殿、紫霄宫、遇真宫、复真宫、玉虚宫等三十六处宫观大多都是明代所建。除古建筑群外,历代统治者及四方信士,特别在明朝鼎盛时期,曾制造数以万计的金、银、铜、铁、锡、玉、珠、石、泥、丝、木等质地的神像法器安放在武当山,使得武当山各宫观陈设富丽堂皇,有“黄金白玉世界”之誉。

虽然历经朝代更迭,兵火燹毁,武当山的道观建筑大多被毁,但保留下来的紫霄、太和、金殿、南岩、遇真、玉虚等六宫,复真、元和二观以及磨针井、玄岳门等建筑,仍是目前国内最为壮观的道教官观群。

建于明永乐十一年(1413年)的紫霄宫,是武当山现存宫观中规模最大、保存最完整的一座,共有殿宇、楼阁、廊庑八百六十余间,规模宏伟,气派非凡。紫霄在道教中原本是指仙气弥漫的天空。据《真武本传妙经》记载,紫元君超度玄帝到武当山修炼时就叮咛他说:“摘其众峰冲高紫霄者居之”,武当山的主宫命名为“太元紫霄宫”便因此而来。不过,说实话,紫霄宫的位置在武当诸观中也确实一流,其背依奔骤欲动的展旗峰,面对照壁、三台、五老、蜡烛、落帽、香炉诸峰,右为雷神洞,左是蓬

“规均州城而半之,皆真武官也,官曰净乐,谓真武尝为净乐国太子也,延柔不下帝者居矣。真武者玄武神。自文皇帝尊崇之,而道家神其说,以为修道于武当之山,而官其巅。山之胜既以甲天下,而神亦遂赫奕,为世所慕趣。”

——明·王世贞《游太和山记》

▼ 真武帝君

莱第一峰,宫前为禹迹池,再前为宝珠峰,周围的山峦天然地形成了一个让风水师盛赞不已的二龙戏珠的宝椅形势,所以永乐皇帝封此地为“紫霄福地”,这应该说是名至实归。具体到现存的紫霄宫殿宇来看,整个建筑共分为四进,依山层层而上,四周围有高大的朱红色墙壁,颇为气派。宫观内的主要建筑依次是龙虎殿、十方堂、紫霄殿和父母殿。从刻有“紫霄福地”额坊的福地殿进入龙虎殿,只见青龙、白虎泥塑神像侍立两旁,各有丈余高,皆是怒目圆睁、身着胄甲、手持戈戟的威武形象,放在此处应该是也有守门神将的功用。再后是十方堂内,功能十分简单,是供奉灵官所用。十方堂后才是整个紫霄宫的正殿紫霄殿。

紫霄殿建在一个三层高的大石台上,进深面阔均为五间,重檐九脊,皆用翠瓦丹墙,显得绚丽辉煌。屋顶饰有螭吻吞脊,脊中有宝瓶闪光。在殿顶的九脊上用各种珍禽祥兽加以装饰:飞檐是两对飞龙,四只彩凤,意为鸟革翬飞,

▼ 武当道观

庄严神奇。紫霄殿内的额坊、斗拱、天花都装饰着五彩图案,而藻井的浮雕是一个二龙戏珠的图案,并有36根巨大的杉木柱鼎立其间。整个紫霄殿飞金流碧,富丽堂皇。殿中的石雕须弥座上的神龛局部,饰有四条金龙,两只金凤,姿态生动,寓意龙翔凤舞;神龛内供奉明朝御制的铜铸饰金真武神像。不过,与别处的真武神像不同,这里供奉的真武神像分别为真武老、中、青和文、武装束的塑像。真武两旁侍立着金童、玉女、赵天君、关天君、马天君、温天君、水火二将。这些神像各高五尺左右,皆为铜铸重彩,只是神态各异,排列有序,象征天官仪仗。而神案上陈列着御制香炉、蜡台、宝瓶、海灯等供器,也都是铜铸鎏金,浑然一体,熠熠生辉。在神案的正中,置放着明万历四十四年(1616年)铸造的铜质武当模型,上铸有金殿、天门、神道、

真武、二仙传道、玉皇、老母磨针、五龙捧圣、黑虎巡山、梅鹿献芝、猕猴献桃、龙凤等等,造型精美,惟妙惟肖。最后是父母殿,殿内供奉着所谓的真武大帝的父母。依照道教的说法,真武神的父母分别是净乐国王明真大帝和善胜皇后。另外,在紫霄殿中还收藏有一对“铁树开花”灯,是用龙凤、孔雀、花叶等装饰。这一宝物为国内仅有,已被定为国宝。

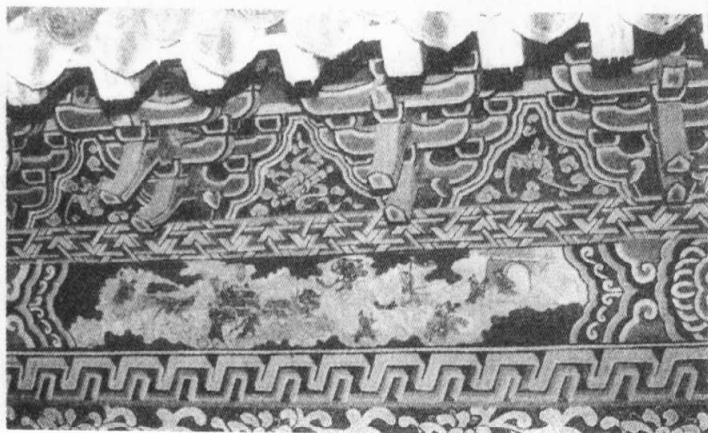
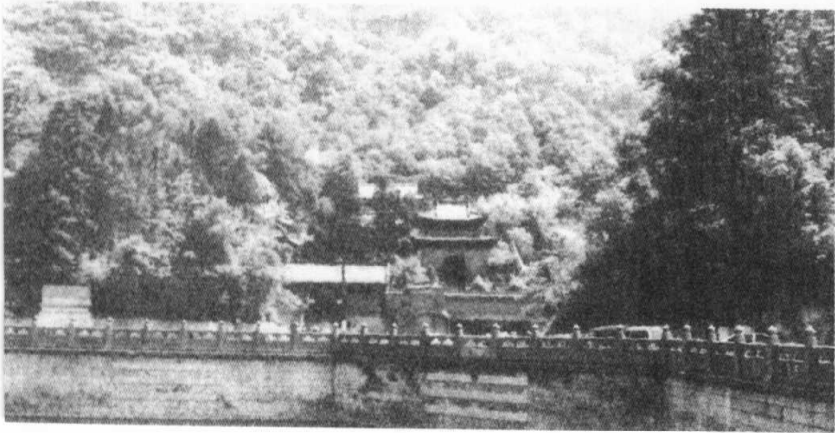
与紫霄宫同时兴建的还有玉虚宫。玉虚宫全称是“玄天玉虚宫”,因真武神在道教中也称为“玄天上帝”、“玉虚师相”而得名。明永乐年间在武当山大兴宫观时,这里是大本营,并有军队驻扎,因此俗称为“老营宫”。玉虚宫初建于明永乐十一年(1413年),当时是一座五进三路的院落,内有龙虎殿、启圣殿、元君殿、小观殿及一系列堂、祠、庙、坛、亭等二千二百余间,是武当山中规模最为可观的宫观。当年的玉虚观前后崇台迭砌,规制谨严;左右院落重重,楼台毗连;其间有玉带河萦回穿插,四周则是朱墙高耸。整个宫观的规制之宏伟,只有北京太和门太和殿差强可比。古人赞誉它是“隐三台十州之羽客,度九州万国之苍生”的“圣境”应不为虚。明朝著名的文人王世贞也曾有诗赞曰:“太和绝顶化城似,玉虚仿佛秦阿房。”由此可以想见玉虚宫当年的气派!玉虚观在嘉靖三十一年(1552年)时曾经重新修葺过。然而,大部分仍毁于清乾隆十年(1745年),以后又陆续倾圮。现仅存部分建筑和遗址以及重达百吨的“龟驮碑”亭四座。

“混沌初分有此岩,此岩高耸太和山。面朝大顶峰千丈,背涌甘泉水一湾。石缕状成飞凤势,龕纹绾就珀螺鬟。灵源仙洞三方绕,古桧苍松四面环。雨滴琼珠敲石栈,风吹玉笛响松关。角鸡报晓东方曙,晚鹤归来月半湾。谷口仙禽常唤语,山巅神兽任跻攀。个中自是乾坤别,就里原来日月闲。此是高真成道处,故留踪迹在人间。古来多少神仙侣,为爱名山去复还。”

——唐·吕洞宾《题太和山》

▼ 紫霄宫

▼ 紫霄宫装饰画

“五里一庵十里宫，丹墙翠瓦望玲珑。楼台隐映金银气，林岫回环画境中。门裂双岩容马度，天开一径许人通。当年丹灶传犹在，羽翮何由矗原空。”

——明·洪翼圣《武当道中杂咏》

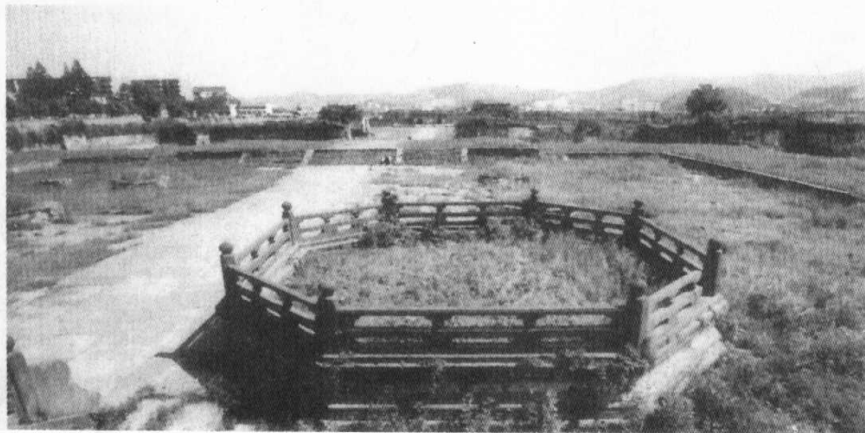
现存玉虚观的宫墙浑厚凝重，犹如月阑绕仙阙。宫门十分华美，下有精雕细刻的琼花须弥石座，券拱三孔，两翼八字墙上镶嵌着琉璃的琼花图案。门前的饰栏台阶，朱碧交辉，壮美富丽。进了宫门是一个占地四十多亩的大院落，视野开阔，一色的青砖铺地，显得十分素雅。穿过玉带河，是二宫门，内为层层高台拱卫的龙虎殿、朝拜殿、正殿、父母殿等遗址。宫墙东为东宫，也称为东道院，内有砖室、浴室、神厨、龙井等遗址。宫墙西为西宫，有望仙台、水帘洞、御花园、无梁殿等遗址。

在紫霄殿建成后不久，永乐十四年(1416年)又建成太和宫。太和宫初建时共有殿堂78间，明末嘉靖年间再行扩大，达520余间，据称这是太和宫最兴盛时的规模。不过，如今仅存正殿、朝拜殿、钟鼓楼、铜殿等。正殿，也称太和殿，同样供奉着真武大帝。

卓然屹立在海拔1612米天柱峰绝顶的金殿，建于明永乐十四年(1416年)，应该说它是武当山宫观群中的珍宝，也是我国最大的铜铸鎏金大殿。据说该殿及殿内神像、香案、供器，都是在北京铸造好后运到武当山的，由此可知此殿的规格。金殿的殿基是用精雕的花岗石砌成，四周装饰着华丽的白石花栏杆。金殿进深三间，整体高达5.5米，宽5.8米，进深4.2米，全部为铜铸鎏金仿木结构，重檐叠脊，翼角飞举。脊饰吻、龙、凤、鱼、马、狮等珍禽异兽。斗拱檐椽结构精巧，额坊及天花板上，雕铸着流云、旋子等图案，线条柔和流畅。整个大殿在阳光的照射下，金光灿烂，熠熠生辉。

▼ 紫霄宫父母殿

▼ 玉虚宫遗址

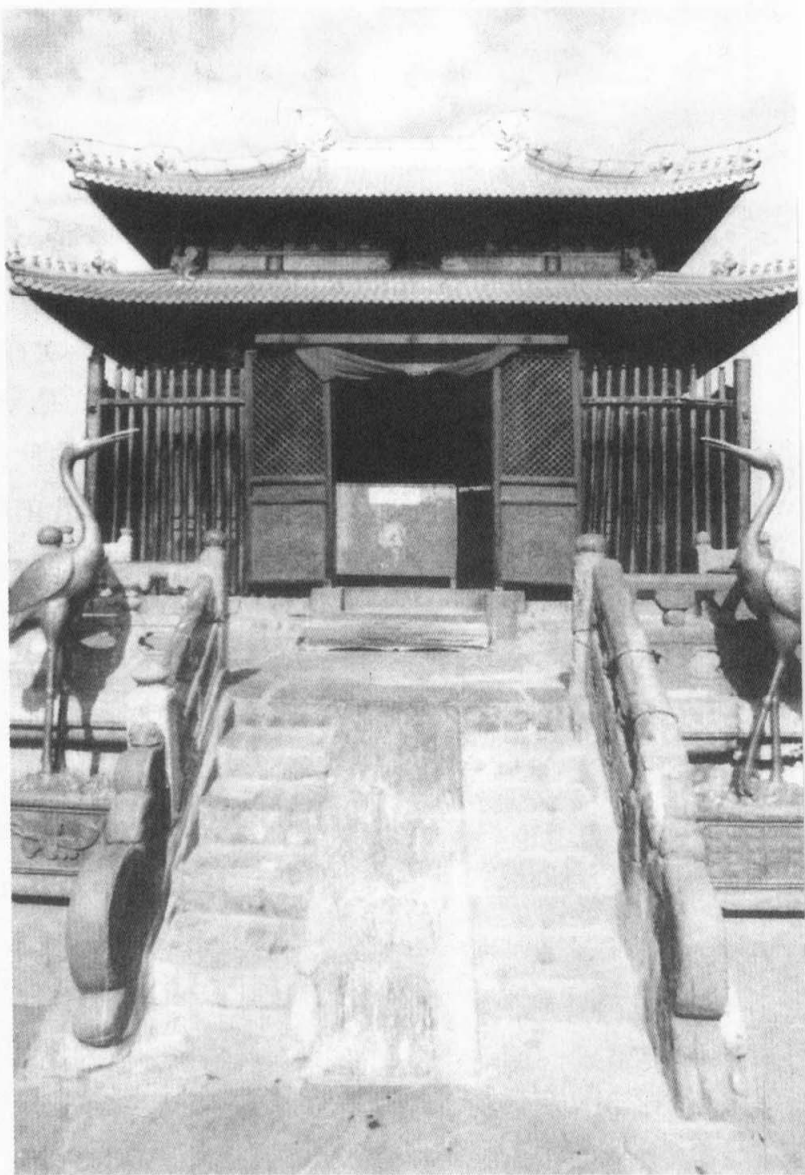

金殿内正中的宝座上供奉着真武大帝的铜铸鎏金像。此像也不同凡响：高达1.8米，重约10吨左右，着袍衬铠，披发跣足，丰姿魁伟，庄严肃穆。侧旁侍立的玉童、玉女，手捧书册，端着宝砚，娴雅俊逸。水火二将则擎旗捧剑列立两厢，显得勇猛威严。这组雕像刻画十分细腻，性格鲜明，相互照应，浑然一体，是为我国明代的艺术瑰宝。神案下还雕塑有龟蛇二将，只见蛇绕龟腹，二者翘首相望，栩栩如生。而殿内的神案、供器、几案均为铜铸鎏金，也算是世界罕见的铜塑精品。不仅如此，金殿内可以说是到处有宝。比如殿内金匾上书有“金光妙相”四字，这是清代康熙皇帝的手笔，当然也算得上珍贵，尽管这位好旅游的皇帝到处留字；而殿内藻井上悬挂着的那颗铜制鎏金宝珠也十分了得，相传此珠能镇压山风，山风因此进入不了金殿的大门，这样确保了神灯长明不灭，所以名之为“避风珠”。其中反映的是我国古代工匠高超技艺和智慧的结晶。

▼ 金殿

在老营以南12公里处有一个宫观名为磨针井，又名纯阳宫，同样是建于明朝永乐年间。不过，现存的磨针井却是清代咸丰二年（1852年）重建的形式。

永乐年间同时兴修的宫观还有太子坡，也名复真观。现存的建筑在清代经过三次修葺，基本上保持了当年的规模与形制。之所以称为太子坡，是因为这里是登金顶的神道。太子坡背依狮子山，面对着千丈幽壑。右为天池，雨时可见飞瀑千丈；左是下十八盘，只见“神道”如带飘逸飞扬。远眺太子坡似一片芙蓉飘浮在翠波之上，近看却是一围朱墙环绕。从复真桥拾级而上，却见山门耸立在云

“秦关初转汉江东，苻藻灵岩部楚风。蜿蜒玉梯跻上界，嵯峨金阙列遥空。重林蔽壑深藏豹，峻岭千云半落鸿。西掖华嵩迟远照，南襟巴陇伏长虹。琼檐入夜星辰灿，贝树含春岁序同。香拂彩霞龙女度，旗翻赤电鬼神通。冈峦交秘乾坤秀，鼎灶常烹日月红。定有天仙留逸驾，欲辞尘鞅入玄宫。飞凫历览万山小，盘礴今看此地雄。”

——明·白悦《题太和山》

▼ 金殿真武像

端，红墙碧瓦，奇伟壮观。门楣砖雕匾额上刻着“太子坡”三个大字。门内依山势的起伏，建夹墙复道，犹若波浪起伏，有“九曲黄河墙”之称。太子坡从进门到出门，所谓“一里四道门”，即是说太子坡纵深约一里，共有四进院落。二道门内，左为玲珑的拜台，右为精巧的化香炉，中为壮丽的照壁。只是崇台上的赧赧驮碑，却不是明时物件，而是清朝所制。穿过龙虎殿，大院中有一饰栏鸿池，名叫“滴泪池”。相传太子开始入山修炼时，他母亲善胜皇后欲阻止他，但又追不上，悲痛欲绝，在此地滴泪成池。院内有饰栏高台拱拥着主殿，而翠瓦朱墙的主殿同样是涂彩饰金，雕梁画栋，华美壮观。主殿左侧院落是接待所用的客堂和道房，甚为幽静恬适。院前依傍岩石修建的五云楼，又称五层楼，其

间十二根梁枋交叉迭搁，下仅以一柱支撑，结构之奇特，计划之周密，技艺之精湛，可谓巧夺天工，这也是古代木构建筑的杰作“一柱十二梁”。至今历经数百年，仍保存完好。从五云楼折上，是皇经堂和藏经阁。藏经阁前金桂丛生，每年仲秋，这里桂花飘香，是复真观的一大胜景。沿正殿后的夹墙复道左折右拐，攀登数十级石阶，便是观内的最高处太子殿，殿内供奉着真武童年时的塑像。在太子殿背后或俯视深壑，曲涧流碧；或纵览群山，千峰竞秀；或远眺金顶，烟云迷离。总之，游人在此可充分领略到“鸟向日边度，人从天上回”的奇景。

景色秀丽的南岩，又名独阳岩、紫霄岩，在道教中被认为是真武得道飞升的“圣境”。这里峰岭奇峭，林木苍翠，上接碧霄，下临绝涧，可谓是武当山三十六岩中最美的一处。永乐十一年(1413年)大修后，当时有宫殿、道房、亭台等大小房间一百五十余间，并获赐额“大圣南岩宫”，到嘉靖三十一年(1552年)又扩大到四百六十余间。不

过,现在仅存石殿、南天门、碑亭、两仪殿等少数建筑。

玄岳门的修建,晚于上面的那些个宫观,是明嘉靖三十一年(1552年)时修建的。其实,玄岳门只是一个三间四柱五楼式的牌坊,高12米,宽12.8米,石凿榫卯而成,因为坊额上镌刻着嘉靖皇帝亲书的“治世玄岳”四个大字而得名。嘉靖皇帝的手书倒是笔势隽永刚健,颇为可观。

在天柱峰东南麓约十公里有一座宫观,名为琼台观。实际上,琼台观不是一个宫观,而是一组分为上、中、下三个宫观。这个宫观历史比较悠久,元代时即已有记载,不过当时名为“琼台宫”。明清时期一直对此观加以修葺,最大时规模可达24座道院,庙房数百间。可惜的是,清咸丰六年(1856年),整个宫观毁于兵火,我们现在所看到的是后来修复的部分庙房。

比琼台观历史更为悠久的是灵应峰下的五龙宫。该宫的前身其实就是唐贞观年间太宗遣人致祭的“五龙祠”。不过,在明代永乐年间武当山大兴土木之时,它也得以扩大,敕建了帝殿、山门、廊庑、玉像殿、父母殿、启圣殿、祖师殿、仓库等二百一十余间房屋。此后不断得到扩建,到嘉靖年间达到八百五十余间的规模,只是这些建筑在民国十九年(1930年)的一场大火中被毁,我们今天只能从残存的大量遗迹中想象其盛时的壮观景象了。

除了那些规模宏伟的宫观外,武当山上几乎可以说随处有宝。比如,在武当山宫观内仍存放着十二座石制的赑屃,赑屃身上驮着大石碑,碑上刻着永乐皇帝当年敕建武当山宫观的圣旨。由于赑屃形似龟,故人们俗称为“龟驮碑”。这些“龟驮碑”中最大的通高达9.52米,重量有1020吨。赑屃们一个个高昂着头,蜷曲着尾,四肢用力,虽力举千钧,却又稳如泰山。

从武当山宫观的修建历史中,我们可以发现,这里所谓的“五里一庵十里宫,丹墙翠瓦望玲珑,按台隐映

“天地交泰化成功,朝野咸安治道亨。皇极殿中龙虎静,武当云外钟鼓清。臣居草莽原无用,帝问刍蕘苦有情。敢把微言劳圣听,澄心寡欲是长生。”

——明·张三丰《答永乐皇帝》

“一峰高出众峰颠，疑隔尘沙路千里。俯视烟云来不及，仰攀萝蔓去无前。人间已换嘉平帝，地下谁通句曲天。陈迹是非今草莽，纷纷流俗尚师传。”

——宋·王安石《登茅峰三首》之一

茅山宗所奉的神灵、经书和修习的方术，大抵承袭上清派。所奉主神为元始天尊；主要经书是《大洞真经》和东晋时杨(羲)、许(谧)所造的《上清经》。主要方术是存神，并辅以诵经、修功德。茅山派自陶弘景开创以后，历经隋、唐，直到两宋，人才辈出，在道教诸派别中一直居重要地位。

金银气，林岫回环画境中”的人间仙境，不过是人力所为而已。

林间幽鸟恐成仙——茅山

位于江苏省西南部的茅山，原名句曲山，是道教十大洞天中的第八洞天，七十二福地中的第一福地。茅山海拔370米，长百米，整个山体大略作南北走向。自然景观独特秀丽，有九峰、十九泉、二十六洞、二十八池之称。茅山峰峦叠嶂，奇石林立，溶洞深幽，灵石碧池星罗棋布。因地处亚热带，终年云雾缭绕，绿阴满目，青竹繁茂，溪涧纵横。

茅山与道教关系较早。相传西汉景帝时，就有茅盈、茅固、茅衷三兄弟在此修炼，为民治病，最终得道成仙。后人为纪念此事，遂将句曲山改称为三茅山，人们为了方便，又简称为茅山。从西晋起，茅山逐渐成为江东道教圣地。西晋时，我们前面曾提到过一位在衡山上修行的女冠魏华存，就曾在茅山修道，后被尊为茅山宗开山太师。东晋许谧与杨羲曾在茅山合撰《上清经》。后来又有葛洪、许迈，南朝梁时陶弘景、唐代吴筠等人相继在此修道。其中，以陶弘景对茅山道教的贡献最为卓著。

陶弘景，字通时，丹阳秣陵人，生于刘宋孝建三年(456年)。幼好学，10岁时，得到一本葛洪著的《神仙传》，昼夜研寻，遂有修道养生之志。永明十年(492年)36岁时，辞去官职，退隐到茅山修道，自称为华阳隐居。后声名大震，南朝的齐梁诸帝屡次请其出山，而陶弘景都未为其所动。陶弘景隐居茅山45年后，于南梁武帝大同二年(536年)去世，享年81岁。

陶弘景学识渊博，一生著述甚多，约有八十余种。除道教著作外，还包括天文、历算、地理、兵学、医药学，乃至文学、艺术、经学等。陶弘景对道教的贡献主要有三个方面：一是弘扬了上清经，开创了茅山宗；二是发展了道教的修

炼理论；三是为道教建立了神仙谱系。陶弘景在茅山期间，主要传授上清经法，并对上清经法的弘扬做了不少工作。由于他的名气很大，朝野中有很多追随者，朝中每有大事必来咨询，当时人称“山中宰相”，所以从他开始，茅山实际上成为了上清派的中心。而且陶弘景之后茅山宗的历代传人，大都是较有学问和名气的上清道士，所以茅山一直保持着它在上清派中的中心地位，甚至人们径直将陶弘景之后的上清派称为茅山宗，而陶弘景则被尊为茅山宗的创始人。

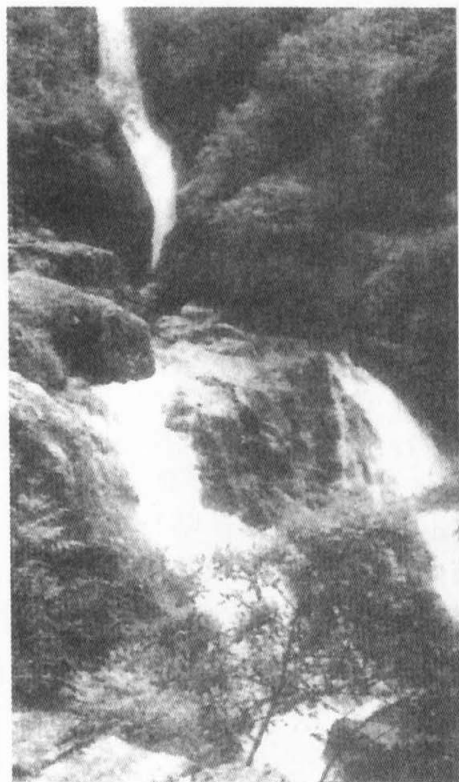
茅山的道观最早修建于道教兴盛的南朝齐时。首先是上清道士王文清曾在大茅山下创建崇元馆，20年内，远近男女相约前来祈福。此后，南齐高帝萧道成(479~482)先后为宋齐隐居山林的道士薛彪之、蒋负刍，敕立金陵馆、宗阳馆以供他们隐居修真。后来齐明帝萧鸾于建武五年(498年)为薛彪之在茅山修建洞天馆。由于茅山这一时期道馆众多，加之地近都城建康，故每年三月十八日时，茅山是官民云集，车有数百辆，人有四五千，以至茅山像一个都市一样。大家一起登山，习唱灵宝斋仪。至梁、陈时代，茅山上所建馆、观更多，梁武帝萧衍为陶弘景于茅山立朱阳馆，为许翊玄孙许灵真立嗣真馆，都在此时。这些敕建的道观往往还有自己的田产，如陶弘景就在他的自述中讲到，他在茅山的道馆有田十余顷，都由隐居馆中的门人弟子耕植。而在他离开京城建康去茅山时，南齐的宜都王、武陵王除了馈赠给他裘皮、宝镜之外，还拨给他在山中役使的吏役数人，并派专人经纪。

隋唐五代，是茅山道教的鼎盛时期。有大批道士来此山修道，其中道行高远者相继嗣法成为茅山宗宗师，其中有王远知、潘师正、司马承祯等人。王远知是隋唐之际颇负盛名的茅山道士，他是个热衷政治，善于观察政治风向的道士，颇有“山中宰相”陶弘景之风。王远知受到陈朝、隋朝和唐朝统治者的优渥，使茅山宗在这个时期得到很

“山中何所有，岭上多白云，只可自怡悦，不堪持寄君。”

——南朝·陶弘景《答诏问》

▼ 茅山景色

“扰扰浮生外，华阳一洞春。道书金字小，仙圃玉苗新。芝草迎飞燕，桃花笑俗人。楼台争耸汉，鸡犬亦嫌秦。愿得表芽散，长年住此身。”

——唐·刘言史《题茅山仙台药院》

大的扩展。隋炀帝为晋王时，曾先后派人请他出山与之相见。炀帝即位后又令崔凤举召见他，相见于临朔宫，并亲执弟子礼，还专门在都城长安为他修造玉清玄坛。王远知在京城玉清观住了一段时间，并为隋炀帝杨广的政治行为出谋划策。但隋末天下即将大乱的政治形势，炀帝的所作所为丧失人心，这些他都心如明镜。故他密传李渊符命，以此来寻求新的政治靠山。在他的努力下，茅山宗也获得了李唐王朝的大力支持。唐太宗李世民登基后，准备委他以重任，但此时王远知已有100余岁的高龄，实在无力作为了，因此固请还山。贞观九年(635年)，太宗诏令洛州资给人船，并施法服，令润州(今镇江)在茅山为王远知置太平观，并度道士27人作为他的侍者。这一年四月，王远知回到了阔别数十年的茅山，而唐太宗随后又派遣太史令薛颐、校书郎张道本送香油、镇彩、金龙玉璧给他用于作法事，再派朝散郎肖文远前往慰问，并赐衲被几杖等。同年九月十六日，王远知在这样的隆遇中离开了人世，享年126岁。而王远知的弟子潘师正是他之后著名的茅山道士。潘师正曾在嵩山师从王远知，受三洞隐诀真文，尽得王远知真传，后随王远知还茅山。但不久王远知遣其返回嵩山弘传上清道法，对茅山宗在北方地区的传播立下卓著功绩。

正是由于王远知的努力，茅山一些重要的道观，如太平观、崇元观和紫阳观就是在唐初由唐太宗敕建的，地位崇隆，成为茅山宗扇元风、宣众妙、济有待，演说道教法理的善地。

宋元时期，茅山高道辈出，其嗣法宗师从二十代成延昭到四十五代的刘大彬，大都被朝廷尊宠有加，因此，也就有充足的资金修建大批宫观。仅宋初太宗至道二年(996年)时，就有内侍裴愈上言称，茅山道观凡九处，有水田300顷。而且这些水田的租税尽免。同时，朝廷还诏令金坛、句容两县税收的相当部分要供给茅山各道观的修葺以及三

元斋醮之用。由此可知,当时朝廷对茅山道的重视与恩宠。因此,后世所谓的“三宫五观”大多建于这一时期,三宫,即:九霄万福宫、元符万宁宫、崇禧万寿宫;五观,是德佑观、仁佑观、玉晨观、白云观、乾元观。据《茅山志》记载,此时茅山的三宫五观七十茅庵中,有殿宇房屋三千多间,道士数千人之多,兴隆之势可见一斑。明清时期,茅山道教仍然香火隆盛,但大规模的宫观建筑却不再建造,仅是对已有的宫观进行修葺而已。

位于茅山主峰大茅峰顶的九霄万福宫,因其位置的缘故,也称为顶宫。万福宫是一座依山而建的建筑群,共有四进殿宇,层层而上。第一、二进分别为灵官殿和藏经楼,是整个建筑的序曲,第三进才是九霄宫的主体建筑,名为太元宝殿,殿内供奉着三茅真君的圣像。而第四进的升表台和二圣殿为整个建筑画上了一个圆满的句号。除了它的建筑外,九霄宫内所陈列的茅山“镇山四宝”——玉印、玉圭、玉符、哈砚,均为宋代珍品,价值连城,极为珍贵。

元符万宁宫位于积金峰山麓,本为茅山道教的藏印之处,因此也称为“印宫”。此宫始建于唐,兴盛于宋。相传宋哲宗在位时,其母孟太后误吞银针,危在旦夕,御医束手无策,恰在此危急时刻,茅山宗二十五代宗师刘混康应诏进京救治。据说,刘道士不过是画了一张符让太后吞下,太后服后立即呕吐,银针自然随之呕出,性命当然也就保住了。宋哲宗龙颜大悦,下令重建刘混康所居住的道观,并赐名元符宫。同时,还赐给刘道士四件宝贝:一块上刻“九龙仙都君印”的玉印,后成为茅山道院的山印;一块有墨色花纹,形如蝙蝠的玉圭;一件玉质镇心符,上刻“合明天帝日”字样;最后是一形似金鱼的硅质砚台,据说放在手中哈一下,就能润笔写字,故称为哈砚。这四件皇室的宝物从此也就成为茅山的镇山之宝了。万宁宫现存两座宫殿和一座道院,占地约80亩,宫观

“玉帝居金阙,灵山几处朝。简书犹有畏,神理讵能超。鹤庙新家近,龙门旧国遥。离怀结不断,玉洞一吹箫。”

——唐·顾况《奉酬茅山赠赐并简綦毋正字》

“句曲山中古洞天,金堂玉室地相连。方当遽子知非日,已过茅君得道年。”

——宋·滕宗谅

“住在华阳第八天，望君
唯欲结良缘。堂扃洞里千秋
燕，厨盖岩根数斗泉。坛上
古松疑度世，林间幽鸟恐成
仙。不知何事迎新岁，乌纳
裘中一觉眠。”

——唐·皮日休《金陵道
中酬茅山广文南阳博士》

建筑共有百余间。主要建筑有观看星斗及气象的睹星门、石牌坊、大王殿、灵官殿、东岳殿、老君殿、三天门、老君露天神像等。在石牌坊东西两侧，各有一米见方的四个石刻大字“第一福地”、“第八洞天”，相传是宋代苏东坡所书。东侧是一幅用青砖砌成的八卦阵图，塑有青龙、白虎、南北二斗及护法神缙等神像。而修于明代的三天门，雕刻精美；万宁宫内的“黄鹤常临”是康有为的“众妙”石刻，遒劲有力。

在茅山东麓的青龙山南腰，是规模稍小的乾元观，曾是茅山的“三宫五观”之一，主要建筑有灵官殿、三清殿、斗姆阁、八卦阵等。

茅山上有许多石灰岩溶洞，有所谓的“二十六洞”之说。其中久负盛名的华阳洞、玉柱洞、仙人洞等都与道教有着千丝万缕的联系。

华阳洞位于积金峰附近，为茅山最大的溶洞。其洞口上的题额“华阳洞天”四个大字，为清康熙皇帝亲手所书。而唐代诗人韩愈的诗句“想君直入华阳洞，割取乘龙

左耳来”，就是指此洞。仙人洞在华阳洞附近，位于大茅峰北侧，洞深数百米，上下有三层，相互贯通。下层洞中，石笋、钟乳石、大理石随处可见。洞内怪石嶙峋，流水潺潺，溪、涧、桥、石交错，形成光怪陆离的地下世界；中层洞开敞通透，形似大厅。内中的石灰岩结晶体颜

▼ 茅山三天门

色各异,似白玉,似云霞,似碧竹,千姿百态;上层洞云雾缭绕,人行其中,似腾云驾雾,飘飘欲仙。玉柱洞位于仙人洞南侧,因洞中有一高大石柱而名。此石柱直径两米,高三米,呈螺旋状。石柱颜色深褐,表面光洁可人。此石柱实为年岁久远,由地上的石笋与上面的钟乳石经过上万年的凝华连接而成。

仙经最说青城峰——青城山

以“天下第一幽”著称的青城山,位于四川省都江堰市西南约15公里处,位于成都平原的西端,背靠千里岷江,俯瞰成都平原,主峰老霄顶海拔2434米。青城山为道教十大洞天中的第五洞天,并且还有一个特殊的名字,是为宝仙九室洞天。青城山因山上林木葱茏,四季常青,群峰环绕,状如城郭,故名为“青城”。同时因地处亚热带,古木参天,浓阴覆地,加之涧壑纵横,连峰不绝,蔚然深秀,云雾缭绕,又深藏着所谓的八大洞、七十二小洞,显得格外幽邃曲深,故有“青城天下幽”之美誉。

在早期的道教历史上,青城山是一个非常重要的地方。东汉末年,张道陵西入蜀中,在鹤鸣山创立了五斗米道,开始了早期的传道活动,而邻近的青城山当然成为主要的传教地区。虽然后来张道陵创立的五斗米道以及后来的天师道移师他处,但青城山的道脉并未中断,据说张道陵最终在这里羽化成仙。另据葛洪《神仙传》中记载,阴长生曾随临淄人马鸣生入青城山学道。当时阴长生已随马鸣生数年,马见阴锐意学道,故带其入青城山中,煮黄土为金以示之。随后,马鸣生在青城山西南立一祭坛,以《太清神丹经》授予阴长生。等马鸣生离去后,阴长生于是按其法合丹,丹成,阴长生只服了半剂就飞升成仙了。这当然是一个神话了,不过也反映出青城山在早期道教中的位置。

西晋惠帝永宁元年(301年)信奉张鲁天师道的巴氏李

“青城山,在县西北三十二里,道书《福地志》云:上有没溺池,有甘露芝草。《玉匮经》曰:此第五大洞,宝仙九室之山,黄帝所奉,拜为五岳丈人。黄帝刻石拜谒篆书犹存。又有石日月象,天师立青城治于其中。”

——宋·乐史《太平寰宇记》卷七十三

“张鲁字公祺,沛国丰人也。祖父陵客蜀学道鹤鸣山中,造作道书,以惑百姓。”

——《三国志·张鲁传》

汉五斗米道的二十四治相传是张陵创教时所建立的24个教区。有关的记载以北周《无上秘要》卷二十三引《正一炁》和北宋《云笈七签》卷二十八《二十四治》为代表。二十四治的名称与分布是：阳平治、鹿堂治、鹤鸣治、漓沅山治、葛瓚山治，以上在蜀郡界；更除治、秦中治、真多治、昌利治、隶上治，以上在广汉郡界；涌泉治，在遂宁郡界；稠梗治，北平治，本竹治，平盖治，平刚治，以上在犍为郡界；蒙秦治，在越嵩郡界；去台治，在巴西郡界；涪口治，后城治，公慕治，以上在汉中郡界；主簿治，玉局治，在成都南门左；北邙治，在东汉都城雒阳。其中，阳平治，治在今四川彭县；鹿堂治，治在今四川绵竹；鹤鸣山治，治在今四川大邑，这三治最为重要，阳平一治最大。

▼ 青城远眺

特举行起义，后在成都创建了大成国。大成国传至五世李寿时，改国号为汉，史称成汉。而巴氏李特之所以能够建国，其中与青城山道士范长生的援手关系密切。据《晋书·李流载记》中称，当时涪陵人范长生率千余家依青城山，以天师道为名，据守青城。起义军说服范长生资助军粮，使得李特的义军才能重创晋军。故李特之子李雄占领成都后，曾欲迎立范长生为君，当然被范固辞。不过，就在李雄称成都王时，范长生专门从青城山下来，乘素輿到成都劝说李雄称帝。这当然鼓舞了李雄，所以在他即帝位后马上加封范长生为天地太师、西山侯，并给予范长生诸多豁免与特权。李雄在位30年中，由于得到范长生的辅助，成汉事政宽和，事役稀少，很得百姓拥护。

隋唐时期，青城山的道教仍十分兴盛，许多盛名的高道都曾将游青城作为自己修真养性的一课。如司马承祯就曾在隐居天台之前到青城山一游。但这期间与青城山关系最为密切的却是唐末的杜光庭。杜光庭学识渊博，精通儒、道经典，晚年隐居在青城山白云溪，后逝于此，葬在清都观后。杜光庭生平著述极为丰富，仅收入《道藏》的就有二十余种，如《道德真经广圣义》50卷、《太上老君说常清静经注》、《广成集》17卷、《历代崇道记》、《洞天福地岳渎名山记》、《道教灵验记》15卷、《神仙感遇传》5卷、《壙城

集仙录》6卷、《录异记》8卷、《道门科范大全集》87卷、《太上黄箓斋仪》58卷，以

及其他斋忏科仪十余种，并对道教斋醮科仪的制定贡献极大。

明代，青城山道教属正一道，但至明末开始趋于衰落，清康熙时武当山全真龙门派道士陈清觉来此山传道，创立了龙门支派丹台碧洞宗。从此，这里成为全真派的领地，并一直延续至今。

正因为青城山道脉传承千年未断，因此，青城山的宫观，在清代重修后，至今基本保存完好，主要有建福宫、常道观、祖师殿、上清宫、老君阁等典型的道观建筑。前山以常道观、上清宫为中心，形成宫观相望的形势。而建福宫、祖师殿、朝阳洞等道教宫观与金鞭岩、石笋峰、丈人山等自然风光相互对应，彼此增色。

位于青城山丈人峰下的建福宫，又称丈人观，据说始建于唐开元十八年(730年)，但我们现在所看到的建筑事实上是清光绪十四年(1888年)重建后的样子。建福宫筑于峭壁之下，宫前有一条清溪，四周古木葱茏，环境幽美，气势非凡。左侧是明庆府王妃遗迹，现有大殿三重：前殿奉祀的是晋代高道范长生，他的名号是四时八节天地太师；正殿里供奉的是五岳丈人宁封真君，旁边一同陪祠的是唐末在此修行的道士杜光庭杜真人；后殿里奉祀的是在道教中最为尊贵的太上老君。一同受到供奉的还有东华帝君和全真道创始人王重阳祖师。建福宫除了因道教而名闻天下，还有一物贯绝天下，这就是后殿楹柱上悬挂着的一副长达394字的对联。

从建福宫拾级而上，即至岩石耸立、云雾缭绕的“天然图画”。天然图画，是清光绪年间建造的一座阁。这里苍岩壁立，绿树交映，游人至此，如置身画中，故将此建筑名为“天然图画”。穿过天然图画坊，就来到了青城主庙常道观。常道观又名天师洞，相传东汉天师张道陵曾于此“结茅传道”，故名之。常道观三面环山，下临深涧，形势非常。常道观始建于隋大业年间(605~617)，现存建

“墨诏东来淘驿传，璇题金榜照山川。祥开圣代千秋节，响动仙都九室天。触石涌云埋紫逻，流金飞火烛苍巅。只应老宅庞眉客，长记新宫赐号年。”

——宋·范成大《青城山会庆建福宫》

▼ 建福宫

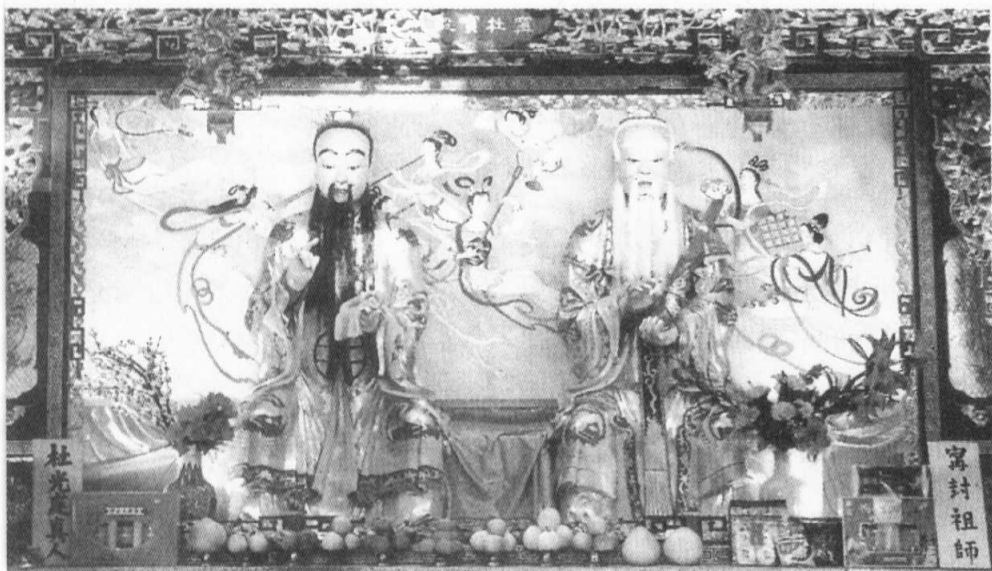
筑是清康熙年间(1662~1722)和光绪年间(1875~1908)陆续修建的。观内主要的建筑有三清殿、黄帝祠、三皇殿等,其中三清殿是常道观的主殿,曾于1923年重建,是重檐歇山顶楼阁式建筑,面积达580平方米,古朴雄伟。殿堂的正中高悬着康熙帝御书的“丹台碧洞”匾额,殿内供奉的是道教最高神三清道祖。这三清殿还有一宝物,即是殿前的银杏阁旁的千年古树,相传此树为东汉末年张天师手植。观内的黄帝祠年代久远,相传初创于隋代,应该是常道观内最早的殿宇。三皇殿内供奉的是华夏始祖三皇五帝中的伏羲、神农、黄帝,他们各有石刻神像一尊。尤为珍贵的是,这些神像背后刻有铭文,是唐开元十二年(724年)所制。另外,黄帝神像座前立有《大唐开元神武皇帝书碑》,高1.4米,宽70厘米,厚10厘米,碑体以行书四面刻文,正面刻有“唐开元十二年玄宗手诏”,这是说此乃玄宗御书碑,为不可多得的唐代文物。这块唐碑后面有一个佛道相争的故事:唐开元年间,青城山下的飞赴寺僧人占据了山上的道观,道人不忿,上告官府,此事为玄宗所知,这还了得,要知道李唐王朝是将“崇道”与其“尊祖”联系在一起的,所以官司的结果可想而知了。玄宗于开元十二年下诏书:“观还道家,寺依山外旧所”。道观还给了道士,当然要勒石为铭,世代相传,成为镇观之宝了。

常道观后的混元顶,上有一个天然洞穴,地形险峻,相传是东汉末张道陵天师修炼之处,因此,有人也将此处指称为天师洞。这里修建的殿宇前低后高、旁低中高,因此,无论从何处向外观望,都不影响视野。在此洞窟的最

▼ 建福宫神像

上层有一个石龛,供奉着一座张天师的石像。此石像面有三目,神态威严,左手掌直伸向外,掌中握有“阳平治都功印”。此像据说是隋代雕刻的旧物。他的第三十代孙、宋代虚靖天师张继先神像配祀。

自天师洞南门上行可看到一道裂槽自崖顶

直贯山脚,深约70余米,宽达18米,这就是著名的“掷笔槽”,相传是张天师掷笔的地方。附近林木苍翠,山石深黛,与别处迥然不同。民间传说这是因为天师掷笔时洒下不少墨汁,从此这里的山树皆成此色。

从常道观向北沿着石级再向上行,就到了号称青城第一峰的彭祖峰,著名的上清宫就依此峰的东坡而立。上清宫的历史更为悠久,传说始建于晋。不过现存的建筑却是清末民国重建的。现存的上清宫依山坡层层而上,宫门是一座石砌券洞式样,上面建有门楼,门额“上清宫”三个楷书大字是蒋介石的手书。山门左右有青龙、白虎两个配殿。入山门登石级而上,即是前殿。殿堂楼上有供奉灵官和三官的灵官殿、三官殿。从前殿绕回廊再行,便到了上清宫的大殿老君殿了。老君殿高大雄伟,供奉着太上老君,旁祀张三丰祖师与吕纯阳祖师。殿左侧是文武殿,文祀孔子,武祀关羽,值得一提的是这里的神座下的九龙浮雕十分精美。在文武殿右下方有一个麻姑池,池呈半月形,池水清澈,一年四季不涸不溢,相传为麻姑浴丹处。

从文武殿上行至彭祖峰顶,就到了老君阁,老君阁宏伟高大,友峙群峰。阁有六层,下方上圆,呈现八角形,雕梁画栋,檐牙高挑。建筑形式象征着天圆地方,太极八卦。外观呈塔形,尖顶,中堆三圆宝,据说是寓意天、地、人三才。老君阁内供奉一尊“太上老君骑青牛”的巨型铜像,技艺精湛,栩栩如生。

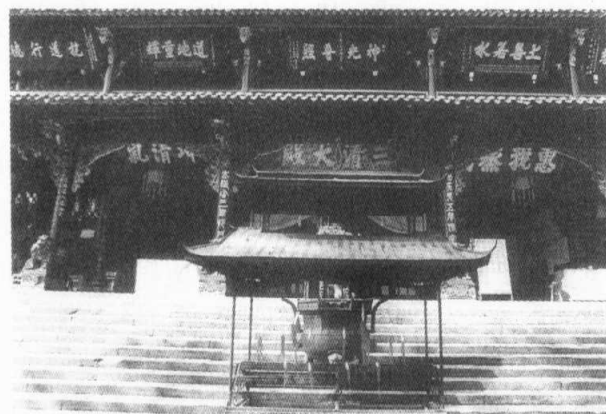
老君阁下有标志着彭祖峰的呼应亭。登临此亭,只见远处岷江如练,横亘天边;近旁群山如涛,满目碧翠,不觉心旷神怡。

▲ 天师洞

▲ 上清宫三清殿

▲ 上清宫

▼ 过雨亭

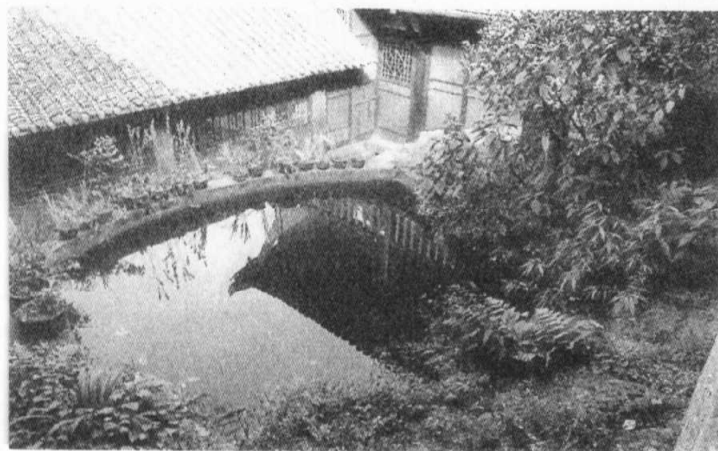
夜上天坛月边宿——王屋山

王屋山位于河南济源市西北45公里处。王屋山北依太行,南临黄河,是古代江、淮、黄、济四渎之一的济水发源地。王屋山山名的由来,据说有二:一说是山势重重叠叠,恰似王宫,故名王屋;另一说是山中有一洞穴,深不可测,洞中开敞宽阔如王者之宫,故名王屋山。但不管说者如何,总之王屋山山势雄浑,海拔1715.3米,屹立在河洛平原地区。在杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》和司马承祯的《天地宫府图·十大洞天》中,王屋山均列十大洞天之首,也称为小有清虚之天。

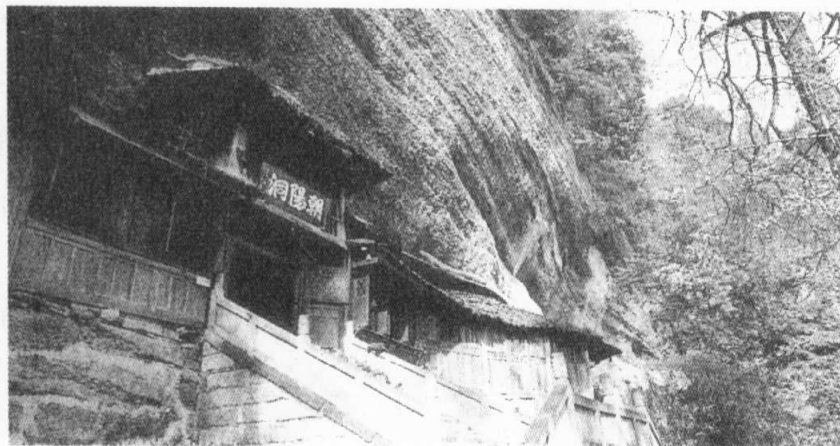
在道教著作中,王屋山与道教关系十分悠久。王屋山山顶处现仍有一石坛,据说是轩辕曾经祭天的地方。当时黄帝与蚩尤战而不胜,于是在此告天,感动了九天玄女,命西王母授予黄帝《九鼎神丹策》、《阴符册》等符书,黄帝才因此而降伏蚩尤。正因为这个原因,王屋山也称为天坛山。魏华存的《清虚真人王君传》记载,称其师傅王褒得道成仙后,被封为太素清虚真人,统辖小有天王、三元四司、右保上公,而他的治所就在王屋山,这也是王屋山被称为小有清虚之天的来源。

道教何时传入王屋山,已难稽考,但在南北朝以前已有道人在此修身养性,传经布道,聚众炼丹是有籍记载的。据《真浩》卷五中记载:东汉时期,毛伯道、刘道恭、谢稚坚、张兆期等人在王屋山中学道,前后四十余年,共合一副神丹。毛伯道服下这副神丹后死了,接着刘道恭又服下,也死了。谢稚坚、张兆期看到这种情形不敢再服,觉得飞升成仙无望,就离开王屋山准备返乡,但在回家的路上却发现毛伯道、刘道恭仍在山上并没有死,而是服丹药后尸解成仙了。这才知道是他们信心不足,放弃了丹药,二人十分悲伤后悔,只得请求毛、刘两位再教以他们飞升成仙之道。毛、刘二位仙人给了他们茯苓方,谢、张两位

▼ 麻姑池

▼ 朝阳洞

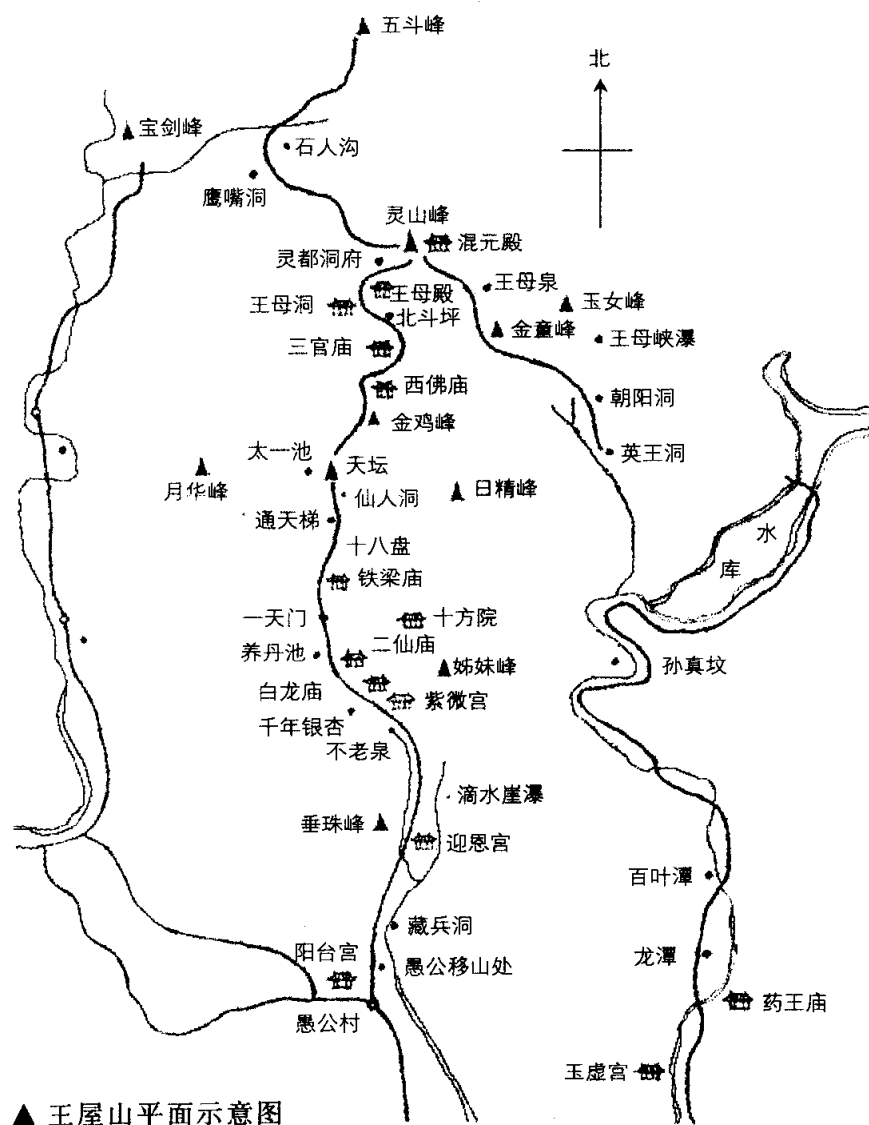

服后,都活到了数百岁。这个故事当然是道教中的神话,但说明自东汉起,已有道人在王屋山中修行了。

唐代是王屋山道教的兴盛时期,高道云集,潜心修道,间或传出有人羽化升天的故事,这其中著名的道士先后有司马承祯、李含光、玉真公主等人。

茅山派第四代宗师司马承祯是王屋山阳台宫的第一任主持。据《唐王屋山中岩台正一先生碑碣》载,司马承祯在开元十五年奉诏入京,玄宗命他到王屋山自选形胜兴建道观居住,司马承祯因此在王屋山中兴建了阳台观。司马氏于开元二十八年(740年)仙去,享年89岁,钦封贞一先生,葬在了紫微宫西北松台处。这里因此被称为“道士坟”。李含光,也是唐代著名的道士。他是开元十七年在王屋山师从司马承祯的。司马承祯去世后,李含光受玄宗之

诏,成为了阳台宫的第二任主持。张探玄,字体微,人称贞玄先生。他在游历海岳之后,止于王屋山修真养性。天宝元年(742年)去世,享年76岁。天宝二年(743年),玉真公主(睿宗之女,也是玄宗的胞妹)奉旨随司马承祯学道。随后,玄宗专门将王屋山的宫观葺缮,为玉真公主修真所用,并亲自题写匾额“灵都观”。王屋山中著名的

▲ 王屋山平面示意图

“我昔东海上，劳山餐紫霞。亲见安期公，食枣大如瓜。中年谒汉主，不惬还归家。朱颜谢春辉，白发见生涯。所期就金液，飞步登云车。愿随夫子天坛上，闲与仙人扫落花。”

——唐·李白《寄王屋山人孟大融》

女冠不止玉真一人，还有一位曾做过阳台观的主持，即柳默然。史载，柳默然一生斋戒精勤，操履谨严，使得阳台观在她的主持下井然有序，直到她于文宗开成五年（840年）去世。其后，比较知名的主持即是刘道清。刘道清，号纯清子，幼年出家为道，后道业大成，任阳台宫主持多年，所传弟子无数。五代时，有著名的道士燕真人。当时人们已不知他的真实姓名，只知道他号为燕蓂子。燕氏本为王屋山人，就居住在阳台宫之侧。后晋天福年间（936~942）修得烟霞养道的诀窍，并食用了千年的灵异人参，因此拔宅升天。这是一人得道，鸡犬升天的另一个版本。

宋金时期，王屋山仍为北方重要的道教胜地，不断有高道涌现。宋代有贺兰栖真，他曾拜骊山白鹿观观主冯洞元为师。洞元去世后，贺兰遂往各个名山洞府访道修真，后定居在王屋山奉仙观，为奉仙观第一任主持。由于贺兰道行高远，宋真宗多次诏见，礼遇甚厚，赐号宗玄大师，并豁免了奉仙观的田赋租税。贺兰于真宗大中祥符三年（1010年）去世。金时，王屋山有王志佑、张志谨、孙志玄等著名的道士。王志佑的贡献主要是在主持阳台观事务期间，从金正大四年（1227年）开始，历时12年对阳台宫进行了整体修缮，并在工程完成后将阳台观改名为阳台万寿宫。张志谨，号神宁子，泰和年间（1201~1208）泛海为商，后辞亲学道，拜长春真人丘处机为师。云游各地二十余年后，于大定四年到王屋山灵都观修真。此时，灵都观已多年失修，殿堂损坏严重，张志谨于是率领众弟子进行修葺。可惜的是，工程未成身先卒，后追赠为广玄真人。这一工程由张志谨的弟子孙志玄完成，并接替张志谨掌管灵都观事务。显然，孙志玄是一位极其能干的主持，在他的主持下，灵都观发展道众达百人。因此，灵都观于蒙古海迷失后二年（1250年）升为宫，号为灵都万寿宫。另外，还有一位莹然子，16岁拜王重

阳弟子刘处玄为师,于元太宗窝阔台九年(1237年)主持天坛十方院。莹然弟子众多,并且许多弟子都成为王屋山各个宫观的知宫、知观,颇有成就。

明清以降,王屋山虽不像前朝那样高道辈出,但也有陈性常、张太素、赵复阳、王常月等名道先后到此修炼。清代乾、嘉之后,王屋山道教逐渐式微,多处宫观庙宇废毁,大型法事活动日益稀少,除少数隐修道士外,只有民间的祈祷、斋醮活动仍然流行,但仍遗留下不少道观供人凭吊。

在王屋山道观修建的历史上,唐玄宗是值得大书特书的一位。由于玄宗皇帝的崇道,加之王屋山地近东都洛阳,因此,唐代是王屋山道观大规模修建的重要时期。开元十五年(727年),首先,唐玄宗诏司马承祯自选形胜创建宫观,司马承祯应诏在王屋山上修建了阳台观。从此阳台观成为王屋山上道观之首,阳台观的观主也多为各个时期有名的道士,如李含光、柳默然、刘道清等人。因为得到了国家的大批拨款,唐代王屋山上还兴建了灵都观、白云道观等。宋金元时期,在阳台观、灵都观、白云道观外,又新建了奉仙观、长春观、通仙观、虚皇观、上观、下观等,形成了“三里一观,五里一宫”,道观林立,香烟缭绕的繁盛景象。

这一时期王屋山的道观建筑群规模宏大:从天坛山的三清殿、玉皇殿、轩辕殿、王母洞到十方院、阳台宫、紫微宫、清虚宫、迎恩宫、三官殿、玄台殿等方圆数十里,组成了庞大的道教宫院,为三清、四御、三官、十方、雷祖、西王母等先天元神均建立了宫殿。其道观体系也完整有序:有供奉元始天尊、灵宝天尊、道德天尊的三清殿;供奉紫微大帝的紫微宫;供奉天皇大帝的阳台宫;供奉清虚大帝的清虚宫;供奉天、地、水大帝的三官殿;供奉雷祖的玄台殿;还有供奉十方救苦天尊的十方院;供奉西天王母的王母洞;供奉人文始祖的轩辕殿。真可谓众神归位,各得其所。特别是西王母所在的王母洞高大宽敞,内中怪石嶙峋,周回百里,形成了所谓的四十八街,街街贯通。由于这里曲径通幽、清虚洁净,所以被誉为“天下第一洞天”的小有清虚之天即位于此处。著名的道教《三皇经》,也称《小有三皇经》就出于此洞。显然,王屋山的道观既各自独立,又形成了完整的体系,并自上而下充分体现了道教三十六重天的学说。

在王屋山的道教历史上,众多道士恪尽职守也成为王屋山道脉延续千年的重要因素。在主持斋醮事务的同时,也尽力维护这些宫观的完善。我们

“玉山高怀阆风齐，玉
水清流不贮泥。何处更求回
日驭，此中兼有上天梯。珠
容百斛龙休睡，桐指千寻凤
要栖。闻道神仙有才子，赤
箫吹罢好相携。”

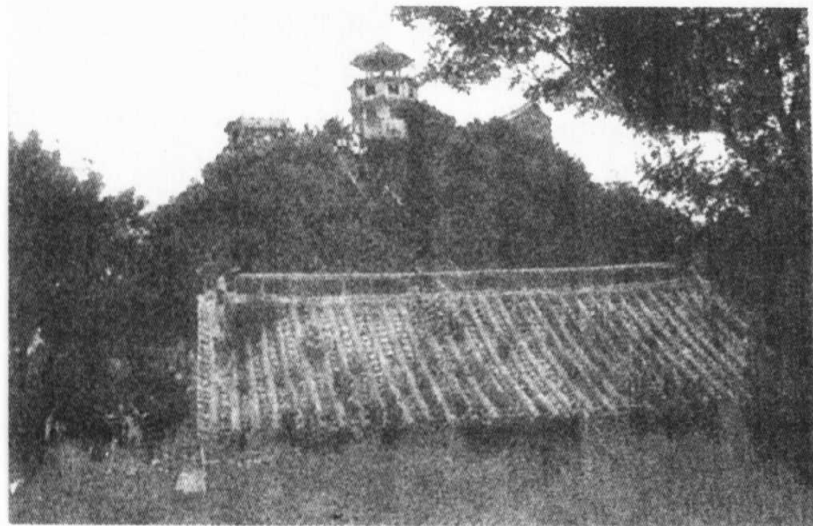
——唐·李商隐《玉山》

所知道的后期著名道士，大多都与修缮道观联系在一起。如莹然子主持十方院期间，多次率徒修复道观；元初，宋德方及其弟子陈志忠，先后主持和修葺天坛三清殿、十方院、紫微宫、清虚宫等。

明清时期，也多次对王屋山道观进行了修葺，如明英宗天顺六年（1462年）重修紫微宫。因此，虽然历经道教兴衰、战火纷乱，部分道观被毁，但王屋山的主要道观仍然留存至今。

阳台宫为王屋山道教“三宫”之一。北依天坛山，形似凤首；南临九芸岭，形似凤尾，故被称为“丹凤朝阳”之地，其中阳台宫就坐落在此凤的背上。唐开元十五年（公元727年）玄宗诏令司马承祯在王屋山自选形胜，置阳台观居住。阳台宫建成以后，玄宗御题匾额“寥阳殿”。五代后晋时期，大部分殿宇毁于战火，唯有大罗三境殿幸免。北宋时曾经修复主要殿宇。金章宗年间（1201~1208）在阳台宫东建泰和道院，后改为通仙观。金正大四年（1227年）王志佐主持再次重修阳台宫，扩大了殿堂，修置了廊庑、斋厨、宾馆及道院。元至元六年（1340年）重建玉皇殿。明正德十年（1515年）大修大罗三境殿，万历二十四年（1596年）新建玉皇阁，并把大殿的木柱抽换为石柱。清嘉庆六年（1801年）又对玉皇阁进行了修葺。

▼ 王屋山天坛宫

从整个建筑来看，阳台宫坐北向南，依山而建，逐级升高，殿阁错落有致。阳台宫是一个三进的院落，依纵轴线，依次为山门、大罗三境殿、玉皇阁、长生殿等。中轴线两侧布置有东西廊房、东王公殿、西王母殿。宫东有宾馆，宫西有白云道院。山门之后是供奉三清神像的大罗三境殿。此殿是一座明代木构殿堂，但仍保留着唐宋的风貌。殿面阔五间、

进深四间,是一座单檐歇山九脊殿堂,五彩斗拱。大罗三境殿殿体宏大,造型宏伟,用纵横排列的30根方形花岗岩石柱和高16米径粗两围的8根大柱,托起9架梁殿顶。小斗拱层层相叠,构成斗八藻井,格外玲珑精巧。30根石柱上,通身雕刻着栩栩如生的云龙、丹凤、瑞禽、神兽及神仙故事,并由此组成“风调雨顺,国泰民安;苦海无边,回头是岸”的楹联。不见一字,却尽显道教要义。此为明代石刻艺术珍品。

大罗三境殿后为玉皇阁。玉皇阁阔三间,进深三间,是一座明清歇山式楼阁建筑,由八根高11米的通天木柱支撑着。玉皇殿整体建筑高耸,屹立在旷野高岗上。叠构三层高达21.40米,四周回廊,广深各五间,周围由20根石柱托起。石柱上依然雕刻着盘龙彩凤、奇花异草、神仙故事,雕刻技术精巧,形象生动,尤其是“阴阳鱼”和“丹子龙”图案,十分珍贵。

阳台宫院内尚存元、明、清碑碣题记数十通,主要有元代《圣旨碑》、《吴天王玉皇上帝碑记》,明代《重修三清殿碑记》、《新建玉皇阁记》、《荆之琦碑》,清代《重修三清阁序》等。月台上有大铁锅一口,外径1.70米,腹深0.84米,右有雕花大石槽一个。这也是珍贵的明代遗物。另外,阳台宫院内有千年桧柏,郁郁葱葱。树冠如龙似凤,故称“龙柏”、“凤柏”,寓意“龙凤呈祥”。大罗三境殿前有一棵娑罗树,相传是玉真公主亲手所植。

▼ 阳台宫

清虚宫位于王屋山下,大店河畔,北依岗丘,南面是开阔平敞的河谷阶地,景色秀丽,环境清幽,被称为是“蛟龙吐玉”的风水宝地。清虚宫初建于唐代,是王屋山“三宫”之一。据杜光庭《王屋山圣迹记》载:“昔唐建三清殿及清虚观”,指的就是它。还有一个传说,认为清虚宫是东汉时王褒草创。不过,考其基址,王褒所创是在小有清虚之天的王母洞前。元顺帝元统

“清溪道士白云居，日诵元君玉字书。忽有空香迎客至，月中携手出清虚。偶来仙观踏飞霞，遥见青林已着花。若道人间无月府，门前谁驻五云车。”

——明·吴国伦《清虚宫》

“咫尺天坛未可通，上方台殿碧云笼。樵归山经莓台滑，鸟啄秋园柿子红。涧底声喧连夜雨，檐前铎报一天风。明朝拄杖凭虚上，万壑千岩望不穷。”

——清·何腾龙《十方院遇雨》

二年(1334年)重建，清代曾经重新修葺过。现存的清虚宫是一座坐北朝南的建筑，整个建筑依次为山门、东西配殿、三清大殿、三层玉皇阁。主殿三清殿面宽五间，进深四间，是清代大型单檐悬山式木结构建筑，柱头雕成龙首及蚂蚱头形，并刻成“亞”字形云纹，十分精美。配殿东为关帝殿、东王公殿，西是玄坛殿、西王母殿。其中，西王母殿面宽三间，进深两间，是清代单檐悬山式木结构建筑。前檐斗拱为三彩龙首单下昂，龙首张口含珠，须眉毕现，龙身曲线柔和，鳞片排列有序，属于清代中期的木雕艺术珍品。

迎恩宫位于华盖峰东的垂珠峰下，背枕黛珠峰，东西分别有从滴水岩、紫薇溪来的水流汇集于宫门之前，然后绕向南方流去。高山林立，溪水潺潺，故人们称之为“二龙戏珠”宝地。迎恩宫创建于唐代，是为迎接唐代帝王祭天而建。宋徽宗初年曾游历王屋山，这里又作为皇帝圣驾驻蹕的住所，故也称行宫。该宫分为上下两院，依山就势由南向北，层层垒筑，错落有致。迎恩宫的建筑精巧雅致，下院是青堂瓦舍，显得肃静淡雅；上院则金碧交辉，雍容气派。整个建筑以中轴线为核心布局。下院有山门、祖师殿及东西回廊；上院有土地殿、南天门牌楼、玉皇殿及东西配殿。下院的主殿祖师殿面广三间，进深四架椽，是清代单檐歇山式木结构建筑。上院的主殿为玉皇殿，同样面广三间，进深三间，但建筑形式却与祖师殿迥异，而是明代所建的单檐歇山无梁殿建筑，通体为黄、绿、孔雀蓝琉璃瓦砖，檐下所雕的仙人、武士、麒麟、凤凰、山树、海水等，均为明代彩琉璃艺术珍品。玉皇殿内部结构是用条砖形成拱券顶，成为一无梁殿。此外，上院的東西配殿也为明清时期的无梁殿建筑形式，这在其他地区十分罕见。

十方院，原名上方院，位于天坛山南麓两公里处的秦沟帝的高坪上。东临三官岭，西依瘦龙岭，沿神路前可通紫

微宫,后可达天坛山顶。传说黄帝曾于此处访道,故又名上访院。又有传说,这里曾是春秋时期周灵王之子子晋与浮丘公修道的地方。而秦时,“商山四皓”曾隐居于此,故又称避秦沟。唐代司马承祯初来王屋山居此,取“十方道流多会于此”之意,名之为“十方院”。十方院坐北朝南,整个建筑依地形而筑,台基错落,成一方形四合院落,其主轴线正对着天坛山的山顶。十方院自南向北,依次为山门、王子晋祠、浮丘公祠、李公祠、司马承祯写经洞、老君祠,历代多次重修。

药王祠位于王屋山下,清虚宫北,大店河畔,原名翠微庵。药王祠背靠灵山支脉,左倚七林山,右有天坛山余脉拱卫,大店河从北向南流去。传说孙思邈曾在此居住,采集草药,并著《千金翼方》于此。因此,后人将其称为药王庙。药王祠创建年代不详,现在的药王祠为清道光二十二年(1842年)重建,是一四合院落,有过道大门、东西厢房、拜堂。药王祠前有七块花岗岩大石头,其中一块长140厘米,宽125厘米,高110厘米,中间还有一石臼,口径25厘米,深24厘米,传说是当年药王捣药用的药臼;另一块石头上刻有“翠微庵”三个大字,落款为“真人题”,却不知是何人何年所遗。

灵都观位于玉阳山尚书谷口的玉溪河西岸。唐时,因奉玄宗之命,为玉真公主择地而建,故又称玉真观。据说,观建成后,玄宗于山门亲题“灵都观”三字。金明昌三年(1192年)升观为宫。元初,丘处机的弟子张志谨主持灵都观,盛极一时。明清两代,灵都观都得到过修缮。灵都观现为前后两院,前院依次为山门、大殿、楼阁与钟楼、角楼等建筑;后院为翼门和前、中、后三座大殿及东西配殿等。观内存有唐天宝二年(743年)《张尊师探玄遗烈碑》、《玉真公主受道灵坛祥应记》,元大德九年(1305年)《灵都万寿宫图志碑》等碑。

在东玉阳山南麓有一座麻姑庙,创建于唐代。现在的麻姑庙为清代重修。据明代《麻姑宝卷》记载,麻姑原

“清虚西北山,云是聚虎坪。坪下翠微庵,昔孙真人曾于此置货药坪。”

——明·陈贵《游王屋山记》

“台殿曾为贵主家,春风吹尽竹窗纱。院中仙女修香火,不许闲人入看花。”

——唐·张籍《玉真观》

“白云斜日映春松,玉宇瑶台知几重?把酒题诗人散后,华阳洞里有疏钟。”

——唐·韩愈《题玉真观》

“一声长啸坐孤石，紫
云悠悠送黄皓。个中疑是麻
仙姑，冷笑世间光景促。”

——宋·林灵素《麻姑仙》

“峨峨峻岭接云衢，古
柏参差数万株。瑞草不容凡
眼见，灵禽只旁道人呼。凿
开洞府群仙降，炼就丹砂百
怪除。福地名山何处有，长
春即是小蓬壶。”

——元·丘处机《长春
即是小蓬壶》

名侯真定，唐人，15岁入王屋山随玉真公主学道，后得道飞升，此庙即是为纪念麻姑而建。麻姑庙坐北向南，依山而建，两进院落，高低错落，依次为戏楼、梳妆楼、山门、麻姑殿、祖师殿。东侧有眼光殿、广生殿、财神殿；西侧有龙王殿、药王殿。其中，梳妆殿坐落在台榭之上，面阔小三间，进深四架椽，是清代单檐悬山式木结构建筑，木雕精良。

王屋山上还有一所著名的宫观，即是奉仙观了。奉仙观俗称荆梁观，位于济源市市区荆梁北街东侧，是唐垂拱二年(686年)由道人孔志道创建。唐中期这里栖止了著名的道士二鲁真人：鲁和光与小鲁真人，后者在此写出道经《仙解谣》。唐宪宗时(806~820)，奉仙观曾一度易名为奉仙万寿宫。宋代时，名道贺兰栖真主持奉仙观。奉仙观在金大定二十四年(1184年)重建三清殿，元代葆光大师再重修三清、三官等四配殿，至此奉仙观规模益备。此后历经扩建，形成了现在殿宇十余座的规模。

奉仙观也是一座坐北朝南的建筑群，采用南北中轴线布局，依次为山门、玉皇殿、三清殿与东西廊房。山门面阔三间，进深两间，是清乾隆十七年(1752年)重建的单檐悬山式木结构建筑，两侧翼门为清式垂花门。玉皇殿内奉玉皇大帝塑像，是一座面广三间、进深四架椽的明代单檐悬山式木结构建筑。主殿三清大殿，又名老君殿，建于金代初期。大殿面广五间，进深三间，是金代的单檐悬山式木结构殿堂建筑。其中，檐柱为巨粗的八角型石材，檐下有硕大的斗拱。观内现存碑文、石刻众多，有《大唐宗姓太上老君石像碑》、《重修奉仙宫讲堂记碑》、《宋真宗诗诏赐贺兰先生碑》等。其中，唐垂拱元年(685年)所立的《大唐宗姓太上老君石像碑》是为唐代道教碑碣之冠。

长春观位于柏林沟北坡，这里沟壑参差，数峰争秀，柏林繁茂，金线河绕过长春观东而北去，因此有人间仙境“小

蓬壶”之称。长春观创建于何年已不可考,元世祖中统元年(1260年),长春真人丘处机的弟子、洞真子解志通来到王屋山,见这里有道观遗址,因而就修建道观,名为“长春观”。长春观在清雍正年间(1723~1735)曾经得到重修,现存的宫观规模即是当年重修之后的面貌,是一座坐北朝南的两进院落,玄元殿在前,玉皇殿置后。东侧有三官殿、关帝殿和白龙殿;西部是四圣殿。玄元殿又名老君殿,为清雍正十三年(1735年)修建,面阔三间,进深六架椽,是一座清代的单檐悬山式木结构建筑。

玉殿珠楼空翠微——龙虎山

龙虎山原名云锦山,位于江西省鹰潭市境内,是我国典型的丹霞地貌。山上峰峦叠翠,树木葱茏,以二十四岩、九十九峰、一百零八景、二十多处神井丹池和流泉飞瀑著称于世。《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫,洪太尉误走妖魔”就以“千峰竞秀、万壑争流。瀑布斜飞、藤萝倒挂”这样生动的文字描写龙虎山的景色。而龙虎山的名称来历,除了与祖天师炼丹有关的传说外,据说还有另一出处,即“状若龙虎”,一山曲折盘旋如蟠龙,另一山卧如伏虎,形成龙虎对峙、龙盘虎踞的壮观景象。这从另外一个角度说明了龙虎山山势险峻,景色奇异。但事实上,龙虎山最吸引人的还是山中道观祠寺星罗棋布,据说山上原有10大道宫,81座道观,50座道院,10个道庵,而著名的有上清宫、正一观、天师府等。后屡遭兵火,大多数道观被毁,今仅存天师府一处。作为天师道创始人张道陵修炼的祖坛,历代张天师们的居住之地,道教的第三十二福地,在中国道教史上占有重要的一席。

龙虎山的得名,还与天师张道陵的一段神奇的故事有关。那是在政局动荡的东汉顺帝年间,祖天师张道陵行舟自鄱阳湖逆水而上,行至龙虎山时,便被龙虎山壮观的云锦石所吸引,便决定在此结庐而居,专心炼制“九天神丹”。奇妙的是,丹成而龙虎现,因此,云锦山改名为龙虎山。此说充满了神话色彩,但张天师一脉自南北朝以后在龙虎山承袭数十代,历经一千余年,成为我国一姓嗣教最长的道派,素有“北孔(孔夫子)南张(张天师)”之称。而龙虎山也因天师道在最兴盛的时期曾建有91座道宫,81座道观,50座道院,24殿,36院。

事实上,张道陵是在西入巴蜀后才创立了天师道的。他在蜀地用符水咒法为人治病救灾,受到当地百姓的拥戴,并创建了天师道最初的组织管理体制。

其子张衡,衡子张鲁则继承发展了他的事业。张鲁降曹后,其子弟便从史籍中消失,从此无闻。事实上,龙虎山张天师的传承,我们还是在中晚唐时才逐渐从构造成形的道书中得知的。这些道书关于天师后人有两种说法:一说称张鲁之后的第四代天师张盛没有跟随张鲁北上许昌,而是携祖传印剑,自汉中径直回到了龙虎山,在山间建立了一座“传坛”,也就是今天太上清宫的位置。此后,每年道教的三元日,也就是上元正月十五、中元七月十五和下元十一月十五这三日,张盛都登坛宣讲道教教义,并以龙虎山为根据点传播天师道。从此以后,天师的子孙们世居龙虎山,龙虎山也因此发展成为道教正一道的据点;另一说认为,天师张道陵的第十二代孙张道裕,在南朝梁天监二年(503年)时才来到龙虎山隐居修真。但开始并没有在这里建立道观,直到十多年后某一夜,张道裕忽然梦见圣祖张道陵对他说:“你所居住的山峰下,形势颇佳,可以在此建立道馆。”此后,张道裕开始在龙虎山上修建道观,才真正在龙虎山建立起天师道的基地。

有史可考的龙虎山较早的道教庙宇,就是唐会昌年间(841~846)所建的真仙观。不过,唐代时对居住此地的张天师大多赐有封号,只是头衔并不统一,诸如法师、国师、先生、真君、大真人、大夫不一而足,甚至有不少天师官居一品,位极人臣。南唐时,在龙虎山新建了张天师庙,南唐朝廷对张天师大加褒扬,社会影响从此形成。入宋以后,统治者仍然对龙虎山的天师道青睐有加,宋真宗就曾召见第二十四代天师张正随,并赐封为“真静先生”,正一教主,主领三山(龙虎山、茅山、阁皂山)符箓。吏部尚书王钦若趁此机会,为

龙虎山奏请设立“授箓院”。这还不算,宋真宗索性赐钱在龙虎山扩建上清观,不仅豁免上清观的田租,而且特准天师们世袭制。从此,嗣任的天师们都袭封“先生”称号。不要小视这一称号,这可是当时道士中最高

▼ 龙虎山天师府

的阶位。由于张道陵的后嗣受到了朝廷的重视,龙虎山道教当然也就随之而兴旺发达,大批的道教官观正是在此时修建起来的,如著名的上清宫、正一观等。

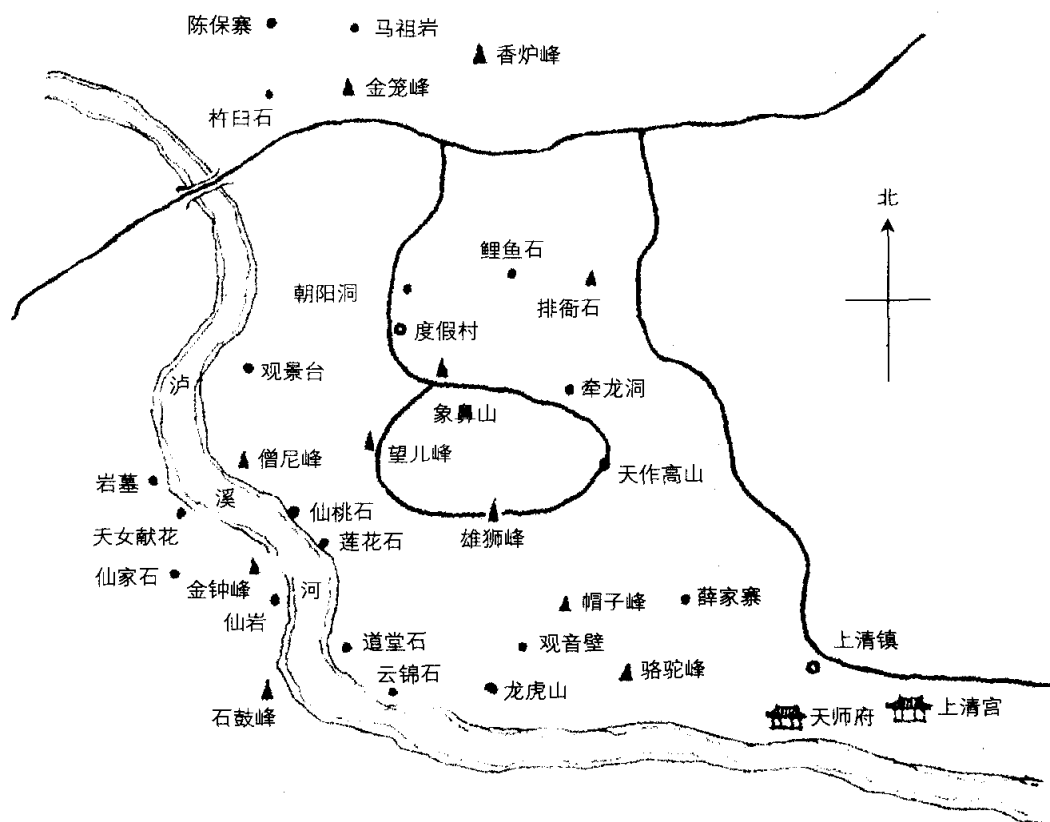
至元代,龙虎山的天师道所获殊荣更非前代可比。元世祖忽必烈两次召见三十六代天师张宗演,还在其《制》文中大方地称宗演为“嗣汉三十六代天师”。在此之前,张道陵后人虽自命天师,民间也如此称呼,但从未受到官方认可,宋代皇帝也仅仅赐以“先生”名号。只有到了元世祖忽必烈接见张宗演时,才使官方正式承认了“天师”这一头衔。这一头衔一直沿用了整整一个蒙元王朝。明太祖即位后,天师头衔被取消。不仅头衔如此,从职责上看也有相似的历程:南宋末年张可大受命提举三山符篆,当时可谓权限大矣,但比起后来蒙元皇帝任命其子张宗演主领的江南道教事来,那可真是无与比肩了。就在蒙元皇帝正式承认张氏“天师”头衔的同时,天师府于仁宗延佑六年(1319年)从最早的上清镇关门口迁建到了上清镇长庆里,并改称为“嗣汉天师府”,不久再迁到现在的地址。

明代中前期,正一道受到明朝各位皇帝的恩宠与重视,龙虎山道教也因此十分兴盛。这一时期最著名的天师,是第四十三代天师张宇初。他除了熟谙家传符篆教法外,还精通内丹术,并对儒家的

“何草乏灵姿,无山不孤绝。我行虽云蹇,偶胜聊换节。上界浮中流,光响洞明天。晚禽曝霜羽,寒鱼依石发。自有无还心,隔波望松雪。”

——唐·顾况《弋阳溪中望仙人城》

▼ 龙虎山道观示意图

经籍也十分在行,成为当时名扬远近的高道,对龙虎山道教的发展颇有贡献。但明中叶以后一直到清代,全真道兴起,天师道受到朝廷贬抑,龙虎山道教也因此趋向衰落。

龙虎山地区在天师道最盛时期,曾先后建有10大道宫,81座道观,50座道院,10个道庵。然而桑海靡常,多数宫观早已废圮,保存至今者只剩有上清宫的部分建筑与天师府。其中,历代天师祀奉太上老君和朝会之所的上清宫是我国规模最大、历史最悠久的古老道宫之一。

上清宫位于龙虎山下、上清镇东端,初建于西晋永嘉年间(307~313),不过当时并不称上清宫,而是名“传箓坛”,直到唐代才更名为“上清宫”。由于历代王朝拨出大量金银修建,上清宫极盛时曾建有24殿、36院及其他建筑,被称为“神灵所都,百神授职之所”,名震一时,清代康熙帝曾御书“太上清宫”。后因战火,上清宫毁坏严重,现仅存有福地门、九曲巷、下马亭、钟楼、龙虎仙峰、玉门殿、东隐院等少数殿宇。但上清宫内收藏了大量的碑刻,其中元朝书法家赵孟頫所书的碑刻就有25通。

与上清宫分处上清镇另一端的天师府是我国目前保存较好的封建时代大府第之一,也是我国现存的规模最大的道教建筑之一。天师府濒临泸溪河,全称为“嗣汉天师府”,又被称为“大真人府”,为历代张天师起居和祀神的地方。天师府初建于天师道大行其事的宋代。虽然天师道在明代恩宠有加,但在清代颇遭冷遇,现存的天师府内的殿、堂、楼、阁等多为清乾隆、同治时依旧制修葺。

▼ 天师府二门

天师府坐北朝南,建筑群以府门、二门、私第为中轴线,分东西中三路形成八卦形,即以三门为主体的前路建筑;以私第为主体的中路建筑;以万法宗堂为主体的西路建筑。

前路建筑以府门开始。府门是一个坐北朝南的五开间建

筑,碧瓦红墙,丹楹朱扉,上悬“嗣汉天师府”额,前正中两柱上有抱柱对联一副:麒麟殿上神仙客,龙虎山中宰相家。门前一对石麒麟,倍增威武。循甬道前进约五十米,即达二门。二门上悬“敕灵旨”额,六扇门上分别画有六尊门神:秦琼、尉迟恭、程咬金、单雄信、罗成、杨林。进入二门沿甬道往北,道中有一眼古井,曰“丹井”或称“灵泉井”、“法水井”,相传是南宋著名道士白玉蟾奉天师法旨所凿。经古井再北为“玉皇大殿”。玉皇殿原是历代张天师的演法大堂,初建于嘉靖五年,为一重檐歇山式建筑,殿宇巍峨,内祀玉皇大帝,金童玉女分侍左右,十二天君陪祀两边,八条金龙飞舞楹间,内有康熙御书“碧城”匾额和乾隆御书“教法宗传”匾额。玉皇殿西南为“钟亭”,内置原大上清宫重达九千余斤的大钟,为稀世珍宝。

玉皇殿后是中路建筑群——天师私第。王府式的天师私第,是中国现存的“大府第”之一,是历代天师的住宅,系明建清修的建筑。天师私第门旁石刻“西江无双地,南国第一家”的对联,“拙浦西京”的横批。门内有一影壁饰“鹤鹿蜂猴”图一幅,取其谐音“厚禄封侯”之意。天师私第分为前、中、后三厅。前厅,又称三省堂,是天师府的议事之所,也是私第的建筑中心。最初建于明代,清代又得到重修,这里原为过厅,现改为“天师殿”。天师殿中祀祖

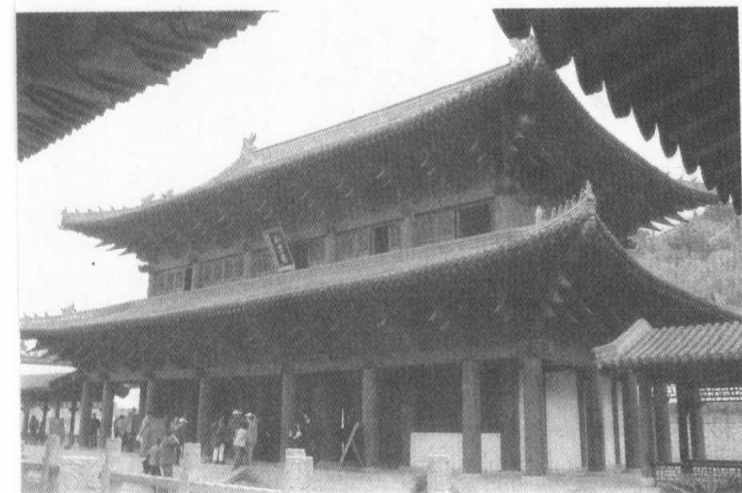
▼ 龙虎山道观远眺

▼ 仪门

▼ 玉皇楼

▼ 祖师殿

天师张道陵之像,王长、赵升立侍左右;右祀第三十代天师张继先像;左祀第四十三代天师张宇初像。天师殿正中的大柱擎起的穿枋上共有三块匾,正中的那块“道契崆峒”匾是民国三年(1914年)时任大总统袁世凯赠给第六十二代天师张元旭的。天师殿后面与中厅以天沟搭接,又以砖墙石门分之,石门上书“道自清虚”四字。中厅原本为内客厅,是用来接待贵宾的,故别称为“壶仙堂”。中厅与后厅以天井及东西厢房相连缀,厢房上置楼阁,东西相对,并与中厅、后厅形成天井。整个天井,青石铺地,四壁间雕梁画栋,富丽堂皇,呈现出封建王府气魄。后厅才是天师自己真正使用的地方。这里俗称“上房”,天师们在此日常起居,处理各种教内事务。中堂上悬挂着乾隆皇帝赐给第五十六代天师张遇隆的匾额,名为“教演宗传”,也算是一个宝物了。穿后厅而进,则直通“灵芝园”。灵芝园东西各建廊房四间,整齐相对。园内奇葩异花,四季飘香。

万神集聚的“万法宗坛”,坐落在私第西边,坐北朝南,自成院落。万法宗坛在天师府内的各式建筑中虽不起眼,却是张天师作为道教教主掌管天下道教事务的重要象征,地位非比寻常。院内置三殿,是张天师在私宅的祀神之所。北方正殿五间,祀三清、四御、三官、五老。正殿前分东西两配殿各三间,东祀司法神王灵官,西祀财神赵玄坛,皆是碧瓦朱楹。宗坛后面,原为真武殿址,现为花草葱茏、古树浓阴的百花园。园后接百花池,池旁有“纳凉居”古房尚存。

除了上述各种建筑、珍奇宝贝外,天师府号称还有“四

大法宝”，相传为第一代张天师所传：一是“三五斩邪雌雄剑”；二是法印“阳平治都功印”；三是各种符篆，有护身、镇妖、镇宅等三十六天将符与各种经、像；四是各种宝物，如天蓬尺、玉笏、玉冠、拷鬼桃杖、令牌等。这四大法宝成为天师府的镇府之宝。整个天师府规模宏大，古朴典雅，不愧有“西江无双地，南国第一家”之称。

在龙虎山麓之下一开阔平坦处，是正一观旧址。基址坐北朝南，面水背山，据说是第四代天师张盛从汉中携祖天师印剑符篆迁回龙虎山时在这里建立的道坛。后来又在这里建祠，祭祀祖天师。南唐时建为天师庙，宋代改为演法观，明代修建为正一观，建钟鼓楼。但天师府迁往上清镇后，正一观逐渐衰落，最后沦为废墟。

从正一观继续上行，便到了祖天师结庐炼丹的水帘洞、炼丹岩了。炼丹岩前临溪涧、峭石壁立，丹灶遗址尚存，草庐遗迹仍在。水帘洞瀑布飞泻，状若珠帘，当年祖天师就是用此水炼成九天神丹的。

吴汉神仙两道场——阁皂山

位于江西省樟树市东南的阁皂山，俗称阁山，又名葛岭，在道教中被称为第三十六福地。其得名据称是因为其山形如阁，山色如皂，取其“形阁色皂”之意。阁皂山是武夷山的支脉，共有99座山峰，绵亘二百余里，跨乐安、新淦（旧隶新淦，宋置临江军，乃县清江，今属樟树市）、丰城三县，是道教灵宝派的祖山。阁皂山峰回峦复，古竹苍松，霞蒸云蔚，引絮含烟，风景优美。左有阁水，右有感溪，环山合抱，恰如双龙护珠。主峰凌云峰海拔807.5米，历史上与匡庐、玉笥两山齐名，称“江右三大名山”，列为“豫章十景”之一。

相传道教创始人、天师道始祖张道陵，在汉永元二年至永建元年（90~126）之间，曾到阁皂山修炼，立坛于阁皂山西峰的西坑挂壁峰，俗称“天师坛”。东汉建安七年（202

▲ 龙虎山道观外景

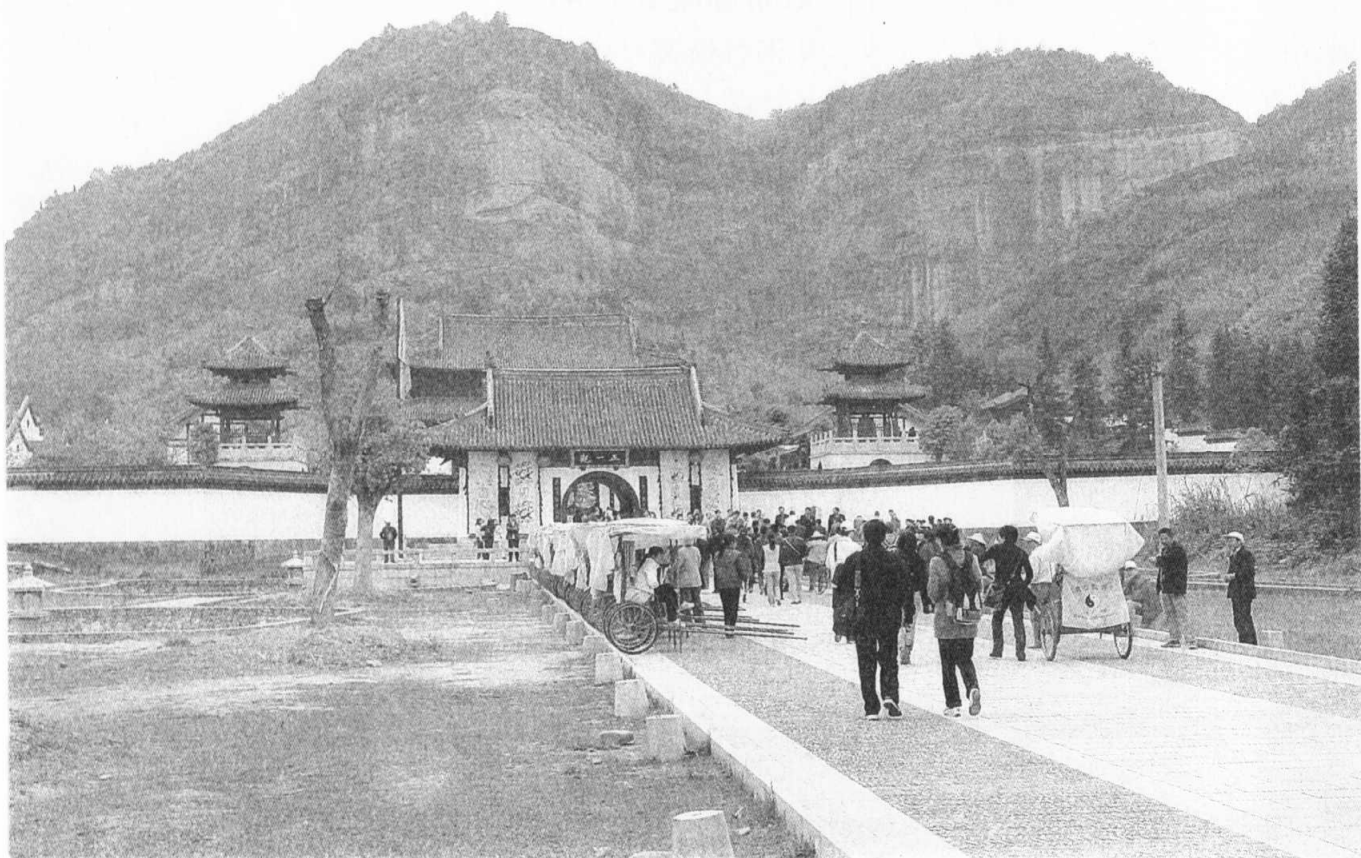
▲ 天师府内景

“第三十六阁皂山，在吉州新淦县，郭真人所治处。”

——唐·司马承祯《天地官府图·七十二福地》

年)，葛玄入阁皂山，结庐筑坛，修道炼丹，采药行医，删集灵宝经诰。葛玄在阁皂山前后四十余年，其间，他以阁皂山为中心，多次往返洪州（今江西南昌）西山、萍乡武功山、修水幕阜山、铅山葛仙山等名山修道。灵宝派道士声称，葛玄在游历诸名山之后，最后在阁皂山东峰卧云庵筑坛立灶，烧炼金丹，终于道成升天，后被奉为阁皂宗祖师。而后人用“汉吴神仙”形容在阁皂山修真成仙的汉天师张道陵和三国吴仙翁葛玄。据神怪小说《搜神记》称，东晋时丁令威亦曾修炼于阁皂山，至今阁皂山还遗有丁仙峰之名。再后来，来阁皂山修道炼丹的是葛玄的侄孙葛洪了。葛洪受叔祖葛玄的大弟子郑隐传道之后，尽得《灵宝经》真谛，于是追随葛玄遗迹，先后在包括阁皂山在内的江右名山隐居修真十余年。这期间葛洪继承和发展了葛玄修身养性、长生成仙的思想，并将汉晋以来的道教思想融会贯通，撰成巨著《抱朴子》，将道教神仙方术理论推向极致，因此，被灵宝道推为与其叔祖葛玄比肩而立的灵宝派始祖。而灵宝派也以阁皂山为本山，故而称为阁皂宗。现阁皂山上的葛仙祠，就是祭祀葛洪的宫观。

▼ 重建的正一观

南北朝至隋唐间，阁皂山先后建有阁皂观以及仙人、路山、郭公、卧云四庵。唐代先天元年(712年)，阁皂道士孙智谅奉唐玄宗诏进京，入内殿修斋。同时，玄宗御赐阁皂山主观名阁皂观，孙智谅于是将原来的草堂改为高台殿宇式的建筑。从此，阁皂山中的道教日益繁盛。

但阁皂山真正开始兴盛实际上是在北宋时期。当时除了有大批道士来此修道，香火兴旺外，更重要的是，阁皂山还得到了宋代诸位皇帝的青睐。先是宋真宗于大中祥符年间(1008~1016)，将他曾用过的年号“景德”赐给阁皂山最主要的宫观阁皂观，名之为景德观，以示皇恩浩荡；随后，宋神宗又在物质上给予支持，赐给阁皂山御书118卷，良田二千余亩。同时敕封传教威仪知为灵宝大师。到了宋徽宗政和八年(1118年)，再将景德观敕名为“崇真宫”，并追封葛玄为冲应真人。

靖康之难，北宋亡于金。偏居一隅的南宋朝廷对境内的阁皂山待遇益隆。宋理宗将崇真宫前加封三字，改名为“大万寿崇真宫”，以示尊崇，并赐许龙虎山、阁皂山、茅山三山为道教传箓圣地，再进一步追封葛玄为冲应孚佑真君。在南宋朝廷的恩宠下，当时阁皂山的道教盛况空前，各类道教宫观六十余处，有房屋一千五百余间，道士五百余人。著名道士谢仲初长住山中修道，道士白玉蟾在此撰写《昊天殿记》，南宋左丞相周必大撰有《阁皂山崇真观记》。一时间，颂扬阁皂山的诗词难以计数。

南宋亡于蒙元后，北方的全真道兴起，阁皂山的兴盛

阁皂宗为符箓三宗之一，形成于北宋，流传至元明。阁皂宗是灵宝派发展到以阁皂山崇真万寿宫为传播中心时代的别称。

◀ 阁皂山远眺

“(宫)后倚西两山,皆有坛,其东葛,其西张矣。”

——南宋·周必大《阁皂山崇真宫记》

时期也随之结束。屋漏偏逢连阴雨,至正十二年(1352年),阁皂山上最主要的宫观崇真宫遭变故,台基殿宇俱毁,灵宝派元气至此大伤。明代,先是朝廷对道教表示尊奉,于洪武十七年(1384年)、二十七年(1394年)和宣德初年(1426年),前后授阁皂山五十代传人李半仙、五十一代传人张尊礼、五十二代传人黄谷虚为正八品灵官,管理控制全山道众;再经过道士徐鳞洲等人的不懈努力,使阁皂山的宫观稍有恢复,但规模与影响力都远不及宋时。不幸的是,到了宣德八年(1433年),阁皂山再度遭到山火焚烧,宫观尽毁,道众星散。此后,阁皂山道观“负积虚税”,无复旧时容貌。万历年间(1573~1619),道士刘开化企图重修宫观,恢复阁皂山昔日辉煌,但终因财力有限,无法实现。万历十四年(1586年)陆从平在《阁皂山旧序》中是这样描绘当时阁皂山道教状况的:“数百年来声响消歇,亡沦云骈鹤驾,寂然无闻。”

整个清代,阁皂山始终衰败不堪。清末民初著名道士欧阳明性住持阁皂山,倾其全力以图恢复阁皂山道教旧观。虽然欧阳能医善药,武艺高强,曾在全国道教戒坛考取“天”字号第一名,阁皂山在他的主持下,殿堂也确实有所修复,但毕竟时代不同了,阁皂山在经过短暂的回光返照之后,最终完成了它的历史使命,解放初期道观内仅剩的三位道士也不得不陆续回家务农去了。

目前阁皂山道观虽无,但道教遗迹却随处可见:骆驼峰为葛玄得道藏丹处,太极峰是为玉女理鬓处,西坑挂壁峰传说是张道陵修炼的地方,因此这里有张天师坛。至于剑劈石、双鲁门、风门、一天门、丹井

▼ 阁皂山山门

等处,则山川神异,俊美灵秀。此外,在凌云峰峡口的悬崖上,飞跨着一座石拱桥,名曰鸣水桥。这是一座建于北宋政和元年(1111年)的石桥,虽历经八百多年的风雨,但桥拱至今完好无损,十分神奇。

海角天涯名胜——崂山

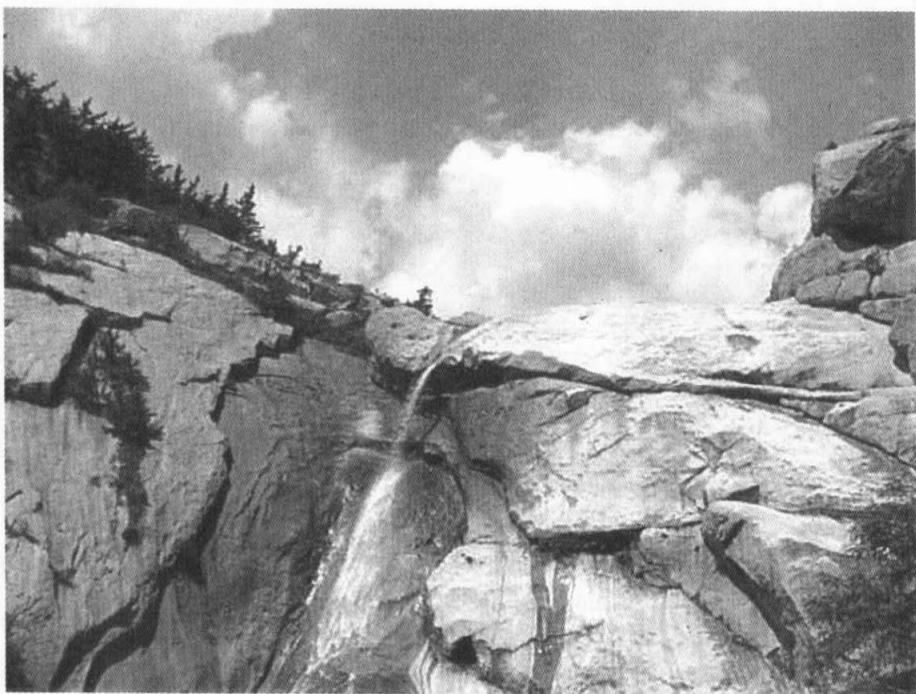
与南方的道教名山不同,位于山东半岛西南端的崂山,自古即为人们所熟知的名山。古代时,崂山就有多种称呼:劳山、牢山、辅唐山、鳌山,当然也反映出崂山历史之悠久、文化之多样。崂山背负平川,面临大海。主峰巨峰,也称崂顶,海拔1133米,是我国海岸线上最高的山峰。由于崂山巨石峭拔,群峰竞秀,在雄旷巍峨之中,尽显旖旎俊秀,因而自古就有“泰山虽云高,不及东海崂”之说。在道教中,崂山位居第六十六洞天。

虽然,崂山在杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》中排名靠后,但实际上崂山与道教的关系却源远流长。作为黄老道发源地——齐地的一座重要山峰,崂山历来被誉为“神仙之宅,灵异之府”。远在秦代,方士徐福率童男、童女各五百赴瀛洲三岛,为秦始皇寻求长生不老药。传说徐福即从距此不远的“徐福岛”登船入海。其实,徐福的传说不过是崂山重要性的一个注脚罢了。西汉时期,黄老道盛行,崂山的地位自然不可小觑,太初四年(前101年),汉武帝就曾亲自到崂山“祀神人于交门宫”,并期望在此遇上仙人,索取长生之药,最后以失望告终。事实上,自秦汉以来,屡有道士真人隐居崂山修行。汉武

“徐福字君房,不知何许人也。秦始皇时,大苑中多枉死者横道,数有鸟如鸟状,衔草覆死人面,皆登时而活。有司奏闻。始皇使使者赉此草以问北郭鬼谷先生。先生云:‘是东海中祖洲上不死之草,生琼田中,一名养神芝,其叶似菰生不丛,一株可活一人。’始皇于是乃谓可索得,因访求精诚道士徐福,发童男童女各五百人,率楼船等入海寻祖洲,不返。”

——《历世真仙体道通鉴》卷六

▼ 崂山龙潭瀑

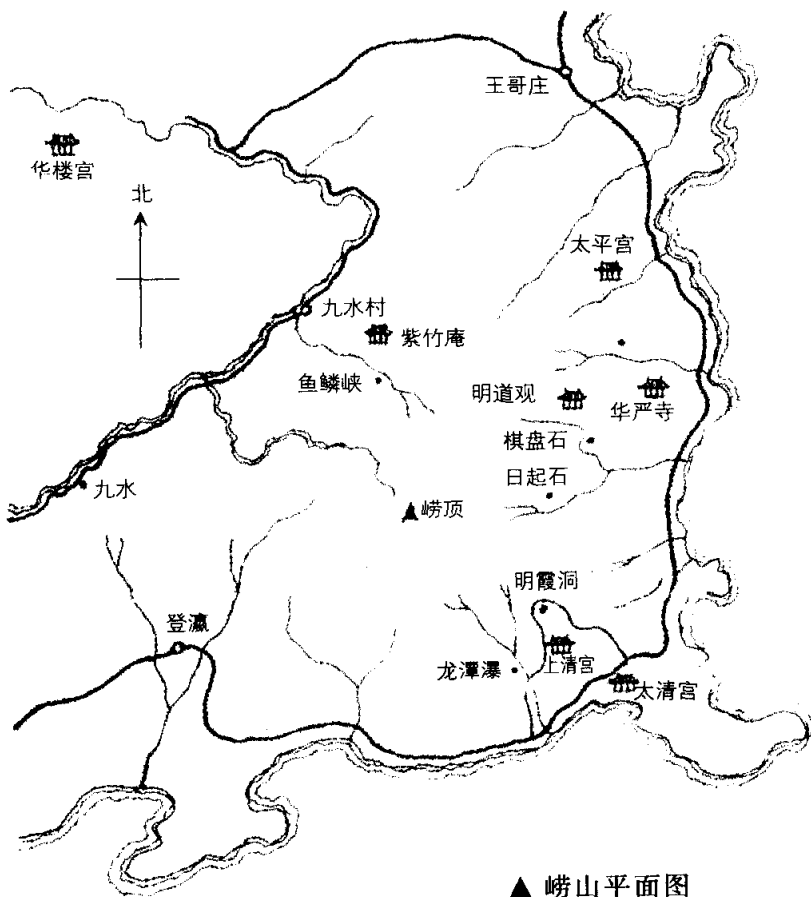
帝建元元年(前140年)张廉夫到崂山,修茅屋一所,供奉三官,次年再建庙宇,供奉三清,名曰太清宫。故张廉夫被认为是崂山道教开山之祖。

唐宋时期是崂山道教兴盛的时期。李唐王朝以尊道为其崇本的手段,因此,对崂山也尊崇有加。玄宗天宝四年(745年)敕许王到崂山炼长生之药,并改崂山为辅唐山。由此可见崂山的地位之隆崇。宋代继承了唐代崇道的政策,崂山的道教也因此获得了发展的良机。许多道士栖止崂山,修真养性,如乐正子长、刘若拙、甄栖真等。同时,大批宫观兴建起来,其中,著名的有太清宫、上清宫、太平宫等道观。

金元时期,全真道在北方兴起,并迅速传播开来,崂山因此成为全真道的一个重要据点。大批全真道道士在此修行,最著名的当属全真道北七真之一的丘处机。此时崂山又增建了迎真观、华楼宫等宫观,一时蔚为壮观。明清时期,崂山道教因有张三丰、徐复阳、李守真等著名的道士入山修行,成为北方全真道的重镇。尤其是明代道士孙玄清在崂山创立法派金山派,并因其自幼在崂山出家,故金山派也称为崂山派。这一事件对崂山道教的影响最为深远。

由于崂山在中国道教史中的特殊地位,因此崂山宫观也十分壮观。据说在道教最盛时,崂山曾拥有九宫、八观、七十二庵。但由于天灾人祸,屡建屡毁,保存至今的主要有太清宫、上清宫、太平宫、华楼宫、明霞洞等少数重要的宫观。

太清宫因位于崂山东南部下宫湾畔,因此也被称为下宫或下清宫,是由汉代隐士张廉夫于汉武帝建元元年(前140年)创建的,因而也被视为崂山祖庭。宋太祖时,又为华盖真人刘若拙建道场于此。金元时期,这里成为全真道的重镇,成为全真道天下第二丛林。现存的太清宫有房屋150余间,共分为三个独立的院

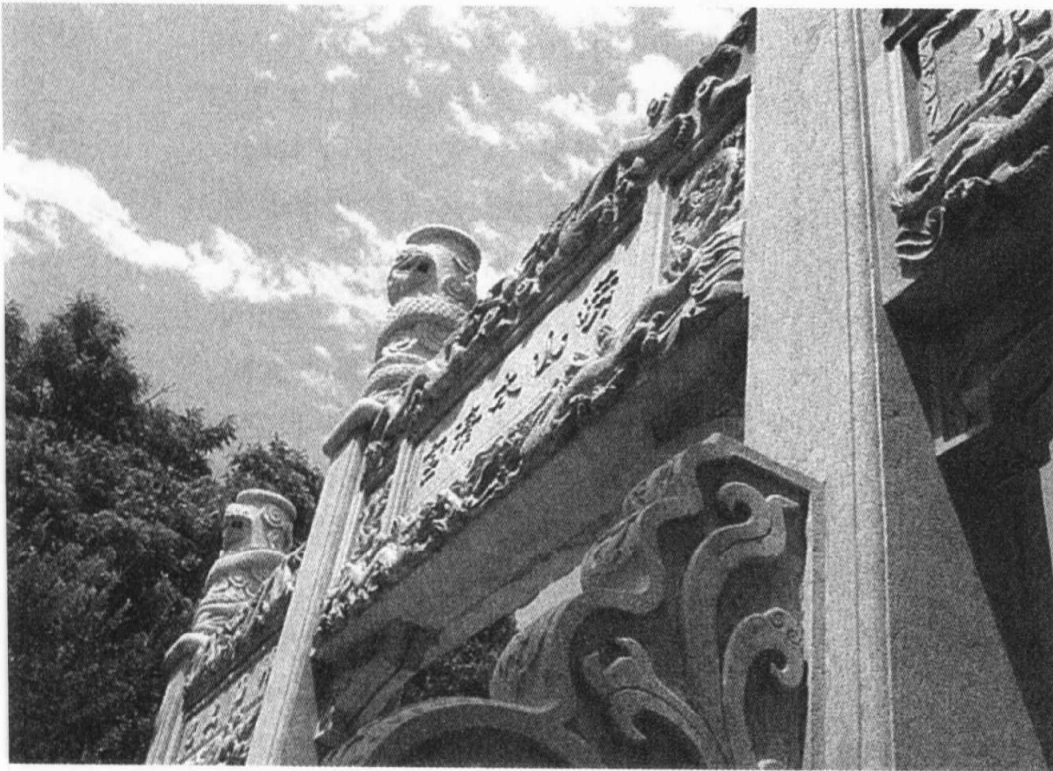
落:东南院的中心是三官殿,殿前院内现仍有两棵树干合抱粗细的耐冬树,据说这两棵树是明永乐年间(1403~1424)道士张三丰从海岛上移植于此的。这两棵耐冬树大名鼎鼎,蒲松龄在《聊斋志异》中的《香玉》篇里曾以院内的红牡丹与白耐冬为本,描写了为爱情献身的花仙子香玉和绛雪;中间的院落以三清殿为主,殿前有一神水泉,据说不涸不溢,颇为神奇;西院的中心则是三皇殿。殿本平常,但令人称奇的是,三皇殿的内壁上镶嵌着元世祖忽必烈护教文碑及成吉思汗所颁金虎符文。太清宫后有一巨石,上有康有为题刻。而宫乐道旁也有一块高达丈余的巨石,上刻有“波海参天”四个大字,下题有“始皇帝二十六年游于此山”小字一行。每当月圆之夜,海涛明月,澄静空灵。崂山一景的“太清水月”即此。

上清宫坐落在太清宫西北,崂山东南。上清宫原址本在山上,名崂山庙,传说东汉大儒郑玄郑康成曾在那里设

“独坐松林深处,遥望夕阳归舟。激浪阵阵打滩头,惊醉烟波钓叟。苍松遮蔽古洞,白云霭岫山幽。逍遥竹毫拿在手,描写幻变苍狗。”

——清·蒲松龄《西江月·崂山山宫》

▼ 崂山太清宫

▼ 太清宫香炉

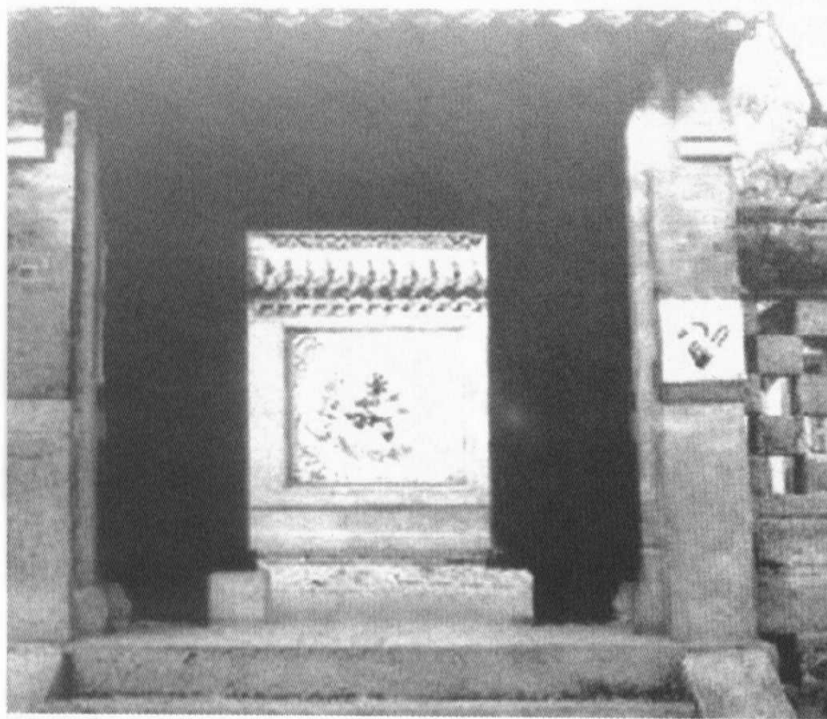

帐授徒。崂山庙在宋初被重新修建,宋太宗赐名上清,从此以上清宫名世。后上清宫为大水冲毁,元大德年间,华山派道士李志明因原址已无法恢复,故迁往今址重修上清宫。上清宫四周群山环绕,环境清幽。现有前后两处庭院和一处偏院。前殿祀三清,后殿祀玉皇,左右偏殿祀三官和七真,与他处宫观并无分别。只是元代长春真人丘处机曾居此,留有题刻,其中《青玉案》词一阙,七绝诗十首最为著名,并且在上清宫半里左右的地方有丘处机的衣冠冢,民间称之为丘祖坟。

太平宫离上述两宫稍远,位于仰口湾畔的上苑山麓。太平宫,最初名为太平兴国院,是宋太祖为华盖真人刘若拙敕建的道场,金明昌年间(1190~1195)重修。太平宫正殿依例是祭祀三清和玉皇,名为三清殿。配殿则有分工:东祀三官,为三官殿;西奉真武,名真武殿。

明道观是位于崂山东麓山间盆地中的一个小小的道观,也是崂山现存宫观中地势最为陡峭的道观。明道观地处奇峰怪石之间,山高林密,环境清幽。附近的摩崖石刻与仙人对弈的传说,使明道观成为探幽访道的绝佳去处。明道观虽小但历史却不短。唐代天宝年间(742~756)这里有一个道人的采药山房。金代,北七真之一,也是唯一的一个道姑——孙不二曾在此采药修炼。清

▼ 太平宫三清殿

康熙五十三年(1714年)白云洞道士田白云的传人宋天成在原采药山房处建明道观。现明道观总共有房屋十二间,其中天皇殿三间,老君殿三间。在崂顶的西北还有一座华楼宫,宫内有老君殿、玉皇殿、关帝殿各三间。在上清宫北约三里的玄武峰近山巅处有一明霞洞,这里地势高峻,可遥望大海。该洞开凿于金大定年间(1161~1189)。开凿初期,洞府宽敞高大,明代道人孙紫阳曾静修于此。清康熙年间(1662~1722)遭雷击,大半陷入地下。现明霞洞内主要建筑仅有一个斗母宫,而洞额“明霞洞”为清代书法家王序所题。洞前有

一平台,由此可远眺大海,近俯山崖,崂山胜景“明霞散绮”即此矣。

云横九派浮黄鹤——庐山

位于长江以南,鄱阳湖西岸的庐山,古称匡庐,又名匡山,是长江中游地区最为著名的山脉。山岳蜿蜒于江西省境内,最高峰大汉阳峰海拔1543米。庐山的得名还有一段故事:相传周威烈王时(前4世纪)有位匡先生,在山巅结庐,一心修炼。周天子听说后一心想结交他,屡次请他出山,但都被他拒绝。后来,这位一心想要成仙的匡先生,为了不受干扰,干脆潜入深山。使者遍寻不到,后来在山巅处发现了他居住的草庐,而人早已羽化登仙。庐山之名由此而来。庐山在道教中名列三十六小洞天中的第八洞天。

显然,庐山在道教的历史上地位显著。在早期的道教史中,庐山倒并不十分出名,唯一的故事发生在三国时期,当时以医术著称的道士董奉曾隐居在庐山般若峰下。据说董道士常为山民治病,从不收取分文,只是要求重病患者被治愈后植杏五株,轻病者一株。如此数年过去,积少成多,杏树已多达十余万株,蔚然成林。董奉仙逝后,人们十分怀念他,建馆奉祀。道教真正进入庐山是在南朝的刘宋

“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。”

——宋·苏东坡《题西林壁》

“夜舟达湖口,渐近庐山侧。高高标横天,隐隐何峻极。石镜启晨晖,炉烟凝寒色。旅泊将休暇,归心已隳陟。虚名久为累,使我辞逸域。良愿道不违,幽襟果兹得。故人在云峤,乃复同晏息。鸿飞入青冥,虞氏罢绾弋。”

——唐·吴筠《晚到湖口见庐山作呈诸故人》

▼ 庐山三叠泉

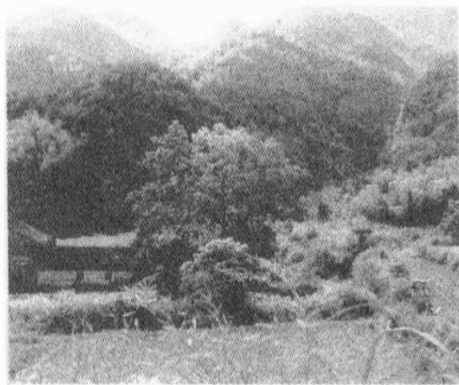
“(陆修静)研精玉书，稽仙圣奥旨。……勤而习之，不舍寤寐。”

——《全唐文》卷九二六
吴筠《简寂先生陆君碑》

“青嶂青溪直复斜，白鸡白犬到人家。仙人住在最高处，向晚春泉流白花。”

——唐·顾况《望简寂观》

▼ 简寂观遗址

▼ 礼斗石石刻

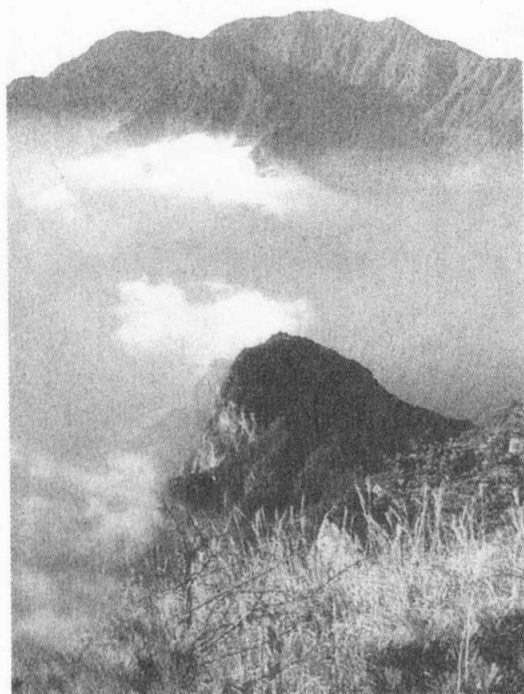

时期。当时著名的高道陆修静因避太初之乱，拂衣南游，于大明五年(461年)到达了庐山。因见庐山景色绝佳，便在庐山东南瀑布岩下营建精舍太虚观，隐居修道，而太虚观也就成为庐山上第一座道观。

宋明帝刘彧即位后，意欲弘扬道教，闻知陆修静之名，于是派遣江州刺史王景宗携带重礼，请陆修静进京弘道。在多次请辞后，陆修静于泰始三年(467年)赴建康。宋明帝对陆修静礼遇甚厚，显然，陆修静的道理也使宋明帝颇中心意。于是，宋明帝便在建康郊外的天印山为陆修静修筑崇虚馆以便修身养性。但陆修静并没有忘记庐山，他在崇虚馆住了十年后，于刘宋元徽五年(477年)去世，弟子们奉其灵柩归还庐山，安葬在布袋崖。由于宋帝诏谥陆修静为简寂先生，其庐山的旧居太虚观因而更名为简寂观。

陆修静在庐山简寂观修道前后共十七年，收藏了在当时可以说最为完备的道教典籍，简寂观道藏阁也因为陆修静成为当时最大的道教经库。可惜的是，简寂观的

▼ 庐山汉阳峰

道藏阁后失火，所藏经籍付之一炬。而庐山也因为陆修静在此以灵宝派为核心、以《三洞经书》为经典、以斋戒科仪为方法，将天师道和金丹道结合起来，对南方鱼龙混杂的各个道派进行了清理，从而创建了与嵩山寇谦之北天师道相辉映的南天师道而闻名遐迩，成为南方道教重镇。

陆修静之后,道教在庐山有了相当的发展,先后有众多道士隐居于此。其中,天宝年间的宰相李林甫之女李腾空与蔡侍郎之女蔡寻真都在此学道。而她们所隐修的昭德观与录真观,也成为当时名声显赫的道观。正因为这一时期道教的发展、道士的增多,故先后有祥符观、先天观、景德观、白鹤观、广福宫、太平宫等众多宫观修建。其中,广福观在庐山西麓,俗称“匡君庙”,是奉祀庐山最早的开山者匡先生的;太平宫则在庐山北麓,兴建于唐玄宗时期,原为九天使者庙,崇轩华构规模可观,道众最多时达数千人。北宋扩建后,更名为“太平兴国宫”;崇善观位于上霄峰里,五代时为女道士杨保宗所栖止修真,后唐元宗李璟曾诏杨保宗入京讲道。同时,命妃嫔乐道者舍钱财为她修缮崇善观。李璟还亲赐观额,以示恩宠。

宋代以后,庐山道观因失去皇室支持,日渐衰落,而庐山上的道教宫观也历经沧桑,大多废毁。保存完好者,唯有仙人洞道院。仙人洞位于牯岭西北,系风化而成的岩洞。由

“君寻腾空去,应到碧山家。山春云母碓,风扫石楠花。若恋幽居好,相邀弄紫霞。多君相门女,学道爱神仙。素手掬青霭,罗衣曳紫烟。一往屏风叠,乘鸾着玉鞭。”

——唐·李白《送内寻庐山女道士李腾空二首》

“杨保宗,不知何许人,自幼爽秀,及笄,许聘矣,忽有感悟,遂为女道士。入庐山,栖于上霄峰崇善观,却粒炼形,顿忘法今。时以丹药符篆救人疾苦。元宗闻之,特召赴阙,延入林中,命妃嫔乐道者见之,舍金钱千万,令新其宇,仍赐观额,敕尚书郎韩熙载撰记。”

——《十国春秋》卷三十四

“五老闲游依舳舻,碧梯云径好程途。云开瀑影千门挂,雨过松簧十里铺。客爱往来何所得,僧言荣辱此间无。从今愈识逍遥旨,一听升沉造化炉。”

——宋·范仲淹《游庐山》

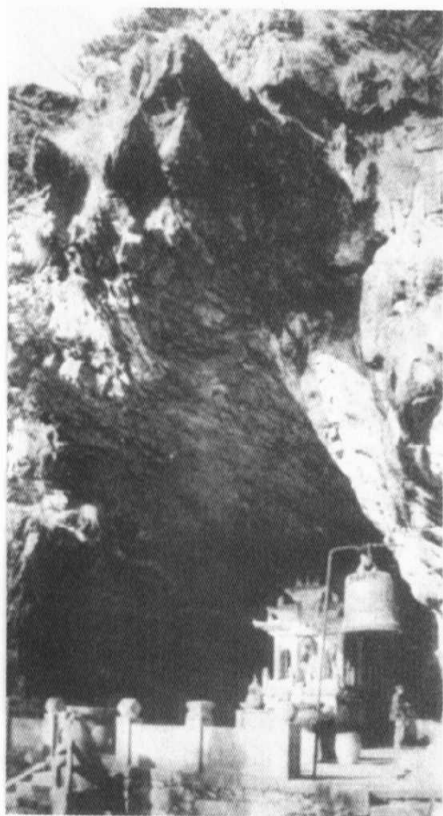
◀ 庐山铁船峰

▲ 李白像

▼ 仙人洞

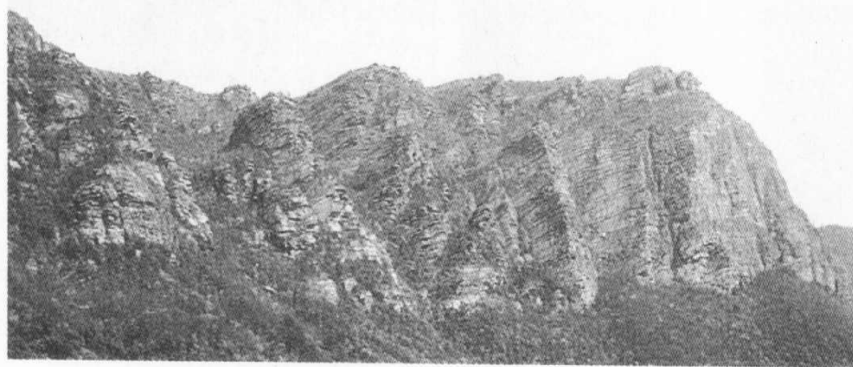

于洞顶岩石参差,很像是人手伸出,故人们称之为佛手岩。这里本为僧侣搭庵修行的地方,但因民间传说这里曾是吕洞宾修炼得道的地方,故清代嘉庆年间(1796~1820),诏由道士主持,改祀吕洞宾,并建纯阳殿供奉吕洞宾。由于吕洞宾为八仙之一,故佛手岩改名为仙人洞。仙人洞确实十分奇特:岩洞约高6米,宽10余米,深14米,可以同时容纳百余人;岩洞内有一从石隙中滴下的“一滴泉”,终年滴水不止,清流晶莹,被誉为“洞天玉液”。另外,洞内还有一老君殿,从名称上看,就知道应该是供奉太上老君的。除此之外,石壁上的“天泉洞”、“静善泉”、“洞天玉液”等字样的明代刻石,也是十分珍贵的文物。仙人洞下绝壁千仞,下临深涧,故毛泽东有“天生一个仙人洞,无限风光在险峰”的佳句。

巍峨玉观隐千年——齐云山

与江西龙虎山、湖北武当山、四川鹤鸣山并称中国四大道教名山的齐云山,古称白岳,位于安徽省休宁县以西15公里的岩前镇附近。齐云山以“一石插天,直入云端,与碧云齐”而得“齐云”之名。但事实上,齐云山的最高峰海拔只有585米,即便是在低山丘陵为主的皖南也称不上巍峨。可是齐云山虽然不甚高大,却是崖壁直削、谷地幽深、群峰竞秀,尤其是它那奇巧多姿的峰峦洞岩,独具特色的丹霞地貌,以及如锦似霞的崖壁层岩,在苍郁的林木掩映下,整座齐云山一派紫衣赭裳风情,旖旎俏丽,斑斓恢弘,多姿多

▼ 李白隐居处

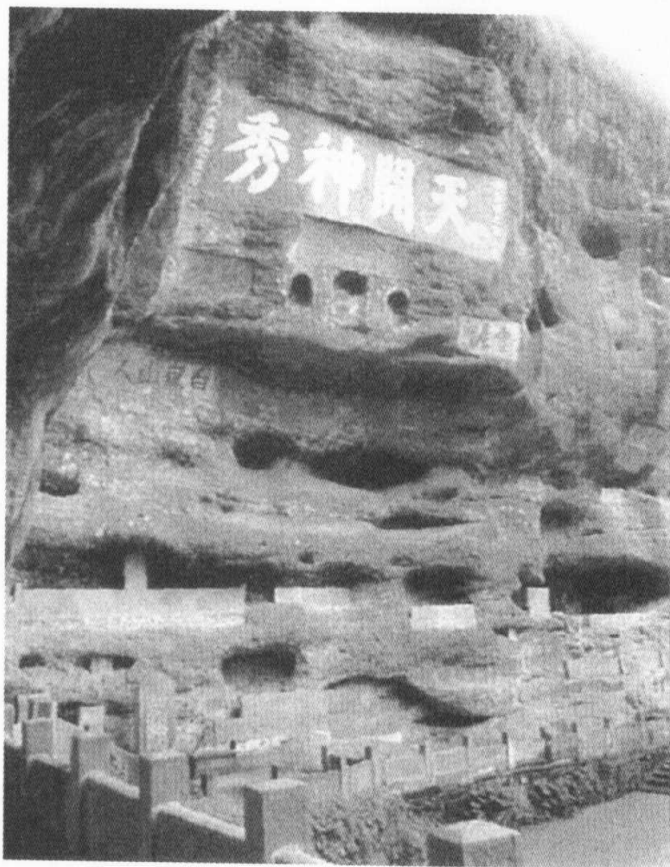

彩。由于齐云山距黄山仅60公里,故在皖南有着“黄山白岳相对峙,风景绮丽甲江南”之称。齐云山号称有36座奇峰,72处怪岩,并随处隐藏着幽洞、涧池。而那卓立玲珑的香炉峰、巧夺天工的天桥岩、清秀静逸的云岩湖、抛金洒玉的珠帘泉,确实无愧于清乾隆皇帝“天下无双胜境,江南第一名山”的赞誉。

齐云山早在唐朝乾元年间(758~760),就有道士龚栖霞云游至齐云山,隐居在天门岩。到了南宋理宗宝庆年间(1225~1227),道士余道元始在齐云岩处修建了齐云山上的第一座道观——佑圣真武祠。事实上,直到明朝齐云山的道教活动才日趋活跃,这也是为什么我们在杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》中找不到齐云山的缘故。明代,齐云山的道士常常往武当山访师求学,因此齐云山宫观建筑、道规道制,多仿效武当。到了正德十五年(1520年),齐云山道士汪泰元在修建道观时,径直将武当山紫霄崖上玉虚宫的模式原样照搬,在桃花涧修建了静乐宫。汪氏之后,弟子方琼真继续在齐云山大兴道观,在建成榔梅庵后,还专门前往武当山取榔梅,遍植庵内,由此可见武当山对齐云山的影响。甚至因为武当山道号“太和”,齐云山也自号为“中和”。因此,当时人们称齐云山为“江南小武当”,实不为过。

▼ 齐云山

齐云山不仅在宫观修建上,即使是在道教斋戒科仪方面,也力争与武当山一比高下,并取得了可观的成绩:明世宗嘉靖十一年(1532年),龙虎山正一派第四十八代天师张彦颖将为皇帝祈嗣的道场设在了齐云山,并奏令道众赴齐云山建醮,后因为皇帝果然获得子嗣,而在齐云山建醮灵验的消息不脛而走,齐云山也因此获得了朱明王室的恩宠,嘉靖皇帝诏赐在齐云岩兴建玄天太素宫。并自此之后直到万历年间(1573~1619),龙虎山嗣汉天师祖孙三代,都曾奉旨驻留齐云山建坛设醮,完善道规,修建道院。这些举措不仅提高了齐云山在道教中的地位,而且也开始了道教正一派在齐云山的发展历史,改变了当地道教教派的分布格局,形成了武当山全真派与龙虎山正一派并存的局面。齐

明末，齐云山道教逐渐走向衰落。清代乾隆年间曾一度回光返照，但好景不长，咸丰、同治年间，兵荒连年，殿堂亭阁、登山石阶也因常年失修而相继倾圮湮灭，呈现出一派凋零的景象。尽管如此，齐云山目前仍保存有宫、殿、院、坛、阁等100余处，道观27座，道房12家。现存的道观主要集中在月华街上。在古朴端庄的徽派民居中，道观院房依山势巧布其间，其中以玄天太素宫最为雄伟。

太素宫坐南朝北,背倚玉屏、东钟、西鼓三峰,前为孤峰卓立、清秀挺拔的香炉峰,俨然天设地造而成的钟、鼓、香炉,浑然天成。太素宫原名佑圣真武祠,始建于南宋宝庆

年间(1225~1227),是奉祀真武的神祠。据说,祠中原来所奉的真武神像是由百鸟衔泥而成,因而灵应昭著。明世宗嘉靖十一年(1532年),第四十八代天师张彦颢奏令道众赴齐云山为皇帝建醮祈嗣获验后,于是嘉靖皇帝敕令扩建真武祠,并改名为玄天太素宫。据明代旅行家徐霞客的记载,当时的太素宫是一座北向

[illegible]

的宫殿,其中所供奉的真武像,因为是由百鸟衔泥所成,故色泽黧黑。太素宫的殿宇重新修于嘉靖三十七年(1558年),而庭院中的碑文是由世宗朱厚熜亲手所题。但是,殿里所奉的那个真武像却是宋代的制品。太素宫的左右配殿分别供奉王灵官和赵元帅,殿宇壮丽。由于太素宫在齐云山道教中地位尊崇,因此,围绕着太素宫周围形成一条街市,即月华街。自明代以来,月华街一直是道士与山中居民杂错居住,同时,又是香客、游人住宿的地方,十分出名。可叹的是,原来的太素宫在文革中被毁,1994年开始修复,1997年举行了主殿落成庆典和神像开光仪式。

太素宫前的香炉峰,峰底狭小,中部粗壮,顶端复归狭长,与底座大小几乎相同,显得独立挺拔,俨然一个天设地造的香炉,且因此而得名。每当雨后初晴、云雾飘渺之际,香炉峰在云海里或隐或现,犹如仙境一般。为了使香炉峰更加贴切,明正德年间(1506~1521)在峰顶设置了铁香炉,并建有一铁亭遮蔽风雨。又因香炉峰四面皆为绝壁,故香炉峰上垂铁索供人攀援。据说,最初的铁亭、香炉都是当年明太祖朱元璋所赐的旧物,可惜铁亭和香炉在1958年大炼钢铁时被毁,现在的铁亭为1983年重建的。

位于月华街长生楼下的小壶天,是丹崖绝壁上的一个葫芦形岩洞。壶天在道教中,原为仙境之意。小壶天的壶口由一座明代雕成的红砂岩石坊构成,石坊门洞呈葫芦形,石坊上题有“小壶天”三个大字。进石坊门后,便是一个长20余米、宽3.3米、高2.5米的石窟,石窟下临深涧。站在石窟前,颇有如临深渊之感,只见侧旁的崖壁上有“退思崖”三个大字。另外,附近石崖上有“石上流泉”、“一线泉”、“飞升所”等石刻,据说,这里有许多道士飞升成仙。而在石室顶壁处还留有一些恐龙的足迹化石,十分珍贵。

离月华街长生楼西不远之处是玉虚宫。玉虚宫修在紫霄崖下,由太乙真庆宫、玉虚阙和治世仁威宫三个石坊组成,石坊上雕有神鸟异兽各类图案。玉虚宫也是一个利用天然岩洞建成的洞府,三间殿中有大小神像百余个,介绍了道教神祖太素真人得道成仙的故事。在大殿的左侧,有一只赑屃背负一个高约八米的巨大石碑,这就是著名的唐寅所撰的《紫霄宫玄帝碑铭》。关于此碑还有一个故事。大约在弘治年间(1488~1505),唐寅因科场案被贬,失意之下,来到“碧水绕丹峰、红叶映赤崖”的齐云山。在齐云山静修期间,唐伯虎认识了当时主持齐云山道教的汪养素道长。应汪道长之请,唐伯虎慨然允诺,写下了长达1028字的骈体铭文。这篇耸立在紫霄崖下的碑铭,字迹工整,风格苍劲,气势雄伟。

加之文词华美,字字珠玑,据说是唐氏一生中所撰写的唯一一篇铭文,堪称古碑中的精品。

齐云山道教景观中,较为特殊的一处即是洞天福地。洞天福地是由栖真岩、忠烈岩、寿字崖三处摩崖石刻组成,十分壮观。据说,栖真岩是齐云山最早的道士、唐朝的栖霞真人修行的地方。而忠烈岩是祭祀关公之处。寿字崖的特别之处在于巨大的“寿”字,是清代慈禧太后的手笔,直径达到230厘米。寿字崖之后便是一个宽敞的天然岩洞,又称“崖下窟窿”,人们称之为一天门。一天门侧旁的摩崖石刻和碑铭数量很多,被誉为“白岳碑林”。

真仙洞府,又称天开图画,是由崖壁下的五个洞穴组成,按所供奉的各路神仙的塑像排列,依次是八仙洞、圆通洞、罗汉洞、雨君洞、文昌洞。八仙洞内供奉的是道教的八仙;圆通洞却有些怪异,洞内供奉的不是道教神仙,却是佛教中的南海观音;而罗汉洞也同样不通,在供奉着真武帝君的同时,两旁却又供奉着佛教中的十八罗汉,颇为不伦。雨君洞供奉龙王、文昌洞供奉着主宰功名的文曲星,倒还算是合情合理。但是,我们却可以从真仙洞府中感受到明代以来浓厚的儒、道、佛三教合一的文化气息,而明清以来修行的道士也就与这些三教之神共同居住在这一洞府之中,也算是体现了中国文化的精粹吧!与齐云山其他的洞府一样,真仙洞府四周的崖壁上也有很多摩崖石刻,其中最为醒目的是崖壁上的“天开神秀”四个大字,气势不凡,几乎成为真仙洞府的标志了。

▼ 唐寅像

象生花如开

唐寅

因明清以来颇负盛名,故齐云山至今还留存有大量的道教绘画、碑刻和摩崖石刻,据说在最盛时多达1400余处,几乎达到了峰峰有题词、洞洞有刻铭的地步。但是,由于长年风雨侵蚀,加上人为的破坏,至今仅存462处,主要分布于真仙洞府、石桥岩和紫霄崖一带,但仍是目前道教胜地中较多的。这些石刻中,年代较早的是刻于北宋大观年间(1107~1110)和南宋绍熙年间(1190~1194)的石刻。不过,数量最多的当然还是明清时期的石刻,明清时期的石刻大约占石刻总数的80%之多。这些碑刻和摩崖石刻,真、行、草、隶、篆各种字体俱全,并且风格各异,具有极高的书法鉴赏价值。其中尤以摩崖题字中的“天开神秀”、“奇峰独

拔”、“亘古奇观”等气势恢宏，笔力刚劲，神韵俱佳，令人叹为观止。这些古牌、摩崖石刻和周围的自然风景巧妙融合，散布在各处景点之中。

六六奇峰翠插天——武夷山

武夷山，位于福建省的西北部，纵贯闽赣边界。武夷山属于典型的丹霞地貌，红岩挺秀，林木葱郁，碧水涵幽，素有“奇秀甲东南”之誉。武夷山有所谓的“三三秀水”和“六六奇峰”。三三秀水是指九曲溪，而六六奇峰则是指大王峰、玉女峰、接笋峰、天游峰等36座山峰，因此，武夷山是山上看水、水中观山，山水清秀。加上山内的72个洞穴和99座山岩，构成了武夷山奇幻幽深的景色，也使得武夷山在历史上成为隐士道人历练修真之佳地，故在道教典籍中，武夷山被列为洞天福地中的第十六洞天——升真元化之天。

武夷山的得名，传说还与道教有一段渊源。话说唐尧时期，彭祖来到此山隐居清修。饿了以菌菇灵芝为食，渴了以溪水为饮。与彭祖同时来这里修道的还有他的两个儿子：长子名彭武，少子为彭夷。武夷山地处亚热带湿润地区，雨水丰沛，常常引发山洪，冲毁房屋田地，当地百姓痛苦万分。彭祖的两个儿子便带领民众开山挖河，疏导洪水，并在山上种植百花仙草，使之成为仙境一般，故人们为了纪念彭祖的两个儿子，各取他们名字中的一个字，命名了这片浸润着他们血汗的土地——武夷。而彭祖之子所开的河，就是后来的九曲溪，武夷山的开山祖师彭祖也因此称为武夷君。

这个传说当然不经，但是，武夷山与道教的关系倒是算得上源远流长。早在《史记·封禅书》中，就有汉武帝派遣使者到武夷山祭祀武夷山神武夷君的记载，而且祭品也十分独特，是用干鱼祭祀。在道教的传说中，武夷山是地仙之宅，各路地仙修炼得道，在将上天入仙班之前，需要会聚武

“萧子开《建安记》曰：武夷山高五百仞，岩石悉红紫二色，望之若朝霞，有石壁峭拔数百仞于烟岚之中，其石间有木碓砮簸箕箩箸什器等物，靡不有之。顾野王谓之地仙之宅。半岩有悬棺数千。传云：昔有神人武夷君居此，故因名之。又《坤元录》云：建阳县上百余里，有仙人葬山，亦神仙所居之地。《郡国志》云：汉武帝祀天下岳渎，此山预祭，故曰汉祀山。”

——宋·李昉《太平御览》

“古者，天子常以春解祠，祠……武夷君用乾鱼。”

——《史记·封禅书》

▼ 武夷山通天棧桥

“仙翁已得道，混迹寻岩泉。肌肤冰雪莹，衣服云霞鲜。绀发丝并致，韶容花共妍。方瞳点玄漆，高步凌非烟。几见桑海变，莫知龟鹤年。所憩九清外，所游五岳巅。轩昊旧为侣，松乔难比肩。每嗟人世入，役役如狂颠。孰能脱羁鞅，尽遭名利牵。貌随岁月换，神逐光阴迁。惟余负忧谴，憔悴湓江壖。衰鬓忽霜白，愁肠如火煎。羁旅坐多感，裴回私自怜。晴眺五老峰，玉洞多神仙。何当悯湮厄，授道安虚孱。我师惠然来，论道穷重玄。浩荡八溟阔，志泰心超然。形骸既无束，得丧亦都捐。岂识椿菌异，那知鹏鷃悬。丹华既相付，促景定当延。玄功曷可报，感极惟勤拳。霓旌不肯驻，又归武夷川。语罢倏然别，孤鹤升遥天。赋诗叙明德，永续步虚篇。”

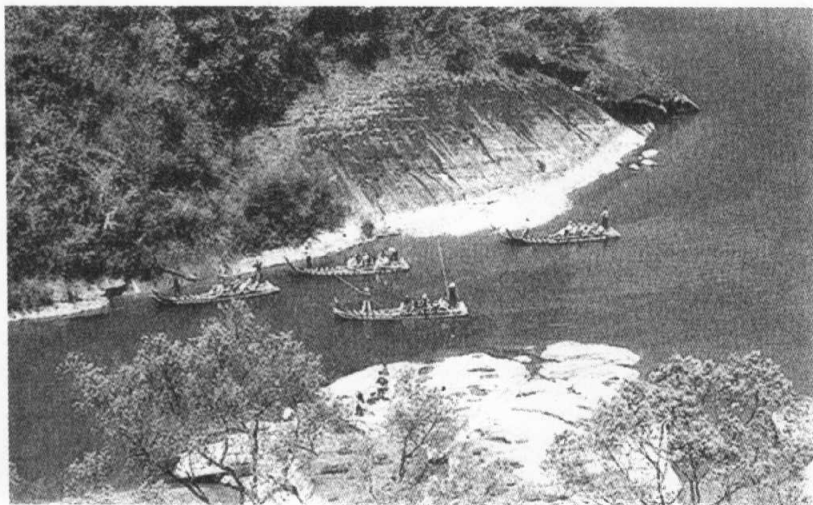
——唐·白居易《送毛仙翁（江州司马时作）》

夷山中再经历一番考核，过关后才能真正地脱胎换骨进入仙班。因此，武夷君又被认为是统辖地仙的神灵，地位不同凡响。自汉至唐初的近千年间，武夷山神的事迹不传。再有消息则是到了唐玄宗天宝七年（748年），当时朝廷在武夷山建天宝殿，专祀武夷君。再之后就到了南唐的保大元年（943年），元宗之弟李良佐“辞荣入道”，就近在武夷山修炼，因此元宗敕有司将天宝殿移建，并更名为会仙观。也就在此时，武夷山被列为道教三十六洞天中的第十六洞升真元化之天。到了北宋真宗大中祥符二年（1009年），地方奉旨再对会仙观加以扩建，之后更名为冲佑观。南宋时，著名道士白玉蟾住持的止止庵，也是武夷山中当时颇负盛名的宫观。元代泰定五年（1328年）敕改冲佑观为冲佑万年宫，明代时再将其改名为冲元观。虽然观名不断改换，而作为武夷山最大的道观，冲元观主祀山神武夷君的功能却没有变化，所以当地人其实一直沿用的是旧称武夷宫。

虽然历史上武夷山道教宫观有九十九观之说，但现在却只有桃源洞尚存。桃源洞，原名小桃源。这是一个由石崖相倚成门的山洞，四周峰峦环立，东为玉版峰，南临苍屏峰，西为天壶峰，北接三仰峰，显得极为幽深。沿山涧向上爬行，只见乱石塞谷，涧水断流，就在无路可走之际，却见巨石之下有一洞穴。穿过石门，洞内平旷如砥，豁然开朗。群峰环抱之中，竟有田地一二十亩，翠竹丛生，桃林连片，村舍数处。置身于洞内，回视无门，使人颇疑为世外桃源，因此才得名“小桃源”。宋代陈石堂、吴正理等曾在此避世

◀ 武夷山

▼ 武夷山水

“第十四灵墟，在台州唐兴县北，是白云先生隐处。”“第六十司马梅山，在台州天台山北，是李明仙人所治处。”

——《天地官府图·七十二福地》

“闻君梦游仙，轻举超世雾。握持尊皇节，统卫吏兵军。灵旗星月象，天衣龙凤纹。佩服交带策，讽吟蕊珠文。阊宫缥缈间，钧乐依稀闻。斋心谒西母，暝拜朝东君。烟霏子晋裾，霞烂麻姑裙。倏忽别真侣，怅望随归云。人生同大梦，梦与觉谁分。况此梦中梦，悠哉何足云。假如金阙顶，设使银河滨。既未出三界，犹应在五蕴。饮咽日月精，茹嚼沆瀣芬。尚是色香味，六尘之所熏。仙中有大仙，首出梦幻群。慈光一照烛，奥法相网缊。不知万龄暮，不见三光曛。一性自了了，万缘徒纷纷。苦海不能漂，劫火不能焚。此是竺乾教，先生垂典坟。”

——唐·白居易《和微之诗二十三首·和送刘道士游天台》

太清道德天尊三位道教最高神，配祀武夷君与皇太姥。

南宋道士白玉蟾所隐居的止止庵，原在武夷山九曲溪一曲水光石后面，可惜后来毁于乱世，如今仅存遗址供人凭吊，抒发一下思古之幽情了。

随处寻幽意欲仙——天台山

蜿蜒于东海之滨的天台山位于浙江省东部，绵亘于天台、临海、宁海、新昌、嵊县五县之间，在天台县境内则包括天台、赤城、桐柏诸山。据元末明初所出之《天台山志》云：“今言天台者，盖山之都号，如桐柏、赤城、瀑布、佛垅、香炉、华顶、东苍，皆山之别名。”天台山的主峰为华顶，海拔1094米。在司马承祯《天地官府图》中，称天台山的赤城山洞为十大洞天之一，而灵墟洞和司马梅山为七十二福地之一。在明代佛僧释传灯所著的《天台山方外志》中，这第十四福地灵墟洞在天台县北60里，第六十福地司马梅山在天台县北13里。显然，天台山在道教中地位非同寻常，被认为是神仙窟宅荟萃之区。

天台山自然风光旖旎多姿，其清秀、奇特、幽静的景色成为历代高道意欲修真养性之地，至于道教何时进入天台山，已难确考。我们只知道东汉末年葛玄曾在此修真，或许他就是居天台山较早的道士了。据释传灯的《天台山方外志》卷十载，葛玄在年十八九时已是仙道渐成，遂入天台赤城精思念道，在这里遇到了左元放，左氏授以他九丹金液仙经。葛玄行持了大约三年，广积功效。在汉灵帝光和二年（179年）正月朔，感太上老君敕真人徐来勤等同降于天台，授灵宝经三十六部及上清斋法二等，并三篆七品斋法。而出世较早的道书中也有这一段的记载。陶弘景在《吴太极左仙公葛公之碑》中称：“公（指葛玄）驰涉川岳，龙虎卫从，长山、盖竹、尤多去来，天台、兰风，是焉游憩。”《云笈七签》卷四《灵宝经目序》也说：“老君降真于天师，仙公授（受）文于天台。”看来，葛玄居天台修道无论是道教中还是道教外都已得到确认，而天台山瀑布岩下所建的天台观，据称也

是葛玄修建。

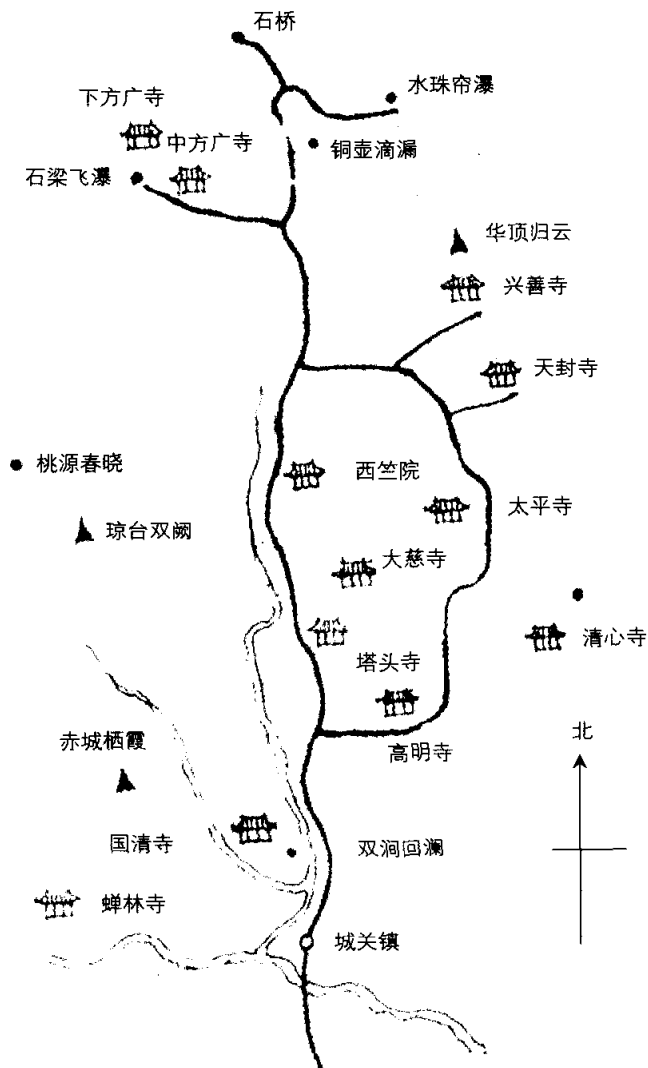
释传灯在《天台山方外志》中列有晋代神仙、道士多人，有袁根、柏硕、班孟、魏夫人、王玄甫、许迈、羊愔、白云先生，到了南朝，则有道士褚伯玉、徐则等人居止天台。比如钱塘人褚伯玉，16岁那年，家里为他娶妻，伯玉不从，逾垣而出，隐于天台中峰20年，直到南齐高帝萧道成征召，据说萧道成还专门在天台山为褚伯玉立了太平馆。虽然萧道成征召褚伯玉，但褚伯玉并不愿意为他服务，而是移居大霍山仙去。而陈代时天台山有著名道士徐则居止。徐则是会稽郡剡县人，自幼性格沉静淡泊，曾受儒业，但善三玄，精于议论，一时名震都邑。但他对此毫不在意，而是杖策入缙云山过悠闲自在的隐居生活去了。陈宣帝太建年间(569~582)，徐则一度应召栖止陈都至真观，但不久即辞别，再遁入天台山。

入唐，天台山道教进入鼎盛时期，有大批知名道士相继入居此山。最著名者是司马承祯及其所传之弟子。据《唐王屋山中岩台先生碑碣》等载，司马承祯在嵩山礼潘师正为师后，曾遍游名山，不久即往天台山不出。司马氏在天台山建构亭阁于坛上，目为“众妙台”，自号白云子。据史书记载，司马承祯留居天台山的时间大致在武周朝(690~704)至开元十二年(724年)之间，只在开元初去南岳住过短暂的一个时期。在当时修炼外丹的风气中，司马承祯力介“坐忘”，以老子思想为依据，吸取佛教止观、禅定的方法，给后世道教以极大的影响，特别是在道教由外丹转向内丹，

“四海孤游一野人，两壶霜雪足精神。坎离二物君收得，龙虎丹行运水银。野人本是天台客，石桥南畔有旧宅。父子生来有两口，多好歌笙不好拍。”

——唐·吕岩《七夕》

▼ 天台山道观分布示意图

由外向内寻求成仙之道的过程中起到了重要的理论作用,成为宋元道教内丹学的理论先驱,并给宋明理学一定的影响。在天台山期间,司马承祯创置桐柏观,建藏经殿,收授了许多弟子,其中著名的有女道士谢自然、焦静真,男弟子薛季昌,“天台仙派”应运而生,为南宗的形成奠定了基础。而司马承祯所创立的上清派,由薛季昌传承下去。天台山实际上成为上清道的一个支派,刘咸炘在《道教征略》中称之为“南岳天台派”。

这一时期,天台山汇聚了众多高道,如号默希子的徐灵府师从田虚应,居止天台山云盖峰虎头岩石室内十余年。会昌(841~846)初,武宗征召不赴。卒年82岁,一生著有《玄鉴》5篇,注《通玄真经》12篇,又撰写了《天台山记》、《三洞要略》、《寒山子集序》等著作;应夷节本为汝南人,13岁入道士籍。后游天台,师从冯惟良受上清法。武宗会昌中,在天台山桐柏观之西创建一处静坛以居,皇帝下诏赐名为道元院。应夷节在天台山栖真五十余年,弟子众多。此外,叶藏质、左玄泽、杜光庭及五代道士朱霄外等都在天台山修真,也都是名重一时的高道。杜光庭在唐懿宗咸通间(860~873)应九经举不第,遂入天台山学道,师从应夷节,后成为总结这一时期道教发展的重要人物。我们所用的洞天福地体系大多出于他的学说。而朱霄外,我们则可以从他在后周广顺二年(952年)建藏经院时所题的“吴越两街道统天台道门威仪、栖真明德大师通玄先生正一天师、特进检校太傅守太保上柱国、吴郡开国公食邑一千五百户朱霄外建”得知他的声名所及。

也许正是因为有这些知名的道士在此修真,所以,魏晋南北朝时天台山已建有一批道观(馆),最早的当属孙权为葛玄所建的天台观,唐人徐灵府在《天台山记》中称:“天台观,在唐兴县北十八里、桐柏山西南瀑布岩。旧《图经》云:吴主孙权为葛仙公(玄)所创,最居形胜。”后来,徐则也曾居住在此观。齐永泰元年(498年),齐梁名士沈约于桐柏

“客有思天台,东行路超忽。涛落浙江秋,沙明浦阳月。今游方厌楚,昨梦先归越。且尽秉烛欢,无辞凌晨发。我家小阮贤,剖竹赤城边。诗人多见重,官烛未曾然。兴引登山屐,情催泛海船。石桥如可度,携手弄云烟。”

——唐·李白《送杨山人归天台》

山上建金庭馆,还撰写了《桐柏山金庭馆碑》,记录了其建馆隐居的详细过程。

唐代,是天台山兴建宫观的高潮时期,其中,以桐柏观最为壮观。当时故老们传说,这里本是昔日葛玄居止的地方,后来也有不少道士在此修真。到了唐代,司马承祯居于此地。故景云(710~711)中,唐睿宗李旦下诏,在这块宝地新修了桐柏观作为道士修炼的居处。桐柏观修成后又经徐灵府、叶藏质不断修缮。五代后梁开平年间(907~910),更名为桐柏宫。至唐代,司马承祯创置桐柏观,建藏经殿,“天台仙派”应运而生,为南宗的形成奠定了基础。直至北宋邑人张伯端开创南宗,桐柏、赤城、灵墟、司马悔山成为洞天福地。事实上,南宗开创于张伯端,真正确立却是在南宋的白玉蟾时期。号为紫阳真人的张伯端本身即为天台人,他从刘海蟾处学得金液还丹之诀,于北宋熙宁八年(1075年)撰成《悟真篇》,宣扬“三教一理”和内丹术。这种内丹术实际上早在盛唐时期司马承祯就开始提倡。当时,司马氏鉴于外丹“徒费财与日”,甚至致人暴死,曾提倡“坐忘论”。所谓的“坐忘论”就是将道家的清静无为之说,转变为静修。说白了,不过是一种心理训练实践体系而已。张伯端在“坐忘论”基础上循序渐进,同时,还吸取了钟(离权)、吕(洞宾)、刘(海蟾)等高道之说。恰在此时,佛教中禅宗大行其事,张伯端也借用了禅宗的教义,系统地阐述炼己筑基、炼精化气、炼气化神、炼神返虚,由命功而性功的修持步骤,遂集“内丹术”之大成,从此内丹术成为了道教授养术中的显学。张伯端将其毕生所修,尽传弟子石泰,石泰再依次传授给薛道光、陈楠、白玉蟾,世称“南五相”。他和白玉蟾等人修持布道的桐柏宫成为中外道徒共奉的南宗祖庭。

除了桐柏宫外,在唐代,天台山还陆续修建了许多宫观,如长庆元年(821年)徐灵府修建的元明宫;咸通年间(860~873)叶藏质建法莲院,又在玉霄峰下创建石门山居,石门山居后改名为玉霄观。此观到了北宋大中祥符元年

“故老相传云,昔葛仙翁始居此地,而后有道之士,往往因之……洎乎我唐,有司马炼师居焉。景云(710~711)中,天子有命,于下新作桐柏观。”

——唐·崔尚《桐柏观碑》

“仙翁上升去,丹井寄晴壑。山色接天台,湖光照寥廓。玉洞绝无人,老桧犹栖鹤。我欲掣青蛇,他时冲碧落。”

——唐·许坚《幽栖观》

(1008年)再次改名为洞天宫;大中六年(852年)修建了白云庵,后在南宋乾道四年(1168年)时更名为白云昌寿观;后周广顺二年(952年)朱霄外建藏经院。此外,还有昭庆院、延寿观、法轮院等。

一方面是新建的各种宫观,另外也对旧有宫观加以修葺增建。三国吴赤乌二年(239年)孙权为葛玄所建的天台观,咸通年间(860~873)又在原地修建了老君殿,而这个老君殿在北宋大中祥符年间改名为福圣观。

宋元时,天台道教继续发展。其中,最重要的是道教南宗的确立。司马承祯虽然创立了“坐忘论”,形成了一套内丹术的理论基础,但是,真正将内丹术发扬光大,形成道教南宗派别的却是号为紫阳真人的张伯端。

当时,佛教中禅宗大行其事,张伯端借用了禅宗的教义,在司马氏的“坐忘论”基础上循序渐进,同时,还吸取了钟(离权)、吕(洞宾)、刘(海蟾)等高道之说,尤其是他从刘海蟾处学得金液还丹之诀,于北宋熙宁八年(1075年)撰成《悟真篇》,系统地阐述炼己筑基、炼精化气、炼气化神、炼神返虚,由命功而性功的修持步骤,宣扬“三教一理”和内丹术。由于张伯端集“内丹术”之大成,从此内丹术成为了道教练养术中的显学,开创了道教中的南宗派别,而桐柏、赤城、灵墟、司马悔山也相应成为洞天福地。

从另一个角度来看,南宗开创于张伯端,真正确立却是在南宋的白玉蟾时期。张伯端将其毕生所修,尽传弟子石泰,石泰再传薛道光、陈楠、白玉蟾,世称“南五相”。他和白玉蟾等人修持布道的桐柏宫也因此成为中外道徒共奉的南宗祖庭。

从此,天台山在道教中的地位更上一层楼,各地道士纷纷到此学道,因而也出现了不少名重一时、对道教贡献很大的道士。如张契真自幼师从胡法师,游于赤城山,适逢朱霄外居于天台,将他度为道士,随后张契真又从樊先生受正一盟威灵宝法箓,从此名震江湖,号小灵宝。由于这位张契真先生不仅道术高强,而且还嗜好文学,擅长草隶和棋弈,因此结交了不少权贵,在吴越时即被命为总管三箓斋事。朝代更替后,其鸿运不衰,宋太宗仍命他主醮,并刊正道书,同时赐号元静大师,张契真所编的《上清灵宝大法》六十六卷,就存于《道藏》内。与张契真齐名的大“灵宝”王茂端,也曾居止天台山,所著的《灵宝教法秘箓》十卷,留于桐柏观内。至于张无梦、陈景元师徒二人,也曾修真于天台山。靖康之难后,南宋朝廷行在临安,天台山近水楼台,更成为高道云集之地。当时,在这里修真的有元明宫道士张云友,桐柏观道士祝通玄、王中立。宋理宗尤其对王中立宠赐优渥。还有一些道人,慕天台山之名,云游于此,如为显仁太后

治好眼疾的皇甫坦,在隆兴年间(1163~1164)游天台。

宋元间,除对已有的桐柏观、福寿观进行修葺外,又新建了一批宫观。宋代新建宫观有:玉京观,宋政和八年(1118年)赐额建观;熙宁道院,宋咸淳七年(1271年)由道士徐自明兴建;玄静观,为南宋时期奸相贾似道施宅修建。元代,天台山的新建道观也不少,并且主要集中在元初至元年间。至元年间(1264~1294)兴建的宫观,有仁靖纯素二宫,是因为桐柏观道士王中立被元世祖忽必烈授予仁靖纯素真人,于是,便在桐柏观右侧白云观旧址处兴建纯素宫,在桐柏观左侧冲啬庵旧基建仁靖宫;此外,王中立还修建了养素道院。这一时期还有一些由其他道士兴修的道观:如陈贯道主持修建的桃源道院、石好问修建的思真庵、周正中修建的卧云庵等。只有鹤峰全真道院是在大德九年(1305年)由道士徐光孚兴建的。

明清以后,天台山道教走向衰落,不仅不再有高道传法,而且宫观到了明末大都倾圮废毁。在明僧释传灯的《天台山方外志》中对唐宋名观桐柏宫的倾圮经过有十分详细的描述:先是该宫于元末遭到火焚,化为丘墟,洪武年间(1368~1398)得到重建,并于永乐十年(1412年)再次大修,只是修葺后的桐柏观,其间架规模,崇饰艳丽,与唐宋旧时相去甚远。而到了明末的万历年间(1573~1619)不过百余年的时间,桐柏观已是道众贫匮,殿宇颓坏,宫中碑刻所剩无几了。桐柏观如此,天台山上其余宫观更是不堪,或废圮,或改为僧寺。到了清代潘耒撰写《游天台山记》时,桐柏宫仅余废墟,潘耒感慨道,这个葛仙公、司马子微之徒居之的金庭洞天,曾经是多么的辉煌荣耀,受到过皇室的隆礼,一度是宸翰天章、照耀山谷、璇题霞栋、填溢涧谷的仙宫,如今却为荒山茂草,仅存的一间三清殿,还多年失修,其中的天尊塑像也遭受到日晒雨淋的境遇。到了清末光绪年间(1875~1908),虽道士对桐柏观加以重建,香火渐盛,但在抗日战争中,再遭日机轰炸,仅存零星破屋十余间,如今

“又南十余里,得桐柏宫废墟,是道家金庭洞天也……自葛仙公、司马子微之徒居之,人主加以隆礼,而宸翰天章,照耀山谷。璇题霞栋,填溢涧谷。今皆鞠为茂草,惟存三清殿一间,雨淋天尊面,泪下苏苏。”

——清·潘耒《游天台山记》

“江北重峦积翠浓，绮霞遥映碧芙蓉。不知末后沧溟上，减却瀛洲第几峰。”

——唐·张又新《罗浮山》

▼ 罗浮山

也已不存。

四百峰峦朝紫府——罗浮山

道教洞天福地中名列第七洞天的罗浮山，在杜光庭的《洞天福地岳渎名山记》中是东岳泰山的佐命，只是这位南国佳丽相距其所佐理的泰山十分遥远。罗浮山位于广东省博罗县西北的东江之滨，纵横广袤250公里。据《罗浮山志》记载，罗浮山是罗山和浮山两座山脉的合称。民间传说浮山本是蓬莱仙岛的一个别岛，随风浪从东海一直飘浮到南海，最终附于罗山之侧，因此名为浮山，与罗山合称为罗浮山。事实是，大约在中生代时，这一带地壳发生断裂，巨大的花岗岩岩体受到挤压而突起，再经过万千年的风吹雨淋，形成了奇峰兀立，怪石嶙峋的景色。

罗浮山在道教中列为第七洞天——朱明耀真洞天以及第三十四福地——泉源福地，罗浮山在道教中也有着十分悠久的历史。由于传说与蓬莱仙岛有关，所以罗浮山也被称为“南海蓬莱”，成为两广地区最为重要的道教重镇。

在罗浮山修行过的高道中，以晋代葛洪最为著名，据《晋书·葛洪传》称，在晋成帝咸和(326~334)初年，任咨议参军的葛洪听说交州(今越南北部)境内出产丹砂，就以年事渐高、想炼丹药以求长生为由，求改任为交州新昌郡句漏县县令。得到批准后，葛洪带领子侄一同前往交州赴任。途经广州时，为当时的广州刺史邓岳苦苦挽留。葛洪无法前去赴任，只得留下，居住在广州附近的罗浮山炼丹。史称，葛洪“在山积年，优游闲养，著述不辍”。由此看来，葛洪在罗浮山不仅修行多年，而且他的许多著作也是在罗浮山完成的。据说《灵宝经》就是葛洪于晋建元二年(344年)三月三日于罗浮山交付弟子海安君、望世等人的。因此，葛洪在这里留有众多遗物遗迹也就是理所当然的了，其中最为出名的是“遗履轩”，相传是葛洪与师傅鲍靓常常彻夜谈经

的地方。关于此轩还有一个神话色彩十足的故事：一天，师徒二人谈得兴浓，一直到拂晓时分还无睡意，忽然，只见一对玄燕向他们飞来，可是，当他们将这双燕子网下之后，却发现这哪里是燕子？分明是一双靴子！当然这也不是普通人的靴子，所以，便留下了神仙遗履于此地的传说。此轩得名即起于这个传说。在这个遗履轩之上，还有一块青石板，长约五尺，阔半尺，高一尺，背倚巨石，恰如卧榻。然而这样窄的卧榻，也只有仙人可以享用，所以也就留下了另一个传说，说的正是古代曾有一位仙人在此静卧，故青石板又名“仙人卧榻”。

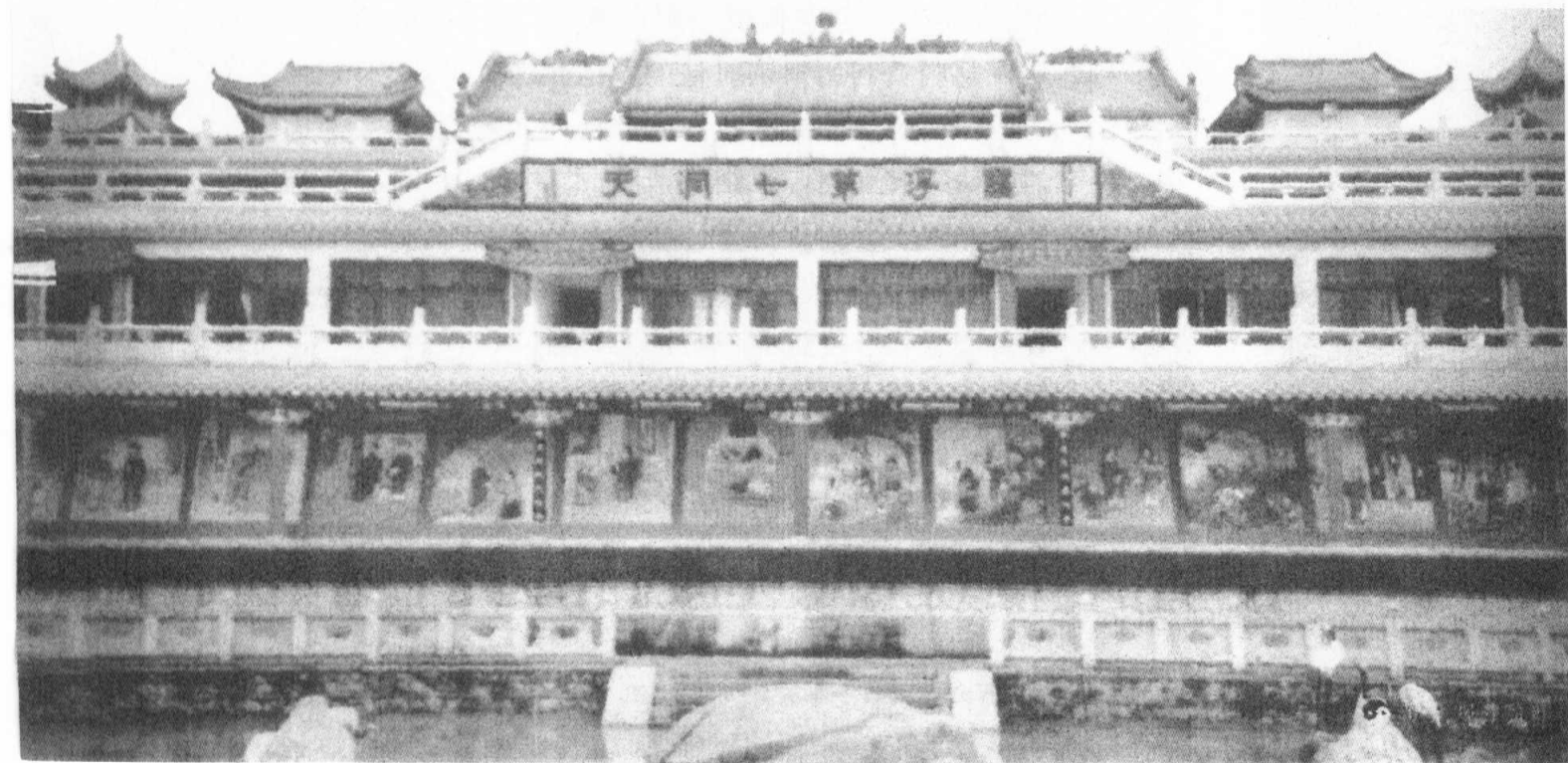
其实，故事里的鲍靓也非寻常之辈，《晋书·鲍靓传》称他是“学兼内外，明天文河洛书”。鲍靓曾学道于嵩山，师从仙人阴长生，后受《三皇文》，也是西晋有名的高道。鲍靓曾为南海太守，推测与葛洪论道应该是他在南海太守任上的事，《云笈七签》卷六中记载了鲍靓将《三皇文》传授给了葛洪，因此他们之间有一层师徒关系。

当年葛洪栖止罗浮山时，这里修建有四座道观，后来再经过扩建，成为了罗浮山上著名的四大宫观：南庵都虚观（后改名冲虚观）、西庵黄龙观、东庵九天观和北庵酆醪观。隋唐时期，罗浮山已成为南方重要的道教名山。这里不

“依依宜织江雨空，雨中六月兰台风。博罗老仙时出洞，千岁石床啼鬼工。蛇毒浓凝洞堂湿，江鱼不食衔沙立。欲剪湘中一尺天，吴娥莫道吴刀涩。”

——唐·李贺《罗浮山人与葛篇》

▼ 罗浮山道观

“一杯罗浮春，远饷采薇客。遥知独酌罢，醉卧松下石。幽人不可见，清啸闻月夕。聊戏庵中人，空飞本无迹。”

——宋·苏轼《寄邓道士》

仅高道云集(比如当时负有盛名的苏元朗、轩辕集等曾先后隐居在罗浮山修行，尤其是号称罗浮先生的轩辕集，据称年过数百而颜色不老，立于床前则发垂至地)，更为奇特的是，他居暗室中，可目及数丈之远。因此，他也被人们神化，据说他每次去深山峻谷中采药，毒蛇猛兽不仅不会伤害他，反而来往护卫。更为传奇的是千里之外有病的人，只要轩辕集用布巾一挥，病患立时应手而愈。《东观奏记》中有一则故事印证了人们的传说：唐宣宗晚年酷好仙道，广州监军使吴德励在离开京师赴任时，脚已得病三年了，行走时蹒跚不便，可是三年后，他从广州返回京城时，脚病却完全好了。宣宗十分奇怪，问吴德励原因。吴德励说是罗浮山人轩辕集治愈的。宣宗一听，迅速派人召见轩辕集赴京师。这个故事在《旧唐书·宣宗本纪》有详细的记载：大中十二年(858年)春正月，罗浮山人轩辕集抵达京师，宣宗召入禁中，向轩辕集询问了修身养性之道。轩辕集在长安留居了一个月，就坚决要求离开京城返回罗浮山，甚至宣宗许愿让他留居一年，为他在罗浮山修建一个道馆都不能让他改变主意。

在唐代的许多政治事件中，我们常常会看到罗浮山道士的影子。比如在著名的“会昌灭佛”中扮演主角的唐武宗，即位后十分宠信道士赵归真，对赵归真的话是言听计从。赵归真利用武宗对他的宠信，举荐了号称有长年之术的罗浮山道士邓元起。邓元起被迎入禁中后，与衡山道士刘玄靖一起和赵归真结成帮派，共同诋毁佛教，攻击释氏，最终导致了会昌灭佛事件的爆发。

宋元时期，罗浮山的道观因有陈楠、白玉蟾、邹葆光等著名道士隐居修道而不断扩大，这种兴盛的势头一直持续到明清时期，尤其是清代龙门派一个支系南传到罗浮山的酥醪观，更使罗浮山的道教如虎添翼、兴旺发达。为此，清末光绪年间，作为龙门派重镇所在的酥醪观，观主陈教友著有《长春道教源流》一书，此书也是研究道教龙门派传承

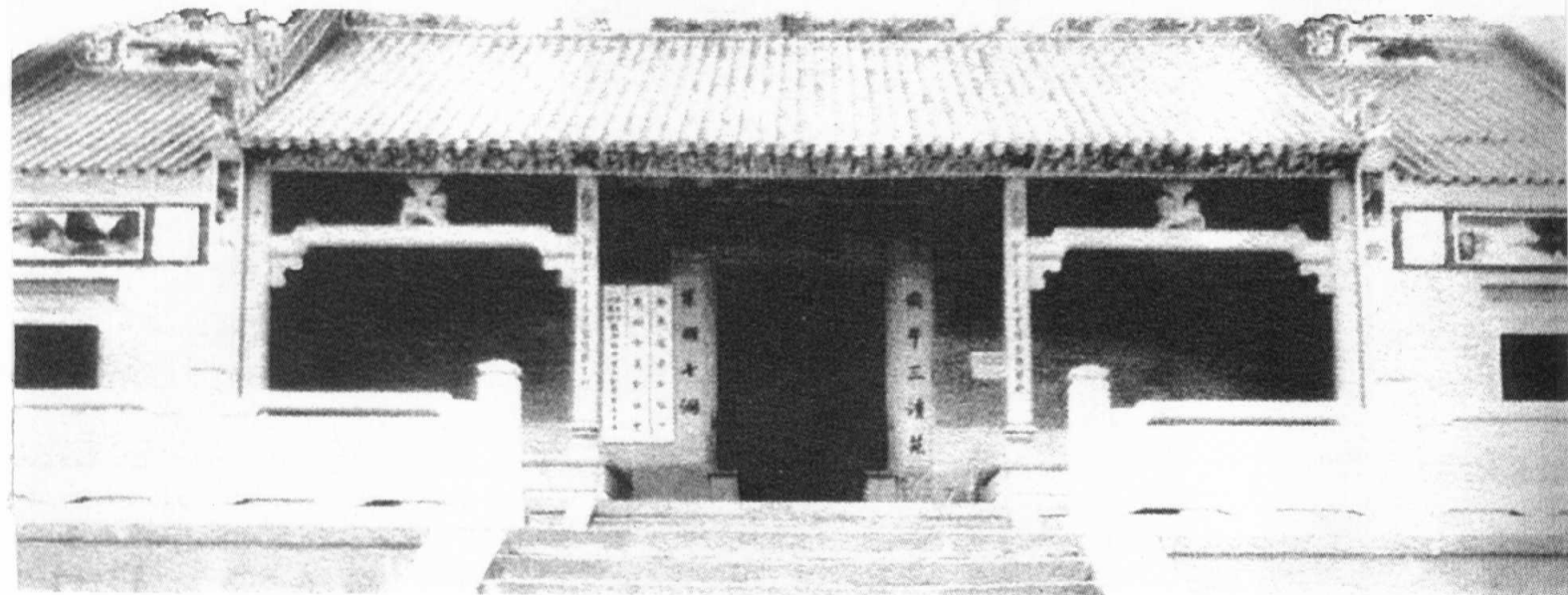
历史的重要著作。

罗浮山道观众多，旧有九观十八寺二十二庵之说，不过，明清之后这些寺观大多废圯，现仅存五观五寺。其中的五观，即是冲虚观、酥醪观、九天观、白鹤观、黄龙观。冲虚观坐落在罗浮山东麓，依陡壁而立，颇为壮观。观前有一会仙桥，经此桥穿过古木森森的园林，才可到冲虚观。山门前有一副石刻楹联，上书“妙景空不空四百峰峦朝紫府，尊躬上之上五千道德启玄门”。大门上也刻有一副对联“典午三清苑，朱明七洞天”，点明了罗浮山的特点。

冲虚观内有殿宇五重，依次为灵官殿、三清殿、黄大仙殿、吕祖殿和葛仙殿，共有房屋百余间。三清殿左侧斋堂内有一口井，名为“长生井”，据称是当年葛洪炼丹时取水所用。井水不枯不溢，四季均保持在两米左右，故有诗赞曰：“传闻地献宝，灵洲出凤草。每日汲三升，何必安期枣？”将此井水与食后可长生不死的安期枣相比，可见人们对它的喜爱。在冲虚观内还有一个八角形的水池，相传是葛洪的洗药池。葛洪曾在搜集和整理民间医药秘方的基础上，撰写了《肘后备急方》等医书，所以人们才将此池附会为葛洪所用。在洗药池不远处，为“东坡山房”旧址。苏轼被贬惠州后，曾多次访游罗浮山，并修建了东坡山房，开辟了一个药圃，还以人参、地黄、枸杞、甘菊、薏苡为题，写下了《小圃五咏》。现东坡山房的旧址上建有一小亭，名为东坡亭。

罗浮山地处南国，山体覆盖着茂密的林木，终年郁

▼ 罗浮山冲虚观

“太乙近天都，连山到海隅。白云回望合，青霭入看无。分野中峰变，阴晴众壑殊。欲投人处宿，隔水问樵夫。”

——唐·王维《终南山》

郁葱葱，景色奇佳。不过，若从景致的幽静雅致来看，还属山上的朱明洞为第一等。这个朱明洞也与葛洪有关联，相传是葛洪修道成仙的地方。这里深谷丛林，万籁俱寂，小溪流水，淙淙作响，俨然仙境，当然也是人仙皆好之地了。

重峦碧嶂插遥天——终南山

位于关中平原西部的终南山，又名太一山，在史籍中称为地肺山、中南山、周南山，简称南山。终南山本是秦岭山脉中部的一段，西起陕西武功，东至蓝田，千峰叠翠，景色幽美，素有“仙都”、“洞天之冠”和“天下第一福地”之誉。主峰太白山，位于今陕西周至县境内，海拔3661米，为秦岭最高峰。

终南山被视为道教发祥地之一。相传春秋时，天水人尹喜，字公度，少好坟索，善天文秘纬，在周康王时为大夫，官至东宫宾友，常在终南山中结草为楼，每日登草楼观星望气。一日，忽见紫气东来，吉星西行，他知必有圣人要经过函谷关西去。于是求为函谷关令。尹喜预先斋戒，使人扫道焚香以候真人。果然不久，只见一位老者身披五彩云衣，

骑青牛而至，原来是老子西游入秦。尹喜连忙把老子请到楼观，执弟子礼，说：“先生将隐矣，一定要为我留下一部著作。”听到这样的话，老子当然知道尹喜也非常人。于是应其所求，在楼南的高岗上为尹喜传授了《道德经》五千言，然后飘然而逝。传说今天楼观台的

▼ 冲虚观葛仙宝殿

说经台就是当年老子讲经之处。后来又传说,关尹(也就是尹喜)后来随老子游,西去流沙,没有人知道他们最终的归宿。在《庄子·天下篇》中就将老子与关尹相提并论,称之为“古之博大真人”。而在道藏中,关尹后来得道成仙,号文始先生,证位为无上真人,玉清上相,为天府四相之一。元顺帝至元三年加封为文始尹真人,无上太初博文文始真君,地位崇高。

秦汉时期楼观主要是祭祀老子,建有老子祠。魏晋南北朝时期,北方道教十分兴盛,名道云集楼观,增修殿宇,创立新说,开创了楼观道派,对后世的道教影响极为深远。如在北朝时声名远扬的道士王嘉就曾隐居于终南山。王嘉为陇西安阳人,号称不食五谷,清虚服气,还能预知吉凶,并有隐形之术。他是在石季龙之末来到长安,潜隐于终南山中的。在山内,他结庵庐而居。当时的好尚之士无不师宗之。凡是询问当世事的,大多能随问而对。比如苻坚在淝水之战前曾遣使向王嘉询问祸福,王嘉先是答复说“金刚火强”,然后骑上使者的马,端正衣冠,先是缓慢地向东行数百步,继而再纵马急驰而回,一边策马一边退下衣服,摘掉帽子,脱去鞋子,下马后盘在床上一言不发。其实意为苻坚大败而还。但使者将王嘉的表演告诉苻坚时,苻坚并没有悟出其意,再次派人去问:“国运如何?”王嘉答曰“未央”。苻坚误以为没事,非常高兴。第二年,苻坚大败于寿春,前秦遂亡,这才知道王嘉所说是“殃”在未年,而以秦居西为金,晋都南为火,故所指实为“火能炼金”。而王嘉的表演也实为淝水之战中前秦军队

“我来南山阳,事事不异昔。却寻溪中水,还望岩下石。蔷薇缘东窗,女萝绕北壁。别来能几日,草木长数尺。且复命酒樽,独酌陶永夕。”

——唐·李白《春归终南山松龕旧隐》

◀ 终南山

“三秋稽颡叩真灵，龙虎交时金液成。绛雪既凝身可度，蓬壶顶上彩云生。”

——唐·柳藏经《太白山魔诳道士诗》

的实况。

正是在北朝统治者的大力扶植下，道教在北方取得了较大的发展。而以终南山为活动中心的楼观道，继北魏寇谦之的新天师道之后在北方兴起，经过数十年的发展，在北周时进入了它的鼎盛时期。实际上，楼观道后来历隋至唐，一直都是北方道教各派中的最大派别，而其得名则是由于位于终南山内周至县楼观台为它的活动中心。

楼观道最鼎盛时期是在周隋之际及唐初，因此，有许多道士慕名入终南山学道修真。如有道士王延于西魏大统三年(537年)入道，师从陈宝炽于楼观台。后来北周武帝下诏废佛时，特建立通道观，命王延在观内校讎三洞经图80余卷，后王延又作《三洞珠囊》7卷，存于通道观内。而与王延差不多同时，孙思邈也因王室多故，在北周宣帝时(579年)隐于太白山。孙思邈一生中著述颇丰：自注《老子》、《庄子》，撰《千金方》30卷、《福禄论》3卷、《摄生真录》及《枕中素书》、《会三教论》各1卷。另外，还有《摄养枕中方》、《太清丹经要诀》、《神仙修养法》、《黄帝神灶经》、《烧炼秘诀》、《龙虎论》、《医家要妙》、《千金养生论》1卷、《养性杂录》1卷、《枕中记》1卷、《气诀》1卷等著作。不过，这些著作大部分已亡佚，留下的则成为我国中医药学的宝藏。

唐代以关中为都，而唐室又以老子为圣祖，极力尊崇道教，当然也就在相传老子留下五千言《道德经》的终南山修建了规模宏大的宗圣宫。而在唐代各帝中，又以玄宗李隆基最为崇道，《旧唐书·礼仪志》中说“玄宗御极多年，尚长生轻举之术”。玄宗还在兴庆宫的大同殿内专门设立太上老君的画像，每中夜夙兴，焚香礼拜。至于天下的名山，也常常令道士、中官一起醮祭。这还不算，玄宗还亲自导演了一出玄元皇帝降临的活剧。

开元二十九年(741年)四月的一天，玄宗对宰相牛仙

▼ 楼观台

客、李林甫等人说：“自从我登基以来，这三十年中每日早起，向太上老君的画像礼拜，目的是为百姓祈福。大概在十日前，我礼拜完毕，这时天色未明，我端坐在画像前闭目静思，似乎睡着了。忽然，只见老君就站立在我面前说：‘我是你的远祖，现在有我一个大约三尺高的塑像藏在京城西南一百余里的地方。现在的人都不知这个塑像的年代了，但你只要派人寻找，我自然会出现的。这是因为你能够享国祚万代，算来我也该与你在兴庆宫内相见了。’”

玄宗李隆基在声称梦见“玄元皇帝”后，随即差遣内使与道门威仪肖元裕到城西南方向寻访无着。过了几日，忽然在楼观附近的山谷间有紫云出现，于是人们在紫云出现的地方挖掘，果然得到一尊老君玉像，高三尺余。玄宗不仅将此像置于内殿供养，还令所司描写真容，分送全国各个道观供奉，然后大赦天下，又于楼观立《大唐圣祖玄元皇帝灵应碑》以记其事。玄宗之所以把这件事搞得这么轰轰烈烈，是与确立李唐王朝统治的合法性、强调其君权神授有关。在这次活动中，楼观道士李玄奘、颜无待、傅承说等人扮演了重要的角色。

从高祖李渊起兵时的岐晖，到高宗李治时的尹文操，再到玄宗李隆基时的楼观观主李玄奘，楼观道一直都在为李唐王朝的统治积极地寻找神学根据。和茅山宗师相似，楼观道士也十分善于窥测政治风向的变化，并及时采取相应的对策。这样的用心良苦，当然不仅能获得北周、隋统治者的支持，也得到了唐代统治者的优渥待遇。楼观道本来就有崇尚老子的传统，尤其是力主老子化胡说，故入唐以来许多有关老君的神话传说大都和这个道派有关，而这又正好与李唐王朝的“尊祖”、“崇本”一拍即合，互相利用，正是唐代楼观道的一个鲜明特点。

唐代统治者与楼观道的关系，最早可追溯到大业十三年(617年)。当时道士李淳风就制造了太上老君降于终南山，并预言“唐公(当时李渊封为唐国公)当受天命”的神话。而楼观道士岐晖直接赞助了李渊起义。这些做法使得道教(尤其是楼观道)得到了李唐统治者的特别尊宠。入唐以后，楼观道士继续发扬他们的“光荣传统”，不断制造老子降临的神话，强调太上老君、乃至李唐王朝与楼观之间的特殊关系。如岐晖之后的著名楼观道士尹文操，颇得高宗李治的赏识。他制造出所谓老子骑白马现于楼观的神话，并编撰《玄元皇帝圣纪》等书，为李唐王朝皇权神授提供神学证明。果然“高宗大悦，终日观省，不离于玉案”。而尹文操也获得了尊师银青光禄大夫，行太常少卿

“出门见南山，引领意无限。秀色难为名，苍翠日在眼。有时白云起，天际自舒卷。心中与之然，托兴每不浅。何当造幽人，灭迹栖绝巘。”

——唐·李白《望终南山寄紫阁隐者》

司马承祯，与陈子昂、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章为仙宗十友。后睿宗又召之，无何，苦辞归，乃赐宝琴，花帔以遣之。时卢藏用早隐于终南山，后登朝居要官，见承祯将还天台，藏用指终南山对他说：“此中大有佳处，何必天台？”承祯答复说：“以仆观之，乃仕宦之捷径尔！”

——《历世真仙体道通鉴》卷二五

▼ 楼观台斗姆殿

的高位。

正因为楼观道凭借临近帝都以及与李唐王朝建立的特殊关系，使其在唐代盛极一时。然而，也为终南山带来了一定的负面作用。如睿宗时(710~712)，被召至都城长安的司马承祯不愿留居京城，欲返回天台山。与他熟识的卢藏用此时位居尚书右丞，因其早年曾隐居于终南山，故指着终南山对司马承祯说：“那里有很多景色颇佳的地方，你何必一定要回到天台山去呢？”承祯不屑地回答道：“依我看来，这哪里是什么修真之地，分明是取得仕宦的捷径！”此话一出，卢藏用面有惭色，不再作声。后来人们便用“终南捷径”来指称追求官位名利的便捷门径。

客观地说，楼观道除了善于窥测政治风向，为自己的发展寻求良好的政治生态环境外，其在教义上融汇当时道教各派之长，也是这一时期楼观道兴盛的重要原因。从南北朝末起直到隋唐，楼观道一直不断从茅山宗那里吸取营养。如北周武帝在位期间(560~578)，茅山道士焦旷入居华山，楼观道士王延闻讯后前往求教，焦旷将三洞秘诀真经悉数传授给王延，使王延成为当时少有的集南北道教精华于一身的道士，也为他为周武帝在通道观内校讎三洞经图打下了良好的基础。自此以后，楼观道士继承了兼及南北道教所长的传统。入唐后，楼观道受到重玄派思潮的影响。因此，广集诸家长，融汇南北经法的做法，正体现了隋唐时期楼观道的特色。

唐末五代时兴盛的钟吕金丹派各位高道，如钟离权、吕洞宾、刘海蟾等，均曾隐居于终南山，修炼道行，终南山道教兴盛不替。宋初，终南山道士再次导演了一出降神活剧，为宋太宗继承王位提供了神圣的依据。

宋初，终南山周至县民张守真声称：一天有位神仙降于他家，此神自我介绍说，他是天上尊贵的神，名为黑杀将军，是玉皇大帝之辅佐。此后，张守真

只要斋戒祈请,神就会降临到他的屋内。每次神仙降临时,只有张守真能听懂他的话。后来,张守真就去古楼观拜道士梁筌为师,并度为道士。后来,张守真名声远播,因此当宋太祖赵匡胤感到身体不适时,派使者驰驿召张守真到京城。开宝九年(976年)十月壬子,太祖命内侍王继恩在建隆观设黄箓醮,并让张守真请神。张守真果然不负所望,神如期而至,预言道:“天上的宫阙已建成,太祖要到天上去了,而晋王有仁义之心,可为皇帝。”说罢便升天而去,从此不再应请而降。宋太祖闻其言,当夜即召见了当时为晋王的弟弟赵光义,屏去左右侍从,将身后事托付给赵光义。据说,他们之间的对话,没有人能听到,只是从窗户的烛影中,看到时为晋王的赵光义,一会儿离开坐席,好像是要避让什么的样子。这时只见太祖以斧戳地,大声对赵光义说:“好做,好做。”第二天,太祖去世,太宗即位,成为赵宋王朝的第二位皇帝。

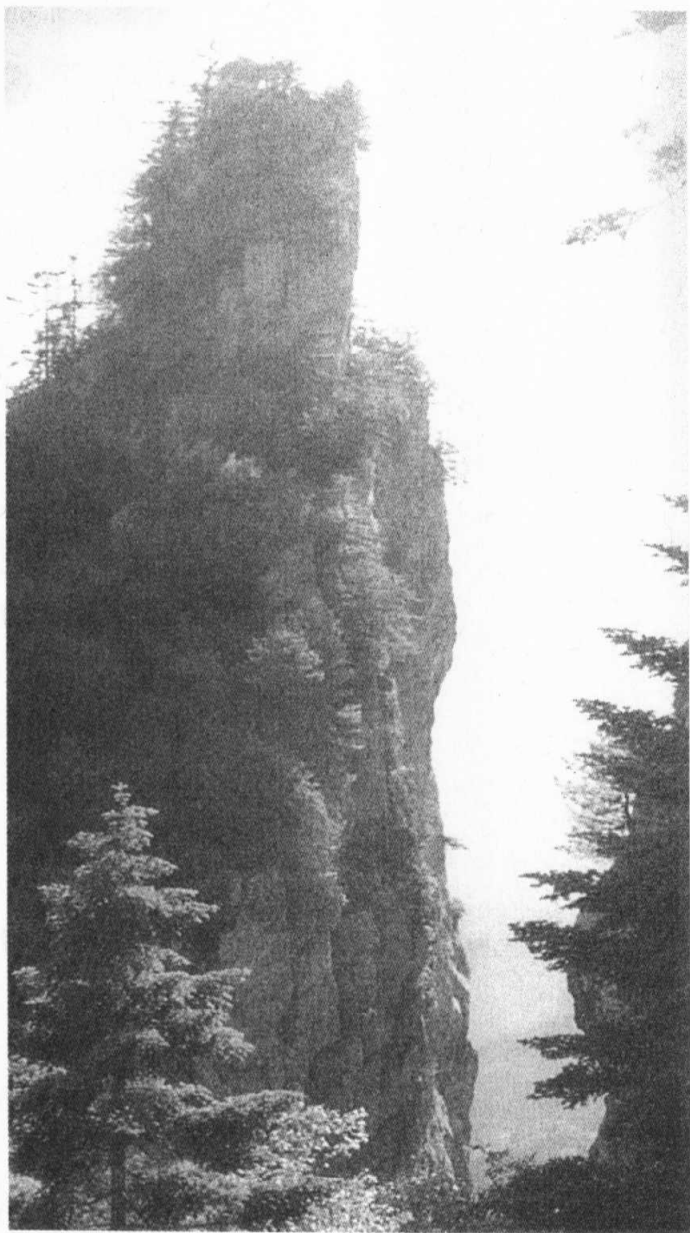
以上的故事是太宗即位众多版本中的一个。另外,杨亿在《谈苑》中还有一个版本:宋太祖听了张守真所言晋王赵光义可为后继者,认为是妖妄、胡说八道,准备诛杀张守真,但还没来得及动手他就去世了。至于真相如何,我们不难想见:张守真的请神神话,不过是宋初宫廷政变的一个幌子而已。

不过,正是因为张守真与那位黑杀将军在太宗即位的关键时刻功绩卓著,故太宗即位后知恩图报,在太平兴国二年(977年)五月,也就是刚即位不过七个月的时间,就下诏令修建凤翔府终南山的北帝宫。同时,还派遣内供奉官王守节、起居舍人王龟从督建。而此宫正是张守真修筑用以祭祀黑杀将军的地方。三年后,太平兴国五年(980年)北帝宫建

“重峦俯渭水,碧嶂插遥天。出红扶岭日,入翠贮岩烟。叠松朝若夜,复岫阙疑全。对此恬千虑,无劳访九仙。”

——唐·李世民《望终南山》

▼ 终南耸立

“(太平兴国二年五月)庚辰,诏修凤翔府终南山北帝宫,宫即张守真所筑以祀神者也。”

——《续资治通鉴长编》卷十八

成。据记载,北帝宫内有通明殿,玉皇、三十二天帝、大游小游、五福四太一、紫微帝君、二十八宿、七元展、黑杀殿、灵官、童子、六丁神、岁星、辰星、天蓬、九曜、东斗、三官、玄武、十二夺、西斗、天曹殿、南斗阁、灵官堂、龙堂,并题额为“上清太平宫”,这也是黑杀将军曾预言过的。不仅如此,北帝宫内还专门设常参官一人主持宫中事务,实际上就是监官。特选道士进行焚香静修,并派百余名军士把守。北帝宫在太宗朝是一个极为重要的道观,每年的上、中、下三元、黑杀将军的生日、皇帝的千秋日等众大的节日,太宗都要派遣中使官到这里建醮祈祷。而在祀神的那天,太宗在京城开封向西遥拜,甚至发生水旱灾害,或是国家大事,也常常到这里来致祭祈祷。

真宗即位之初,继承了太宗尊礼隐士的遗范,屡召终南山隐士种放。种放是一位亦道亦儒的隐士。他因母亲好道,并修辟谷术,故终身不娶,与母亲同隐于终南山豹林谷的东明峰。在那里母子二人结草为庐,终日望云危坐,十分悠哉。种放往还于华、嵩二山之间,与当时著名道士陈抟交往。因此,在京洛之间颇有声名。真宗对种放宠任有加,多次召见。种放频繁往来于终南、京师开封之间。而真宗无论是封泰山,还是祠汾阴,都带着种放从行。因此,宋人王辟之说:“真宗优礼种放,近世少比。”

金元时期,终南山更是迎来了一个全新的发展时期:全真道创始人王喆,即王重阳修道于终南山附近之刘蒋村、南时村,终南山又成为全真道的发祥地。当蒙元时期丘处机大兴全真道后,便开始了全力开拓终南山宫观的工程,使终南山道教再一次走向鼎盛,终南山相继兴建起了以重阳万寿宫为中心的大批宫观,如重阳成道宫、遇仙观、通仙万寿宫、栖云观、集仙观、太一观、玉华观、白鹿观等,终南山一时成为北方道教重镇。

明代正一道兴,全真道衰,因此,终南山道教的兴盛也被中止。清代,虽然全真道甚为得势,但终南山僻处西北,

▼ 大重阳宫

经济衰落,因此,除说经台外,其他宫观大多因年久失修而废圯,只存有楼观台供人凭吊。

终南山的道观主要集中在周至县境内的楼观台。相传自尹喜草创建楼观后,以后历朝终南山都有道观修建。楼观台位于陕西周至县城东南15公里的秦岭北麓,紧靠全真祖庭之重阳宫,西南接连太白山。楼观台得名自然是因为尹喜于此结草为楼观星望气而得名。南北朝时,这里是北天师道及后来的楼观道的重要据点。唐高祖李渊时,因称老子为远祖,故改楼观台为宗圣宫,说经台为老子祠。玄宗时再改宗圣宫为宗圣观,大加营建。唐代修筑的台、殿、阁、宫、亭、塔、洞、池、泉等有五十余处。北宋端拱元年(988年)改宗圣观为顺天兴国观。到了元中统二年(1261年),再改回原来的名称——宗圣宫。明清时期,楼观台的殿阁楼台屡有修葺。楼观台环境宜人,幽壑清泉,茂密修林,境内遍布奇峰峭崖,瀑布溶洞,曲水流泉,奇花异卉,有“天下第一福地”之美誉。楼观台现存道教建筑有说经台、炼丹炉、吕祖洞、宗圣宫、显灵山、衣钵塔、玉华观、老子墓、王母宫等遗址六十余处,各类殿、塔、台、洞、泉等文物古迹星罗棋布。仅存于观内的碑刻石碣就达七十余通,如欧阳询的隶书《大唐宗圣观记碑》、苏灵芝的行书《唐老君显见碑》以及米芾的行书《第一山》和元剧高文举篆书《古老子》等等。

与楼观台相邻的是全真祖庭重阳宫。说起重阳宫,不能不提王重阳。王重阳原名中孚,字允卿,后易名德威,字世雄,入道后改名喆,字知明,号重阳子。王重阳出身于陕西咸阳刘蒋村的殷实人家,早年为儒士,金初应武举试,为小吏,后因自认为怀才不遇,辞官归

“黄帝立为天子十九年,令行天下,闻广成子在于空同之上,故往见之,曰:‘我闻吾子达于至道,敢问至道之精。吾欲取天地之精,以佐五谷,以养民人。吾又欲官阴阳以遂群生,为之奈何?’广成子曰:‘而所欲问者,物之质也;而所欲官者,物之残也。自而治天下,云气不待族而雨,草木不待黄而落,日月之光益以荒矣,而佞人之心翦翦者,又奚足以语至道!’”

——《庄子·外篇·在宥第十一》

◀ 重阳宫碑林

家,行为颇为狂放,乡人称他为“王害风”。据说,金正隆四年(1159年)在甘河镇(今陕西周至县境)酒肆遇到了钟离权、吕洞宾二位仙人。两位仙人见其颇有悟性,便传授他金丹口诀。自此,王重阳弃绝妻子决心入道,在终南山南时村作穴墓住了下来。他给这个穴墓起名为“活死人墓”。尽管其后王重阳东出潼关,化行山东,在山东成就了全真道,但毕竟陕西终南山是王重阳故里,因此在元代全真教大行于天下,元世祖忽必烈于至元元年(1264年)封全真教祖师王重阳为“重阳全真开化真君”后,终南山也同时成为全真道的重镇。元武宗加封为“重阳全真开化辅极帝君”,功德圆满。

重阳宫位于户县西10公里的祖庵镇,是道教全真祖师王重阳修道和葬骨之地,为我国道教三大祖庭之最。金代即有“天下祖庭”之称,历来享有“全真圣地”之盛名。

重阳宫,创建于元初,南接秦岭,北临渭水,东傍涝水,西以白马河为界,下院别业横跨今周至、户县两县九个乡镇。殿堂楼阁宫院计房屋5048间,道士近万人。玉皇阁高60余米,雄伟壮观。金大定十年(1170年)王重阳率徒返陕西途中逝于河南开封,其徒将他的骸骨带回葬在刘蒋村故宅旁,并修建了庭院,额书“祖庭”,并在其侧立一灵虚观。灵虚观后改名为重阳宫,后获赐名“重阳万寿宫”。

重阳宫现仅存祖师殿以及“活死人墓”遗址、重阳成道宫、玉皇殿遗址和集仙观遗址。但其所珍藏的金、元代碑石有三十一通,故现建成“祖庵碑林”以保存这些珍贵的碑石。其中《全真教祖碑》、《重阳祖师仙迹记》、《十方重阳万寿宫记》等,均为全真教历史的重要资料,而所藏的几通元代皇帝圣旨碑,是以巴思巴文、波斯文、汉文合写而成的,为研究中外文化交流的宝贵资料。另外,这里还有吴道子戏笔、重阳画像碑、北七真画像碑,元代名书法家商挺、杨奂、姚遂、宋勃、王磐、李道谦、孙德烺等撰书的道行碑,堪称书法名碑,尤以《大元敕藏御服碑》、《孙真人道行碑》为大书法家赵孟頫所书,价值连城。

揽胜唯依碧岫边——崆峒山

崆峒山,位于甘肃省平凉市西部,属六盘山支脉,山势雄伟险峻,秀丽奇巧。主峰马鬃山,海拔2025米,在道教中有“十二仙山之一”之称。崆峒山下有弹箏峡,泾河萦回,后峡胭脂河湍流,交汇环抱于望驾山脚下,形成了崆峒山虎踞

龙盘之势。崆峒山峰林耸峙,危崖突兀,沟壑纵横,涵洞遍布,怪石嶙峋,山岭葱郁,集雄浑、苍劲、清幽于一体,故在当地有“崆峒山色天下秀”之说。

崆峒山以人文初祖轩辕黄帝问道于广成子而闻名于世,也当然成为道教发祥地之一。传说中的仙人容成公、赤松子隐居于此。西周时,又有长桑子之徒韦震在此修炼。因此,当后来秦汉时期黄老道盛行时,秦皇、汉武因仰慕黄帝飞升成仙,也多次西登崆峒。但事实上,由于崆峒山地近关中,虽无著名道人隐居修真,但其道脉却千年未绝,成为西北地区重要的道教胜地。

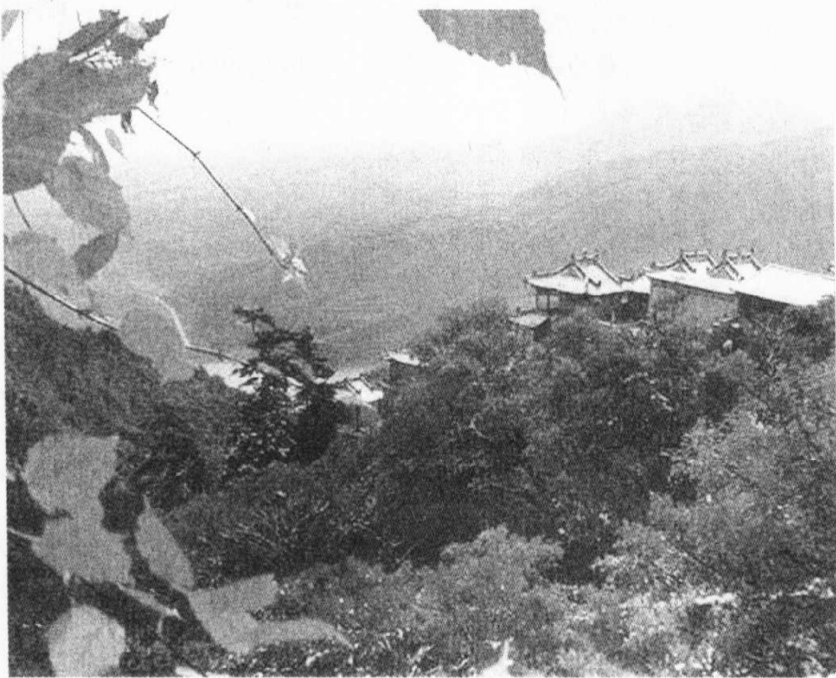
相传秦汉时期,就有道人在崆峒山上筑馆修炼。魏晋南北朝时期,道教在崆峒山已十分兴盛。唐宋至元代,山上庙观都有增修和扩建,其间曾因兵燹和灾害不断地毁圮。到明朝万历年间(1573~1619),崆峒山道观大多都已倾圮,故万历皇帝下令按武当山规制在山上修筑道宫以复旧观。自此,崆峒山成为西北地区最大的道教丛林。当时全山有八台九宫十二院等庙观四十余座。所谓的八台即东台、西台、南台、北台、中台、天台、灵龟台、八仙台;九宫是紫霄宫、飞升宫、五龙宫、遇真宫、老营宫、太和宫、王母宫、静庆宫、询道宫。在峭壁间和峰巅上,耸立着一排排精致奇巧的宫观建筑,上接云天,下临深谷,红楼碧瓦,犹如天宫。可惜的是自清代以来,崆峒山道观年久失修,现仅存道教宫观十五处,其中只有三处住有道士。

崆峒山最大的道观为太和宫,当地称之为隍城。主要殿堂有真武殿、玉皇殿、老君殿、三官殿、太白殿、祖师殿、药王殿等七座。真武殿

“广成卧云岫,缅邈逾千龄。轩辕来顺风,问道修神形。至言发玄理,告以从杳冥。三光入无穷,寂默返太宁。”

——唐·吴筠《高士咏·广成子》

▼ 崆峒山

“紫回缘鸟道，蹭蹬俯蛇盘。绝壁千重启，连天一径纡。仰高心转迫，回首路方难。险绝更休息，任认御马鞍。”

——明·赵时春《陟崆峒》

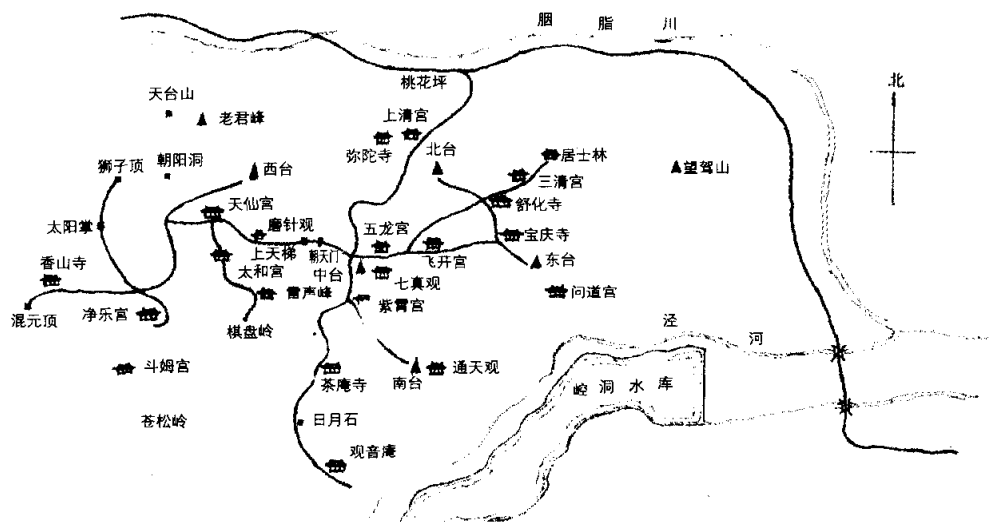
“孙思邈，京兆华原人也。七岁就学，日诵千余言。弱冠善谈庄老及百家之说，兼好释典。洛州总管独孤信见而叹曰：‘此圣童也，但恨其器大，难为用也！’周宣帝时，思邈以王室多故，隐居太白山。隋文帝辅政，乃征为国子博士，称疾不起。尝谓所亲曰：‘过五十年当有圣人出，吾方助之以济人。’及太宗即位，召诣京师，嗟其容色甚少，谓曰：‘故知有道者诚可尊重，羡门、广成岂虚言哉！’授以爵位，固辞不受。显庆四年高宗召见，拜谏议大夫，又固辞不受。上元元年辞疾请归，特赐良马及鄱阳公主邑司以居焉。”

——《旧唐书·孙思邈传》

也被称做无量祖师殿，是为隍城的主殿，最初修建于北宋太祖时期的乾德年间(963~967)。但在元代时，曾被改作佛寺，名为崇佛阁。明嘉靖年间，韩王夫人郭氏捐资，将大殿扩建为五楹，并在殿顶覆盖铁瓦，远远望去熠熠生辉。真武殿前的斜坡青石道上有明代镌刻的蟠龙，形象十分生动。真武殿内的神龛上，供奉着真武大帝的鎏金铜像，龛台正中设置了一个铜铸的玄武，左右各有一个彩塑周公桃花站像。龛台左右侧下方分别塑有龟蛇化身站像一尊。殿内左右有彩塑四大灵官站殿神。另外，韩王夫人捐资铸造的铜鼎置放在真武神像前，而襄陵王替南的一个直径一米的多铜背光镜则镶于真武像后。

崆峒山上有两处专门供奉道祖老子的老君殿。其中之一位于隍城西南角，毗邻药王殿。这是一座明代的建筑，分为上下两层。上层为正殿，背西面东，有木制楼梯可供攀登。殿内供奉着太上老君的坐像，左右两侧分别是迎喜、白骨的化身神像。这里最为珍奇的是，两侧的殿壁上有60平方米的彩绘“太上老君八十一化”图。这是一组明代嘉靖年间(1522~1566)的连环画卷。整组壁画制作精美，色彩艳丽，人物形象栩栩如生。故事生动再现了老子的不同化身，是国内罕见的明代壁画。这些宫殿大多是明

▼ 崆峒山道观分布示意图

代的建筑。

除了太和宫外,道观还有子孙宫、三教洞和药王洞。子孙宫内供奉着碧霞元君、送子娘娘、催生娘娘、奶母娘娘等道教女神。三教洞不仅建筑颇为独特,是当地常见的窑洞式建筑,而且洞内所供奉的太上老君、释迦牟尼和孔夫子,也是分属儒、佛、道三个不同的教类,看来各种宗教杂糅,不分彼此,正是中国人宗教观的典型表现。药王洞是祭祀药王孙思邈的。相传孙思邈曾游历崆峒山,在此留下了不少遗迹。现在的药王洞是一座两层建筑,其下层供奉着药王孙思邈。

山洞遍布是崆峒山道观建筑的一大特色。除了三教洞外,还有富于传奇色彩的玄鹤洞。玄鹤洞位于东台的绝壁之上,相传洞里曾有一只玄鹤,本是广成子座前的仙童,因触犯清规,广成子一怒之下,将其变为玄鹤,打入石洞。因此传说,在东台上,还特别建造了一个招鹤堂,堂前还撰有对联一副:白云依稀归去,玄鹤想象飞来。

▼ 崆峒山药王洞

▼ 崆峒山黄帝问道处

