

道教風俗談

史孝进 刘仲宇 主编

DAOJIAO FENG SU TAN

● 人生礼俗篇

● 岁时风俗篇

● 神诞庙会篇

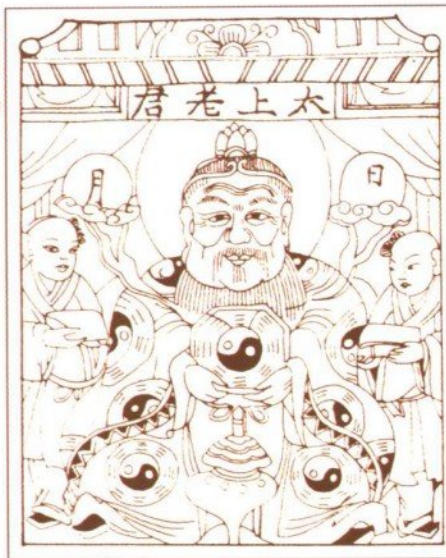
● 消灾祈祥篇

● 旅游陶冶篇

上海辞书出版社

DAOJIAOFENGSTAN

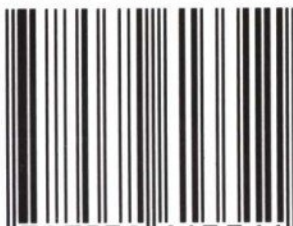

千里姻缘一线牵
姜太公与回避贴
破五都来接财神
天官赐福话元宵
把酒话端午
七夕乞巧话织女
中秋节赏月也拜月
小年祭灶王
当坊土地当坊灵
妈祖神诞酬神恩
四月十四轧神仙
城隍庙会祈太平
八月初一朝仙会
话说护身符
照妖镜趣话

戴福还家与仙家吉祥物
纸船明烛送瘟神
两岸同风说王醮
黄大仙前话抽签
第一仙山武当山
五岳独尊数泰山
仙境幽幽青城山
二郎神故里都江堰
龙门祖庭白云观
第一福地楼观台
人间酆都平都山

ISBN 7-5326-1331-3

9 787532 613311 >

定价：22.00 元

道教風俗談

史孝进 刘仲宇 主编

DAOJIAOFENGSGUTAN

● 人生礼俗篇

● 岁时风俗篇

● 神诞庙会篇

● 消灾祈祥篇

● 旅游陶冶篇

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

道教风俗谈/史孝进,刘仲宇主编;黄景春等编. —上海:上海辞书出版社,2003. 11

ISBN 7-5326-1331-3

I. 道... II. ①史... ②刘... ③黄... III. 道教—风俗习惯 IV. B95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 099355 号

道教风俗谈

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

上海商务联西印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 字数 288 500

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—6 000

ISBN 7-5326-1331-3/B·40

定价: 22.00 元

序

史孝进

中国有五千年的悠久历史，中华文化博大精深，源远流长，兼容并蓄，丰富多彩，始终是维系中华民族的精神纽带。中国的传统文化经过长期的积淀，逐渐形成了以儒、释、道为支撑主体的三个思想文化体系。儒家是社会政治和伦理的学派，佛、道才是今天意义上的宗教。而这两种宗教中，唯有道教是中国本土形成和发展起来的。凡是宗教都有广泛的群众性，作为本土宗教，道教深深根植于传统文化的土壤中，不断吸取民族文化的滋养，形成了道教特有的文化内涵、意蕴，从而也对中国文化的各个方面都有相当大的影响。在长期的流传过程中，道教渗透到社会、文化和老百姓生活的诸多领域，与民众生活的各个方面都发生了紧密的联系。民俗，就是其中重要的一个方面。

我和上海道教界的同仁们常常在一起谈论，如何将道教在中国文化中的地位具体而微地说清楚，是一个相当大的课题。说他大，是因为中国文化博大精深，上下数千年，地方九百六十万平方公里，在世界上的传播又与日俱增，而道教是在中国文化中生成发展的，在中国文化的哪一个方面都可以觅得道教的影子。论典籍，《道德经》的注本过千种，现存《道藏》煌煌五千数百卷，散在《藏》外的道书恐怕比已入藏者更多；论中国的哲学，不研究道教哲学，难免挂一漏万；谈中国科学史，离开了道教的内外丹术和其它科学成就，什么中国人的四大发明，什么近代实验化学的先驱，都无从谈起。总而言之，讨论道教与中国文化这样的话题，尽管有学者从宏观上作过一些阐述，但比起历史和现实中

道教与中国文化关系的深度和广度，都还远未能穷尽，恐怕也无法穷尽。目前比较实在一点的做法，是从一些具体的事件，或者从逐个的文化领域下手。有人建议，不如先从道教与老百姓生活的紧密联系讲起，谈谈中国风俗中的道教影响。于是我们组织了若干作者，共同担当起写作任务。经数月探究和写作，便有了贡献在读者面前的这本书。担任写作的几位，都是在道教研究和民俗研究中卓有成就的专家，以前已都出过几本精深的著作，要他们往深里挖掘，自然不难。但是我和道教界的同仁们都希望他们写得通俗一些，让一般的读者能读懂，且易产生兴趣。所以定下书名叫《道教风俗谈》。谈，不是论，更不是通论，所以选的话题，比较自由，谈的范围，只是依民俗领域大致上归几类，每一类不求每一话题都说，更不要求穷尽所有的领域。让人们更多了解道教文化，看到她仍在当代社会上，在自己身边活生生的存在，是我们编写此书的初衷。

在这里，我要谈谈道教在中国民俗中影响的特点，及其意义。

民间的风俗，是千百年来民众的生活习惯，也是传统的表现。人们过春节、过端午、过中秋、闹元宵，年年如此，总要热闹一番。但并不一定知道这是为什么，只是觉得先辈们就是这样传下来，周围的邻居们也都这样做，所以自己也应跟着这么办。因此，民俗，至少是中国民俗，一个重要特点是其稳定性。因其稳定，一些古老的传统做法从秦汉以来就已存在，并流传至今。近代以来，中国社会变迁之大，前所未有，许多古老的风俗也跟着改变，其间尽管有这样那样的演变，但格局基本不变，有一些稳固的成份保持到今天。上面讲到各种年节时令风俗就仍保留了下来。由于它们的存在，表现了中国文化的顽强的生命力。它们是传统的表现，是传统的载体。我们说道教是中国传统文化的重要组成部分，不仅因为宫观、道士的存在与活动，而且也因为她仍活在中国人的民间风俗之中。民俗一般都具有全民性，影响面非常广。道教

参与到中国民俗之中，加强了 she 与中国各阶层民众的联系，使她的根深深地扎到中国社会的土壤深处。

道教与中国民俗的紧密联系，表现了她对中国人生活多方面潜移默化的影响。这种影响，通过不同的途径渗透到老百姓的生活中去。其一是本来就年年例行的传统风俗，老百姓在实践中移植道教的某些做法，某些观念，从而为这些风俗敷上了道教的色彩。比如在民间的庆寿活动中，常要请寿星、麻姑、王母娘娘和八仙等到场——当然是在画图、戏剧中登场。春节时，民间常要玩些乐子，或有好事者扮演专司吉祥的神仙，其中最突出的是跳加冠——扮天官，讨“天官赐福”、“加冠进爵”的口彩；跳财神，——自然是如同跳者所唱的那样，祈祷“金银财宝骨碌碌滚进来”。又比如，由于传统的农本思想使中国对时令节气特别重视，由此形成了一些庆祝活动，内容丰富。虽大多活动产生于道教之前，但在发展中，渐渐加入了道教内容。老祖宗原就留下年底大祭群神的习俗，而在除夕中的接玉皇的习俗是从宋代以后形成的。可见，民间认同了道教中的玉皇为最高天帝的说法。其二是由于道教的一些活动带动了某些风俗的出现。最突出的例子是各类神诞、庙会。中国人本有在祭神时集会的习俗，古代祭社神即后世的五谷与土地神，同一区域的民众便会临时组织起来，举行祭祀、娱乐等活动，叫做“社会”，而道教的神仙众多，在民间影响大的神仙的生日，都会有大批的民众进庙祭拜，或者以宫观为中心，举行各种纪念、庆祝活动，即是“庙会”。据有人统计，本市奉贤县（现改为区）旧时一年的庙会大小有一百多个，其中多数为道教神仙或民间信仰的神灵的庆典。查道书《许真君玉匣记》所载的诸真圣诞日，每月都能摊上几个神仙的生日，也就意味着民间会有相应的祭祀等风俗。其三，是道教中的某些高道的活动或者有关他们的传说，在民间流传后，渐渐被融合到风俗中去。比如古代除夕有喝屠苏酒的习俗，王安石《除夕》诗中便写到“爆竹

声中一岁除，东风送暖入屠苏”。这屠苏酒，据说传之于南朝和唐初的高道孙思邈，或说是传之于不知名的老道长，无论如何，都是由隐居修道之士的某些秘方在民间演变而来。而从根基上说，这类仙酒、仙方都是道教修仙活动的余事。最后，也有一些风俗，是道教的劝善活动在民间产生的直接影响。比如《文昌帝君阴骘文》中提出禁毒鱼虾，禁烧森林，都是提倡保护生态环境的良俗，在民间，很长时间里是认同和执行的；其中又提倡做好事不论巨细，象施茶水、照夜渡，剪除当途荆棘、拾去路中瓦砾，也多数为老百姓所长期奉行，成为朴素无华的良俗。不论是什么途径，一旦进入，道教在中国人的风俗习惯中便留下深深的烙印，虽经岁月的风雨冲刷，却反而与民间的生活结合更为密切，有的根本就分不清是民俗中原有的，还是道教渗入的。如果仔细盘点，便会发现道教与民俗的这种结合，产生的效应相当深刻。从自然节律看，中国人的年节时令中道教色彩时隐时现；从人生礼俗看，出生、成长，乃至寿终正寝，种种环节，也常看到有道教的影子，求子和丧葬礼俗中尤其突出；从社区和家族的生活看，象太平清醮、送瘟船等等习俗，都强化了社区的交往，家族的团结；从个人的追求看，拜太岁、接财神、拜文昌等，都表达了对前程或美好生活的积极向往；从民间的娱乐看，逛庙会曾经是多少辈人共同的娱乐方式，尤其是围绕敬神而展开的各种戏剧、杂耍、武术表演等，在古代曾经是劳作辛苦之余呵呵一笑的重要机会，直到现代，也仍然吸引着大批的观众和采风者。如此等等，要想全部罗列出来，恐怕编上几本大书也难穷尽。

风俗通过各种具体的形成表现出来，似乎是民众只依习惯消极地举行，但民俗本身对社会的影响，更深入地说，对人的影响，并不是完全消极的。不用说，生活在良俗中的儿童与生活在恶俗、陋俗（如有些地方赌博成俗，甚至于吸毒成俗）中的儿童，其人格的差异不难想象。风俗表面看只是形式，但其中包含着丰富的

社会心理因素，而且在长期的传承中，这种心理通过民俗保留下来，使得它们更加巩固。因此，民俗既是在一定的社会心理下形成的，又潜移默化地将这种心理在一代又一代人中延续下去，最后成为一个民族文化心理的一部分，也许是不那么自觉被运用，却稳固地起着作用。道教在参与、影响中国民俗的同时，也就参与了中国民族精神的建构和民族精神的塑造。认识到这一点极为重要。由此，我们不仅看到道教的哲学、科学、文学艺术等等的历史价值，还看到她在中国民众生活中流淌的痕迹，并且与民族认同、民族感情相激荡，在当代，在以后，都会在炎黄子孙身上体现出来。

应当指出，道教对中国民俗的影响，以及通过民俗对中国民族精神和国民性的影响，是多方面的。从主导的方面说，道教带来的是积极的、色彩明亮和健康向上的精神。道教是重生、贵生的宗教，提供给民俗的观念乃至人们生活习惯，许多体现了这种精神。如强调“病从口入”，提倡“劳逸结合”，相信“我命在我不在天”，都对中国人的卫生和健身习惯有很好的引导。在对神仙的崇拜中，不是提倡仅仅消极的皈依，而是在敬畏神明的同时，要求尽到人事，尤其是要敬德待时，即在任何情况下都要将德行的修养放在首要的地位，遇到困境，还得检查自己是否德行有亏，如有便须虔诚悔过；禳灾、送瘟一类仪式表达了集体的安全意识，有利于社区的组织和团结。即使是为民众办丧葬仪式，也是以帮助事主摆脱哀伤、消除恐惧为主，即体现民间所谓“办白喜事”的意向。表现在民间娱乐、歌曲、戏剧中的道教成份，则以喜庆为主，一部分演示了高道、神仙斩妖去魔的故事，昭示正义战胜邪恶的信心。进入民间的工艺品，或者表现在建筑物的装饰上的神仙，也是以象征吉祥为主，象“暗八仙”即以八仙手上所持宝物为代表的工艺装饰，就是美观的吉祥图案。总之，道教带入风俗的，主要在于表达人们对美好生活的追求，在受到挫折时则通过

某些仪式，消除内心的忧思，重建对生活 and 事业的信心。作为宗教，道教带入风俗的内容和形式都有不同于世俗的特点，上面讲到的这种积极向上的精神，是其主流，是与《易大传》“天行健，君子以自强不息”的精神相一致的。

我们常说弘扬祖国优秀传统文化，是每一个炎黄子孙的责任。要弘扬，首先要了解。这本书从一个小的视角，讲了传统文化民俗领域中的若干事项，它们都与道教有关，但又越出了狭义的宗教的范围，而与我们身边的一些事，与我们的行为习惯联系着。因此，透过它们，能够折射出中华民族传统文化的某些特征。从这个意义上说，这是一本让读者，特别是年轻一代读者认识祖国固有文化的辅助读本。我们也希望它能起到这样的作用。

最后需要说明两点：一是本书是我们上海市道教协会道教文化建设的一个初步成果，今后还会陆续有一些有关道教文化方面的书籍以飨各位读者；二是本书的出版得到了于鹏彬、陆海龙先生的大力帮助，在此谨表感谢！

2003年9月1日于海上白云观

引 言

刘仲宇

这本书取名为《道教风俗谈》，是想向读者介绍中国风俗中的道教影响，指出道教在民间风俗中渗透的普遍和深入。风俗这样东西，与民众的日常生活结合在一起，难以分割。然而每一时代的人们依着某种习俗生活，却不一定知道它们的来历，恐怕多数人也不会去考查它们的来历。所谓相沿成俗，就是指人们是在不知不觉中相互沿袭着它们。影响中国民俗的因素很多，道教就是一个不可忽视的因素。如果有人想要明白中国民间风俗的来历，以及其中所体现的文化精神，就不能不考察其中的道教因素。

中国传统文化中，有三种在历史上影响最大的学说，以及与之相关的社会实体，那就是合称为三教的儒家、佛教和道教。古代说的三教，是三种教化，即三位圣人孔子、释迦和老子的教导，与今天说的“宗教”之教，有所不同。严格说来，与今天所称之为宗教的概念相符的，只有佛教和道教；儒家算不算宗教，现在学术界还有争论。作为中国传统宗教之一，道教对中国的文化，对中国人的精神面貌有深刻的影响。这种影响，不仅表现在像哲学、社会学说、伦理思想等成系统的意识形态之中，而且渗透在人们的日常生活中，成为人们生活方式的组成部分。其主要的表现，是不少全国性或地域性的风俗习惯中，常常透出道教的因素，有些是直接可以看到的，有些是要经过梳理和寻觅之后才能弄清的。

道教与中国民俗的关系，可以追溯到它形成之初。原来道教是从中国古代的巫文化中成长起来的，在形成与发展中又以道家的学说作为理论的旗帜，同时也吸收了其他一些社会、政治和哲

学学说。所谓巫文化，本来是原始时代全民性的信仰乃至生活方式。进入文明时代，即历史上称为夏、商、周的三代，巫文化部分地保留在王朝的典章制度即所谓“礼”中，大量地仍留在民间。到了秦汉时期，巫文化的力量仍然普遍地影响于朝野，在民间的丧葬活动、生产活动中，对疾病的禳解和治病中，都可以看到它的影子。原来老百姓的许多巫风俗，被早期道教所吸收。道教是一种制度化的宗教，在组织程度、理论成熟和仪式的规范方面都大大优越于原来的巫文化，所以很快便取代了巫文化在下层社会中的地位。作为一种宗教，道教具有的群众性，与巫风俗的全民性很容易地结合在一起。以后，随着道教在社会上影响的扩大，它对中国民俗的影响也慢慢加深，且范围不断扩大。历史上，人们生活中的大多数领域，其习俗，都有道教的烙印。以年节时令说，从过春节时初一的接喜神、初五的迎财神，直到腊月廿三的送灶君、除夕的接玉皇，常常可见到神仙们的影子；民间的祈嗣习俗、育儿习俗、婚姻习俗，以及寿终正寝时的殡葬习俗，一生中断断续续，也或多或少地与道教有关。至于个人或地域性的消灾祈祥的活动，也常有道教仪式的参与，有时甚至唱着主角，比如海峡两岸共行的送瘟神、送王船，就是鲜明的例子。中国人的旅游习俗、健身与卫生习俗，也都与道教有着密切的关系。

历史发展到今天，中国已经在现代化的道路上加速前进。星移物换，社会转型，原来的习俗中不适应当代生活的内容和形式不能不退出历史舞台。但是许多古老的风俗仍然保持着，只是渗透进了现代生活的因素。比如古代举行罗天大醮，目的主要是祈祷风调雨顺、国泰民安，1993年在北京举行的罗天大醮，则加上了祈祷世界和平的内容，带有和平与发展成为主题的时代印痕。与道教有关的民间习俗的大多数，现在仍然可以见到。只是由于地域文化的差别（比如城市与乡村的差别，城市中风俗的变化较大，而乡村保留传统较多），以及当代人们对信仰，对文化的多元

选择，各地方、各人群对于这些风俗的重视和参与程度会有相当的不同。

不管怎么说，道教风俗都是一个值得探讨的话题。

然而，道教风俗又是一个不容易说的话题。原因一是来自于民俗本身的特点，千年百年沿袭着的风俗，根扎得很深，却不一定有全面的文献记载其来龙去脉，现在要查证，便着实要费一些功夫。另一个原因是来自道教。道教作为传统文化的一支，其重要性已经引起了重视，不过对它重视且展开研究的时间毕竟很短，对它的典籍，对它的仪式，人们了解得还很少。这样要想将道教与中国民间风俗结合在一起讨论，在资料上，在理论模型上，准备都显得不足。好在从20世纪80年代以来，这方面的研究已经陆续有所开展，从事道教研究的和从事民俗学研究的这两部分人都取得了若干成果，尽管还不充分，但仍可以作为我们的介绍的参考。

要说明的是，本书的定位，在为一般读者谈谈道教风俗的某些侧面。说“谈谈”，表明我们注重书的通俗性、可读性与知识性。当然这样做，并不排除书的学术性。只是这种学术性是融于通俗性之中的，它表现为对所谈的内容有严肃的查证，特别是对某一风俗在道教中的渊源，绝大多数都查考了道教文献。但是，与严格意义上的学术著作不同，我们对有关文献不作全面和大段的征引，更不做烦琐的考证，以期能使一般读者有兴趣读下去。说某些侧面，表明我们不想全面地介绍道教与中国民俗相关的一切方面。说实在的，这样的任务是一本小书无法承担的。道教与中国民间风俗的联系过于广泛，一本小书很难兼顾到一切有关的领域。而且，如古话所说，千里不同风，百里不同俗。风俗具有全民性，又具有地域性。同一与道教有关的风俗，在各地的表现会有相当的差别，比如民间举行的太平清醮，各地请的神就不完全一样，因为除了道教神仙谱中固有的那些神仙之外，各地还有各种民间信

仰的神，举行仪式虽是道教的，请的神却要求涵盖当地百姓信仰的全部神灵；同一送瘟神的民俗活动，因为地理等因素，各地具体做法乃至叫法都会有所差异。这样，如果跟着全部民俗事象跑，便会散漫无际，难抬头绪。所以我们在这里只采拮其中的一部分加以介绍。因此，下面展开的，将是道教风俗的若干画面。

2003年8月28日

鄧平 題

目 录

人生礼俗篇·····	1
------------	---

道门送子娘娘多·····	3
“象征”求子与“谐音”求子·····	11
妙趣横生的“拴娃娃”习俗·····	13
唯一的男性赐子神——张仙·····	17
“千里姻缘一线牵”的由来·····	19
婚礼上敬拜的神仙们·····	22
姜太公与“回避”贴·····	25
道教神仙与长寿·····	28
男拜“寿星”，女拜“麻姑”·····	32
活跃在祝寿活动中的八仙·····	35
热热闹闹祝寿戏·····	38
道教和民间的阴间观念·····	43

岁时风俗篇·····	49
------------	----

过大年时祭祀多·····	51
破五都来接财神·····	59
天官赐福话元宵·····	66
二月二，龙抬头·····	71
清明节城隍出巡·····	76

把酒话端午·····	79
宋真宗钦定的天贶节·····	83
七夕乞巧话织女·····	86
地官赦罪中元节·····	91
中秋节赏月也拜月·····	94
重阳登高插茱萸·····	97
十月初一的追思·····	101
水官解厄下元节·····	104
小年祭灶王·····	106
岁暮神仙多·····	111

神诞庙会篇·····119

正月初九拜玉皇·····	121
猛将出巡扫蝗虫·····	124
燕九节上结善缘·····	128
当坊土地当坊灵·····	131
二月十五老君诞·····	134
蟠桃会上尝仙果·····	137
盘古山上祭真人·····	140
真武大帝庙的香火·····	142
妈祖神诞酬神恩·····	144
温元帅出巡逐瘟疫·····	149
三月廿八拜东岳·····	154
葛仙翁诞日求仙方·····	159
四月十四“轧神仙”·····	165
泰山娘娘香火盛·····	170

药王庙会敬药王·····	173
城隍庙会祈太平·····	177
关帝庙堂遍九州·····	181
都天大帝出巡收灾·····	185
八月初一朝仙会·····	188
黄大仙香火传海外·····	191

消灾祈祥篇·····197

打醮和看戏·····	199
最隆重醮仪——罗天大醮·····	203
社区安全的祈祷——太平清醮·····	207
纸船明烛送瘟神·····	212
两岸同风说王醮·····	217
简化的送瘟仪式——拔茅船·····	220
对延长生命的向往——拜斗·····	221
仙乐悠扬渡仙桥·····	227
度亡消灾翻九楼·····	230
对人际仇隙的消弭——解冤结·····	232
对付凶神的想象手段——送白虎·····	235
抵御育儿风险——度关煞·····	237
话说护身符·····	240
照妖镜趣话·····	242
戴福还家与仙家吉祥物·····	245
黄大仙前话抽签·····	248
台湾香港的扶乩习俗与道教活动·····	253
从白族的奠土看道教对少数民族风俗的影响·····	259

苗族民间咒水治病中的道教成份·····	262
---------------------	-----

旅游陶冶篇·····	267
------------	-----

第一仙山武当山·····	269
洞府天成说茅山·····	277
道教圣地华山·····	284
五岳独尊数泰山·····	291
仙都龙虎山·····	298
神仙之庐话庐山·····	305
仙境幽幽青城山·····	309
二郎神故里都江堰·····	315
龙门祖庭白云观·····	319
第一福地楼观台·····	325
人间酆都平都山·····	330
神窟仙宅崂山游·····	335
洞庭湖中觅仙踪·····	341

人生礼俗篇

道教贵生，重视生命，追求人的长寿甚至长生不死，这在世界范围内是独一无二的宗教思想。为了实现这种理想，历代道教高道高举“我命在我不在天”的旗帜，不断在理论上和实践上进行探索。长期的努力，形成了一整套有关人体自身奥妙的解释理论、一整套修炼长寿的操作方法和一整套为了达到长生不死目的的信仰体系，构成了完整的养生理论系统，影响中国社会几千年，至今仍有很强的现实意义和运用价值。

人生礼俗，是人类在长期的生产、生活实践中逐渐形成的，以祈求人生顺利平安、家族繁衍为目的的礼仪与习俗。由于道教的贵生、养生，以人为中心，涉及到人生的各个方面，所以对中国的人生礼俗的影响尤为明显，婚丧寿诞中的许多习俗都源于道教，或者与道教有密切的关系。

武当山

道门送子娘娘多

“不孝有三，无后为大”，在旧中国，妇女不能生育是奇耻大辱，甚至成为被丈夫抛弃的借口，这在古代小说、史书中多有记载。因此，婚后数年未能怀孕生子的妇女，便迫不及待地走向漫漫的“求子”之路。也正因为如此，在旧中国形成了许许多多形形色色的求子习俗。综观中国民间信仰的送子娘娘，大多来自道门，与道教有十分密切的关联。著名的如：

(1) 碧霞元君及其属神送生娘娘

碧霞元君，全称“天仙圣母碧霞元君”，民间俗称“泰山娘娘”（图1），相传是泰山神之女。我国北方地区民间信仰最盛。道教认为她应九炁以生，受玉帝之命，证位天仙，统摄岳府神兵，照察人间善恶。如《东岳碧霞宫碑》中

图1 泰山娘娘 彩色套印 摹本

DAOJIAOHENGJIAN 道教恒简

说：“元君能为众生造福如其愿，贫者愿富，疾者愿安，耕者愿岁，贾者愿息，祈生者愿年，未子者愿嗣，子为亲愿，弟为兄愿，亲戚交厚，靡不交相愿，而神亦靡诚弗应。”因为她身居泰山，又称“泰山圣母”，而泰”字在《易经·泰卦》中表示“天地交而万物通”之意，又说“岱居本位，其色惟碧，东方主生，一本乎坤元之资生万物”，因此民间视她为具有赐子功能的女仙。又因为碧霞元君在仙界的地位很高，直接把她当作送子娘娘似乎不合她的身份，故又在她身边配了一位专管赐子、生育的送生娘娘。几乎所有的碧霞祠（娘娘庙）都是主祀泰山娘娘、配祀送生娘娘，是北方地区妇女求子的主要场所。

（2）送子观音

观音本是佛教的菩萨，但传入中国后彻底“中国化”了。以后又被道教吸收，成了慈航道人（又称慈航大士、观音大士）。《元始天尊说灵感观音妙经》称她是“碧落洞天帝主”、“圆通自在天尊”。其法力是“求福得福，求寿保寿，求嗣得男……”。关于慈航道人的来源，据现有的资料，有两种说法：一是唐李善注引《灵宝经》记载：禅黎世界坠王有女，字姓音，生乃不言，王怪，乃弃之于南浮桑之阿空山之中。女无粮，常日咽气，引月服精，自然充饱。后得神人下教，于是能言。出山回国，遇国中大旱，死者大半，王惧，女显其真，为王仰啸，天降洪水，至十丈。于是化形隐景而去，这是被认为现存最早的与慈航道人有关的资料。学术界一般认为观音由男化女在南北朝时，道教吸收观音的故事既见于《灵宝经》，则慈航道人的出现也应当在唐以前。但上述资料比较简单，也没有直接提观音并将其与慈航道人联系起来。二是明代徐道明编辑的《历代神仙通鉴》记载：普陀洛迦潮音洞中有一女真，相传商王时修道于此，已得神通三昧，发愿欲普度世间男女。尝以丹药及甘露济人，南海人称之为慈航大士。这是观

图2 慈航道人 上海城隍庙

音即慈航道人的重要资料，至少在明代观音已化为慈航道人。据此推论，道家吸收观音为慈航道人约发端于唐代以前，形成于宋末元初。

在道教宫观中，一般都塑有慈航道人的神像（图2）。慈航道人的主要功能就是赐子，所以民间干脆称她为“送子观音”。在上海川沙（今浦东新区）、南汇等地的道教宫观中，一般置有两个神龛，一个神龛塑有一个观音神像，称为慈航道人，也有叫碧落洞天帝主或圆通自在天尊的。此像颇长、半身，盘坐在莲花座中，身披粉红色斗篷，梳耸天发髻，长耳，

耳至颈部。双目下视，嘴微闭，略带笑容，手持花瓶，背景为南海香山。另一神龛塑有两个观音神像，被称为袁家姐妹或奚家姐妹、谈家姐妹，据说这两个观音是由白鹤精演变而来的。传说过去有两只雌白鹤，常出现在村旁的河中，人们见到它们，就会喜事临门。后来这两只白鹤变化成两姐妹，并升天而去。人们以为是观音的化身，就在庙观塑造神像。两神像基本相似，左边略为高瘦的是姐姐，右边略为矮胖的是妹妹。妹妹手中抱有一赤身男婴，称为送子观音。据说，用毛巾揩小孩身，特别是生殖器，回家揩未有身孕妇女的腹部，将会受孕。另外，在拜送子观音时，要带上花生、枣子、鸡蛋、瓜子、龙眼等吉祥的食品，作为供品供奉观音；不要去碰无花果之类的东西。祭祀结束后，也可带回一些供品自己食用，据说，神仙享用过的食品，人吃后会产生效应。

(3) 女娲娘娘

女娲是我国上古时期神话中的大神，传说最初的人是由她抟土造成的；伏羲、女娲兄妹结婚繁衍人类也是早期重要的神话之一（图3）。女娲能造人，所以在后世的民间信仰中，又被奉为能繁衍生育的“送子娘娘”。在河南等广大的中原地区，普遍存在向女娲求子的习俗。农村的娘娘庙、老母庙等祭祀场所，多供奉女娲神像。婚后不育或缺儿少女的妇女，到娘娘庙等处祭祀女娲，祈求赐给儿女。常见的求子方式是“拴娃娃”，求子者在女娲神像前摸到了泥娃娃后，将其揣入怀中，起名“拴柱”或“拴成”，带回家中藏于床下，意即得到了娃娃，来年即可生育。每年二月二至三月三的淮阳太昊陵庙会上，有许多的泥娃娃（俗称

图3 伏羲和女娲手举日月
四川新津宝子山汉代石棺画像

所，多供奉女娲神像。婚后不育或缺儿少女的妇女，到娘娘庙等处祭祀女娲，祈求赐给儿女。常见的求子方式是“拴娃娃”，求子者在女娲神像前摸到了泥娃娃后，将其揣入怀中，起名“拴柱”或“拴成”，带回家中藏于床下，意即得到了娃娃，来年即可生育。每年二月二至三月三的淮阳太昊陵庙会上，有许多的泥娃娃（俗称

图4 泥泥狗，人祖泥偶

图5 摸太昊陵壁“子孙窑”求子 姚孟嘉摄

泥泥狗)出售(图4),朝祖进香者都要带一些回去,以祈子孙满堂。此外,还有“子孙洞”掷石子、摸太昊陵殿壁上“子孙窑”(图5)等求子形式。

(4) 注生娘娘陈靖姑

陈靖姑,又称陈进姑,世称临水夫人、顺懿夫人、大奶夫人、顺天圣母(图6)。道教闾山派祖师。关于她的身世,民间及史书记载均有不同的说法。一说生于唐大历元年(公元766年)正月十五,家在福州。父亲陈昌在朝廷官拜户部郎中。她小时即有灵性,十七岁时给隐居山中学道的哥哥送饭,半路遇见一个要饭的老婆婆,就把饭给老人吃了。老婆婆原是个有道行的仙人,便教给靖姑符箓之术,驱使五丁。家乡一带有大蛇为害,陈靖姑带剑斩杀三条毒蛇,为民除害。后来皇后难产,分娩艰难,危在旦夕。陈靖姑运用法术到后宫,帮助皇后生下了太子,皇上封她为“都天镇国显应崇福顺意大奶夫人”,并在福建古田为其建庙。于是民间遂将陈靖姑说成是“专保童男童女,催生护幼”之神,纷纷在各地建庙。另一说法是福建古田

图6 临水陈夫人 明木刻插图

县临水乡人，丈夫名刘杞。她怀孕数月，遇家乡大旱，见乡亲们焦急无比，便“脱胎（堕胎）求雨”，甘霖解除了旱情，但她却献出了生命，年仅24岁。她临终时留下遗言：“吾死必为神，救人产难”。所以后世妇人临产，常供临水夫人像于室中，一直到孩子出生后，“洗三”时才拜谢而焚之。

由于旧时医疗条件极为落后，妇女生育是一件极其危险的事情，民间形象地形容为“过鬼门关”；小孩的抚养也是一件很艰难的事，夭折率很高。而俗传陈靖姑能保护妇女的生产和小孩的成长，所以深受百姓（尤其是妇女）的信仰。正因为她是妇女儿童保护神，同其他女性神一样，在信仰的演变过程中，她又兼具了赐子的职能。临水夫人的信仰主要分布于福建东南部到浙江南部，并且从这些地区由移民传播到台湾以及新加坡等地。过去我国南方许多地区，在顺天圣母陈靖姑诞辰日，要预先挑选多福长寿的老太太数人，为庙中的神像更换新衣，然后官员们行礼，士女焚香膜拜，络绎不绝。夜晚，还要抬着圣母神像巡行街市，张灯结彩，鼓乐喧闹。还有儿童数百人，皆执花灯跨马（竹马）列队前，观者塞路。

（5）金花夫人

金花夫人，也叫“金花娘娘”，又名“金花小娘”，是广东地区民众所崇信的一位“祈嗣有应”的女神。关于金花夫人的来历，《广东新语》中说：“广州多有金花夫人祠，夫人名金花，少为女巫，不嫁，善能调媚鬼神。其后溺死湖中，数日不坏，有异香。即有一黄檀女像容貌绝类夫人者浮出，人以为水仙，取祠之，因名其地曰仙湖。祈子往往有验。妇女有谣云：‘祈子金花，多得白花，三年两朵，离离成果。’”《中华全国风俗志》下篇卷七记载了另一说法：“或曰神本处女，有巡按夫人方娩，数日不下，几殆，梦神告曰：‘请金花女至则产矣。’密访得之，甫至署，果诞子，由此

无敢婚神者，神羞之，遂投湖死，粤人肖像以祀，呼‘金花小娘’。后以能佑人生子，不当在处女之列，故改称‘夫人’云。神诞为四月十七日，画舫笙歌，祷赛极盛云。”一位未婚的姑娘被奉为能赐子的神仙，确实有点不可思议，但普通百姓很少过问神仙的来历，既然金花夫人能管人家生儿子或多添儿子，就信奉。旧时，广东民间普遍祭供金花夫人，许多地方都有金花庙，专祭金花夫人，香火很旺，以往年年要举行金花会。传说农历四月十七是夫人的诞日，朝拜者成群结队，络绎不绝。至今广州还有一条以庙命名的“金花街”，可见其影响之大。现在越南、马来西亚等地的华人社区的宫观中，也经常能见到她的身影。

（6）床公床婆

床公床婆一般没有塑像和画像，有时在床头摆上一只插着焚香的粗瓷碗，就是床公床婆的神位了。在北京朝阳门外东岳庙里，正院的西配殿叫广嗣殿，里面供奉的都是送子娘娘和子孙爷，主神叫九天监生明素真君和九天卫房圣母元君，这二位神据说就是床公床婆，前者是他们在道教中的封号。又传说床公床婆的原型是周文王夫妇，因为在《封神演义》中周文王共有九十九个儿子，后又在燕山收养了雷震子，凑成了百子之数，民间将他们作为多子的楷模。由于床是男女之欢、生儿育女的场所，所以在民众观念中床公床婆理所当然具有了送子的职能，顺理成章地成为夫妇祈子最频繁的对象。

在道观娘娘殿中，除了主神送子娘娘外，往往还配祀数目不等的与求子、生育有关的神灵，其中有的有名有姓，大多则是无名无姓。如：

广州著名的金花夫人庙中，配祀的娘娘神有二十位之多：

保痘夫人胡氏 梳洗夫人张氏 教会夫人刘氏

白花夫人曹氏	养育夫人邓氏	
血刃夫人周氏	转花夫人宁氏	送子夫人谢氏
大笑姑婆祝氏	剪花夫人吴氏	
红花夫人叶氏	小笑姑婆黄氏	羊刃夫人苏氏
瀨花夫人林氏	保胎夫人陈氏	
教饮夫人梁氏	教行夫人黄氏	腰抱夫人万氏
裁花夫人杜氏	送花夫人蒋氏	

这里以“花”借指胎儿、婴儿，“白花”指男孩，“红花”则指女孩。“转花”，是指女转男。娘娘们分工细致，从投胎、怀胎、定男女、保胎到生产、养育，乃至吃、喝、梳洗、行走、去病等无所不包，所以极受妇女们所欢迎与崇拜。

北京东岳庙内“娘娘殿”中，所供九位娘娘分三组奉祀：

左			中			右		
引	斑	乳	子	天	眼	催	培	送
蒙	疹	母	孙	仙	光	生	姑	生
娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘
娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘	娘
左	中	右	左	中	右	左	中	右

福州的注生娘娘庙，在主神（临水夫人陈靖姑）两侧，竟有三十六婆姐，而台湾和福建其他地方的注生娘娘庙中的婆姐，一般为十二位：

(1) 注生婆姐陈四娘	(2) 注胎婆姐葛四娘
(3) 监生婆姐阮三娘	(4) 抱送婆姐曾生娘
(5) 守胎婆姐林九娘	(6) 转生婆姐李大娘
(7) 护产婆姐许大娘	(8) 注男女婆姐刘七娘
(9) 送子婆姐马五娘	(10) 安胎婆姐林一娘
(11) 养生婆姐高四娘	(12) 抱子婆姐卓五娘

天津天后宫中的子孙娘娘也很有代表性。庙中的凤尾殿里供有十几位娘娘，主神为碧霞元君泰山娘娘，其中的送生娘娘（称“随胎送生变化元君”）十分奇特。这位娘娘被塑成为两面人，前面是善脸，慈眉笑目；背面是恶脸，凶恶吓人。据说这位娘娘把小孩送生到人世时，唯恐孩子留恋不舍，所以在送生时，先是善面，然后又回过头来，露出恶脸，孩子一害怕，就降生了。

从配祀神的大多“有姓无名”或“无名无姓”的情况来看，她们是通过人们的联想而分化出来的掌管各种与生育有关的化身娘娘，是根据妇女生育的需要而“创造”出来的。

“象征”求子与“谐音”求子

在求子习俗中，除了向具有赐子功能的神灵直接祈求外，还有许多有趣的活动，其中较为典型的是“象征”求子：偷取宫观神灵前的一样东西，以此神物象征孩子；“谐音”求子：通过某一行为，以汉语特有的谐音方法，达到祈子的目的。

《中华全国风俗志》下篇卷三记载江苏黄渡镇（现属上海嘉定区）的妇女求子习俗是：妇女无子的，到镇东祖师堂送子观音前，烧香祷告，然后“偷”一只观音神龛前的绣花鞋回家，俗信这样就能生子。如果灵验，生子后，就拜观音为干娘。此俗在江南地

区甚为普遍。还有一种习俗是：求子的妇女，在年初绣一双小鞋放在观音像前，如果年中还未怀孕就可以取回，如果真的生子，这双小鞋就放在那里，供求子者“偷”走。

“偷鞋求子”在其他道教宫观中也较为常见。如流行于浙江、福建沿海一带的妇女儿童保护神——临水夫人庙中，求子者也有“偷鞋”习俗。一般的仪式是：求子者带上供品到夫人庙，上香祭供，虔诚地跪拜在临水夫人像前，口中念念有词，祈祷夫人赐给自己一个胖小子，并许愿如果得子，要以丰盛的供品来还愿，然后取一双神像前的小鞋回家。求子者若果真如愿生子，还愿时，有一项是必不可少的，即必须做二双精致的小鞋送往临水夫人庙，所以临水夫人的塑像前和供桌上往往堆满各种各样的小鞋。

送子观音、临水夫人等都有赐子的功能，因此，偷取她们的神物——身上的饰物或她们面前的“娃娃”，自然都是生子的象征。而其行为的“偷”则突出了该行为的神秘性。

“谐音”求子最典型的是泰山上的拴“子”和押“子”习俗。

在泰山顶碧霞祠周围的树上，有许许多多的红线或红布条系在树枝上，还有许多大小不同、形状各异的石子压在树枝上，给游客留下极为深刻的印象。前者称为“拴子”，“拴子”是“拴枝”的谐音，意为“拴”一个儿子回家。后者称“押子”，是“压石子”的谐音，俗信认为在泰山娘娘庙前“压石子”后可以“押”一个儿子回家。

此俗至今在泰山上仍非常普遍。据调查首先出现在山顶碧霞祠周围的树上，后不断延伸到山下，甚至到了泰山佛教的寺庙内。以山顶上的压石子之风为最盛。求子的人捡一至几块石子压于树杈之上，压的人多了，树上满是石头。（图7）后因泰山门票的缘故，很多香客上不了山，检票口万仙楼下的红门小泰山周围就成了压石子的最好去处。附近的树上、崖石上、碑上甚至房上到处都叠压满了石子。石子大小不一，大的需两手才能搬动，小的一

图7 泰山“押子”风俗

手可以拿几个。这种习俗对泰山植被的破坏极大，政府明令禁止，景区管理人员也不断地予以清除，只是习俗难改，压石子的人仍不绝于后。

“偷灯求子”也是谐音的一种。如江苏有些地方，在二月初二土地神生日这一天，土地庙

总挂有红灯一串，婚后不育的人家都要争先恐后地去抢夺，若抢得红灯，挂在房中，则预示着生子。也有的到观音庙去偷佛桌上供奉的莲灯。其起因是因为“灯”与人丁兴旺的“丁”谐音，俗信认为偷来“神灯”，家里自然会“添丁”。

妙趣横生的“拴娃娃”习俗

“拴娃娃”，又称“拴喜”、“拴孩”、“叩儿”、“抱孩子”，是中国民间尤其是北方地区最普遍的祈子形式之一。它与偷象征物求子、谐音求子相比，更为直接、形象。

拴娃娃，一般去碧霞元君祠、太昊庙、子孙堂、张仙庙、城隍庙、土地庙等，参拜的是送子娘娘、送生娘娘、张仙、城隍、土地等神灵，都来自道教。

其仪式一般是求子者事先备有一根一尺多长的红头绳或红布

图8 催生送子娘娘
江苏南通纸马、印本

条，带上供品，前往宫观。通过上供、烧香、磕头、投香火钱等仪式后，拿出绳子系在送子娘娘(图8)身边或身上娃娃的头颈上，口中喊着事先取好的未来孩子的名字，边喊边走，有的是连喊三遍，有的则一路默默喊至家中。认为这样喊后就可引导转世灵魂前来投胎。旧时的娃娃以布制为主，现在的娃娃，有的用石膏制作，外表刷一层金粉，一

般是坐像；有的用塑胶制作(图9)，粉红色，裸身，系红绒绳，一般是立像。

拴娃娃通常有两种形式：

一、直接将庙中的“娃娃”带回家“抚养”。清代大学者纪晓岚在《阅微草堂笔记》中就记载了他小时候的一件怪事：二岁的时候，经常有四五个打扮漂亮的小孩，陪他游玩，几个人都亲切地称他为弟弟，关系很密切的样子。年纪稍大了，这几个人就都不见了。后来把这件事告诉姚安公，想了很久，姚安公突然笑着告诉他事情的缘由。原来，他的前母因为未能生子，经常用彩丝拴神庙里的泥孩回家，放在卧室内，还给他们取了乳名，每天供他们吃的喝的，跟真的抚养小孩一样。前母死后，就把这些泥孩埋在楼后的空院中，跟他玩的想必就是这些泥孩。因为担心这些泥孩以后为妖作祟，想把他们挖出来，由于时间已过去很久，结果未找到埋藏的地方。不管这件事是纪翁的“编造”还是亲身“经

图9 太昊陵庙会上的娃娃 姚孟嘉摄

历”，都说明“拴娃娃”习俗在当时还是很盛行的。其记载与后来山东地区流行的习俗几乎完全相同。如山东临清的妇女，婚后二三年内不生孩子，就要求助于神。城区多在农历正月十六日，乡村多在四月八日，到奶奶庙里给送生奶奶跪经，然后将相中的泥娃娃用红线拴住脖子，口里念道：“有福的小子跟娘来，没福的小子坐庙台，姑家姥家都不去，

跟着亲娘回家来。”再用红包袱把娃娃包好，抱回家放到炕头上的窗窝里，一天三次饭食供奉。碰巧生了孩子，要给庙主丰厚的报酬。胶县多在正月十五日拴娃娃，十六日由庙里的和尚把拴红线的娃娃送到家里来，安放在床头墙上的洞里，每天三顿供应水饭，如果生了孩子，就把泥娃娃砌到墙里。胶东有的地方到土地庙去拴娃娃，娃娃是纸扎的。齐河县是三月三到庙里去拴娃娃，如果生了孩子，也不准把泥娃娃损坏，否则所生之子会夭折。^①

天津的“娃娃大哥”最为有趣。旧时天津的天后宫（也称娘娘宫）中除了供奉海神天后娘娘的神像外，还有送子娘娘、眼光娘娘、斑疹娘娘等神位，所以若结婚后没有生子，家中的老太太和小媳妇就要到天后宫去求子。泥娃娃抱回家后，要立他为长子，视同真人，每餐都必须摆上碗筷、食物，逢年过节还要给他添置新衣、鞋帽，每年还要给他过一次生日，即在泥娃娃的外形上变换一下，表示他已长大一岁，其形貌从儿童、少年、青年一直到

中年、老年，直至成为一个白胡子的老头，也有的每年在外形尺寸上略微加大一点，称为“洗娃娃”，有专门从事洗娃娃的泥塑工匠，以及“洗娃娃铺”。得子后，求子者必须到天后宫还愿，或是还以一定数量的钱财、祭品，或是还以九十九个泥娃娃。有意思的是，求子者果真生了孩子后，“娃娃哥”永远是大哥，其他人最多只能是老二。随着时间的推移，娃娃哥的辈分也不断提高，成了娃娃大爷、娃娃大舅等等。^②

由于碧霞元君影响的扩大，南方一些地区也有了拴娃娃的习俗，如安徽《寿春岁时纪》中就有记载：三月十五日烧四顶山香，山上有庙宇数十间，供奉女神碧霞元君，俗呼为泰山奶奶。奶奶殿侧有一殿，亦塑一女神，俗称送子娘娘。庙祝多买泥孩置神座上，供人抱取，使香火道人守之，凡见抱取泥孩者必向之索钱，谓之喜钱。抱泥孩的，称为“偷子”。若偷子者果然得子，则要买一泥孩，披红挂彩，敲锣打鼓送回神殿，称为“还子”。

重庆地区则到东岳庙“偷子”。东岳庙的两廊供有无常、无常太太和牛头马面、鬼卒等。无常太太塑像的裙下围有一大群泥娃娃。求子的妇女常常借着过春节的时候，来“偷”无常夫妇的娃娃，她们焚香许愿后，掏出事先准备的红绳，悄悄拴在自己选好的泥娃娃脚上即可。

二、仅将“娃娃”的“小鸡鸡”带回家，让求子者吃下，认为这样做后就可以生子，具有更强的巫术性质。如山东聊城的送生娘娘陪坐在泰山娘娘碧霞元君之旁，有木刻楹联写着“我本一片婆心送这个孩儿给你，尔必百般善事要留些阴鹭与他。”送生娘娘手抱婴儿，慈目笑迎，其旁边还有一个称作“送生哥哥”的属下，男仆模样，肩背一条布褡子，里面装满了泥娃娃，他根据娘娘的命令，负责送孩子。在神像的供桌上，有很多光着腩的泥娃娃，带着红兜兜，留着刘海，挂着项圈，或坐或爬，嘻笑玩耍，栩栩如生，全是男孩，露着小鸡儿。拴娃娃者因是年轻少妇，大多

怕羞，所以通常由家族中长辈女性陪伴着来求子。到庙后，须交上一定的喜钱，喜钱虽无硬性规定，但约定俗成，每人根据自身的经济条件多少交一些。然后虔诚地磕头烧香，祝祷一番。经过这一番仪式后，求子者便可以从这群泥娃娃中挑选一个。

唯一的男性赐子神张仙

在众多的具有赐子功能的神灵中，其中有一位最为特殊，他就是来自道教的男性赐子神——张仙。

在中国，旧时《张仙送子图》非常流行，把他供在屋内，或挂在烟囱左边。其形象是一身华丽的贵族打扮，面如敷粉，唇若涂朱，五绺长髯，飘洒胸前，是位美男子。他左手张弓，右手执弹，作仰面直射状，右上角还常画有一只天狗（图10）。画像两旁还常贴上一幅对联：“打出天狗去，保护膝下儿。”横披是“子孙绳绳”。民间说法，家里的烟囱冲着天，天狗会顺着烟囱进入屋内，吓唬小孩，传染天花，祸害儿女。张仙守住了烟囱口，天狗就不敢钻进屋里来捣乱了。

图10 张仙送子 摹本

张仙左手的“弓”，源自古老的风俗：生男孩要悬弧矢（弓箭）。右手的“弹”，与“诞”字同音，暗含“诞生”之意。这两样东西都表达了希望生子的迫切愿望。

关于张仙的来历，历史上有多种说法：

一说是月中的张仙。《历代神仙通鉴》卷九记载：嘉祐年间，宋仁宗赵祯年已五十，尚没有子嗣。一天梦见一美男子粉面五髯，挟弹而前，说：“陛下因有天狗守垣，故不得嗣。陛下多仁政，今天我特为您弹而逐之。”仁宗打听他的身份。他说：“我是桂宫张仙。天狗在天上掩日月，到世间专吃小儿，只要一见到我就会逃跑。”仁宗梦醒后，马上根据梦中所见命人画了张仙像挂在寝宫里。由于封建皇帝的提倡，对张仙的信仰很快流传到了民间。

一说是四川道士张远霄。据《七修类稿》记载，苏洵曾梦见张仙，手里捏着两个弹丸，以为是诞子的吉兆，于是他虔诚地供奉张仙，后来果然生了苏轼、苏辙兄弟。苏洵为此写了《张仙赞》，对张仙感激不尽。《蜀故》记载，张远霄得了“四目老翁”的弹弓，看到谁家有灾，瞄准了就是一铁丸，将灾“击散”，他还常将铁丸向空中打去，人们问他，他回答是“打天上孤辰寡星”。人们锄地掘土时，常得其弹子，上有红点，非常坚实，传说女子带在身上，就能生儿子。

而流传最广、最有影响的说法，张仙是五代后蜀皇帝孟昶。后蜀亡国后，其心爱的妃子花蕊夫人被宋太祖赵匡胤掳至皇宫。花蕊夫人倒没忘旧情，时时怀念故主，就画了一幅孟昶挟弹弓射猎的画像，奉祀在室内。一天，赵匡胤入宫，见到这幅画像，问他是谁，花蕊夫人谎称：“我蜀中张仙神，祀之令人有子。”此事流传到民间，孟昶就成了能给人子嗣的“张仙”了。

不管张仙的原型是谁，张仙的赐子功能以及他的神仙身份已在民间得到普遍的认同。张仙一般没有单独的庙观，多“借”其他神仙的“光”，如天津西庙旁就有座“张仙阁”。最初的张仙只

有画像，没有塑像。到了明清，一些宫观根据孟昶和花蕊夫人的关系，干脆把张仙的男像改为以花蕊夫人为模特的送子娘娘塑像，一些张仙祠变成了送子娘娘庙。

“千里姻缘一线牵”的由来

在传统的婚礼上，新郎、新娘必须互牵大红绸布进入婚堂，步入洞房，这是千百年来不变的老规矩。相传这一习俗与道教的月老神仙有关。

中国传统观念中，婚姻是由上天决定的。而负责人世间婚姻的就是月老，又称月下老人（图11）。

唐代李复言《续幽怪录》中记载了这样一则故事：

唐代有个叫韦固的人，很小就成了孤儿。长大后，有一年路过宋城（今河南商丘县南），住到城里的南店。一天晚上，他碰到一个奇异的老人，正靠着一个布口袋坐着，在月光下翻着书。韦固问他看什么书，老人回答是天下人的婚姻之书。又问布袋中装了些什么，老人说是红绳子，用它系夫妇的

图11 月下老人
清刊本《毓秀堂画传》

脚，天底下的男女，不论是仇家冤家，不论是贫富相差悬殊，也不管是天南海北相差十万八千里，只要这红绳子一系，就必定会结为夫妻，想逃也逃不掉。韦固将信将疑，赶紧问自己将来的老婆是谁，老人翻书查了一下，说是店北头卖菜瞎老太太的小女儿，刚刚三岁。韦固一听，非常气愤，暗中派仆人去刺杀这个小女孩。仆人做贼心虚，未刺死女孩，只伤了她的眉心。韦固和仆人连夜逃跑了。过了十多年，韦固当了兵，他勇武非常。刺史王泰看上了他，就把女儿许配给他，姑娘模样不错，就是眉间老是粘着贴花。韦固感到奇怪，问清原由，原来此女就是过去所刺的幼女，王刺史抚养她长大，当作了亲闺女。韦固到此时才醒悟“天命”不可违，两人成亲后，相亲相爱，“所生子女皆显贵”。宋城县令听说后，就把韦固住过的客店改名为“定婚店”。

这个故事流传很广，影响很大。明初刘兑的杂剧《月下老人定世间配偶》即演绎此故事。《红楼梦》第五十七回中，薛姨妈对黛玉、宝钗说：“自古道：‘千里姻缘一线牵’。管姻缘的有一位月下老儿，预先注定，暗里只用一根红丝，把这两个人的脚绊住，凭你两家那怕隔着海呢，若有因缘的，终究有机会作成了夫妇。……若是月下老人不用红线拴的，再不能到一处。”可见“月老”的权利之大。旧时，一些追求美好婚姻的痴情男女，多祈求月下老人为他们拴上红线，可惜月下老人常常乱点鸳鸯谱，使有情人不能成眷属。然而，在痴男怨女的心目中，月下老人毕竟是一位寄托着自己美好理想的“幸福之神”。至今，我国一些地区仍称媒人为“月老”。

由月下老人的故事而引发的婚礼中的拴红线、牵红巾、牵红布等习俗，在旧式婚礼中是不可缺少的环节。

道教中很早就引入了月下老人，不少名山中有月老祠，一些大型宫观中也建有月老殿。“愿天下有情人，都成了眷属；是前生注定事，莫错过姻缘。”这是杭州西湖孤山下白云庵月老殿的一副

对联，表达了中国人传统的婚姻观念。

与月下老人信仰紧密联系的是月光娘娘和七星娘。

月光娘娘，是恋人相欢与定情的见证人，我国古代恋人有在月下盟誓定情，祈拜月神的习俗。元代关汉卿有杂剧《拜月亭》（《闺怨佳人拜月亭》），剧中尚书之女王瑞兰与书生蒋世隆在兵乱中邂逅相遇，二人在患难之中产生了爱情，结为夫妻。后王蒋二人被尚书强行拆散。夜间，瑞兰在庭中拜月，祈求月神保佑自己能与丈夫重新团聚。最后两人终于破镜重圆。《西厢记》中的崔莺莺也曾虔诚地对月神倾诉，希望遇上意中人。清代丁耀亢所著《续金瓶梅》第十八回中，一对痴男怨女郑玉卿和银瓶私尝禁果后，便双双对着月神赌誓永不变心：玉卿、银瓶于是推开楼窗，双双跪倒道：“我两人有一人负心的，就死于千刀万剑之下。”这些是当时世俗恋情生活的真实写照。

月光娘娘即月宫主人嫦娥，她因一时冲动偷吃了西王母的不死药，抛下丈夫后羿神，独自来到了月宫，饱受了寂寞之苦。正因为如此，她大概最能理解青年男女的相思之苦。所以，相恋的、单相思的青年男女都要向她倾叙，乞求美满姻缘。

七星娘，又称七娘妈、七娘夫人、七星妈、七星夫人，由织女和七仙女信仰转化而来，其塑像或画像为七位端庄温柔的妇女，在我国南方和台湾一带，十分崇拜。相传七娘妈的任务是将尘世成年的未婚姑娘小伙分门别类，呈报天庭。传说每年七月初七过后，七娘妈就把造好的未婚男女花名册，送交月下老人。月老检点后，便仔细审查各人的品貌、脾气秉性，尤其是之间的缘分，把未婚男女排列组合为最佳配偶，然后登入婚书。月老还要用粘土将每对情侣塑成泥人，然后用红线把他们的脚拴上，晾干后再放入配隅堂，才算完成了任务。

月光娘娘明察人间青年男女的恋情，七星娘为未婚男女造册，由月下老人根据不同的情况确定因缘，这样，人间的婚姻由仙界

的神仙都“包办定好”了。

婚礼上敬拜的神仙

在中国传统的婚礼中,往往要用大红色调来布置正堂和洞房,处处表现出喜庆、祥和、热闹的气氛,为求吉祥,还经常请道教的神仙“光临”,希望神仙赐给新人幸福。

(1) 迎娶新人拜喜神

旧时,新娘坐立须正对喜神(图 12)所在的方位,认为这样一生才会喜乐多多。不过喜神的方位,是变化不定的,需要阴阳先生的测算。后来专门有了此类书籍,记载喜神在不同时间的不同方位。如清朝乾隆年间成书的《协纪辨方书·义例·喜神》中就有详细的说明,如:“喜神于甲巳日居艮方,是在寅时;乙庚日则居乾方,是在戌时;丙辛日居坤方,是在申时;丁壬日居离方,是在午时;戊癸日居巽方,是在辰时……”接新娘的轿口必须对着该方向,新娘上轿后,要停一会儿,称作“迎喜神”,然后才能出发。开始时喜神没有形象,是一种抽象神,与其他神灵相比,显得有些空洞。后来喜神的神像、年画大多仿照福神的形象。

图 12 喜神
河北纸马 摹本

(2) 和合二仙

旧时民间举行婚礼时，常挂和合二仙像（图13），取“和谐合好”之意，以图吉祥如意。

其形象是一人持荷，一人捧盒。“荷”与“和”同音，取“和谐”意；“盒”与“合”同音，取“合好”之意，象征夫妻恩爱，百年和好。

或说和合二仙在历史上确有其人，即寒山和拾得二位和尚。寒山，又叫“寒山子”、“贫子”，是唐代诗僧。寒山在唐贞观年间隐居天台山寒岩，因而自号“寒山子”。他常去国清寺，“望空噪骂”。寺僧轰他，则哈哈大笑而去。寒山在国清寺还当过一段烧火打杂和尚，“后于突岩终身石穴，缝泯无迹”（《集说诠真》）。拾得也是唐贞观时人，从小是个孤儿。相传天台山的封干禅师走山路，在赤城道侧拾得一小儿，遂将他带到天台国清寺当了小和尚，并给他起了个名叫“拾得”。拾得在厨房干杂役，因与寒山要好，常把剩饭全装在竹筒里，等寒山来时，送给他吃。二人是“贫贱之交”，常吟诗唱偈，并有诗题于山林间。后人把寒山诗集成卷，名《寒山子诗集》，收诗300余首。他的诗虽带有佛门规戒说教的色彩，但能针砭时弊，兼及世态炎凉，语言浅近，风格自然。清代大学者纪晓岚认为他的诗“有工语，有率语，有庄

图13 和合二仙 杨家埠年画

DAOJIAOHENSHIJIAN

语，有谐语”。“五四”以后，寒山诗曾被誉我国文学史上重要的白话诗，在国外也有一定影响。拾得也写了不少诗，多似佛偈，用于说理。他写的诗附在了《寒山子诗集》之后。

清雍正十一年（1733年）封天台寒山大士为“和圣”，拾得大士为“合圣”。于是，寒山、拾得被称为“和合二仙”，又作“和合二圣”。因“和合”既表示家庭和睦、和气生财，又象征夫妻相爱，所以和合二仙成了最受欢迎的民间神仙之一。

以上是史料上记载的情况，民间的说法略有不同，有一则民间传说：寒山和拾得同住在北方一个村庄中，虽异姓而亲如兄弟。寒山年纪略长，与拾得同时爱上了一个姑娘而不知。临近成婚前，寒山知道了实情，于是弃家到苏州枫桥，削发为僧，结庵修行。拾得听说后，亦舍女来江南寻找寒山。打听到寒山的住处后，拾得折了一朵盛开的荷花前往求见。寒山一见弟弟到来，急忙中手持一盒斋饭出迎。二人相见高兴万分，拾得也出了家。二人于是在此开山立庙，成了后来闻名海内外的“寒山寺”的开山鼻祖。

尽管和合二仙与寒山、拾得有密切的关系，但和合二仙信仰的盛行，恐怕更多的是体现了人们对“和睦合好”的期望，《周礼·地官》在“媒氏”疏中云：“使媒求妇，和合二姓。”这大概是因为在结婚时挂和合二仙图的真实意图所在。

（3）洞房花烛敬床神

洞房花烛夜，新郎新娘在洞房同拜床公床母的习俗在旧时非常普遍。清代长篇小说《醒世姻缘传》中对此有专门的描写。

婚礼礼拜床神，是希望床神保佑新婚夫妇从此如鱼得水，如糖似蜜，姻缘圆满，日子和美，还有就是尽快生子。

姜太公与“回避”贴

姜太公，姜姓，吕氏，字尚父，一说字子牙，西周初年官太师（武官名），辅助武王灭商有功，后封于齐，是周代齐国的始祖。因有太公之称，俗称姜太公。后被道教吸收，成为在中国家喻户晓的具有驱鬼辟邪法力的神仙（图14）。据《列仙传》记载：姜太公“寿二百而化，葬之无尸，唯有玉韬六篇在棺中”，可见他是尸解成仙的。由于《封神演义》的广为流传，姜太公在民间的影响极大，“姜太公在此，百无禁忌”，是中国民间最常用、最简便的巫术用语，

图14 姜太公 明木刻插图 摹本

在很多场合都能见到。有些地方在举行婚礼的堂屋正中也要贴上书有“姜太公在此”或“回避”的红纸，以避邪求吉。其来历相传是姜太公曾救过新郎的命，并告示阎王鬼吏凡有“姜太公”之处不许作乱^①：

传说在云南一个山清水秀的坳地上，有户人家，家有三口人，两老一少，这男主人姓张。张家很穷，儿子叫张鲁，此人年轻力

壮，胆量过人。他有一癖好，就是好串夜门子，每晚到离家十里外的村庄去串门子，很晚回来。至于家务杂事，全由父母和未婚妻操持。

一天深夜，张鲁在串完门回家的路上，遇到拘魂的鬼，告诉他在洞房花烛夜将要死，后经算命先生占卜、看手相，证实了这一说法。从此，全家人整天忧心忡忡。

有一天，姜太公出府巡视，视察民情，听到晚风飘来的丝丝哭声，揣摩是谁家出什么事了，哭声竟这样凄惨。随着断断续续的哭声，姜太公来到一位老妇面前，问她为何哭，受了什么委屈。姜太公再三追问，老人才讲出真情，说完了又哭。姜太公宽慰老人说：“不要怕，我有办法保住你儿性命，只要照我说的去做就行，到那天我亲自来……”老人抬起疑惑的眼睛，似乎不大相信。一个随从说：“老太太，这位老爷便是远近闻名的姜太公，你依他说的去做，准保不会误事。”说起姜太公，老太太倒听说过：此人是仙人下凡，能算命看相，降妖捉怪；他还深入民间，惩办贪官，为百姓排忧解难，真可谓“青天”。老人用手巾擦了擦眼睛，起身回家去了。晚上，她把巧遇姜太公的事告诉了丈夫儿子，一再叮嘱不许张扬出去。这样，一家人松了口气，商量筹备结婚设宴的事情去了。

结婚这天，村里到处张灯结彩，喜气洋洋，村民聚集在一起。横笛直箫，唱歌跳舞，敲锣打鼓，十分热闹。晚上婚宴过后，人们相继散去，天也快黑了，姜太公还没来。张鲁父母那舒展的眉头又渐渐紧锁起来，但他们还是按姜太公说的，用厚白纱布把新郎全身裹起来，直挺挺地放在洞房中，脸上盖张烧纸，完全一副“死人”的模样。天完全黑下来了，姜太公仍旧没来。老人们都焦急不安起来。

“嘎嘎，嘎嘎”，房上突然传来翻瓦片的声音，只听一个声音说：“你看，这小子死了。”另一声音说：“甬是睡着了，怎么会死

呢？魂都没拿去。”“走，下去看看。”张鲁父母给吓昏了。正在这时，姜太公赶来了，他径直冲向洞房，推开房门，随之一口法水喷去，两个鬼吏显了原形，无法逃遁，只好东躲西藏，恨不能找个缝钻进去。真是魔高一尺，道高一丈，无奈，鬼吏被法水一喷，犹如霜打过的茄子——蔫了。随后赶来的几个随从用绳索将鬼吏绑起来，用鞭子抽打，鬼被打得呼爹唤娘苦苦讨饶。“住手！”姜太公吩咐道，然后对鬼吏说：“你们罪有应得，人家结婚办喜事，你们却要把新郎弄死，那咋叫办喜事？！”“恳求老爷饶命，我们也是奉上面命令行事，无可奈何！”“端别人的碗，受别人管，我们也是奉大王的命令行事，以后无论谁家办喜事，只要有你们老人家的名，我们决不干扰。”“好，说话算数，今后凡是有我‘姜太公’的名字或是‘回避’的字样，你们就不得胡作非为，否则……”

“是，是……老先生，吾辈一定牢记。”“松绑！”姜太公吩咐道。松绑后，两鬼吏又连连叩首致谢，可又迟迟不走。一问，鬼吏才说：“老先生，我们回去咋向大王交差呀？”……

“你们大王生前是我至交，这封书信带去，准保交差了事，去吧！”姜太公说完将一封书信给了鬼吏。两鬼这才消失在茫茫黑夜之中。

人们办喜事将“回避”或是“姜太公在此”的字样贴于堂屋正中，相传就是这样来的。

上海等部分地区在乔迁新房时，也要在新房贴上“姜太公在此，百无禁忌”的红纸，以为可以获得家宅平安。

道教神仙与长寿

中国有句俗语：“人心大于天，当了皇帝又想做神仙。”由此表明当神仙是中国人人生的最高理想。道教神仙成了希望长寿者心目中追求的目标，神仙成了祈祷的对象。

图15 广成子 清刊本《镜秀堂画传》

在中国历史上，流传着许多名人（甚至封建帝王）向著名道士请教长寿之道的故事，如：

黄帝向广成子问道。《庄子》、《抱朴子·内篇》、《神仙传》中均有记载。相传广成子是古时的仙人（图15），居住在崆峒山的石室中，黄帝向他请教治身之道，广成子答道：“至道之精，窈窈冥冥；至道之极，昏昏默默；无视无听，抱神以静；形将自正，必静必清；无劳尔形，无摇尔精，乃可长生；慎内闭外，多知为败；我守其一，以处其和；故千二百岁，而形

未尝衰；得吾道者，上为皇；入吾道者，下为王。……”（葛洪《神仙传》卷一）

元太祖向邱处机请教长寿之道更是名闻遐迩。相传成吉思汗在率领大军西征欧洲的途中发觉自己老了，于是不远万里，派人把邱处机请去。邱处机给成吉思汗讲了许多休养生息、不妄杀人的道理。成吉思汗向他求教怎样才能长生不老？他回答说：“世间尚无长生不老的先例，但养生有道可获长寿。”他赠给成吉思汗四个字：“清心寡欲”。

邱处机的“清心寡欲”，突出了养生之道的核心问题。祖国医学历来认为，人的意志清闲，少有欲望，心境安定，没有恐惧，形体虽劳，但不过度劳累，就可以使人健康长寿。反之，如果“以酒为浆，以妄为常，醉以入房”，则“半百而衰”。

由于对长寿孜孜不倦的追求，中国古人在春秋战国时期就“创造”了许多长生不死、与天地共生存的神仙。相传秦朝大夫阮仓曾作《列仙图》记载七百余位神仙的事迹，可惜此书早已失传。西汉刘向所作《列仙传》中记载了七十余位从上古三代至汉代的神仙，如王子乔、赤松子、务光、安期生、黄帝、彭祖、东方朔等，有些至今仍在民间流传。道教创立后，在吸收先秦神仙家思想的基础上，进一步完善了神仙体系。因为神仙的长生不死，成了祈寿者最主要的祈求对象。而且人们普遍认为掌握不死秘诀的神仙具有赐寿的法力，能够赐寿于人。只要向他们烧香祭供、顶礼膜拜，就能达到延年益寿的目的。这类神仙为数众多，如王母娘娘、南极仙翁、八仙、麻姑、葛仙翁、彭祖等等。像王母娘娘（图16），在汉代时就已有了向她祈寿的习俗，《易林》说：“稷为尧使，西见王母，拜请百福，赐为善子。”许多考古发现的汉镜铭文和图案中都有这方面的内容，如：“尚方作镜真大好，上有仙人不知老，渴饮玉泉饥食枣，徘徊神仙采其草，书敝金石西王母。”“元兴元年五月丙午日天大赦，广汉造作尚方明镜……寿如东王父、

图 16 王母娘娘 明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

西王母、仙人子，立至公侯。”《汉武内传》、《汉武故事》中有汉武帝向西王母请教成仙之道的详细记载。王母娘娘之所以成为人们祈寿的对象，除了她是女仙的领袖外，还因为她手中有不死药和延年益寿的仙桃。《汉武故事》记载西王母会见汉武帝，王母赐武帝四枚仙桃，武帝吃了仙桃，留起桃核准备叫人去种，王母笑着告诉他：“此桃三千年一生实，中夏地薄，种之不生。”武帝只好作罢。古人一直认为

仙桃是长生之药，北魏贾思勰《齐民要术》卷十中说：“仙玉桃，服之长生不死。”正出于这个缘故，人们向王母虔诚祈拜，为的是求得这个恩赐。民间相传三月初三是王母娘娘生日，每年这天在瑶池举行“蟠桃盛会”，天上人间众仙欢聚一堂，一面为王母庆寿，一面品尝仙桃和醇酒佳肴。这则传说广为流传，在民间家喻户晓。特别是元明戏曲中，有大量反映该内容的作品，如《宴瑶池王母

蟠桃会》、《群仙庆寿蟠桃会》等，后世影响极大。久而久之，王母娘娘成了长寿的象征，成了祈寿的对象。最突出的是仙桃，几乎全国各地的做寿活动中，都少不了它。其实在大多数情况下，并非是真的桃子，而是用面粉做成，冠以仙桃之名，就在于它源于王母娘娘的蟠桃会。

又如东方朔（图17），他是汉武帝时的侍臣和方士，自言是隐于人世的仙人，其行为怪诞，汉代时就以为他是谪仙人。他

图17 东方朔 明木刻插图 摹本

也常常混迹于人间祝寿场合，其原因是相传与他三偷仙桃有关。据《汉武故事》记载：“东郡送一短人……召东方朔问。朔至，呼短人曰：‘巨灵，汝何勿叛来，阿母还未？’短人不对，因指朔谓上曰：‘王母种桃，三千年一作子，此儿不良，已三过偷之矣。’”他的偷桃，显属不正当行为，但后来却赢得了希望长寿之人的青睐，宋金时犹有“东方朔偷桃”内容的版画流传。民间祝寿也因此把他列入祈寿的行列，是意味着请他偷个仙桃给做寿者延年益寿。

男拜“寿星”，女拜“麻姑”

在祝寿场所，为男性祝寿悬挂寿星图，为女性祝寿悬挂麻姑献寿图，几乎已成为惯例。

寿星是民间的俗称，道教称为南极仙翁。他的形象，身材不高，弯腰弓背，手持拐杖，白须飘逸，慈眉善目，头部长而隆起，笑颜慈祥。身旁常有一位手捧仙桃的小孩和仙鹿、灵芝草(图18)。

寿星原是古代星宿崇拜的遗存和人格化产物，有二种说法：一说寿星是二十八宿中东方苍龙七宿中的头二宿，据《尔雅·释天》记载：“寿星，角亢也。”郭璞解释说：寿星“数起角亢，列宿之长，故曰寿”。东方七宿为角、亢、氏、房、心、尾、箕，成苍龙形，其中角宿有二颗星，其形似羊角，故名“角”，在东方苍龙七宿中为龙角；亢宿有四颗星，直上高亢，故名“亢”，在东方苍龙七宿中为龙头。现代天文学把角亢归入室女座，角宿一是一等星。在每年五月初傍晚时出现在东方低空，七点以后就很清楚了。另一说认为寿星是老人星。如司马迁认为，在西宫狼比地有一颗大星，叫“南极老人”。老人星出现，治安；老人星不见，兵起。唐代文人张守节对此解释说：“老人一星，在弧南（天狼星东南），一曰南极，为人主占寿命延长之应。见，国命长，故谓之寿昌，天下安宁；不见，主人忧也。”司马贞《通典·礼回》中也认为：“寿星，盖南极老人星也。见则天下理安，故祠之，以祈福寿。”现代天文学把南极老人星归入船底座，是一等以上的亮星，因处于南纬五十度以南，在我国北方不易见到，但在长江以南，很容易看到，特别是每年二月间晚上八点以后，它出现于南方的低空，周围没有比它更亮的星，特别耀眼。

图18 寿星

对寿星的信仰与祭祀历史悠久，如《史记·封禅书》记载，秦并天下，“于社亳有……寿星祠。”《通典·礼回》中说，汉代在仲秋之月，“祀老人星与国都老人鸣”。道教创立以后，寿星被尊为南极仙翁，成为掌管人间寿天性命的天界神仙。唐代朝廷曾下令“所司特置寿星坛，宜祭老人星及角亢七宿”。明代罢祭老人星，但老人星的传说在民间广为流传，并且进入了戏曲作品之中，使南极仙翁的形象越来越丰满，神性渐淡，人情味加浓，成了一位慈祥的老者，长寿者的象征。在杂剧《群仙祝寿》、《南极登仙》、《长生

会》中都有南极仙翁的形象。不过此时他的打扮是“如意莲花冠，鹤氅、牌子、玎珰、白发、执圭”，既不是光脑袋，也不拄杖。长头大脑门的老寿星至明末才定型。

寿星形象的原型是谁，众说纷纭，有的说是彭祖，有的说是陈抟老祖。据汉代刘向《列仙传》记载，彭祖是颡顼帝之孙、陆终氏之子，殷时大夫，相传彭祖活了八百岁，是最长寿的老人。寿

星形象可能是古代画家据某一不知名长寿者形象创作而成，在民间流传后约定俗成，逐渐固定下来的。

对寿星的头部为什么长而隆起，民间有许多传说。一说寿星曾在昆仑山学道，拜元始天尊为师。学成后师傅将一聚宝匣打他的头，有一道祥光钻入他的头中，从此头部发大，前额还长出一个大奔头。师傅还赐给他一根能降龙伏虎的拐杖，从此他成为福禄寿俱全的南极仙翁。老寿星修炼成仙后，收下金鹿、白鹤为徒弟，出游四方。所到之处，对善良的人们教给一不贪婪爱财，二不好强生气，三不嗜食贪睡，四不心邪懒惰等作为长寿之道，得以延年益寿。另外一说，寿星母亲怀胎九年未生，心里十分着急。问他：“儿啊，你为何不出世？”寿星在娘胎里回答说：“如果家门口双狮双眼出血，我就出生。”此事给隔壁的一个屠夫知道了，他就用猪血涂在石狮的双眼上，寿星母亲看到了，就告诉了他。寿星急忙从母亲腋下钻了出来，由于怀胎年份未足，他的头还未长结实，结果出生时把头拉长了。因为一般凡人是一月怀胎，而寿星要十年怀胎。这些传说都是后人对寿星形象所作的奇异解释，虽然无据可查，却也生动有趣。

图19 麻姑 明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

寿星手中的那根手杖

则是汉代敬老习俗的遗存。据记载，东汉时仲秋之月祀老人星于国都南郊老人庙，同时举行敬老活动，对七十岁以上老人赐以九尺长的鸠头王杖。

旧时在为女寿星做寿时，在寿堂中悬挂麻姑献寿图（图19）是必不可少的。麻姑成为祝寿的信仰对象，有以下两种原因：

一是麻姑长寿。麻姑最早出现于东晋葛洪《神仙传》中，是位漂亮的姑娘，其貌“年可十八九许，于顶中作髻，余发垂至腰。其衣有文章，而非锦绮，光彩耀目，不可名状”。但她自言“已见东海三为桑田”，还说现在的海水又浅于旧时一半，预言将来还要变为陆地。“沧海变桑田”一次，何止千万年，而她却已见到三次半了，可见她的年龄是难以估算的了。

二是她为王母娘娘祝寿，流传有《麻姑献寿》戏和《麻姑献寿图》。相传三月三日王母生日时，各路神仙都要前往贺寿，百花、牡丹、芍药、海棠四仙采花，邀麻姑同往，麻姑在绛珠河畔以灵芝酿酒，献于王母。

民间既然相信这些传说，也以为麻姑是长生不死的神仙，因此每逢为妇女祝寿时，就必写麻姑献寿数字，或是绘麻姑的形状，手捧蟠桃，以为祝寿的吉利。

活跃在祝寿活动中的八仙

八仙是指汉钟离、张果老、铁拐李、蓝采和、吕洞宾、韩湘子、曹国舅、何仙姑八位神仙组成的仙人团体（图20）。他们的出身不同，有的是风流倜傥的书生，有的是相貌丑陋但心地善良的乞丐，有的是皇亲国戚，有的是一贫如洗的民间歌者；从他们生活的时代来说，有的出现于唐末五代，有的出现于宋代。尽管有这些种种差异，但他们代表富贵贫贱、男女老少各个阶层，其

图20 八仙过海 永乐宫壁画

惩恶除暴、济贫助弱的行为，深受民间百姓的喜爱。

八仙成为祈寿对象并进入寿堂，主要有以下因素：

第一，他们都是善仙，经常做善事，助人排忧解难，甚至度人升仙。如相传何仙姑就是由吕洞宾等七仙超度成仙的。民间传说，何仙姑原名何秀姑（图21），是一位童养媳。她的婆婆好吃懒做，心狠手辣，常常毒打、虐待她。有一天，婆婆出外串门去了，有七个衣衫褴褛的叫化子上门乞讨，秀姑想烧点饭给他们吃，但又怕挨婆婆打，左右为难，最后心地善良的她还是烧了一大盆面条给叫化子们吃了。叫化子们走后，婆婆回家发现面缸、油瓶里少了东西，责问秀姑。秀姑只好说出实情，老太婆就强迫秀姑去追回叫化子。秀姑含泪赶到村口把正要出村的七个叫化子请了回来。老太婆大骂叫化子，要他们还面条。这些叫化子按原样吐出了面条，随即飘然离去。恶婆婆逼秀姑吃下这些面条，秀姑含着泪刚要准备吃，谁知面条一碰手，立即就不见了。秀姑陡然身子离地升空，朝叫化子方向飘去。此时，只见半空中云头上，站着七个叫化子和秀姑，一道朝东南方向飘去。原来这是吕洞宾、汉钟离等七仙，装成叫化子前来考度秀姑成仙的。类似八仙度人成仙的故事在元杂剧、明清小说以及民间流传的故事中甚多，正因为八

图21 何仙姑
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

仙能度人成仙，让其加入祝寿的行列，也就富有了特殊的意义。

第二，明代吴元泰《八仙出处东游记传》第四十七回有“八仙蟠桃大会”的故事，其后出现了许多八仙庆寿戏，成为祝寿演出中必演的戏目。正是因为戏曲中传说八仙曾为王母祝过寿，所以在民间寿堂中也有悬挂八仙庆寿图，唱八仙祝寿歌，演八仙庆寿戏的。

在祝寿用语方面，千百年来形成了一整套固定的俗语，如“长命百岁”、“福如东海，寿比南山”等

等，也大多出典于道教神仙故事。如民间流传的八仙故事中，解释“寿比南山”是这样来的：

相传古时青州衡王过五十大寿时，来了一位乞丐模样的不速之客，衡王为把他哄走，想借众显贵来宾献寿礼来羞辱他。这个献上金塑的“金鱼（玉）满堂”，那个送来金雕的“鹿鹤（六合）同春”，还有飞龙、卧虎、走麒麟等等金兽（寿）……这时衡王瞟见那怪客稳坐在首席上，没有什么表示。管家向他索寿礼，他撕下一片衣襟，蘸酒向南空划了几笔用手一指说：“礼品在山上！”果然南山上顿时显出了一个高大的“寿”字，如同夜明珠一般发着光芒。

衡王见状高兴得恨不得把那“寿”字搬到大厅里，客人凑趣说，这是寿比南山！众人赞叹时，怪客却不见了。这时有位客人忽然喊了起：“噯呀呀，刚才那怪客正是仙人吕洞宾呀！‘礼品在山上’正是个字谜——‘品’在‘山’上，该是个岳字。吕洞宾正好名岳，号纯阳子，准是他，不会错！”众人恍然大悟。这时有人突然发现那个大寿字上缺最后的一个点儿，那不是说衡王缺一点寿吗？衡王一听气得跌坐在椅子上，当下命人追回吕洞宾。吕洞宾答应为“寿”字加点，添加寿。吕洞宾脱下破褂，往酒缸里搅了搅，大喝一声扬手将衣服向南山扔去，噻！“寿”字的一点添上了，而且突然变成了金色。客人们哪里会想到，自己给衡王送的金制寿礼，都让吕洞宾给化在酒里涂在“寿”字上了。衡王一听气绝倒地，享完了最后一点寿，死了。

这个大寿字，高达7米，至今还留在青州城南的云门山上。据说寿字的光一直向北照到八十里以外，那里就是今天的寿光县。

这则故事的用意在于讽刺封建官吏借做寿之名搜刮钱财，仙人吕洞宾充当了惩戒贪官的角色，但他以神奇仙术所写的寿字以及由此演绎的“寿比南山”祝寿语，却在民间千古传唱。

热热闹闹祝寿戏

祝寿戏文是指过去人们在做寿时所进行的戏曲演出活动。戏曲是中国民众喜闻乐见的一种文艺形式，它通俗生动，活泼热闹，非常适合于在喜庆气氛的祝寿场合表演。祝寿演戏很早就已成为中国传统生日活动中的一种重要形式。据南宋洪迈《夷坚志》记载，宋淳熙十四年（1187年），永嘉籍太学生诸葛贲参加秋试后回到家乡，适逢其叔祖母生辰，亲友登门祝贺，家里请伶人演杂剧庆贺，直到四更。这是现在见到的较早有关寿戏演出情况的历史

记载。明清以后，祝寿演戏已经成为社会上一种非常风行的习俗。许多官宦人家凡遇重要的寿庆之日，一般都有热闹的演戏活动。《红楼梦》第四十三回中，曾经描写到在王熙凤做寿时，大家凑集了一百五十多两银子，到外面去请上等的戏班来演唱寿戏之事。那天上演的是传统名剧《荆钗记》，看得大家有的哭，有的笑，有的恨，有的骂，大大折腾了一番。富户人家大多把做寿戏看成一件大事，在做寿的前几天甚至前一个多月，就已订好了戏班。做寿之日，戏班子敲锣打鼓进入做寿者家中，主人一般都要管吃管喝，殷勤招待。寿戏演出的规模有的十分之大，如明代宁波大族杨氏，一门七人位列高官，每逢尚书或侍郎做寿，都要在家请戏班演戏，历时达一月之久。门前十里河面，停满了去杨府祝寿看戏的船只。

当然最为热闹和隆重的还是宫廷中的寿戏，过去皇帝的生日称为“万寿节”，这一天皇城宫廷中设有大型的戏剧演出活动，如清代赵翼的《檐曝杂记》卷一中描写：“中秋前二日为万寿圣节，是以月之六日即演大戏，至十五日止。所演戏，率用《西游记》、《封神传》等小说中神仙鬼怪之类……戏台阔九筵，凡三层。所扮妖魅，有自上而下者，自下突出者，甚至两厢楼亦作仙人居，而跨驼舞马，则庭中亦满焉。有时神鬼毕集，面具千百，无一相肖者。神仙将出，先有道童十二三岁者作队出场，继有十五六、十七八岁者。又按六十甲子扮寿星六十人，后增至一百二十人；又有八仙来庆贺，携带道童不计其数。”这种演戏盛况是其他场合中所难以见到的。一般人的家庭如果条件许可，也小作铺排，多以演戏庆寿为乐事。如《杭俗遗风》作者范祖述记述其祖母做寿时，就常请一些戏班来演戏：

惟予祖母沈宜人。享寿九十有一，自八十岁做正生日后，每年逢寿诞之辰，传戏一班……戏文早展开台，三更收场，如

此举行，内外人等，并不辛苦，然后间日再棋一本，谢一本，亦照样而行，自定此例，众亲无不乐从，亦算人生难得之事。

寿戏的内容十分丰富，帝王将相，才子佳人，神佛仙等题材是最常见的，它的内容大多与祈祝长寿有关，其中又以神仙祝寿戏最普遍，而且是不可或缺的。明代周宪王朱有燬在其《蟠桃会八仙庆寿》自序中说：“庆寿之词，于酒席中，伶人多以神仙传奇为寿。……故予制《蟠桃会八仙庆寿》传奇，以为庆寿佐樽之说，亦古人祝寿意耳。”这个传奇叙及三千年结一次果的蟠桃成熟，西王母欲招福禄寿三星及八仙等开蟠桃会，乃遣金童玉女迎八仙。先是吕洞宾和汉钟离相约赴会，其次蓝采和（图22）一人，四周围着顽童，打着拍板唱着赴会；然后是曹国舅（图23）和张果老（图24）、徐神翁（当时八仙尚未定型，有徐神翁而无何仙姑）、李铁拐和韩湘子先后赴会。金童玉女捧蟠桃，先导西王母及福禄寿三星临场，吕洞宾导八仙至，香山九老亦

图22 蓝采和
清刊本《毓秀堂画传》

图23 曹国舅
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

至。福禄寿三星及吕洞宾各奉寿词，另七仙汉钟离献紫玉如意，张果老献千岁韭，蓝采和打拍板而舞，曹国舅献面一盘，李铁拐献铁拐（图25），韩湘子献牡丹花（图26），徐神翁献葫芦，众仙蟠桃祝寿完毕，共赴瑶池宴会，载歌载舞，热闹非凡，用意在于祝祷王母多福长寿。由于神仙特殊的身份，以祈寿为目的的祝寿活动中，演神仙庆寿戏是最合适不过的了。明清时期的宫中以及达官贵人家庭中极为常见，如清

图24 张果老
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

图25 铁拐李
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

图26 韩湘子
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

DAOLIAOHENGSUTIAN

代康熙五十二年(1713)三月廿八日皇帝过六旬大寿,张灯结彩,竟演百戏,给臣民游观。其中就有《群仙庆寿蟠桃会》、《瑶池会八仙庆寿》等戏。

当然在旧时的祝寿活动中,能请戏班演戏的,只能是那些富裕的有钱人家和达官贵人;而在一般家庭中,最多只能请一二位民间艺人唱几段祝寿戏的片段或是唱祝寿的歌,如《八仙庆寿歌》之类,以活跃气氛。如流传于青海地区的八仙祝寿歌是这样唱的:

第一洞神仙哎哟,哎哟汉钟离,

手拿上一把长寿扇呀,一心儿敬你者来呀哟;

第二洞神仙哎哟,哎哟吕洞宾,

身背一口青锋剑呀,二喜儿临门者来呀哟;

第三洞神仙哎哟,哎哟铁拐李,

身背上葫芦生三财呀,三元儿报喜者来呀哟;

第四洞神仙哎哟,哎哟张果老,

四大名山驴后捎呀,四季儿发财者来呀哟;

第五洞神仙哎哟,哎哟曹国舅,

口头上短笛品玉箫呀,五福儿捧寿者来呀哟;

第六洞神仙哎哟,哎哟蓝采和,

怀抱一把阴阳板呀,六(禄)儿高升者来呀哟;

第七洞神仙哎哟,哎哟何仙姑,

怀抱上一瓶儿长生酒呀,七巧儿成团者来呀哟;

第八洞神仙哎哟,哎哟韩湘子,

手提上花篮赴蟠桃呀,八仙儿庆寿者来呀哟。

(马万俊唱,杨正荣记录,见《青海民族民间文学资料》)

寿戏的形式一般可以分为两种,一种是小型的,即开始就演

正本戏。还有一种是大型的，一般要有一定的程序，其中唱主角的也是神仙：

①起鼓。正式开演之前，先由一人或二人击鼓一通，表示戏将开始。

②跳加官。跳加官由一个头戴面具的演员扮演，他一手拿“天官赐福”画轴，一手拿笏板，一边跳舞，一边展示给观众看。据说此人是唐朝的大臣狄仁杰。这里是取其吉祥之意。

③跳八仙。演员们化装成汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑等八仙形象，各自出场跳演一番。主要意思是表示向神祈求，请神选定一个吉祥的戏文题目。也有的地方请天官、织女星、天喜星、寿星、财神（金星）、女郎星等来表演。

④百岁图。穿着华丽服装的十几名演员上场，一边拜天，一边投竿。意为再次向神灵请示，得到题后，才能正式演戏。

⑤拜谢天地。戏演完后，由一名男演员和一名女演员出来拜谢天地，说明受到了神明的保佑，戏已顺利演完。

道教和民间的阴间观念

在中国人的民俗观念中，天宫（也称天堂）是玉皇大帝、王母娘娘以及众多高级神仙居住的地方，人世间少数得道成仙、修行到家的也能上天，而大多数人死后则要去阴间生活。阴间也像人世间一样，有等级森严的管理机构，隶属于玉皇大帝领导。这种观念的产生和形成主要来自道教。

其源头可以追溯到道教的前身——神仙家思想。如英国著名学者李约瑟先生指出：“希腊的传统（欧洲所有其他传统都源于此）

DAOJIAOENGSUTAN

和中国的传统巨大和根本的区别，在于希腊或西方的传统仅有赙金和药金的概念，而长寿或长生不老的概念，或青春或永生的概念则只源于中国。我认为其缘由可追溯到中国独特的长生不老的思想，那时中国没有‘伦理极化’的概念。‘伦理极化’这一术语是指人死后其灵魂要受到审判，高尚者将升入另一世界的乐园，并永居其间；而那些生前作孽者将被贬入地狱，并永远留在其中遭受惩罚。但在公元前4世纪邹衍时期的中国社会中尚没有这种‘伦理极化’的概念。那时普遍认为，所有的人死后都要降至黄泉之下，并永远居住其中。‘黄泉’非常类似于希伯来语的‘阴间’和希腊语的‘地狱’。……但是，假如你懂得做一些恰当的事情，比如，你能在适当的瓶中找到适当的药丸，你就能免入黄泉而升至极乐世界……换言之，你将会成为一个永远遨游于山水之间的成了仙的道士。这就是地仙，即在地球上长生不老的情况。另一方面，你也可能应邀成为天仙。”^④这种追求肉体长生不死的愿望正是神仙家特有的思想。中国的“阴间”观念就是在“黄泉”的基础上发展起来的。

西汉以后，“黄泉”逐渐具体化到泰山，泰山成了治鬼之府，东岳神成了冥司之主。东汉墓中出土的镇墓券中，常有“生人属西长安，死属太山”的文字。《风俗通义·正失》：“俗说：岱宗上有金篋玉策，能知人年寿修短。”《重修纬书集成》卷五《孝经援神契》：“泰山一曰天孙，言为天帝孙也。主招人魂魄，东方万物始成，知人生命之长短。”至魏晋时期，已完全纳入道教系统之中。

《古今图书集成·神异典》卷二二引《云笈七签》记载：“泰山君领群神五千九百人，主治死生，百鬼之主帅也，血祀庙食所宗者也。世俗所奉鬼祠邪精之神而死者，皆归泰山受罪考焉。泰山君服青袍，戴苍碧七称之冠，佩通阳太平之印，乘青龙，从群官。”

“泰山主冥”的观念在魏晋六朝盛极一时，东岳神作为阴间之

王的形象也越来越丰满。有子有女，而且有一大群属下的官吏，一如阳间的官府。

隋唐以来，随着佛教力量的增大，对佛教中的地狱王——地藏王、阎罗王的信仰逐渐流传开来，但终究是“舶来品”，一方面虽说阎罗王的名字在老百姓中间广为流传，但已与佛教有天壤之别，已完全中国化了；而且，阎罗王向无专庙（只有河南小韩村有一座阎罗王庙，是祭祀韩擒虎的），或寄身于东岳庙，把他看成是东岳大帝的属下；或寄身于城隍庙，每于庙中另辟十王殿。另一方面，东岳神的势力非但没有削弱，反而随着唐宋帝王加封为东岳大帝，庙宇遍及全国。明清以后，东岳主冥和阎王主冥二种信仰逐渐合流，二位冥主往往并存于东岳庙中，而民间传说一直认为东岳大帝是阎罗王的上司。

阴间的官吏大都由道教的神灵担任。它分为三个层次：最高层是东岳大帝及其属吏，相传有七十六司（或说七十二司），如速报司、福寿司等，各司其职，相当于人世间的中央政府；中层是城隍及其属吏，相当于省、市县级政府；最下层是土地及其属吏，相当于乡、村级政府。如发生案件，土地没有审案的权利，上报到城隍处审理，而各地城隍审理的案子，最后都要汇总到东岳大帝处。这完全是仿照阳间而构建的一个管理体系。

唐宋以后，虽说东岳大帝作为阴间之主的地位不可动摇，但泰山作为阴间所在的地位却逐渐被酆都所代替。事实上，在魏晋时期，鬼都也不仅仅是泰山一处，葛洪《枕中书》中记载：“鲍靓为地下主者，带潜山真人。蔡郁垒为东方鬼帝，治桃止山。张衡、杨云为北方鬼帝，治罗酆山。杜子仁为南方鬼帝，治罗浮山。周乞、嵇康为中央鬼帝，治抱犊山。赵文和、赵真人为西方鬼帝，治潘冢山。”可见，早期的阴间鬼都也和仙界中洞天福地一样，分布于各处。由于东汉末年的正一盟威道起源于四川，酆都是早期道教的传习中心之一，正一盟威道又俗称为“五斗米道”、“鬼道”，

道中的巫师称“鬼吏”，于是原先作为北方鬼都的酆都名气渐大。陶弘景《真灵位业图》将北方鬼帝张衡、杨云变为酆都北阴大帝，列于第七级神仙中位，又由于《西游记》、《钟馗传》等神魔小说的渲染，酆都逐渐成了中国唯一的鬼都。自宋以来，历代在此按阴曹地府的设想，修建了一整套建筑，使鬼城更加名符其实。如其中有“奈何桥”，此桥险窄，相传恶人鬼魂过此会堕入河中，被恶鬼毒虫所食；生前为善者过此桥，则可顺利通过，再投生为人。桥下凿有一池，称血河池。旧时一些善男信女到桥前烧香化纸、施

舍钱物，以求死后神佛保佑过桥。有“鬼门关”，从玉皇殿上行有一座漆黑山门，血锈般的横匾上有“鬼门关”三个大字。传说人死后到鬼国，必须经过这座森严的关口。有“五云洞”，在二仙楼东侧，深不见底。传说是阴长生炼丹之井，又说是阴曹地府的入口。旧时，香客常将燃着的纸钱掷入洞中，寒风瑟瑟，纸钱飞旋而下，习习有声，说是“群鬼抢钱”。还有“登天梯”、“望乡台”、“孽镜台”、“十王殿”、“十八层地狱塑像”等

图 27 十殿阎王之一

等。

在中国的阴间观念中，十八层地狱和十殿阎王（图27）的说法也很流行。十八层地狱或十殿阎王的概念虽然源于佛教，但从十殿阎王的名字到每殿的职责都已完全是道教的内容。在酆都以及不少东岳庙中都塑十八层地狱和十殿阎王的造型。如山西蒲县柏山东岳庙中十八层地狱全部建在地下，由十五孔窑洞组成（其中三孔窑洞各分为两层），内塑五岳大帝、十殿阎君和六曹判官等，另外还塑有各种鬼吏和刀山、油锅、碾磨、锯解等群像，总计一百二十余组（个）。

隋唐以后，受中国传统“至忠至孝之人，命终皆为地下主者”^①观念的影响，民间广泛流行着某些刚正之人死后为冥王的说法，城隍、土地是如此，连佛教中终身制的地狱之王——阎罗王到了中国后也是经常更换的。相传最早的是韩擒虎，见于《隋书·韩擒虎传》，其后有北宋名相寇准（见《宋人轶事汇编》《通俗编》）、北宋名臣范仲淹（见宋人龚明之《中吴纪闻》），最著名的是北宋大臣包拯。

① 参见《山东民俗》第174—175页，山东友谊出版社1988年3月版。

② 参见汪玢玲、张志立主编《中国民俗文化大观》第297页，吉林人民出版社1999年12月版。

③ 李启兵采录，见《中华民俗源流集成·婚姻卷》第249—252页，甘肃人民出版社1994年8月版。

④ 《中国古代金丹术的医药化学特征及其方术的西传》，载《中华文史论丛》1979年第3辑。

⑤ 《酉阳杂俎·前集》卷三。

天仙早送麒麟子(年画) 藏上海图书馆

岁时风俗篇

道教作为中国唯一的本土宗教，其源头隐藏在远古民风民俗之中，道教与民俗原本是水乳交融地结合在一起的。在中国的民间节日中常常贯穿着道教思想，如上元节（元宵节）、中元节、下元节，以及小年送灶神、破五迎财神、端午节饮雄黄酒、重阳节佩茱萸等；还有清明扫墓、十月朔送寒衣、过年祭祀祖宗等节俗，看似儒家“慎终追远”的孝道的体现，而就祭祀的信仰内涵来说，它又处处体现了道教的冥世观念和神仙思想。道教文化丰富了民间岁时风俗的内涵，产生了一系列独具民族特色的节日习俗活动。

过大年时祭祀多

农历正月初一是我国传统新年，全国上下喜气洋洋，穿新衣服，燃放鞭炮，拜年贺岁，敬祖祭神，吃团圆饭，看舞狮子玩龙，乡村城市好不热闹。农历新年已经有两千多年的历史，许多礼俗活动都跟道教信仰有关（图28）。《玉烛宝典》说：“正月为端月，其一日为元日，亦云上日，亦云三元，亦云三朔。庭前爆竹，进椒柏酒，服桃

汤，进数于散，造五辛盘，造桃板著户，谓之仙木。”道教有五腊良辰的信仰，正月初一是道教的天腊之辰。《云笈七签》说：“正月初一为天腊，五月初五为地

图28 放爆竹 《点石斋画报》

腊，七月初七为道德腊，十月一日为民岁腊，十二月八日为王侯腊，——是为五腊良辰也。”“腊”的意思是，猎取野兽祭祀祖先。道教认为一年中的这五天是吉日良辰，适合祭祀祖先百神。天腊这天，按照道教传统应该在宫观中设醮祭祀天神，祈祷福寿，祭

告祖先，以求得荫庇。

在民间，大年初一是辞旧迎新、欢庆新年的日子，人们有多种多样迎接新年的活动。北宋诗人王安石在《元日》诗中描写道：

爆竹声中一岁除，
春风送暖入屠苏。
千门万户曈曈日，
总把新桃换旧符。

诗中描写当时人们隆重庆祝新年的情景。其中提到燃放爆竹、喝屠苏酒、挂桃符等风俗都跟道教有关。

大量燃放爆竹是新年来临的重要标志之一，我们先来看一看燃放爆竹跟道教的关系。

过年燃放爆竹最迟在汉代已经形成了。那时人们认为有一种叫山魃的鬼怪，长一尺有余，长着一只脚，当他侵犯人的时候，人就会发冷发热。人们将竹子点燃，竹子着火的时候发出噼噼啪啪的声音，山魃受惊吓就逃跑了（见托名东方朔的《神异经》）。为了在新年时节驱逐这种鬼怪，人们纷纷在庭院点燃爆竹，发出噼噼啪啪的声响吓走山魃。《荆楚岁时记》说：“正月一日，是三元之日也，鸡鸣而起，先于庭前爆竹，以避山魃恶鬼。”说明在南北朝时期，至少在荆楚地区，燃放爆竹已经是过年的风俗习惯。到了后来，道士们在进行炼丹实验时，发现硝石、硫磺、木炭等混合在一起加热会引起爆炸，于是火药被发明出来。人们在新年燃放爆竹时，将火药装进竹筒里，这样一来，装火药的全新的爆竹就造出来了。到宋代，出现了用纸卷的筒子代替竹筒的充填火药的爆竹，并用麻茎将单个爆竹编成长串，称为“编炮”。周密在《武林旧事》中说，当时的炮仗，内藏药线，一经点燃，连爆百余响不绝。宋代还出现了专门制作炮仗的手工作坊，街头上还出现了

卖鞭炮的摊位。与此同时，燃放鞭炮的意义也发生了巨大的变化，由过去的驱逐山魃恶鬼，变成了迎灶王、接祖宗、接财神的仪仗。各地志书对过年放鞭炮的习俗记载很多，如陕西《宜川县志》（民国二十三年新中国印书馆铅印本）介绍说：“正月初一日，换新衣，悬彩灯，以庆新年；贴桃符，放爆竹，以惊山魃。”河北《武安县志》（民国二十九年铅印本）说：“武（安）俗谓‘元旦’为大年初一。居民子时起（俗称起五更），焚香祭祖先、天地、百神，放爆竹，通宵达旦，市巷皆然。”《燕京岁时记》描述除夕之夜接神景象时说：“天光愈黑，鞭炮益繁，列案焚香，接神下界。”燃放鞭炮变成了人们迎接诸神光临的仪式的一部分，它自然也就变成了一件吉祥喜庆的事情，看似娱神，实则娱人，欢庆娱乐的成分也就越来越多了。

过去，过新年喝屠苏酒也是必不可少的（图29）。喝屠苏酒习俗跟唐代名医、也是著名道士孙思邈（后世称他为药王，被奉

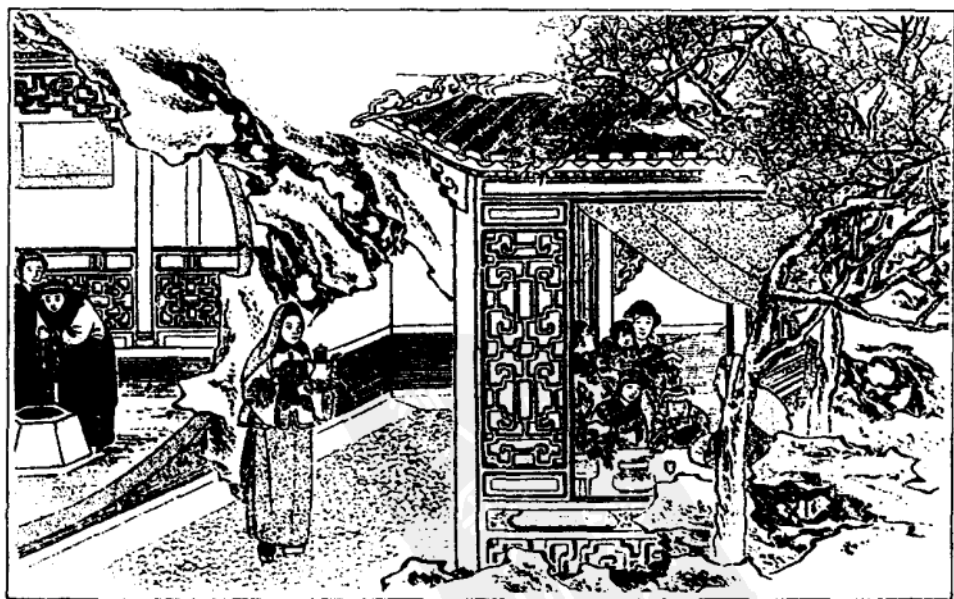

图29 饮屠苏酒 《点石斋画报》

为道教神仙)有关。“屠苏”是一种阔叶草,古人用它饰屋,叫做“屠苏屋”。相传古时候有一位隐士住在屠苏屋,每到除夕,他分赠乡邻一副药贴,嘱咐人们用布囊将药包裹起来浸于井水,待到元日从井中取水,置于酒樽,全家人一起饮用驱除瘟疫。后人只得药方而不知这位隐士姓名,便称此药酒为“屠苏酒”。后来有人说,这位隐士就是孙思邈。元旦饮屠苏酒的习俗是唐代形成的。到宋代却演变成除夕饮屠苏酒了。宋人高承《事物纪原》说:“除夕守岁,饮屠苏酒乃是惯例。”在宋人的诗句中也能找到例证,苏轼《除日》:“年年最后饮屠苏,不觉来年七十岁。”饮屠苏酒的惯例是以年龄为序,年少者先饮,年长者后饮,原因是少年人过年得岁,可喜可贺,饮酒在先;老年人过年失岁,心中戚戚然生悲,饮屠苏酒在后。苏轼在自己家中年纪最大,所以“年年最后饮屠苏”。陆游《剑南诗稿·除夜雪》:“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符。”这两句诗描写诗人在下雪的除夜,一边饮屠苏酒,一边挑灯在桃板上题写春联的情景。今天,我国南方一些地区仍有过年全家共饮屠苏酒的风俗。屠苏酒的配制方法,明代高濂的《遵生八笺》记载如下:

屠苏方:大黄十六铢,白术十五铢,桔梗十五铢,蜀椒十五铢,去目桂心十八铢,去皮乌头六铢,去皮脐芩藁十二铢。

大黄、白术等也是道士炼制丹药常用的药草。采用这种配方,再用上好米酒混合调制而成屠苏酒。这种药酒确实可以防疫治病,有益身体健康。

挂桃符古俗后来变成了贴门神、春联、年画等习俗。桃符又名桃枝、桃板、仙木等,古人在门户上挂桃符的目的是驱鬼辟邪。我国古代人民认为桃木有辟邪作用,《山海经》记载:在沧海之

中，有一座度朔之山，上面有大桃树，盘屈方圆三千里。大桃树的东北枝叫鬼门，是万鬼出入之门。大桃树上有神荼、郁垒（图30）两位神人，统领万鬼，对于害人恶鬼，就用苇索将它们捆起来喂老虎。黄帝据此创造了驱鬼仪式，按时驱逐恶鬼，在门前竖立桃人，在窗户上画神荼、郁垒与老虎的形象，并悬苇索预防恶鬼。后来民间就在过年时，用桃木板画神荼、郁垒以及其他形象，挂在门口用以驱鬼辟邪，这种画了像的桃木板就叫桃符。

图30 神荼 郁垒
明刊本《三教搜神大全》

五代以前过年都是要挂桃符的，五代以后开始在桃板上题写春联。现在所知道的最早的一幅春联是五代后蜀的孟昶题写的。后蜀亡国前一年，蜀主孟昶命学士辛寅逊在寝门上题桃符板，但嫌他的文词不工，就自己提笔写下“新年纳余庆，佳节号长春”的联语。翌年，后蜀被宋将吕余庆所破，宋太祖的寿诞称长春节，孟昶的这副春联就被当作“亡国之音”的谶语记录下来。在宋朝，过年挂春联（图31）已经成为民间的普遍习俗。春联改用红纸书写并正式命名，始于明朝开国皇帝明太祖朱元璋。据说朱元璋非常喜欢春联，定都南京后，他曾下旨，要公卿士庶人家，门上须加春联一副。他

图31 写春联

还向朝中大臣赐贴春联，并微服私访，逐门观看各家春联，以为乐趣。传说朱元璋有一次微服私访时，见一户人家门上并未贴春联，经询问知道这家主人是屠户，不识字，正发愁找不到人写春联，于是他走上前欣然提笔写了一副：

双手劈开生死路，
一刀割断是非根。

这副对联亦庄亦谐，合乎主人的职业身份，倒也有趣。统治者的大力提倡，使贴春联风气更盛，春联便在农村和城镇广为流行，至今仍盛行全国各地城乡。

贴门神画的习俗也来源于挂桃符。在门户之上悬挂刻画有神荼、郁垒的桃符是最早的门神画，而神荼、郁垒也就是最早的门神。唐朝的时候，门神发生变化，由历史人物秦琼、尉迟敬德二人取代了神话中的神荼、郁垒二兄弟。神魔小说《西游记》第十回里讲述这样一个故事，算是对这一转变的解释：小白龙没有按时行雨，触犯天条依律处斩，向唐太宗李世民求救。李世民因为没有按照承诺救得小白龙，连夜做梦听见小白龙喊冤索命的鬼叫，竟是无法安寝。他把事情告诉朝中大臣，大将军秦琼表示愿意全副披挂，把守宫门。另一位大将军尉迟敬德也表示愿为皇上把守宫门。李世

图 32 秦琼 尉迟敬德
明刊本《三教搜神大全》

民应允。这一夜，李世民果然没有再做梦听见鬼叫。李世民能够安寝了，却又不忍心让两位将军夜夜伏剑执铜守护在宫门外，就命画工画出秦琼、敬德二人图像（图32），悬挂在宫门两边，鬼魂同样不敢前来打扰。这件事传出去，民间就把秦琼、敬德二人当作门神（《三教源流搜神大全》和《历代神仙通鉴》也有类似的记载）。

唐代稍晚还出现了另一位颇受欢迎的专门打鬼杀鬼的门神——钟馗（图33）。宋代沈括说：开元年间，唐明皇从骊山校场回家，忽然患上疟疾，御医用尽医药，病情仍不见好转。一天深夜，唐明皇梦见一小鬼，身穿红衣，一脚穿靴，一脚赤裸，腰间还挂着一靴，盗走杨贵妃的紫香囊和唐明皇的玉笛，绕殿奔走。唐明皇大怒，斥责自称是“虚耗”的小鬼。这时，只见一个“顶破帽、衣蓝袍、束角带”的大鬼，径直捉住小鬼，用手抠出小鬼的双眼，填入嘴里吃掉。唐明皇大惊，问大鬼是什么人，大鬼奏道：“我乃是终南山进士钟馗，因为长相丑陋殿试时被逐出宫外，碰死在宫殿台阶上，奉皇帝之旨，赐穿绿袍下葬。我发誓扫除天下虚耗妖孽。”唐明皇一觉醒来，病体痊愈。于是，他招来大画家吴道子，画出钟馗图像。吴道子按照唐明皇的描述画出图像，唐明皇对画像仔细审视后说：“你怎么画得那样像呢？难道你与我

图33 钟馗刺鬼图 清末 倪田

做了同一个梦不成？”于是赏赐吴道子百金，并将图像悬挂在后宰门用来驱鬼辟邪（沈括《补笔谈》卷三）。后世的人们争相效仿，把钟馗当作驱鬼门神。年画中也经常有钟馗的形象。宋朝的时候，“钟馗击鬼”已经是常见的年画（图34）。元、明、清的不少大画

图34 钟馗 年画

家都曾经作过钟馗题材的年画。据民间传说，蝙蝠夜出，能识鬼魅藏身之处，钟馗招来作为助手，所以钟馗捉鬼图画常见到蝙蝠。其实，这是画家借“蝠”与“福”的同音关系表达深层的寓意：画蝙蝠翱翔空中，则题“福从天降”；

画钟馗一手持剑指蝙蝠，则题“只见福来”；画中有五只蝙蝠，则题“五福在堂”。这些年画寓含驱邪和迎福双重意义，非常受民众的欢迎。

春节拜年时，常常要给小孩发压岁钱。压岁钱也叫“压祟钱”、“压胜钱”，钱上常常铸有“天官赐福”等吉祥语，用来厌胜驱邪、帮助小孩平安过年。俗信小孩魂魄不全，容易受到鬼魅侵害，故用压祟钱相镇守。我国大约从魏晋时期就有给小孩压岁钱的习俗，当时的人认为压岁钱有巫术上的厌胜作用，所以还称之为“厌胜钱”，其形状与钱币相似，上有吉祥文字或图案用于辟邪或厌胜恶魔。过去家中的长者，除夕之夜要给小儿发压岁钱，多是用红线穿成一串，铜钱的枚数与小儿岁数相等。后来，给亲戚朋友的小

孩也发压岁钱，主要是表达对孩子的一种亲近和关心。

春节期间忌讳颇多，原因是玉皇大帝在下界考察巡视。玉皇大帝是天地人三界众仙之主，在道教中地位极高。道经中说，玉皇大帝居住在昊天金阙弥罗天宫，妙相庄严，法身无上，统御诸天，主宰宇宙，是天界至尊大神，万天帝王，总管三界（上、中、下）十方，四生（胎生、卵生、湿生、化生）六道（天、人、魔、地狱、畜生、饿鬼）的一切阴阳祸福（见《高上玉皇本行集经》）。玉皇大帝在每年的腊月二十五日降圣下界，亲自视察下界万民的善恶良莠，以便施行赏罚。所以道教在腊月二十五日半夜子时举行隆重道场，迎接玉皇大帝的法驾降临。玉皇巡行半个月后，到正月初九“玉皇圣诞”的下午，玉皇大帝要回鸾，返回天庭。这一天道教宫观又要举行盛大的道场，诵经礼忏，祝愿国泰民安，风调雨顺，五谷丰登，道法兴隆。玉皇在下界的这半个月，正是人间祭祀百神最为虔诚的时期，他充分享受人间的香火敬祝，在鸾驾回天的时刻，黄冠道众、玄门羽客还要举行送驾仪式以悦玉皇归程。

春节期间还有很多接送鬼神的习俗活动，如送灶神、接灶神、接财神、迎喜神、送瘟神、祭天地祖宗、饮桃汤及椒柏酒等，也都曾受到道教的影响。

破五都来接财神

正月初五也叫“破五”，新年初一开始的许多禁忌，到初五这一天就破除了，所以有这个叫法。现在的人们过破五的热情很高，迎接破五的鞭炮甚至比除夕之夜接年的鞭炮还要密集，因为破五的习俗活动主要是送穷和接财神，都跟钱财有关，在今天商品经济时代，钱财的重要性是许多人深深体会到的，大家都希望发财，

都希望有钱，所以对过破五就特别重视。

送穷，各地说法不一，如“送五穷”、“送穷土”、“送穷灰”、“送穷媳妇出门”等。其实，所送出去的“穷土”、“穷灰”都是元旦以来积存的垃圾，一直不倒出去，以为这样就可以积财，倒掉就破了财气。到破五，这些垃圾由财富的象征转化成“穷土”、“穷灰”，又成了穷的象征，各家纷纷将它们倒掉，象征着将穷气送出。有的人家送穷时燃几炷香，磕头作揖，并口中念叨吉利话：“穷鬼去，福星来。”

全国各地都在这天送穷（图35），但具体方法各有差异。陕西在初五日清晨，用竹竿悬挂鞭炮，从房里一直放到大门口外；或剪纸人掷出大门口外，认为这两种方法都可以送走贫穷。

图35 送穷

河北“送穷”是另外一幅情景，《张北县志》载：

正月初五日，俗谓之破五。各家用纸制造妇人，身背纸袋，将屋内秽土扫置袋内，送门外燃放炮炸之，俗谓“送穷五”。

《马邑县志》载：

五日，俗称破五。以彩纸剪作裙衫，装女子形，五更送之街头，曰“送穷媳妇出门”。

山西《大同府志》载：

五日，剪彩纸为人，小儿拥抱戏通衢，曰“送穷”；有攫而去者，曰“得富”。

安徽《寿阳县志》载：

五日，晨起担水入瓮，谓之“填穷”。剪纸作五穷妇送之，谓之“送穷”。

送穷之俗比较古老，宗懔的《荆楚岁时记》即有“晦日送穷”的记载。关于此俗来历，该书引《金谷园记》说，古代高阳氏的儿子，人长得很瘦，好穿破衣，喜吃粥糜。别人给他做新衣，他就撕破，用火烧出洞再穿，宫中的人称他“穷子”。正月晦日穷子死于街巷。以后人们晦日祭穷子，形成了送穷风俗。宗懔时代送穷是作粗米饭吃，扔掉破旧衣服，并在街巷——穷子的死所，祭祀那个穷鬼。唐代文学家韩愈还曾写过一篇《祭穷文》，说明唐代送穷之风盛行。近世以来，正月初五送穷的风气较盛，而正月晦日送穷已见不到了。

最能激发人们热情的是接财神。我国的财神很多，文财神有比干、范蠡，武财神有关羽、赵公明，还有赐福天官、利市仙官、五路财神等。人们接财神时，一般并不去管要接哪一位财神，只是泛言接财神，接来的财神越多越好。下面简要介绍几位过破五时人们迎接的财神。

比干是一位文财神。比干是殷纣王的叔父，为人正直。比干

看到殷纣王荒淫无度，暴虐无道，常常进言劝谏，惹得殷纣王十分不耐烦。传说有一次比干强行进谏，与殷纣王争执不下，殷纣王大怒，说：“听说圣人的心有七窍，我倒要看看你是不是心有七窍的圣人！”说完，他命人把比干当场剖开胸膛，挖出心脏查验。比干本来就为人正直，现在被挖了心，没了心的人就会无偏无向，不会坑蒙拐骗。自古都是“无商不奸”，人们把正直公道的比干奉作财神，无疑寄托着生意场上公平交易、童叟无欺的道德准则的美好愿望。

另一位文财神范蠡是因为经商发了大财而做上财神的。范蠡又叫“陶朱公”（图36），本是越王勾践的一位谋臣，为勾践打败吴国成就霸业立下汗马功劳。吴国被灭后，范蠡认为越王勾践是一个只可以共患难，不能同欢乐的人，就隐名埋姓逃到齐国经商去了。后来他发了大财，却把钱看得很淡，三次把钱分散给贫穷的亲戚朋友。范蠡经商致富又能够散财，人们就把他当作财神加以崇拜。

武财神关羽是道教中最受欢迎的神仙之一。关羽是三国时期的一员武将，曾经与刘备、张飞“桃园三结义”，在世南征北战，战功卓著，被封为“汉寿亭侯”。从唐朝开始，关于关羽“玉泉山显圣”的传说不胫而走，民间对关羽的信仰日渐红火。宋哲宗册封为“显烈王”，元代加封为“显灵义勇武安英济王”，元朝末年，小说《三国演义》对关羽的刻画

图36 范蠡

使得他成了一位集传统美德忠、义、勇于一身的理想化英雄形象，他从此名声大震，民间对关羽的崇拜也更加普遍。明代皇帝准道士奏请，加封关羽为“三界伏魔大帝”，关羽成为与至圣先师孔圣人（文圣人）平起平坐的武圣人，地位极其显赫。关羽被说成具有司命禄、佑科举、治病消灾、驱邪避鬼、诛罚叛逆、巡查冥司以及招财进宝、护佑商贾的“全能”大神，向他求子得子，求财得财，所以民间也把他当作财神崇拜。尤其是餐饮业的店主，都喜欢请关公做财神兼保护神。请到上海的酒家食府看看，没有几家不敬奉关公的。

赵公明也是在道观常见的武财神（图37），本姓赵名朗，字公明，传说他的诞辰恰好在正月初五（另有说法是在三月十五）。据传他是终南山人氏，秦时避乱山中，虔诚修道。汉代张道陵张天师入鹤鸣山精修时，收他为徒，让他骑黑虎，守护丹室。张天师炼丹功成，分丹赵公明食之，于是变化无穷。他原本在道教里作为冥神和瘟神，面目黎黑而多须，手执铁鞭，身跨黑虎，故又名“黑虎玄坛”。他代表西方金气，手执金轮。《道法会元》中收有召役赵公明的大法，称“金轮如意大法”。《三教源流搜神大全》卷三说赵公明“驱雷役电，唤雨呼风，除瘟翦疟，保病禳灾，元帅之功莫大焉。至如讼冤伸抑，公能使之解释公平，买卖求财，公能使之宜利和合”。赵公明不但有驱雷役电、除瘟禳灾的神通，还能够使买卖公平和合。过

图37 赵公元帅

年张贴的年画上，赵公明黑面浓须，形象威猛，在他的周围常画有聚宝盆、大元宝、宝珠、珊瑚之类，以突出他作为财神的特征。

赵公明与招宝、纳珍、招财、利市一起共五神，是为五路神，俗称“五路财神”（图38），是民间年画中常见的形象。不过，五路神也有人认为是路头、行神，取意为出门五路皆得财发财。民间正月五日祭祀五路神（图39），说是此日路头神生日，先祭者为吉利，必须早早迎接，称作“接路头”。但是，农村民间所供的五路神跟城里人不同，指的是与农人生计密切相关的五位神灵，即土地爷、马（牛）王爷、仙姑、财神爷、灶王爷。过去进入农家宅门，先在右墙上看见土地爷神像，上面横批写“保佑”，两边对联是“土能生万物，地可发千祥”。再往里走，在马房或

图38 五路财神

图 39 清代北京五显财神庙 《清俗见闻》

牛圈可以看见马（牛）王爷神像，上头仍是“保佑”二字，对联是“牛如南山虎，马似北海龙”。进入堂屋，右墙贴仙姑，横批仍是“保佑”，对联是“仙姑堂中坐，合家保平安”；左墙贴财神，上头仍是“保佑”，对联是“天上金玉主，人间福禄神”。走进灶间，锅台上方是灶王爷，两边对联是“上天言好事，下界保平安”或者“油盐深似海，米面积如山”。这五路神揭示了农民的全部生活愿望。（参见马书田《华夏诸神》“五路神”）

过去，过年的时候，还总有叫花子一类的人，挨家挨户送财神。他们手拿印有“财神”或“恭喜发财”之类文字的薄纸，到人家门口就大叫：“财神到！”人家谁也不会说不要，就是已经接

到了很多，也要说：“快点请进来！”然后用一两个铜板打发送财神的人。等到破五那天早上，把年下所接到的财神都集中起来，一起焚化，这叫送财神升天。商贾之家送财神升天的同时举行开业典礼，燃放一挂鞭炮，就开始了新一年的经营。

天官赐福话元宵

火树银花合，星桥铁锁开。
暗尘随马去，明月逐人来。
游伎皆秣李，行歌尽落梅。
金吾不禁夜，玉漏莫相催。

这是唐代诗人苏味道的《正月十五夜》，诗中描绘的是唐代都城长安元宵夜的观灯盛况：满城火树银花，到处是浓妆重抹的游伎，悠扬的歌声阵阵，城门的星桥没有像往常那样高高吊起，骑着马的人还在不断策马前来，警卫皇都的执金吾破例不值勤宵禁，所有观灯的游人都忘记了时间早晚。

元宵节观灯是我国人民庆祝农历新年的重要组成部分。新年的第一个高潮——除夕过后，经过破五，过年的气氛渐渐冷清下来，商家店主已经开始一年的经营，农人也有开始下地干活的了。就在人们逐渐远离新年的时候，元宵节降临了。元宵节使过年的气氛重新浓烈起来，各种游艺表演，如舞狮子、耍龙灯、走高跷、跑旱船、打太平鼓等遍布大街小巷，各种花灯，如山水人物灯、鸟鱼花虫灯、老虎灯、绣球灯、长生灯、长明灯、龙灯、云灯、宫灯、走马灯，五彩缤纷，令人目不暇接。元宵节的夜晚，家家户户张灯之后，璀璨的花灯把城市乡村打扮得美仑美奂，如琼楼玉宇一般，观灯的人们呼拥荟聚，摩肩接踵，热闹非凡。

如此盛况的元宵节，其源头与道教有着直接的关系。

元宵节又叫“上元节”，是道教上元天官的生日。在道教神仙中，有三位尊神合称“三元大帝”（图40），他们分别是上元天官、中元地官、下元水官。据说，古时候有一个名叫陈子桡的人，长相俊美，深得龙王三个女儿的喜爱。她们与陈子桡结婚后，分别在正月十五、七月十五、十月十五各生下一个儿子。这三兄弟原本是龙子，长成人之后神通广大，法力无边，元始天尊封老大为上元天官，主天上之事；

图40 三元大帝

老二为中元天官，主地下之事；老三为下元天官，主水府之事。他们三人也叫“三元大帝”，他们的生日分别叫上元日、中元日、下元日，合称“三元日”。《三教源流搜神大全》卷一说：“三元日，三官考籍大千世界之内，十方国土之中，上至诸天神仙升临之藉，星宿照临国土分野之簿，中至人品考限之期，下至鱼龙变化、飞走万类养动生化之期，并俟三官集圣之目录奏，分别随业改形，随福受报，随劫转轮，随业生死，善恶随缘，无复差别。”可见，他们是掌管天上神仙、地上生灵、冥府幽魂祸福升降、生死轮转的大神。当然，他们的职掌是有分工的，上元天官专管赐福，地官专管赦罪，水官专管解厄。其中赐福天官最受欢迎，名声也最响亮，被奉为“福星”。过年的时候，民间常常张贴《天官赐福》年画，画面上的天官身穿红袍，峨冠金带，手中持有“天官赐福”的

条幅。

道教跟元宵节还有另外一层关系：正月十五是祭祀太一的日子。太一，又叫“泰一”或“泰乙”（图41），是我国南方楚地的古老神灵，地位在五帝之上，十分显赫。《史记·封禅书》说：“天神贵者太一，太一佐曰五帝。”五帝也不过是太一的助手。汉代对太一的祭祀非常隆重，在正月十五这一天夜晚，

图41 东皇太一 元 张渥

祭祀活动从黄昏开始进行，一直持续到翌日天明。后来燃灯游玩都是这种祭祀活动的遗事。东汉以后佛教传入，也借这一天“燃灯表佛”，弘扬佛法。

元宵节与宗教关系如此之多，节日民俗活动也丰富多彩，从汉代开始到现在元宵节延续了两千年之久，但人们过节热情还是那么高昂。

全国各地过节的习俗总体上表现为张灯结彩（图42），欢乐游艺。陕西《米脂县志》（民国三十三年铅印本）记载：

（正月）十五日“元宵”，街市遍张灯火、花炮，铺户聚石炭垒作幢塔状（俗名火塔塔），朗如白昼。十四、五、六三日，阖邑僧众于十字街作斋醮；关城外以高粱杆圈作灯市，蜿蜒回环，游者如云。

北京《大兴县志》（清抄本）说：

图 42 元宵放灯 《点石斋画报》

元宵前后，赏灯夜饮，金吾禁弛。民间击太平鼓，跳百索。妇女结伴游行过津梁，曰“走百病”。

河南《确山县志》(确山县志编纂委员会编)介绍当代确山县元宵节习俗时说：

入夜，张灯火，放花炮，妇女儿童手提灯笼，结伴逛游，名曰“走百病”。龙灯、狮子、旱船等喧闹于市三日。

大兴县和确山县都提到“走百病”习俗。所谓走百病，指在

正月十五或十六日夜，妇女儿童提灯结伴到郊外行走，如果郊外有桥梁，最好从桥上走过去，民俗以为这样就可以把瘟病引到野外，一年之内不会得病。这种风俗在全国大部分地区流行。譬如，苏南地区走百病必须走过三座桥梁方可往回走，所以叫“走三桥”。安徽桐城县等地，妇女正月十五出游时，每人带一个瓦罐（俗称“烧罐”），途中，将瓦罐丢弃在桥梁之畔，以为可以消灾病，当地称作“丢百病”。这些民俗活动跟在新年大傩驱疫活动有共同之处。清朝吴江一位名叫周用的人有《走百病行》诗：

都城灯市由来盛，大家小家同节令。
 诸姨新妇和小姑，相约梳妆走百病。
 俗言此夜鬼六空，百病尽归尘土中。
 不然今年且多病，臂枯眼暗兼头风。

这首诗描绘了城市放灯之夜，大家小家、新妇小姑梳妆一新相约走百病的情形。诗中还指出，“俗言此夜鬼六空，百病尽归尘土中”，如果不出来走百病，今年就会多病，譬如“臂枯眼暗兼头风”。为了一年的身体健康，妇女携儿童，新妇约小姑，大家都出来走一走。

正月十五上元节是天官赐福之辰，道观都要烧香设醮，祈求天官赐福万民。人们张灯结彩，纷纷走出家门进行多种游乐活动，或许这样可以得到更多的赐福吧。

二月二，龙抬头

“二月二，龙抬头；大仓满，小仓流。”这是农历二月二时人们常说的谚语。这句谚语的意思是：到二月二，天气变暖，气象

更新，蛰伏的龙也苏醒过来，开始行云布雨降下甘霖，人们就可以获得大丰收，把大仓小仓都装得满满的了。

龙是我国人民信仰中的动物类神灵，平日深居水府，当天下出现旱情的时候，由天庭的玉皇大帝调遣向人间降雨。我国人民对龙十分崇拜，过去全国各地到处都有龙王庙。龙王庙归属于道教系统。

在古代仙话中就有了龙，说是黄帝在荆山铸鼎成功，上天派龙接引他升天，黄帝骑上龙背，群臣后宫随从七十多人，其余小臣不得骑上龙背，都拽着龙须，结果龙飞升的时候，龙须被拔了出来，这些小臣都掉在了地上（见《史记·封禅书》）。在早期道教中，龙的地位并不高，不过是仙人的坐骑。龙王的观念是随佛教传播而流行开来的。唐宋以后，向龙王求雨的仪式多了起来。后世二月二引龙、扶龙的风俗（图43）也就是在此基础上形成的。

龙居于

图43-1 龙 清代石刻

图43-2 二月二龙抬头 山东民间版画

水中，故多于有水之处引龙。引龙的方法有二种：一是撒灰引龙，就是把灰从水源处撒到家门口，让龙沿着灰线来到家中，或者沿墙根撒灰，并在院子里撒大灰仓。吉林《海龙县志》（1937年铅印本）说：“（二月）二日，俗谓龙抬头，各家由门首至井沿撒一灰线，曰‘引龙’。又以灰线撒成圆形，曰‘撒灰囤’。”辽宁《铁岭县志》（民国二十二年铅印本）载：“（二月）二日日中和节，亦曰龙抬头。……当日未出时，各家用灶膛灰，由水缸处起撒出大门，至附近井沿止，谓之领苍龙出，引青龙入。”辽宁《凤城县志》（民国十年石印本）说：“（二月）初二日，为‘龙抬头日’。晨起，锹灶下灰，由阶前外布作仓围形，名曰‘领龙’。”二是汲水引龙，也就是天未明挑水，俗信可以把龙引入家中。如河北《蔚县志》（清乾隆四年刻本）说：“（二月）二日，各家晨起汲水，名曰‘引龙’。”

扶龙之法有多种，诸如吃龙鳞（饼）、吃龙须（面），这天吃饺子叫“攀龙角”，吃葱饼叫“扯龙皮”，理发叫“剃龙头”，妇女不准动针线，以免伤了龙眼穿了龙头。陕西《洛川县志》（民国三十三年铅印本）说：“是日，‘龙抬头’，禁止女工，恐伤龙目。”所有这些都是为了帮助龙抬头，——龙抬头意味着行云布雨，五谷丰登。

古代有科举考试，那时的状元称为“龙头”。这一天谁家妇女动针线伤了龙头，这家的子弟就没有中状元的希望了。这天小孩子再懒学也要走进书房，叫做“占鳌头”，取科举考试独占鳌头的寓意（见《帝京岁时纪胜》）。这些旧俗早就随科举考试的废除而不复存在了。

农历二月二又是土地神生日。土地神又叫“社神”，这一天有的地方也叫“社日”。

土地神是我国民间信奉的乡村保护神，主司本乡本土大小事务。各乡村都有土地庙，有的设在村头，有的设在村中，有的设在野外路旁，高仅盈尺，也有高二三尺的，建制大都简陋，有的

只有四片石头，三片作墙，一片作顶。土地庙所供奉的土地公公大都是白须白发、和蔼慈祥的老人，常与土地婆婆比肩并坐（图44）。土地与人家比邻而居，令人感到亲切和蔼，人们对土地神敬而不怕。过去民间凡是遇事，总会到土地庙求助，家里有丧事，要到土地庙“报庙”。

图44 土地婆 土地公

土地崇拜是原始自然崇拜的组成

部分。过去，人们吃喝衣着主要来自于土地，对土地的崇拜是对土地自然功能和作用的崇拜。《礼记·郊特牲》说：“地载万物，天垂象，取材于地，取法于天，是以遵天而亲地也。故教民美报焉。”这段话比较朴素地表达了上古人民酬谢土地负载万物、生养万民的心情。最初的土地神称作社神，《说文解字》说：“社，地主也，从示、土。”《孝经援神契》也说：“社者，土地之神，能生五谷。”“社者，五土之总神。土地广博不可遍敬，故封土为社而祀之，以报功也。”社神是土地神，生五谷、养育人民，功莫大焉，然而土地广袤无边，不可遍祀，于是封土立社祭祀。蔡邕在《独断》中说：“凡土所在，人皆赖之，故祭之也。”指出土地是人们生活的依赖，所以祭祀土地神。这些都说明，早期崇拜社神，是因为土

地生长五谷、负载万物、养育百姓的功能，主要着眼于它的自然属性方面。后来，土地神人格化，共工氏之子句龙，治水的大禹都曾经被说成后土之神。到三国时期出现了第一位土地神，他就是生前曾任秣陵尉的蒋子文，死后一再“显圣”，百姓为他立庙堂，改钟山为蒋山，称之为钟山土地神。从此以后，各地由历史人物或传说中的人物充当的土地神纷纷出现。此时，土地神的社会功能也增多了，犹如乡村地保，掌管地方杂务。辽宁《义县志》（民国二十年铅印本）说：“土地，俗称‘土地老’，或‘土地爷’，谓乃冥间之地保，实即社神，街头巷尾多立庙祀之。朔望、年节，附近居民多焚香往祀。”

土地神是道教神谱中处于较低

图 45 宋代春社风俗

地位的小神，但是，他主管一方事务，保佑人们五谷丰登，家宅平安，添丁加口，六畜兴旺，凡是实际生活中难于实现的愿望，他都能给人们安慰。

古代祭祀土地在社日（图45）和二月二进行，这是农家的传统节日。社日分春社、秋社，分别在立春、立秋后的第五个戊日。到社日这一天，乡亲们聚集一起，杀牛宰羊献美酒，先祭祀土地神，然后开怀畅饮。唐朝诗人王驾《社日》诗写道：

鸪湖山下稻梁肥，
豚栅鸡埭半掩扉。
桑柘影斜春社散，
家家扶得醉人归。

因为年景甚好，风俗淳朴，所以祭祀土地神殷勤，乡人相聚能够豪情畅饮。春社散时，“家家扶得醉人归”，这是多么迷人的乡村风俗画！

民间以二月二为土地神生日，到时“官府谒祭，吏胥奉香火者，各牲乐以献。村农亦家户壶浆，以祝神禧”。（见《古今图书集成》第49册60346页）江苏南部苏州地区在二月二祭祀土地神，清代顾禄《清嘉录》说：“（二月）二日为土地神诞，俗称土地公公，大小官廨皆有其祠。官府谒祭，吏胥奉香火者，各牲乐以酬。村农亦家户壶浆，以祝神禧。”过去每年二月二，农家都要作祭，庙宇中除了供拜之外，还张灯演戏娱神，为土地公公祝寿。甘肃《高台县志》（民国十四年铅印本）记载：“（二月）初二，前后三日张灯，如元宵状。县署大门前演戏三日，以敬土神。”广东还以这天为社日，《广州府志》引《番禺志》载：

二月二日土地会，大小衙署前及街巷无不召梨园奏乐娱

神。河南（指广州市河南区）惟金花庙为盛，极盛莫过于剥落南海神祠，……香风瓢过，销魂荡心，冶游子弟，弥月忘归。……每日晚，门前张灯焚香祀土地设供。谚所谓“家门口供土地，香火堂灯到天明”。

广州的土地会不但时间长达一个月，而且盛况非凡，家门口设香供奉，通宵达旦。陕西孝义县祭祀土祇神会还邀请火居道士参加，《孝义厅志》（光绪九年刻本）说：“（二月）初二日，各乡镇演戏，延火居道士庆祝土祇神会，谓之祈年。士农工商集饮社酒，计议职务。”祭祀土地神之后，士农工商聚集一起饮社酒，同时商议地方事务，计议各行各业分管职务等等。一年之计在于春，“集饮社酒，计议职务”可以看作是对本地方一年事务的统筹安排，为一年的生产、生活做准备。

土地神的配偶土地婆婆或土地奶奶没有专门职司，也与土地神一起享受祭祀和香火。

清明节城隍出巡

清明是一年三大鬼节之一，届时不仅要给死去的祖先烧纸荐福，给祖坟添土圆坟，各地还有热闹非凡的城隍出巡活动。

清明前后的城隍出巡是一年的“三巡会”之一。城隍每年在春、秋、冬三季各出巡一次。春季出巡名叫“收鬼”：春天耕播季节，城隍出城缉拿散布瘟疫危害百姓的鬼魅，将它们囚禁起来。秋季出巡在七月十五中元节，名叫“访鬼”：专门查访屈死鬼，安抚孤魂野鬼。冬季定于十月初一，名叫“放鬼”：此时农事结束，放众鬼出来也无大害。这是就一般情况而言，各地情形又有较大差别。

城隍信仰始于三国，本来是城市的保护神（图46）。唐代以后各地郡县都祭城隍神，城隍职能逐步扩大。唐代著名文人张说首撰《祭城隍文》，张九龄、许远、韩愈、杜牧、李商隐等人也先后撰写过祭祀城隍的文辞。五代时城隍开始被封为王，宋代城隍被纳入国家祀典，元朝开始在上都、大都建城隍庙，明朝城隍神信仰趋于极盛。朱元璋建立明朝

图46 城隍 江苏无锡 摹本

后，大行封赏城隍神，“京都城隍为承天鉴国司民升福明灵王，开封、临濠、太平、和州、滁州皆为王。其余府为监察司民城隍威灵公，秩正二品；州为监察司民城隍灵佑侯，秩三品；县为监察司民城隍显佑伯，秩四品。”（见《明史》卷四九）都、府、州、县城隍分别被敕封了王、公、侯、伯的爵号，并配制相应的袞章冕旒。同时，朱元璋下令仿照各级官府衙门的规模样式建造城隍庙，供奉城隍神，目的是“以监察民之善恶而祸福之，俾幽明举不得幸免”。在明朝，道教还出现了有关城隍的经文，如《太上老君说城隍灵应消灾集福妙经》，称颂城隍是“天地储精，山川钟秀，威灵显赫，圣道高明，无党无偏，公忠正直，有求必应”（见《道藏》三四册第748页）。城隍神的权限极大，天下生人、地下幽魂皆由统管。明代州府官员到任，必先宿斋城隍庙，与神盟誓，并称城隍在冥中司民命，有监视纠正官吏的职任。民间对城隍的崇拜正是在这个基础上发展起来的。

图 47 城隍出巡 官祭厉坛《清俗纪闻》

清明前后城隍第一次出巡（图 47），一般由地方官主持，主要内容是弹压恶鬼，驱逐疾疫。城隍仪仗中有各色人物，有打扮成鬼官鬼卒的，有装扮成罪人的，有扮做仙官的，形象各异，惟妙惟肖，所到之处围观的人群十分热闹。四川《德阳县志》（卷十八）记载，民间在农历三月一日巧制花轿，用四人或八人抬城隍神和二位娘娘的木雕座像穿城过街。城隍享受半副銮驾的待遇，轿子前面有金瓜、斧钺等兵仗，和“肃静”“回避”等牌面。若干善男信女手把轿杆护驾前行。轿夫一律穿兜裆彩裤，白色短衣，红色腰带。将城隍抬到城外临时搭建的神棚内，待祭祀仪式——般包括宣读祭文、道士建醮诵经、信众烧香许愿、演戏娱神等——结束后，轿夫再将木雕神像抬回城隍庙。

各地都有城隍出巡，同时还有“官祭厉坛”的仪式。河北《万全县志》（民国二十三年铅印本）载：“（清明）是日，城镇城隍为

本年之初次出巡，各家皆祭扫祖茔，添土于各冢。”《甘肃新通志》（宣统元年刻本）说：“清明节前，通行拜墓礼，为春祭。昇城隍神于厉坛，郡县官设饌致祭，士民共礼之。”河北《昌黎县志》（民国二十二年铅印本）说：“是日也，官请城隍神像出门，祭于厉坛。”所谓厉坛，是祭祀厉鬼的坛场，在城隍出巡时，地方官协同城隍亲自出面祭奠厉鬼坛，希望鬼王管好鬼卒鬼兵不要在人间作祟捣乱，——这样一来威慑效果肯定更好。清末张春华《沪城岁事衢歌》描写上海城隍出巡盛况：

清明报赛到城关，轂击肩摩拥阖闾。
五里羽仪人静肃，路由岁岁掣红班。

“五里羽仪”的说法未免夸张，但渲染了城隍出巡的随从之多、声势之大，让人感觉到了当时热烈的气氛和热闹的场面。

把酒话端午

说起端午节，就想起了喝雄黄酒，喝雄黄酒成了端午标志。其实，道教跟端午也有密切的联系。

道教称五月五日为“地腊之辰”。地腊是道教五腊之一，《云笈七签》：“正月初一为天腊，五月初五为地腊，七月初七为道德腊，十月一日为民岁腊，十二月八日为王侯腊，——是为五腊良辰也。”“腊”是猎取野兽祭祀神鬼之意。道教认为一年中的这五天是吉日良辰，适合祭祀祖先百神。地腊这天，道士在宫观设醮祭祀后土，祭告众神。

在民间，五月五是端午节，也叫“端五”“端阳”等，是我国重要传统节日。也叫“天中节”，南宋吴自牧《梦粱录》卷三说：

“五月五日天中节。”明代田汝成《西湖游览志余》卷二十说：“端午为天中节，人家包黍稷以为粽，束以五色彩丝。”端午节风俗有插艾、贴符、采药、饮雄黄酒、挂钟馗图、佩辟兵符、吃粽子（图48）、赛龙舟等驱邪祛毒活动。相传五月是恶月，禁忌颇多，一系列的驱邪祛毒节俗活动可以让人顺利度过恶月。

为了祛除五月的邪毒罪孽，人们在五月五日端午节采取多种防护措施，举行多种仪式性活动。这些活动大都跟道教的采药炼丹、符篆斋醮、祭祀神鬼等有关系，有的则直接来源于道教仪式。

饮雄黄酒是以前过端午节的标志性活动。道教练制仙丹离不开雄黄。葛洪《抱朴子》中载有一段炼制、饵服雄黄的文字，大致说，雄黄饵服之法，或者蒸煮，或者用酒溶解，或者和硝石溶化为水，或者用松脂和在一起，或者用猪大肠包裹在赤土之下蒸，或者用硝石、松脂、猪大肠与雄黄合炼。（见《抱朴子·仙药》）雄黄用于炼丹，也用于辟除鬼魅妖邪，道士经常让前来治病禳灾的人服用雄黄酒，或者用雄黄为药引。在民间，一到端午节，每家都要备一些雄黄酒，人人都要喝雄黄酒祛除邪毒。家长还要在小孩的耳朵、鼻子上涂抹雄黄酒防止毒虫爬入，在手腕、脚踝涂上一圈雄黄酒防止毒蛇缠手脚。又将雄黄酒口含喷洒在床帐间、墙旮旯、门窗下，驱除蛇虫蚰蜒，一边喷一边像道士念咒一样念叨：“雄黄烧酒喷上来，蛇虫百脚（蜈蚣）跑开点。”

我国四大民间传说之一的《白蛇传》，其情节发展就有“喝雄黄酒”一节。许仙与白娘子恩恩爱爱，幸福美满。金山寺的法海

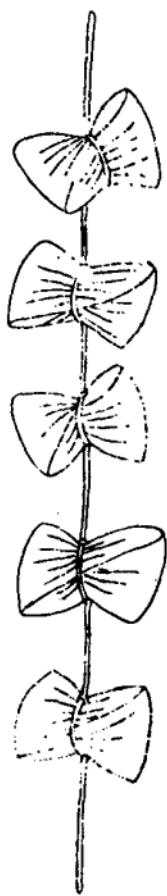

图48 粽子

和尚却在许仙的脸上看到了妖气，要许仙在端午节劝白娘子喝雄黄酒以现其原形。白娘子禁不住许仙的劝说，喝了雄黄酒后，现出白蛇的原形，吓坏了许仙。许仙跑到金山寺避难，白娘子水漫金山遭玉帝处罚，由此造成了他们的爱情悲剧和家庭悲剧。喝雄黄酒是端午节不可或缺的节日习俗。

过去端午节门上要插艾。《荆楚岁时记》说：“五月五日……采艾以为人，悬门户上以禳毒气。”这本书还提到艾人，就是用艾叶剪扎成人形来辟邪的方法。又有天师艾。宋陈元靓《岁时广记·画天师》引《岁时杂记》说，宋代端午节，京师的人们除了画天师像贩卖外，又做泥塑的天师像，以艾为须，以蒜为拳，置于门上，称“天师艾”。道教张天师（即张道陵）以打鬼抓鬼出名，端午节做天师艾大概是增强厌胜驱邪的力量。宋代还有佩戴艾虎习俗。艾虎是用艾枝艾叶编成，有的用剪成的老虎上粘艾叶。清朝人富察敦崇在《燕京岁时记》也记载了戴艾虎习俗，他说，每到端午节，闺阁中手巧的人用绫罗制成小虎，用彩线穿缀，悬挂在钗头或小孩背上。虎向来被视为阳物、神兽，俗信可以食鬼镇邪，用艾枝艾叶编成的艾虎镇邪功效肯定更胜一筹。

过端午门户上要悬挂菖蒲。菖蒲叶子形状像剑，而剑是道士手中的法器，在道士手中剑不仅能够用来斩妖杀鬼，驱邪镇魔，还能上下腾飞，显示无穷法力，所以过端午节在门上悬菖蒲以辟除妖邪。

挂符图也可以辟邪。“符”主要指天师符。民间流传很多张天师捉鬼的故事。张天师擅长降妖捉鬼，是妖鬼的克星，道士把所画的符都叫做天师符。过去端午节前夕，集市上卖有天师符，人们买回家贴在门户上辟除百邪。道教宫观用朱砂笔在黄表纸上画符馈送或出售，供民间张贴在门楣上，其作用与天师符相同。

挂“图”主要是挂钟馗像和五毒图。钟馗据考证原名“终葵”。春秋齐国人称“终葵”为“椎”，所谓椎就是木棒、棍棒，是驱傩

仪式中使用的打鬼棒，后来把它人格化，衍生出唐明皇梦见钟馗这位打鬼神将的故事(图49)。钟馗作为道教神灵，他统领百鬼，对作恶鬼魅惩处严厉，民间也把他当作打鬼英雄。驱傩仪式上少不了要跳钟馗、挂钟馗像。民间不仅在新年元旦贴钟馗像，在百毒逞凶的端午节也贴钟馗像。五毒图是指画五种毒虫即蝎子、蜈蚣、壁虎、蟾蜍和蛇(也有其他说法)的图画(图50)，挂于门首也可以驱除邪祟。

图49 钟馗

道士炼取仙丹或配

制长生不老药，十分重视在端午节采药，认为这一天的药草药效最佳，疗效最显著。民间也以此日为采药最佳日期。《荆楚岁时记》说：“是日竞渡，采杂药。”捕蟾是采药的一项重要内容。道教把万年蟾蜍当作“肉芝”，说它有神奇作用，五月五日抓取肉芝，阴干百日，以其足画地，即为流水，带在身上可以刀枪不入，如果敌人用箭射自己，弓矢会反过来射中他本人。(《岁时广记》引《抱朴子·内篇》)捕蟾制药有神效，从汉朝一直到明清都这样认为。以至于老百姓认为，在端午节这天，蛤蟆、蟾蜍是难得见到的，因为它们早已隐藏到看不到的地方保全性命去了，这叫“蛤蟆赖肚(即蟾蜍)躲端午”。

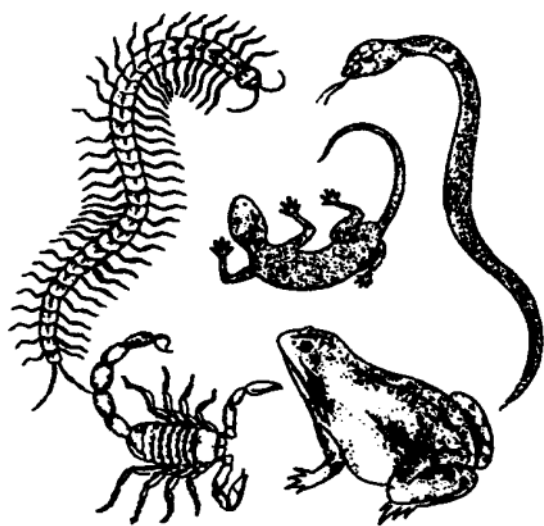

图 50 五毒图

吃粽子和赛龙舟现在的人往往以为是为了纪念屈原，说忠心爱国的屈原投江而死，人民为了不让鱼鳖吃他的尸首，划龙舟沿江撒粽子喂鱼，同时喊号子为他招魂。但是，研究表明，粽子是南方祭祖食品，吃粽子与屈原无关；赛龙舟是史前社会的遗俗，“大概是避蛟龙的害”（参见闻一多《端午

考》）。这两项节俗活动也都跟祭祀、驱害有关，只不过后人把这些活动跟屈原的故事附会起来，迷失了原来的真面目罢了。

宋真宗钦定的天贶节

六月六日被称为“天贶节”是崇信道教的宋真宗下旨钦定的。北宋大中祥符元年（1008年）六月六日，有天书降于泰山，皇宫中的云彩呈龙凤形象，宋真宗以为此乃天下太平的祥瑞征兆，于是钦定这一天为“天贶节”。当然，所谓天书降泰山只是人为的一出闹剧，是一心想封禅泰山的宋真宗刻意安排，为自己的封禅在舆论上做准备的。但不管怎么说，“天贶节”的名目确实保存下来了。

实际上，“六月六”在这以前就是民间庆祝的重要节日了，——这一天是崔府君的生日，人们进行祭拜活动。崔府君何许人也？崔府君原本是北方崇信的地方性神灵，宋仁宗、宋徽宗都曾

经给予加封。元明以后道教为人们描绘的阴间地府中的崔判官崔子珏(图51)就是他。他在两宋之际一举成名,主要是因为他有“泥马渡康王”的传奇灵应。

据说金兵攻陷北宋都城汴京时,被掳掠到北方金国的康王赵构找机会逃了出来。在南奔途中,有一天,他筋疲力尽,在崔府君庙休息一会儿,就睡着了。他梦见有一个神人对他说:“金兵就要追来了,你赶快逃跑吧!我已经备好一匹马,系在门口。”赵构惊醒一跃而起,出门果见庙门口系着一匹马,他跃上马背,快马加鞭往南奔跑。跑到黄河边,马跳入河中,驮着赵构横渡黄河。可是,马上了南岸就不会动弹了。赵构仔细看那马时,才发现那竟是一匹泥马!这就是“泥马渡康王”的传奇故事(图52)。这件事最早记录在辛弃疾的《南渡录》中,在小说《说岳全传》第二十回里有绘声绘色的描述。那位叫醒赵构,并给他备马逃命的神人就是崔府君。赵构南渡后称帝,建立了南宋,定都临安(今杭州)。他为崔府君立庙,钦赐庙额“显卫”。当时的人都传说崔府君十分灵验,有求必应,从此他成了很有

图51 崔判官

图52 崔子玉泥马渡康王

名声的神君。道教不失时机地将他纳入到自己的神灵体系中。

六月六日崔府君生日，祭祀崔府君是过节的风俗，北宋就已经如此。孟元老在《东京梦华录》卷八说，六月六日是崔府君生日，人们多有献祭，过节祭祀之盛，没有超过这个节日的。因为有“泥马渡康王”的传奇故事，到南宋此风俗更见盛行。吴自牧《梦粱录》卷四说，六月六日，敕封护国显应兴福普佑真君诞辰……朝廷为崔府君在阊门外的聚景园前灵芝寺旁边为他建宫观，皇帝曾为他赐观额“显卫”。这天宫廷差遣天使降香设醮，皇亲国戚、平民百姓前来进香烧纸的人很多。

六月六日正值炎热盛夏，酷暑难当，这一天被称为“猫狗生日”，要给猫狗洗洗澡。关于这一习俗，明朝人还有一则逸事，见于蒋一揆《尧山堂外记》。毛栗庵拜访友人杨南峰，请看门人进去禀报，过一会儿，看门人出来回话说：“主人正沐浴，恕不见客，请原谅。”毛栗庵听了，心中不快，扫兴而归。

过了几天，杨南峰回拜毛栗庵，让门人通报姓名。不一会儿，门人出来对杨南峰说：“主人正在洗澡，恕不见客，请原谅！”杨南峰知道毛栗庵洗澡是假，生上一次的气是真，便想乘机逗一逗这位老朋友，于是，他在自己的名片上留下四句诗，让门人送给毛栗庵。诗曰：

君来拜我我沐浴，我来拜君君沐浴。

君拜我时四月八，我拜君时六月六。

四月八是浴佛节，有浴佛之俗，六月六是浴猫狗的日子。杨南峰自言四月八沐浴，是以佛自比；说毛栗庵六月六沐浴，则是戏言他是猫狗。

另外，天气炎热之时，空气湿度大，寺院宫观经书容易发霉，要在这一天晒经卷，这天又是“晒经日”。人家在这天晒衣服，防止虫蛀、生霉。河北《钜鹿县志》（光绪十二年刻本）载：“（六月）

六日，曝书及衣服，各寺、观取楼上藏经互相传送，谓之‘晒经’。”陕西《咸宁县志》说：“（六月六日）出书籍、衣服以晒，俗谓虫不啮。”人们自然也忘不了道观里的神仙，他们把神仙身上的龙袍也脱下来晒一晒，这叫“晒袍会”。过去上海也有晒袍会，给城隍爷晒袍子，主要由裁缝参加。

七夕乞巧话织女

每到炎热的夏夜，男女老幼聚集在空敞的地方纳凉，仰面看见天空的耿耿天河以及皎洁的牛郎星和织女星（图53）时，老人

图53 牛宿和女宿星（汉代画像石）

们就会向孩子们讲起优美动人的牛郎织女传说。

这个传说的大致情节是这样的：牛郎生活在人间，由于父母早丧，从小跟随哥嫂过日子，受尽虐待。长大后，牛郎与哥嫂分家，只分到一头老黄牛。牛郎与老牛相依为命，日出而作，日入而息。织女是天上的仙女，常常与其他仙女一起到下界洗澡。牛郎在老牛的指引下，来到湖边，偷走了织女的羽衣。织女不能回天上，只好与牛郎结为夫妻。几年以后他们生下一儿一女，牛郎

耕作，织女纺织，生活幸福美满。不料玉帝查明织女下凡，派遣天兵天将下来捉拿。织女被抓回天宫，牛郎肩挑一双儿女追上天来。眼见得就要追上，王母娘娘用自己的玉簪一划，在牛郎面前就出现一条波涛汹涌的天河，把牛郎隔在彼岸，织女隔在此岸。牛郎织女隔河相望，只有到了七月初七才可以在鹊桥上相会。（图54）老人们还会告诉小孩子：“七月七日在葡萄架下，茄子地里，

图54 牛郎织女年画

还能偷听到他们说的情话呢！”不少孩子信以为真，到七夕夜半时分去偷听牛郎织女的对话。

牛郎织女的传说历史久远，早在《诗经·大东》中就有“维天有汉，监亦有光。跂彼织女，终日七襄。虽则七襄，不成报章。睆彼牛郎，不以服箱。”东汉应劭《风俗通》中对牛郎织女做了人格化的描写：“织女七夕当渡河，使鹊为桥。”东汉末年的《古诗十九首》用夸张的手法对牛郎织女的爱情做了拟人化的描写。

迢迢牵牛星，皎皎河汉女。纤纤擢素手，札札弄机杼。终

日不成章，泣涕零如雨。河汉清且浅，相去复几许。盈盈一水间，脉脉不得语。

民间相信织女是一位织出云锦彩霞的神仙巧女，于是就形成了七夕乞巧的风俗。乞巧习俗在汉代就形成了，到南朝宗懔《荆楚岁时记》有记载：“七月七日，为牵牛织女聚会之夜，是夕，人家妇女结采缕穿七孔针。或以金银玉石为针，陈几筵酒脯瓜果于庭中以乞巧。有喜子网瓜上，则以为符应。”宋代诗人杨意有《戊申年七夕》一首：

兰夜沉沉鹤漏移，羽车云幄有佳期。
应将机上回文锦，分作人间乞巧丝。

诗人用“兰夜”来形容沉沉夜色之美，天上神仙就是在这样的夜晚，乘羽车、在云幄中佳期相会。也许，此时此刻，幸福的织女会把织机上美丽的回文锦分散给人间的女子，让她们做乞巧之用。在诗人的想象中，天上仙女与人间女子共度良宵，这样的夜晚多么迷人！

直到近代，乞巧风俗仍然在农村地区和少数民族地区流行。陕西《同官县志》（民国二十一年铅印本）记载：“（七月）七日，民间具果、鸡、蒸食相饷。幼女社果、酒、豆芽祀告织女神，以豆芽漂水碗中，视影之觚妍媸以巧拙；又以此夕穿七孔花针。”用漂在水碗中的豆芽乞巧比较简易，穿七孔花针比较正规。

各地乞巧的方法多种多样，下面介绍最为常见的几种。

浮针乞巧。在盆里盛水，静放一段时间，待水面生膜以后，投针或细草于水膜上，观看盆底投影的图案：若投影粗大如槌，则得拙；若细小如丝，则得巧。得巧者欣喜，得拙者嗟叹。

穿针乞巧。也叫金针度人。在七夕月下，妇女用丝缕穿针孔，

先穿过者为“得巧”，后穿过者为“输巧”。所用之针为“玄针”，有七孔或九孔之多，将丝线全部穿过针孔是有难度的，因此穿针有智巧比赛的性质。南朝宋孝武帝刘骏《七夕》诗有两句“沿风披弱缕，迎辉贯玄针”，描述的就是这种风俗。

蛛网乞巧。妇女或少男七夕夜将一只蜘蛛放到一个小盒子里，第二天开盒看结网多少，若结网多而且圆者为得巧。唐代诗人宋之问《七夕》诗写到：“停梭借蟋蟀，留巧付蜘蛛。”他写的就是这种乞巧方法。

扎女神像乞巧。陕西《重修咸阳县志》(民国二十一年铅印本)记载：“秋节七月七日，缚草作女像，加以衣冠，祭以瓜果，名‘乞巧’。”《同官县志》(民国三十三年铅印本)记载：“妇女至夕具偶像，名‘巧姑娘’，设瓜果，焚香奠酒，又以面蒸成剪刀、尺及各花样供献。”这种乞巧方式比较独特。

七夕节俗多是妇女参加，有时也有小男孩参与(图55)。除了乞巧，就是与爱情婚姻相关的占卜活动。七夕节可以说是中国古代的情人节。牛郎织女的美丽爱情故事打动了无数人的心，尤其是处于爱情中的痴情男女的心。有一种民间游戏，七

图55 乞巧 《清俗纪闻》

位少女在七夕之夜，以手帕遮面，面对牛郎织女星，根据所看见的景象预卜自己的婚姻大事。这当然只是姑娘们表达对未来美满婚姻的憧憬，不可能预卜出什么结果的。

有男人参加的七月七日祭祀活动大都跟道教相关。这天是道教五腊良辰的道德腊，是五帝校定生人骨体枯盛之日，道教宫观设醮度鬼，为民祈福。《山西志书》说：平遥县七月七日在田间庄稼上挂红纸条，用来辟冰雹；夜里放河灯，用以济鬼。

这一天还有拜北斗和魁星的风俗，来自于道教对北斗七星君的崇拜。葛洪在《西京杂记》中说，七月七日士人赌棋，输者要向北斗祈求。《江南志书》说通州（今南通）七月七日士人祭祀魁星和北斗。陕西《凤县志》（光绪十八年刻本）说：“（七月）七日，乡塾多有作魁星会者，陈设颇丰。”道教认为北斗七星“司生司杀，养物济人”，对北斗焚香祝祷，“善无不应，灾罪消除”。（见《太上玄灵北斗本命长生妙经》）魁星与文昌星（图 56）一样，是主管文章、文运的星君，直接影响文人士子的科举考试的成败，因此备受读书人崇拜。祭祀北斗星可以消灾得福，祭祀魁星有助于金榜题名，祸福文运皆在其中，难怪古代读书人那么重视。

图 56 文昌君

地官赦罪中元节

七月十五日中元节，是道教地官赦罪日。

道教有“三官”，即天官、地官、水官，又名三元大帝。天官治理天界，主为人赐福；地官治理地下，主为人赦罪；水官治理水中，主为人解厄。民间还将天官、地官、水官分别附会成三个神人，据说是有一个名叫陈子桹的人与龙王的三个女儿结婚所生（详见“元宵节”条）。不过，明代徐道的《历代神仙通鉴》中说，“三官”是道教元始天尊所创。元始天尊飞升到太虚极处吸取阳气，到九土洞阴吸取清虚七气，到洞阴风泽吸取晨浩五气，之后三气混合腹中，经过九九八十一天，三气在体内融会贯通，结成灵胎圣体。正月十五，元始天尊从口中吐出一个婴孩，他就是古代圣王帝尧；七月十五，元始天尊从口中吐出第二个婴孩，他就是古代另一位圣王帝舜；十月十五，元始天尊从口中吐出第三位婴孩，他就是古代圣王帝禹。尧、舜、禹治理天下有功，所以被敕封为三官大帝（图57）。早在道教

图57 三官大帝
元木刻插图 摹本

的初创时期，正一盟威道（即五斗米道）就十分崇拜“三官”，信徒通过请祷“三官”的办法治疗病患。请祷的方法是：将病人的姓名和服罪之意书写成文书，一式三份，一份上表于天，藏于山上；一份下达于地，埋在地下；一份通之于水，沉于水中。这叫“三官手书”。后来道教用这种方法为病人医治疾病。1982年5月，河南省登封县一位农民在嵩山颠峰石缝中，发现一枚金简，系唐朝武则天时，道士祈求“三官”为武则天免罪降福使用的。

地官全称是“中元二品七气地官赦罪清虚帝君”，居九土无极世界，洞空清虚之宫，总主五岳之神，并二十四山川，九地土皇，四维八极诸神，考众生祸福之机，核男女善恶之籍。（见《历代神仙通鉴》卷四）每到七月十五，中元地官考籍。道书也记载，七月十五这天，地官依据记录在册的神人万物的表现，赦免天地众生罪过，这叫“校籍赦罪”。民间在此日吃斋祭奠，超度祖宗。《湖广志书》说，彝陵州“七月十五日，士民具牲醴饼果祀神及先，以纸封楮钱成帙，上书祖先亲姻名号收用，谓之寄包袱”。山西《潞城县志》（光绪十年刻本）说：“中元，荐麻谷、设瓜果祀祖先，复具冥财焚拜于茔中。”这天还有城隍出巡活动，是“三巡会”之一。甘肃《重修灵台县志》（民国二十四年铅印本）说：“旧俗祭奠城隍神，并建醮诵经，共化纸钱，与清明、十月一日追荐孤魂同，为祈禳太平之遗意。”民间还有祭厉坛的风俗。河北《昌黎县志》（民国二十二年铅印本）说：“是日为中元日，官祭厉坛，如清明。”所谓厉坛，是祭祀鬼王的庙坛，庙中鬼王为一尊凶恶狰狞的“厉鬼”。地方官亲自出马祭奠厉坛，希望鬼王管好野鬼孤魂，不要在人间作祟捣乱。

人们在道路、沟塘、河边、坟墓点灯、烧纸、插火柱祭鬼，还有在河里放荷灯、烧纸船等节俗活动（图58）。吴自牧在《梦粱录》卷四中说，这一天正值中元地官赦罪之辰，诸宫观设普度醮，与土庶祭拔。皇室宗亲或富贵之家在家中设斋醮供给僧人，并超

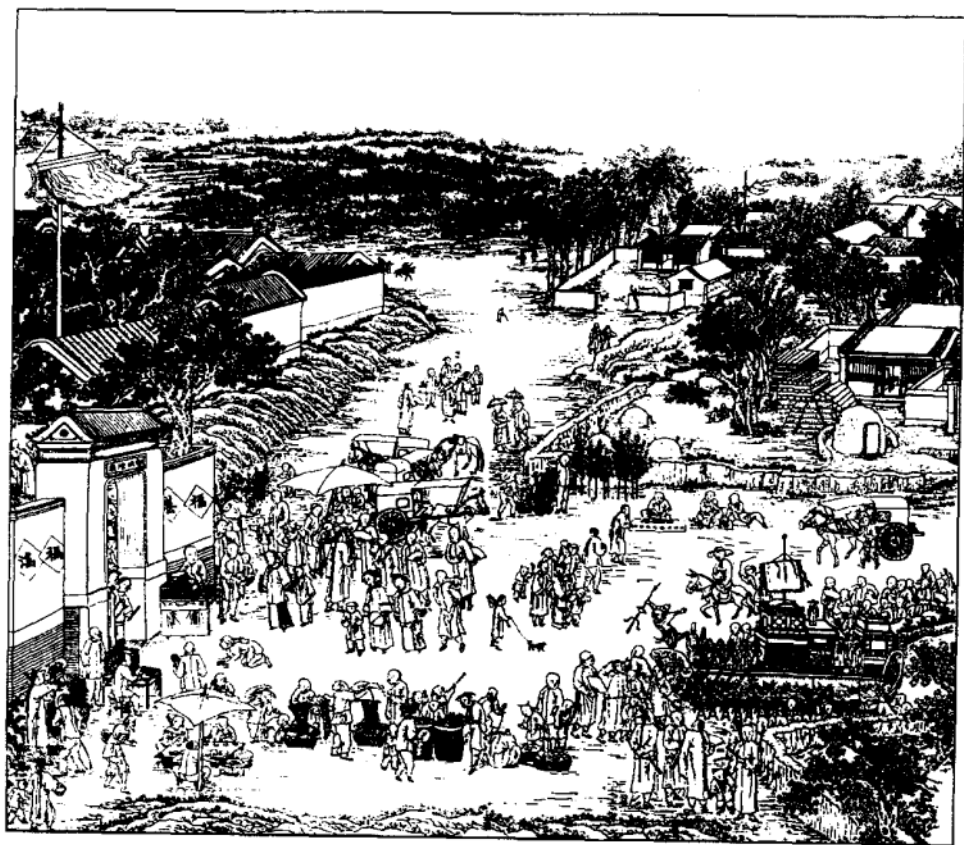

图 58 中元节 《点石斋画报》

拔孤魂。寺庙里的和尚在此日建盂兰盆会，为带来钱米的施主超度亡灵。街市卖冥衣，也有卖用于祭祀的转明菜花、油饼、酸馅、沙馅、乳糕、丰糕之类。这些有向祖宗预报秋天收成之意。这一天都城的人，有在家祭祀的，有前往坟地扫墓祭拜的。皇宫中车马纷纷出宫，以尽朝陵祭拜之礼。后殿赐钱，差遣内侍到龙山放江灯上万盏之多。

放水灯又叫放江灯、放河灯、放荷灯，是中元节最富有特色的习俗。据说放水灯是为那些屈死的冤魂引路，或是超度常年漂泊的孤魂野鬼的。放水灯在唐代随佛教的盂兰盆会传入我国，宋代杭州已是“（皇宫）差遣内侍到龙山放江灯上万盏之多”，明清

DAOJIAOHENGJUTAN 111

两代更是极为盛行。清代《帝京岁时纪胜》中说：“（七月）十三日至十五日放河灯，两岸观者数以千计。”不仅京都如此，全国各地都有放水灯的习俗。河北《万全县志》（乾隆十年本）说：“十五日，谓之中元节。城隍二次出巡，各家祭扫坟茔，昼供主，晚送纸，一如清明。僧寺有于是日设‘盂兰会’，以超度孤魂。又有燃灯于河，任其浮游，万点齐明，闪烁可观，谓之‘河灯’。”清代有一首《盂兰竹枝词》诗云：

处处笙歌彻夜喧，香车宝马烂盈门。
河灯万点飞星斗，应改中元作上元。

近年，中元节放河灯已经不再那么盛大辉煌，不过，农村地区还有上坟祭祖活动。道观在这一天举行打醮仪式，超度一切孤魂野鬼，同时也为信众做法场，超度死者亡灵。

中秋节赏月也拜月

明月几时有？把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。起舞弄清影，何似在人间！转朱阁，低绮户，照无眠。不应有恨，何事长向别时圆？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。

这首《水调歌头》是苏轼在中秋之夜，欢饮达旦，酩酊大醉，想起弟弟苏辙时，望圆月而思团圆，有所感叹而作。

中秋节是我国三大民俗节日之一。八月十五正是金秋方半，

爽气宜人，夜月如轮，皎洁澄澈的时候，拜月赏月是主要的节日活动。

中秋拜月赏月在唐代已经成为习俗，但中秋节一直到宋代才形成。虽然它是众多民间节日中较晚出现的一个，距今仍有一千多年的历史。要是加上我国人民对月亮的崇拜、对月宫嫦娥祭拜的历史，那就有几千年的历史了。

道教广泛地吸收了我国民间自然崇拜和上古神话。远古的人们崇拜月亮，然而对月相盈亏，月中阴影难于解释，于是创造出美丽的嫦娥奔月的神话。嫦娥是羿（曾经射落九个太阳的盖世英雄）的妻子，因偷吃不死药，飘渺升仙，成为月宫仙子。道教认为月亮上有广寒宫，嫦娥就住在那里，陪伴她的只有一只玉兔（图59）。不过也有不同说法，《太平广记》（卷二二引《罗公远》）说：“（月宫）仙女数百，皆素练宽衣，舞于广庭（广寒宫）。”月中既

图59 清代祭祀玉兔风俗

然有神仙，人们对月亮的自然崇拜就转换成对月神的祭拜。

中秋节拜月是古时候妇女的节日活动。清代《燕京岁时记》说：“每届中秋，……陈瓜果于庭以供月，并祀以毛豆、鸡冠花。”妇女对月祭拜，祈求福佑。有的妇女还供月亮神像祭祀。月亮神

图60 月光娘娘

像又叫“月亮马”、“月光马”、“月光娘娘”，道教称之为太阴星君（图60），有的是从道观中请来，有的是从集市上买来。《燕京岁时记》说：“月光马者，以纸为之，上绘太阴星君，如菩萨像，下绘月宫及捣药之玉兔，人立而执杵。”太阴星君有捣药之玉兔相伴，看来她恰好就是嫦娥。挂好月亮马，女人对神祭拜。祭月所用祭品全部是素品，除了前面

提到的毛豆、鸡冠花之外，还有月饼、西瓜、石榴、葡萄、苹果、枣、梨等。祭拜完毕，焚烧月光马，大家分食供品。俗话说：“男不拜月，女不祭灶。”因为月神为太阴星君，月宫神仙是嫦娥，男人一般不参加祭拜月神的活动。

赏月是中秋节的另外一项重要节俗活动，不拘男女都可以参加。玉乳澄澈的月亮，吸引无数的人注目观赏。唐朝的时候，中秋赏月留下不少脍炙人口的诗篇，赞美中秋圆月的皎洁明亮。刘禹锡《八月十五夜观月》写道：

天将今夜月，一遍洗寰瀛。
暑退九霄净，秋澄万景清。
星辰让光彩，风露发晶英。
能变人间世，俗然是玉京。

这首诗描绘了八月十五夜的澄净和清凉，星辰也失去了光彩，露珠散发出晶莹的亮光，一时间让人感觉到似乎人间俗世变成了天上玉京。

在宋代，中秋节是一个盛大节日，这天家家户户都要团聚起来，吃月饼，赏明月，饮酒作乐，通宵不眠。《东京梦华录》说：“中秋节前，诸店皆卖新酒，贵家结饰台榭，民家争占酒楼玩月，笙歌远闻千里，嬉戏连坐至晓。”吴自牧《梦粱录》说：“八月十五日中秋节，此日三秋恰半，故谓之‘中秋’。此夜月色倍明于常时，又谓之‘月夕’。此际金风荐爽，玉露生凉，丹桂香飘，银蟾光满，王孙公子，富家巨室，莫不登危楼，临轩玩月，或开广榭，玳筵罗列，琴瑟铿锵，酌酒高歌，以卜竟夕之欢。”宋代王孙公子（包括本节开头提到的苏轼）赏月时，排下宴席做“竟夕之欢”，热情真是很高。

月圆之夜自然联想到举家团圆，若是月圆而人不能团圆，那就难免产生思念亲人的缠绵悱恻之情了。这就难怪苏轼会在中秋之夜喝得酩酊大醉时，思念弟弟苏辙了。

重阳登高插茱萸

独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。
遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。

这是唐代著名诗人王维在重阳节登高时所赋的一首脍炙人口的诗篇《九月九日忆山东兄弟》。

重阳节是秋季我国民间的一个重要节日。它的起源跟道教信仰有着直接的关系。据南朝吴均在《续齐谐志》记载，汝南有一个名叫桓景的人，跟随仙人费长房（曾师从壶公，见图61）学道多年。一天，费长房对桓景说：“今年九月九日，你家有灾殃。你应赶快回去，叫家人缝制绛囊，里面装盛茱萸，九月九日那天全家人系在臂上，登上高处饮菊花酒，灾殃可以消除。”桓景依言行事，到九月九日带领全家登山避灾。傍晚回到家里，发现家里的鸡犬牛羊全部暴死，家人却因为登山避灾而平安无事，毫发未损。此事一经传出，别的人家每逢九月九日也登高避灾，重阳节登高、饮菊花酒、佩戴茱萸的习俗由此形成。

图 61 费长房与壶公

其实，这个节日放在九月九日，里面蕴藏着神秘的数字文化内涵。我国古代以2、4、6、8等偶数为阴数，以1、3、5、7、9等奇数为阳数，而9是最大的阳数。农历九月九日俗称重九，因两阳重叠，所以又称重阳。相传，被道教奉为道德天尊的老子生于九月九日，老子高寿，民间以九月九日为节日，包含着对生命

长久的追求。三国时期，魏文帝曹丕在《九日与钟繇书》中说：“岁往月来，忽复九月九日，九为阳数，而日月并应，俗嘉其名，以为宜于长久，故以享宴高会。”正因为九是阳数，九与“久”谐音，有“天长地久人长寿”的美好寓意，九月九日是两个九重叠，民间风俗以为这个数字吉利，能给老人延年益寿，习惯上在这一天敬老助老。

重阳节的节俗活动丰富多采，主要有佩茱萸、登高赋诗、赏菊饮宴。

茱萸是一种茎叶可入药的植物。贾思勰《齐民要术》说：“井上宜种茱萸，茱萸叶落井中，有此水者无瘟病。”“舍东种白杨、茱萸三根，增年益寿，除患害也。”还说，“悬茱萸子于屋内，鬼畏不入也。”这说明我国古人神化了茱萸的功效。重阳节佩茱萸正是利用了它的辟邪功能。周处《风土记》说：“俗尚九月九日，谓之上九，茱萸到此日成熟，气烈色赤，争折其房以插头，云辟除恶气，而御初寒。”实际上，到唐朝主要不是佩茱萸而是插茱萸了，王维“遍插茱萸少一人”也证明这一点。

在唐朝以前，重阳节登高只有饮宴的记载，如晋周处《风土记》说：“以重阳相会，登山饮菊花酒，谓之登高会。”可是从唐朝开始登高又增加了赋诗的雅韵。不少唐代诗人在重阳日登高赋诗，留下美好的诗篇。前头所引用王维的诗就是其中的名篇。另外，杜审言《重九日宴江阴》有诗句：“降霜青女月，送酒白衣人。”王勃《九日》诗：“九日重阳节，开门有菊花。不知来送酒，若个是陶家。”张说《湘州九日城北亭子》有诗句：“西楚茱萸节，南淮戏马台。”沈佺期《九日临渭亭侍宴应制得长字》有诗句：“魏文颂菊蕊，汉武帝茱萸，……年年重九节，日月奉天长。”这些都是唐人登高赋诗留下来的名作佳句。

王勃作《滕王阁序》的传说，也跟重阳登高赋诗的习俗有关。据《唐朝野史》记载，王勃十三岁那年，在重阳节的前一天到南

海探望父亲，路遇一老翁（仙人），说南昌都督阎公重建滕王阁，正邀文客作《滕王阁序》，要王勃前去一睹盛况，共享盛事，成一世之名。在老翁的清风护送下，王勃一天赶路七百里，重阳日赶上了滕王阁的盛会。当时，滕王阁上高朋满座，才人如云。都督阎公为显扬自己女婿的才华，故意让别人先作序，以收后发制人的效果。小小

年纪的王勃不知谦让，接过纸笔就写。阎公心中不喜，派人看王勃写些什么。头几句报来，阎公觉得毫无新意；接着报来几句，阎公也以为“不过如此”；等到报来“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，都督拍案叫绝。王勃从此名震文坛，后来成为“初唐四杰”之一。

重阳节时值金秋九月，菊花开放，金

图 62 重阳宴 《水浒传》插图

蕊笑绽，氤氲芬芳，美不胜收，所以九月又叫“菊月”，重阳节又叫“菊花节”。重阳登高之时，观赏菊花，以菊为题赋诗，为重阳节庆活动增添了许多诗情画意。

不仅观赏菊花，由于菊花可以清神明目，具有一定的药用价值，人们相信它能够益寿延年，因此在重阳节人们还饮菊花酒，吃菊花糕。菊花酒用菊花浸泡制成，葛洪在《西京杂记》中谈到制作方法：“菊花舒时，并采茎叶，杂黍米酿之，至来年九月九日始熟就饮焉，故谓之菊花酒。”至于菊花糕的制作方法，宋代《乾淳岁时记》也有记载，说是用糖、肉、秫面与菊花等一起做成，并说菊花糕还是馈送亲友的礼品。元末明初的施耐庵在《水浒传》中也对重阳饮宴的风俗有所描述（图62）。

由于重阳节传统上举行一系列敬老助老活动，在当代，这一天被定为“老人节”。1986年，根据中国老龄问题全国委员会的建议，国务院决定每年农历九月九日为“中国老年节”。1987年北京市首先将重阳节定为“敬老日”，1988年上海市也将这一天定为“敬老日”。现在，全国绝大部分地区已经把这一天定为“老人节”，在这一天举行丰富多采的爱老、敬老、助老活动。

十月初一的追思

曹操在《冬十月》一诗中对十月的初冬天气描写到：

孟冬十月，北风徘徊。天气肃清，繁霜霏霏。

农历十月，冬天来临，人们纷纷脱下秋季服装，换上冬天的衣裳。由己及人，人们想到住在阴间的祖宗肯定也需要冬衣了，于是上坟祭祀祖宗、烧纸钱、送寒衣，十月初一这个节日也就这样

形成了。

十月初一又名十月朔、寒衣节、冥阴节、哭节，是一个单纯的祭祀性节日。这一天也是道教的民岁腊，道教宫观要设醮祭祀天神，以祷福禳灾。

“十月一，鬼节气。”这是北方的一句俗语。农历十月初一与清明节、中元节一起被称为民间三大鬼节。在有的地方，主管一方幽魂的城隍要出巡，这是城隍“三巡会”的冬季出巡，也是一年最后一次出巡活动。城隍出巡一大清早就准备停当，道士击打云牌三下，庙门外就燃放万头长鞭。在鞭炮齐鸣声中，轿夫将城隍和城隍夫人抬入轿内。城隍出巡的队伍浩浩荡荡，所到之处随从和围观者人山人海。有一种说法，十月初一城隍出巡是“放鬼”，据说此时农事结束，让小鬼出来散散心也没有妨害。但是，从各地志书上的记载来看，放鬼的不多，镇鬼禁鬼的仍居主流，还有由地方官出面参与的“官祭厉坛”的呵禁百鬼仪式。甘肃《敦煌县志》说：“十月朔，昇城隍神像出城至厉坛，演戏献牲，多焚楮钱。”河北《昌黎县志》（民国二十二年铅印本）说：“是月初一日，城隍出巡，官祭厉坛。”大概人们把鬼当作可怕的害人的东西，放鬼出来难以接受，镇鬼禁鬼才是理所当然的。

这一天叫冥阴节或哭节，是因为要祭奠死去的祖先，给祖先上坟烧纸，意思是给祖先送钱。在汉代都是把真的钱埋在墓圻中，叫做“瘞钱”，后来改用纸钱替代。关于祭祀先人烧纸钱，还有一则生动的传说说明来历。相传蔡伦发明纸以后，弟弟蔡莫向哥哥学习造纸技术，无奈学艺不精，造的纸又粗又厚，卖不出去。他老婆慧娘因此被气病了，不久就一命呜呼。蔡莫很伤心，把自己造的所有的纸都抱到慧娘棺材旁边点着烧掉。没想到慧娘这个时候又活过来了。她对丈夫和众人说：“阎王和小鬼把烧的纸当作钱，得了钱就把我放回来了。”从这以后，人们都来买蔡莫的纸到坟茔烧送给祖先。因为慧娘活过来的那天正好是十月初一，所以

就形成了十月朔上坟烧纸的习俗（图63）。

“寒衣节”这一名称指出了节日的主要习俗活动——给祖宗送去寒衣御冬。阴阳殊界，人鬼不通，怎样送去寒衣呢？人们先祭扫祖先坟茔，并在祖坟前将纸剪的寒衣焚化，就算送给阴间的祖宗了。《中华全国风俗志》说：“十月朔，俗称十月朝。人无贫富，皆祭其先，多烧冥衣之属，谓之‘烧寒衣’。”送寒衣一般在坟茔，也可

图63 烧纸钱 《点石斋画报》

以在家门口。河北《张北县志》（民国二十四年铅印本）说：“初一日，谓之鬼节日。各家祭扫祖茔，并以五色纸剪制衣裤，用纸袱盛之，上书祖先名号，下书年月日、后裔某某谨奉，照此式制

若干份，焚于墓前，或焚于门前，取子孙为先祖添衣之意，故谓之送寒衣。”《顺天府志》（光绪二十八年本）引《帝京景物略》道：“（十月朔）纸坊剪纸五色，作男女衣，长尺有咫，曰‘寒衣’。有疏印绂，识其姓字辈行如寄书然。家家修具夜奠，呼而焚之其门，曰‘送寒衣’。”看来各地方送寒衣的具体细节颇有差异，有的像给阴间的祖宗寄送一个邮包，有的还要哭号哀悼一番。

送寒衣不仅送衣裳，还有鞋帽之属，凡是人间所需要的一切物品，都在烧送之列。北宋汴京烧送给祖先的有衣服、靴、鞋、席、帽、绸缎等物。清朝有人干脆烧送纸扎的银锭、元宝，让祖宗自己在阴间根据需要购置所需物品。当代人烧送的物品更加丰富多采，前几年有纸扎的冰箱、彩电，农村人办一个“农转非”手续烧送过去，让自己的祖宗在阴间地府吃商品粮。近年社会财富增加，给祖宗烧送的也都是些上千万甚至上亿元的大额冥币。有些地方的风俗不好，给祖宗烧送的物品除了冥币外，还有纸扎的小汽车、阁楼、空调、电视机、保镖、保姆、二奶等，——从中可以反映出当今社会人们的生活追求。

十月朔是民间十分重视的鬼节，祭祀祖宗的活动不仅在坟茔前，也在道观寺庙进行。每到这个节日，道观就要连日做道场，超度亡人，祈生民。上海白云观一位道长说，十月朔前后最忙。十月朔前来做道场的人比过年，比清明，比中元节都要多。由此可见一斑，民间是多么重视这个节日。

水官解厄下元节

农历十月十五日，是道教“水官解厄”的日子。下元水官全称“五气三品解厄水官”，总管九江四渎、三河五海、十二溪真圣神君，掌管死魂鬼神之籍，记录众生功过之条。每年亥月（十月）

十五日，水官考籍，按照众生善恶功过，随福受报，随孽转形。道观此日设斋建醮，禳解厄难，超度死者。《梦梁录》卷六说：“（十月）十五日，水官解厄之日，宫观士庶，设斋建醮，或厄难，或荐亡。”有的人家到宫观设斋建醮，也有不少人在家持斋颂经。

水官为三官之一（图64），虽然从官秩上说他只有三品，比一品的天官和二品的地官都要低一些，但是民间将他们等同看待。上元张灯，中元也张灯，下元节自然也就不能不张灯了。下元节一般也张灯三天，以示同等对待。这种情形在宋代已经出现，《宋史·礼志》载：“太平兴国十月下元节，依中元例，张灯三夜。”清代此俗较为隆重，《帝京景物纪胜》说：“下元之期，庵观寺院课经安期起，至次年正月廿五日，百日期满。夜悬天灯，黄幅大书：‘冬季讽诵祝国裕民百日期场。’”

图64 三官大帝 清彩色套印，案子

不过，下元节与十月朔相距甚近，而且节俗都以祭祀为主，民

间难以区分清楚，所以有将二者合而为一的情况。譬如，有些地方称清明、中元、下元为三大鬼节，就是把下元节与十月朔混淆了。河北《固安县志》（咸丰九年刻本）说：“十月朔，为下元节。祭扫先茔，剪楮为衣，裹以纸钱焚之，谓之送寒衣。”这里比较典型地把两个节日混同起来了。

这天还有祭老君风俗。老君即太上老君，在民间被多个行业奉祀为祖师爷，譬如，铸造业、打铁业、银器业、砖瓦业、烧炭业、锡碗补锅业等，究其原因大概跟传说中老君总是烧炉炼丹有关。在有些地方，老君被奉祀为炉神。据说老君诞辰在十月十五日，过去，铁匠、银匠、砖瓦匠等人在这一天要祭祀祖师。不过，道教内部则定二月十五日为老君诞日，届时各宫观例行举办圣诞庆典。

小年祭灶王

小年又叫“小年夜”，在腊月二十三或二十四，之所以称“小年”，是相对于除夕大年而言的。

小年家家都要祭祀灶王（图65）。在道教中，灶神最初管人间饮食，后来称他代天监察人间善恶，年底向天帝禀报。葛洪《抱朴子内篇·微旨》说：“又月晦之夜，灶神亦上天白人罪状：大者夺纪，纪者，三百日也；小者夺算，算者，三日也。”其实，从汉代起，人们就认为灶神有监察人间的职能了。灶神也叫“东厨司命”，《东厨司命灯仪》说：“灶神职重，秉下民倚伏之权。……在天为七元之使者，递日奉万事于宸庭。”《太上灵宝补谢灶王经》甚至称灶王是“北斗七元使者，主人寿命长短、富贵贫贱，掌人职禄。”

民间信仰中，灶神是玉皇大帝派驻各家各户的监察官，监督

图 65 灶王爷 灶王奶

一家老小的功过得失。每到腊月二十三或二十四，他上天向玉帝汇报该家的善恶，玉帝根据灶神的汇报，对人们施行赏罚，对积德行善的家庭给予赏财赐福，对作恶行凶的家庭给予降祸减寿。据说灶神“好言人过”，喜欢说人家的坏话。西汉的《淮南万毕术》说：“灶神晦日归天，白人罪。”意思是说，灶神在月晦之日上天，向天帝诉说人的罪状。灶神长住人家，每天高坐灶台之上，对家中老小的一言一行句句听在耳中，桩桩看在眼里，全都记在帐册，准备到年终奏闻天帝，将来吉凶祸福自有兑现。如此这般，世人谁不怕他？谁不避忌他？人们对灶神怀有戒备之心，在据说是灶神升天言事的前一天对他先行祭祀，为他饯行。周处在《风土记》中

说：“腊月二十四日夜，祭灶。谓灶神翌日上天，白一岁事，故先一日祭之。”过去过年家家要祭灶，明清时期民间祭灶的祭品主要是饧糖、水果、小菜、水酒，有的地方还给他的马准备了草料。吉林《永吉县志》有祭灶歌道：

灶王爷，本姓张，今天是腊月二十三。骑着马，跨着枪，
秫秸草料备停当，送你老人家上西天。人间好事要多说，明年下界呈吉祥。

辽宁《桓仁县志》也有类似的祭灶歌。灶神升天对一家善恶是非的汇报关系到家人的福祸寿夭，十分要紧，所以人们在祭祀灶神时祈求他能够“好话多说，坏话不说”，甚至不惜通过贿赂的方式媚好他，让他“上天言好事，下界保平安”，表现在祭品上就有很大变化。

汉代祭祀灶神的祭品是很有讲究的。《白虎通》说祭灶用鸡，《后汉书》说祭灶用黄羊（狗）。关于后一种说法，《后汉书·阴识传》有较详细记载：汉宣帝时，有一位叫阴子方的人，十分孝顺，有仁义思想。腊月的早晨做饭时，灶神现形了。阴子方拜了两回，将家中的黄羊杀了祭祀灶神。从此以后，他在很短的时间内就达到巨富，田地有七百余顷，轿子、马匹、奴仆跟邦国一样多。阴子方常常说，我的子孙必将强大。到阴识是第三代，就已经繁荣昌盛了。所以后世常在腊日用黄羊祭祀灶神。

祭灶还有用猪头、鱼、酒、素果、年糕等祭品的，不过最有特色的还是唐代以后出现的用于控制灶王的祭品。唐代就有了用酒糟祭灶“醉司命”的说法。宋代《东京梦华录》说：“二十四日交年，……贴灶马于灶上，以酒糟涂抹灶门，谓之‘醉司命’。”所谓“灶马”就是灶神画像，所谓“司命”，全称“东厨司命”，就是灶神。人们用酒糟祭祀灶王的目的是使他昏醉，以便升天面见

玉帝时难以言说人家的过失。宋代以后常用饧糖祭灶。饧糖粘住灶王的嘴，让他有口难言，是民间最为普遍的祭灶方法。《梦粱录》卷六说：“二十四日，不以贫富，皆备蔬食饧豆祀灶。”“饧”就是饧糖，一种粘性很大的麦芽糖，据说灶王吃了，就粘住了口舌，再也张不开嘴说不出话了。

如果说人们用醉酒、粘住口舌的方法防止他言人过失是硬性控制的话，那么，人们所采取的媚好、贿赂的方法对灶神加以防范可以说是软性控制。山东一些地区祭祀灶神的时候，除了用饧糖之外，还用茶、草、料、皮豆、白面、火烧等，茶是供灶王滋润喉舌的，草料是供灶王的坐骑吃的，皮豆是供灶王奶奶喂鸡的，白面是喂猪的，火烧是喂狗的。人们为了媚好、取悦灶王，连灶王的坐骑以及灶王奶奶的禽畜都打点到了，真是煞费苦心！人们以为这样对灶王软硬兼施，他见到玉帝自然也就不会再说坏话了。下面是南宋诗人范成大的《祭灶词》，诗中描绘了当时祭灶的整个过程，其中的祝词反映了人们祭灶时的心愿。

古传腊月二十四，灶君朝天欲言事。
云车风马小留连，家有杯盘丰典祀。
猪头烂熟双鱼鲜，豆沙甘松粉饵团。
男儿酌献女儿避，酹酒烧钱灶君喜。
婢子斗争君莫闻，猫犬触秽君莫嗔。
送君醉饱登天门，勺长勺短勿复云。
乞取利市归来分！

诗中前八句是祭灶的情景；后五句是祝词，劝导灶君上天莫言家里长短，只管说好话，如果乞来好处大家彼此共享，都有一份。

过去民间关于祭灶有一句俗话：“男不拜月，女不祭灶。”祭

灶是作为家长的男人的事，女人不得参与，要回避（图66）。我们从上面所引用的范成大的诗中也可以看到宋朝人祭灶时要求“男儿酌献女儿避”。一直到近代，人们祭祀灶王都要求女人离开，只允许男人参加。

不过，玉帝对于灶王在人间受贿，不如实汇报人间罪状的行为有所了解，他生怕灶王文过饰非，包庇坏人，所以，在腊月二十五那天亲自下界，四处查看，

核查灶王禀报的情况是否真实无误，这叫做“稽善恶”。于是，明清时期，民间有了“接玉皇”的习俗活动。这一天，不少地方的人们起来的特别早，五更天就设香案，烧香磕头，迎接玉皇大帝的降临。这天人们家家吃素，多做善事，不做坏事，连平日脏话连篇的泼妇顽童也口中设个遮拦，怕被人间“稽善恶”的玉帝听

图 66 古代祭灶风俗

见罚了寿限。

小年还有打扫房子的习俗，据说一年之中只有这天打扫房梁屋宇的尘埃才百无禁忌，平日都是要选择吉日良辰才可以的。个中原因，有一种说法，说这跟对灶王的信仰有关：灶王在尘灰上画道道来记录善恶，小年夜灶王要升天向玉帝禀报一家善恶了，可是灶王喜欢说人家不是，不喜好说别人善行，所以要在送灶前先行将尘灰扫去，灭除字迹，让他帐本空空，看他还怎么再打小报告害弄人。（见清末沈云《盛湖竹枝词》自注）

不过，也有不少地方在小年之前就开始打扫房子了，譬如江苏南部地区多在腊月十七或十八打扫房子，并有“十七十八，越扫越发”的谚语。扫尘原本有其驱疫除晦的巫术意义，但客观上它又促使人们在新年来临之前打扫卫生，清洁室内，让人们干干净净地过一个新年。

岁暮神仙多

除夕是农历年的最后一天，是一个除旧迎新的日子。在民众看来，“一夜连双岁，五更分二年”的除夕，往上是对旧一年的总结，往下是对新一年的展望，它连接旧岁与新年，带有神秘的甚至是神圣的气息。“岁暮神仙多”，除夕之夜是祭祀仪式最为集中的时候，所祭祀诸神仙不乏道教神灵，如玉皇、灶神、财神等。

接神是过去除夕的重要祭典。相传腊月二十四诸神升天，回天廷述职，到除夕，诸神又下降回到人间，人们在中庭摆开天地桌，广设祭品，烧香叩头，迎祭诸神归来。富察敦崇《燕京岁时记》说：“每到除夕，列长案于中庭，供以百分。百分者，乃诸天神圣之全图也。百分之前，陈设蜜供一层，苹果、馒头、素菜、年糕各一层，谓之全供。供上签以通草八仙及石榴、元宝等，谓之

供佛花。及接神时，将百分焚化。接递烧香，至灯节而止，谓之天地桌。”就是说，在北京天地桌除夕设置，接神时焚化“百分”，日日烧香，夜夜祭祀，到灯节（一般认为灯节之后新年就过去了）方才撤除。

过去北方还有除夕送玉皇习俗。玉皇大帝（图67）腊月二十五下界，察看灶神的汇报是否属实，到除夕察看完毕，返回天上。

人们纷纷在五更天焚香烧纸，为这位据信能够决定所有人福祸寿夭的尊神送行。

灶王于腊月二十三或二十四上天，也是在除夕之夜返回，这天人家要迎接灶神，叫“接灶”。接灶的时候，先把新买的灶王神像（也叫“灶马”，见图68）供上，点燃香烛，摆上祭品——此时的祭品不再是粘牙的饧糖，而是酒果糕团之类素品，然后燃放爆

图67 玉皇大帝

竹以示迎接之热烈。祭祀完毕，将灶王神像贴到灶台上方的墙壁上，或安放在灶王专用的神龛里，就算把灶王接到家了，灶神也就开始履行他监视下界的职责。在人们的观念中，灶神是长住在家里的神明，事无巨细他都昭昭在目，并记录在案。有的人家把他当作家长来对待，在灶神像或神龛的旁边贴着“上天言好事，回宫降吉祥”的对联，横幅就是“一家之主”，有什么好吃的也请他先尝一尝。

图68 灶马

除夕的气氛是热烈的，鞭炮声声的烘托，接神接祖宗的祭祀活动，年夜饭团圆的情景，守夜饮屠苏酒，占卜来年收成，这一系列活动构成了除夕特有的民俗氛围。宋代诗人戴复古有《除夜》一诗写道：

扫除茅舍涤尘嚣，一炷清香拜九霄。
万物迎春送寒腊，一年结局在今宵。
生盆火烈轰鸣竹，守岁筵开听颂椒。
野客预知农事好，三冬瑞雪未全消。

这首诗比较全面地反映了除夕之夜的风俗活动，即扫尘、烧香拜神、送走旧岁、迎来新春、守岁饮椒柏酒、预占来年等，怎知道来年会有好收成呢？“三冬瑞雪未全消”。冬天的降雪很多，瑞雪兆丰年，来年年成定然不会错。

除夕占卜方法很多，其中镜听还与灶神信仰有关。所谓镜听，是古代普遍流行的占卜习俗，就是在除夕之夜怀里揣着镜子到街上暗听别人言语，以卜知一年吉凶休咎。《中华全国风俗志·浙江临安》记载江南有镜听风俗，“除夕，……更深夜静，或有祷灶请方，抱镜出门，暗听市人无意之言，以卜来岁休咎者。”清代的镜听也要向灶神祷告，具体方法是：用镜囊盛好古镜，双手捧着，面向灶神，念咒语道：“并光类俪，终逢协吉。”连念七遍。念毕，悄悄出门，偷听路人言语，借此占卜所问之事结果。（顾禄《清嘉录》卷十二引贾子《说林》）

祭祀祖宗是诸多神事中最重要的。受儒家忠孝思想影响，我国民间社会形成的“尊神事鬼”、“慎终追远”的传统观念根深蒂固，源远流长。过年那天，祭奠祖宗、怀念先人是必要的礼仪，各个家庭都在中堂供起列祖列宗牌位或神轴，点燃香火，摆上供品，孝子贤孙们整洁肃穆，叩头祭拜。

过去，北京地区在腊月二十三日以后，陆续请出“神主”（祖先牌位）或“神影”（祖先画像），布置供品。供品一般是一堂供蜜（油面炸成小条，塔形结构），一堂月饼，一堂苹果；也有加供一堂芙蓉糕的，此糕面敷鲜艳的红糖，取个“满堂红”的吉利。每堂五碗，上簪五支供花。供花分八仙人、博古、福寿字等。另外在“神主”旁边供一碗“年饭”，此饭必须是除夕晚餐新捞的米饭，上面敷饰桂圆、荔枝、红枣、柿饼；柿饼居中，上插“聚宝树”和“松柏枝”。供“家堂佛”的供品是一堂供蜜，一堂红月饼，上簪佛字供花儿。新年祭神及神主，供成堂的月饼、蜜供、苹果、满堂红，上簪以花，曰“供花儿”。“供花儿”分上、中、下三等，上

者加“八仙庆寿”、“新春博古”，用绢及灯草敷以重彩，制极精细；中者彩色绘制，罩以桐油；下者贴金福字，上缀小红绒球。

过去的除夕夜，北京王府祭祀活动也异堂隆重。家祭仪式开始时，先到各处佛殿焚香行礼，祭拜神佛以后再祭祖先，这叫“神先鬼后”。王府家祭是男先女后，未及十龄的儿童不能入家庙。

在山西、河北、河南等省，除夕晚上都要迎接祖先，以表示不忘祖宗功德，缅怀先辈深恩。缙绅之家，全家老幼皆沐浴净身，整洁衣冠，齐集祠堂，举行隆重仪式，迎接列祖列宗，三代尊亲，享受新年祭祀。庶民百姓，有的在家设有祖宗神龛，有的设有祖宗牌位，摆上供品，焚香致祭。

山西的祭品中有一种叫“高垛儿”的花馍，用白面做成，高可达一尺多，直径半尺多，共分五层，每层都是以多个大红枣为中心的云纹或如意纹组成。在河南，与“高垛儿”相似的花馍叫“枣花”，取其谐音“早发”。在除夕晚上接神时，先于院子正中立一个几案，供奉神位，上面写着“正月初一天地之界十万方灵真宰之神位”；“高垛儿”或“枣花”就放在几案上，两侧放油炸的供品：麻头、馓子、柏叶各一盘；另外放些果品：核桃、柿饼、栗子、红果等。再将一枝松柏捆扎于供桌的后腿右侧。河北则是在牌位边插上芝麻节，表示“节节高”。排香一盘捆扎于桌腿左侧。采用粗香盘绕成的“卍”字形状或“万寿无疆”的篆文，点燃之后，五天内香烟缭绕，日夜不熄，以示敬神之虔诚。

东部沿海的吴越地区年终祭祀大典叫“祝福”。清代范寅在《越谚》中记载：“祝福，岁暮谢年，谢祖神，名此。”“祝福”年末进行，不论贫家还是富家都郑重其事。普通人家从腊月十五，掸扫房屋，擦洗桌椅；富家则雇人舂糕裹粽，杀鸡宰羊，置办年货，日夜忙碌，准备福礼。祝福一般在腊月二十到除夕进行。绍兴有一风俗：自腊月二十至除夕，日均不呼日，而叫“夜”，如腊月二十称为“二十夜”。有人认为这是提醒人们岁暮年近，万事须抓

紧办理。也有人认为，鬼神出没多在夜间，不称日而称夜，是方便神灵祖先归来享祭。

“祝福”一般要酬谢天地诸神，及祖先在天之灵。“祝福”仪式是隆重的。现代著名作家周作人在《鲁迅的故家》中描述了祝福的情景：祝福的日子选定后，是日凌晨起床，烧煮福礼。拂晓之前，搬出两张八仙桌，视福礼多少，多的要用四张，看木纹横竖摆于屋檐下。祭神与祭祖木纹相反，称为“横神直祖”。然后端上五牲福礼，也有三牲福礼的，如鸡、鹅、元宝肉、猪头以及全鱼，各装在红漆大桶盘内，上面插上许多筷子，旁边备有厨刀一把，并有一碗蒸熟的牲血，附带作供，表示全鸡、全鹅、全鱼、福礼丰盛。此外，福礼中还有豆腐一盘、盐一碟、年糕数块、粽子一串，外加三茶六酒（即三盅茶六盅酒）。福礼摆设也有讲究，如鸡鹅要跪着放，头朝福神，以示欢迎；一尾活鱼须用红绳穿过其背，悬在“龙门架”上，再用红纸遮住眼睛，以取“鲤鱼跳龙门”的吉利寓意。

河南的除夕之夜，家家户户都要敬财神，有的敬神像，有的敬神的牌位。人们把钱用红头绳串住，放在财神面前，据说这样就能诱使财神爷穿钱引线，把富人家的钱搬过来。放的钱越多，随后享福越大。

旧时北京也有“接神”习俗。诸神中最受欢迎的是财神爷。“送财神爷”是一般贫寒子弟新年期间的临时生意，他们用低价买来印制粗糙的财神爷像，沿街叫卖：“送财神爷喽！”借以乞讨几个钱。送到人家，家主不能说“不要”，要说“劳你驾，快接进来”，代价是两个铜板。每送必接，一个除夕可以接到十来张财神爷画像。正月初五还要“祭财神”，把除夕接来的财神爷像集体祭祀一番，焚化了事。祭品多用活鲤鱼和方块羊肉，取“鱼”与“羊”合成“鲜”字，以表示新的财神降临，再发新鲜财。午饭必食由猪肉、青韭、菠菜作馅的馄饨，美其名曰“元宝汤”。

浙江沿海渔民，过去每到除夕，都要到海滩岬口举行祭祀海神的仪式，俗称“谢年”。谢年要准备猪头、羔羊等五牲及极丰盛的肴馔，表示渔民对海神的还愿。祭祀仪式极其隆重，鞭炮不息，香烟缭绕。祭过海神以后，再将祭品移至三官庙、天后庙继续祭祀，仪式与祭海神相同。

在生产茶叶的茶乡，有除夕请年菩萨的习俗。茶农把当年采摘的头茶作供品，祈求神灵保佑来年风调雨顺，茶叶丰收。大年初一清晨，各家的男人先起床，冲上一杯新茶，并拿两个“金团”，放在灶神堂前、恭祭天地神灵。

除夕祭祀活动多姿多彩，反映了人们对超自然现象的崇拜和祈福纳祥心理。随着现代科学观念普及，文化知识的提高，现在，中国人过年，祭神祀祖活动已越来越少，有的神灵已退出绝大部分人的信仰范围。

除夕贴年画、贴门神、放鞭炮、给压岁钱等习俗也跟道教有一定关系，这一天各路神仙都回来过年，形成一个神仙鬼神大团圆的场面。因在春节部分已经谈到，这里就不再赘述。

百子图龙灯胜会(年画) 藏上海图书馆

神诞庙会篇

中国古人很看重人的生辰八字，认为人呱呱坠地时的那一刻（出生时的年、月、日、时辰，俗称“八字”），就决定了一个人的“命”。如果一个人的“命”好，则做事往往水到渠成，事事顺利。因为人的生辰八字如此重要，所以每年的这一天，都要举行庆贺活动，逐渐形成了中国人的做生日习俗。

古人认为天宫（神）、阴间（鬼）的生活，与人间的的生活完全一样，既然人有生日，那么神同样也有生日，也应该为神庆贺。这是神诞日举行祭供活动的由来。

道教的神灵体系是一个开放的体系。在其基本稳定的神灵体系框架下，不断吸收其他信仰中具有广泛群众基础的神灵，经过“改造”后成为本教的神灵；尤其是道教与民间信仰有着天然的紧密联系，在神的“双向交流”方面表现尤为突出。这种特征表现在神诞习俗方面就是：第一，道教的神诞日群众性参与强，易为百姓所接受，往往形成以祭神为中心的，集娱神娱人、民间文艺展示、商品交流于一体的庙会，成为一种群众性的活动；第二，中国旧时一些大型的、全国有影响的庙会活动大多源于道教。如流行全国各地的城隍庙会、东岳庙会、关帝庙会，北京白云观“燕九节”（邱处机诞日）、天津天后宫“皇会”（天后诞日）、山东“泰山庙会”、北京“妙峰山庙会”（碧霞元君诞日）等。

正月初九拜玉皇

玉皇大帝是道教尊神（图 69），居四御之首，执掌天上枢机

总政。道经记载农历正月初九是玉皇生日，据说还是唐明皇李隆基在《月令注释》中钦定的。每年的这一天，各道观都要举行祝诞活动。如北京白云观，这天玉皇殿的香火最盛，道士要诵经礼忏，祝愿国泰民安，风调雨顺，山门鼎盛，香火绵延，道侣芬芳，道法兴隆。香客很多，信善人士还印佛、

图 69 玉皇大帝 河北 壁画 摹本

道两教善书，连同写有“念诵玉皇大天尊，玄穹高上帝如同念诵南无阿弥陀佛一样”的黄纸条，一并送给香客和游人。位于上海老城区的海上白云观，也要在正月初九举行盛大的祝寿道场。

道教中的玉皇大帝，由于受到唐宋以后历朝帝王的不断封赐，以及文学作品如《西游记》等的宣传，在民间的影响甚至超出了元始天尊。在中国民众的观念中玉皇就是天上的皇帝，主宰人间的福禄寿夭等一切。因此，除道教宫观外，民间也造了众多的玉皇阁、玉皇殿等，香火颇盛。这个原本是道教庆祝玉皇生日的活动影响渐大，逐渐成了一个民俗的节日，有些地方还形成了盛大的庙会活动。

在偏僻的湖北鄂东地区，旧时每年正月初九举行“玉皇会”，一般由地方组织出面，向各家各户募捐，然后由道观主持，举行盛大的祭祀活动，为玉皇祝寿，求他赐福。“玉皇会”期间，不仅有道士念经，还要赶庙会。这一天，人们除了到玉皇庙进香，观看道士进行的斋醮活动外，还可以买东西、走亲戚，观看各种民间艺术的表演。

坐落于台湾台南市的天坛庙，是台湾主祀玉皇大帝的一个主要宫观，历来香火鼎盛，而又以正月初九为最热闹。这一天，各地信徒纷纷来庙朝圣，进香团接踵而至，终日香烟缭绕，气氛既庄严肃穆又热闹繁忙。

在福建、台湾等地，玉皇又被称作“天公”，所以正月初九的玉皇生日，在闽南话中又被叫做“天公生”。从正月初九午夜零时到当天凌晨四点，都是祭天公的时间。届时家家户户在正厅摆下祭坛，把八仙桌用长凳垫高，称为“顶桌”，上面供奉玉皇大帝的神位，以及五果六斋、扎红绳的米线、清茶三杯。顶桌下有“小桌”，供奉天公的随从诸神，也摆设五牲，红龟果等供品。安排停当后，全家大小个个整肃衣冠，按长幼尊卑依次上香，行三跪九叩的大礼。然后烧金箔，放爆竹。各家各户爆竹声声，此起彼伏，

连成一片。

由于玉皇大帝是神灵中最尊贵的神，所以参加祭祀的人在前一天就要斋戒沐浴。祭祀当日，更不能晒女人内衣或倾倒便桶，以免被玉帝看见，犯了不敬之罪。祭祀用的供品也十分讲究，鸡要用阉鸡，像凤头鸡、白毛鸡、腊脚鸡和母鸡等皆不行。猪的五脏中只选肝和肺上供。金箔则要用特制的大型“天公金”。可见人们对玉皇生日的重视程度。

在云南，旧时每逢正月初九“玉皇圣诞”，城乡居民或涌向本地的玉皇阁敬香，或数十家、上百家联合起来请道士诵经并举行“上天章”法事，俗称“玉皇会”。

民国年间，昆明、晋宁、保山、建水、石屏、曲靖等地的“玉皇会”十分热闹，成千上万香客携带香火、供品前往玉皇阁（庙）祈福，道士们击鼓诵经，恳求玉皇大帝降吉赐福，保佑本境百姓老幼平安。向玉帝“上章”的地方，是在一个开阔处。那里以三层八仙桌搭起一座高台，桌上用米撒成金鹿白马，鹿马口中吐出七个彼此相连的圆圈，称作“鹿马灯”。并将纸扎人马及金银镲置于台边。夜半子时，祭品三献。主持法事的高功法师对天清声朗诵献给玉帝的表章。念完后将表封于章盒之内，并在盒中装三十六根寸长檀香，外包黄布，一同焚化于盆中，表示奏章已上闻玉帝。然后念《高上玉皇本行经》，念完后，吹打送神，撤供散场。

据《山东民俗》一书介绍，在泰山极顶的玉皇庙，过去，每逢正月初九玉皇生日，都要举行庙会，热闹非凡。而山东昌邑县及其周围各县则有“玉皇演驾”大型民俗活动。民间传说昌邑县白家营是玉皇大帝的姥姥家，这里及周围一带特别崇信玉皇。旧时，为了向玉皇大帝还愿，从正月初一到十四常有“玉皇演驾”仪式。逢天旱祈得下雨的年份还要连续演驾三年，向玉皇报恩。

在演驾之前，首先要组织一个班子，向当地以及昌邑、高密、安邱、潍县等地的村民及商号筹款。然后扎糊一尊高1.5米、宽

DAOJIAOCHENGJIAN

1.2米的玉皇大帝坐像，金面帝装，还要扎四大元帅和两个女官，绣一面“皇矣上帝”的杏黄大旗，旗高八丈，旗杆有碗口粗。此外，还要准备黄龙伞和各种执事。

正月初一拜完年后，演驾活动正式开始。演驾队伍一般有一、二百人，全是当地和附近三十里内村庄上因有病有灾许愿和还愿的人。从白家营开始，以东西南北为序，挨村游行。每到一村，村中都要举行“接驾”仪式，摆供上香，叩头祈祷。然后抬着玉皇大帝及其他神像在主要街道游行一番，送往另一村，由另一村接着抬驾。一连半个月，把捐过款的村子都走遍。直到正月十四日，将神像抬到峡山的玉皇庙前烧掉，叫做“发驾”。正月初九这天是玉皇大帝生日，停止演驾一天，各村前来白家营进秧歌祝贺。观众往往聚集五、六万人，盛况空前。

正月初九这一天，在民间还流行着各种禁忌。首先是禁屠宰，不杀生，可能是为了体现“上天以好生为德”，因此恩及畜类。其次，大小便、妇女下衣等均被视为不洁之物，严禁拿到室外，恐亵渎了玉帝，遭到上天惩罚。在白族，这一天还忌讳男人背水、做饭，认为这样会致疾患。

猛将出巡扫蝗虫

猛将是道教和民间信奉的驱蝗神。其原型本应是蝗虫精，但在发展的过程中，逐渐由人鬼充当。史料记载中有多种说法：山东《昌邑志》说他是南宋绍兴年间主张举行辅祭的刘宰；清初《苏州府志》等记载是南宋名将刘锜之弟刘锐；而清代《嘉兴府志》及清代后期《苏州府志》则认为应是元代刘承忠（宗），民间传说他生前是一个受后母虐待的放牛少年。众说纷纭，莫衷一是。不管是谁，有一个共同特点是，他们都姓刘，生前都做出过对驱

蝗有益的事。正如清代顾禄在《清嘉录》中所说：民间相传猛将神能够驱除蝗虫，天旱少雨向他祈求也很灵验，对农业生产贡献很大，所以乡民对他祭供非常虔诚^①。猛将庙在明清时期较为普遍，《清嘉录》中记录苏州城内外就有五座较大的猛将庙。江南地区对猛将神的祭祀信仰活动非常兴盛（图70）。

图70 浙江嘉兴刘王庙神殿匾额

与其他神灵不同，刘猛将在群众心目中是一位可亲可近的神。人们祭祀他，又同他一起娱乐、游戏。迎神赛会时抬“老爷”出会游行，大都是恭敬有加的，唯独对“猛将老爷”可以抬着（或背着）跑、跳，跟他开玩笑，甚至

把他跌得粉碎也没关系。群众还以此为乐。这位“老爷”也不会发怒。

猛将的塑像也很有特色。农村中的猛将像，多数是光头赤脚、短衫短裤的少年；有的头上扎一块红布，叫“扎头猛将”。据说那是因为他的头被后母打破了，血染红了扎头布。猛将庙小神也小，这类猛将像只有一尺多高。另有文官、武将猛将：文官打扮的猛将着袍服靴帽、玉带围腰，拱手；武将猛将着盔甲，手持宝剑。猛将像有木质雕刻和泥塑两种：木制的手脚灵活，出会多抬这一种；泥塑的坐堂，一般不抬出来。

相传刘猛将的生日是正月十三日，“前后数日，各乡村民系牲献醴，抬像过街，以赛猛将之神，谓之待猛将。穹窿山一带农人

舁猛将，奔走如飞，倾跌为乐，不为慢褻，名曰迎猛将。”（顾禄《清嘉录》卷一）至今嘉兴连泗荡的刘王庙，正月十三日要举行祭奠活动，有的说这天是刘王生日，也有说这天是刘王开印日。

由刘猛将信仰而发展起来的庙会活动每年有二次。一次是春季，一次是秋季，均有出会。

春季祭猛将有的地区从农历元旦开始，一直延续到元宵节后，它同春节期间农村的庆祝和娱乐活动结合在一起。如吴县东山乡春季猛将庙会：

东山乡位于突入太湖之中的半岛上。半岛西部有东洞庭山，又称洞庭东山，与太湖中的西洞庭山隔水相望。东山周围，民国时有大小猛将庙一百余处，各村猛将堂的大猛将高约一米多。猛将像是眉清目秀、鼻正口方的青年，是这一带供奉的主神。

正月初一清早，各村农民抬着猛将像巡游村寨“贺年”。猛将的仪仗以杏花大纛旗为引导，敲锣打鼓，每到一村，先绕村场游行一周，放鞭炮。名义上是猛将互访，甚至拿着猛将的“帖子”（如《香山小志》所述），实际上是村民互相祝贺，互道吉利。猛将成了村民联谊之神。

初六，猛将出巡湖滨“冲湖嘴”。这天的精彩项目是猛将“逛会”。各村把一米多高的大猛将（木制）抬出来，两个大力士用杠子抬着。他们跨着大步，左右摆动，大猛将随之东倒西歪，直到把它横过来与地面平行为止。

初六晚，各村敲“夜节锣”；初八早晨，各村敲“日节鼓”。相传这是前代人抗击入侵者留下来的传统。

初九，猛将“抢会”。抢会以村为单位，各村选出身强力壮、机智灵活的人参加。先将各村小猛将像集中在塘子岭上，主持抢会的人将杏黄大纛旗往空一招，抢会者立即将本村的猛将背起，狂奔而下。这时“万头攒动，脚步雷鸣，人声鼎沸，势如潮涌”（《东山乡志》）。背猛将的抢会者，不管碰得头破血流，神像跌碎，也

要去争第一。争到第一名的村子，将猛将会的大猛将抬着绕东山巡行一周，最后将神像供奉在自己村中，这是本村的光荣。

正月十三，相传是刘猛将的生日。这一天，在猛将庙中点燃巨烛，称“满算”。

正月十五元宵节，各村上灯。猛将堂前立一大竹竿，挂塔灯。至此，春节祭猛将的活动结束。

也有的在插秧结束后进行。如水网稻作的江苏常熟白茆乡，旧时每个自然村都有一个简陋的猛将堂，内供一座儿童大小，腋下有两个穿杠孔的塑像。乡里有一个“青苗总社”，春季插秧后总社“抬猛将”一次；接着各村社几十户集会，轮流抬猛将到一人家的家堂做会，请道士讲“猛将太太”经，祈求本“青苗社”农田丰收、人口平安。再如旧时上海嘉定北乡农民，把刘猛将祭与“青苗会”紧密结合，每村都由自耕农、佃农集志同道合八户十六人，四年内轮流春秋两次在一户做会。每到清明和中元节前后，各户出二斗米（或米钱），由会家主人邀会友四人充“轿夫”，午前去猛将堂将刘王塑像抬来，在家堂点香烛，供水果和猪头、猪肉、全鸡、鲤鱼四荤及一壶酒，请宣卷先生念咒请神。神有刘王、刘王弟、刘王外公外婆、公差等七位，十六个会友随经咒参拜，打躬作揖七次，然后开宴，十六人分两桌就餐，边听宣卷先生说《刘猛将宝卷》。说完大约未时光景，先生给八户发红、绿、黄三色曲边三角旗若干面（每亩田二三面），祈求猛将保佑。祈毕，神像抬回猛将堂，十六人晚餐，听先生唱世俗性宝卷，深夜散宴。次日清晨，八户人家持旗到各自的田里插下，以求无蝗无灾。

秋季祭猛将的活动称为“青苗会”或“青苗社”。时间多在农历七月半（即中元节）前后。常熟一带也在立秋日举行。上海嘉定县农村秋祭则推到十月中。青苗会的特点是祈求猛将保佑农作物丰收。农家在田里插五彩三角纸旗，有的地方称作“猛将令箭”，表示猛将下令驱除害虫；实际的作用是驱赶啄食稻实的麻雀等飞

DAOJIAOJINGSHI

鸟。会期也要抬猛将出巡。出会（或称“走会”）的队伍中，照例要有各种地方特色的歌舞和杂技、武术表演，和许愿、了愿群众组成的“扮犯”（扮作各种犯人）、“臂香臂锣”（用针穿过手臂上的皮肤，下吊香炉或锣）队伍。青苗会期间，请祝司唱《猛将神歌》，或请宣卷班唱《刘猛将宝卷》，也有请草台班演戏酬神的。

江浙渔民（主要是内河渔民）也信仰刘猛将，称他为刘王，或刘天王、普佑上天王。影响较大的如嘉兴连泗荡刘王庙、太湖平台山与祭禹王合并举行的祭猛将活动等。不过渔民信仰的猛将神，神性已发生了变化，基本上作为水神来崇拜的。^②

燕九节上结善缘

邱处机，金元时著名道士，自号长春子，后人称他为长春真人、邱真人，是道教全真道北七真之一。十九岁时在宁海昆崙山（今山东牟平东南）出家，拜王重阳为师。金世宗大定十四年（1174年）入磻溪（今陕西省宝鸡市东南）穴居，乞食为生，行携一蓑衣，人称“蓑衣先生”。随后，赴陇州龙门山隐居修道，成为龙门派的创始人。元太祖十四年（1219年），成吉思汗遣使召见，第二年率弟子十八人赴西域雪山拜见成吉思汗。太祖请教治国安邦之方，答以敬天爱民为本；问长生久视之道，答以清心寡欲为要，深受太祖的赏识，赐号“神仙”，爵“大宗师”，掌管天下道教。死后，元世祖至元六年（1269年）褒赠“五祖七真”徽号，赐号“长春演道主教真人”（图71）。著有《摄生消息论》、《大丹直指》、《鸣道集》等道教重要的经书。

由于邱处机西游归来后任北京长春宫（即今白云观）主持，羽化后又葬于宫内（今处顺堂为其遗骨埋葬处），所以，白云观既是全真道教十方丛林的第一丛林，道教全真龙门派的祖庭，又是祭

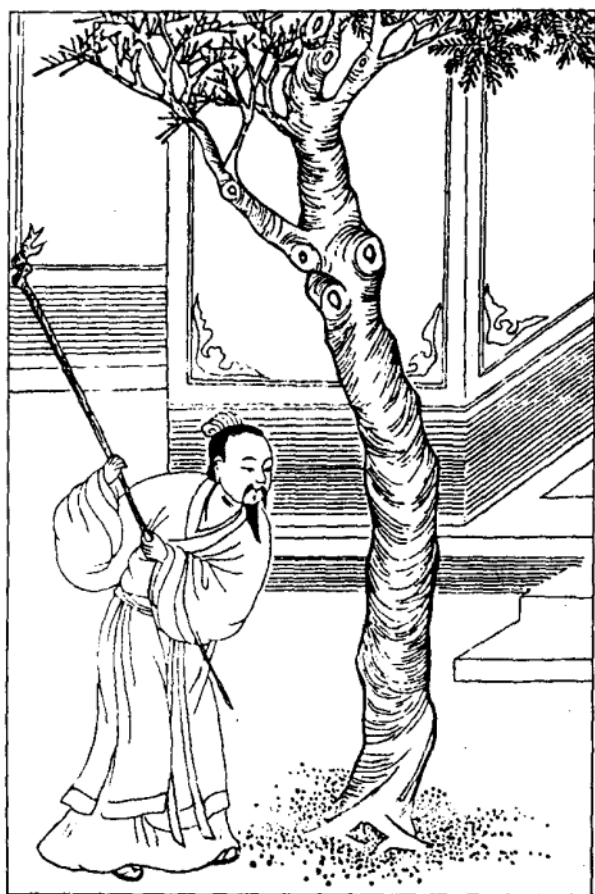

图 71 邱处机 明木刻插图

奉邱处机的主要道观。据《白云观志》记载：（正月）“十九日邱长春真人圣诞，即所谓燕九节也。每年正月一日至此日而止。本观乃邱祖开教之地，是日为重要之纪念期，而善士檀越均来观进香上供，俗传十八日夜神仙下降，故都下老弱男女，来赛彻夜，冀与神仙一晤……”久而久之，就形成了规模盛大的白云观庙会，时间为每年的正月初一至十九日，以开放时间长、香火旺、最具特色而享誉京城。正式名称为“宴邱

会”，民间通常叫“燕九会”、“燕九节”、“阉九节”。为什么会叫“阉九节”？据《白云观志》卷二“白云观记事”载，有二种说法：一说元太祖要将宫嫔赐给邱长春，真人为免受侮辱，乃自刃其势；一说元太祖很器重邱长春，要将自己的女儿嫁给他，真人只好以自腐的办法婉拒。产生这些说法的直接原因是白云观中真人的遗像，“俨然一姬”。^③

旧时，白云观庙会最热闹的活动是“顺星”、“灯节”和“会神仙”。

正月初八“顺星”（即祭星），游人在这天朝拜星神。星神殿

内供着日、月、金、木、水、火、土，以及二十八宿、罗睺、计都等星宿百余尊。每尊星宿的标签上都写有干支及属相、年岁，前来烧香的人找到与自己对应的星宿，顶礼膜拜，以求一年平安吉庆。传言男惧罗睺，女惧计都，如当年被罗睺或计都“照命”者，必须少出门，少说话，少管闲事，以免招灾惹祸。香客们还可以求签，以卜一年的吉凶。这天白云观还有一个传统，就是“施舍大馒头”，由玉器行（因邱处机被奉为该行业的祖师爷）、梨园界以及其他各界善信人士出资举办，只要穿袈裟或道袍，不管是真是假，都能领到一个约一斤重的大馒头。晚上，观内还要举行祭星大典，在星神殿点燃一百零八盏灯，两旁列二十八宿和七星灯盏。由方丈率全体道士，鸣钟击鼓，诵《玉枢经》。

灯节是正月十三至十七日，在殿外高悬纱灯。纱灯上绘有“西游记”、“封神榜”等古典故事，吸引游人观看。

相传十八日夜至十九日凌晨，邱真人要化装下凡，或化作缙绅，或化作乞丐，或化作其他凡人的样子，超度有缘者，所以十八日夜往往吸引众多的善男信女前来赴会，谓之“会神仙”。认为若是有缘遇到神仙，则能延年却病、逢凶化吉。这天晚上，众多的善男信女宿于观中或广场上，期待着与下凡后变成常人的神仙相遇，以结善缘。观中道士也是彻夜不眠，静坐于观前的松林或山门前，希望与祖师爷相遇。赶庙会的饭摊、小吃摊、茶摊、果铺，也是通宵营业。

十九日上午，观内举行盛大的法会，邱祖殿香火极盛，香客游人摩肩接踵，使庙会达到高潮。当年的白云观坐落于西便门西边的一个大土坡上，四周都是旷野。庙会期间，从老远就能看到一对高大的旗杆，上面挂着黄龙旗，上书“玉皇大帝天尊”、“玄穹高上帝”圣号。庙的东侧，摊贩云集，除了卖北京地方风味小吃外，还有各种各样的应时货物和小孩玩具，如大糖葫芦、风车、空竹、金银纸的元宝、绒花等；广场的西侧是茶棚，有的还很讲

究，四周镶有红蝙蝠图案的玻璃窗，内设金漆八仙桌，铺洁白的台布，上面摆干鲜果品，板凳上罩有绣花套。棚内设火池，可以取暖。有些串棚唱竹板书的，唱莲花落的，边走边唱，向茶客要钱。这天上午，还有各路香会组织的扭秧歌、踩高跷、耍狮子、舞龙灯、跑旱船、跑马射箭以及民间小戏等表演队伍，热闹非凡。

白云观内“摸猴”、“打金钱眼”也是大多数香客游人在庙会期间不可缺少的传统活动。白云观山门的石柱上刻有一石猴，相传用手摸它能辟邪、除百病，因此香客游人逢此必摸。日久天长，石猴已被摸平。进了头层殿有座窝风桥，桥下无水，只有两洞。洞上各悬一圆圈，呈金钱状，金钱当中有孔，孔中系一铜铃，游人从小摊上兑换了铜元，继以击之，名为“打金钱眼”。击中铜铃，则为吉利。

白云观庙会至20世纪80年代后又有所恢复，近年且成为北京市著名的民俗活动。

当坊土地当坊灵

土地神的前身是社神。社神源于远古时期人们对土地的崇拜。土地为人类提供了活动场所，土地生长的万物为人类提供了丰富的食物；故人类感激它、崇拜它。中国古代对社神的祭祀，早在《诗经》中就有记载。《礼记·郊特牲》中说：“社，所以神地之道也，地载万物，天垂象，取财于地，取法于天，是以尊天而亲地也。”为什么要祭祀社神？《孝经援神契》中说得更清楚：“社者，五土之总神。土地广博不可遍敬，故封土为社而祀之，以报功也。”祭天与祭社（地）是古代两项最重要、最隆重的祭祀活动，社神的地位可见非同小可。进入封建社会后，原属自然崇拜的社神逐渐人格化、社会化，其地位不断跌落。社神就像一位仕途失意的

图 72 土地神 清 陕西凤翔 印本

官宦，逐级降职。虽然由皇帝专祀的国家的社神祭祀不断，但失却了民众的参与，名存实亡。倒是那些遍布各个角落的小社神（俗称土地神），充任了地方保护神的角色，香火颇旺；唐代城隍信仰盛行后，土地神成为城隍神的下属。

明代以后，土地神（图 72）已遍及全国每个乡村和城市社区，桥头土地、栏头土地、灶头土地、田头土地、山神土地……名目繁多，凡是

有土地的地方皆有土地神的存在。据统计，清代北京城内记录备案的土地庙就有四十余座，实际上还远远不止此数。至今在我国台湾省，无论你走到那里，只要你稍加留意，就可看到土地庙。正如台湾谚语说的那样：“田头田尾土地公”。据1954年台湾省文献委员会的调查：台湾寺庙的总数有4220所，其中，福德正神庙就有327所（这是登记有案的，小型的福德祠不需登记，所以数目无法计算）。时至今日，台湾一有新住宅新商店集中发展，就会有新的土地庙出现，平均人口增加2000至4000左右就会有一个新的土地庙。

土地神虽然神位不高，但却是老百姓心目中最亲近的神灵，也是人们供奉最勤的神灵之一。通常在道观中皆有土地神的塑像，供信众祭奉；道教仪式中有召土地的内容。土地庙散布于大江南北城乡各处，一般规模很小。《觉轩杂录》中说：“土地，乡神也，村巷处奉之，或石室或木房。有不塑像者，以木板长尺许，宽二

寸，题其主曰某土地。塑像者其须发皓然，曰土地公，妆髻者曰土地婆，祀之纸烛淆酒或雄鸡一。俗言土地灵则虎豹不入境，又言乡村之老而公直者死为之。”

的确有些土地神是由对当地有贡献的人死后充当的。如江苏南通童子会中的神歌《土地》，叙说土地神的来历时说：江西张家庄有农户九世同居，人称百忍堂。一天张公正在田中干活，刘邦败逃而来。张将刘藏入黄豆田中，骗过项羽，救了刘邦的命。刘邦登基做了皇帝后，派钦差大臣去江西迎恩人张公进京，张公不愿做官，刘邦就封他为福德土王，下令各地建造庙堂，每年四个节日祀奉。^④又如旧时浙江湖州南浔的土地庙名气很大，该庙的土地神相传就是由二位救过当地许多人性命的人担任的。传说北宋后期，某年九月初五，当地遭到灾荒，有崔、李二人，从外地替东家运豇豆、糯米一船路过这里。他俩出于同情，把米豆全部零星赊欠给饥民，到了夜里，一见财尽帐乱，难以回复东家，便一同投河自尽。后来南浔人立庙祭祀，尊他们为土地菩萨，并以九月初五为土地诞辰，家家户户烧豇豆糯米饭，焚香祈祷。

对土地神的祭祀活动很频繁，大凡初一、十五，婚丧喜事，生产活动，造房砌灶等等，都要祭供土地神，但祭品往往只有清香数支，淡酒一盅，就算尽了敬祀之心。

其中最为隆重的当算是土地神诞日的祭祀活动，一般是农历二月初二日（也有例外的）。《清嘉录》卷三“土地公公生日”记载：“（二月）二日，为土地神诞，俗称土地公公。大小官廨，皆有其祠，官府谒祭，吏胥奉香火者，各牲乐以酬，村农亦家户壶浆，以祝神厘，俗称田公田婆。”《仪征岁时记》记载：“二月初二日，土地神诞辰。纸扎铺剪纸为袍，而粉绘之，人家贾以作供。大街小巷，供当方土地，张多灯于神前，人窃其灯以送妇人不育者。苟怀孕，则来年诞辰，一以奉十，而还灯于神前。县署福祠傍，搭草台，演土地戏。是日家家接女，留之过宿，二月空房不忌也。”^⑤

安徽阜宁农人认为土地是管理禾苗的神，对于土地的供奉，颇为郑重。大村庄均筹集公款，起造土地祠宇，小村庄无钱力造祠宇的，则用粗瓦缸一只，将缸之近口处，敲成长方洞门，覆之于地，将土地牌位，供之于内，权当土地之祠宇，而其所敲之缺处，则当作祠门。当地有“土地老爷本姓张，有钱住瓦房，没钱顶破缸”的谚语。在土地生日这天，郑重供奉土地神，希望保佑禾苗盛旺，免受风雹螟蝗之灾。^⑥旧时浙江安吉的土地诞祭祀活动也极为郑重，有专门的土地会组织进行。过完年，土地会就开始筹集经费（乡风不同，也有正月里敬土地的）。先由会员交会费，再向社会集资。到了二月初二这天，在土地庙敬土地，一般供品要备齐“三荤”“三素”，以示诚意。三荤，俗称“猪头三牲”，即：鸡、鱼、肉三样，但讲究“全”字，即全鸡、全鱼、全猪，表示隆重。全鸡用烧好的鸡头、鸡脚、鸡翅，摆成全鸡式样；全鱼用烧好的鱼头、鱼尾摆成全鱼式样。全猪则用煮熟的猪头一个，插上猪尾即算是全猪了。因此，一般农家每年杀过年猪后猪头必须搁置一段时间，在过小年（腊月二十四）时，煮熟后留待祭土地用。至于“三素”，则指果品、糕点类，多用粽子、团子和年糕三样，以示播种子，合家团圆，生活步步高之意。另外，当然还要备齐酒壶、酒盅、筷子以及香烛、黄表（纸钱）等物品。香烛礼拜后，入会聚餐一次，组织者由会员轮流。^⑦

二月十五老君诞

太上老君是道教对老子的尊称。相传老子姓李名耳，字伯阳，楚国苦县（今河南鹿邑东）厉乡曲仁里人，做过周朝“守藏室之史”（管理藏书的史官），孔子曾向他问礼，后退隐。著《老子》（又称《道德经》）五千文，是我国道家思想的创始人。在道教中，他

的地位略低于玉清元始天尊、上清灵宝天尊，居道教最高神三清的第二位。据说由冥迹玄通元玄白之气化生而成，居于大赤天的太清境。东汉时道教创立时，奉老子为祖师，以《老子》五千文为经典。这时的老子已脱离凡人，成为“离合混沌之气，与三光为终始”的神仙。晋葛洪《抱朴子》称他为“老君”，据说当时“或云老子先天地生，或云天之精魄，益神灵之属；或云母怀之七十二年乃生，生时剖母左腋而出，生而白首，故谓之老子”。还有的传说称其母指李树以为姓，并说他自上古三皇经历代至战国，曾以各种名号出现于世上。随着道教发展，对老子的神化愈演愈烈，老子与元始天尊一样，也变为生成宇宙的本源。北魏时有了太上老君的称呼，寇谦之改革道教，曾假托太上老君传诵经典，南朝陶弘景《真灵位业图》又称太上老君为太清道主。唐初高祖李渊以老子与自己同姓，便大肆崇奉，封为太上玄元皇帝，唐玄宗累封至大圣高上大道金阙玄元皇帝。宋代皇帝也在太清宫中祭祀老子，加封为太上老君混元上德皇帝（图73）。

供奉太上老君的宫观，最著名的是陕西周至县终南山的楼观台和四川成都的青羊宫。楼观台相传由周大夫尹喜创建，历代不断重修。其建筑格局的特点是：老子殿始终是楼观的中心殿宇，从秦汉唐宋至今一直未变；有专门祭供尹喜的文始殿、祭供道家四家（庄子、列子、文子、谭子）的四子堂。形

图73 福建泉州老君岩造像 石刻 摹本

成了主祭老子，次祭尹喜，四子配祀的传统，在道观中属独一无二。

青羊宫（图 74）位于成都市西南郊通惠门外，由唐玄宗时剑南节度使鲜于仲通的府第改建而来，历经沧桑，屡废屡建，是成都现存最大最古老的道教宫观。之所以叫青羊宫，也与老子与尹喜的故事有关，相传老子曾牵青羊过此，故名。

图 74 成都青羊宫

成都青羊宫一年一度的老君会（俗称花会）闻名四川。据记载，该庙会起源于唐宋，于每年农历二月十五日（俗传为老子诞日）举行。民间传说这一天诵《太上感应篇》一遍，就有十千万功德。届时，青羊宫内香烟缭绕，香客如潮。由于气候温暖，土地肥沃，雨水充沛，成都地区很早就成为盛产花木的地方，以海棠、梅花最为著名。老君庙会逐渐与花卉交易结合，除了祭祀老君外，又成了花农买卖花卉的集市，会期长达一个月至一个半月。庙会期间，成都郊区以及附近县市的花农，纷纷将精心培养的花卉花种运来青羊宫，设摊销售。四川所产的各种观赏鸣鸟，如画眉、鹦鹉、白燕、四喜、黄莺、八哥等，也汇集到庙会市场上。随着庙会名声扩大，逐渐成了一个重要的物资交流场所，各地的名产纷至沓来，郫县的豆瓣、德阳的酱油、潼川的豆豉、涪陵的榨菜、新都的桂花糕、仁寿的芝麻酥、嘉定的大绸、成都棉缎，以及各式竹木农具、生活用具等等，赶庙会的人顺便购买回家。大大小小的戏班

也在庙会上大显身手，争奇斗妍，有浓郁四川特色的川剧、曲艺，更是受人欢迎。每年的庙会，香客摩肩接踵，热闹非凡。李颀人的小说《大波》、郭沫若的小说《学生时代》都对当时成都青羊宫庙会的盛况作过具体生动的描绘。

蟠桃会上尝仙果

王母娘娘在道教中的地位极高，是女仙的首领，修炼成仙的神仙，在升天的时候，首先要拜见西王母，然后拜见东王公，最后才去拜见元始天尊。

王母娘娘的原型是《山海经》中的西王母（图75），其形象是“状如人，豹尾，虎齿，而善啸，蓬头戴胜”，其神格是“司天之厉及五残”，是瘟神和刑杀之神。到了春秋战国时期，西王母的形象和神格都发生了很大的变化，《穆天子传》中西王母已成了天帝之女；传说中的西王母手中掌握着不死之药。到了《汉武帝故事》、

图75 甘肃平凉泾川西王母崖刻

《汉武帝内传》中，西王母“年三十许，修短得中，天姿掩蔼，容颜绝世”，已完全是仙界领袖的形象。

道教创建后，吸收了汉代信仰很盛的西王母进入道教神系，并认为她是第一尊神元始天王的儿女，葛洪《枕中书》中说，元始天王与太元圣母生扶桑大帝东王公，号曰元阳父。又生九光元女，号曰太真西王母。所治群仙无量也。《三教源流搜神大全》卷一中称西王母是九灵大妙龟山金母，号太虚九光龟台，以西华至妙之气化为金母。与东王公共理二气，养育天地，治理万物，三界十方女子凡登仙者，皆属于她管理。其名列于玉皇上帝、圣祖尊号、东华帝君之后，地位颇高。

由于王母娘娘能使人长生，又能赐子，再加上《西游记》、《东游记》、《天仙配》等通俗小说、戏剧等广泛传播，王母娘娘在我国可以说家喻户晓、妇孺皆知。

王母娘娘（图76）的诞日因要举行蟠桃会而著名。相传王母娘娘的诞日是农历三月初三，这一天仙界要为她举行盛大的祝寿活动，天上地上的神仙都要赶去为她祝寿。其中最珍贵的无疑是可以吃到平时无法尝到的仙桃（蟠桃），这蟠桃可是稀罕之物，生长在蟠桃园，三千年才结一次果，不但味道鲜美无比，而且吃后可使人长生不死。难怪大小神仙这一天都趋之若鹜。这蟠桃的来

图76 王母娘娘
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

历也很古老,《山海经》中就已有记载。相传西汉时,西王母见汉武帝求仙心诚,就曾赏赐给汉武帝四枚,大饱口福后的汉武帝,想留下桃核种植,西王母只好如实告知仙桃在中土是种不成的。因为蟠桃会的名气大了,所以,在祭供王母娘娘的庙宇中,这一天都要举行祭祀活动,为王母娘娘祝寿。

旧时,北京东便门外桥南有一座蟠桃宫,原本叫太平宫,全名为“护国太平蟠桃宫”,系道教庙宇。相传该庙建于明代,后残毁,几成废墟,清康熙元年(1662年)敕工部尚书吴达礼重建,殿宇仅两层,前殿供奉西王母娘娘,同时,别具一格地筑有一座鳌山,塑着从四面八方或踏云或步行而来,给王母娘娘祝寿的众仙。此与北京其他大小各寺庙绝然不同。后殿供奉斗姥娘娘。庙虽不大,但香火很盛。当年许多青年男女,都来此烧香,拴娃娃,以求子嗣。每年农历三月初一至初五为王母寿诞而举行的庙会^⑧,在北京城名气很大:

三月初三春正长,蟠桃宫里看烧香。

沿河一带风微起,十丈红尘匝地颺。

这首题为《蟠桃宫》的北京竹枝词,较为形象地记录了庙会的情况。庙会期间,自崇文门外沿护城河东行三里,一路上车水马龙,熙熙攘攘,红男绿女,鱼贯而行。三月的北京,时值春末夏初,气候宜人,人们多换上了新置的夏装。河堤两边,摊棚林立,卖小枣豌豆黄儿的高声叫卖,吆喝声能传出二里地去。卖扒糕、凉粉及各种冷热饮的摊床栉次鳞比。

为了点缀庙会风光,护城河在开庙之前,还特意开闸蓄水,使得自崇文门至东便门之间可以行船。游人可以摆渡,从崇文门外护城河北岸码头,直达蟠桃宫附近的南岸码头。有的船上按了大喇叭的留声机,播放名伶曲段。有的船上,游客临时聚集票友,唱

DAOJIAOFENGSHUYAN 道教仪式研究

起了单弦岔曲、牌子曲、时调小曲、莲花落，琴弦铮铮，边吟唱，边欣赏这有如清明上河的风景，其乐怡然自得。

沿河，进香朝圣的花会，一档子跟着一档子，各有千秋。诸如高跷、秧歌。最能引人入胜的是太狮、少狮，竟然临河献艺，做探水之势，博得此起彼伏的掌声。

庙的前门附近是用芦席搭起来的茶棚，内设藤桌、藤椅，摆着两干两鲜的果碟儿，十分讲究。富人们可以在此品茗小憩。

庙的后门是一块空地，有如旧日天桥。有演什样杂耍（杂技、相声、大鼓、单弦）的棚子，有演“文明戏”的棚子。此外，拉洋片、变戏法儿的，以耍刀枪、弄拳脚卖大力丸的，卖虫子药的，算卦相面的，应有尽有。

庙的西南面设有走马场，旧时有走车赛马的盛举。许多好胜的青少年们争显身手，炫耀技能，观者如云。

盘古山上祭真人

盘古真人是道教信奉的开天辟地之神。葛洪《枕中记》（《元始上真众仙记》）中说，在二仪未分、天地日月未具时，已有盘古真人，自号元始天王，游乎其中，后与太元圣母通气结精，生扶桑大帝（东王公）、西王母。后又生地皇，地皇生人皇。庖羲、神农、祝融、五龙氏等皆其后裔。这是对盘古造天地神话的改造和吸收。广西南丹瑶族村寨的盘古庙仍保持了较为原始的状态：简单的茅棚内，放置三个略似人形的石头，中为盘古郎，左为天神，右为玉皇大帝。每年农历三月三十日杀鸡小祭；六月三十日，杀猪或杀牛大祭，相传可保村寨平安。

在豫南巍峨的桐柏山系中，有一座盘古山，或叫九龙山，民间相传是盘古居住的地方。盘古山主峰建有盘古寺，其年代无确

考。寺内有不少清代碑记，以歌颂盘古氏夫妇功德为主，赞颂盘古氏夫妇为阴阳之始，天地万物之祖。有关盘古氏夫妇的神话传说在此地流传很多。寺内供奉有盘古的神像，头生双角，方面大耳，身披兽皮，腰缠树叶，赤脚坐在神坛之上。

旧时每年春天，盘古山一带的人们都要祭祀盘古，规模盛大。祭祀的时间是农历的三月三日，俗称“盘古会”，一般持续五天。会期内，各路善男信女抬着供奉给盘古真人的整猪整羊等牺牲品，一路焚香燃表，吹吹打打来到山顶盘古寺，举行祭祀活动。

祭祀活动一般有组织进行。盘古山周围划分为四大地域，各有域长。每年三月的朝祖会由四域长轮流主持，担任会首。会首负责会期的治安秩序，香火收入的使用，戏班及其他活动安排等重大事情。盘古寺下面的盘古村（百庙村）因盘古寺香火的旺盛，久而久之就自然形成了一个盛大的庙会。会上，每年都有几台大戏一起唱，戏台的中央供奉盘古的神像，让盘古爷也看看戏。唱戏的目的是一是娱神，让盘古爷高兴；二是娱人，进香的群众也在祭祀活动中得到欢乐。

盘古山周围群众将盘古奉为至高无上的神灵，除了盘古有开天辟地、创造人类的伟大功业以外，还因为盘古是庇护他们安居乐业的保护神。他们祭奉盘古的主要目的是祈雨、求子。这两点都是以农业生产为主的盘古山山民的生存之本。所以祈雨，是因为传说中盘古爷有行三场私雨的权利；所以求子，是因为盘古爷盘古奶捏泥人繁衍了人类。当然，也有人在盘古寺里向盘古爷求药求寿、预卜前程，甚至用盘古爷像前大香坛里的香灰烧鸡蛋或馍吃，以为能包治百病。作为一方神灵的盘古爷，他的神职也是随着人们的需要在不断地扩大着或依据形势的变化而变化。

三月三庙会以后，如遇春雨喜降，人们自然会想到这是盘古爷神灵显现。在春雨贵如油的中原农耕地区，也就自然加深了人们对盘古爷的崇拜。当地山民中还有一种说法，盘古爷爱干净，会

后下一场洗山雨，冲去人们留在山上的肮脏之物。

盘古山阴有一个小村庄叫大磨村，因村内保留一扇传说中盘古爷和盘古奶滚磨验婚时使用的大磨而得名。盘古磨在大磨村村西小河边的一片竹林旁。此磨为石质，所谓大磨，只不过是比一般的石磨大一点而已，直径约一百厘米。此磨上面有一百三十四到一百三十六个磨齿（传说此磨磨齿数不清，每次数的数目不同）；下面为两个正方形相向套的图案（有人说是天文图）。当初盘古兄妹从山上滚下来的是两扇磨，为什么大磨村只剩一扇石磨呢？当地群众传说：那时，盘古爷认为兄妹俩结婚不合情理，当两扇磨从山顶滚下来恰巧合在一起，判定他们兄妹要结婚时，盘古爷很生气，抓起一扇磨扔到了西大山，盘古奶也跟着这扇石磨离开了盘古山。所以，直到如今，盘古寺里只有盘古爷的神像而没有盘古奶的神像。据说，这扇大磨还有一个神奇的地方：如遇久旱不雨，只要是心底善良的人把这扇磨支起来，不出三天，准会有喜雨降临，解除旱象。^⑨

真武大帝庙的香火

真武，本名玄武，是中国古代“四象”神之一，北方七宿的化身。北方七宿就是现在的北斗七星，它的形状如一只龟，下面有腾蛇星，于是人们便赋予玄武龟蛇相缠的形象（图77）。后因避宋真宗祖父“赵玄朗”之讳，改名真武。

在道教中，玄武原本地位并不高，与青龙、白虎、朱雀组成四方护卫神，

图77 汉代石刻玄武像

玄武主北方。到了宋代，玄武开始升格，成为镇守北方、威武勇猛、法力无边的玄天上帝、真武大帝，同时也编造出了真武高贵的出生。据宋代《玄天上帝启示录》记载，真武大帝是北方最高神元始天尊的化身，黄帝时托胎于净乐国善胜皇后的腹中，怀胎十四个月方才降生。他既聪明，又勇武，只是不肯继承王位，一心修道，常常发誓要荡尽人间妖魔鬼怪。十五岁时，得到玉清圣祖的指点，离家出走，入太和山（即武当山）潜心修炼四十二年，终于得道升仙。武当山成了真武大帝的本山，建造了一批道观。至明成祖朱棣，由于他在篡夺皇位时“借助”了真武的神威，登基后，马上封真武为“北极真武玄天上帝”，封武当山为“大岳太和山”，地位在五岳之上。并三次下圣旨，动用军民三十万，费时七年，在武当山修建主祀真武大帝的八宫二观、三十六庵堂、七十二岩庙等，被誉为“天下第一山”，真武成为明朝的护国家神。从此，真武信仰走向了全国，庙宇遍布城乡各处。据记载，清代北京的真武庙数量仅次于关帝庙、观音寺，与土地庙并列第三，有四十多所。尤其是真武主北，而在五行中北主水，所以真武又具有水神的神格，明清时期紫禁城中许多宫室内都供奉真武神像，内府各监、局、司、厂、库等衙门中，百分之百设真武庙；过去许多商店也供奉真武，也是防止火灾的用意。

相传真武的诞日是农历三月初三日，这天人们都要到真武庙烧香祭奉，庆贺真武诞辰，有些地方还形成了规模盛大的庙会活动。如旧时上海老城外东南（今近南码头）有一座朱霞殿，专供真武大帝。这一天，周围街巷张灯结彩，庙门前搭起临时戏台，演戏酬神，香客云集，进庙烧香祭拜，热闹非凡。又如祭供真武的广东佛山祖庙，三月三的庙会远近闻名。据李调元《粤东笔记》卷八记载，每年的三月初三，来参加庙会的人达数十万人。其中最著名的是届时人们要抬着庙内重达五千多斤重的真武铜像“游神”，而且必须要抬至戏台前请神看戏，其队伍浩浩荡荡，十分壮

观。庙会上燃放的炮仗也是特别的大，最大的直径达三四尺、高八尺、药引达两丈多长，点燃后声如响雷，方圆数里均能听到。庙会期间，人山人海，摩肩接踵，戏台上各戏班争奇斗胜，庙门前各类小商小贩吆喝声此起彼伏。这种热闹场面要延续三四天。

作为水神，真武也深受渔民的信仰。如辽宁渤海湾北岸的锦县天桥乡就有一座威武森严的真武庙。大殿中间供一尊檀香木雕的真武大帝全身塑像。大帝身披道袍，浓眉阔目，黑须两络，左脚踏蛇，右脚踏龟，威风凛凛。像的上方悬金字横匾，庙四壁画着真武大帝身世的彩绘。当地渔民面对无情的大海，认为真武帝君能保证他们的船只和人身安全。当地相传农历正月十六真武大帝由众神陪侍下凡。为消灾免祸，每年这一天海口村的渔民都要请真武大帝下山巡察。事前，庙务总管预备轿架一副。各家各户备好香烛供品等候。正月十六清晨，50名精壮小伙抬着轿架上山来到大庙。随着清脆的鞭炮声、秧歌队欢快的唢呐声，人们将真武大帝的全身塑像请到轿上，抬下山来，每经一地，居民商贾都要出来恭迎，烧香磕头，顶礼膜拜。巡察一天之后，晚上就将塑像抬到娘娘庙暂存。如此日出而巡，夜晚归宿，一直要闹到正月二十才算完成巡察任务，人们才把他送回真武庙，复归原位。^④

妈祖神诞酬神恩

妈祖，又称天妃、天后、天上圣母，是道教信奉的海神和航海保护神。据《夷坚志》、《元史》、《三教源流搜神大全》、《历代神仙通鉴》、《莆田县志》、《集说诠真》等记载，本姓林名默，又称默娘，北宋清源军（后改为泉州）莆田县湄洲屿人。相传默娘年幼时十分聪颖。八岁那年，默娘读私塾，先生讲授的文章，她都能很快领会贯通。十岁开始，信佛诵经，悟力极强，能悉解《金

刚经》。十三岁时，老道士玄通往来其家，授予道典秘法，默娘依法修持两年后，尽得其要领。据传说，默娘十五岁时，又得神人所授铜符一双，从此，“符咒径可辟邪，法力日见玄通，常身在室中，神游方外，谈吉凶祸福，靡不奇中”，甚至能“乘席渡海”，“翻飞水上”，时常扶危济险，救人于水厄海难。宋太宗雍熙四年（公元987年）九月初八日，传说默娘预先告知亲友即将升天。第二天，焚香诵经，登上湄洲屿最高峰，驾云升天。道书《太上老君说天妃救苦灵验经》记载，天妃本是天上玉女下凡：“天尊曰：斗中有妙行玉女，于昔劫以来，修诸妙行，誓扬正化，广济众生，普令安乐，于是天尊乃令妙行玉女降生人间，救民疾苦，乃于甲申之岁三月二十三日辰时降生世间，生而通灵，长而神异，精修妙行，示大神通，救度生民，愿于一切含灵解厄消灾，扶难拔苦，功圆果满，白日上升。”天妃上天后，在天尊面前发下了保护舟船安全，救舟船于危难之中；保护买卖客商安全；祛逐邪祟；荡灭灾难；搜捕奸盗；收斩恶人；救民护国；释罪解愆；扶持产难母子安全；庇护良民免遭横逆；卫护风雨顺时等十五个誓言。^①正因为如此，所以，天妃成了旧时人们尤其是船民的保护神（图78）。

图78 妈祖 福建纸马，印本

默娘生前即被人呼为“神女”、“龙女”，死后，里人立庙祀奉。宋徽宗宣和五年（1123年），因给事中路允迪之请，钦赐“顺济”庙额，封为“专司海岳”之神。从此以后，历代帝皇对她的封号不断加码：南宋孝宗淳熙十年（1183年）被封为“夫人”，后又晋升为“妃”，至元世祖至元十八年（1281年）封为“天妃”，最后，在清康熙二十三年（1684年）晋封为“天后”，道光十九年（1839年）加封为“天上圣母”。由于航海、捕鱼事业的发展，人民需要保护神，海神娘娘的地位随着由人到神的嬗变，她的“神功卓著”无以复加，到清代统治者甚至利用人民对妈祖的信仰，荡平海寇，有助于闽台军事行动者亦复不少。所以在清代加封妈祖的次数比以前任何一代都多的多，从康熙到同治年，就加封了十八次，最高的称号是“天上圣母”。

妈祖的信仰虽然在南宋时还局限于福建莆田一带，但随着元代海运的发展，其信仰圈迅速扩大，妈祖庙宇不仅遍及南北沿海地区，而且伴随着对外贸易和华侨的足迹，影响到了世界各地，尤其是南洋地区。我国香港、台湾地区至今仍虔诚信奉妈祖神。据不完全统计，全世界有妈祖庙1500多座。其信众也不仅是沿海的渔民、船民，从事内河、湖泊航运、捕鱼的船民、渔民也非常相信。大凡出海之前、返回之后以及婚丧喜庆等都要举行祭祀活动，甚至在船上都有妈祖的神龛，每天都要祭供。而每逢妈祖诞日各地更是要举行声势浩大的祭祀活动（图79）。

相传妈祖生于建隆元年（960年）三月二十三日。所以每年逢神诞日，北自渤海，南至广东、福建沿海，以及台湾的广大汉族渔民，都热烈欢度一年一度的“妈祖节”，庆祝妈祖的诞辰。凡是有妈祖庙的地方，都挤满前来拜祭、焚香祷告的渔民，祈求一年四季，渔业丰收，海上平安。

旧时广东汕头升平路口和三水西南的天后宫，平时前往参拜的人络绎不绝。而每年的妈祖诞日，宫前往水泄不通，升平路

图 79 福建泉州天后宫祭祀活动

口陈列的三牲果品，把一段马路都隔断了，许多人挤不进去，只好在宫外参拜。三水妈祖诞日庙会，还有花炮会，抢到炮圈者交好运，有重赏，乡亲们都来祝贺。

在台湾北港妈祖庙有一种绕境活动，是祭祀妈祖的最隆重的活动。当天八点，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。九点左右，由十个壮汉组成的轿班，抬着妈祖像，冲过鞭炮齐鸣的人群，抬着神像一上一下，晃动前进，开始绕境，或游街活动，在妈祖神像前，有两位护将——千里眼和顺风耳护卫，神要到所有的大街小巷，各户则大开其门，祭供品，放鞭炮，欢迎海神光临，希望海神带来福音。游街归来后，走到庙门前五十米处，抬轿者向庙门冲去，但到庙门又急速退回，如此反复三四次，才进入庙内，众人也随着轿子入内，俗称“犁轿”。当天白天，在天后宫前设有各种商行，开展各种文化娱乐活动。

地处河海汇流的天津，对海神娘娘的信仰也非常盛行，香火鼎盛。每到天后生日这一天，天津人无论是坐在海河边还是航行在渤海湾，都能望得见天后宫门前旗杆上那高高悬挂的七十二盏大红宫灯。红灯，当地人称神灯，是天后娘娘指引海上迷途者的领航灯。七十二盏是应地煞星之数。

相传天津天后宫门前原来是没有这串灯笼的，清咸丰三年（1853年），有位张姓大官，携妻带子举家乘海船赴任。船行至渤海湾，风浪骤起，小船在颠簸中迷失了航向，险象环生。正当全船啼哭哀号以为难逃一死的危急关头，海天迷蒙处突现红灯一盏。船家连忙朝着红灯方向行驶，天亮前终于平安抵达海岸。这位张老爷及其家人认定这是大慈大悲、救苦救难的天后娘娘“显灵”，救了他们一家，便破费重金为天后娘娘挂起了大红灯笼。

同治九年（1870年），京剧艺术大师程长庚应聘到天津演出，所乘海船在渤海湾航行时也遇到了风暴。人们一时惊慌失措，哭嚎连天，只有程长庚非常镇静。他带领大家跪拜船头，祈求天后娘娘“显圣”。说来不可思议，时隔不久，在海天连接处突然涌出红灯一盏。他们所乘之船随红灯缓缓而行，终于脱离了危险，安全到达天津。为了感谢天后娘娘的庇护和恩泽，程长庚推迟了

图 80 福建莆田湄洲妈祖庙妈祖像

天津庆芳园的演出日期，在天后娘娘诞辰的前一天——农历三月二十二日，搭起了露天舞台，在天后宫门前，七十二盏红灯之下，演出了他的拿手好戏《盗宗卷》。张姓官员和程长庚来天津海上遇险而转危为安，这些神话般红灯导航的传说更给天后娘娘和天后宫增添了一层瑰丽的神秘色彩。如今那悬挂神灯的旗杆还高高地挺立在天后宫门前，向游人们叙说着当年大红灯笼高高挂时的独特风采。

近年来，随着改革开放，海峡两岸掀起一股“妈祖热”，妈祖故乡的祖庙——福建莆田湄州岛上的妈祖庙已修葺一新，新塑的妈祖望海神像（图80）安详、慈悲，俯视着海面，成为海内外善男信女朝拜、游览的圣地。这里每年妈祖圣诞日都要举行盛大的祭祀活动，届时香客云集，仅是从台湾地区前来进香的信众即数以万计。

温元帅出巡逐瘟疫

道教在做道场祈禳时，必然有一个仪式是请神，请有关神灵“降临”，帮助请者“驱魔降妖”。在所请的神灵中，“马、关、温、赵四大元帅”是必不可少的，他们是道教神灵中的猛将，驱魔降妖的高手。据说“同是一样儿的长，长有三十六丈长；同是一样儿的大，大有一十八围”。四大元帅中，马指灵官马元帅、马天君；赵指赵公元帅赵公明、赵玄坛，又奉为财神；关指关圣帝君关羽，又叫关帝、关公；这三位在民间名气都比较响。惟独温元帅所指何神，不甚明确。

据明代学者宋濂《温忠靖公庙碑》和《三教搜神大全》卷五记载，瘟元帅是东岳大帝的部将，姓温，名琼，浙江温州人。是“天火之精”下凡转世，幼而神明，七岁学步天罡，十岁通晓儒家

经书，但科举考试屡试不中，感叹“吾生不能致君泽民，死当为泰山神，以除天下恶厉”。相传有一天苍龙坠珠，温琼拾而含之，

图 81 温元帅

身体变化为“面青，发赤，蓝身獠猛，握简，游衍坐立，英毅勇猛”，幻化为神（图81）。东岳大帝知道他勇猛，召为部将。玉帝封他为“亢金大神”，并赐玉环一只、琼花一朵、金牌一面。金牌上有“无拘霄汉”四字，是进出天门的特殊“通行证”，五岳诸神中只有温元帅享此殊荣。宋代，温琼被封为翊灵昭武将军正佑侯、正福显应威烈忠靖王。

温琼的庙宇，有的叫东岳庙，有的叫广灵庙，有的叫温将军庙，旧时在全国各地较为普遍，尤以江浙地区为最。如浙江，从杭嘉湖平原到滨海地区，从丽水山区到宁绍平原，几乎

都有东岳信仰活动。余姚一带，“三月二十八为岳神生辰，前十余日，结社礼拜者至十万人”（康熙《余姚县志》）。东岳庙、东岳殿遍及余姚城乡，三月间，在朗下、慈溪、泗门、赤港、上虞、肖东、陪埠、车厩、梁弄、四明山等地均有东岳庙会 and 迎东岳神的活动。在绍兴，迎温元帅是城区最大的迎神赛会活动，其神坐特制神驹出巡。在舟山，称“三月半会”，活动范围很广，城乡均有举行东岳出巡的仪式。其庙宇最著名的当属温州忠靖王庙，俗称元帅庙。

温州的东岳庙庙会活动，早在宋代就已开始。据《浙江通志》卷二百十七“永嘉忠靖王”条载，在南宋宝庆年间，临安（杭州）的旌德观从温州将忠靖王导迎到杭州，开始进行祭祀。可见温州至迟在南宋时已有祭祀忠靖王的信仰民俗。据清乾隆《永嘉县志》载：元延祐间建造的忠靖王庙，在八仙楼；明洪武间建造的忠靖王庙，在华盖山。

温州民间一直把东岳神看成是驱瘟逐疫之神。每年夏历三月初（东岳神诞日前），民间必请忠靖王出庙，巡行城内外，以驱瘟疫。逢庙神出巡之日，通行大道多设布棚，张灯挂彩，灯烛辉煌。一般从上巳节（夏历三月三）开始，到三月十六结束，如本年有灾情，则东岳爷巡行时间可延长到二十天左右，大约到三月底结束。到清嘉庆年间，迎东岳已发展成为温州主要的民俗活动之一。

“迎东岳”的时间由庙董用琰杯问神，由神决定，有时不一定是初三。日期掷定后，庙董写起标红，即东岳爷出巡公告，张贴于各城门和通行大道。巡行前一二天，先雇一人，顶盔披甲，叫做符司，手持长竹枝，竹枝上挂一幅蓝布，粘贴着一张“清静街衢”的黄纸，沿街扫尘。所有茅坑（即厕所）的旁边，都焚起稻草，去除秽气，叫做“符司扫街”。三街六巷各家各户，都打扫清洁，候神出巡。

出巡队伍中领先的是高灯一对，清道的方形旗和画飞虎的方形旗各一对，两人抬的大锣一对。接着是头牌六对：“肃静回避”、“代天行化”、“无门无禁”、“驱瘟逐疫”、“赐福降祥”和“忠靖圣王”。后面是各色各样的旌旗，还有一大批伞幡，白天用缎绣花，夜间改用纱的，可以点灯，映出各种图样。再后是雇乞丐扮的“五鬼”五人，最后押队是一位像巨无霸一样的大人，金黄色的头面是用几层夹布胶起来的，脸上有四只眼睛，身体用竹筏编成，遮以黑色绸衣，雇一个乞丐在里面背着走。腹间有太极圈，用纱做成，透明，使背的人能看清前方，手执长矛，足履虎头鞋，督着

五鬼，缓缓而行，叫做方相氏（图82）。

第二方阵领先的是一对小锣，跟着一队人。头戴尺余高的青纱帽子，穿着黑衣，骑在马上，这

图82 方相氏

些人都是先许愿，出香金，才能参加扮骑的。接下去是骑马的“七煞星”，七个人用朱、绿各色勾脸，手执钢叉，形貌凶恶。七星后面有个金色脸，穿着黄马褂的七星王。最后有四个人，穿着黄衣，抬着忠靖玉印和敕亭（俗称“香炉亭”），亭后边有一位押队的元帅，金脸金盔，内穿金甲，外罩蟒袍（叫做文武甲），端坐明盔，左肘抱一支令箭。盔旁有四位挂着斩马刀的侍卫。

第三方阵走在前面的是两个头戴红黑帽的人，敲着一对小锣。接着是一对“敬神如在”木牌，再接着是大批形形色色的“罪犯”，他们大都是男童，穿着普通衣服，系一条罪裙，两角上翻，塞在腰带间，俗称“扮罪人”。有的面目黧黑，穿着赭衣，荷枷系锁，公差牵链押解，像是远戍的配犯，俗称“扮犯人”。又有七八岁儿童满身统罗绸缎，傅粉画眉，似戏剧里武生打扮，或骑在马上，旁边有人控马、扶持；或坐在囚笼里扛抬，下面锦团绣被，叠作坐垫、糖果饼饵，罗列跟前，也都称罪人。也有四、五十岁扮罪人，坐在囚笼里的。有的坐囚车，车里只有一包稻草，披枷带锁，表示罪孽深重。另有一种，身穿绸短袄，腰系白罗裳，两臂撑开，用钩人肉，挂下一条二尺左右红绳，各吊一只香炉，叫做“祭肉香”。这批人自成一队，也是扮犯人一类。这些罪人、犯人都是许了愿

去扮的，或因为自己或家中人身体不健康，或因其他险难之事，认为是前生罪债未清，通过扮演罪人，可以借忠靖王之力，消除前罪。小孩要连扮三年罪童，才能免了今生灾难，还要事先到庙中挂号，出一二百钱。在“罪人队”的后面，是仪仗队，有值殿将军四人，警蹕牌合一对，九曲黄罗伞一柄，细乐一队。之后，太监八人，最后是銮驾。驾后，葆羽一对，掌扇一把，銮驾四角有四个护驾的人，大约是亲兵，像戏文里的短靠武生，日间背旗，夜里收灯。銮驾，是金光灿烂的轿子，八人抬。司事们顶帽袍套，袍角放在腰带间，跟随銮驾后边，有以迎客为职业的人，在銮驾旁边照顾，凡是前、后、左、右、上、下，碰到有妨碍的地方，负责叫道。当仪仗经过其他庙门时，看那庙神比忠靖王的官爵大还是小，而分别礼节，如关圣帝、华光大帝，是称帝的，比王势大。那个庙的司事，就要在庙门口摆起回避木牌。迎神司事要用忠靖王名片，向那个神庙投刺。如果是平肩称王，双方司事互送香炉；如官职卑小的，那庙的司事，要向忠靖王乘輿前献香烛致敬。

凡出巡队伍经过的街巷，都有路祭。街口还搭高台一座，上置案桌、虎皮椅，忠靖王香炉置放桌上，前列果饵五碗，茶一盅，燃香烛。神经过之处，也有十多家或二十余家，于街中设方桌七八张，杂陈三牲、糖糕、果品、香炉等物，叩首献酒，朗诵疏文，敬送纸马，名曰“路祭”。

东岳神巡行一周。需时一二十天。当神最后归庙时，不少人点起火把，齐集南大街等候。神輿过来时，人们举火把乱舞，阻止行进，有说是表示攀輿挽留，请神在外驱逐瘟疫；也有说是助神威势，用火灭净邪恶。这样闹过一阵，神归庙，东岳庙会才告结束。¹²

三月廿八拜东岳

东岳大帝源于古代的自然崇拜，以后逐渐人格化，并纳入道教神灵体系，是道教中掌管人间生死的大神、冥王。因为泰山被认为是五岳之首，泰山神为五岳神之尊。中国古代封建帝王多以祭祀泰山为重要的祭奠，对泰山神屡加褒封。唐时封为“天齐王”，宋时封为“仁圣天齐王”、“东岳天齐仁圣大帝”，元时封为“东岳天齐大生仁圣大帝”。

东岳大帝（图83）信仰的中心在泰山。泰

图83 东岳大帝 元 木刻插图 摹本

山脚下建有规模巨大的岱庙，自唐宋以来，每年农历三月二十八日东岳大帝诞辰日，必有盛大的“东岳庙会”，已延续了一千多年。《水浒传》第七十四回写燕青和李逵到岱庙参加相扑竞赛，正值庙会，当时的景象是：“原来庙上好生热闹，不算一百二十行经商买卖，只客店也有一千四五百家，延接天下香客。”“那日烧香的人，真乃压肩叠背，偌大一个东岳庙，一涌便满了。屋脊梁上都是看的人。”20世纪60年代东岳庙会中断，1991年开始恢复，改名“泰山庙会”。

随着东岳大帝影响的不断扩大，旧时全国各地大小城镇均建有东岳庙，在东岳大帝的诞日举行庙会极为普遍。如吴自牧《梦粱录》中记载：“三月二十八日，乃东岳天齐仁圣帝圣诞之日，其神掌天下人民之生死。……杭州有行宫者五……惟汤镇（乔司）、临平殿庑广阔，司案俱全……”临平景星观供奉的东岳神是黄飞虎，二十八日举行东岳庙会。观前有奈何桥，中间设一块断石，谓妇女做坏事的，要跌入血湖池。内有十殿阎王。塘栖镇的东岳庙会在三月二十四日。迎巡的菩萨是黄飞虎与妻、妾及子黄天化、媳银屏公主。迎会时，两块硬牌，四面飞虎大旗，十二面彩旗，锣鼓开道引路。接着是拜香队、撩衣手、捆绑手、刽子手、小鬼，均以钢叉缠身滚舞。随后是五殇班（白无常、黑无常、大头鬼、小头鬼、牛头马面）。两班皂隶、判官、五殿司引半副銮驾。第一乘轿银屏公主，依次是新娘娘（妾）、贾氏夫人（妻）、太子炳灵公（黄天化），每座轿左右都有宫女彩娥，打着两面掌扇。东岳大帝在最后，前面有尖帽皂隶四人，平帽皂隶八人，个个手执水火棒，接着又是撩衣手、捆绑手、刽子手，随后是中军官、掌印官。大帝大轿有十六名轿头，八抬八扶，上有一柄黄缎华盖。这天，全镇赶庙会的约有五六万人，商贾云集，百货纷陈，大运河两岸热闹非常。

无锡地区旧时农历三月是庙会集中的月份，城乡各地有十多

处庙会。其中二十八日的惠山（东岳）庙会达到了最高潮。这一天，无锡城东南西北八位“老爷”（地方神）全部“出会”到惠山东岳庙朝拜东岳大帝。其场面非常壮观：

先有二名身穿差服的官差掇“肃静”、“回避”两块头行牌在两边开道；再有二名官差拖着大的毛竹片在两边清道，嘴里还喊着“欧——！欧——！”就像舞台上衙门官差喊的声音差不多；又有四名官差掇着“头銜牌”，牌上有金字标出该庙老爷的官銜；接着有二至四人各提一面二十公斤左右的大铜锣鸣锣开道，边敲边将大铜锣前后甩动，高过头顶；然后有四至八人，各人手执锡制的刀枪剑戟等武器和极大的笔砚、令签等物；接下去有六至九人掇红、黄、绿、白、青五色旗伞，旗双伞单，相间而行；再有二人各抬一个泥塑的小孩那么大的“令官”，那是“交粮官”和“发令官”，然后有二至四个穿着彩衣的年轻姑娘或标致后生挑着茶箱、酒具，扁担用杨木制成，两头翘起，并缀有红绿绸结，扁担头随着走路的动作一高一低摆动，十分好看；后面有二至四对各扛五十多公斤的大铜锣，边走边敲，锣声宏亮，可传十里；接下去有二至四对青年小伙伸出左臂，用十多枚钢针穿破臂皮，挂上五至十公斤的铜锣，边走边敲，然后有二至四个经过特殊训练的标致后生“扛八宝箱”，箱内是金银首饰、珍珠玉器，一条长扁担，一头搁在前者的后肩，一头搁在后者的前肩，都只能搁住半寸，前者向后仰，后者向前冲，挑起来，一手撑腰，一手甩花巾，一扭一摇前行，动作既惊险又优美；后面是丢飞叉、玩石锁、舞棍棒、跳长凳……的队伍，各有二至四或八人。飞叉为木柄铁叉，丢者都赤膊，把飞叉在左右手臂和背上滚动，时时丢向空中，高手可丢二三层楼房那么高，玩石锁的边走边把石锁前、后、左、右、胯下、头顶飞抛，高手能两手两锁，左右开弓，上下如流星飞舞；下面便是拜香队伍；接着是高跷队，一般六至十人，有的扮戏文、有的扮财神或天官，休息时可以坐在平房屋顶或楼房窗口吸烟；

接下去便是“抬扛”、“抬车”，抬扛是双人扛着装扮戏文的敞篷木轿，抬车是装扮戏文的车子，有的壮汉肩上掬着高高的铁杆，铁杆上莲花座中坐着打扮得花枝招展的孩子。然后是八个手提大刀、露着大肚子的“刽子手”，俗称“大肚皮”，其后还跟着五道（五人）、七煞（七人），都画凶脸，穿袍服，执长枪画戟；接着有四至八人手提锡制大香炉，炉内香烟缭绕，檀香扑鼻；后面又有一人扛一把万名伞，伞骨用玉串成，伞上写着一万名祷求保佑或消灾还愿人的名字，下面还有喽罗二至四人，专放爆竹，铙手一对，专门放铙；然后又是十二至二十四人的旗伞队；接着有四至八名手执铁链、打板等刑具的皂隶，是捉拿犯人的官差，有的后面还跟着一群身穿鲜红囚衣的“犯人”，男女老少都有，是生病时到庙里烧香现在来还愿的；然后又有两名拖竹升的官差；最后便是出堂的“老爷”了，泥“老爷”端坐在大官轿中，轿由八人扛抬，称“四扛四抬”，也有“八扛八抬”的；轿前有一人扛一把极大的大红伞，又有二人各执一把大掌扇，交叉高举紧跟在大轿后面。从上述浩浩荡荡、五花八门的出会行列看来，迎神赛会实际上是民间各种杂技、艺术、戏曲、武术等等的展览和比赛。

有的出会行列，在手臂吊着铜锣、蜡钎的人后面，还有一顶纸轿，轿中有一人赤膊走路，身上用钢丝连着纸轿，身体前后左右点着许多蜡烛，叫做“肉身灯”；也有的在最后还有一人牵一头系着红绸结的牯牛，牛后有一名吹鼓手，用一只特大的铜喇叭对准牛尾狠命鼓吹，叫做“吹牛尾”，意在供牛神，祈求五谷丰登。

在迎神赛会的队列中，有一支十六、二十四或三十二、四十八人的拜香队伍。每个拜香的人都手执香凳，香凳上都系一个小木鱼，一个小铃，拜唱时小铃、木鱼“叮叮咯咯”伴奏，声音响亮、清脆、和谐，十分好听。有的拜香队伍以女子班为主，都身穿彩衣花裙，左手端香凳，右手执鼓柱，边走边唱边舞，四人一组，跳八结舞，也叫八吉舞，以示吉利。也有的拜香队伍有两种

班：一种叫“哑子班”，也叫哑子拜香，这种班只拜舞而不唱；一种叫“亮子班”，这种班既唱又舞，这两种班往往相间而行，互相交替。拜香队伍的前后各有一个老年香头领队指挥，前面一个胸前挂个大木鱼，后面一个胸前挂个大毛竹筒。开拜时，大木鱼“咯、咯、咯”一敲，接着，大毛竹筒便“笃壳、笃壳、笃壳”一和，于是，拜香班便“叮叮、咯咯”敲着小铃、小木鱼拜唱起来，吸引了街道两旁如山如海的人群，拜香告一段落时，也听大木鱼和大毛竹筒的指挥声。可以说，拜香是朝山进香、迎神赛会的前奏，拜香队伍也是迎神赛会的一部分，一个精彩的节目。

迎神赛会行至惠山脚，便依次上山到玉皇殿朝圣，到东岳庙拜会，结束以后，便各自回庙，“老爷”回堂，各种会具安放停当后散会。

旧时，浙江余姚地区的东岳庙会也是当地最大的庙会之一。出会的仪仗与其他庙会大致相同，但有两项是特有的：

一是判会。它是表演和扮饰相结合的民间舞蹈，有《调判官》、《大小头鬼》舞等组成，属

图84 黑白无常

“鬼舞”。上场的人物有：判官、鬼保长、十殿阎王、牛头马面、日巡夜叉、黑白无常（图84）、大（小）头鬼、众多鬼卒，以及受酷刑的刁刘氏等，共有一百多人扮饰。表演则主要由判官和鬼保长两人进行。判官饰红胡须、红耳毛，头戴菱形叶子官帽，身穿大红袍和蓝裤子，右手执扇，左手执召魂牌。鬼保长头戴小红缨帽，穿青裳白照袖短衫，白色短裙，青色裤子，脚踏草鞋，挟纸伞，执芭蕉扇。两人表演一些逗笑的节目，娱乐观众。

二是男吊。东岳庙会时有调吊，中元节剧目连戏时亦有调吊。迎会时在神桌前或广场上表演。用三根长毛竹，扎成三脚架，从顶端悬挂白布两疋，绞成索状，表演者赤膊、赤脚，仅穿红短裤，在悬布上表演。调吊有三十六吊、七十二吊之分，迎会时可简练。基本动作有：双（脚）倒挂，左、右单（脚）挂，双撑脚，单撑脚，双跪脚，后翻，左、右单（脚）跪，双蹁脚，左、右单（脚）蹁，童子拜观音（在悬布上造型、吹招军），双（手）拉绷，左、右单（手）拉，左、右翻（左手、右脚翻，右手、左脚翻），挺尸（仰卧，休息，吹招军），单（脚）滚，马旋（脚伸、屈、手旋），双（脚）挂，三扑（双脚倒挂，手向前扑出去作三次），天落星（突然从顶端沿悬布滑下来，悬布套住后颈窝。再作后吊、前吊）等。^⑩

葛仙翁诞日求仙方

葛洪是晋代著名道教理论家、医学家、炼丹术家，字稚川，号抱朴子，丹阳句容（今江苏）人，生于西晋太康五年（公元284年），卒于东晋兴宁三年（公元364年）。他出生于炼丹世家，从祖父是著名的炼丹家葛玄，自幼喜好神仙方术，曾拜葛玄的弟子郑隐为师，得其功法。据史料记载，葛洪四十岁那年，辞官退隐，云游各地，相传他曾到南京、杭州、普陀、灵峰、罗浮山等地暂

居，著书立说，结茅炼丹，后于广东罗浮山“尸解成仙”（图85）。葛洪对神仙理论和炼丹术贡献甚大，著有《抱朴子》、《金匱药方》、

图85 葛洪 鲍姑 广东罗浮山冲虚观

《肘后备急方》等七十多种六百五十多卷著作。尤以《抱朴子》最为闻名，这本书集战国以来道家理论之大成，合古代炼丹术之精华，为国内外一些学者所推崇，至今仍有着一定的意义。

后世在葛洪云游之处，有不少因他而建的道观，著名的如：西湖葛仙岭的抱朴道院，始建于唐代，初名葛仙祠，有双钱泉、炼丹台、炼丹井等遗迹；广东罗浮山冲虚古观，初名都虚观，相传由葛洪所建。晋安帝时在都虚观建葛洪祠，唐时扩建为葛仙祠，宋哲宗赐“冲虚观”额。有炼丹井、炼丹灶、洗药池、朱明洞（修仙成道处）等遗迹。这两处都是全国道教重点宫观。

旧时民间还将葛洪与梅福奉为染布行业的行业神染布缸神

(图 86)。

在浙江省宁波市郊的灵峰山上有一座与阿育王寺、天童寺齐名的灵峰寺，从表面上看它是一座佛寺，由和尚管理，但奇怪的是其中有仙翁殿，供奉葛洪，而且灵峰寺的名气响，很大程度上于葛洪有密切的关系。

《镇海县志》记载他曾经在灵峰山上炼丹，至今尚留有“炼丹池”、“捣药处”等遗迹。当地民间传说他在灵峰山隐居时，广采草药，为人治病。还

图 86 梅福 葛洪

传说他能“吐饭成蜂”，酿蜜拌药给人以生计，又传说他能“插筷成竹”以和药等等，为百姓解急解难、解病解灾，所以当地人为他塑像造寺，以示纪念，并形成了规模盛大的庙会。^⑧

会期为每年农历四月初一至初十，逢闰四月，则增加一次。《镇海县志》有“每年四月初十，香客如潮，寺院可得数千金”的记载。其中以初十那天最盛，传说那是葛仙翁菩萨的诞日，又是他来灵峰的吉日。至时，远近数百里的善男信女都赶来进香，也有少数来看热闹的。

四月初一起，登寺的三里山道就开始热闹起来，很多人从五里外的阿育王寺山门起拜，三步一叩头，朝灵峰寺进发。也有的从自己家门开始，三步一跪直拜到葛仙翁像前。他们大多从日出拜到日落，晚上就近借宿于农家，翌日则从昨日停拜处起拜前进，

约三五日后才拜到仙翁殿。采用这种礼拜方式的，以女香客尤其老年妇女为多，她们着道袍、穿纱袜、蹬黑履，口中念念有词（大多诵《大悲咒》），旁若无人，专心致志。据说起拜的远近，意味着进香者的心诚与否。因此，凡身子比较壮健的人都采用这一进香方法。拜到仙翁殿的日期要计算好，最迟不能错过四月初十这天。错过这天，意味着前功尽弃。因灵峰寺处于山颠，周围活动地域很少，故大多香客是当日上山，当日下山的。从四月初五六起，一些香客（主要是外地人）开始在山上“坐夜”。坐夜时，香客们就地点起香烛，念诵经文，坐以待旦。念的经文多为佛教中的《金刚经》、《心经》等。到下半夜时，多数人已朦朦胧胧呈人睡状态。据说，坐夜的目的，一示虔诚，二是能在朦胧中受到仙翁点化，以祛灾禳祸。初七、初八、初九，随着山上香客增多，坐夜的人数也已逐渐增多，直到初十夜为最甚。那晚，寺里寺外，林间路边从山颠到山下的三里山道到处坐满了人，星星点点的烛火扶摇直上，蜿蜒于山间，人数常达数万、十数万之众。据载，清道光二年（1822）、民国十四年（1925年）及解放后的1953年闰四月香期，从宁波至灵峰附近的宝幢村航船通宵达旦运送香客，通山道上，人头济济，寺内寺外，遍山皆坐游客，九天九夜不息。香期中，沿山村庄凡有劳力的人大多出动，卖稻草（供香客在山上坐夜时垫身）、卖茶、卖点心，还有引路、抬摇篮（一种为游客上山乘用的大竹篮），为他们每年的一笔不小的收入。当时山下的林头方村和田央黄村约六百户人家，二千余人，除了走不动、干不了的之外，大多数都加入为香客服务的行列。

灵峰山的香客大多为成年妇女，且县外人占总香客之七八成以上。本地香客因路近和香期较长，多为单独或三三两两地上山，衣着也很随便，甚至刚从田里出来，赤着泥脚就上山朝拜去了。而外地香客则十余人、几十人乃至上百人结伴而来，他们与其他名刹朝拜者有两个显著不同点：（一）上山不背如“朝山进香”之类

的黄香袋；(二)每个香客都自带道袍一件(有黑色、灰色、米色等数种)，一至山脚便穿上，然后入山进香。所以，很容易区别出哪个香客是本地人，哪个香客是外地人。

香客的成份绝大多数是棉农、稻农、渔民和小手艺人，对“葛仙翁菩萨”的忏拜，没有固定的仪式，可烧香、烧经文，也可不烧香、不烧经文，可多拜，可少拜，可念“南无阿弥陀佛”、“救苦救难观世音菩萨”，可念“太上老君急急如律令”，可念佛经，可念道咒，也可自己编念如“仙翁保佑我家平安无事”的话。有钱的买一至数个“戒牒”，以保平安，无钱的也可不买，采些树叶、草根或丹井水回去，据说也很灵验。

外地香客忏拜时有一些约定俗成的程序：先理好道袍，点上香烛，放好供品(多为水果、干果或米糕、米粽之类的素食)，然后一起跪拜。三至九拜后，坐在一起念经(多为佛经)。然后再拜、再念，如此往复，一直至要回去时起身，才算拜毕。下山后，收起道袍回家。香客们从山上带回家的多是四件东西：戒牒、丹井水、树叶、草根。下山前，他们将这些东西小心藏在身上，不叫生人看见。回家后，为求棉、粮丰收的，则把它用布包成一小包，上面覆以箬叶防雨，用细绳缚住，夹在劈开的竹梢头里，插到田中，可防水、旱、虫、瘟灾；为求渔船平安的，则把它密藏于船头之船板内，一遇上风暴，即取出烧化，可以“苦海余生”；家有病人的，则把它挂于门后或床内隐蔽处，可“祛病消灾”；无病无灾的，藏于家中，可防不测等等。

香客中，有许多是来“还愿”的，仪式也极随便和俭朴，从不用“三牲福礼”等大排场，仅几只馒头、干果，点几炷香，叩几个头而已。渔民们来还愿的，多是夫妻双双，带些咸鱼干虾之类。

总之，“葛仙翁菩萨”在人们的心目中是平易而可亲可信的，是专门为“下层人”解难排忧的神灵。当地有“上靠葛仙翁，下

靠娘娘宫”和“大灾三分收，大难三分忧（即排解去三分忧愁）”的俗语。四月初香期，正是种完田、渔汛前和各种病疫起始期，人们为求平安和年成，如潮般赶来进香也就不奇怪了。

灵峰山葛仙翁庙会的另一显著特点是买戒（葛）牒。到灵峰山进香者，几乎没有不买戒牒的，有一次购数张、十几张的。

“葛牒”，又称灵峰牒，民间多称它为“戒牒”或“关牒”。“戒牒”、“关牒”，原是旧时政府发给和尚尼姑证明身份的文件，是不能买卖的。大约是宁波方言中“葛”、“戒”、“关”三个字读音相近，群众把它们混为一谈了，所以，大多数人把它叫“戒牒”。

戒牒，一般长尺余、宽约4寸，呈套式，像长信封，上、下部不封口，石墨印制。一面绘有双龙图案，上横书“葛仙翁”，直书“敕赐最吉祥——沙门”，黑色字样，并盖以3寸见方的红印两颗；一面则绘葫芦、尺板、荷花、蕉扇、拂帚、宝剑、玉衡等八仙所拿之物，上横书“一千两”，直书“弗付预修功德信——收执”字样。上盖如意形“壹仟两”章，下盖“最吉祥山灵峰寺”红印。戒牒内还衬有薄黄纸芯的“密斋坛”的收执一张，可填写购牒者的姓名、住址和购入年月日等。进香者如为上辈人代购戒牒，则应马上将戒牒夹或顶于头上（女的多用发夹或发罩固定于头上，男的则多顶于头上用帽子盖住），以示尊敬。大多在下山后即除下，另行藏妥后回家；也有心诚的则一直顶在头上带回家去。戒牒分“金牒”和“纸牒”两种。“金牒”以金粉印刷，价格贵，只能在寺内出售，且每出售一牒，和尚就合十念一声“大慈大悲救苦救难观世音菩萨”。“纸牒”则按大小分成好几种价格，大多为穷苦人所买。

寺内出售戒牒的地方叫“牒房”，有东、西两间，东牒房以卖“金牒”为主，一颗印章为玉质，叫“玉印”；西牒房以卖“纸牒”为主，有四颗同样大小、同一字样的“木印”。香客每买一牒，即盖一章。无章的则为“废牒”，没有效用。香期盛时，两个牒房五

颗印得连续不断地盖才能应付。

不管是“金牒”或“纸牒”，不管价高的或价低的，据称在“阴曹地府”或“仙界天堂”，它都值一千两银子。因而当地和香客们有一句俗话，叫“啥人拜我生（指拜葛仙翁的生日），银子一千两”，或曰“灵峰转茅洋，银子一千两”。到没到过灵峰，就看你有没有这种戒牒，它是识别葛仙翁菩萨信奉者的唯一标记。难怪凡到灵峰进香者几乎全要买戒牒，俗风之盛，连杭州灵隐寺、佛国普陀山、名刹天童、育王寺等均望尘莫及。

四月十四“轧神仙”

吕洞宾（图87）是道教诸仙中最活跃的人物，是道教“正一”、“净明”等派的祖师，全真教的祖师爷之一。他与钟离权等人组成的八仙，是民间家喻户晓的神仙。

吕洞宾，姓吕，名岩，字洞宾，号纯阳子，一说唐代京兆（今西安）人，一说河中府（今山西永济）人。祖父吕渭，礼部侍郎；父亲吕让，海州刺史。贞元十四年（798年）四月十四日巳时生。相传他出生之时，异香满室，天乐并奏，有白鹤自天而下，飞入帐中不见。所以道书说他是东华真人

图87 吕洞宾
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

图88 钟离权
明刊本《月旦堂仙佛奇踪》

的后天化身。真人生有异相，金形玉质，仙风道骨，鹤顶猿背，虎体龙腮，凤眼朝天……少而聪明，日记万言，矢口成文；身长八尺二寸，顶华阳巾，衣黄衫，系皂涤，状类处子。年二十而不娶。当他还在襁褓之时，就有异人马祖预言：“此儿骨相非凡，自是风尘外物，他时遇钟离、采和，牢心记取。”后游庐山，遇火龙真人，传授天遁剑祛魔。咸通中，举进士第，时年六十四岁，还长安，至酒肆遇钟离祖师（图88），被以“黄粱梦”感化，又以生、死、财、色十试，心无所动，于是授以金液大丹

与《灵宝毕法》，遂发愿潜心修道，度尽天下众生。初居终南山，又受钟离祖师上清秘诀，修炼成道。于是周游天下，化度众生。曾度刘海蟾真人、王重阳真人，开道教南北二宗，全真道奉为“北五祖”之一，尊称为吕祖。宋徽宗政和中，封为妙通真人；元世祖封号纯阳演正警化真君；元武宗加封孚佑真君。^⑥南宋时，已有吕洞宾的专祠，并塑像供奉。由于在民间传说中，吕洞宾虽是神仙，却是性情中人，常常仗剑行侠，扶危济贫，惩恶除霸；同时又才高八斗，吟诗作画，潇洒风流；但有时也会贪杯好酒、耍小聪明，犯些小错误，是一位富有人间七情六欲，能医治百病、度尽众生的神仙。特别是他身背药葫芦，能为百姓消灾祛病，深得人心。所以元、明以后，信仰更盛。

相传吕洞宾的生日是农历四月十四日，由于民间相信吕洞宾

能治病，而在生日这一天要化身为乞丐、小贩，显迹到人间，点化世人，为民却病，所以吕祖庙这天的香火往往特别旺盛，形成较大规模的庙会。以苏州神仙庙为例^⑧：

神仙庙座落于苏州老阊门里下塘街虹桥畔，据清同治《苏州府志》记载，神仙庙是老百姓的俗称，正式观名叫福济观，建于宋淳熙年间（1174—1189），元、明、清各代都作过重修。据老年人回忆，神仙庙坐北朝南，占地面积约一千五百平方米，头山门前有照墙，门前有一口古井。山门正中有“吕祖庙”匾额，两边侧门有“安宁”“清泰”字样，山门内梁上又有“福济观”匾额、两侧有碑文，一正山门屋脊上端正中装置一盆“千年蕴”（即万年青）。大殿正中神座为吕祖，左右两侧，一为柳大仙（俗称柳树精），一为白髯祖师称白大仙，均为其弟子。梁上有巨匾，上书“黄粱一梦”四个大字。正殿内右侧为求签处所。大殿前面两面侧殿，备有六尊天医天相。屋檐悬挂红底黑字横幅，书写“天上辰星闪烁，人间疾苦消除”十二个大字。“仙方殿”设于右殿侧。据说这些天医天相均为历代名医的化身，像前有神位，标明姓氏。神仙庙还有一些附属建筑，如东园三官殿、雷祖殿、火神殿；西园有文昌阁、魁星殿（图89）、钟楼等。

图89 文昌 魁星 天聋 地哑

苏州神仙庙最大的特点是：在旧时它是一座“神医院”，又称“天医院”。来这里烧香求签问病的人，大体有三种：一种是穷人，生病请不起大夫，只好来求神仙；一种是久病不愈，幻想神仙能治好顽疾；还有一种纯是迷信，不管有病无疾都要求神仙保佑。平时来神仙庙看病的人只要花七个铜钿，买一副香烛，祭祀神仙，然后晃动签筒，求签问病。这里签筒共有五个，分别为男科、妇科、幼科、眼科、外科。男、妇、幼每个签筒共有一百零一根签子。外科五十一根，眼科二十一根，其中一根称作“罚油签”，抽到这根签子被认为“心不诚”，要主动交上罚款，一般能出多少就出多少，以表心诚。抽到的签子，上面刻有数码，用数码对仙方。男科一般补肾，或止咳化痰、顺气开胃等；妇科一般是调经活血为主，幼科不外是小儿惊风、热积、泻泄等；外科一般为消炎、消肿；眼科是明目清火之类。

苏州神仙庙最热闹的是四月十三夜至十四日的“轧神仙”活动。市民和四乡农民以及无锡、嘉兴、湖州和沪宁沿线各地人都要到神仙庙来“轧神仙”（轧即挤的意思）。希冀可以借到“仙气”，消灾祛病，益寿延年。届时人山人海，热闹非凡，形成一个一年一度的盛大庙会。

四月十三日夜开始进入高潮。城镇居民在街上遍插万年青，据说当夜吕洞宾会经过，这些万年青得了仙气，日后可用来治病。进香的香客因为许多人想在十四日一早赶烧头香，以表心诚，所以十二三就进城了。这时神仙庙内外熙熙攘攘，围绕着庙的周围，摆满了供应香火祭品和各种小吃的摊头。十三夜香客们挤坐在庙内外守夜到天明，一方面希望遇见神仙，沾上仙气；另一方面备好香烛，赶烧头香，庙里灯火通明。但是真正烧到头香的要让给当地著名的中医，因为吕祖是苏州中医的祖师，他们抬着一对大蜡烛，拿着钱粮元宝等祭物，一进庙内便作揖、叩头。有钱人家则在自己家里挂起吕祖的画轴，摆上糕团、蔬菜、水果、寿面供

神仙，请堂名班子到家来演奏道教音乐。治好病的人家为了还愿，据说要连请三年堂名，不能“断堂名”。四月十四正日香客多，到十五日道士才在神仙庙大殿上正式打神醮。殿堂里香烟鼎盛，鼓乐齐鸣，香客送寿面给道士、亲眷、甚至不相识的人吃，可结仙缘。吕祖不吃素，但也不吃猪头三牲，上供的食品除水果外，有酒水、整鸭、整鸡和鱼类，还愿的人写一“灵”字，手持“寄名袋”（用红色绸子包姓名、生辰八字和吉祥草、千年蕴、米和茶叶等），求神仙收为“寄子”，忌用缎子包（因谐音为“断子”）。朝神仙磕三个响头，也有送“妙手回春”等匾额的。打醮从上午一直到下午四五时。道士把用香烛扎成的仙鹤，用黄纸书写“丹”字，送到殿外丹炉烧化，算是送神仙升天，就此结束一年一度的吕祖诞仪式。

每逢轧神仙，马路两旁摆满芬芳的花草和嫩绿的树苗，那些平时看来很普通的花草，都有一个好听的名字，什么“千年蕴”、“吉祥草”、“神仙花”、“龙爪葱”……人们都习惯在这一天买一些碧绿湛青的花草、树苗带回家种植起来，待到来年爆青时，把老叶剪掉，在农历四月十三夜里，铺在自家门口让各路来给吕纯阳做寿的“仙人”，从叶子上走过，以借到“仙气”，求得吉利。

庙会摆满了各式泥玩具和香袋或丝线缠绕的粽子等民间小工艺品，最醒目是卖“皮老虎”的摊头，这种泥制的民间玩具色彩鲜明，形象可爱，价格低廉，用手挤压发出嘎嘎叫声，使庙会显得更加热闹，来此轧神仙的人几乎人手一个，据说带到家里有避邪的作用。庙会上的泥玩具，最早有虎丘泥人，有财神老爷、吕祖神像、八仙、王母娘娘及不倒翁等，还有戏文和捏相，后来虎丘泥人逐渐衰落，为天津泥人和无锡惠山泥人所代替，无锡泥人运来最多，最盛时装运十几条船停在九福里口，品种有大阿福，歪嘴和尚念经，老头老太，小猫小狗和积钱罐等。在庙会上，小乌龟也非常畅销，称为“神仙乌龟”，象征延年益寿。

在庙会期间，喝一杯茶叫“神仙茶”，剃个头叫“神仙头”。乞丐在十三、十四两天不在这里讨饭，十五才来讨钱，而且有求必给，这是因为神仙经常化为乞丐来点化世人的缘故。

泰山娘娘香火盛

碧霞元君是道教崇奉的女神之一，相传是东岳大帝之女，宋

真宗(997

—1022)

在位时封

为“天仙

玉女碧霞

元君”。主

宰人间祸

福，子嗣

生育，风

调雨顺，

五谷丰登

等事。(图

90) 道经

《碧霞元

君护国庇

民普济保

生妙经》

称她是应

九气以

生，受玉

图 90 碧霞元君 山西岢山壁画摹本

皇大帝之命，证位天仙，统摄岳府神兵，照察人间善恶。民间则多称她为泰山娘娘，山东民众多称为“泰山奶奶”，相信她能为众生造福、消病禳灾，尤其是相信她有赐子的职能，能使不孕妇女怀孕生子，又能保护儿童健康成长，所以信仰的人非常多。早期碧霞元君的影响仅限于泰山及周围地区，以后随着她的名气渐大，全国各地都相继兴建了不少碧霞元君庙，尤其是北方地区。

相传农历四月十八日是碧霞元君的生日，娘娘庙（碧霞元君祠或宫）均要举行庆祝活动，逐渐形成庙会，以泰山娘娘庙会和北京妙峰山的娘娘庙会规模最大。

泰山进香分“春香”“秋香”两次，以春香更盛。而“春香”就是因碧霞元君的诞辰而形成的。春香的时间是农历四月初一至十八日。据明万历二十一年《东岳碧霞宫碑》记载，自宋真宗大中祥符年间建造碧霞宫以来，泰山顶上的碧霞宫就逐渐形成了每年的庙会，近则数百里，远则数千里的香客纷纷赶来岱顶，人数达十多万，香客分布于山东、河南、河北、山西、陕西、安徽、江苏北部和关东地区的广阔区域。有些路途实在太遥远，不便组织到泰山朝拜泰山娘娘的，则捐资在当地修建泰山娘娘“行宫”。

泰山进香的程序一般是这样的：外地香客来到泰安，投宿到事先联系好的香客店，香客店中都设有小型的泰山娘娘庙，香客到店后，先在这里叩拜，舍香钱，表示已向山顶上的泰山娘娘“报到”。次日一大早即集合登山。香社香客进山，由会首率领，成群结队，队前打一会旗，上书“朝山进香”，上书“×县×村××香社”字样，会旗制式清代以前多为长方形红旗，清代以后多为三角形黄旗。较大的香火社前还有锣鼓开道，并有罗盖（俗称万民伞）、吊挂等仪仗队。明人张岱在其《岱志》中描写道：“山上进香人，上者下者，口念阿弥陀佛，一呼百合，节以铜锣，灯火蝉联四十里，如星海屈注”。其场面之壮观可想而知。香客朝山一般先进岱庙朝拜东岳大帝，一路焚香祈祷，直达山顶碧霞元

君祠(图91)。碧霞元君祠外有西神门居高临下,富绅香客在此下轿子拾级而上,不管是富绅香客还是一般香客到门口都要先站住,不能进门。因为门口有一人拿着号角,门前摆着一个装钱的小箩筐,掌号人一声口号,香客们就向箩筐里扔钱(无定数),送香客上山的人高声说到:“西神门上张声号,泰山娘娘早知道”。这时香客们才能进门参拜元君金像。行参拜时,社首在

图91 泰山碧霞元君祠

前,善男信女在后,并由承办人献上匾额、供品等。由于供品要求较高,费资甚巨,一般的香客难以承受,所以大多数香客不到碧霞祠内进香,而是在祠外的“火池”烧纸焚香。这里所进焚的纸帛有三种:一是一般的草纸;二是印有玉皇大帝为行长、东岳大帝为副行长的大面额冥币;三是元宝,头号大元宝有1.5米长、0.8米宽,用锡箔裱糊,成对的元宝是金银各一。香社集体活动结束后,香客们开始个别活动:求子的,到娘娘神像前“拴娃娃”;消灾的,求盖有泰山娘娘玉印的黄表纸;还愿的,向娘娘献上厚礼……明清时期,香社下山,香客店要提壶迎接,把酒浇在社首的足前,称“接顶”,晚上演夜戏并以酒菜招待,谓之“朝山归”。近现代以来,店主只象征性地端出酒菜,名为“道喜”,晚上看戏时把元君像挂在大厅中央,称为“请泰山娘娘看戏”。^{②7}

妙峰山在北京城西40公里处,山上莲花顶有碧霞元君祠,俗称娘娘庙。妙峰山“朝顶”,是昔日北京香客的盛事,远近驰名。

妙峰山娘娘庙会是北京香火最盛的庙会之一。从四月一日起即有陆续前来朝拜者，香火特盛。尽管妙峰山碧霞元君祠位于万山之顶，山路崎岖，爬山40余里，有几处“孤举矗立，盘旋而上，势如绕螺”，异常险峻，可是赶会的人依然“前可践后者之顶，后可见前者之足，自始迄终，继昼以夜，人无停趾，香无断烟……人烟辐辏，车马喧阗，夜间灯火之繁，灿如列宿。”^⑧可见香火之兴盛。由于盛传“娘娘庙最灵，求子许愿十求九中”，所以来“娘娘庙”求子拴娃娃的特别多，倘若偏巧有生子者，“灵应”之说不脛而走。旧时京津及华北各地到妙峰山进香者，大多自北京西直门或阜城门外雇车佣轿，直达妙峰山东麓的各村庄下榻，次日或徒步或租乘椅轿（“二人抬”，当地叫“爬山虎”），由几条小路登山。去妙峰山的路平时行人稀少，每年的这段时间则是车水马龙，人声鼎沸，“千家开店迎宾客，万夫抬轿爬西山”，附近的村民一时都成了妙峰山庙会的积极参与者。

药王庙会敬药王

生老病死是谁也免不了自然规律。在医学极不发达的年代，人们往往把能帮人医治疾病的医生奉若神明，死后立庙供奉。旧时药王庙遍布全国各地。由于道教的核心是神仙信仰，炼丹服药是修炼神仙的主要途径，因而中国古代的医药学客观上是方士、道士在修炼神仙的过程中逐渐形成的，故道教信奉的药王特别多，历代名医大多被奉为药王。著名的如战国时期的扁鹊、东汉张仲景、汉末华佗、唐代孙思邈等。如河北安国的药王庙，主祀东汉邳彤，其庙会成为全国药材交易中心；河南郑州城北的药王庙，主祀扁鹊；而《月令广义·五月令》说药王是韦真人。尽管各地所供药王名称不同，但药王的诞日及庙会时间大多是农历四月二

十八日。如山东济南趵突泉门前的三合街，旧时有一座药王庙，每年从农历四月二十日开始，庙会历时二十余天。至期，除唱戏酬神外，外地药农、药商纷纷前来贸易。四川、广东、广西、云南、贵州、陕西、甘肃、山西、内蒙等地的名药都来这里上市，成为我国四大药市之一。沈阳旧时有两处药王庙，一在大南门外大街路西，一在小西门外大街。庙会从农历四月二十六日起至五月初一日止，四月二

图92 孙思邈 明 木刻插图

十八日是庙会的正日。相传这一天是神农的诞日，香客甚多。医药行中人则集会于庙中举行祭祀活动，并备酒宴庆祝。因已临近端午，有许多叫嚷卖纸扎葫芦的，儿童玩具不倒翁的，皮球的。

唐代著名道士、医学家、药学家孙思邈（图92）是所有药王中最为著名的，其庙会活动也较有代表性：

孙思邈（581—682），京兆华原（今陕西耀县东南）人。相传他自幼聪颖过人，日诵千余言不忘，通百家之说，崇尚老庄，兼通佛典，18岁时立志研究医药。但时值乱世，他便避隐于太白山、终南山，炼气养神，求度世之术，一边著述，一边为人治病，并先后婉拒了北周宣帝和隋文帝叫他做官的旨意。唐太宗闻其名召

他进京，惊叹他的面容显得年少，说：“有道术的人应该得到尊重，看来古代仙人羡门、广成并非虚言。”于是授他爵位，但他固辞不受，再入峨眉山炼“太一神精丹”。显庆四年（公元659年）拜为谏议大夫，仍不就。咸亨四年（公元673年）高宗患疾，曾令其随御。上元元年（公元674年）再次辞疾请归，活到101岁才去世（一说141岁）。北宋崇宁二年（1103年），徽宗追封为“妙应真人”。旧时药坊多奉祀他为药王。

孙思邈一生致力于医学，著作甚丰，有三十余种，可惜大多亡佚或仅部分留存，完整的只有《备急千金要方》。其医学思想和医疗实践，继承并发扬古代道教医学的优良传统，认为人若善于摄生，当可免于病痛。他十分强调老人应从事诸如调气、按摩、导引、行气以及散步等适合年龄特点的活动，从而丰富了道教内修的内容和方法。他还对炼丹、服食以求长生成仙的道教方术作了探索，认为服食金丹而长生成仙是“神道悬邈，云迹疏绝，徒望青天，莫知升举”。他也炼丹，但把炼丹作为制药的手段，但其目的在于“救疾济危”。比如他炼制的大一神精丹，实际是主治霍乱、腹痛等症的药丸。

由于孙思邈在医药学上的贡献和造福乡里，所以在他的故里耀县药王山很早就形成了纪念他的庙会活动。

耀县药王山（图93），唐时称北五台山，孙思邈晚年一直隐居于此并为百姓治病。大约

图93 陕西耀县药王山

在唐末宋初就在山上为孙思邈建庙、塑像、立碑。由于孙思邈的缘故，后来此山改名为药王山。每年农历二月初二（相传是他的成仙日）举行庙会，进行隆重的祭祀活动。^⑨

药王山二月庙会从二月初二开始，会期十天，到十一日结束。旧时由城内东南西北四社轮流办会。

庙会的主要活动内容有：

一、上洞“换锁”。二月初二这天，由孙家原村（孙的出生地）来人打开药王大殿的洞门。此洞门一年四季长锁，只在每年二月庙会开放。平时游人出入于东西角门。群众乘会期带领小孩上洞换锁（为了使孩子消灾灭病，健康成长，做成一种挽成锁形的线圈套在脖子上，每年庙会时，由主持人取旧戴新，名曰换锁，直到十二岁为止）。

二、祭神朝拜。事前，药王大殿等庙宇，打扫一新，张灯结彩，张贴楹联，为远路的香客准备吃住。从初二开始，远近群众即从四面八方扶老携幼，带上供品香烛，前来朝拜药王。

三、演戏助兴。会期十天，唱戏六天。剧团大都是从关中所请来的有名秦腔剧社，通玄桥上、山坡林间争相看戏，人们沉浸在一片欢乐之中。

四、多种多样的活动。庙会期间，进山的道路两旁以及戏楼周围，摆满了各种摊贩。其中有各种日用土特产、地方风味小吃，还有拉洋片、套图、摇会诸种杂耍，五花八门，热闹非凡。大部分群众在朝山后回家时，都要捎带买一些自己所需要的土特产，如簸箕、棒槌、升斗之类的东西；再就是在民间儿童玩具摊上给孩子们选一两件假面、戏剧木人、小车、刀矛、竹龙、竹哨之类的小玩意；最后，还要折上一点柏枝带回家去，一是认为这柏枝能够消除灾病，二是表示自己已经上过药王山了。

十一日这天，庙会达到高潮。晚上，要在耀县东门外至药王山的沿路点燃“路畔灯”。这种灯用竹棍扎成一种长方形的骨架，

中间挽一个插烛的铁丝圈，下边绑一根木棍，用白纸糊好，用红绿色写上赞颂药王的诗句或画一些简笔画，然后顺着上山路畔，相距一丈栽一个灯竿，一直到药王大殿太玄门口。天黑以后，开始点灯，先从东门点起，接着相继点燃，一时三刻，整个上山道路明光闪闪，为朝山看戏群众照明了行进道路，类似古代点燃烽火台的情景。不一会儿，又有龙灯顺山路蜿蜒上下，一直舞到药王大殿去，宛如一条真的火龙在太空飞舞腾跃。

等待龙灯舞毕，开始了晚上的戏剧演出，要通宵达旦地演一晚上天明戏。一般是前半夜演一大本戏，后半夜演一大本戏，戏演完毕，东方已经发出鱼肚白色了。十二日早晨朝山者、摊贩商都陆续撤离药王山，庙会从此结束。

据说庙会结束后，老天爷总要下一场“洗山雨”，将人们上山所带起的尘土和垃圾冲洗干净。说也凑巧，每年这天多少要下些雨。

城隍庙会祈太平

城隍是道教神灵体系中的地方神，执掌守卫城池、保障治安、剪恶除凶、调和风雨、管领亡灵等。据《太上老君说城隍感应消灾集福妙经》说：“下方生人，皆由城隍申奏，定数不差”；“其神，天地储精，山川钟秀，威灵显赫，圣道高明，无党无偏，公忠正直，有求必应，如影随形，代天理物，剪恶除凶，护国保邦，功施社稷，溥降甘泽，普救生民，统辖十八真司，主管百万神将，位正城隍，权掌天下，威镇万邦。”²⁰

城隍之名始见于南北朝，宋时列入国家祀典，元代在京都建都城隍庙，封为“佑圣王”，成为国家的守护大神。明代朱元璋统一了城隍的封号和城隍庙的建制规格，并下令全国各府、州、县

必须仿衙门规模建造一座城隍庙。城隍庙于是遍布全国各地。

城隍神一般是由对当地有贡献的人士死后担任的，所以，神诞日各地略有差异。如上海城隍秦裕伯（图94），相传诞辰为二月二十一日；四川大宁县城隍诞辰为五月二十八日。各地城隍诞日虽有差异，但大多数是在农历五月，并集中于五月十一、十二两天。据说明代都城隍的诞日是五月十一日，而朱元璋诏令各地建庙时，有些地方尚无城隍神（以后逐渐附会为某一具体的人），其诞日也只好沿用都城隍的诞日；同时，都城隍的诞日各府州县城隍庙也要举行活动，所以为了简便，有些地方就把本地城隍的诞日活动也提前或推迟到五月十一日前后进行。

图94 上海城隍秦裕伯

旧时，每逢城隍诞日，各地都要举行隆重的庆祝活动，形成极其热闹的庙会。其规模之大、参与人数之多，是一般神鬼诞日所无法比拟的。如在四川大宁县，提早二天，即扮土地、驿丞诸

故事出巡，称为“打扫街道”。如果数天内下雨，称之为“洗街雨”。神诞前一日出会，扮杂剧抬游街市，仪仗整齐，“奏音乐，会首庙祝，扈从出驾，神坐八人露车，逍遥过市。周行城隅，沿门焚香致敬，观者如堵墙”。

北京都城隍庙建于元世祖至元十七年（1280年），元天历二年（1330年）加封大都城隍神为护国保宁王，夫人为护国保宁王妃。明清时期经过几次大修。都城隍庙庙会明代北京最大的庙会，由每年农历五月十一日祭祀城隍而形成，后发展为每月初一、十五、二十五日开市。当时，从城隍庙向东，列肆三里。最盛时，绵亘十里。庙会上的货物“人生日用所需，粗精皆备”，特别是来自全国各地，甚至是国外的有名特产和奇珍异宝，也相当丰富。如珊瑚树、走盘珠、犀角、象牙、绫罗绸缎、扇墨古玩、商周彝鼎、秦汉匱镜、唐宋书画等等，应有尽有。客商不仅来自国内四面八方，还有来自国外的洋商。

清代每年农历五月初一至初十日，开庙十天。初一日，宛平县城隍出巡，至都城隍庙相会见。仪仗威严，铜锣开道，回避肃静牌，旌旗伞扇，全份执事。以八人肩舆抬着城隍爷，有舍身还愿者，或扮做马僮，或扮成判官鬼卒，或披枷戴锁，扮作罪犯，彳亍而行。还有各种香会相随，如秧歌、高跷、五虎棍之类，鼓鑼喧天，边走边练，谓之献神。所经街市，观者如潮。

宛平县城隍驾到时，都城隍庙亦以旌旗执事，香会文场相迎。届时几档子甚至数十档子香会相聚一起，各自表演拿手绝技，把走会活动推向高潮。及至接进庙后，地方往祭官员人等，立即上香焚表，祈祷城隍爷保佑“风调雨顺，国泰民安”。善男信女进香者，无计其数。庙期，百戏杂陈，摊棚林立。尤以卖估衣者为多。据清人德硕亨《草珠一串》载，“濫濫纱罗满地堆，乡里婆娘多中暑，为穿新买估衣回。”^④

在各地庆贺城隍诞辰的活动中，浙江西南山区遂昌县城的

“五月会”算得上是相当隆重的。相传遂昌县城隍是明末弘光朝大学士，督师扬州的三军主帅史可法。清军南下时，史可法孤守扬州，城破自杀未死，为清兵所虏，不屈而死。但他为何死后会被一个毫无瓜葛的山区小县奉为城隍呢？据民间传说，明末清初时，部分明军溃逃到遂昌，他们头缠白布为崇祯皇帝戴孝，乡人称其为“白头兵”。“白头兵”后来战死病死在遂昌，不久发生瘟疫，有人说这是“白头兵”鬼魂作祟祸人，只有请他们的上司史可法才能制止，于是史可法被奉为遂昌城隍。

遂昌城隍庙会每年五月初一至廿二日，历时二十二天，俗称“五月会”，是全县最大的庙会。每天演戏日夜两场，要演正目四十四本，剧目不许重复，戏金按“本”即场次付酬，值年之隅负担十二本，其余三十二本由商业、手工业等行业分担，有趣的是和尚也被列入一“行”，要出一天戏金。

民间相传史可法的生日是五月十二日（史书载史的生日在十一月十四日）。因系为神祝寿庆贺，四乡百姓也赶来看戏拜神，十分热闹。第一场开锣演出前，戏班先到大殿神前演“落地八仙”，即在地上“排八仙”。“排八仙”是山区演戏必须有的开台仪式，叫“八仙开台”。内容大都是神仙赴蟠桃会之事。每场戏的剧目由各行业代表轮次“点戏”，表示是该行业以戏为神祝寿。以一个正目（全本）和三个折子戏为一场。点戏亦有俗规，如搬运业点《翻天印》，理发业点《取金刀》，和尚点《醉菩提》等与行业有关的戏。每场演出前必须“排八仙”和“三跳”（魁星、加官、财神）。和尚点戏之夜，八仙出罗汉，叫“罗汉八仙”，不演三跳，因和尚系出家人，不羨升官发财的事。

五月十二日，上午在神前上供拜祭，夜场要演两本戏即通宵演出，也是四乡来人最多的一天。十三日上午要加演一场折子戏，是让乡下人看场早戏再回去。当天下午，县官要来庙拜寿看戏，表示人间的地方官向冥界地方官祝寿。还要点出小戏如《劝农》之

类，表示与城隍同乐。戏班临时加演“跳加官”，向县官祝福。

庙会期间演戏敬神，在当地人看来是十分严肃虔诚的事，并不是像我们今人想象的是借神的名义自娱。而且赶庙会的主要目的是拜城隍求福许愿，祈求神的保佑，所以戏台下和大殿里烧香的人往往拥挤不堪。

关帝庙堂遍九州

关帝，即“关圣帝君”，俗称“关公”，是三国时蜀国名将。他出生于山西运城市常平村，从小练就一身武艺，与刘备、张飞结为异姓兄弟，辅助刘备重兴汉业，屡建战功，威名震惊华夏。东汉建安十四年（公元219年）冬，关羽大意失荆州，兵败走麦城，被孙权部将所俘被杀。这就是历史上的关羽。关羽的神化大约开始于南北朝时期，光大年间（567—568）在湖北当阳县玉泉山首建关公庙，此后封侯封王，步步升级。明朝万历二十二年（1594年），道士张通元奏请赐号为帝，万历四十二年被尊为伏魔大帝（图95）。海内外朝拜关公者，盛况空前。关公不仅被历代统治者推崇，还是道教神系中驱邪降魔的大神，与华光帝君、赵公元帅、温琼元帅并称为道教“护法四元帅”。《道法会元》卷二五九、二六零中记载有馘魔关元

图95 关圣帝君

DAOJIAOHENGJIAN

帅秘法。在中国民间，关帝被尊奉为降魔除妖、呼风唤雨、招财进宝的全能神。关帝庙遍布全国。西部边陲的新疆察布查尔锡伯自治县纳达齐牛录乡、东北的黑龙江乌苏里江边的虎头村至今都还保存着完整的关帝庙。

相传关圣帝君的诞日是农历五月十三日，在这前后全国各地都有大小规模不等的庙会活动。如清同治八年湖南省《慈利县志》记载：“五月十一日迎关帝，仪仗鲜丽，沿街游历，城中各扮杂戏，务极奇巧，观者如堵，十三日乃止。”云南《宜良县志》也记载：“五月十三日庆祝‘关帝诞’，编竹贮香，饰以五彩人物、花卉，新奇工巧，高二三丈，大可以围，约三四对，名‘三香会’；又，迎台阁彩亭，绣幡珠盖。自十三至十八演戏敬神，始燃大香，观者如堵，称盛会焉。”

山西解州（今属运城市）关帝庙会是中国所有关帝庙中最早形成庙会的，迄今已有一千多年的历史，在沟通晋、秦、豫三省的经济、文化交流方面都起了十分重要的作用。隋唐时期就有了初期的雏形，起因是因朝野各地的官员、百姓纷纷慕名前来朝拜、祭祀，小商贩也从四面八方赶来做生意，客栈、酒店应运而生。以后几起几落，到了清代乾隆年间，解州关帝庙会已可与河南省的百宗庙会齐名。其情况大致如下：^②

庙会一年两次，会期一个月，时间为农历四月初八、九月初九。每逢会期，商贾云集，官人游客，人物荟萃。经商的，卖艺的，开店的，唱戏的，七十二行各显神通。蒙古的皮货、马匹，四川药材，湖北的竹木器具，浙江的丝绣绸缎，景德镇的瓷器等，四方货物云集一市，进出马帮络绎不绝，叫卖声此起彼伏，市场上人声鼎沸，月余不衰。庙会期间，有关帝出巡（图96）活动，有戏剧演出。著名的蒲剧演员元元红、白菜心、王秀兰、十三红等都曾在庙会的舞台上演出过。

近年来，解州关帝庙会得到了恢复和发展，庙会期间商品琳

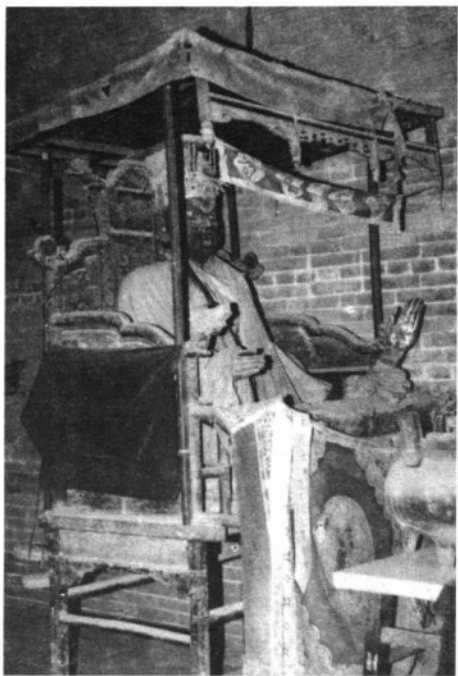

图 96 山西运城常平村关帝抬像

琅满目，包括日用百货、副食杂货、五金交电、建筑器材、文化用品、生产资料、竹木器材、药材编织、针织布匹、山货土产、家禽猪羊、骡马驴牛、水产鲜蛋、肉类蔬菜等，货物齐全，应有尽有。每天逛庙会的人数达万余人，庙会成交额每天在数万元以上。

浙江嵊泗县文化馆的金涛先生对嵊泗的关公信仰情况作过较为详细的调查，他在《嵊泗列岛古庙宇及岛神信仰》^②一文中，对嵊泗列岛的关公信仰情况介绍说：

在嵊泗，每逢过年过节、初一、月半、关公生日和死期，都要举行祭祀活动，每年还有一至二次庙会活动。嵊泗的关帝庙会，会期一般为五月十三和正月十五。据岛上老人回忆，马关关帝庙在1933年举行的一次庙会活动，是嵊泗历史上规模最大的一次庙会。其过程大致如此：

正月十四那天，关帝庙张灯结彩，供着全副猪羊及其他供品，名曰“摆灯祭”，关帝庙会就从这一天开始。

正月十四晚上，先由庙会发起人向关帝祈祷跪拜，出会的人都集中在关圣殿场地上。祈祷毕，庙会发起人捧香头（代表关圣大帝）从庙内出，鸣放鞭炮，宣布赛会开始。先导的为头旗（大纛），上书一个很大的“关”字，执旗由两人轮流替换。接着是长号、火篮。火篮由一健壮青年挥舞，穿黑衣系白纺绸腰带，在前开路，以驱阻道行人。下面的队伍分六组进行：第一组是响器，有

大锣、小锣、大鼓、小鼓，及铜钹组成。第二组是民乐和唱班。民乐有笙、箫、胡琴、笛子、三弦、琵琶、笃鼓、笃板、响铃等。唱班都是经过挑选和排练的年轻渔姑，容貌秀丽，唱腔动听。演唱内容是“三国戏文名”。第三组是马灯舞。十二只马灯与六面大彩旗边舞边走，前面引路的是关公的坐骑赤兔马，后面有白马、黄马，颜色鲜艳，造型逼真。每只马灯都有响铃，跑起来“铃铃”作响。晚上，每匹马的马腹中都亮着灯（里面点着蜡烛），灯光闪耀，马群跳跃，充满欢乐气氛。其间，也有细乐伴奏。第四组是海八仙，由八个年龄在十五岁上下的男女儿童化装而成。其中扮演何仙姑的要岛上最漂亮的小女孩。所以万一有女儿选中，作父母的脸上无限光彩，女儿长大，说亲的会踏破门槛。第五组是三国英雄，有刘备、诸葛亮、庞统以及关羽、张飞、赵云、马超、黄忠等人物。第六组是一面大刀旗，由周仓扮演者背着。其间也有唱班和细乐。

关帝庙会的唱词很有特色，如唱关羽的就有“美女十八赠君侯，关公约法顾三头。两位王嫂心带愁，夜观春秋眉不皱”；唱张飞的就有“蛾眉月亮上山头，子龙长坂救阿斗。张飞埋伏三江口，枉费都督用计谋”；唱赵云的就有“一枝长枪走当阳，怀抱阿斗战沙场。糜氏夫人投井下，霸陵桥上遇猛将”。还有唱刘备、孔明、黄忠的等等。总之，赛会时过来一位三国里的人物，就唱与他身世有关的唱句。

关帝庙会的最大特点是，赛会中的游艺节目大都同关羽的故事有关，而且显示嵎泗渔民的艺术才能和智慧。如马灯舞，十二位马童，六位旗手，或身跨竹马，手执银鞭；或手执旗牌，身穿红衣，挑灯闹阵，来往穿梭，合着鼓点锣声排演出“八卦阵”、“长蛇阵”等三五种阵势，如流星赶月，如群马飞腾，变换种种队形阵式，煞是壮观。据传，这些表演者赛会前均要经过严格的训练。

由于海岛上庙会活动不多，马关的关帝庙会又气势宏大，人

员众多，节目热闹，花样新奇，因而博得了信众的欢迎。赛会从正月十四至二十五日，十一天时间里从马关到青沙、五龙，还渡海乘船到黄龙、菜园等外岛，在整个嵊泗热闹了一阵。庙会所到之处，各岛各岙渔民都设茶摆酒，设宴款待，热忱邀请赛会者到家饮宴、住夜、赠“红包”，广结人缘，以祈吉利。

嵊泗虽然偏居海岛，但由于岛民对关公极为信仰，所以岛上的关帝庙会确实算得上是相当隆重而规模盛大的活动，也可以说是比较典型的。

都天大帝出巡收灾

都天大帝，又称“都天菩萨”，即唐朝名将张巡。(图97)张巡(709—757)，邓州南阳(今属河南)人，开元进士。安史之乱时，与睢阳(今河南商丘)太守许远等共同作战，坚守睢阳孤城，在内无粮草，外无救兵的情况下，坚守数月，临危不屈。睢阳失守后，与部将南霁云等壮烈献身。唐王念其有功，敕封为“扬州大都督”，立庙祭祀，与许远合祀，称为“双庙”，配祀的往往有部将南霁云、雷万春和儿子千胜小王。有关他的事迹和信仰情况，《旧唐书·张巡传》、《宋人轶事汇

图97 都天大帝张巡

编》卷一五引《摭青杂说》、《三教源流搜神大全》卷五、《历代神仙通鉴》卷一九、《古今图书集成·神异典》卷五、《集说诠真》等古籍中均有记载。关于他的封号，《三教源流搜神大全》卷五记载唐宋历封为宝山忠靖景佑福德真君，《铸鼎余闻》卷二引《无锡金匱县志》说宋时封为威烈昭济显庆灵佑王，引元卢镇《琴川志》说唐开元封威济侯、北宋封忠懿文定武宁嘉定侯、南宋东渡后累封为东平忠靖王等，所以他的庙有的称东平王祠，有的称景佑真君庙，有的称显忠庙。

在道教中，张巡、许远是擒魔除妖的猛将，《道法会元》卷二五七、二五八中专门记叙“东平张元帅秘法”，大凡“山魃独脚、金木石精、天魔外道、祀典邪神”作祟，都要请他们出面捉拿。在道教的影响下，张巡演变成专为百姓驱邪逐鬼，收灾祈福，确保人寿年丰，国泰民安的尊神。历代皆立庙奉祀，江淮一带尤为普遍。

旧时，张巡庙均有庙会，如《集说诠真》引《印雪轩随笔》记载：“赛会之盛，莫过于镇江之天都会。考神为唐睢阳公，镇江人奉之极虔，此会又籍以逐疫云。”可见，当时张巡庙会的盛大情况。与之相比邻的南通，每年也要举行“都天菩萨出巡收灾庙会”，俗称“都天会”，^⑧是州民信奉诚笃的驱邪逐疫、消灾纳吉的典型祭祀活动，其规模之大，庆典之盛，信徒之众，敬神之诚，技艺之高，实属罕见。

南通风俗，农历七月半中元节，俗称“鬼节”，幽冥地府鬼门大开，家鬼有人祭供，无祭孤魂野鬼四处游荡作祟，人们灾殃深重，所以，每年七月十五以后，要把都天菩萨请出，沿街沿村出巡收灾，以保人畜兴旺。

都天会一般在农历九、十月间农闲举行（也有五月十八日都天诞辰日进行），由庙董及寺庙人员确定会期。行会前半月先行“净路”（亦称“踩路”），由庙宇人员肩扛会期告牌，手敲大锣，选

择行会路线，张贴告示，以喻乡民。沿途百姓积极准备“路祭”迎神。集资筹办祭品，搭建祭篷；或独家设供，顶礼膜拜。司职人员及许愿还愿者，香客信徒各自准备，恭候会期到来。这实际上就是发出出会的通告。

出会前一晚，将都天神像请出，供于庙堂正殿，通夜香烛燃焚。各路人马各就各位：随轿司职人员如轿夫、吆班（呼堂传棍）、亲兵班、大刀班、龙旗班、皇名班、锣鼓班、太平班（即“鬼”班）等必须在后半夜赶到庙中就位职守。各种特殊香客，如烧马夫香、肉香、提炉（锣）香的，也需在后半夜到庙跪拜神前，用钢针、铜钩等利器“封嘴”、“刺肉”。其他许还愿心者如烧拜香、“罪犯”香的香客，黎明前到庙集中，迎神起驾。此夜，神庙内外，人声鼎沸，鞭炮声不绝于耳。一到规定时辰，吆声大作，神像乘坐八抬绿呢大轿，离庙出巡。

浩浩荡荡的出巡队伍中，前导班手持“肃静”、“回避”等牌在前鸣锣开道。神轿前有“亲兵班”、大刀班护驾。“鬼班”（摸壁鬼、醉鬼、马叉鬼、大头鬼、小头鬼、无常鬼、吊死鬼、落水鬼、地理鬼等），头戴面具、高帽，挥舞随行。还有由13名人员组成的手持“皇名筒”的皇名班，有神船神马以及名目繁多的仪仗、职司班，接着是各种香客和百戏杂陈的游艺队伍，逶迤向前绵延数里。沿途乡民，焚香跪拜，办祭成员肃立祭篷两侧，恭候神驾光临。神轿到达时，冲天炮鸣，在锣鼓鞭炮声中，都天于正堂受祭。各种香客及技艺队伍在此顶礼膜拜，献技演艺。二十余里的出巡路程，往往是拂晓起轿，摸黑方归。

行会中，善男信女，恭敬至诚。参加者大多都有明确的目的，或是祈求许愿，或是病愈灾消还愿。有烧拜香的，手持瓣香，身背香袋，一路燃焚，沿途跪拜或长跪不起；烧“马夫香”的，一般为偿还重愿者；烧“罪犯”香者，一般为妇女，身着红色犯衣，散发披肩，作囚犯状，一路焚香。除此以外还有众多的手提吊炉

或持定香、秀香的男女老少信徒，绵延不断。古戏杂陈的民间文艺表演队伍，是都天庙会重要的活动组成部分，常见的有舞狮、舞龙、舞滚叉、锣鼓、吹鼓乐、挑花担、倒花篮、跑马灯、花鼓灯、打莲湘、荡旱船、蚌壳精、跳判官、踩高跷等等。每当几支技艺队伍同时到达祭篷时，表演尤为精彩激烈，高潮迭起，各显其能，异彩纷呈，争奇斗胜，令人们饱享眼耳之福。

八月初一朝仙会

许真君，晋时著名道士，姓许，名逊，字敬之，因一度任四川旌阳县令又称许旌阳，宋徽宗封他为“神功妙济真君”，故世称许真君（图98）。也有把他与张陵、葛洪、邱处机并称为“四大天师”，是道教净明道的教祖。原来世居河南许昌，东汉末年因避乱，其父许肃举家迁居江西南昌。三国时吴赤乌二年（公元239年）许逊出生于南昌县长定乡盖塘坡。相传许逊从小生性聪颖，励志好学，却不幸于七岁时父亲去世，他十多岁便种田砍柴，和寡嫂一

图98 许真君 元 木刻本插图

起劳动，赡养年老的母亲。在如此艰苦的条件下，仍孜孜不倦，刻苦钻研，他精通经史、医理药术，以及天文地理、阴阳五行之学。后来，随西安大洞君吴猛学道，选择南昌西山逍遥山进行修炼。西晋太康元年（公元280年），四十二岁的许逊出任四川旌阳县令。在任职期间，他近贤远奸，居官清廉，实行了不少利国济民的措施。有一年赶上饥荒，老百姓无法交粮纳租，甚至有的被官家逮捕或逃往外地，他召集那些交不起租金的百姓到官府田圃劳动，以做工代替完税，使他们获得释放。当时旌阳一带疫病流行，许逊为民治病，药到病除，活人无数。经过十年的精心施政，旌阳这个岁岁饥馑、野有饿殍的地方，治理得政良俗美，生产发展，社会安定，户口繁衍。老百姓对他感恩戴德，爱之如父母。后来，许逊知道晋室将乱，便弃官回归家乡。蜀地的百姓感念他的德化，在他所到之处，无不筑立生祠，家家都供奉他的画像。前来送行的人遍及四野，有的送到千里之外才肯回还，也有的一直跟随到他的家中，再也不回去了，在他住宅东边的空地盖茅草屋住下，并改姓为许，这个地方也就被称为许家营。

许逊辞官回归故里时，正值洪水肆虐江西各县，他组织群众治水救灾，兴修水利工程，并取得了显著的成绩。由于当时的认识所限，人们认为洪水是蛟龙作祟，所以，许逊被附会成了仗剑布阵、擒斩孽蛟的法力无边的神奇人物。东晋宁康二年（公元374年），高享一百三十六岁的许逊去世，又被附会成举家升天。

对许真君的崇拜，起于晋，兴于唐，盛于宋，历一千五六百年而不衰。如前所述，相传他生前四川的一些地方就已建祠祭奉；他“升天”后，江西、福建、浙江、湖南等地都先后修建了许多祭供他的庙观。如南昌城里广润门左、翠花街西面，有一座“铁柱宫”，其宫因内有铁柱井而命名，相传该井为许逊所铸，以镇蛟螭之害。殿中有许真君全身塑像，两侧倚立十八罗汉。唐朝嘉定年间，御书额为“铁柱延真之宫”，明朝嘉靖年间又赐名“妙济万

寿宫”，后以“万寿宫”之名沿用至今。

江西新建县的西山万寿宫则是许真君的祖庙，也是许真君信仰的中心。据说，许逊死后，人们为了纪念他，便在他的故居建立了“许旌阳祠”。这就是西山万寿宫的前身，到南北朝时改名“游帷观”。隋唐之际，因战乱“游帷观”被荒废。至唐高宗永淳元年（683年），天师胡慧超又重建道院，高宗皇帝亲赐“游帷观”匾额。玄宗皇帝时，曾派官员给游帷观送来金帛等物资。五代南唐时，又进行了重修。沿袭至宋朝，游帷观香火更为兴盛，宋太宗、真宗、仁宗都曾颁赐御书。大中祥符三年（1011年），始升观为宫，从此更名为“玉隆宫”。宋代设有祠禄之官，以元老重臣宰辅居闲时任提举宫观之职，当时曾有黄庭坚、曾幾、胡铨、洪迈等名臣二十多人先后在西山玉隆宫任过职。政和六年（1116年），极力提倡道教、自称教主道君皇帝的宋徽宗敕令，以当时西京洛阳豪华的道宫“崇福宫”为蓝本，对西山玉隆宫进行大规模的重建。重建后赐名为“玉隆万寿宫”，由徽宗皇帝亲自书写匾额，有正殿、三清殿、老祖殿、谶母殿、兰公殿、玄帝殿等六大殿，玉皇阁、紫微阁、三官阁、敕书阁、玉册阁等五大阁，以及十二小殿、七楼、三廊、七门、三十六堂，并颁赐真君神像、铜铸香炉、花瓶、钟磬、烛台、银器、法服、玉案等一大批物件。殿阁楼堂蔚为壮观，富丽堂皇江南仅见的西山万寿宫，后又多次重修或重建：元朝泰定二年（1325年）至致和元年（1328年），以三年时间重修，使残破的宫观面貌一新。因红巾军起义，至正十二年（1352年）三月殿宇焚毁殆尽。明代洪武初年在原址重建正殿，后于正德十五年（1520年）、嘉靖二十六年（1547年）两度重修，万历十年（1582年）扩建三清殿、三官殿、万寿宫门等建筑。清代又多次重修、扩建，基本恢复旧日壮观，但咸丰十一年（1861年）因清军与太平军激战，殿宇又为灰烬。同治七年（1868年）再次重建，“凡向来所有，无不兴复。即仙衢、道岸两坊及四周垣墙，向所未有者，亦

肇造而新之。”经过几年努力，才算恢复旧观。但抗日战争期间，这座江南著名宫观又受到巨大破坏。至解放时，仅存五殿和院墙、山门、仪门等。

传说东晋宁康二年（374年）八月初一，许逊全家四十二人一齐升天。当地民俗就将这一天定为许真君的诞日，家家户户斋戒礼拜，有的还前往西山万寿宫进香、朝拜。随着时间的推移，外地进香、朝拜的人越来越多，每年农历八月初一，南昌、新建附近十多个县的善男信女，自发组织“万寿宫”进香会，又称“朝仙会”、“敬香会”，远道摩肩接踵前去万寿宫进香。最后发展到，每年从农历八月至十月，先后两个多月的时间，方圆百里的高安、上高、新建、南昌、丰城、进贤等许多县，都有以族、以村、以乡为组织的成群结队的人群去朝拜和进香，据说人数达几十万。朝拜之前，要斋戒一个礼拜，再洗澡换衣，肩上斜挂黄色进香袋，敲锣打鼓结队出发。为了敬到头香，敬香者要提前赶路，有的起早摸黑，提前数天等待八月初一这天烧头香。凡是敬到了头香的人，比中了状元还高兴。

新中国成立后，西山、南昌的两处万寿宫都曾修葺一新，被列为省级文物保护单位。

黄大仙香火传海外

黄大仙，是风靡海内外的道教神灵。“叱石成羊”的成语就是讲他成仙的故事：

皇初平，丹溪人。十五岁时，家里让他放羊。有一天，遇见一个道士，道士见他善良本分，便带他到金华山的石洞中修炼。一晃已过去了四十多年，他的哥哥初起到山上来找他，多年都没有找到。后来在城中遇到一位善于占卜的道士，就向他询问弟弟的

图99 黄大仙叱石成羊 明刊本《列仙全传》

下落。道士告诉他在金华山中有一个牧羊的，也叫皇初平，不知是不是你的弟弟？初起听后高兴万分，马上跟随道士到山上去寻找，果然是分散四十多年的弟弟，兄弟两人久别重逢，悲喜交加。哥问弟弟羊在什么地方，弟说都在山的东面。哥哥前往观看，一只羊都没有，只见到无数大大小小的白色石头。回来再问弟弟，弟弟说羊的确在那里，只是你看不到而已。弟弟便带哥哥一同去看，只听弟弟大喊一声“羊起！”于是大大小小的白石顿时都变成

了白羊（图99）。哥哥非常惊奇，便问弟弟是如何学会如此神奇的本领的，自己是否也可以学。弟弟说只要好道就可以。于是哥哥便抛弃家庭，跟随弟弟学道，服食松脂茯苓……

这就是晋代葛洪《神仙传》中记载的黄大仙“叱石成羊”的故事。据考证，黄大仙是今浙江金华兰溪黄湓村人，姓黄，名初平，现在该村还留有“黄大仙牧羊处”、“二仙井”等遗迹。金华山即浙江金华的金华山（当地人称北山）。黄大仙的最早祖庙，是建于晋代的浙江金华北山的黄大仙祠——赤松观（因黄大仙别号

赤松子)。据《金华县志》记载,当时该祠规模宏伟,是“江南道观之冠”。至今金华民间仍流传着黄初平“叱石成羊”的故事,以及赤松观、炼丹山、丹灶、丹井等遗迹。

黄大仙的仙话能够记入葛洪《神仙传》,说明在晋代时是很有影响的。唐宋元明时期,金华北山的赤松观香火一直很旺。唐天台山道士王松年编撰的《仙苑编珠》、宋代道士倪守约撰写的《金华赤松山志》、元代赵道一《历世真仙体道通鉴》等道书中均有具体的记载。到了清代以后,黄大仙的信仰逐渐衰微,但在港澳及海外至今盛传不衰。改革开放以来,港澳等地的善男信女纷纷寻根到黄大仙修炼成仙的金华北山,因旅游的需要,当地开始重视,搜集了几十则至今仍流传于民间的黄大仙传说故事,1991年,金华观重建开放,接待来自世界各地的黄大仙信众。

黄大仙祭祀活动,每年较大的有三次:第一次是正月十五,迎“大仙龙灯”;第二次是春祭,为黄初平的升仙日,农历三月十八日;第三次是秋祭,为黄初平的诞日,农历八月十三。平时,每月的初一、十五,黄湓村的家家家户户都要在家中黄大仙像前上香,或到黄大仙宫敬香。春秋两祭的中心活动场所是设在缘源园主殿黄大仙宫广场。参加祭祀活动的黄湓村村民,组成九个纵队,统一穿白衬衣、深衣裤、黑布鞋,腰扎黄色丝绸带,丝绸带两头印有两个小八卦。每队都有黄布铺地,队前分别置有一面黄底黑边的旗帜。队前设三张八仙桌,桌上供六副三牲祭品。祭拜者每人手握二支红蜡烛、三炷清香。祭拜程序为:读祭文,焚祭文;由主持者领拜、焚香;再由参加祭祀的所有人员点亮红蜡烛、清香,双手举过头顶默祭一分钟,再行鞠躬礼,三跪三拜;再由主持人带队,一个个跟着走向祭坛朝拜,每人拜三拜;朝拜完毕,依次返回原地列好队,再行鞠躬礼,三跪三拜,然后退场。整个祭祀活动,场面壮观,仙乐悠扬。1995年秋祭(即黄大仙诞日),在黄大仙的家乡还举行过一次规模较大的“百舸迎仙”活动。是日十

时整，先在兰溪的兰荫山之巔迎仙坛举行接仙仪式，在锣鼓声中，领队将黄大仙宝像接至兰荫山脚的彩船上，然后在三艘引船带领下，一队由披黄缎带、插七彩旗的二十三艘帆船组成的长龙紧跟其后。龙船后，又有一列插着八卦旗与灯笼的小船尾随而行。整个迎仙船队按红、蓝、绿、黄、紫、青六色分成六组，沿兰溪三江口顺流而下，直到黄湓码头，再由三名村民将黄大仙宝像护送入缘源园黄大仙宫神龛。

黄大仙庙，除浙江金华、广州和南海西樵三处外，另一分支，在香港九龙，港澳同胞颇多信仰。香火百年不衰，堪称全港之冠。香港黄大仙庙称“金华分祠”，据记载是道侣梁仁庵等人于1915年从广东西樵山迎黄大仙神像到港，建坛设供开始的。1971年赤松黄大仙祠重建，成为香港最大的宗教场所。庙前有一大石门坊，石坊正中题有四个大字“金华分迹”，意谓此庙是浙江金华祖庙的分庙。石门坊两边分别醒目地题有“丹炼”、“回春”等字。庙门横匾上写着：“赤松黄仙祠”，庙内主殿金瓦红柱，彩饰辉煌，殿内供黄大仙像。黄大仙是全香港地区香火最旺的神，每天进香朝拜求签的香客，络绎不绝，热闹非凡，求财的，求福的，求子的，求工作的，求良缘的，求医问药的，五花八门，应有尽有。在庙的周围，商铺也都围绕黄大仙信仰。其中最为突出的是卖风车的和相摊特别多。风车俗称“转运风车”，除了纸做的风轮以外，还有神像、关刀、八卦、小旗等物。俗传持此风车进庙求神，即能走运。相摊是帮香客算命占卦，大多与黄大仙牵上关联，挂起“黄小仙”、“黄半仙”等招牌。

近年来，黄大仙崇拜信仰又在新加坡、旧金山、纽约等华人区兴起，华侨中之善男信女进香膜拜者络绎不绝。

① 原文为“相传神能驱蝗，天旱祷雨辄应，为福畎亩，故乡人酬答尤为心悽。”

② 参见车锡伦、周正良《驱蝗神刘猛将的来历和流变》，载《中国民间文化》总第五期；王水《从田神向水神转变的刘猛将》，载《中国民间文化》总第十期。

③ 《白云观志》卷二“白云观记事”，见《藏外道书》第20册。

④ 《吴越民间信仰民俗》第208页，上海文艺出版社1992年7月版。

⑤ 《中华全国风俗志》下篇卷三第102—103页，上海书店1986年4月影印本。

⑥ 同上书，下篇卷三第95页。

⑦ 钟伟今 张建民 王季乎《湖州的土地崇拜》，见《浙江民俗大观》第447—448页，当代中国出版社1998年10月版。

⑧ 参见常人春《老北京的风俗》第73页，北京燕山出版社1990年4月版。

⑨ 参见汪玢玲、张志立主编《中国民俗文化大观》第1307页，吉林人民出版社1999年12月版。

⑩ 参见汪玢玲、张志立主编《中国民俗文化大观》第1335页，吉林人民出版社1999年12月版。

⑪ 《道藏》第11册第409页。

⑫ 参见叶大兵《温州东岳庙会剖析》，《中国民间文化》第五集。

⑬ 参见邹松寿《余姚庙会调查》，载《中国民间文化》第五集。

⑭ 参见沈志远、乐炳成《灵峰山“葛仙翁菩萨”信仰调查》，载《中国民间文化》第三集。

⑮ 见龙游、丁常云注释《吕祖无极宝忏注》第1—2页，香港蓬瀛仙馆2000年10月再版。

⑯ 参见金煦《苏州民间“轧神仙”活动调查》，载《中国民间文化》第五集。

⑰ 参见吕继祥《泰山娘娘信仰》第75—82页，学苑出版社1994年10月

版。

⑮ 《燕京岁时记》。

⑯ 参见宁锐、王明皋《孙思邈的传说与耀县二月二庙会》，载《中国民间文化》第9集，学林出版社1993年4月版。

⑰ 见《道藏》第34册第747-748页。

⑱ 参见常人春《老北京的风俗》第91页，北京燕山出版社1990年4月。

⑲ 参见李玉竹《解州古庙会》，山西运城地区地方志编纂委员会《河东史志》1985年第1期。

⑳ 载《民间文艺季刊》1989年第4期。

㉑ 参见施汉如、张自强《江海平原庙会之流变》，载《妙峰山：世纪之交的中国民俗流变》，中国城市出版社1996年2月版。

走高跷 《点石斋画报》

消灾祈祥篇

道教的一个重要渊源，是古代的巫文化，在以后的发展中，它仍然保持着重法术的特点。所谓法术，就是企图用超自然的方法，去控制人自身及外物的变化。这里说的外物，不仅包括感官可以感知的实物，也包括想象中的鬼神世界。像超度亡灵（改变想象中的亡灵的生存状态）是用于阴间的法术；替人祈福消灾，一般是为活人举行的法术。这些法术是为民间信众服务的主要内容，在民间影响很大。古代，凡是国家或是地方上不安宁，各类灾害和传染病发生，官方都会请有名望的道士举行相应的法术仪式，加以禳解。而一般的老百姓遭到无妄之灾，也常常请道士帮助消灾。这样，消灾祈祥的法事便深入到民间，成为民间信仰习俗的一部分。近代以来，中国社会发生了翻天覆地的变化，政教分离，直接由官方出面请道士做消灾和祈福的道场的情况不复存在。但在民间，却仍有相当一部分人信仰举行此类法事具有某种“功德”，所以大多数消灾祈祥的仪式都保留了下来。而每逢国有大事，道观中也会主动举行相关仪式，为国家和社会祝福。在这种集体性仪式中，又有众多的信士参与一起“做好事”、“积功德”。

蘇子瞻
題

打醮和看戏

《红楼梦》第二十九回一开头就写道：一时，凤姐儿来了，因说起初一日在清虚观打醮的事来，遂约着宝钗、宝玉、黛玉等看戏去。这里说的打醮是怎么回事？打醮又怎么会与看戏扯在一呢？这要从头说起。

原来，“醮”是道教仪式中重要组成部分，也是它为社会提供宗教服务的一项重大而经常的内容。醮的本义是祭祀的一种形式。战国时宋玉《高唐赋》中提到“醮诸神，礼太一”，是说举行盛大的典礼，祭祀诸神，敬奉最高的神明——太一。宋玉是楚国人，楚人敬奉的太一，又称“东皇太一”。屈原《九歌》描绘当时敬祭各路神灵的场景，第一位大神就是东皇太一。太一，原是星名，楚人将它看成天上的总管，地位至尊。所以宋玉这里描绘的是楚地的风俗。不过，他提到的“醮”，却不是楚国一地使用，而是古代中国祭礼中的一种。大约也是在战国时编成的《礼记》中有一篇《仪礼》，这样解释醮的含义：“酌而无酬酌曰醮”，即敬酒而没有还敬叫做醮。敬神自然是单方面的行为，神灵们不会向你回敬。所以醮的最初意思是向神灵敬酒，或者说用酒来祭奠神灵。因此，从渊源上说，道教的醮是对中华民族古老的祭祀仪式的继承。

不过，从古代直到南北朝，醮只是祭典中一个门类的通名，并没有成为道教仪式的专有名词。到了唐朝初年编纂前朝历史记录《隋书》时，在其中的《经籍志》中提到了道教的仪式，有斋、上章和醮三类。斋是斋洁的意思，当时已形成规模庞大的斋仪，做起来或一日，或二日，也有七日；上章是将信众的要求、愿望上奏天曹，请求除去厄运。而醮的办法与上章差不多，于夜间在星

DAOJIAOHENGSHIJIAN

辰之下举行，陈设各种酒、脯、饼等供品，历祀天皇太一，以及诸多的星宿，也要上章奏。看其内容，与战国《高唐赋》中的描写比较接近。只是在当时，醮仪不太注重，而侧重于斋法。不过，斋醮并非截然分明，而是相互容纳，一般在举行斋仪时，仪式结束，都要犒劳诸神，叫做“设醮”。到了宋代，情况有了很大改变，原来不那么重要的醮仪越来越受重视，慢慢盛行开来，南宋时已有人惊呼醮仪满天下，做斋的反而少了。再以后便斋醮连称，用来泛指道教的仪式。而醮，也几乎成了道教仪式的专用名词。道教中习惯称醮仪为建醮、作醮，原来在战国时当动词用的“醮”字，被当成了名词使用，而民间则常称为“打醮”。打的意思并非“打击”、“打架”一类经常性的用法，而是民间习惯用语，约相当于“举行”。打醮，就是举行醮仪。《红楼梦》里的贾府也只是循着民间的风俗，到道观里设醮祈祷平安罢了。这一类小型的醮仪，民间习称为平安醮。在长期的演变、发展中，道教的醮仪内容和形式都非常丰富。在道门内部，将斋、醮分成金箓、玉箓和黄箓三大类，每一大类下又分成许多小类。金箓，原来只有帝王才能举行，玉箓则贵族大臣所用，黄箓则一般人士也能举行。但在封建时代结束后，三箓与社会等级的联系不再存在。为民间举办的醮仪，也就是俗称的打醮，依照祭祀的对象分有罗天大醮、周天大醮、普天大醮、玉皇醮等等，依祈求的目的、内容分有太平清醮、谢火醮（火灾后举行）、瘟醮（送瘟神）等。

打醮是道教为信众举行宗教服务的重头戏，一般在宋以后，用于祈求平安、镇邪驱妖等多用醮仪；而为亡灵超渡，多用斋法。当然两者可以相通，也有为亡者举行的醮仪。斋醮和其他的仪式，在道教内部都称为道场，举行仪式叫“行道”，法师主持仪式叫“行持”，民间却是不太明白斋、醮以及其他道教仪式的分别，有时以“打醮”泛称各类道场。而且民间沿用醮仪久了，对于其中的详情也不甚了了，只是信着它们有着为自己和地方上消灾祈祥的功效。

笔者若干年前上江西玉山县的三清山考察，陪同的朋友指着一座庙里张着的红榜问是什么意思，抬头看榜文是“打照七天，欢迎参加”云云。对此我也是一头雾水。朋友便去问，一开口，才听出，在当地话中“照”音若“醮”，原来是打醮七天，写成了“打照”。于是赶快向朋友解释打醮的含义。从这件小小趣事，可以看出打醮是一种行之已久的民间风俗，民众对它的意义不怎么明白，连字也写得不准确。只知其然而不知其所以然，沿袭参与却不了解它来自何方、为什么要这样做，这是许多民俗都有的现象。三清山的民众写错了醮字，正是这件事民俗性极强的表现。事实上，过去从帝王国主、大臣贵戚，直到细民百姓，都会因为各种不同的原因，不同的祈求，请道士举行醮仪。打醮早就是一项中国民间的信仰习俗。

因为社会上对于醮仪有需求，道教内部对继承和演习各类醮仪也都很重视。《道藏》里保存了不少专门的书籍，作为醮仪行持的范本，此外在各道派内部，还有不少师徒乃至于父子间秘授的

本子。至于各道派、各宫观，平时都要经常进行醮仪的演习、训练，道士入门，更得参与和学习打醮（图100）。

说了半天，回到

图100 苏州玄妙观道士在打醮

《红楼梦》二十九回。当时说到的是到清虚观去打醮，凤姐邀请宝玉等人前往，却说是为“看戏”。那么严肃的祭祀仪式又哪能与娱乐共行呢？其实，在民间，消灾祈祥与各类娱乐活动紧密裹在一起，是非常易见的现象。古代，中国人就重视歌舞娱神，本来，夏、商、周三代的巫师就有这样的专门职责。人们以为通过女巫的歌舞能够沟通人神，使神灵高兴，便会降下福份，消解不祥。因此，中国的歌舞最早可能就和原始时代的宗教有关。据说当年著名的文学家、爱国诗人屈原被流放到沅水和湘水流域，看到当地娱神的歌舞粗野鄙俚，因此对之作了解编，形成《九歌》。今天，《九歌》作为文学作品流传了下来，原来怎么又唱又舞却无法了解了。但从这一作品看，主要是由女巫表演来祭祀神灵，其中包括前面提到过的东皇太一，还有大小司命（大概是管人间生死的吧），湘江的神灵湘君和湘夫人，有天上的太阳神（东君）和云神（云中君），同时包括为国捐躯的将士（国殇）。让人难以思议的，其中还有一位叫做“山鬼”的，似乎是深山里的妖精。这些情况说明《九歌》原来根据的资料非常的原始，其中还保留着原始时代自然崇拜的痕迹，足见这种歌舞娱神的老法子的源头是极早的。东汉时，道教教团在社会上出现，表明它向着制度化宗教的方向发展，对各种仪式都作出越来越严格的规定，不再走歌舞事神的老路子。在道教的仪式中也有音乐，甚至于也包含了某些舞蹈成份，比如它的手诀、踏罡步斗都有一些类似的艺术成份。不过，这些成份，都组织在整肃规范的仪式中，与民间戏剧表演不同。至于有些在民间活动久了的道士，会在法事的间歇，唱上几段小曲，或在法事中增加若干杂技表演，那是为适应民众审美习惯采取的权宜方法，不是仪式中固有的要素。而在民间，古老的歌舞事神的习惯一直保存下来，成为千年不替的风俗。每当各地敬神庆典，举行比较上规模的醮祭活动，都要举行唱戏、灯采和杂技等项表演，其中最经常的还是唱戏。旧时代，大的庙，特别是那些与民间信仰

关系密切的庙，前面常留有广场，并搭起戏台，就是为娱神戏备用的。一般除了神诞庆典之外，地方上或民众个人有事求神，都会许愿唱几台戏，事后如果灾难消解，便归功于神灵，唱戏还愿，所以这一类戏多称为酬（谢）神戏。酬神戏当然是做给神看的，常常通宵达旦，即使下半夜看客散尽，还得唱下去，因为神灵似乎并不需要睡觉。然而，虽说是娱神，实际看的还是人，娱神与娱人并不矛盾。评判戏唱得好不好，还得由人来发言。民众参加或观看各类醮祭仪式，其中一项享受，就是看戏。唱的戏，与仪式本身，不一定都有密切关系，一般都是请当地较有名望的戏班子，唱他们拿手的戏。贾府是官僚贵族，打醮的同时要唱戏，也在情理之中。不过，如凤姐说的那样，将道士全部赶到一边，不让他们见到女眷，恐怕只是他们那样的家族才做得到，一般在醮祭活动期间唱的戏，是任人观看的。

唱戏与打醮的紧密联系保持了千百年，直到现在许多地方还在沿袭不替。凡是诸神圣诞的庆典仪式，地方上定期举办的平安清醮，等等，都常伴随着戏剧表演，所以民众参与这一类庆典、醮仪，既有宗教的虔诚与庄严，也有赶热闹、看演出的成份。

最隆重的醮仪——罗天大醮

《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫 洪太尉误走妖魔”，说的是北宋末年瘟疫流行，参知政事范仲淹启奏仁宗皇帝，请龙虎山张天师下山，“修设三千六百份罗天大醮，奏闻上帝，可以禳保民间瘟疫”。于是派洪太尉往龙虎山礼请张天师，洪太尉上山受到诸般惊吓，路遇天师而不知，但他又不听道众劝告，揭去了上清宫镇妖井上的神符，放出了被压在下面的一百零八个魔君，引出了水浒一百零八将的故事。至于他要请的天师，早已在他不知不

觉间到了京师，举办了七天七夜的醮事，禳解了瘟疫。《水浒传》是小说，不见得全合史实，不过，逢上天灾，请龙虎山天师或其他高道设罗天大醮禳解的事，却史不绝书。特别是遇到大灾，由当时朝廷或者官府出面，请道门高士普设罗天大醮，而士众百姓参与斋洁、焚香祈祷等，已成了某种惯例。

按这罗天大醮，是道教中最隆重的祭神仪式之一。据道书载，道教祭祀最高神三清以及玉皇大帝等，同时也将诸多的神仙陪祭。其中最隆重的祭典有三种：周天大醮、罗天大醮和普天大醮。周天大醮设神位三千六百份，罗天大醮设神位二千四百份，普天大醮设神位一千二百份。不过对三大醮神位的多少有时也有不同的说法和做法。《水浒》说罗天大醮三千六百份，或许是作者来自于传闻，或者是他所亲临过的那一醮事的权变做法。至于罗天大醮的内容，说是醮，实际上是许多坛醮仪和斋仪的总称，系一种大型仪式群。依照设醮的具体主题，对具体的坛场、内容会有一些随时的调整和重新编制。20世纪30年代，六十三代天师张恩溥在上海发起罗天大醮，参与的道士来自于当时上海道士中的十个帮派，各派由于师承不一，使用的方言有别，做起法事来自然会有不同的风格。但这并不妨碍他们的配合，因为本来罗天大醮就是许多醮仪的复合，在共同的主题和统一的安排下，完全可以各做各的，完成分配给自己的那坛醮仪。一般来说，除全醮的设醮仪、每日三朝行道等之外，罗天大醮中都会安排各种祈祥、延生和施食（给亡灵施法食，使之解脱饥渴之苦，出离地狱）等与公众生活和安全有关的内容。

那么为什么要举办如此隆重醮礼呢？从道教本身的神仙观念来说，举办这类罗天大醮体现了其信仰的特点。道教的信仰，总称曰道，或大道。作为世界的本源，它是无形无像、永恒而无限的。但，道又可以人格化为各种神，得其道者，也可跻身于神的世界，称为仙人、真人，这样道教的神仙队伍就十分庞大。最高

的尊神为元始天尊、太上大道君和太上老君（合称为三清），他们之下则是玉皇大帝和其他四位大帝（合称四御），即勾陈天皇大帝、北极紫微大帝、南极长生大帝、后土皇地祇。在他们属下，还有各类大帝、星君、三官、五岳、四海、四渎等主管宇宙间不同事务的神仙，以及太乙救苦天尊及酆都大帝、东岳大帝加上十殿阎王等的阴间主管，城隍、土地、门神等地方与家庭保护神，至于历代得道仙真如张天师、许真君、吕洞宾等，更是不断地加入到这浩浩荡荡的神仙队伍。因此，在道书中提到各路神仙时，常常以“无鞍数众”来形容，意即无量数，列上三千六百份、二千四百份和一千二百份神位加以祭祀，实在说来，还是数之小者。说普天、周天和罗天，不过取其最具代表性的神仙立出牌位，表示对于普宇宙的神灵悉数礼敬有加，也就是对他们所代表的宇宙秩序的认同和敬畏，期望整个宇宙，当然首先是与人们生活紧密相关的那些运行节奏，能够有序地、合乎人们希望的程式变化发展，而不要乱行乱作，酿成天灾人祸。而社会上普遍相信，神界有着职司分明的繁多的神灵仙众，共同治理着无限复杂的世界，而对他们礼数周到的祭祀，能够清宁两仪，沟通人神，保佑国泰民安。因此每当国有大灾，或地方上不清宁，有时也为预防计，要请道门中有声望的大师出来主持一场罗天大醮。醮事举办区域的老百姓，除了一般地打扫卫生迎接诸路神仙，也常参与其事，或捐资积德，或在坛场上供亡过亲人牌位，使之同受超度。

罗天大醮的内容、主旨是因事而设，并不雷同。随着时代的变迁，它也出现着相应的演变。《水浒传》里的描写，主要在祈求瘟疫消散，这一类以禳解自然灾害和流行疾病为主的醮仪，在古代出现的频率很高。20世纪的30年代，中国正面临日本帝国主义的侵略，上海地区的罗天大醮中便出现了揭露战争给人们带来的深重苦难、吁请停止战争的内容。当历史翻到20世纪的90年代，在北京举办了一场由两岸三地道观发起并参加的罗天大醮，以祈

祷世界和平、国泰民安为主题。这场大醮由北京白云观、香港青松观和台湾指南宫等发起,有内地道教界武当山、茅山、苏州、上海等地的道观法务团参加,假北京白云观举行,极为庄严隆重(图101)。由于罗天大醮固有的民俗影响,这次活动取得了大量信众的支持和参与,大家纷纷损资,醮事结束后,收益一百多万元,悉数捐给了希望工程,也算是为我国的教育事业所做的贡献。更重要的是,这次活动促进了祖国大陆和台湾、香港道教界的联系,昭示了台湾与祖国大陆在宗教、文化上的同根性,其影响大大超出了一场具体的醮事。

图101 武当山道士举行顺星坛醮仪

社区安全的祈祷——太平清醮

秋冬时节，驱车在香港的新界一带，常见有旗幡飘扬，或隐约见杂有写着“平安清醮”、“太平清醮”一类的字牌，而且常常注明是某某村或某某宗族主办。如果你进入其间观看，则见各种仪式纷呈，通宵达旦的戏剧表演，法师演法，道众诵经，醮主则依时上香，使人觉得极具观赏性。而当事者则十分虔诚，行动整严有序。总的来说是严肃的法事加上极强的娱乐性结合在一起，表现出民间信仰的典型特征。太平清醮，在道教风俗中占有重要的地位。它当然不限于香港一地，只是因为香港的特殊条件，在新界的那些地方，保留得比较完整罢了。所以研究者往往以那里作为典型，进行调查分析。

太平清醮，也称“清洁醮”，从名称上已可看出，主旨是祈求地方上或宗族的平安，希望清宁地方，扫除秽气。在南方各省，它都相当盛行。一般说来，地方上，以村落或宗族为基本单位，都要定期地举办。因为规模很大，筹措不易，所以举办的周期也比较长，有的十年八年才举行一次，有的甚至要每隔三十年才举行一次。不用说，每当举行这样的醮仪，在地方或宗族中都算是一件大事，有关的民众都会认真参与。同时，因为它的举办在财务上需事先筹措，在仪式举行中，还有许多公共的事务要处理，因此每届举办，当地都会有专门的（常常是临时的）机构或人员出来操办，所以表现出空前的组织性。作为民俗活动，它都是由有关的村落或宗族出资，而聘请道士实施。

太平清醮的“醮”，本意是祭神祈祷。中国人信仰多神，像佛教、道教这样的制度化宗教，虽然内部有许多神，但却有主有从，

公告

本宮即日起辦理丁丑年建醮迎王認股敬請諸位善信大德踴躍贊助，共襄盛舉，每股壹仟伍佰元（含煙、彩、平安宴）

東港東隆宮祭典委員會啟

公告

本宮於時歲丁丑年舉行建醮迎王平安祭典，恭請各界神尊臨鑒，共襄盛舉，寄放時間：自農曆九月一日起至九月十五日止，請回時間：自農曆十月九日起

東港東隆宮祭典委員會啟

公告

本宮謹擇於農曆八月十五日正科平安祭典奏表儀式，敬請諸位善信大德屆時蒞香，敬清圓，祝全故地。

東港東隆宮祭典委員會啟

图 102 太平清醮举行前所发公告

表现出以主神为核心的多神信仰。民间信仰，便不那么有明确的主神，常常是儒释道的圣人、神仙和佛祖同时供奉。所以从其醮祭的神灵而言，十分广泛，当境诸神都会请到，济济一堂。因为醮仪的主旨是为保一方平安，而“平安”的概念涉及又很广，不仅要求风调雨顺，国泰民安，而且要求疾病不作，时疫远离，当然还有鬼魂安宁，邪气不生，而这一切又都各有对应的仪式，一次太平清醮，都要照顾到，所以它内部也包含许多仪式，而构成一个庞大的仪式群。由于各次清醮的规模不全一致，其仪式群中包含的单元也有少有多。如果我们分析它的主要内容，那么，可以将它分成仪式准备、正式仪式和善后事宜几个部分。通常在清醮开始前一月或者更长的时间以前，就要请法师用占卜、杯筊方式问过神明，择定吉日，发出公告（图 102）。然后上过二次表，才能搭醮棚（用作安顿神位等）和戏棚，如果就某一神庙举办，那么醮棚可以免搭。

一切准备就绪，方能树幡（又称扬幡）。树幡的目的不仅正式地告知天地神明，清醮即将开始，而且还有一个功能，就是看幡结起与否，以判断天意是否同意建醮，只有升上杆顶的幡绞结在

一起，才能正式开坛演法。对幡的纹结形状，道门中本有种种讲究，认为结出的形状不同，表明经过的神圣不同，四川省青城山全真道所用的仪式《广成仪制》中专门有一种《皇幡云篆》，记述幡结成不同的形状所预示的内容（图103）。太平清醮的主持者多为在民间活动的道士，广东、香港一带称为喃呒佬，大约没有那么多的讲究，主要是看幡是否结起来，结起就可正式开坛。如果一时没有结起，尚要举行一场小型的仪式，催结灵幡。

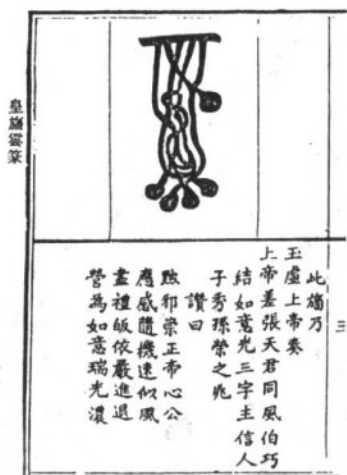

图103 皇幡云篆

结幡后，要正式迎神请圣，迎请的神灵极为众多，一般是道教的尊神如玉皇大帝等必须请到，而且佛教中的观音，各地的保护神城隍、土地、水口神也都不能缺，如果当境或近处有其他神庙，其神灵也一概在请之列。届时，各村落的民众自会将当境神明抬入醮棚（图104），依次排列。一旦进入神棚，这些神明在醮

图104 台湾东隆宫请神出巡

图 105 太平清醮期间供奉各村落神明

期中便一直受到看护和相应的祭供(图 105)。迎神完毕,宣告当次法事的主要祭祀对象已经到齐,然后便启坛,第二天才正式举行正醮。

太平清醮既是庞大的仪式群,其中包含的单元可以有很大的伸缩余地。一般在举行期间,每天要三朝行道,即早、中、晚三次献香启神,表明愿望。其间要奏上章表的尊神很多,玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊即太上老君以及玉皇大帝,自然是最重要的。在这些尊神面前,道士代表醮主施行各类启奏、朝见和忏悔的礼仪,都要照道书中规定施行。除这些之外,在太平清醮中几乎都包含了普度(普度亡魂,其仪式道教称炼度、祭炼,佛门称放焰口)、送船(即送瘟神)等仪式。在清醮举行中,照例要演娱神戏,通宵达旦,弦歌不绝。

太平清醮是典型的道教醮仪,同时又是民俗性极强的活动。为了符合一时一地老百姓的文化水平和审美习惯,在仪式举行中,要做一些尽可能形象的演示。比如,香港长洲的太平清醮中,做到普度的环节,都要做出一种叫“大士王”的面具(图 106)。本来,在道教的仪式中,普度亡灵或请太乙天尊,或请三清,或请

斗姆，而在佛教的放焰口仪式中则由观音做主法。民间的仪式中常常佛道不分，虽是清醮，为典型的道教仪式，也渗入了某些佛教的成分。依佛教的说法，焰口的起源，系观音菩萨以鬼王面燃之相启示如来弟子阿难，大意说人死之后，或入于饿鬼道，喉细如针，有水不能下咽，

图 106 大士王

食物入口，悉化为火焰，须依法放其喉、灭其焰，方可解脱。为了使参加清醮者都能看懂其意，长洲普度中有大士王出场，其状花脸，头插雉尾，好像戏剧舞台上的鬼王。而且鬼王的嘴可以由人控制，当与其他角色对话时，由法师脚踏机括，使之边唱边张合。这样大大增加了仪式的表演功能。

纸船明烛送瘟神

毛泽东有《送瘟神》诗两首，其第二首末联是：“借问瘟君欲何往？纸船明烛照天烧。”毛主席的这两首诗，是因读《人民日报》报道江西省余江县消灭了血吸虫病，有感而作。瘟君，指的就是血吸虫病。千百年来，它曾夺去了无数人的生命，就在毛主席写诗的时候，全国仍有近一千万人感染此病，近一亿人口受到威胁。余江县在党的领导下，经过多年奋斗，才将瘟神送走，主席当然十分感慨了。诗中的瘟神，当然是借喻，送走他，靠的是发动群众。不过，主席是深知农村风俗的，“纸船明烛照天烧”十分生动地描绘了传统的送瘟神仪式的特点。

说到送瘟神，当代都市里的人们大约已经陌生了。但在古代，却是在中国大地上行之千百年的驱邪逐疫仪式，也是普遍的风俗。每当地方上有了疾疫，即今天所说的各类流行传染病，或者在定期的太平清醮中，沿海一带每届大暑季节前后，都会举行以模拟的舟船“送走”瘟神的仪式。仪式的举行，比较正规的都用道教的送瘟仪，也有地方上的巫师，参酌道教仪式，依样画葫芦地进行。它的来历十分久远，而最早见到的文献记载，是南北宋之交的庄季裕所写的《鸡肋篇》，其卷上说：“澧州作五瘟社，旌旗仪物皆王者所用，唯赭伞不敢施，而以油冒焉。以轻木制大舟，长数十丈，舳舻檣柁无一不备，饰以五采。郡人皆书其姓名年甲及所为佛事之类为状，以载于舟中，浮之江中，谓之送瘟。”从这里可以看到，当时的湖南澧州有民间结为会社，用船只浮江送瘟神的风俗。我们查道书，《道法会元》中收有一种《神霄遣瘟送船仪》，祝辞中有让瘟神“齐登楚岸之舟，快返洛阳之道”的话，可以想

见这一做法确是起于楚地即现今的湖南、湖北一带的。澧州只是其中一例。为什么要以船送瘟呢？台湾李丰楙先生认为与古代龙舟竞渡以驱邪的巫术有关^①。龙舟竞渡以驱邪，是古代百越民族的习俗，以后在楚地一直沿袭了下来，所以以船送瘟的风俗起源是非常古老的。还要补充一点，中国从上古时代起，历来有驱逐疫鬼的风俗，叫做大傩。傩为朝野并行的赶疫鬼的方法，商周时已定为礼典。汉代逐疫的大傩仪式的主角是黄金四目的方相氏和他所率领的十二神兽，宋代的大傩中扮金刚、力士、将军，汇合了佛道教系统的诸多神灵。据陆游《老学庵笔记》等史料记载，朝廷举行大傩礼，一套面具有八百多件，足见是规模浩大。大傩以赶逐为主，而送舟以温言卑辞且醺祭送谢为主，两者看似相反，而其使瘟鬼远离的目的则一。

宋以后，及于近代，送瘟仪式广行于大江南北，尤其是沿海沿江的省份，其社会心理基础就在于自古以来就有的逐疫做法，其影响已植根于民族文化的深层记忆中。将流行病看成是疫鬼为灾，是古人的普遍观念。只是对于疫鬼为谁，历代的认识也不全一致。现在的送瘟仪式中，大多将他们看成是以五瘟神为核心的一群凶神。这五位瘟神大约从南北朝时便出现于民间，称为五瘟使者。其名多说是春瘟张元伯，夏瘟刘元达，秋瘟赵公明，冬瘟钟仕贵，总管为史文业。依照道书《女青鬼律》、《太上洞渊神咒经》等的说法，瘟疫流行，是上天对下民无道的一种惩罚，诸瘟神是受太上老君等尊神节制的。但瘟神们有时也会不听指挥，妄自施毒害人，因此对付这些瘟神的手段，可以非常严厉地斥责和追杀，但因为他们毕竟曾听命于尊神，所以只要可能，还是与之“和”之了事。所谓送瘟，就是以好酒好菜款待他们后，再送他们远离，系典型的“破财消灾”的老法子。

宋元时代留下的遣瘟科仪，最完整的要算《神霄遣瘟送船仪》。这一送船仪式，以祭为主，可以归入醺仪。它的特殊性在于

“造船”并请瘟君坐船离去。一般醮仪在祭而求神降临佑护，此仪则求瘟君离去而消灾。所以其祭特称为“钱”，即送别之宴。为此，在科仪举行前要打造“华船”——神霄仪式中用纸扎的船，其他或用纸，或用木，后面还要谈到。法事开始时，有一般仪式中都要做的步虚洒净，即先清净坛场，预备诸神来降。然后焚香启圣，即启请各路神灵，内容十分广泛，从神霄玉清真王长生大帝，合雷霆三省（掌管雷部的神府）、历代祖师、开江造河祖师（因要借他的水路出行）、地司神将，以至于道士所佩符篆上的全部神将吏兵，同时要关白酆都、岳府（东岳泰山，民间认为他管阴间），当境城隍、土地、门神等一切地方或家族的保护神。因为瘟疫的发生是大面积、集体性的，道门中又素有瘟司代天行罚的观念，所以启告和关白的神灵多而杂，广罗三界诸神。不过上面提到的这些神请来接受供养，主要是监盟和协助，监督瘟鬼离去，而作为

钱别的对象，则主要是各种瘟神邪鬼，凡是降瘟降毒降蛊的各种邪神妖鬼，都要请上船，然后祭献，请他们离去。

送瘟的高潮，是焚船送行（图107）。钱别

图107 烧纸船送瘟神

各路瘟神邪鬼，是为了使他们离境而去，所以在——将他们请上华船祭献后，要请他们“上体好生之德，下矜悔过之诚”，而且：

伏愿鉴赤忱凡礼，束身结装，摆齐炁候王神，呼唤儿郎子弟，收拾葫芦药，跃上画船中，相呼相唤水云乡，载笑载言蓬岛外，和数句临江仙曲，百千余里举头空；唱一声下水船歌，三十六湾弹指过。社令城隍齐断送，家神土地尽随行。逍遥径返于洛阳，便是神王安稳处。请离此席，毋辄趑趄。奉送行轩，遨游前迈。

我们不嫌烦地引了这一段祝辞——在坛场上是要吟唱的，所以也是歌辞，——是因为它相当生动地表现了人们帮瘟君预设的美妙行程，在音乐伴奏下，法师的吟唱充满了感情，而这一切只为求此类凶神恶鬼赶快上路回到其老家去。在这般欢歌劝送下，想来瘟君们去意已决，所以捧船于室外，一把火烧成灰烬，法师则存想众鬼已乘火光离去。不过为保险起见，仍要掐南斗诀，存想南斗六星如流金火铃，炎炎放光，念：“火铃炎炽，洞焕八方，万神侍卫，永断不祥。急急如丹天流金火铃律令！”南斗为南方至正之气，如此作为，是以正祛邪，以阳驱阴，防止群鬼去又回头。就是说在拜钱之余，又加以押送了。这焚船的一道环节，正是“纸船明烛照天烧”的场景。不过在发展中，各地依照自己所处的环境，对于船的送走方式，因地制宜，或烧化，或扔进江河大海中让它漂走，如果两可之，则通过卜问神意决定瘟君离去的方式。

在宋代的送瘟仪中，请瘟君回去的老家“神王安稳处”，是洛阳。为什么相信这里是他们的老巢呢？大约是从洛阳北邙山的典故联想而来的。洛阳城外东北的邙山，又称北邙山，自东汉及于晋代，王侯多葬于此地。晋代已是“坟垅堆叠，棋布星罗”^①，因此文人诗作，每引北邙为坟墓之鬼区。东汉佚名《古诗十九首》有

云：“驱车上北门，遥望郭北墓。白杨何萧萧，松柏夹广路。下有陈死人，杳杳即长暮。潜寐黄泉下，千载永不寤。”那诗意是悲切不已，而所说的郭北墓，便是北邙山的墓葬群。由这一类诗作，遂使北邙山与黄泉捆绑在一起。后世，它更成了坟墓的代名词，人死之归宿。唐王建、张籍等诗人皆有乐府歌辞《北邙行》，注家都说是写人死葬北邙。王建诗中说：“洛阳城北复城东，魂车祖马（送葬的骑乘）常相逢。”张籍诗中更说邙山“山头松柏半无主，地下白骨多于土。寒食家家送纸钱，乌鸢作巢衔上树”，端的十分凄惨恐怖，北邙山真的成了人生无常的象征，惨急阴森的鬼区了。于是有点文化又信鬼神的便由此生发开去，将此处当成了瘟鬼的老巢。这些，应当就是请瘟神回到洛阳的来由了。不过，明清以后，人们对北邙山典故已不那么熟悉，此后编制的送瘟仪式，便一般地请瘟神回到蓬莱仙岛去觅快活。所以目前仍在沿用的送瘟仪，请瘟鬼去洛阳去蓬莱的，两种都有。

送瘟的仪式广泛行于中国南方。它所针对的对象是各种瘟鬼，实际上是种种可怕的传染病，所以传染病发生时，它便有了施行的机会。不少地方不管疫情是否发生，都定期地举行送船遣瘟的仪式。这种防范集体性传染病发生的仪式，早成为广行于民间的风俗。在古代，表达了人们对瘟疫的畏惧，对健康和集体安全的向往，而在当代，却主要反映了人们对集体团结的重视，对幸福平安的祈求。这一风俗，不仅在汉族地区通行，而且也在壮、侗、瑶、仫佬、苗、土家族等少数民族中流行。只是各族叫法不同，壮族称“调瘟船”，侗族将之结合于扫墓活动中，土家族叫“旱龙船”，瑶族叫“送瘟鬼”。从各地方志看，各地对它的叫法也不一致。如湖北孝感一带叫“打鼓送花船”，巴东一带称“放瘟船”，广东阳江一带叫“遣花船”，广西融安一带称“纸船玩洞”，四川合江一带叫“送瘟船”，彭山、云阳、定远等县则叫“清醮”，台湾地区称做王醮，等等^①。如此众多的称号，正说明它的民俗性和流行

地域的广泛性。

两岸同风说王醮

台湾是我国领土的一部分，台湾的主要宗教和民间信仰基本上都是从祖国大陆移植过去的。从风俗说，它与福建沿海尤其接近，因为许多居民从福建迁居，所谓的台语实际上是闽南语，因而几乎所有民间重要的神灵信仰都源自于福建。从福建和祖国其他地方移植的风俗，与台湾的风土人情相结合，又会产生一些新的特点。台湾人极其看重的王醮，就是如此。

王醮，又称“王爷醮”，指送瘟王的大型醮事活动。从它的性质说，是前面提到送瘟神的变种，但又具有自己的特色。对于瘟王爷的来历，说法就与中原地区原有的不同。其中较多的，是称瘟王、五府千岁、五府王爷——因为送瘟仪式中本来醮祭并送走的对象是五瘟使者，改称为王爷，也仍然是成五地出现。被称为王爷总庙的南鯤鯓庙，便称他们为五府千岁。据《台湾庙宇文化大系·五府王爷》，五府千岁乃是唐明皇时代，有三百六十进士，受到奸臣的陷害，被张天师误咒而死，明皇哀其无辜绝命，悉追封为王。其中李、池、吴、朱、范五王(图 108)灵魂显赫不散，云游到处除暴安良，其功笃著，感动天庭，玉帝龙心大喜，敕封五王为代

图 108 台湾内寮官主神池王爷

天巡狩，永驻凡间燮理阴阳。自此五王云游到处言明身份，现身治病驱妖，所以每地方闻及五王巡狩该处，则热烈建醮欢迎奉送，最后在泉州府晋江县富美乡富美宫，建醮之后又造王船，恭送出海。其船受五王英灵驱使，直漂到台湾南鲲鯓。居民在此建庙，为五王巡狩的基地。但台湾对于瘟王的传说还有不同的版本。如屏东县东港永隆宫的王爷，称温王，名温鸿，生于隋大业五年（公元609年）。到了唐贞观年间，太宗李世民微服出行遇险，温鸿舍生救驾，功居其首，被赐进士出身。其时救驾者共三十六人，皆被封进士，并义结金兰。后来温鸿等又立有战功，被封王爷。但不幸三十六进士在奉旨巡行天下时，乘船出海，遇险罹难。皇帝闻之既认为是功臣，复信他们皆已成神，乃追封“代天巡狩”，颁旨全国建庙奉祠，春秋致祭，下旨建巨船，名叫温王船，内奉温王爷及其结义兄弟之神位。清醮毕，送入海中，王船上有御书“游府吃府，游县吃县”，且敕告天下，凡温王船所到之处，百姓官府一体奉迎，均应杀猪宰羊设祭，大事拜祭，以慰瘟王在天之灵。温王成神后，经常在闽浙沿海地区显灵。福建的泉、漳二州，对温王爷在海上显灵，为家喻户晓之事。^④ 上述传说，一方面有许多沿海民众的创造，有的还依据降笔神示，将之肯定下来。本来内地驱神中的五瘟神史文业、钟仕贵、刘元达、张元伯和赵公明被隐去，而代之以其他不同姓的王爷，这是福建和台湾民众依据他们自己的生活环境所作的新解释。但是都说明台湾的王爷是从福建出海来到当地的，表现了对祖地文化和信仰习俗的认同。至于瘟王信仰的进入台湾，一是靠了移民，明清时代从故乡来到台湾，因为水土不服，易患上各类传染病，所以会祈求神明的保佑，从故乡的神庙中分香到新的驻地，设殿祭拜；另一种，也会因为福建沿海做完醮事后，将船放入大海，结果漂到台湾，如前面提到的南鲲鯓庙的王爷可能即是漂来，民众认为是王爷显灵，从而立庙祭祀。此外，台湾还有其他的与送瘟有关的王爷，比如十二年

王，就是依地支纪年，每年一位王爷，共是十二位。这是从值年太岁的信仰演变而来的。太岁，是凶神，当年的灾害疾病，似乎都与他有些关系；或者从积极的方面说，他该有管住而不使发生，保证一年平安的责任，所以也是民间经常的祭祀对象。一般来说，在大陆的送瘟仪中，十二年王与其他的瘟君常同时出现，独立出现的情形几乎没有看到过。而台湾某些地方对十二年王单独设醮，应是故土文化被移植到新地方后的变异。

王醮的方式，与一般的醮仪并没有根本的不同，都是典型的道教仪式。台湾的道教本来从大陆传去，天师道，和本来活动于福建的闾山派，都会参与到醮事中间。送船的方式，也是来之于福建沿海。送瘟习惯是用船，不过内地所用多为纸或茅扎的船，沿江或用木船，福建沿海则多用大如真船的木船。在夏天疾疫易于发生的季节，或者在其它大型醮事做过之后，当地就会举行送船仪，民间或称大暑船，或称大送船，又称出海。出海的船，长二丈四尺，足可与真船比美。台湾的送瘟，也用这种大船。做完全部法事后，要将它放入大海漂走，称为（王爷）游天河；或者放火焚烧，称为游天河。至于每一次醮祭后用哪一种具体方式放船，则要通过占卜问过王爷的意愿，然后决定。王醮的主要目的是送走瘟疫，所以送船游天河或游地河是全醮中最引人注目之处（图109）。

图 109 台湾高雄天文宫王醮仪式送船

此时，不仅醮主的代表，而且往往这一地区的全部居民，都会以各种方式恭送，成为参与感极强的信仰活动。王醮是地域性、全民性的信仰习俗。每次王醮，都有专人出面组织，筹措资金，并代表当地民众拈香上供，而全体居民也都支持其事，在最后的送船环节并直接参与。因此，它是台湾社区团结的重要纽带，在民众的文化生活和社会联系中，都扮演着重要角色。如果考虑到它的渊源，那么，年复一年，此起彼伏的王爷醮，又是对故乡风俗和精神生活的反复温习、演练。

简化的送瘟手续——拔茅船

上面讲到的王醮，是台湾地区典型的集体性、公共性的送瘟仪式，下面再说一种用于个人为主的小型送瘟仪式，流行于浙江宁波、台州一带，叫做拔茅船。

一般在保平安的清醮或家中有人染病时举行，请散处于民间的正一道士为之驱邪送瘟。根据《吴越民间信仰习俗》等书的作者所做调查，其仪式大体如下：

先要以竹筏为架，再用稻草或麦秸扎成船，船头还要放置一个用草缚成的舵手，船中置橹、篙，插着桅杆，张着帆，用彩纸裱糊装饰。整个船长近一丈。仪式开始之前，将船放在屋前滴水檐下，意在模仿现实的船靠在船埠上。

在道士先生的主持下，仪式正式开始。其间有一些净坛、启圣之类的环节，与一般的送瘟仪式没有多大区别。但演法至“请鬼入船”时，便有一些颇具特色的表演。这时，要由事先请来的乞丐两人（这类事，在民众看来，容易招惹鬼神，不敢轻易参与，而乞丐似乎命比较硬，再说反正已经穷得精光，也没有什么东西可以损失，得主人一点报酬，高兴应其召唤），一个抬头，一个甩

尾，将船抬到中堂，并点燃船上的灯烛。然后，道士披发仗剑，进入病人房中，作四处击鬼状，驱赶鬼神上船，同时道士要掐手诀（一种特殊的手势。由手指掐住掌指上的不同部位，代表不同功能的诀谱，意思是这些地方关乎体内的气机，而气机发动，可以禁制相应的鬼神或外物，这里的手诀当然是要禁住各路瘟鬼妖邪）逼他们上船。

法事继续进行，鬼神“上船”后，道士在前面引路，乞丐们抬着茅船边跑边舞。先是模仿船的起航，再是模仿船慢行。舞罢一阵，乞丐抬船顺三圈慢三圈地跑，称为跑船，显然是模仿船的快行。这时，要求他们越跑越快，茅船中亮着灯烛，随船跑动，有如流星闪烁，流光溢彩，十分壮观。

跑船之后，法事进入尾声。茅船被抬到户外，一般是到河边，或一把火烧毁，或抛进水中漂走。如果抛进水中，必须选东流水，大约是为了让船漂向通往大海的方向。

拔茅船的做法，相当典型地表现了道教科仪在民间会因地制宜，形成各种变格。本来在神霄送船仪中，有将纸扎的船放置在中堂，以及抬入室内，招藏身于此的各路瘟神疫鬼上船的做法。不过，它与整个科仪的风格一致，以宣告尊神律令和温言劝慰为主，而拔茅船的做法比较武相。

拔茅船最有特色的是舞船的环节，它融入了民间舞蹈的成分，增加了观赏性。

对延长生命的向往——拜斗

《三国演义》中的诸葛亮，是一位半人半仙式的艺术形象。他临终时的一段故事，读之令人扼腕。诸葛亮六出祁山，与司马氏相峙于五丈原，劳顿致病。他夜观星象，见主星幽隐，自认为“吾

命在旦夕！”于是对姜维说：“汝可甲士四十九人，各执皂旗，穿皂衣，环绕帐外，我自于帐中祈禳北斗。若七日内主灯不灭，吾寿可增一纪，如灯灭，吾必死矣。杂人等，休叫放入，凡一应需用之物，只令二小童搬运。”如此经六昼夜作法，渐渐主星明亮，孔明心中暗喜。谁知忽听得寨外呐喊，大将魏延飞步入内报告军情，却一脚将主灯踏灭。虽有仙法，毕竟也是一场空。孔明竟死于军中。真是“出师未捷身先死，长使英雄泪沾巾”！

《三国演义》是小说，当然不能当成历史看。但是作者所描写的向北斗星祈祷延命的做法，在旧时中国民间，却是一项流传广泛的信仰习俗。只是通常主持这项法术的，多为道士，有时也有民间的巫师，恐怕很少有由事主自行行法的。

向北斗祈祷延生的做法，至迟在东汉末就已出现。《三国志·吴志·吕蒙传》提到，吕蒙病重时，吴主孙权曾请道士在夜间替他向北斗星乞命。吕蒙是打败西蜀大将关羽的统帅，他的病重对于东吴影响极为重大，所以孙权有此一举。《三国演义》中写到诸葛亮拜斗的故事，虽是虚构，却也不违背汉末三国时的实际。

那末，为什么有向北斗星请求延生的做法呢？

原来，汉时有“北斗主死，南斗主生”的信仰。按北斗七星，在中国古代的天文坐标中，地位独特。古代观看天象，将北极区域看成天的中心，而北斗七星在北极之下，运转四方，似乎在指挥着列宿的运行。《史记·天官书》说：“斗为帝车，运于中央，临制四乡。分阴阳，建四时，均五行，移节度，定诸纪，皆系于斗。”足见七星的地位异常，竟被看成是天帝的车乘。对这一特殊的星象，古人有着不同寻常的崇拜。据《西京杂记》一书记载，西汉初年刘邦的宠妃戚夫人，在宫中整年有一系列祈祥禳解的活动，可能是当时民俗活动的一部分。书中说到每当八月四日，在竹下围棋，胜者终年有福，负者终年疾病，向北辰星求长命乃免。北辰，准确地说应指北极星，但古人口述不一定都很准确，可能是

将斗星也包括在内了。向北辰求长命，等于承认那一组星宿，主宰着人的寿命了。东汉时道教正式形成，但其渊源却是继承了方仙道的神仙思想，以及中国民间的许多巫文化的理念和实践。作为重生贵生的宗教，道教当然十分重视北斗星的管理人间死籍的功能，以及作为帝车所具有的巨大能量。所以，拜斗在早期道教中一直是一项重要的法术，而其基本功能，一是给法师增添超自然的能量，一是为法师自己或别人祈求长生延命。以后，又形成五方五斗的观念，东晋末面世的《灵宝无量度人上品妙经》提到：“东斗主算，西斗记名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁，总监众灵。”其中最主要的还是北斗与南斗。因为前者主管死籍，要想长生，必须削去死籍；后者管生籍，注上生籍才能延续寿命。晋朝干宝《搜神记》讲到著名术士管辂为救即将夭亡的颜超，让他去见两位下围棋的老人，并送上酒脯，老人吃了之后，却不过情面，将文书上记他的年寿“十九岁”，勾了一下，改成“九十岁”。事后管告诉颜超父子：“北边坐人是北斗，南边坐人是南斗。南斗注生，北斗注死。凡人受胎，皆从南斗过北斗；所有祈求，皆向北斗。”这些故事里表达的都是古老的对南北斗的崇拜。《道藏》里有五斗星经，大约是形成于宋代的，其渊源则要远得多。又有多种与拜斗有关的仪式书籍，是道士举行此类仪式时的主要依据。

拜斗，在古代，无论是贵人还是平民，都相当重视。因为中国人对于幸福的观念，归纳起来有五个方面，称五福，其中第一位的是寿。《尚书·洪范》谈到的五福是：一曰寿，二曰富，三曰康宁，四曰好攸德，五曰考终命。关乎人的寿命的北斗与南斗，以及其他管算（指寿算，有说一算合寿命三天，一说合五天）、管记名和总管的三斗，当然受到普遍的崇拜。武当山五龙宫附近的深山里，有一座拜斗台，三面凌空，面向北方，端的是危台百丈，十分峻险。这里大约便是明代为皇家拜斗延生的去处。像皇家这样的排场，平民不能有，民间的拜斗，主要还是有钱的建法坛，请

道士施法，直到现在，在有些地方还能看到“斗坛”一类的地名，便是这种结坛拜斗之俗的遗迹；清贫点的则只有到宫观接受此项宗教服务了。

一般讲的拜斗，多指拜北斗，有时也泛指拜五方星斗。在比较早出现的经典中，对于北斗七星君的名号记载较详，他们是：贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军。但在宋代以后，道书中出现了一位新的尊神斗姥（姥又写作姆、母），说是北斗七星君及紫微大帝和勾陈天皇大帝的母亲。在演变中，斗姥吸收了印度的摩利支天的观念，可能也经过了藏传佛教的中介，成为三头六臂或八臂的形象（图110）。紫微和勾陈，在道教中地位极重，系四御中的二位，仅次于三清玉皇，自然斗姥的地位

图110 斗姥 北京白云观藏画

也非一般可比，道书中称她为：圣德巨光天后摩利支天（道教吸收摩利支天后所改）大圣圆明道母元君。有的地方庙中将她的塑像放在三清之下、四御之上，武当山天柱宫皇经堂即有这样的排列，当地民间传说，她“头顶三清，脚踩四御”。因为她是北斗众星之母，所以从她出现之后，拜斗中便常让她坐了首位。农历的九月一日至九日，是紫微、勾陈和七星君降生的日子，道观中例行“九皇会”，民间信众也会到道观中行礼，或者另设斗坛请道士主持拜斗。那时，第一位的主神正是斗姥——道书中说，正是她在莲池中感生九苞齐现，化生了九位儿子。

拜斗仪式内容丰富，历代也有一些变化，这种变化，主要是因民众的理解和风尚的变化而作出修订。《道藏》中收入一种《北帝七元紫庭延生秘诀》，称系“吴赤乌二年，葛仙翁受之于太上老君，至魏时，叶先生传之于世。”葛仙翁即葛玄，历史上实有其人，受之于老君云云，是许多道书出世时皆有的话，以此经所说，它的问世是非常早的，但确切的年代，却还有待考证，且不来管它。里面说到，祭七星，要在月晦或朔之日，在场地上削去草秽，用桌子七只，每只上安一灯，并各种供品，其中常用清酒、香、茶、净果——据载北斗七星各有所食，阳明星食黍米，阴精星食粟米，真人星食糯米，玄冥星食小豆，丹元星食麻子，北极星食大豆，天关星食小豆——等等，再要用绢做五方镇信，东方青绢，南方绯绢，西方白绢，北方黑绢，中央黄绢。后来的供奉方法，或有变化，但用七星灯做七星象征，则都沿用下来。前面提到《三国演义》中描写的诸葛亮拜斗，便用七盏大灯，四十九（七七四十九）盏小灯，中安本命灯。因为拜斗常用于民间，因此不断地增加了民俗性，突出的一点，就是用了民众可以理解的各种象征物品，增添了仪式的直观性、形象性。

为民间举行的拜斗延生仪中，信众每人都有一个桶形的“斗”，形如量米用的斗。按量米的斗，与北斗之斗字同音同而意

义不同。但民间习惯于用许多谐音来象征实物和事情的发展方向。比如今天人们发财心切，数字多选“八”，以示“发”；忌死，选日子乃至电话号码多避“四”。用斗桶以象五斗星君，也是这种文化象征的一例。斗中还要装进另外一些象征物，不过各地风俗各异，装进的物件也不一致。上海地区的北斗本命延寿灯仪，斗中要安一盏本命灯，再放进剪刀（置于南方，代表朱雀）、尺（置于北方，代表玄武）、秤（置东方，代表青龙）、圆镜（置

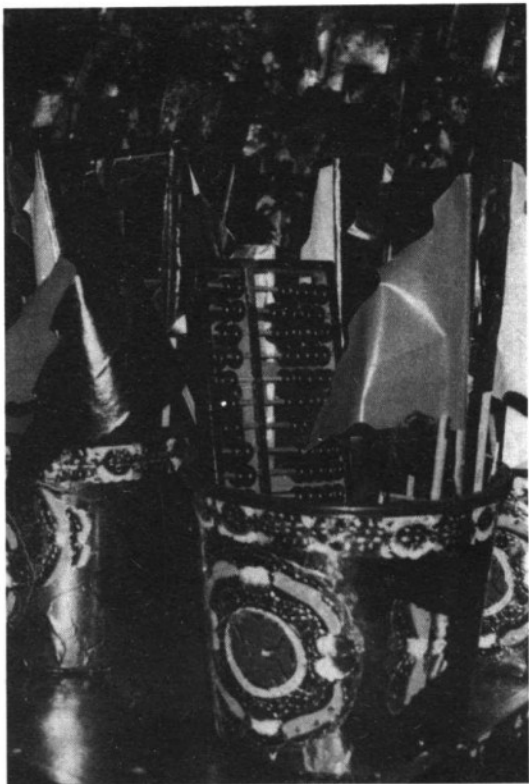

图 111 香港的“斗”

西方，代表白虎，也有用线板的），这样由朱雀、玄武、青龙、白虎四灵卫护着本命灯；台湾地区在斗中装进文房四宝、尺、剪刀和圆镜，香港则有算盘之类（图 111），当然少不了本人的名讳。如此，当事人的信众便有了一个自己的“斗”，流光溢彩，供在大殿上，接受祭拜。仪式完成后则将之请回家中安放。

拜斗的仪式，除了请道士之外，民间也有自己结坛，自行举办仪式的。流行于江南地区的拜斗风俗，其中在家举行的，或由女司仪主持，不一定请道士。一般在庭院设斗坛，坛上设案，上供彩斗两尊，斗上标以南斗和北斗星君名号。那斗，则是用竹篾麻桔之类扎成，裱以锡箔、彩纸，尽量做得精细。桌上摆灯台、香炉和祭品等。坛上立着司仪，手敲木鱼，坛下众女边念经，边俯

身礼拜。拜后焚烧纸钱，并串演《西方乐》、《目连救母》等佛教题材的戏剧。做完戏，再鸣放鞭炮送神，司仪者捧斗放于设祭之家的床前，叫做“送寿”。

仙乐悠扬渡仙桥

渡仙桥是上海地区度亡法事中的常见内容。将一座长约五尺、宽约二尺的彩绘桥梁置于中庭，桥上结有亭楼，桥的两端，各有一长数尺的白布，两边各有一人牵着。在被扯长了的桥下，几位身穿法服的道士，边敲击乐器，边唱念经咒，道教认为这样可以引导亡灵走过仙桥“往生”天界（图112）。

这种丧葬民俗，据记载，在西汉就已出现类似场面。

古代中国人将世界分为三个不同的领域，上界是天神们的乐园，中界是人生活的现实的世界，而地底下的黄泉，便是鬼灵们的巢穴。

人死之后，难免会沦落到黄泉地府，那里是非常可怕的。屈原在《招魂》中描写地下的世界称为幽都，说

图112 渡仙桥 上海白云观

那里“土伯九约（九屈，也就是九节），其角觺觺（锋利）些。敦肱血拇（厚厚的背脊拇指上沾着血），逐人驱驱（奔走着追捕人）些。参（叁）目虎首，其身若牛些。此皆甘人（都以人肉为甘美）”。所以他大声疾呼跑错了地方的魂儿快快归来。因此，人们对于死亡，都怀着极度的恐惧。但人又不能不死，所以也不得不为死后的生活作出考虑。消极一点的，便在下葬时请巫师做一点镇墓之类的活动，不让地下其他的鬼灵和妖邪侵犯亡灵。而更加积极一点的，就想着让死者不下黄泉，而上天堂。商周时代的统治者以为自己得了天命，是天老爷的嫡派子孙，死后当然可以回到上帝身边，《周书》说文王就在上帝的身侧。不过，那是王者的特权，一般人没有那么幸运，即使是贵族，也要另想点法子才行。战国时贵族的棺柩上，画着在云间飞翔的彩色鸾凤，大约就是用来引导死者的灵魂上天的。至迟到了汉代，人们又有了让亡灵走过一座神奇的桥梁，直接走进天国的设想。1973年在长沙马王堆出土的西汉帛画，就绘有天上、地面和地下三重世界的场景，在地界与天界之间正有一座桥，一位贵妇人，也就是墓主，手扶拄杖走上桥头，前面一人面对她，呈上一个盘子，上面似乎有一圆形物件，解释者或云：那是金丹。整个画表现了希望免去黄泉之苦直上天堂的美好愿望。沟通人间与天界的，正是那唯一的桥，想来，那就是仙桥了。

西汉时，道教还没有正式形成教团，不过，它的前身方仙道从战国初期就已问世，早已在社会上活动了几百年。马王堆帛画在走上仙桥的女主人前以金丹为引导，与方仙道的仙药就有非常紧密的关系。说来有趣，墓主的尸体保存之完好，当时曾震撼了考古学界，也为世界所瞩目，解剖化验的结果，竟然发现她生前曾有一定程度的铅中毒！而铅与汞，正是汉代制造金丹的基本原料。所以由此推测，女主人生前极有可能是尝试过金丹的。不难看出，渡仙桥，与方仙道的服食成仙的理想有着某种内在的联系。

物换星移几度秋，当代离开西汉早已过去了二千几百年，但是对死后世界的关心，对死后生活的理想，还有许多是共同的，或者说是古今相通的。当然，现在的渡仙桥是人为宗教道教为民间所做的宗教服务的一个组成部分，早已经平民化，风俗化，与帛画上专供贵人享用的仙桥不可同日而语。

图 113 金桥诀

回到渡仙桥的话题上来。如今所做的渡仙桥，一般是比较大的度亡科仪的一个环节。它在科仪中的意义，是在各种破幽、破地狱等法事完成之后，尤其是在炼度科仪将近尾声，地狱已破，亡灵经过法师的水炼形质，火炼精神，并听过九戒，立誓三皈依，一切就绪，就等升上天界，由法师给他（她）一座阶梯，使之安然达到理想。本来，在仪式的进行中，这一内容是通过法师的手诀和存想完成的。在清代娄近垣编制的《太极灵宝祭炼科仪》中，最后环节“送亡升天”，法师口念：“生天生天速生天”，一边手结金桥诀——两手相叠，形如桥梁（图 113），然后存想亡灵通过它往生天堂。也许是为了更加形象，更直观，也为了更加“好看”，才设计了现在做出仙桥模型的法子。而它一旦出现，在仪式中便出现了若干新的要素。本来的仪式中，结金桥诀，只是法师的事，亡者的亲属最多只能在一边看着。现在让他们牵着桥两端的白布，直接参与到了仪式之中。而且，他们的活动与道士们的唱念做法连成一气，体验到是自己将亲人的亡灵送上了天堂，无疑具有更加浓烈的感情宣泄。

度亡消灾翻九楼

浙江中东部的几个县市，流行着一种翻九楼的习俗。它其实是一种流行于民间的道教仪式，更确切一点说，是道教仪式与民间杂技相结合的产物。当仪式进行到高潮时，法师要从垒在一起的十张桌子上翻身而下，十分的惊险。所以每当举行其仪式，都会吸引邻近地区大量的民众前来观赏。

翻九楼的仪式，意在超度亡灵，使他们免于地狱之苦。比较正规的做法，是要分三年完成全部科仪。一般都是由地方人士起意、牵头，以永康地区为例，发起人称九楼头，其余参与者称九楼脚、九楼尾等等，具有明显的俚俗性。而其仪式的主持者，则是师承有素的道士。三年的道场中，第一年称起九楼，择吉做一天法事，当晚并演一场“醒感戏”（一种专用于祈祷仪式的戏剧），各会头会脚们则要选好猪羊，作为第三年的祭品。第二年称暖九楼，内坛做三天三夜的法事，外坛做五本醒感戏。第三年才是正式的翻九楼，共要经历五昼夜，称为鸿楼胜会。

第三年的道场，内容十分丰富，有灯仪、拜忏仪（向神明表示忏悔之意，以求消除罪过）、施食仪（为鬼魂施法食）等，当然也少不了诵经、拜表。这一科仪以破幽为主，但实际上是一项祈求消灾纳福、人鬼安宁的仪式群，所以带有综合的性质，常常是清醮与度亡一起做，民间称为“阳佛”和“阴佛”。佛，指佛事，民间常常佛道不分，所谓佛事，也指道教的法事，实际是各种祭祀消灾等宗教活动的统称。阴阳法事同时举行，不过阴事以超度为主，阳事以为活人祈福为主。仪式中的诸多项目，都是阴阳全做，召将、开启、献斋等各类法事都有的环节，都是既照顾到阳

事，又照顾到阴事，如召将时既召各路天神（阳召），也要召诸多的地司即管理地上和阴间事务的神吏。而其最高潮，出现于第五天。这一天上午，就要竖九楼。先用两根九楼柱树起，一高三丈六尺，一高三丈五尺，相隔三尺三寸，柱脚埋入地下。在两柱之间自下而上垒起桌子十张，最上一张朝天仰放。在两柱顶端以绳索相连成“之”字形，再扎一根横幅成“廿”字形，横幅两端再各垂下一条丈余长的回形白色绸练。整个高台有似一座九层楼台。楼台搭好后，还要祭九楼，即将三年来准备好的大猪肥羊，在喧天的鼓乐声中，抬至九楼柱前拜祭。祭毕，才正式开始举行“翻”的表演。三位法师依次从地表逐层翻上九层楼台。主法师站在楼柱顶上，或表演金鸡独立，或表演白鹤展翅——腹顶柱尖，四肢凌空，又有徒手倒立，双龙出水等等惊险动作。另外两位法师则分别悬挂在楼柱两旁垂下的横幅上，利用那两条白练，表演吊额、吊腰、吊脚等，共有十八种动作，称为“十八吊”。演毕，便向观众抛掷馒头，引起一阵哄抢——原来传说这些馒头本为施给孤魂野鬼的，而人吃了可以长寿，猪吃了可以长肥，谁不想先得多得为快？

这些节目演完，法师们再逐一地从上层翻到下层，并将搭在地上的桌子撤掉，表示十八层地狱皆被打破，一切鬼魂得到超度。

翻九楼，是道教消灾祈祥和超度亡灵的各种仪式与民间的杂技相结合的产物。翻，有打翻、打毁之义。表演达高潮时，往往是人山人海，喝彩之声雷动，具有极强的观赏性。当然，法师们要练成这般高超的技艺，也非一朝一夕之功。

对人际仇隙的消弭——解冤结

《红楼梦》中写到秦可卿死后，贾珍既请和尚为她拜忏，又请了九十九位全真道士，为她打四十九日解冤洗业醮。这里所做的，大抵是当时民间的丧葬习俗。中国民间对葬礼本来相当重视。从汉朝独尊儒术之后，对葬礼的制订与修改主要是儒家的职责，道教也很早就参与其中。南北朝后，佛教流行于社会，也参与到民间葬俗中去，所以民间丧葬习俗中，以儒家提倡的孝（对上辈）慈（对下辈）为基本观念，而佛道两家的超度发送仪式，也多掺杂在其中。明朝开国皇帝朱元璋甚至认为民间不用僧道，难以殡葬，他为之亲编了佛教和道教的度亡仪式，其中道教的一种称为《大明玄教斋醮立成仪》，为明代丧事用道的典范。清代之后，仪式不必与明代相同，但用道士发送度亡，仍是常见的风俗。贾家为贵族，有钱请得起那么多的道士，而且贾珍与他死去的媳妇儿，也有些不干不净，所用的仪式也便格外超规格。这且不来讨论。单说道士所打的醮，名叫解冤洗业，有必要作些讨论。

所谓解冤洗业，是指解脱死者生前与周围人等所结下的仇怨、不和。冤指怨恨，业，则指所做的有关行为。冤业的观念，本来在中国是没有的，是随着佛教进入中国的舶来品，以后被民间所普遍接受。依照冤业的观念，个人所造的业力，是可以随人轮回的，前世前前世前无数世结下的仇怨还是紧紧跟着自己，今生今世所作的更不在话下了，倘无解脱法门，必定堕于冤冤相报的循环之中。《太上三生解冤妙经》说：“众生多冤结，冤深难解结。一日结成冤，三世报不歇。”表达的就是这种观念。尤其是人死后跨入幽冥世界的时候，说不定众多的与该人有仇隙的鬼魂等着和他

算账，岂不可怕！同时，古代中国人就有死后会有“复连”的观念，意思是死者的晦气、戾气会连累生人，所以葬礼中要求人鬼分途，亡者成了鬼，既跑到阴间，就不要再回来作怪。这种观念和冤业思想结合起来，便会注意防范亡者与生人有隙而不愿放过，到阳间来捣乱。所以在佛教和道教的度亡仪式中，都有解冤结的内容。意思是劝慰亡者不要陷于冤冤相报的思维之中，而要放下仇恨之心，与他人和解。同时，也要通过道力法力，将亡者以前的全部冤业洗去。

秦可卿死后打醮专以解冤洗业为名，在实际的信仰实践中比较少，一般都是在各类度亡仪式如炼度、黄篆斋等之中，穿插着解冤结的内容。比如炼度仪式中，专门有一段，是请下解冤释结天尊，用十伤符，帮亡者解释十伤（杀伤冤怼、自缢冤怼、溺水冤怼、讼伤冤怼等十种冤业），最后称：“元始符命，解释冤怼。一切罪怼，一切沉冤，随符所化，火狱清凉，悲忿平静，执怼不缠，赤书丹篆，普济生天。”^⑨其他度亡斋仪中的做法也都差不多。只是为了增加法事的直观性、形象性，为民间举行解结仪式时，用了一些象征性的物件。在浙江东部一带的解冤结仪式中，斋主先用绳子串铜钱，打成许多死结。道士或僧人则边念经，边解绳结，解下的铜钱归道士（或僧人）。这样，打结和解结，便有一番较量，解结成了一项技巧，常常引来许多人观看。解冤结中的说辞，名义上是说给亡灵听的，实际上还在其中表达了道教与民间劝导人们不要记仇，善于宽恕他人的思想。整个儿仪式的进行中，反复地交待这一点。绳结代冤结，老百姓容易看懂仪式的内涵，所以也是一种方便设教的方法。

与解冤结的内涵一致又有点儿特殊的，是金刀断索。所谓金刀断索，是专为自缢而死的亡灵做的法事，经过法术的施行，斩断缢绳的牵缠。本来，在解冤结的十种伤亡中，就提到这一种。不过，若真是发生了这种不幸，有针对性的法事还是金刀断索。中

国人对于非正常死亡，怀着特殊的恐惧。古人认为横死者易于成为厉鬼，戾气不散，会为害地方。所以，古代每一地方，都会定期举行祭厉的仪式，也是一种民俗活动。祭厉鬼，对他们既是安抚又是镇压，总的目标是他们不要作乱害人。民国以前，各地的城隍神一年三次“巡察”地方，称为三巡会，主要目的就是祭厉，这是一种集体防范性的宗教和民俗活动。至于眼前摆着的自缢而死者，俗称吊死鬼，留下的创痛和恐惧更非同小可。自缢既是一种横死，而且这种自杀，往往是由家庭或社会矛盾的严重冲突，其人感到有极大冤屈不能伸张，一股恶气无可消解，才会以此结束自己生命，它酿成的不仅有死者的不幸，在生者的心理上投下的阴影也是浓而又浓，重之又重。所以，每发生这种惨事，有借助于道法的威力，加以化解的要求和行动。这一仪式中也要启请解冤释结大天尊，解释亡者生前各种冤业。其特别之处，在于先要以麻绳挽个环备用，当仪式进行到将近结束，高功法师恳切请求天尊，金刀斩断绳索。同时以刀斩断麻索，并问：“闭颈之苦，悬梁自缢之罪解不解？”众答：“解！”又问：“金刀割断，断不断？”众答：“断！”如此，表示金刀割断，冤业消散，再赐以替代宝篆，让亡灵超生。法师率众念：“解结解结解冤结，解了亡人冤债业。冤家债主尽消灭，相逢相遇皆欢悦。解了冤，更无冤。解了结，更无结。金刀从此断冤愆，蓬菜会上寄踪迹。”看来全部怨恨冤愆都从此消解了。在这一仪式中，有对亡者不珍惜自己生命的批评和劝慰，更重要的还是为生者重建安全感，消除由家中亲人自缢而引发的悲伤，或者曾经对亡者造成过伤害的愧疚和害怕报复的恐惧。它的主要功能，在于为活人找到新的心理平衡。

对付凶神的想象手段——送白虎

中国民间对神灵的解释，许多是功能性的，又是形象性的。比如白虎星（图114），从功能上说是一位凶神，从形象说，虎象征着凶狠、吃人。所以，凡是白虎临宫，占验的总说是有灾难临头。

图114 白虎 汉代画像石刻

反过来，遇到病痛和其他不顺心

的事儿久而不解，往往称白虎当头，便要请道士禳解。特别是小孩，如果推算下来，是逢上了白虎，更是非得禳解不可。对于白虎的信仰既广，应其需要，道教中便有一种民俗性很强的醮祭仪式——遣送白虎。在民间，请道士送白虎是常见的风俗，在道教内部，这类科仪则只看成小法。它广泛流行于西南和南方各省份，以及台湾等地区。只是各地区做法不一罢了。

浙江省的绍兴地区，是在正月十四日，用牲酒祭白虎神，祭毕以红绿丝线将白虎钉在门上，认为这样可以驱邪祈福。少数民族中如土家族，也有对于白虎神的信仰，湖南永顺、龙山等县的土家族，认为有一种行堂白虎神，会穿门而入，凶恶无比，一旦来临，就得请人驱赶。湘西土家族如遇小孩出现口吐白沫，四肢抽搐等症状，便认为是白虎神来扑小孩，要请土老师也就是当地的巫师来驱赶。赶白虎成为民间的育儿习俗。上述两种赶白虎，都可以由当地的巫师来做。浙江的那一种则可请巫师，也可请道士，其做法比较地随意；而在四川一带由道士做的遣送白虎的仪式，

就规范一些。以《广成仪制》中的《遣送白虎全集》为例，所送的“白虎”既十分广泛，而所施的仪式又相当的规整。前者表现出其信仰的俚俗性。就对白虎的分类而言，罗列的有临命白虎神君等还稍抽象，牛头白虎神君、猫头白虎神君、鸡头白虎神君等，可能是以病人恍惚之中“见到”的妖鬼形象命名，招讼白虎神君、咬人头痛白虎神君等等，则完全从所遭的祸患、病痛来称呼，民俗的气息更加浓重。

遣送白虎的仪式，又称为解送白虎，与送瘟神的意思差不多。仪式在事主家中举行。在仪式中，道士先要步虚入靖，（进入室内），然后具职上启三官大帝等神灵，召请各种白虎神君。之后，再上三献礼，最后则是请诸位白虎神君离去，那话是说得很好听的：

图115 白虎符

伏以天符大帝白虎群真，来如南鼓叩钟，去似月坠澄潭。一瞻一礼，荷圣德以来临；再拜再辞，谢神王而起座。小小筵会，不敢久留，送还富苑，各返仙乡。圣者圣者，去也去也。莫不因风举棹，顺水扬帆。更望皈依，倘稀礼送。兹者青龙采就，特为装出千般法物；至诚愿赐，收藏黑色旗号。弯弯路头，好看行黄花白浪；纷纷舟上，齐观望绿水青山。个

个快谈《清水令》，人人齐唱《浪淘沙》。法鼓，风帆，几多圣众往江南。梢公指红旗而望闲地，水手掌青帆而归外方。

让那些白虎凶神一个个“吃饱喝足”之后，上船离去。这是对他们祭献的一面。而另一方面，则是对之下牒文，再镇之以符命（图115），要雷府遵依太上符命，摄服并驱使白虎速离。

抵御育儿风险——度关煞

旧时代的中国，生育率很高，小孩的养育却很不易，三灾四病在所难免，有时甚至于闹到十分凶险的地步，民间认为，那是小孩撞上关口了，惹动了某一煞神。于是便有向道士祈求禳解的做法，叫做“禳关煞”或“禳关渡煞”。据说，影响小孩健康成长的共有三十六关、七十二煞，到处有凶险，渡不过去，轻则犯灾闹病，重则遭受横夭。以后，虽然卫生条件有所改善，小儿的成长比过去有了保障，但作为一项祈祥消灾的育儿习俗，却长期保留了下来。凡是小儿经术数推算，命犯关煞，或者适逢病厄，都会请法师举行此类仪式。下面以保留较完整的四川地区的禳关仪式为例谈谈它的特点。

禳关渡煞的仪式与一般的醮祭仪式有共通的地方，先要请圣，香供养，接着是各礼师存念如法，请宣科咒。这是整个科仪的主体部分，具体地一一咒请各路关将，接受祭献，解散关煞，让小孩通过。所谓存念如法，即是法师要存想一个个的关神到来，接受祭献和祈请。三十六关关神各有姓名，祭时有些特别的避忌，也须用些不同的物品，为清眉目，我们将它绘成下表，读者可以一览无余。

列出表格如下：

序号	关名	神将名	避 忌	特殊祭献用品
第一关	四季关	袁 坤	犯之忌六月	
第二关	阎王关	李立盛	忌百日内勿入庙宇	
第三关	深水关	申公豹	忌防水边	净水一碗
第四关	急脚关	马 亮	一生性急	用雄鸡水鸭
第五关	竞情关	秦 明	幼小时认人多生疾厄	用根子一根
第六关	将军关	方成位	犯者寄拜碑	用桃弓柳箭
第七关	水火关	高 连	谨防汤火之灾 火毒之厄勿攒火药	
第八关	夜啼关	梁 显	一岁之内主多灾	小器子
第九关	断桥关	徐振显	犯之即速搭桥	
第十关	金锁关	常天海	忌小时无带银钱铜铃子	或用金银铜块锁
第十一关	四住关	万 雄	小时勿穿红绿衣裳	坐椅架子
第十二关	百日关	黄金亮	百日出生口	
第十三关	短命关	羊地虎	寄拜走长路人	
第十四关	铁扫关	黄 架	犯之多厄	用火枪一杆
第十五关	天狗关	李 康	小时物等狗舔屁股 防血光之灾	
第十六关	五鬼关	邓 秀	多主夜晚少哭	
第十七关	埋儿关	殷九龙	忌三六九岁勿放痘麻 痘麻坎边树子宜过房	
第十八关	撞命关	郭 振	满三天寄拜人	

序号	关名	神将名	避 忌	特殊祭献用品
第十九关	鬼门关	刘党坪	满一岁天勿入庙内	
第二十关	汤火关	赵大朋	忌汤火边用淘米水二碗	
第二十一关	和尚关	乔 昆	犯之多孤	
第二十二关	鸡飞关	马 芳	主胆小忌杀牲勿见。	用鸡鸭掩穰
第二十三关	落井关	邓万春	忌井边 河水中	
第二十四关	雷公关	猩腥胆	初十胆小寄拜香鼓 用黄烟火炮	
第二十五关	千日关	王赤龙	三岁之内多主疾病疮毒	
第二十六关	断肠关	李 颜	小时主肚腹痛三六九岁穰	用猪肠子
第二十七关	取命关	殷成秀	寄拜厨子屠户	
第二十八关	浴盆关	吴妙金	一二岁忌红盆洗身 多生疮毒	用猪血
第二十九关	铁蛇关	张 珊	忌三六九岁勿放痘子	镶谷草蛇一根
第三十关	阴锁关	文愚积	犯之忧疾	用阳钱 一百零八文
第三十一关	白虎关	林定元	多生疮癣	
第三十二关	血光疮毒关	钟礪刚	多生疮癣	用破铜烂铁
第三十三关	痘麻关	邢来太	勿防痘麻	用豆子麻子
第三十四关	血忍关	海道林	上红鱼黑记无多生疮	
第三十五关	破碎关	聂凤祥	忌少吃生冷	用斗一张
第三十六关	天耗关	柏石豹	多生灾厄	用骑子一靶

DAOJIAOFENGSHIYUAN 民间信仰研究

这里列出的各种关神，有《封神演义》中的申公豹，《水浒传》中的秦明，应当是这些小说流行后，民间将他们当成了神，然后在民间活动的道士将之搬进科仪。本来，三十六关、七十二煞之类只是泛说，但在民间信仰中，却必须将他们构想成有名有姓各有嗜好的人格神，才能使人理解仪式的意思。从这些神名中可以清楚地看到道教对民间风俗的重视和吸收。

咒请各路关神来后，要对他们行三献礼，最后则是宣牒，命令他们按照尊神的符命，满足事主的要求。在散坛前法师念道：“三十六关次第开，至诚恳告叩琼台。一十五端同歆鉴，三锡洪恩指日来。所谓道——王母打开金锁路，孩童跳出凶关门。”也就是宣告全部法事结束，可以转凶为吉了。像其他的醮祭活动一样，它的功能主要是让家长建立起安全感，增强带大小孩的信心，所以法师这些话是宣告，也是祝愿。

话说护身符

护身符，是道教用于护身护命，在险恶环境中增强安全感，从而树立信心的基本的手段。在道教组织内部，从初入道时起，便会由师父赐以护身符。道教徒相信，此符佩于身上，可以召聚本命星君和其他神灵卫护身体。上海城隍庙所传的护身符上有咒语“本命神将，本命星君。常垂荫佑，护我身形”，就是对其功效的宣示。说到这种护身符的来历，先要一般地谈谈道符。

符，是一种似画非画、似书非书的奇特文书。它们通常由道门独创的文字构成。这种符字，常称天篆、云篆，笔画扭曲虬结，有时其中还配有神将的画像，压邪的法器。它的来历，可能与古代对文字的特殊信仰有关，更直接则是从凡间的兵符等得到启发。古人相信，文字不但有沟通人际信息的作用，而且还能厌劾鬼神

的功能，所以传说黄帝时仓佶造字，便惹得“鬼夜哭”——大概是怕从此有了一种对付自己的厉害武器罢。在古代军政体制中，有一种调动军队的信物，叫做符或兵符。战国四大公子之一的信陵君窃符救赵的故事，便是说他偷了魏王的兵符，调动军队解救了被秦军包围的赵国。战国时的兵符，剖成两半，一半在领兵的大将手里，一半由朝廷保存。要调兵时，派使者持符晓喻将军，传达命令，若两半符能相合，便是真使。现在讲的“符合”一词就是从这事演化来的。所以符是一种权力凭证。很早的时候，这种权力凭证被用于鬼神世界，至迟在秦代已经有巫师在使用符，当时称“禹符”。汉代，这类符也被广泛地应用于镇墓、治病等民间信仰之中。

早期道教也吸收用符的方法，而且与他们的组织结合起来，形成符篆，符用于调动天兵神将，篆归受者佩带于身，上书神名和召役他们符，表示有相应的神吏供道教徒召役使唤。早期的天师道、太平道都以符水为人治病，治好后便吸收他们入道。以后，天师道创用的给道民授符篆的办法为其他许多道派所采用，用为收授门徒的主要方式，这类道派称符篆派。至于符，无论是以炼丹为主的丹鼎派，还是金元时形成的全真派，都在使用，非独符篆派为然，只是由传统的符篆派归并而成的正一派，对此更加重视，传承也更加有绪（图116）。符的主要功能在于召役神将，因此也就有了镇压邪魅的作用。因为应用的范围广，召役的神灵多，符的种类十分烦多，晋代的葛洪所写的《抱朴子内篇·遐览》中提到的各类符合五百多卷，以

图116 天师府传出的护身符

后出来的更是汗牛充栋。在道教的各种仪式中，开坛就要用符，镇坛符是其中常见和一种，至于上表、破幽、驱邪，都有不同的符。护身符，是符中最简最基础的一种，专门用来保佑受之者本人身心安宁。

护身符的功效为求得身心安宁，由于各道派所召役的神灵不同，所传符字系统不同，护身符的形象、结构也有差异，不过其构图主要以符字，而各符字间的联结又是勾心斗角，外人难以读懂，则是差不多的。

顺便说说，护身符在社会上影响扩大以后，在中国人的语言中也留下了印记，俗语中的“护身符”泛指能对其人加以保护的物件，往往与某种社会势力相联系，所以《辞海》对它的解释是“借用来比喻恃强横行的庇护势力”。同时，现在凡是宗教名胜周围小贩贩卖的物件中，各类“护身符”占有极大比例，然而拿来一看，大多是佛像、八卦之类，虽有“符名”，却不符实。那是道教的护身符在社会上流行后，许多功能类似的吉祥物，也借用了它的名号以求行时。

照妖镜趣话

鲁迅先生所编选的《唐宋传奇》，第一篇讲述了一面神奇的照妖宝镜，题为《古镜记》。这一故事，宋初编的《太平广记》里题作《王度》，注明系出于《异闻集》。故事中的王度，在隋朝末年，得到一位侯生赠予一面古镜，说是带着它则“百邪远人”。王度路过一旅店，店中的婢女鹦鹉远远望见他，便伏地叩头直至流血。原来，她是华山下的千岁老狸，化作人形的，现在被宝镜一照，只能现形而死。王度的官衙前有几百年的老树，凡是新到的官员必须在树下祭供，不然殃祸立至。王度拿出宝镜悬于树上，当晚风

雨晦冥，雷电交加，环绕此树。天明一看，一条大蛇，紫鳞赤尾，绿头白额，死于树下，原来这妖怪昨晚与镜神大战一场，终被击毙。以后呢，王度本人和他弟弟王勣，带着镜子又经历了多次与妖精斗争的场合，只要古镜一现，妖怪立即现形。这种使妖精照之现形的镜子，称为照妖镜，在明清时期的小说如《西游记》、《封神演义》中都提到过它，而小说中描写的原型，则是民间有借助照妖镜的威力驱邪的风俗。这项风俗的来源，则与道教有关。

对镜子照妖的信仰，最初怎么来的，不大清楚，而到了东汉，这种观念被民间术数和道教吸收，倒是可以肯定的。葛洪《抱朴子内篇·登涉》说：“万物之老者，其精悉能假托人形，以眩惑人目而常试人，唯不能于镜中易其真形耳。是以古之入山道士，皆以明镜径九寸已上，悬于背后，则老魅不敢近人。或者来试人者，当顾视镜中，其是仙人及山中好神者，顾镜中故如人形。若是鸟兽邪魅，则人形貌皆见镜中矣。又老魅若来，其去必却行（按：即倒行），行可转镜对之，其后而视，中是老魅者，必无踵也，其有踵者，则山神也。”

葛洪对于镜子的照妖功能述之甚详，因为这是作为一种道士入山的必备知识和技能。只是他没有说到这种能照妖的镜子与通常的镜子有什么不同，似乎只是尺寸稍大一点。前面提到的王度所得的古镜，便有明显的道教标记了。据书中说，这面镜子是黄帝留下来的，时代极古，而且上面又刻着神秘的花纹：“镜横径八寸，鼻作麒麟蹲伏之象，绕鼻列四方，龟龙凤虎，依方陈布。四方外又设八卦，卦外置十二辰位而具畜也（十二地支及相应的十二生肖之兽形）。辰畜之外，又置二十四字，周绕轮廓，文体似隶（隶书），点画无缺，而非字书所有也。侯生云：二十四气之象形。承日照之，则背上文画，墨入影内，纤毫无失。”按最后一句提到原本不透明的镜子背面文字图画可以墨入影内，系工艺高超的透光镜，当代已得其奥秘，能够仿制，且置过一边。单说其上的花

DAOJIAOCHENGSHUTAN

纹，龟指玄武，凤实系朱雀，龙指青龙，虎为白虎，实为二十八宿分而为四方，形成的兽像，四者合称为四灵或四兽，道教早吸收为护法，现在的宫观中还能见到他们硕大的神像，不过都作将军装束，只在某些装饰上保留一点原形的暗示。八卦本来在民间就有着神秘的崇拜，而道教的炼丹家，用它们来标帜周天法象。既然八卦可用来表示周天法象，依之安炉立鼎便可夺造化之秘，炼成仙丹，那么将之刻在镜上，便被认为具备斩妖除怪的神奇功能，也是情理中事。十二生肖，则是地支的代表，也是值日的神兽，其外的二十四气象形，实际就是二十四节气的符字，全部连起来就是一张符，典型的道教标志。因此可以说，这面镜子是依照道教法术中的各有关观念设计出来的。后世，这又成了制造各种照妖镜的通例。

唐代高道司马承祯向皇帝提供的镜子上镌有“天地含象，日月贞明，写规万物，洞鉴百灵”^⑥，神器的功能更加突出。《上清长生宝鉴图》载《镜铭》又称“百炼真金，九寸圆形，禽兽（按：即前面提到过的四兽）翼卫，七曜通灵，鉴包天地，威伏魔精。名山仙佩，奔轮上清。”也是突出了镜子的照现一切包括照出妖鬼形象的功能，而且与成仙的理想结合在一起——所谓上清，是比太上老君治理的

图 117 上清长生宝鉴背面

太清境还要高的天上仙境，坐上仙家之车，奔往上清天，是上清派修行的最高理想。

道教依照自己的信仰制成的各种宝镜（图117），广泛地用于各种仪式中，在捉妖和镇邪中称照妖镜，在灵宝斋法中称阴阳镜，用于照出阴间的鬼魂。它们在民间有深刻的印象，因而成为民间信仰的灵物之一。旧时汉族流行一种悬镜的习俗，就是这种照妖镜的演变。如果家中有病人，或者有其他祸事发生，在用过驱邪方法后，再把镜子挂在门上或床头上，认为邪鬼就不敢进门。那谨慎一点的，便整年挂上镜子不取下来，内心便觉得一切安全，邪鬼妖怪不敢前来捣蛋了。

戴福还家与仙家吉祥物

北京朝阳门外东岳庙，元代玄教宗师张留孙、陶全节所建，因当时皇帝支持，其庙气势宏伟，不要说大殿，就是东岳府中七十六司，各有衙门，便可想见其规模。走近东岳庙，就会发现，墙上挂着“戴福还家”的红色招贴牌。这种过去在北方的庙宇周围随处可见的吉利口号，又上了墙，足见民间的风俗，生命力极其顽强，再厉害的政治波澜，都无法将它们冲刷干净，一旦有了适宜的生存环境，它又会重新冒出新芽，迅速地滋长起来。

按“戴福还家”，又写作“带福还家”，是与民间朝山进香、消灾祈福的活动连在一起的一句吉祥语，不知哪年开始出现，也不知是谁的发明，反正它在民间已经不知沿袭了多少年，成为北方民间信仰习俗中的一种小点缀。20世纪20年代，顾颉刚等先生上北京昌平县的碧霞元君庙（传说是东岳大帝的女儿，祖庙在泰山顶上，山东人称为泰山老奶奶，信之极盛。传到北京后，或称“顶上娘娘”）作民俗调查，一起上山的孙伏园先生写了一篇《朝山记

琐》，其中一个小标题就叫《带福还家》。据他记述：

娘娘庙的门外，摆着许多卖花的摊子。花是括绒的，纸扎的，种种都有。一出庙门，我们就会听见：“先生，您买福吗？”这种声音。福者，花也，即使不是借用蝙蝠形的丝绒花的“蝠”字，这种地方硬要把“花”叫作“福”也是情理中可以有的。

.....

“带福还家”还是一种口号，正如上山时互嚷“虔诚”一样，下山时对同路者便互嚷“带福还家”。即使是山路上的乞丐们，也知道个中分别，上山时叫你“虔诚的老爷太太”，下山来便叫你“带福还家的老爷太太”了。

从他形象的记述中，我们眼前仿佛浮现出那些“带福还家”的人们脸上的喜悦和自信。作为一种象征着朝山进香结出正果，三灾六病一时抛弃在烧香的刹那的信念，带福还家展示的是老百姓对生活的美好祈求。中国大地改革开放以来，人们对于幸福的祈求更加虔诚和浓烈，带活了各类神祠寺庙的香火，带福还家的口号又再见于庙墙上的招贴，给环境增添了一份喜气。

自然，现在离开顾颉刚等老一辈考察妙峰山时的社会情况已完全不同，“戴（带）福”的内容相信也会有很大的区别，同样的，象征福的形式，不能不与当代人的审美趣味，当代的工艺品生产，等等情形联系在一起，发生种种的变化。现在北京市东岳庙前的“福”，多为香包状带有中国结的工艺品，颜色鲜红明亮，看上去就有一种喜洋洋的感觉。那“戴”的方法，好像也不限于戴在身上、带回家去的一种，而出现了将“福”供在神殿墙上、栏杆上的方式。东岳庙主要建筑是大殿，又有七十六司，管理人去到另一个世界后的善后事宜。这些善后事宜，似乎又与生前的家庭成

图118 信士将象征“福”的香包供在神前 北京东岳庙

员，与亡灵另一世的命运连结在一起。七十六司中，有管转生的，也有管财运的，管禄位的，管寿算的，等等，这几司，正与现实生活中的向往、愿望紧相联系，所以供“福”的特别地多（图118）。栏杆上挂不下，挂到墙上，一层不够，再累累地层层加上。尤其是财帛司，整个儿的殿壁上，红红的一片，光彩四溢。至于管寿的，墙上的红光也是不少，本在情理之中，出人意料的是管禄的，也就是管官位、官级的，竟也是红彤彤的一片。当代民情，大抵如此。

戴福还家，表达了人们对于生活美好的祝愿，所带的“福”用纸花等象征，相当于今天所讲的吉祥物。今天的人们，对吉祥物的钟爱到处可见，商家为此生意兴隆，也是司空见惯。所以，带福还家的做法有一定的普遍性，只是它与某种宗教、某一神灵的信仰夹在一起，比一般地信运气，求吉利，稍稍具体。这类在朝山进香、游历寺庙宫观中象征吉祥的物件，当然不限于花、香包

之类，而在不同名山宫观，与当地的风俗民情相结合，会有不同的表达方式。且举两例：

一例是香港新界的车公庙，在当地极有影响。每当庙会，人潮如涌。庙前卖得最兴的，是各式纸风车。原来，当地民众认为，风车一转，便是运转——恶运转过去，好运转过来。同时，其庙所供之神生前姓“车”，风车也是其姓氏的一种联想，或许还是一种象征。所以来逛庙会的，几乎人手一座纸风车，迎风而行，让它转得越快，人就越欢。

另一例是道教的第八洞天、第一福地茅山，凡上山的，除了烧香上表外，还常常到元符宫请一方红印，敲在黄表纸上或香袋上，——那印可不一般，是宋代皇帝赐给茅山的八宝之一，叫做九老仙都君印，可惜，现在八宝只乘四宝，它便更显宝贵了。请印的人多了，元符宫中对朱砂的消耗大增，民间有其印“日饮二两朱砂”之说，元符宫也被习称为印宫了。这些还不算，在香期，还有人拿着大如鹅蛋的小篮子发售，叫做黄丹箩，意思是三茅真君赐予的装灵丹妙药的篮子，以茅山上的几种草药编成，据说，带回家去，可以百病不生。它们又常常成捆发售，盖象征二十八宿云云。这类吉祥物，寄托着百姓的追求的希望，倒也不用斤斤考究究竟有多大的灵验。如今在寺院宫观中发售的各种辟邪的铁钱、玉坠儿，也可作如是观。

黄大仙前话抽签

香港黄大仙祠，名声之响，在香港的宫观寺庙中，恐怕是影响最大的。这种影响，并不在于其中驻有何等有名的高道，相反，它的管理模式，是董事会制度，基本上没有专职道士。这种影响也不在于所供神灵地位特别高。黄大仙，一种传说是葛洪弟子黄

野人，系罗浮山中的地仙。不过黄大仙祠正式的说法，是说他系葛洪《神仙传》里写到的皇初平，曾在浙江金华为仙人牧羊，他哥哥来找他，只见面前只有大群白石头，初平叱一声，白石便变成了白羊。后来，初平成为大神仙。香港的黄大仙，就是从金华转辗传去。近年来香港黄大仙祠曾捐资维修金华祖庙，并且在皇初平的老家浙江的兰溪修了一座庙以示纪念。即使如此，黄大仙的地位也无法与三清、玉皇相比，甚至也不及香港极受尊敬的吕洞宾所受封号孚佑帝君来得高。它的影响，主要是民间对黄大仙的信仰建立在他“灵验”的基础上，经常向之祈求，请神仙为自己指点迷津，那主要的方式，就是“掣签”，习惯叫做“抽签”。

进入黄大仙祠的庭院，便会看到院中香烟缭绕，殿前（该祠大殿平时不让人上去，烧香拜神都在殿前庭院中）成群跪着求神指点的信众，有的烧香祝祷，有的摇动签筒，等着哪一支飞出，已经得到飞出的签条的，便虔诚拾起，奉给专事解签的，请求解释（图119）。据说，香港人口六百万，黄大仙祠每年的游客是一千二百万，平均每—香港人来两次。到这里来的，有寻常的游客，有

图119 黄大仙祠前抽签

定期来烧香的老香客，也有相当一部分是来求神仙指点财运、学运、婚姻及解脱生活中的烦恼的。黄大仙神祠求灵签，是香港一项色彩鲜明的风俗。因为这，祠前一处“哲理馆”，里面到处是命相测字和解签的术士，做着生意，摊位有近百个之多。

按求签，并不是黄大仙祠独有的现象，只是此处特别集中。它本质上是一种占验手段。人们有疑而求签问神，希望由神为自己的行为做出决定，成归于神，败亦归于神意，看来是将自己交给了神，实际上却是将选择的责任交给了神，由神对自己可能出现的失误负责，是一种责任规避的小聪明。在华人的祠庙里，绝大多数都置有灵签。上海学界的老前辈胡道静老先生一次告诉笔者，他曾遇到一位德国学者，从中国海峡两岸和东南亚地区的各类神庙中，搜集所得的签条竟达二十万张之巨。我猜想，其中必有大量的重复，但不管怎么说，它总从一个侧面说明了抽签这种附著在寺院宫观和其他民间信仰的神庙中的现象，在东方人群主要在华人中蔚为风气。

中国人的传统文化中，本来有相当多的神秘术数，其中许多自古以来固有的，如占星、占卜、蓍占、解梦、择日等等，早的可以追溯到原始社会后期，晚的也可在秦汉时的典籍中查到。道教形成后，吸收了其中的部分术数，佛教进来后，也运用过其中的部分术数。社会上流传的各种术数，当然也会自觉利用佛教和道教的威望，将部分术数挂在它们的名下。比如相面的术数，常称“麻衣相法”，就是因为传说五代宋初的道士陈抟善相，而其师为麻衣道者，故名。北方地区有一种瞧香的术数，即是以香燃烧后的形状判断吉凶，但其“香谱”又会附在某些佛书后，与佛书一起流行。与神祠寺庙有着不可分割、紧密联系的占验术数还是求签。它有文字作为签文，一般都用诗体，所以称为签诗。签又称“灵签”，出现于何时，已不可确考。据宋初释文莹《玉壶清话》卷三记载说，五代后周显德（955—961）中进士、入宋曾作过宰

相的卢多逊（934 - 985），小时候在云阳道观的废坛上抽得一支签，后来他一生的重大事件与签上的预示完全一致。从这条资料看，签的出现，必定在五代甚或之前，因为卢多逊抽的已是“废坛上古签”。求签原是民间信仰的一种形式，不过，其签系于某一具体的神灵，可以是佛菩萨，也可以是各路神仙，当然也可以依存于民间信仰的某一神灵。

关于求签还有一些专著，《签易》就是其中的一种。不过这种学究的著作，与民间实际的求签活动关系不大。古人记下了不少求签应验的逸闻，但很少对签本身进行研究。容肇祖先生为研究《周易》的卜筮，曾去各祠庙收得签书十八种，计有关帝庙、都城隍、土地、灶神、华佗、康公、上帝、三界圣帝、吕祖、医灵大帝、东岳大帝、天后、财帛星君、观音等签（《占卜的源流》，载《古史辨》第三册）。从求签的神庙来看，道教系统的居于主导地位，这大约是由于不少民间信仰并入了道教。从内容看有隐喻、诗句、注解，预测吉凶祸福。容先生收集的是近代的签，《道藏》中尚收有明代和此前的签。其中《四圣真君灵签》可能是宋元时代的作品，因为四圣的封号起于北宋，崇于南宋，明代已不那么行时，而且其中的真武已升格为玄天上帝，另有自己的灵签，只是仍然是四十九签，还有一些与四圣关联的痕迹。《灵济真君灵签》则决然可定为明代出世，因为这两位真君，本来从五代末期起就在福建享受香火，只是当地民间信仰的神灵，后由永乐皇帝封为“真君”，且亲自为他们制定了祭祀仪式，名重一时。其灵签的出现并被收入明道藏，也应是永乐至正统年间（1403 - 1449）的事。

对于签的信赖程度一般是与某神灵在一时一地的民众中的信仰程度成正比的。香港黄大仙灵签抽的人特别多，就是当地居民对黄大仙深信不疑。上武当山的香客，常抽的是《玄帝灵签》，城隍庙附近的信众则会较多地抽《城隍签》。从全国范围看，则信佛

DAOJIAOHENGSI TAN 道教风俗谈

签的内容当然是以占吉凶为主，不过它们本来由人所拟成，

 第一商業銀行
FIRST COMMERCIAL BANK

大天后宮
第一首
曉日瞳瞳萬象融
河清海晏慶年豐
生逢盛世真歡樂
好把心田作化工

图 120 台湾宫观里的灵签举偶

只是为神代言。所以其中常常寄托一些道德教化，同时也会渗入造签者自己的美好愿望和情感。旧时浙江杭州西湖畔有一座月下老人祠，供奉月下老人。据说，他主管天下男女的姻缘，凡是有缘的，皆预先以红线系足，以后不论他与她相隔万里，日后总能成为夫妻。所以民间凡要求问婚姻之事，常去他的祠中烧香求签。西湖边上的月老祠，有签五十五支，大约是取《易传》中所说“天地之数五十有五”的意思。签诗杂采《诗经》、《论语》、《孟子》和古人辞赋诗曲名句构成。以《诗经》第一首名句“关关雎鸠，在河之州，窈窕淑女，君子好逑”做第一签；以《西厢记》“愿天下有情人都成为眷属”作第五十五签断后，显然存有君子“好色而不淫”的教诲和祝愿婚姻成功的用意。

台湾香港的扶乩习俗与道教活动

在台湾和香港地区的宫观里，经常可以取到各种善书，即各种以神仙佛祖的名义劝人为善去恶的宣传品。其中包括像《天堂游记》、《地狱游记》一类长篇的小说。问是何人创作，答曰：扶乩。

扶乩，又称“扶箕”、“扶鸾”、“飞鸾”。它在明代，曾被道教四十三代天师张宇初斥为“诸项邪说”之一，规定“行持正法之士所不宜道。亦不得蔽惑邪言，诱众害道。”^①然而明清时代，仍有道门信徒参与扶乩，流荡至今。在香港、台湾，道教界相当普遍地行此术。

关于扶乩的来历和性质，许地山（1893 - 1941）《扶箕迷信底研究》曾作全面讨论。这本1940年脱稿的书，尽管经历了五六十年岁月的冲刷，某些分析方法已觉不新鲜，但其收集的一百三十余则个案，及条理化的尝试，仍然极具价值。据许先生的研究，

DAOJIAOFENGSHIJIAN 道教风俗史

扶箕的源头，在于降神、降笔，他举陶弘景《真诰》和《周氏冥通记》为例，说明降神写出字、书，由来甚古。而其直接起源则是民间的迎紫姑，他引南朝宋时刘敬叔《异苑》卷五说，世俗有紫姑神，古来相传是人家妾，为大妇所嫉，每以秽事相次役，正月十五日感激而死。故世人以其日作其形，夜于厕间或小路边迎之。由之可以概见其事在南北朝已存在。所谓紫姑神乃是厕神。迎紫姑是民间的一种人人可施的简易巫术，倒并不一定是非要巫师方才可以主持的。最初用以代表紫姑来临的是巴斗即“箕”，所以其事称扶箕。乩是后出的字，音同箕。扶乩也叫扶鸾，《六部成语·刑部》“扶鸾祷圣”后注所谓：“巫者写字于沙盘之中，假托神圣下降，曰扶鸾”。其中“巫者”也不过是泛指其人其事的性质近于巫术，倒不一定主其事者的身分、职业为巫师。此法唐代稍盛，宋代则颇普遍。

由上引材料，知扶乩、扶鸾与道法原本没有什么关涉。但在其发展中却很快引入道教神仙，以及道门符咒及文书。宋代的扶乩方法中出现设神座，上书“太乙真人”、“南华真人”等道教神仙和名号。同时，在扶乩中，也出现了类似道门篆书的文字。北宋沈括《梦溪笔谈》卷二一记招紫姑神，其书有数体，甚有笔力，然皆非世间篆隶。其名有“藻篆”、“茁金篆”十余名。所谓“篆”而非世上之体，正是模仿道教的云篆而来，只是自己别撰一体，别人无法辨认罢了。同时代的苏轼（1037—1101）所记，便更具道教特征了：黄州汪若谷家降神，自称李全，给苏一种“天篆”，内容是《天蓬咒》。^⑧《天蓬咒》从南朝便已在道书中出现，后来以它为基础衍生出大部的《上清天蓬大法》，宋代正行时。这一咒，又称为《北帝祝法》、《北帝煞鬼法》，说其中提到的都是专门杀鬼的神司名号，领头的便是北帝手下大将天蓬元帅。据说将他们的名号念出，鬼听了便会害怕而远远逃避。其咒本身并不长，所以从唐以来，就流传很广。扶乩扶出它来并不奇怪。“天篆”、“云篆”

是道教符字中的一种，而各派天篆的字体并不相同，足见其间有相当大的创制、构思余地。扶乩中用“天篆”名，更明明白白系吸收道教符字而成，尽管它或许另创新体，不必皆同道藏。

扶乩这样的民间术数托于道教的神仙，是因为民间术数本来没有多少理论，也不成组织，而制度化宗教道教则在社会上有巨大的号召力，其道法有理论、有传承规范，托荫在道教底下，对于自身威望的提升和有序地发展都有好处。

总之，在宋代扶乩术初盛时，便有仿道教符篆召神的方法，也有扶出道教的文书、咒语的情形。这种情形，明清而达于极盛。

扶乩原非道法，社会上行此术的主要也还是各类文人。扶乩的原意是占卜。文人所占，无非禄（功名）、命、休止。又文人玩此不疲，所得的文字多为诗歌，也与扶者、观者相唱和。到现在为止，占辞仍以诗体为多。同时文人也喜欢与“箕仙”玩弄其他文字游戏。比如古代文人喜欢咏诗，也喜欢做对子。《聊斋志异》中有一个故事说，一日天气格外清朗，猛然想出个上联“羊脂白玉天”，却谁也想不出下联。于是大家说，去问箕仙。箕仙给他们的回答是：“问城外老董！”大家参不透玄机也就将它放下。过了段日子，几人到城外散步，发现一处土色红得奇特，便问一位老者是什么土，老者答：“猪血红泥地。”他们恍然想起，这正好对“羊脂白玉天”，不由大称惊异。及问老者姓氏，回答说：“姓董。”大家更是惊奇不已。至于民间的小姑娘，迎紫姑的活动，大抵聊为取乐，很少有什么文章议论诗歌酬唱的雅趣。只是在文人参与的扶乩活动中，那方法渐渐规范，取自于道法的便更多了。《万法归宗》中辑录的《请仙箕法》即十分典型。《请仙箕法》，以三盘果子（饼类）、茶、酒各三盏，虔诚拜请。其中用的符咒大多或直接用道教符咒，或稍加改易。如《焚香咒》：“道由心合，心假香传，香焚玉炉，心注仙愿。真灵下降，仙佩临轩。令臣关告，径达九天，所启所愿，成赐如言。”实即道门功课中常用的祝香赞稍

加改编。所用的画符方法也类同于道教，有净水咒、剑指书符水，又有咒纸、咒笔等手续，画符、焚符亦各有咒。符以五鬼为核心，则与道符颇有不同。所用的召牒则有：“虔请蓬莱仙众、九天玄女元君、元始真人、天仙、地仙、五祖真人、少阳正阳纯阳三位真君、五湖映雪三汀真人、玉轴道老仙女、紫阳真人、罗山仙翁葛真人、谪仙太白李真人、野人黄真人、云彩门吕真人、紫霞崔真人、玉蟾白真人、南五祖真人、北七真真人、云仙女、桂英、庆奴、道奴、雪奴、真卿、元真、玉肌素女、天上地下、水府、阴间、三岛十洲洞天福地古往今来一切仙众”。看来大部分为道教系统的仙真，也有一些小说中的人物，要为民间所信仰。但道门对元始天尊等高级神仙必用奏章表文，决不敢用牒。牒用于城隍、里司等等归法师召役的神将仙吏。扶箕法中虽借用仙道权威，但对道门科范毕竟不甚熟悉，故错讹难免。

前面提到北宋时扶箕扶出天篆、天蓬咒，实为扶箕谈道的开始。许地山关于箕仙所降笔内容，专列“箕仙与人谈道及教训”一项，所谓“道”的内容广泛，首列宋《杨文公谈苑》所记法泉长老与紫姑对谈，实为谈禅。狭义的谈道，指道教的教理教义，在扶乩中极多。许先生以为“谈道底事”不多见，因为他多用诸家笔记，虽然他曾写过半部《道教史》，于道教文献毕竟涉猎不深。实际上，明后期以降，直至目前的香港、台湾地区，以扶乩谈道的不知凡几，且有长篇巨制的乩文集问世。就以明清时期的重要道书而言，便可以随手举出个例子。

明清时期，吕洞宾声誉极盛。清代有人说，佛菩萨中的观世音，神圣中的关帝，以及仙人中的吕洞宾，是仙佛中最走时运的，差不多全国香火为他们三个占尽。他们三人也经常“降”于乩坛，有的便将他们的“话”即扶乩所得编成书。《吕祖全书》便是一本。它指吕洞宾的著作合集，清乾隆年间刘体恕编辑。卷帙浩大，一共有三十二卷。一、二卷为本传及灵应事迹；末卷为吕祖诰，并

附据说是吕祖徒弟的柳王等仙君的宝诰。当中二十九卷，皆称吕洞宾的文集、经书。然而这些著作，除《沁园春》丹词等少数几种见于宋至明代的文献之外，绝大多数都是清代新出，其中不少便是扶箕所得。比如据书前《凡例》所述：“圣迹灵应事多即龙沙显迹，飞鸾演化”。又说“《涵三杂咏》，系飞鸾开演时所著”。其实其余诸书，也是降笔为多，不过《涵三杂咏》特别典型罢了。据《吕祖全书》前乾隆九年《序》知道其中的《涵三杂咏》，是江夏（今属湖北省）涵三宫扶箕四十年所得的汇刊。据《涵三语录》小序称，本来“此等语极多，皆散失藏匿，而不及全录”，则录入的不过是四十年乩辞的一部分。涵三以外，如《葫头集》，也是箕笔。这类扶箕所得的书，又常利用扶箕的方法，借神仙来作序，《葫头集》前有钟离权、陈抟和吕洞宾自序，盖即所谓“驻鸾度世”之文。

上例是依扶乩而造道书。明清时代，此类书层出不穷，吕洞宾著作之外，如《张三丰全集》，杂有乩语也不在少数。

直到清末，以及当代，这类依托乩文造经的过程仍在继续。广东和香港一带流传着一本《吕祖无极宝忏》，宫观中且以它为科仪本子，经常用作拜忏，据说此本也是于清末时在广东的西樵地方，扶乩所得。这本书记述了大量的吕祖（洞宾）仙迹、教诲，用典富赡，辞藻很美，看来是当时的扶乩高手所为，不是一般只会写些似诗非诗的浅俗俚语的鸾生可以做得出。试看其中有一段宣扬人生苦短，当及时修行的话，就写得文辞富赡，既通俗又不失风雅：

万里长空，谁信乾坤易老？一心不动，终如明月常明。春花烂漫，止九十之流光；秋月团圆，过三宵而复缺。使强呈势，浑如艳李浓桃；慕道参玄，即是苍松翠柏。欺霜傲雪，美梅菊之清标；耐岁凌寒，喜松筠之雅操。深闺幼女，休夸粉

面之娇；少小孩童，终有白头之叹。光阴迅速，如江上之风帆；乌兔飞迁，若田间之戽水（戽音富，指用戽斗或龙骨车汲水灌田）。天仙有意，指尘世之迷途；阎老无情，执幽冥之正法。人人须悟，斩除业障之根；物物堪伤，超出轮回之苦。

在台湾、香港（图121）的乩坛上，托于道教神仙的乩辞，大约有四大类。一是问吉凶，大抵源于扶乩的初意。二是谈教化，多劝世道德之语，即所谓神道设教的用心。三是谈丹功

图121 香港地区的乩坛

及其他修仙之术，是狭义的道教内容。四是谈医药，多述疑难杂症的对治。上述四类乩辞，或单独一类，或诸类合刊，流布甚广。

从白族的奠土看道教对少数民族风俗的影响

中国是一个多民族的国家，道教产生在多民族的大家庭中，吸收了不止一个民族的文化营养，也滋润了不止一个民族的社会生活和精神世界。白族，就是其中之一。白族民间的许多风俗习惯，就显示着鲜明的道教特色。他们的奠土仪式便非常的典型。

奠土，也叫“安龙”、“安龙奠土”，是指祭祀五方龙神的民俗活动，也是道教宗教仪式中的一种。云南剑川白族认为凡是动土建房会惊扰五方龙神和其他神灵，只有请道士前来作法，施行安龙奠土仪式，才能使五方龙神归位，五方安镇，才能消灾降福，保护家居平安，人丁兴旺。因而凡是新居落成或旧房翻修完毕，都要设斋请道士来家中安龙奠土，届时亲朋好友都会来帮忙，邻居也会来看热闹。根据各家的经济条件和其他情况，有时单请道士做奠土仪式，也有同时做私斋即超度亡故先人，后者化费的时间和财物当然都要多一些。

奠土仪式正式开始前，先要准备法坛，其中一为土坛，设在门楼外，上设供桌，供后土皇地祇牌位，以及供品，一为九宫八卦坛，设在院子里，一般用白面粉画成九宫八卦图，上置五份金银财宝——用纸元宝代表，用以送谢五方神灵，另有一个直径六七寸的小土穴，备用来安镇五方龙神。仪式中，先咒三光水，高功法师站在土坛前方，踏罡步斗，手执令牌对杨枝水念咒，然后以此水洒净。洒净之后，进行出土：高功用令牌对着锄头顶端画锄土符，然后到九宫八卦坛，步九宫罡，再拿锄头在坛上作翻土状，叫做出土。接着，再做拜表，向后土和五方龙神及土府诸神报告仪式主旨，再念表、焚表。拜表之后，再到九宫八卦坛前谢

DAOJIAOJENSUTIAN

五方，每谢一方，都焚一份财宝到土穴内。最后，则是安土。高功手拿一个鸭蛋，以杨枝蘸上法水洒之，接着以令牌对它画符，然后将它放进九宫八卦坛上的土穴内，并放上一些五谷，再放上一小块羊角和干菌，据说这些都可以保气安土。然后，将原来装羊角等物的小碗扣住它们。接着，高功带着由人装扮的“土公”、“土母”，将九宫八卦图扫入土穴中加以填盖。安土结束后，还要回到土坛行三献礼，斋主跟着上香献供。

做完安土之后，再敕五方凶神，使他们不得为害，然后再进行封土。高功先口念咒语，以剑对土穴书封土符，然后步九宫罡，含法水一口，手握五雷诀（代表五方雷霆的手诀）对土穴，然后喷水放诀。此时鞭炮声起，高功问：“土公土母可喜欢了？既然喜欢，大笑三声。”于是“土公”、“土母”大笑三声。仪式宣告结束。^⑨

我们已经相当详细地介绍了白族的安龙奠土仪式，现在要作点儿解释。首先，安龙的主要对象五方龙神，是一种什么性质的神？不明白的，很容易将它们与四海龙王等水中神灵混同起来。其实，他们的身份是土中龙神。这种龙神的信仰不知起于何时，与民间信仰密切的道教很早就接纳了这种信仰，形成了以安龙为中心的经典《太上安镇九垒龙神妙经》（图122），以元始天尊的名义说，如果有人起动宅舍，惊动龙神，触犯一干恶煞，转此经，则令土府相生，阴阳和合，向坐宜良，龙神匡赞，百福咸臻，眷属各平，悉无障碍，所求皆得，所愿皆成。这类经典，应当便是编制安龙奠土科仪的依据。在此基础上编出的仪式，各地会有一些不同的做法，但其意相通。目前保存在四川省二仙庵刊刻的《广成仪制》中便有类似的仪式几种，其中《土皇醮·安龙集》，列有谢土、启请、安龙、祀灶、安位，共五朝，与云南剑川白族道士的做法不同，而其功能、目的相同。白族的做法，扮演土公土母，似乎民俗性更强，应是适应民情的演变。

从白族的奠土仪式，可以看到道教对少数民族风俗的影响。

太上安鎮九壘龍神妙經
 太上元始天尊者在洞陽天中召集十方聖
 衆俱來集會講說妙法時有真人端簡上告
 天尊曰爲見閭浮衆生修造宅舍之後頭遭
 厄難作何方便以救凡愚
 天尊曰善哉汝當諦聽於是
 天尊乃作空洞之音
 元始結炁 混洞之中 下成形号
 盤礴冥空 地網直根 內有靈真
 號曰土皇君 受位於帝宸 宮府三十六
 網維統萬神 金石相鑲固 機會總纂
 虛涵深瀚洋 風澤常彌綸 妙理宗靈寶
 厚德堅元傾 劫化周大數 蛟龍俱負來
 正道順自然 双姪何以興 二儀通至周
 玄會係黃章
 天尊告真人曰若有善男子善女人起造宅
 舍驚動龍神屋宇鳴喚地華土裂南堂北屋
 東廊西戶并竈碓磨庫藏船車寓止六畜欄
 園莊舍等觀但是屋宇房廊窻穴觸犯天然
 地煞年煞月煞日煞時煞四方諸煞五方地

祇青龍白虎朱雀玄武將軍太歲黃幡豹尾
 十二時神六甲禁忌土公土母土府伏龍一
 切惡煞宜轉此經懺謝所犯神煞悉皆降服
 遠遯四方各鎮方隅不敢爲害念誦此經是
 諸惡鬼皆自消滅疾病驅除身強體輕念誦
 此經功德无量若有善男子善女人臣保壽奉念
 誦此經懺謝報應或起造屋宇掘鑿動土轉
 誦此經三遍至百遍令土府相生陰陽和合
 向坐宜良龍神臣贊百福咸臻養壽和平悉
 元障礙所求皆得所願皆成於是
 真人聖衆聞說此經皆大歡喜作禮而退
 未傳行
 太上安鎮九壘龍神妙經外

图 122 《太上安鎮九壘龍神妙經》

这种影响当然不限于这一种仪式，也不限于白族，而是涉及到许多少数民族。壮、侗、瑶、苗等都有对于龙神的信仰。在贵州、广西等那些民族居住的地方，龙神被视为专司村寨人口平安的神灵，寨民经常向龙神祈求村寨平安，五谷丰登，人畜两旺。过几年或十几年，如果村寨平安无事，即会举行大型的祭礼，称为安龙洗寨。安龙时，全寨集资杀猪宰牛，请道公、师公来主持祭礼，念经做法。这种龙神的观念，显然受到道教的影响，做仪式的道公，实是民间的散居道士。由此，我们可以说，道教对于整个中华民

族的文化心理和风俗习惯，都产生着巨大的影响，研究多民族的民俗，不能忽视其深刻而巨大的作用。

苗族民间咒水治病中的道教成份

上面谈到道教在白族中的传播及对他们风俗的影响。这里再谈谈对于苗族风俗影响的一些个侧面。限于篇章，只说苗族同胞咒水仪式中的道教成份。

据《中国巫术》一书引20世纪40年代的《湘西苗族调查报告》，介绍湘西苗族民间有一种画水治病的方术。这种巫术，内容也有多种，有将军水、鹭鸶水等，大抵针对不同的病症使用相应的画水方法。它是苗族信仰习俗的一个侧面。这种画水，是指在水面上画符。在仪式中，上香点烛之后，焚化纸钱，将水杯取下，左手以大、食、小三指叉杯，中指无名指曲于掌内，右手以食中指相并，对水杯画符三道。记录者可能不知道其方术的特征和来历。其实，这是一种搬之于道教的咒水方式。

画符的方法，长期来在道教中传承，人们比较了解。而这里的画水方式，手托水杯时的姿势，道教中叫三叉诀，为一般咒水仪式中所习用。为什么叫三叉诀呢？诀，指手诀，三叉的意思，推测起来，大约是从古代盛器鼎的三足而来。右手画符的姿势叫剑诀，算是对水布气的一种手诀。画时想师父，在道教的仪式中有个专门术语叫做存想，就是想象某一神灵或其他的形象，并将之保存在脑海中。存想有个规矩，叫临目存之，意思是存想时，眼睛似闭非闭，使外景被眼帘隔断，而存想的形象却似在眼前，而且越是鲜明越好。为什么要想象师父在眼前呢？那是因为咒水时念咒召唤神灵来集，才能有真气注入，在观念上才算具备真正的力量。所以，上面介绍的画水方式，其法来自于道教，是道教法

术传入苗族地区的表现。当然，念咒的方术，是许多民族历史上共有的，不一定非出于道教不可。相信苗族本身也有自己的咒语，但上面提到的仪式，却是典型的道教仪式，只是相对于道教高功法师的行持，似乎还稍简单，可以说是它传入苗族地区后与苗族本身的文化结合在一起的产物。

不仅在行法方式上，看得到道教对苗族民俗的影响，在画水的具体内容上也同样如此。其中最为典型的是画将军水的方法。这种水，意在治忽然昏倒的急症。所咒请的将军，称号中有上元三将军，系正一道教的属将三元大将军。但对他们三位的咒法，在苗族中有了自己的创造，辞句变得俚俗了许多。先试看其口诀：

动一脚，喊一声，喊到上元大将军。第一将军本姓唐，一时做了李国王。脚踏推车八百轨，如在老君点内房。老君殿前十军厂，受走一张文武件，受起天上振妖真。招得龙，服得虎，斩得羊毛授邪真。二月新灾买活羊，一刀砍断送长江。（至此，喝水一口，声带虎威，喷在病人身上，同时顿起一脚，再念下去）。退不退，将军等你下地来。走不走，将军等你来上手。如念不退等好些，百鸟退山退美人。

动一脚，喊一声，喊到上元大将军。第二将军本姓葛，鼻子出烟口出河。住在天堂都未宫，脚踏推车八百轨，如在老君点内房。老君殿前十军厂，受走一张文武件，受起天上振妖真。招得龙，服得虎，斩得羊毛救邪真。二月新灾买活羊，一刀砍断送长江（如前，喷一口水，顿起一脚）。退不退，将军等你下地来；走不走，将军等你来上手。如今不退等好些，开鬼肠，破鬼肚，破了鬼肚吃鬼心。

动一脚，喊一声，喊到上元大将军。第三将军本姓朱，能把黄河水倒流。脚踏推车八百轨，如在老君点内房。老君殿前十军厂，受走一张文武件，受起天上振妖真。招得龙，服

得虎，斩得羊毛救邪真。二月新灾买活羊，一刀砍断送长江（亦如前喷水顿脚）。退不退，将军等你下地来，走不走，将军等你来上手。如今不退还好些，大的拿来吃半边，小的拿来刮吊干。个个有网赶快走，不受打乱你的网。

上面所引的喊上元大將軍的咒語，其核心是對三位將軍的虔信。按這三位將軍，在早期天師道中就已出現，號稱三元大將軍，分別是上元、中元和下元，傳到苗族地區後不知為什麼全部改成了“上元大將軍”，或許這樣能抬高他們的身份罷。他們的姓氏，正一盟威道的二十四階箒中稱唐威、葛雍和周武（圖123）大約是音近致

誤，周變成了朱。他們的出現，是在東漢末，以後在正一派中，一直受到重視，在所謂五雷出現以前，都是正一派的主要神

中上仙藏形大將軍一人姓周名武字文剛。
身長九十二丈赤憤大冠單衣手執朱陽之
節帶劍從兵三千萬衆乘三五赤炁浮雲下
入其身中進益其身

赤憤黃袍赤線朱履

圖123 大將軍周武（《太上三五正一盟威箒》）

将，唐初李淳风注的《金锁流珠引》中还有十分突出的地位。传到苗族地区后，对他们的出身和神迹已经作了不少修改。比如唐将军，不知怎么会与“李国王”扯上关系，想来是因为唐朝的皇帝姓李，“唐将军”也被理解成李国王了。

这三位将军，都是脚下推车八百轨，不了解的还真不易理解其厉害：所谓推车，实是道教属将、灵官脚下所踩的风火轮，道教科仪书上称为“火车”。看过《西游记》、《封神演义》的都对哪吒三太子脚下所踩的风火轮留下极深的印象。这种利器的原型，就是各种雷部神将、各类灵官常常驾驭的神器，著名的王灵官天天守护宫观的山门，其形象即是脚踩风火轮手持钢鞭，巡逻在天空上，被称为“火车王灵官”。现在不知怎么变成了八百轨的推车，想来是依照苗族本身的生活方式所做的理解。咒语中还有些话半通不通，应当是长期流传中造成了讹误。比如“振妖真”似乎是“震妖精”或“镇妖精”，“受走一件文武件”也不清楚指什么，估计意指上元将军得到了老君的任命或号令文书罢。至于二月新灾买活羊杀了消灾，应是苗族本有的信仰习俗，现在也结合到的咒水的方式中。这种情况，显示出道教传入苗族地区后，与苗族同胞原有的习俗融混在一起，共同营造起当地民众的风俗和文化。

① 参看其《东港王船祭·遣瘟送神卷》。

② 《乐府新诗》卷九四王建《北邙行》题注。

③ 参见黄强《中国江南民间“送瘟船”祭祀活动研究》，《中国民间文

化》第十集，1993年，学林出版社。

④ 参看台湾李丰《温王爷传》，台湾学生书局，1998年。

⑤ 《太极灵宝祭炼科仪》卷上。

⑥ 《上清含象剑鉴图》。

⑦ 明代张初字《道门十规》。

⑧ 参看《苏东坡全集》卷十二《天篆记》。

⑨ 此处对安龙仪式的介绍主要参考罗明辉《剑川白族道教奠土仪式及其音乐》，载《民俗曲艺》第116期，台湾财团法人施合郑民俗文化基金会出版，1998年。

上海城隍庙大殿供奉的城隍神霍光

旅游陶冶篇

道教宫观都会选址名山胜水，这里是超凡脱俗的圣地，在道士看来是成仙升天的捷径，在普通人看来则是天上神仙在人间的别馆。处于名山胜水的宫观是神仙的府第，一切世俗的、丑恶的东西都是有碍于神仙的，要远离这个清净纯洁之地。因此，游览名山胜水，游览宫观古迹，对人们的心灵会产生净化作用，对污秽丑恶具备涤洗功能。这种作用和功能是把自然美景对人的心灵的净化与宗教对人的灵魂的铸造结合在一起的。自古旅游习俗中，道教宫观之游都占较大的比重，单看各处宫观文人墨客题咏之多，就可见一斑。近年随改革开放之推动，中国旅游业大兴，其中道教名胜对游客有特殊的吸引力。这种吸引力不仅来自古建筑精美、自然环境的怡人，更重要的是来自于道教文化的深厚积淀和巨大魅力。

第一仙山武当山

年年农历三月初三，正是春暖花开之际，在风景如画的武当山，盘山公路和宫观庙宇之间朝山的人群络绎不绝。上山“朝爷（真武）”的队伍前有令旗，后有尾旗。到武当山进香“朝爷”的主要来自湖北、河南、陕西、湖南以及香港、澳门、台湾等地。上山“朝爷”的香客俗称“斋公”、“孝子”。对于每一位香客来说，武当山是神圣的地方，上山必须遵循一定的仪程和习惯，如上山前必须斋戒沐浴，有的信士还要到父母坟前烧香磕头，以示孝心。上山进香时必须穿着素净，沿途要言语谨慎，多做善事，广结善缘，逢庙烧香，见神磕头。香客相见不论相识与否都要打招呼道：“欢上！欢修！”“修福修寿！”“恭喜见爷！”有时还可看见赤膊负荆，三步一拜甚至一步一拜的香客，他们要从山脚一直拜到山顶的金殿。这样的苦行香客大都许过大愿，如为了父母大病痊愈等。除了三月三前后外，春节期间，七月十五中元节前后，重阳节前后，也都是信士上山朝拜的高潮时间。现在，还有很多人把上山进香和旅游观光结合在一起，因为武当山不仅是道教圣山，还是旅游胜地。

武当山位于湖北丹江口市（原均县）境内，占地240平方公里。景区内群峰峙立，山谷纵横，共有七十二峰、三十六岩、二十四涧、十一洞、三潭、十池、九井、十石、九台，自然风光雄伟壮丽。主峰天柱峰海拔1612米，有“一柱擎天”之美名。武当山历来被誉为“亘古无双胜境，天下第一仙山”。大书法家米芾挥笔写下“第一山”，徐霞客盛赞武当山“山峦清秀，风景幽奇”。

武当山变成道教圣山和旅游胜地，由来已久，而号称“大岳”，

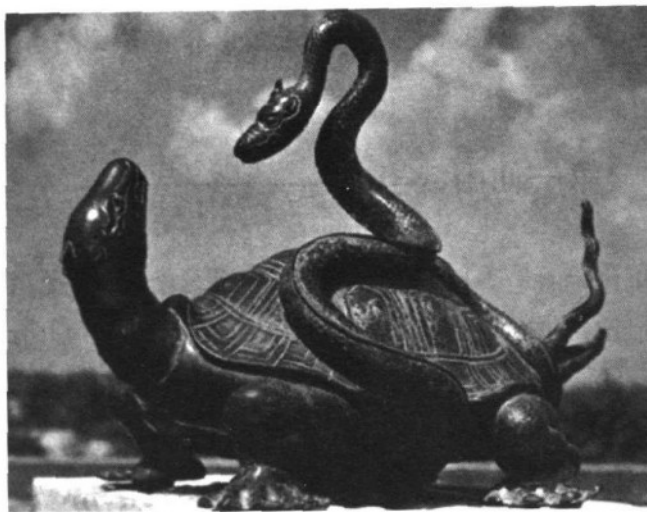

图 124 武当山玄武铜像

凌驾于五岳之上，是从明成祖永乐年间开始的。

武当，意思是“非真武不当之”。武当山的得名与真武神的传说密不可分。真武，原名叫玄武、元武，是北方七星宿之名，其图像为龟蛇合体之形(图

124)。战国以后玄武开始人格化，由龟蛇合体之像转化为人形神(图125)。北宋时期，玄武被道教奉为北帝手下的大将，后被朝廷封为佑圣真君，与天蓬、天猷、黑煞合称为“四圣真君”。宋真宗奉名叫赵玄朗的道教神仙作祖宗，为避讳“玄”，玄武改称“真武”。到南宋，真武传说日盛，道士为真武绘制图像为身着黑衣、披发仗剑、足踏龟蛇的形象，从者执皂旗。大约南宋至元代，真武被奉为大帝，或称“真武大帝”。

明朝初年，明太祖朱元璋去世后，皇太孙朱允炆即位，年号建文，历史上称作建文帝。当时各个藩王势力很大，建文帝在方孝儒等人的协助下开始“削藩”。最有实力的藩王——燕王朱棣是建文帝的叔叔，他以“清君侧”(清除皇帝身边的奸臣)为名，发动了所谓的“靖难之役”。经过三年战争，朱棣攻入京都金陵，战乱之中建文帝不知所终。朱棣自立为帝，是为明成祖，年号永乐，所以又称“永乐皇帝”。

据说朱棣起兵之时，向谋臣姚广孝询问起兵日期。姚广孝法名道衍，自称得到神人传授，有未卜先知之奇能。他答道：等到

我师出现，即可起兵。到起兵那天，大军祭旗的时刻，只见一人披发仗剑而来，天上旌旗蔽日。朱棣问：这是何神？姚广孝回答：我师是北方真武之神。朱棣也披发仗剑与神人相应。朱棣起兵后，三年间经七十余战，每战必祭真武，声称征战途中多次得到真武显灵助阵。朱棣称帝后，为了消除世上对他“以臣弑君”、“同宗相戮”的讽议，创造一个“君权神授”的假象，极力宣扬北方玄武大帝，把它

图 125 真武（明）

抬高到仅次于三清和玉帝的地位，并暗示自己是真武转世，以此粉饰自己来路不正的皇权，巩固自己的皇位。营建武当山也就是在这种情况下开始的。

武当山地位一下子跃居五岳之上，被称为“大岳”。明成祖动用三十万民工，费时十二年营建武当山。从山麓的净乐宫到主峰天柱峰，用清一色青石板铺成一百四十里神道，神道两旁建八宫、二观、三十六庵堂、七十二岩庙、三十九桥梁、十二亭台。整个建筑群的布局体现明朝统治者政神合一、天人合一的思想，既体现世俗皇权的威武、庄严，又显示道教神权的玄妙、神奇，从而创造了自然美与人文美的完美融合与高度统一。明代嘉庆皇帝尊武当山为“治世玄岳”，意思是用武当山和真武神来治理国家。明代文人士子称赞武当山是“五岳之冠”，“四大名山皆拱揖，五方

仙岳共朝宗”，“五岳之长兄，四镇之伯叔”。

现在武当山基本保持着明朝初年的建筑体系，主要宫观尚有金殿和太和、南岩、紫虚、五龙、遇真、玉虚等六宫，复真、元和、太上、八仙、琼台等五观，以及磨针井、玄岳门、榔梅亭、朝天宫等。为全国重点风景名胜区，并被列入《世界文化遗产名录》。

今日游武当山是从武当镇开始的。武当镇过去称老营，坐落在武当山山麓，过去是营建武当山的大本营，镇内有玉虚宫游览区，今天是游武当山的序幕。

玉虚宫，全名“玄天玉虚宫”，真武曾经被封为“玄天上帝”、“玉虚相师”，故名。它是武当山最大的道观，坐落在一片约5平方公里的盆地上，众山周护，九渡涧环绕，地势开阔。此宫规模宏大，气派非凡，曾有2200多间殿堂、亭台、道房，古人称赞它“隐三台十州之羽客，度九州万国之苍生”。可惜其主体建筑多已倾毁，仅存五道宫墙中的两道，及宫门前的两座巨型碑亭。1992年已被国务院列为重点抢救工程之一。

上山路上
有一处颇有教育意义的景点
名叫磨针井(图126)，这是一座纤巧玲珑、布局紧凑的小型道院。相传当年净乐太子在紫霄宫隐居修炼多年，没有体悟道法真谛，于是有了另觅蹊径之

图126 武当山磨针井

意。他走下山坡路过这里，看见一位老妇在井边磨一根铁杵。太子问：“您磨铁杵干什么？”老妇回答：“磨它做针。”太子说：“那不是太难了吗？”老妇说：“铁杵磨成针，功到自然成。”太子顿时感悟到修道也是功到自然成的道理，重又返回山中修炼。据说这位老妇是紫虚元君变化的，特在此等候点化真武。今人有诗专门吟赞这件事：

磨针井畔谈磨针，
老妪道理传古今。
登仙有路莫多问，
贵在心诚功夫深。
(《中国道教》1988年第2期)

相传净乐太子在山上共苦修了四十二年，终于得道，上天派遣五炁龙君将他迎接上天。玉帝封他为太元元帅，镇守北方，统领玄武。

遇真宫是明成祖为纪念另一位著名神仙张三丰建造的。民间传说张三丰丰姿魁伟，须髯如戟，精通三教，好道善剑，能日行千里，预知世事，被称作“真仙”。据传张三丰曾在这里结庵修炼，当时叫“会仙馆”。明成祖一向仰慕张三丰，永乐五年（公元1407年）起派大臣、宦官齎玺书香币，遍历名山大川寻访，五年得不到张三丰的音信。又让道士元虚子携书信在武当山张三丰旧游之处建道场，希望以此沟通消息。明成祖的书信中有“若遇真仙张有道，为言伫俟长相思”之句，尽表虔诚，但前后十年张三丰始终没有露面。道教中传说，张三丰对明成祖的唯一答复是在武当山南岩留下一首诗：

三丰隐者谁能寻，九室云崖深更深。

漠漠松烟无墨画，淙淙涧水没弦琴。
玄猿伴我消尘虑，白鹤依人稳道心。
笑彼黄冠趋富贵，并无一个是知音。

诗中表明他乐道绝俗，远离权贵的志趣。明成祖殷勤寻找张三丰的目的不过是借助他在道教的影响来巩固自己的皇权。

遇真宫是在寻找不到张三丰的情况下，于永乐十年（1412年）敕建，永乐十五年完工，共有殿堂、斋房、楼阁九十七间。嘉靖年间扩大到三百九十六间。遇真宫背倚凤凰山，面对九龙山，左有望乡台，右有黑虎洞，是风水上佳的宝地。主殿名叫真仙殿，面宽、进深都是三间。以前殿内有神像与仪仗，其中的金像、金龟、金钟、玉磬、玉案、浮雕玉石赑屃驮御碑最为珍奇。新铸张三丰铜铸鎏金像，高1.415米，身穿道袍，头戴斗笠，脚穿草鞋，面貌丰润，丰姿飘逸，体态潇洒，栩栩如生，是一件弥足珍贵的艺术精品。遇真宫虽为道教建筑，但长期以来归当地文物部门管理，不知为何竟租于私人开设武术学校，2003年1月19日，武校不慎失火，具有五百多年历史的遇真宫大殿竟毁于一旦，令人扼腕！

游人攀上武当山，至展旗峰下有闻名海内的紫霄宫。

紫霄宫（图127）也是武当山最大的道观之一，有殿堂楼阁860间。它背依展旗峰，面对照壁峰，两侧山峦夹护，左面青

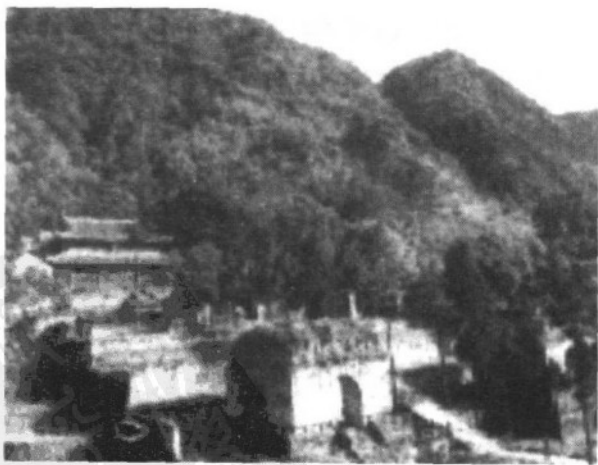

图127 武当山紫霄宫

龙山，右面白虎山，此宫位置犹如一张太师椅宝座，坐落于众山峰之间。明成祖敕封此地为“紫霄福地”。从这里可以看到，宫前是三公峰（太师、太傅、太保）、五老峰（始老峰、真老峰、皇老峰、玄老峰、元老峰）、万松亭、赐剑台、大小宝珠峰等，福地门独立在赐剑峰下、金水河旁，是上南岩宫和登金顶的必经之地。紫霄宫进深面阔均是五间，重檐九级，翠瓦丹墙。大殿内飞彩流碧，富丽堂皇，整个大殿由36根水杉木巨柱支撑，暗喻三十六天罡星甘愿为真武大帝效劳卖力。传说这些杉木都是从远方飞来，因名“飞来杉”。殿中有段古木，在它一端轻轻扣击，另一端可以听到清晰的响声，所以叫“响灵杉”。殿中石雕须弥座上的神龛饰以二龙戏珠和双凤呈祥，龛内是铜铸真武神老年、中年、青年和武像共四尊塑像，旁边有金童（仙人周公）和玉女（桃花女）作侍，天罡星君、岳天君、赵天君、关天君、马天君、温天君等分列左右两厢。这些塑像神态各异，生动传神，是不可多得的明代艺术珍品。

转到大殿后面，是父母殿，崇楼高台，秀雅别致。殿正中的神龛上是真武父母，即净乐国明真大帝和善胜皇后。神龛前的对联是“父生天天长地久，母生地地久天长”，横批是“父母天去”。左神龛内供奉观音娘娘，右神龛内供奉三霄娘娘、送子娘娘，这儿是祷求儿女的地方，香火旺盛。

上武当山，游人一定要到太和宫和金殿看一看，那里有闻名远近的各种胜景奇观。

太和宫，全称“大岳太和宫”，位于天柱峰顶端、紫金城南天门门外。宫前是朝拜殿，四周石碑环列，大殿两侧是钟鼓楼。从朝拜殿左侧循阶而下是皇经堂，殿阔三间，在门窗、廊楣之间浮雕栩栩如生的道教人物故事。殿内供奉三清和玉皇。

紫禁城城墙高3.5米，长1500米，由上千斤的石块垒砌而成，依山势环绕天柱峰。宫殿建筑依山傍岩，高低错落，云海烟波，金

碧辉煌，犹如琼楼玉宇一般。穿过太和殿就是幽暗阴森的灵官殿，殿前放置碗粗钢鞭数根，据说凡是不虔诚的朝山者到此要受到灵官（道教护法神）的严厉惩罚，上不了金殿。

金殿建于永乐十四年（1416年），是铜铸鎏金重檐庑殿式仿木结构建筑，高5.54米，宽5.8米，深4.2米，总重80多吨，全部用铜铸件铆合而成，铜件鎏金，光灿夺目（图128）。基座用精雕花岗石砌成，四周装饰华丽的白石花栏杆。殿内供奉真武大帝像，披发跣足，仪容端庄，重达10余吨。两侧侍立着金童玉女，水火二将站列两厢。这组铸像制作考究，浑然一体。传说当初明成祖召集几位工匠设计真武之像，无一称心。最后一位朝鲜工匠，仿照明成祖洗澡的样子设计，一举选中，所以有说今天金殿的披发跣足真武神像就是明成祖本人的塑像。神案之下是原始的玄武

图128 武当山金殿

形象，龟蛇合体，蛇绕龟腹，龟蛇翘首相望，生动传神。殿内有康熙皇帝手书“金光妙相”的金匾。

金殿屹立在高山绝顶，一年四季会出现多种奇异景观，被称为“金顶奇观”，如祖师出汗、雷火炼殿、海马吐雾、月敲山门、祖师映光、天柱晓晴、金顶倒影、平地惊雷等。祖师出汗指金殿内的真武神像蒙上一层水珠，信徒以为此乃奇兆，必应以奇事。雷火炼殿指雷雨大作时，雷电在金殿四周击起团团火球，金殿犹如在遭受雷火煅烧。现在由于在金殿上安装了避雷针，这一现象已经不再出现。

洞府天成说茅山

茅山连金陵，江湖据下流。
三神乘白鹤，各治一山头。
召雨灌早稻，陆田亦复柔。
妻子咸保室，使我百无忧。
白鹤翔青天，何时复来游。

此歌见于《茅山志》，歌赞的是三茅真君在句曲山采药炼丹，修真养性，常常为人民施药救急。时人感激三茅真君恩德，遂改句曲山为茅山，并唱此歌抒发感激之情。

茅山位于江苏省南部句容县境内，西接金陵，东望太湖，山上林木葱郁，四季芳草溢香，琼花吐蕊。此山因为山形曲折，勾连多端，原名句曲山；峰无峭壁，溶洞众多，又名地肺山。茅山洞府天成，景致幽深，是历代仙真首选的栖隐之地。从西晋起，茅山就是江东道教活动的中心之一，是我国道教圣地。女道士魏华存在这里隐修，著有《黄庭经》。她的弟子许谧、杨羲编著《上清

DAOJIAOJINGJIAN

经》，开创茅山上清派，奉魏华存为祖师。南朝著名道士陶弘景曾在茅山修炼40多年，著述丰富，名扬天下，当时跟从他学道的人有3000人以上。梁武帝多次聘请他出山做大官，陶弘景只作“两牛图”一幅呈上。画中一牛散放水草之间，悠然自得；另一牛头戴金笼头，前有人用绳子牵，后有人用鞭子赶。梁武帝阅图哑然失笑，知道他志在山林，就不再勉强。不过，每逢国家有大事，梁武帝就会派人前往茅山咨询，一月之中有好几次书信问答，使者往来，车辇相望，时人称陶弘景为“山中宰相”。隋唐时期，茅山派成为道教第一大宗。到北宋，茅山与龙虎山、阁皂山并称道教三大符箓派，号称“三山符箓”。

长期的道教活动给茅山留下了极其丰富的道教文化遗产，今天的茅山不但是道教信众朝拜的圣地，还是道教旅游的胜地。这里每年吸引无数观光游客与朝山的香客一起出现在通向大茅峰九霄万福宫的山路上。尤其是春季长达近三个月的香期庙会，香客与游客从全国各地蜂拥而来，上山的下山的不绝于途。

茅山宫观庵院最多时达到257处，有房舍5000多间。二十世纪80年代以后，随着国家宗教政策的落实，宫观先后得到重建，道士回山，香火逐渐恢复，茅山道教旅游也得到恢复和发展。

到茅山旅游，除了观览奇秀自然风光外，一定要到“三宫五观”看一看。三宫指崇禧宫、元符宫、九霄宫，可惜的是，原为陶弘景“华阳下馆”的崇禧宫已淹没在水库中，游人只好望水兴叹了。五观指德佑观、仁佑观、玉晨观、白云观、乾元观，目前只恢复了乾元观。这些地方是茅山道教活动的主要场所。

我们先到元符宫看一看。

元符宫，全称“元符万宁宫”，原先是茅山道教藏印之处，所以又叫“印宫”（图129）。它是茅山道教第二大宫观，历史上被道家被誉为“第一福地，第八洞天”。这里幽洞密集，怪石林立，山水秀美，风光迷人，真是福地中的福地。据历史文献记载，北宋

图 129 茅山元符宫三天门

哲宗时期，茅山道士刘混康应诏进京，用道符将皇太后卡在喉咙中的金针取出，宋哲宗龙颜大悦，赐封刘混康“洞元通妙法师”，下令为他在茅山重建道观，赐名“元符宫”。宋徽宗即位后，对茅山道教也十分优抚，他自称“教主道君皇帝”，先后给刘混康敕书、赠诗70多次，还赐给他八件珍宝。这八件珍宝中的四件，即玉印、玉圭、呵砚、镇心符，至今尚在，是茅山的镇山之宝，现在转移到九霄宫中陈列，供游人观瞻。

到了元符宫，不能不看1998年10月新开光的老子神像。这座高达33米的太上老君像矗立在道祖广场最上层——老子广场，在国内可以号称“老子第一”像。老子塑像建成后，飞来蜜蜂在老子像左手心筑起了一个直径将近两米的蜂窝，成为游人欣赏的一大奇景。茅山道士对灵性的蜜蜂爱护有加，称这一景象为“蜂拥而至”，认为这预示信徒和游客也将如蜜蜂一样蜂拥而至，茅山道教将迎来新的辉煌时期。

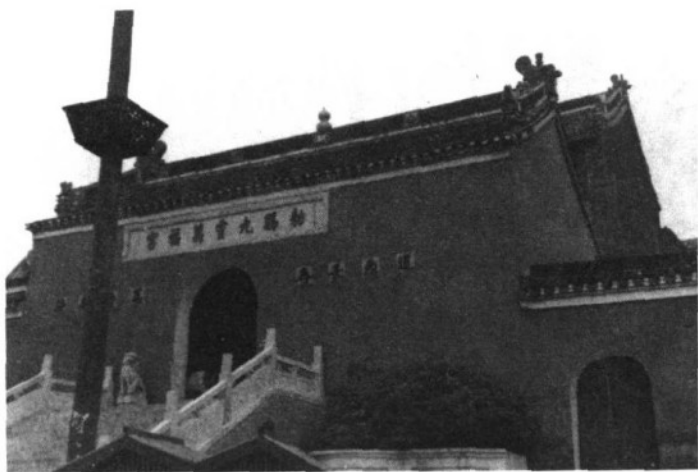

图 130 茅山九霄宫

游人登临大茅峰，就来到了闻名遐迩的九霄万福宫。

九霄宫，又叫“顶宫”（图 130），矗立在大茅峰之巅，是茅山最大的道观，也

是游人向往的地方。它坐北面南，东西对称，整个建筑依山借势，自南向北，层层而上，结构严谨，布局匀称。宫门前为平坦的砖埭广场，东西长 80 米，南北宽 40 米，南侧护以栏杆。扶栏俯瞰，峰峦之间，田野之上，阡陌纵横，农舍点缀，溪流如带，湖水如鉴，一派江南田园风光尽收眼底。举目远眺，云雾飘渺，峰峦隐约，使人顿有登临蓬莱仙境之感。广场东西两侧各建山门一座，都是 1985 年重建的。东山门正额刻题“茅山道院”四个橘黄色大字，背额题“紫气新辉”，左右侧门门额上分别题“出玄”、“入牝”。这里是驱车上山登顶的必经之地。西山门是砖木结构，重檐歇山顶，上下二层，各宽三间，下层中间为攀登九曲十八盘的幽静石径，是步行登峰的游人的入口。

九霄宫声名远扬，跟大茅君修道仙话有关。据传说，这里是茅君茅盈的隐修之地。相传西汉时期，咸阳人茅祚生得一个儿子，一连三天红霞盈天，于是夫妇给儿子取名“盈”。茅盈十八岁离家，先到恒山修道，后来拜西城真人王远为师。王远带领茅盈拜见西王母，西王母赐他玉佩金珰之道，太极玄真之经。茅盈遵循西王母所传道法，修炼三年，渐渐变得容颜像少女一样鲜艳，两

眼光芒四射。于是茅盈辞别师父王远，回到咸阳家中。

茅祚见儿子回来，大怒道：“你这不孝的孽障，不在家供养双亲，竟去学习妖妄之术！”抡起手杖就朝茅盈击打过去，谁知手杖还没有碰到茅盈的身体，早已折断成几十截，宛若离弦之箭，四下飞进。茅祚大惊，然而余怒未消，说：“你自称得道，能起死回生吗？”茅盈说能。茅祚将信将疑，请来同村长者商量后，确定挖出一个新死埋葬不久的人，试一试茅盈的法术。茅盈只是在家里闭目凝神，暗用法力。没多久就有人回来报信说，死者已经站立起来了。又过一会儿，又有人报告说，死者开口说话了。三天以后，原来的死者一切行动如常，跟其他人没有任何两样了。于是，父亲信服，远近乡人都称茅盈是神仙，给他立庙祭祀。

茅盈的两个弟弟茅固、茅衷，当时都在汉朝为官，后来也都放弃官职，追随兄长到东山修道去了。三人在句曲山修道成仙，后来被授予仙职：茅盈被授予司命真君，人称大茅君；茅固为定禄真君，人称二茅君；茅衷为保命真君，人称小茅君。三人合称“三茅真君”（图131）。

现在的九霄宫共有四进院落，依山就势，层递而上。游人走上20多级石阶，进入一进大殿——灵官殿。此殿供奉披金带甲的护法神王灵官，他手执九节鞭，脚踏风火轮，赤面三目，怒目圆睁，镇守山门；青龙、白虎、朱雀、玄武四方之神，手执刀戟，

图131 三茅真君 《三教搜神大全》

分列左右两厢。五尊塑像都有4米多高，气势轩昂，威风凛凛。殿柱悬挂楹联一副道：

十万朝山非是别，忤逆子孙休见我。

一半进香也有功，孝顺儿女皆为你。

游人在第二进院落看到的是藏经楼，是藏存道经之所，砖木结构，上下二层。紧依藏经楼上层北侧，东西各有一室，东叫宝藏室，是朝山信徒进香焚表的地方；西叫坎离宫，是出入藏经楼上层的通道。坎离宫西侧壁下有一清池，池水清澈见底，终年不涸，志书称作天池，相传是“神龙所都”。池畔南边立一巨型九龙壁，长19米，高6米，九条蛟龙雕刻精细，形态各异，腾跃在翻滚的碧涛之上，出入朵朵白云之间。壁下方二龙，龙头伸出水面，样子好像刚刚爬出天池一般。

游客穿过藏经楼，跨上14级台阶，就来到第三进院落，也是九霄宫主体宫殿——太元宝殿。这里供奉三茅真君（图132），茅盈居中，怀抱如意，茅固、茅衷手持玉圭，拱立两侧，年、月、日、时四值功曹分列台前左右。大殿两侧神台上供奉的是马灵官、温琼、赵公明、岳飞四大元帅，他们手持兵器，

图132 茅山三茅真君塑像

威立镇守，壮神威仪。神台后面是描绘道教仙岛的雕刻，只见众神仙聚会天宇之上，虾兵蟹将遨游碧波之中，慈航道人蹑波踏浪，冉冉而来。画面祥和，祥光普照，展示了道教理想中的神仙世界。太元宝殿是宫内道士早晚诵经和日常举行各种大型宗教活动之所。

出太元宝殿后门即到第四进院落——升表台，也叫飞升台，用青石砌成，有汉白玉围栏，石栏外侧壁面上分别雕刻八仙图像，间以太极八卦图案。相传茅盈就是在飞升台骑鹤飞升，至今茅山道士拜符升表，都在这里进行。飞升台是九霄宫内最高的地方，所以石台上的石坊又称三天门，以此形容它高入云天。升表台不远处的怡云楼是游人一定要去的地方，这里陈列了茅山道教符篆和古籍，著名的茅山四宝（即玉印、玉圭、呵砚、镇心符）就珍藏在二楼陈列室中。

飞升台后是二圣殿，殿内正中神龛供奉三茅祖师的父母茅祚和许氏，以此得名。殿内烛火通明，香烟袅袅，左右神龛分别供奉送子娘娘和眼光娘娘，是上山求子嗣和医治眼疾者求拜祷告的地方。

“五观”中以乾元观最为著名。抗日战争时期，这里曾经是陈毅率领的新四军第一支队司令部和政治部所在地，分别设在观内的宰相堂和松风堂，乾元观老当家惠心白道长与陈毅司令员交往密切。新四军以茅山为根据地，在军民的配合下，多次沉重打击日本侵略军。茅山道士积极投身抗日救亡运动，有的直接参加了新四军，有的则为新四军刺探情报、传递消息、护理伤员、筹粮备款。1938年8月，日军集中兵力对茅山进行报复性扫荡，将“三宫五观”的道院烧毁百分之九十以上，还杀害三十多位道长，惠心白道长也在这次扫荡中被日寇杀害。从这里我们可以看到茅山道士爱国爱教的可贵精神。

改革开放以后，茅山道教宫观逐渐恢复，道教活动在近20年经历了由恢复到活跃的过程，中断了多年的茅山香期庙会又重新

兴隆起来，九霄宫是香会的中心。香期庙会是从农历腊月二十四开始，持续将近三个月，到三月十八结束。腊月二十四是庙会的开始，这一天叫“开山门”，朝圣进香的香客和游览名山的游人从全国各地蜂拥而至，宫观内香烟缭绕，仙乐悠扬，宫观外人山人海，锣鼓喧天。不少虔诚的信徒到年三十的时候，还特意赶到山上与“三茅祖师”和众道士一起共度除夕。山上道士用丰盛的年夜饭来招待信众，席间香客们与道长们相互祝福，香客称赞道长们是“人在山上就是神仙”，道长们也赞赏香客“心在山上就是神仙”。大年初一，香客们争先恐后涌向九霄宫大殿抢烧新年头炷香，据说可以给一年带来好运气。三月十八是庙会最后一天，叫做“关山门”。这一天恰好是大茅君的“茅山回盼日”，传说大茅君被授予司命真君，主领东岳泰山，而茅山则交给两个弟弟代为掌管。大茅君每到三月十八这天回茅山一次，考校江东芸芸众生善恶功过，奖善罚恶，提携有道。所以茅山三宫五观在这天把三个月来的表章奏折一齐烧掉，这叫做“交策”，即向大茅君汇报事务。

茅山香会持续时间之长，规模之大，内容之丰富多彩，在全国道教名山中是屈指可数的。

道教圣地华山

中国名山有五岳，华山被称为西岳，是道教圣地（图133）。

华山，又名太华山，位于陕西省华阴县城南约5公里，主峰（南峰）海拔2154米，为五岳之冠。它北瞰黄河，南连秦岭，以奇险、雄伟闻名，素有“奇险天下第一山”之称。

到华山旅游，总会听到导游人员讲述“赵匡胤输华山”的传说。这个传说从一个侧面反映了华山与道教的独特关系。

图 133 华山莲花峰

相传赵匡胤早年落难之时，曾经得到仙人陈抟的接济，又受到点化，谋得出路。他在北周做了殿前都点检的官职之后，来到华山拜谢陈抟。两个人在华山东峰（朝阳峰）上的博台对弈。那赵匡胤哪里是陈抟老祖的对手，连连败北，随身携带的东西都输个精光，再也无物押注。陈抟提出拿华山做注。赵匡胤以为此山并非自己所有，随口允诺，并给陈抟写下文约。写完之后，他又后悔：将来自己真的登极做天子，岂不是太便宜

了老头！他想抢回文约，不料文约没抢到手，反而在上面留下了指印。陈抟哈哈大笑，用袖子一拂，一口气把文约吹起来贴在崖壁上的一个上不粘天、下不着地的地方。后来，赵匡胤建立大宋王朝做了皇帝，就凭着这份崖壁上的文约，华山归陈抟所有，于是也就有了“华山自古不纳粮”的说法。不过赵匡胤也不是省油的灯，虽然输却了华山，却不承认输了山上的树木，华山可以不纳粮，但是道士不能砍伐山上的树。于是又有“山是道家山，树是皇家树；华山不纳粮，不得乱砍树”的说法。

华山古代又名“花山”，华与花古代通假。其得名主要有两种说法：一说华山顶上有一大池，生长千叶莲花，故名；另一说认为华山形势壁立，削成四方，远望状若莲花，因而得名。后一种说法得到多数人的认同。李白《西岳云台歌送丹丘子》诗云：“白帝金精运元气，石作莲花云作台。”诗人远眺华山，觉得山形宛如莲花盛开在云台之上。

华山风光雄奇，是道教有名的洞天福地。宋代张君房《云笈七签·洞天福地》称华山西元洞（又名三元极真洞天）为道教十大洞天之第四大洞天，华山洞（又名太极总仙洞天）为三十六小洞天之第四小洞天。此外还有莲花洞、玉皇洞、太上洞、贺老洞、迎阳洞、希夷洞等修仙养真洞府。华山道教名胜很多，游客从山麓的西岳庙到山巅，自下而上可以看到玉泉院、鱼石、五里关、桃林坪、石门、十八盘、毛女洞、响水石、云门、青柯坪、回心石、千尺山童、百尺峡、二仙桥、群仙观、聚仙台等景点，一直通达几处峰顶，自然美景和人文景观处处可见，交相辉映。

游华山一般先从西岳庙开始。

西岳庙位于华阴县城东三里处。据县志载，此庙建于汉武帝时，历史上多次修葺重建。唐文宗开成元年（公元836年）重修西岳庙时，诗人李商隐曾作《碑记》云：

斯乃风云之所官府，物类之所归藏。尽精灵之至极，穷山岳之壮丽。是以神明居其宅，游仙萃其宇，往世以来，莫不崇之。

西岳庙基址坐北朝南，正面遥对华山，中轴线正对华山主峰，庙与山浑然一体。庙宇形制仿照明代故宫，颇具皇家气派。最南端的灊灵门是西岳庙建筑群的主体，巍然矗立，造型与天安门相似。大殿月台前两侧各有相互对称的重檐御碑楼和攒天顶八角亭。大殿后是一座宽敞的歇山式建筑，名曰“寝宫”，是皇帝或钦差大臣祭祀华山后的休息之所。庙内还有历代碑碣200多通，大都具有珍贵的文物价值。

再往前就到了玉泉院。

玉泉院在华山山麓，是上山必经之地。院内绿荫蔽天，建筑宏伟，回廊曲折，是山麓风光最佳的庙宇。内有玉泉，泉水清冽

甘美，据说水道与莲花峰上玉井相潜通。相传唐朝时，唐玄宗的妹妹金仙公主在莲花峰修道，早起洗头，不慎将玉簪遗落到玉井中。第二天下山到玉泉院洗手时，又意外地在玉泉中捞到玉簪。后来，道士建院，取名“玉泉院”。院内有陈抟老祖（号希夷）修炼过的洞祠——“希夷洞”。希夷洞傍山临水，清泉淙淙，古木参天，山岚霏霏，幽竹依岩生，峰峦当窗映，真是一个修心养性的绝佳去处。整个玉泉院古木虬蟠，楼阁掩映，令人心旷神怡。康有为曾有诗赞美道：

谷口清泉绕曲流，
长廊回匝树无忧。
泉声岳色可忘世，
让与希夷睡万秋。

接下来就要攀登华山了。

“华山自古一条路。”登临华山的这一条路也充满艰险。在五代之前没有铁链、台级可供凭扶，上山是“攀藤援枝，然后得上”。华山以险出名，其中几处险绝，令人不寒而栗。

“千尺幢”向来被称为华山第一险境。千尺幢前有“回心石”三个刻石大字，告诉游客：前头路险，在此可以回心转意，知难而退，转身下山去。站在这里仰望千尺幢，只见万丈峭壁，中间仅有一条只供容身的槽状裂缝，犹如刀刻锯截一般；两边垂悬的铁索链，斜挂崖顶；铁索链之下是370级台阶，以70多度的坡度向上延伸，像一架天梯直通蓝天。游客必须双手紧拉铁索链，两脚稳踏石阶梯，手脚并用，小心翼翼地往上攀登。攀登到最后一级石阶，有一个名叫“天井”的方形石洞，大小刚刚容纳一人钻过去。上了天井，自洞口往下方俯视，如临深井。早先，井上有一小阁，井口有一铁盖，铁盖可开可闭。如果闭上铁盖，人们是

万难攀上山去的。天井旁边的危崖上刻有“太华咽喉”四个大字，每一个刚攀爬上来的人看见此四字都在内心产生强烈共鸣。酈道元在《水经注》中也提到了千尺幢，他说：“又南出一里，至天井，井裁（才）容人。穴空迂回，倾曲而上，可高六丈余。山上有微涓细流入井中，亦不甚粘人。上者皆由所涉，更无别路。欲出井望空视明，如在室窥窗也。”

华山第二险境是百尺峡，也叫“百丈崖”，是一个壁立千丈的悬崖。峡中有巨石，状若鱼背，夹在两绝壁之间，三面临空，无所依凭。游人拉扯铁索而上，两面石壁愈狭，似乎要合拢一起，幸有巨石撑挡，方才有容身空间。游人到此无不惊心动魄，巨石上刻有“惊心石”三字，正好与这种心情相应。走过此石路途稍平，又见石背上有“平心石”三字，表明天无绝人之路，前面又是一段坦途好走。

登上华山北峰须过峭壁凌空的老君犁沟。相传此处570级石阶是老子亲自开凿。传说老子上山修炼时，因山道多险，开山道艰难，于是驱自己所乘青牛，一夜之间犁成此道，因而得名。沟的尽头是猢猻愁、媪神洞、群仙观等道院。

苍龙岭在华山北峰，它的险势似乎要在千尺幢和百尺峡之上。每当华山白云涌起，云海飘渺，站在云台峰上观望云海，只见一条线似的山脊浮在云海上方宛如一条苍龙昂首、拱背、扭身、摆尾，遨游在云海之上。苍龙岭山脊凿石阶350多级，宽只有三尺，两面山壑千尺，险峻奇绝，无以复加，游人虽有铁链防护，仍难免心惊肉跳，惟恐失足松手滑入深谷。《水经注》对此也有记载：“从寺南历夹岭，裁（才）广三尺余，两厢悬崖数万仞，窥不见底。祀庙有感，则云与之平，然后敢度，犹须骑岭抽身，渐以就进，故世谓斯岭为‘搦岭’矣。”古时候苍龙岭山脊没有铁链石级，花岗岩光滑如砥，过岭的人更加小心翼翼，或爬，或蹲，一寸一步往前挪动，所以就称此岭为“搦岭”。岭上石壁有“韩退之投书处”

六个大字。《唐国史补》记载，韩愈（字退之）好奇，与别人同登华山，在苍龙岭环顾险绝，惊恐战栗，担心自己不能下山，必死山上，于是发狂恸哭，与众人诀别，要将遗书投于山下嘱托后事。华阴县令千方百计地扶持照料他，他才安全地下山。苍龙岭之险绝由此可知。1984年，政府出资对岭背石级拓宽凿深，加固铁索链，现在这里已经不再那么恐怖可怕了。

玉女峰是华山五峰之一的中峰。玉女峰的得名，来自一则优美的道教仙话。传说春秋战国时期，有隐士萧史擅长吹奏洞箫。萧史的洞箫声打动了秦穆公的小女儿弄玉，两人相互眷恋，结为伉俪（图134）。一日，夫妇并肩在明月之下吹奏《来凤》之曲，忽然光耀如昼，只见紫凤、赤龙降临。于是萧史乘上赤龙，弄玉跨上紫凤，腾空而起，消失在星月交辉的天际。他们二人来到此峰隐居，所以此峰取名“玉女峰”。峰上其他名胜，如玉女祠、玉女洗头盘、飞龟、龙窟、舍身树等都跟弄玉有关。

华山西峰东侧有镇岳宫，宫内供奉镇守华山的神仙。宫中“玉井”十分神奇，据说与山下玉泉院的玉泉相连通。井内曾经生长一种千叶白莲，人们久服可以延年益寿，甚至可以羽化登仙。镇岳宫附近岩石上有二十八个小石洼，石洼里的水晶莹剔透，状若

图134 萧史与弄玉
明刊本《列仙全传》

串珠。石洼之数与天上二十八星宿之数相合，故美其名曰“二十八宿潭”。

镇岳宫东北面是峰峦流水汇集处，每到雨天，众水从山上 flows 而下，由山崖倾泻，情势极其壮观，人称“水帘洞”。水帘洞崖壁上，溶水浸染成黛黄色印迹，与崖壁石缝纹理相呼应，构成两幅仙人形状。从青柯坪远眺，这两位飘飘然的仙人行走在水帘洞上，成为著名的“和合二仙”一景。

西峰（又名莲花峰）有圣母宫，宫内供奉三圣母像一尊，香客众多，香火兴盛。宫外有巨石分为三块，其一酷似石斧，旁有十六字刻文：“仙家宝斧，七尺有五；赐于沉香，劈山救母。”斧下石隙，钻进去观看，有人形模样，据说当年三圣母就被压在这块巨石下面。广为流传的劈山救母的故事就是从这儿开始流传的。传说书生刘彦昌上京赶考，顺道登临华山。在华山一座神庙里邂逅了华岳三娘，两人一见钟情，结为良缘，生下儿子沉香。华岳三娘的哥哥二郎神杨戩以妹妹违反天条为由，赶走了刘彦昌，将华岳三娘压在莲花峰下。所幸沉香被救出来，跟随父亲长大。沉香长大成人后，从父亲那里得知母亲的遭遇，决心拯救母亲，投在霹雳大仙门下学习武艺。学成之后，他手持天赐宝斧，打败二郎神，劈开华山，救出母亲，一家人重新团圆。

东峰，又名朝阳峰，最奇景观乃是被称作关中八景之首的“华岳仙掌”。此景在朝阳峰东崖上，苍黛岩石上生出一片淡黄泛白色山岩，形状恰如巨掌。我国上古神话说，华山与黄河北岸的中条山过去连为一体，阻挡黄河之水，造成河水泛滥成灾。河神巨灵奉天帝玉旨，手推华山，脚蹬中条山，发力用劲，两座山硬是给他掰开了，黄河得以畅流入海。这就是“巨灵掰山”神话。巨灵神因发力巨大，在华山东峰上留下了手掌印，遂形成“华岳仙掌”一景。

华山名胜还有很多，相传黄帝轩辕氏曾在这里大会神仙，兴

云布雨。《尚书》上记载唐尧、夏禹都到过华山。唐玄宗曾封西岳山神“金天王”(图135),并把它作为自己的本命山神。历代著名道士,如寇谦之、杜光庭、吕洞宾、陈抟、刘海蟾、张三丰、王常月等都曾经在山上修炼,并留下仙迹。据传王常月在华山三次拜斗姆天神,最后终于得道成仙。华山壮丽的自然景观和绚丽的仙话故事使它充满迷人的魅力,每年都有几十万游客慕名前来寻幽问仙。现在,华山是国家重点风景名胜区,已建成了登山索道,游人在欣赏华山险峻奇绝的风光,领略几千年的道教文化的时候,再也不必像韩愈那样担心自己不能活着下山了。

图135 华山神 《三教搜神大全》

五岳独尊数泰山

被誉为“五岳独尊”的泰山,积淀着丰富的宗教历史文化内涵。古代帝王封禅、祭祀泰山,文人士子朝觐、游览泰山,泰山是一座圣山,一座神山,也是一座吸引中外游客的雄奇壮观的风景名山。

山东有一句俗话说:“济南人全,泰山神全。”济南是山东第

DAOJIAOJINGSHIJI

一大都会，三百六十行各色人等俱全；泰山古代曾被称为昆仑山，是一座古老的神山，庙观遍布，远古神话诸神、道教神仙、佛教菩萨、儒家圣人、民间祖师样样俱全，荟萃于一山。其中尤其以道教的神仙信仰占据绝对优势。

泰山地处黄河下游地区，在华北平原南端拔地而起，主峰海拔1532.8米，高大挺立，巍峨壮观。古代先民叫它“大山”、“太山”，很久以前它就成为人们崇拜和祭祀的对象。据《尚书·尧典》记载，尧曾经往东巡狩到泰山，举行柴望之礼^①。柴，就是在山上燃柴祭天；望，就是山下的人们遥望山上烟火，拜祭天神。泰山是充满神性的大山，早在先秦时期就有了“泰山主死”的信仰，人们相信祭拜泰山可以延年得福。民间对泰山的普遍崇拜导致帝王前来封禅。封，就是在泰山极顶聚土为坛，祭报天功；禅，是在泰山前的梁父、社首等小山上清洁出一片地方祭地，报地之功。据战国时出现的《管子》一书说，上古帝王封禅泰山的有七十二家，但对具体封禅过程却语焉不详。历史上有确凿记载的第一位到泰山封禅的帝王是秦始皇，后来汉武帝、东汉光武帝、唐高宗和武则天、唐玄宗、宋真宗等先后封禅泰山。历代帝王的封禅、祭祀不断推动泰山道教的发展，同时也带动泰山旅游业的发展。

泰山号称“名山之祖”，从道教产生那天起，泰山神就名列仙班。三国时期，才高八斗的曹植较长时间徜徉于泰山，自称“我本泰山人”，写下大量游仙诗。他在《仙人篇》中写有“东过王母庐，俯观五岳间”的诗句，证明当时泰山已经有供奉西王母的祠庙了。道教把泰山列在“第二小洞天”，“群山之祖，五岳之宗，天地之神，神灵之府”（《续道藏·搜神记》）。在中国宗教发展史上，道教在与佛教的竞争中总是处于下风，然而在泰山这一方天地里，道教却一直占据绝对优势，道观分列正面大道两边，佛寺的位置大都在偏远或者人迹罕至的地方，甚至在佛教的大殿里也供奉有道教的神仙。

今天登临游览泰山，一般是从泰安的岱庙开始。

岱庙原来是泰山下庙。宋真宗模仿唐朝认老子李耳为祖宗的先例，生造一个赵姓的道教神仙赵玄朗为祖宗，以此神化自己的血统，神化自己的皇权。他还制造天书降泰山的所谓“瑞应”，并到泰山封禅。宋真宗封禅泰山时，将泰山下庙扩修成岱庙，又叫东岳庙。它是泰山最大最完整的古建筑群。

岱庙的中心建筑是宋真宗为纪念天书降泰山而修建的天贶殿。天贶殿面阔九间，进深五间，采用的是古代最高等级的“九五之制”，重檐庑殿，黄琉璃瓦顶，它和北京故宫太和殿、曲阜孔庙的大成殿并称我国古代三个最大的殿堂式建筑。殿内供奉的是泰山神东岳大帝（图136）。神像身着袞袍，手捧玉圭，冠冕九旒，俨然帝王之仪。大殿的东、西、北三面墙壁上绘有壁画《泰山神启跸回銮图》，画面上有697人，另有祥瑞坐骑、山石林木、宫阁桥梁，疏密相间，繁而不乱，生动描绘了泰山神出巡和归来的浩大壮观场面；当然，它反映的是宋真宗封禅泰山时的排场和气派。这幅珍贵的壁画已经被联合国教科文组织列在世界文化遗产保护名单中。

出岱庙北行不远便到岱宗坊。这里是登泰山的开

图136 东岳大帝

始。泰山的人文景观主要分布在从这里通向山顶的沿南坡中溪的盘山石路——唐代以后皇帝的封禅都经过这条路，所以也有人称之为封禅大道——两侧，主题围绕朝天与升仙展开。登山之路选定中溪南坡是有道理的：从自然景观来说，这里山势陡峭，河谷深切，水流湍急，游人沿此路上山最能领略泰山的雄奇；从道教角度来说，中溪一路有自然形成的三大台阶式地貌，依次是一天门、中天门、三天门（南天门），与道教三清境天界说恰好相暗合。从岱宗坊到玉皇顶，沿途分布众多宫、观、坊、轩，规模较大的有王母池、红门宫、万仙楼、斗母宫、碧霞祠、玉皇庙等。

斗母宫（也叫斗姆宫）在泰山山腰，所祭祀的是“斗母”，在道教中的全称是“中天梵气斗母元君”（图137）。斗，指北斗七星；母，就是母亲。斗母，也常写作斗姆、斗姥，道教科仪书中常用斗姥。道教传说斗母是北斗众星之母。相传在遥远的古代，有一个古老的国家，国王是周御王，他的爱妃叫“紫光夫人”。夫人发下宏愿，要为周御王生下几位有圣德的王子。有一年，紫光夫人到金莲花温玉池洗澡，身有所感，后来就连续生下九个儿子（一说在莲池中感生九苞齐现，化生

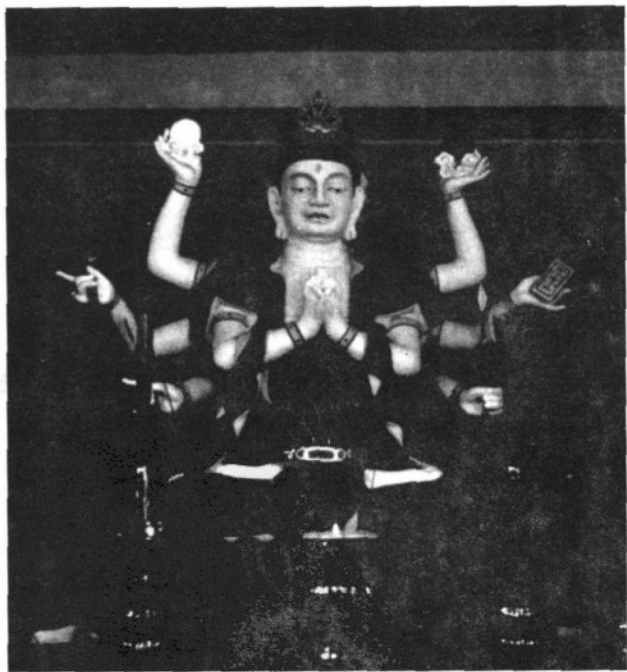

图137 斗姆 北京白云观

了九位儿子)，长子、次子即道教四御中的勾陈上官天皇大帝、中天紫微北极大帝，其余七子就是贪狼、巨门、禄存等北斗七星。于是紫光夫人被道教称为斗母。她是道教中地位最高的女神之一。

经过一天门、中天门、升仙坊、步云桥，逐级登上十八盘，就来到了高耸入云的南天门。进入南天门就来到了泰山极顶区域，这里景观与山下迥然不同，只觉日近云低，虚无缥缈，给人天上人间、天府仙境的感觉。南天门东折为天街，过去山民北倚崖壁搭建一排茅屋小店，向朝山的善男信女出售茶水蜡烛，提供住宿。现在的天街已经建起了古色古香的阁楼廊舍，供游客购物食宿。

天街最东端的石阶上，云雾缭绕处有一片庄严肃穆的红墙古建筑群，这就是朝山者必到的碧霞祠。碧霞祠是碧霞元君的上庙（中庙是红门宫，下庙是灵应宫），也是全国重点宫观，初名“昭真祠”，创建于宋真宗大中祥符二年（1009年），金代改称“昭真观”，明代改称“碧霞灵佑宫”，清朝乾隆年间改为今名。相传宋真宗封禅泰山时，在玉女池洗手，有玉女石人浮出。他命人将石人洗净，封她为“天仙玉女”，建祠供奉。这个神女就是后来的“天仙玉女碧霞元君”，民间称她泰山娘娘或泰山老奶奶。道教宣称碧霞元君应九炁而生，受玉皇大帝之命，统摄岳府神兵，照察人间善恶。信众对她求福得福，求子得子，禳灾灾消，驱病病除。明清时期，对碧霞元君的信仰超过了泰山神东岳大帝，泰山道教也发展到极盛时期。

碧霞祠建筑以山门为界，分内外两院。外院有三座神门，东西建有两座神门阁，南门有雍正年间建的歌舞楼，另有钟楼、鼓楼对峙山门左右。南门下有一大火池，也称“宝藏库”，是香客焚表的地方，池南墙壁上刻有“历代瞻仰”四个大字。山门内供奉四尊铜铸道教武将神像：青龙、白虎、赵公明、刘挺。赵公明是道教中的一员武将，又名赵公元帅。刘挺是明代万历年间战死辽东的勇将刘綎。根据《明史》记载，刘綎在众将领中最为骁勇，

经历大小数百战，威名传扬四海。他所使用的镔铁大刀一百二十斤，在马上轮转如飞，人称“刘大刀”（《明史·刘綎传》）。刘綎战死后，民间为他建庙立祀，香火不断，道教及时将他接纳进来，就成了碧霞祠守护山门的神将。四位神将都栩栩如生，威风凛凛，为碧霞元君镇守山门。

走进山门就是碧霞祠主院，主体建筑为碧霞元君殿。正殿5间，重檐歇山顶，翼角飞翘。配殿3间，重檐八角。主殿高14.25米，长24.75米，宽13.8米，殿顶覆盖360垧铜瓦，象征360周天之数。鸱吻、檐脊动物、檐角铃均为铜铸，檐头铜瓦上各覆盖一条铜铸小龙，队列齐整，姿态相同，看上去大有群龙列队腾空欲飞之势。大殿内正中供奉的是碧霞元君鎏金铜像（图138），凤披霞帔，面容端详，神态安详。两个巨型匾额悬挂正殿上方，其一为雍正所书“福绥海内”，其二为乾隆所书“赞化东皇”。人们对泰山老奶奶非常崇信，许多人不远千里上泰山求拜，许愿还愿。明朝末年，作家张岱登上泰山，目睹碧霞祠香火之盛，不禁感叹道：

“元君像不及三尺，而香火之盛，为四大部洲所无！”

东西配殿铁瓦覆盖，供奉的是送生娘娘和眼光娘娘铜质神像。到泰山求子的人先拜碧

图138 碧霞元君像 泰山碧霞元君祠

霞元君，然后到配殿拜送生娘娘和眼光娘娘。过去富贵人家求子得子，便铸一个银孩子送还送生娘娘，求得眼疾痊愈重见光明的，铸一个银眼献给眼光娘娘。

出了碧霞祠，有很多小石子压在祠西的灌木树枝杈间，名为“压福”或“压子”（山东方言“树”与“福”、“枝”与“子”谐音）。据信压福者可得富，压子者可得子。妇女摘取柏叶簪在发髻上，说是可以得长命百岁。这些俗信是对碧霞元君信仰的延伸。

经大观峰西侧再往上攀登，最高处就是泰山极顶——玉皇顶了。玉皇顶是过去帝王封禅祭天的地方，原本只有一座土坛，后来有人修建了太清宫，以后又改成一个普通四合院式的玉皇庙。现在庙里还有“古登封台”、“柴望遗风”等碑匾，还有无字碑、极顶石等泰山极顶标志性建筑。

玉皇顶的名胜景点还有日观峰、探海石、瞻鲁台、仙人桥等。仙人桥由三块巨石悬空夹挤而成，是岱顶的一大奇观。传说吕洞宾站在桥上招呼一位有仙风道骨的人一同升仙，此人胆子小不敢爬上去，吕洞宾无奈，只好一个人独自上天去了。

从泰山南坡封禅大道登山，到处都有封禅遗迹，到处都有道教仙话，到处都有升仙故事，整个登临过程就是一个道教文化的展示过程，游客不仅了解到古代的泰山崇拜——由柴望祭祀到封禅大典的发展历程，瞻仰几千年道教文化遗存，还可以领略当代宫观的恢弘壮丽，观察今天香客进香还愿、求拜祭祀的信仰礼仪。在自然风光无限美好的泰山神游博大精深的宗教境界，经受知识的洗礼、自然的陶冶、文化的濡染，这难道不是人生的一大乐趣吗？

DAOJIAO FENG SUJIAN 道教名山志

仙都龙虎山

龙虎山前炼大丹，
六天魔王心胆寒；
自从跨鹤归玄表，
清风明月绕降坛。

素有“仙都”之称的龙虎山，位于江西省贵溪县西南部，是道教第三十二福地，历代张天师在这里留下很多修真炼丹、驱鬼降魔的遗迹。今天龙虎山已经成为江西的一大旅游胜地。

龙虎山之得名，一说因山形酷似龙虎形状而来；另一说因第一代天师张道陵在此炼丹，仙丹炼成后有青龙白虎绕坛，故名。龙虎山山势不高，但螺髻形状的青山沿芦溪河两岸依次分布，九十九峰奇秀青翠，二十四岩风姿绰约，水影山光，交相辉映，古人用“千峰竞秀，万壑争流”来形容这里的美丽风景，今人则把这里与桂林山水相比，称它为“小桂林”（图139）。

来到龙虎山，映入眼帘的是一片奇山碧水。

龙虎山奇峰怪石，碧水丹崖，山水之间布满神奇的道教历史和传说。第一代张天师就是在这里修仙炼丹的。张道陵创正一盟威道之前，与弟子王长从淮河进入长江，再进入鄱阳湖，在乐平子云峰炼丹。后来他溯信江而上，行至龙虎山，张道陵对王长说，这里左有龙右有虎，是个修炼的好地方。他们登山到绝顶，进入壁鲁洞。洞尽头有两扇石门，张道陵面壁端坐七日，石门自开，中有石桌石凳，上有文书一卷，乃是天赐秘籍。张道陵在龙虎山修道炼丹，用符水给人治病近三十年，随从他学道的有千余人。可

图 139 龙虎山仙水岩

以说，张道陵是从这里开始大规模传教活动的，这为他以后创道打下了良好的基础。

张道陵在龙虎山炼成神丹之后，又到四川修道传教，创立了第一个道教组织——“正一盟威道”。张道陵在汉中建立起政教合一的地方政权，其子张衡，其孙张鲁先后嗣教，历史上合称“三张”。张鲁投降曹操以后，信众随他北迁，正一盟威道也随之传入北方。张鲁的三子、第四代天师张盛携带祖传的经印剑返回龙虎山。此时山上还保留着张道陵先前留下的玄坛、丹穴、井灶等故址，张盛一一修复，就近结庐，定居为家。他每年正月十五、七月十五、十月十五（上元、中元、下元）三日，必定登坛授箓，随从他学道的人很多，由此成为常例。唐代著名道士诗人吴筠有《龙虎山》一诗道：

道士身披鱼鬣衣，

白日忽上青天飞。
龙虎山中好明月，
玉殿珠楼空翠微。

北宋以后，龙虎山道教影响日益扩大，帝王不断给予敕封。元代以来，龙虎山就是正一道的祖庭所在，掌管中国南方地区的道教事务。

俗话说：山不在高，有仙则名。历史上龙虎山曾经有十座大道宫，八十一座道观，三十六座道院。其中两处最为重要：嗣汉天师府、上清宫。

嗣汉天师府位于上清古镇中部。它是张盛以来历代天师起居之所，旧时享有“南国第一家”的盛誉，是中国著名的世家府第。它南朝琵琶峰，面临上清溪，北依西华山，规模宏大，装饰华丽，殿堂居室布局暗合八卦方位，既有王府的华贵，又有道教独特的建筑风格，值得游人细细品味，仔细观赏。

天师府主要由府门、二门、大堂、三省堂、万法宗坛等建筑构成殿宇楼阁，雕梁画栋，是一处王府式样的建筑群落。府门（头门）临溪耸立，古镇小街东西穿过，六扇三开大门，中门正上方悬“嗣汉天师府”匾一块，金光夺目。正中两柱挂有黑底金字抱柱对联：“麒麟殿上神仙客，龙虎山中宰相家。”门东侧置一面大鼓，叫做“通报鼓”。建筑高大雄伟，气势不凡。

往前走120步到二门。二门比头门矮三尺，红墙绿瓦，脊兽腾飞，房内面阔进深都是三间，东西耳房各一间。12根大木柱，设门三道六扇，门上画秦琼、尉迟敬德、杨林、罗成、程咬金、单雄信六尊三对门神。这些门神都是唐宋以后民间祭拜张挂的，天师府吸收进来用作门神，把他们纳入到正统的道教神灵系统，表明道教与民间崇拜的密切关系。进入二门有一大院，院内有合抱樟树十几株，枝繁叶茂，挺拔葱翠。二门通往大堂的甬道中心有

古井一口，深二丈七尺，名叫“丹井”，又称“灵泉井”或“法水井”，据说是南宋道士白玉蟾所掘。

大堂是天师实施道政的地方，前距二门九九八十一步，门上方横悬康熙御书“碧城”和乾隆御赐“教演宗传”匾各一块。堂内有法台、令旗、朱笔、兵器、御赐半副銮架、以及麒麟图祖天师像等，颇有公堂的神威。

三省堂是历代天师的住宅，为江南院落式建筑。这些建筑是天师府主体部分，面积约有2000平方米，分前、中、后和东西廊房，并与后花园和敕书阁结成一体，雕梁画栋，金碧辉煌。院门前上书白底蓝字对联一副：

南国无双地，
西江第一家。

对联很好地概括了张天师（图140）的历史地位和龙虎山美好风光。近年三省堂前殿改建成了天师殿，张天师张道陵神像仗剑而坐，两侧分列兵器仪仗，并有楹联：“有仪可象焉，管教妖魔丧胆；无门不入也，谁知道法通天。”不管是朝拜者还是旅游者，看见这威武庄严的塑像，读完这样的对联，都对张天师的道法和龙虎山道教肃然起敬。

图140 龙虎山张天师

DAOLIAOJINGSHIJI 道教经史集

万法宗坛即“万神集聚”之所，在二门院内，三省堂西面，是一处四合院式的建筑群落，面积约1200平方米。正殿五间居中，殿内祀奉三清、四御、三官、三张（第一代天师张道陵、第三十代天师张继先、第四十三代天师张宇初）共13尊神像供信士朝拜。东侧为灵官殿，塑有王灵官脚踏火球，掐指举鞭，红脸长须，金袍绿带之像。西侧是玄坛殿，塑有赵玄坛，黑脸长须，帅袍金甲，骑虎扬鞭之像。万法宗坛院内十字甬道，松柏长青，奇葩吐蕊。有两棵雌雄异株的罗汉松，据传是第三十二代天师张守真和南宋皇帝宋高宗赵构合栽。如今两株罗汉松盘根错节，翠叶葱郁，吸引无数游客的目光。

嗣汉天师府从第四代天师张盛开始，就是历代天师授箓的地方。由于战乱频繁，龙虎山张天师授箓仪式在清末民初中断。1991年10月，天师府恢复了中断了八十年的授箓科仪活动，首先为台湾和海外的三十六位正一派道侣举行了传度仪式。此后授箓科仪恢复正常。幸运的游客可以亲眼目睹接引“箓生”的仪式。

出了上清镇东2里许，就是上清宫遗址。

上清宫始建于唐，原是历代天师进行宗教活动的场所，元代龙虎山主领江南道教后进行过大规模的扩建，敕改“大上清正一万寿宫”，曾是我国最大的宫观之一，素有“神仙所都”、“百神授职之所”的美称。由于天灾人祸，宫殿庭堂荡然无存，只有元、明时期石刻尚存。如今游人在荒草杂乱中可以找到一口石井，据说它就是《水浒传》中“洪太尉误走妖魔”的伏魔殿地穴之所在。

《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫，洪太尉误走妖魔”叙说北宋仁宗时，京师瘟疫盛行，皇帝命洪太尉赍擎丹诏星夜前往江西龙虎山，宣嗣汉天师张真人来汴京修设三千六百分罗天大醮，奏闻上帝，禳保民间瘟疫。洪太尉将御旨传达张天师后，天师自乘鹤驾云往京师修设醮事，洪太尉却在上清宫游玩。那洪太尉十分好奇，看见“伏魔之殿”，不顾众真人、道士的劝阻，硬是要看

看妖魔的模样。他连哄带吓，命令众人打开殿门，挖开地穴，“只见穴内刮喇喇一声响亮，……那一声响亮过去，只见一道黑气，从穴里滚将起来，掀塌了半个殿角。那道黑气，直冲到半天里空中，散作百十道金光，望四面八方去了。”这回洪太尉惹下大祸，他无意中放走了三十六天罡星、七十二地煞星共一百零八个魔君，化作水泊梁山一百零八将，搅闹得皇帝老子寝食不安。物换星移，上清宫建筑早已被毁，唯有古井尚在，附近居民还在井中汲取甘泉。

《水浒传》并非全是虚构，小说对江西龙虎山的描写，对上清宫的描写都是有所依据的，眼前镇妖井就是主要依据之一。

龙虎山沿芦溪河逶迤分布，有10座巨石，那就是莲花石、仙桃石、云锦石、石鼓峰、机锤石、玉梳石、丹勺洞、楠机岩、道堂岩、仙女岩。人们仍对这些巨石津津乐道，把这些景观称作“十不得”，即莲花戴不得，仙桃吃不得，云锦披不得，石鼓打不得，机锤纺不得，玉梳梳不得，丹勺用不得，楠机织不得，道堂坐不得，仙女配不得。传说当年洪太尉放出来的妖魔不是108个，而是118个，多出来的是10个人罡星。10个人罡星未及逃脱，与张天师大战一场，直到筋疲力尽，耗尽元气，化作10座奇异的山岩，变成龙虎山神奇的十大景观。

龙虎山景区中还有堪称全国奇绝的古代崖墓群，分布在临上清河的百丈峭壁上。前几年，江西省文物部门对岩洞墓葬进行发掘清理，从墓葬中的陶器、玉器、纺织品及十三孔弦琴等文物断定，这些崖墓属于战国墓葬。古人是如何把棺木放上峭壁中的岩洞的？颇费猜测。当地人有一种传说，说那是仙人葬仙的地方。不过传说终归是传说，这一众说纷纭的问题，至今仍然莫衷一是。2003年春天，当地旅游部门到上海招纳贤才，对破解崖墓奥秘的人奖励30万元。相信揭开这一千年之谜的谜底已经是为期不远的的事情了。

龙虎山兼备有“小桂林”的自然风光、神奇的古代崖墓和著

名的道教圣地三大特色，把悠久的道教传统、深邃的历史文化和旖旎的自然风光完美地融合在一起，是一个令人神往的地方。

神仙之庐话庐山

在长江与鄱阳湖交汇的九江市西南面，突兀起一片奇秀山峰，九十多座千米以上山峦高低错落，姿态万千，奇松高挂，云海无边，这里就是著名的庐山风景区。“匡庐奇秀甲天下山”，这是唐代大诗人白居易对庐山的称赞。

“庐山”一名的来历有多种传说。一说在周威烈王时（公元前5世纪），有名叫匡俗（字君平）的人在山上结庐修炼，寻道访仙（图141）。周天子多次敦请他出山做官，他都回避，潜入深山。后来人们找到他的居处，人已经羽化登仙，仅有草庐独存，因而得名“匡山”、“匡庐”。另一说周武王时，有方辅先生，骑白驴入山炼丹，得道成仙，留一空庐，因此得名。还有其他一些传说，情节不同，但都与得道成仙有关。所以，庐山历来被称为“神仙之庐”。

游客如果深入了解庐山的任何一个景点，总能够得到一些仙话传说和道教故事。

庐山有“杏田”一景。相传三国时，有一位叫董奉的活神

图141 庐山匡君平

仙，不但精通内外丹功，善于占卜问卦，长于神仙方术，而且医术也很高明，医德高尚。董奉在庐山以道术祈天求雨，驱鬼杀蛟。他为人治病从来不取分文报酬，只要求重病患者，病愈之后，种杏树五株，轻病患者愈后种树一株。数年以后，得杏树十多万株，郁然成林。他还能驱使禽兽在杏林游戏，使林中杂草不生，如同有人耕耘一样。有人要吃杏，用篮子装米来换，装来米多，换杏也多，如果贪图便宜多取了杏，老虎就来扑倒篮子作为警告。董奉用换来的粮米赈济穷人，深得人民热爱。后世为纪念他，庐山先后建造了杏坛、杏坛庵、真人坛、报仙寺、招仙寺等，“杏林”演绎成医家的标志，“杏林春暖”成为对医德高尚的中医的称赞。

庐山东南曾有简寂观，道教历史上最著名的道士之一陆修静，曾在这里修道。他在这里广搜道家经书，逐一甄别整理，列为洞真、洞玄、洞神三部，合称《三洞经书》。陆修静对道教经典的整理和传播做出了很大贡献。相传陆修静与当时在庐山东林寺宣讲佛法的高僧慧远、在家乡躬耕南亩的诗人陶渊明都有交往。“虎溪三笑”是在庐山流传了上千年的故事。慧远平素“影不出山，迹不入俗”，每逢送客出寺，都以寺前虎溪为界，从不过溪。但是，每当送陶渊明和陆修静时，因畅谈义理，兴犹未尽，以致送过虎溪，这时慧远蓄养的老虎就吼叫警示，三人乃相顾而笑，欣然道别。当然，这只是传说。

太平宫是道教三十六小洞天中第八洞天，称洞灵真天，唐朝开元十九年（公元732年）唐玄宗赐建。北宋时期，太平宫殿宇轩昂，楼阁鼎峙，钟楼和鼓楼高达十余丈，十分华丽，称为“婆媳塔”，楼内大钟重24000斤，在当时是罕见的。宫内道侣芸芸，常常在千人以上，是唐宋时期庐山规模最大、最负盛名的道观。可惜太平宫后来迭遭破坏，殿堂楼阁颓废殆尽，碑帖书画散失无余，仅存一座珍贵的测量天体坐标的“璇玑玉衡”，是稀世文物，对于研究中国古代天文学和科技史有很高的研究价值。可惜，今天游

人到这里只能看到太平宫遗址了。

“太白草堂”相传是李白在庐山隐居修炼的地方。李白是一位正式受箓的道士，他在天宝十五年（公元756年）夏来到庐山，对这里的壮丽风景大加赞赏。他描绘庐山风景时说：“长山横蹙，九江却转。瀑布天落，半与银河争流，腾虹奔电，綈射万壑，此宇宙之奇诡也。”（《李太白集·送从侄李端游庐山诗序》）五老峰绝壁平削，上顶天穹，下压鄱阳，从海会寺仰望过去，五座山峰犹如五位老人并坐。李白登上五老峰，在山巅观看雾气蒸腾，云海万顷，游人、房舍、山峰时隐时现，如同仙境，他决心在这里隐居。他在《望五老峰诗》中写道：

庐山东南五老峰，
青天削出金芙蓉。
九江秀色可揽结，
吾将此地巢云松。

李白后来选择在五老峰旁边的屏风叠作为“巢云松”（隐居）的地方。屏风叠壁立千尺，悬崖耸立，如锦屏一样排开。李白形容它“屏风九叠云锦张，影落明湖青黛光”。李白在这里筑庐隐居，与青松白云为邻，“太白草堂”由此而来。

李白热爱庐山风光，不但自己隐逸在这里，还把妻子接到山上修炼。为给妻子找到好的师傅，李白陪同妻内翻山越岭，寻找庐山女道士李腾空（当时宰相李林甫之女）拜师。一路上山林秀美，水流幽深，霞光似锦，紫烟飘渺，李白深有感触，写下《送内寻庐山道士李腾空二首》：

其一

君寻腾空子，应到碧山家。

水舂云母碓，风扫石楠花。
若恋幽居好，相邀弄紫霞。

其二

多君相门女，学道爱神仙。
素手掬青蕊，罗衣曳紫烟。
一往屏风叠，乘鸾著玉鞭。

李白赞扬了李腾空不慕俗世的富贵荣华，却一心学道，过着“水舂云母碓，风扫石楠花”、“素手掬青蕊，罗衣曳紫烟”的道家清静隐居生活。李白自己隐居庐山，还把妻子接到庐山修道，说明李白对庐山十分依恋。

李白在这里隐居期间，曾经给友人赠诗说“明朝拂衣去，永与海鸥群”（《李太白集》卷十一），表示将在这里一直隐居下去。虽然李白实际上只在庐山隐居半年，却留下24首诗作，其中有的诗篇描绘庐山风景，已经是妇孺皆知的名篇。譬如，他的《望庐山瀑布》（其二）一诗：

日照香炉生紫烟，
遥望瀑布挂前川。
飞流直下三千尺，
疑是银河落九天。

李白诗中描写的香炉峰，山峦崇峻，瀑布垂泻，今天是游人观光的重要景点。

在唐代，另一位伟大诗人白居易，在被贬为江州司马期间，曾在香炉峰北面建草堂隐居。他在元和十二年（公元817年）春天迁入草堂，与友人及寺僧共二十二人具斋饭聚会。在《庐山草堂

记》中他说，到江州司马任期满时，“必左手引妻子，右手抱琴书，终老于斯，以成就我生平之志”（《白氏长庆集》卷四六）。可见，白居易也曾经打算在这里隐居终生。

花径，又叫“白司马花径”，在牯岭西，因白居易循径赏花而得名。白居易暮春四月上庐山，平原地区桃花李花早已谢尽，百花凋零季节，在山上却是“桃李始华，涧草犹短”（《白氏长庆集》卷四二《游大林寺序》）。白居易看见山间桃花刚刚绽放，景色鲜美，恍然到了另一个世界，遂写下《大林寺桃花》一诗：

人间四月芳菲尽，
山寺桃花始盛开。
长恨春归无觅处，
不知转入此中来。

锦绣谷是一个四季如春的地方。

在四季花开的锦绣谷上方，苍岩翠壁之间，有一个神奇的仙人洞，传说是吕洞宾修道处。洞中清泉从洞顶石缝流出，泉池清澈甘冽，千年不涸，被称为“洞天玉液”。仙人洞中央有一座石雕纯阳殿，内置吕洞宾塑像。吕为唐、五代高道，全真派奉为五祖之一。当地民间传说：吕洞宾实有其人，曾经做过洵阳（九江）县令，原名李琼，战乱中四个儿子皆死，夫妇二人（两口）独存，于是改姓“吕”，住在山中，取名“岩”，在洞中修行，后人称他“洞宾”。现在的吕洞宾塑像是“文革”后重建的，有对联“称师亦称祖，是道仍是儒”。仙人洞北边有一小路，两边尽是悬崖竹林，被称做“仙路”。循路前行，可以欣赏到很多摩崖石刻，多有仙道内容。

仙人洞（图142）北“白鹿升仙台”，有明太祖朱元璋敕建的御碑亭。亭为石质仿木结构，歇山顶、正方造型，汉白玉御碑高

图 142 庐山仙人洞

4米,正面刻有朱元璋亲自撰写的《周颠仙人传》,叙述了朱、周二人的交往。据传朱元璋与陈友谅在鄱阳湖大战,有周颠行乞洪都(南昌),拜谒朱元璋,口唱“告太平”歌,说朱元璋定都南京,天下将要太平。后来随大军渡江,船到彭泽一带,忽然风停,船不能行。周颠站立船头呼啸一声,东风劲吹,兵马得以扬帆渡江。后辞别,问他居处,回答说:“我乃庐山竹林寺僧人。”朱元璋平定天下

后,特派遣使者寻访周颠,不遇。有人说他在此岩乘白鹿飞升天去。朱元璋即敕令建造石亭,立碑以纪其事。

庐山名胜还有很多,如白鹿洞书院、三叠泉、东林寺、西林寺、狮子洞等。游人在庐山旅游观光,饱览那里的神奇景色,采撷动人的仙道传奇,可以得到双重的收获。这大约是每年来庐山旅游的人特别多的原因所在吧?

仙境幽幽青城山

2001年6月15日,四川省青城山—都江堰风景区被联合国教科文组织列入世界人类文化遗产名录。

四川有三座最负盛名的大山,人称剑阁天下雄,峨眉天下秀,青城天下幽。位于都江堰市西南15公里的青城山,不但是喜欢旅

游的人熟悉的地方，也是信奉道教的人向往的圣地。这里离张道陵创立正一盟威道的地方鹤鸣山不远。据说张道陵创教之前，曾经在这里与六大鬼王和八部鬼帅（大概属于当地的原始巫教组织）展开激烈较量，最终将他们驱逐出青城山和整个四川。

青城山地处四川西部，属于亚热带气候，主峰海拔大约1600米。山中冬天短促，夏无酷暑，四季气候宜人。这里降雨充沛，湿度较大，常年山岚缭绕，云雾笼罩，满山竹木葱茏，青绿凝翠，自古有“青城天下幽”的美誉。因为整个山形分前山和后山，三十六峰青翠四合，状如城郭，故名“青城山”以显其形。山中草木繁多，奇花飘香，异果点缀，珍贵草木的根茎叶花果多充药用。如此优越条件，对于寻求幽静和采药炼丹的道家来说，无疑是一处绝佳的洞天福地。青城山是道教第五大洞天，在这里，道教宫院亭阁隐约于绿荫丛中，上山进香还愿的香客不绝于途，处处显示久远的道教传统和道教圣山的特征。

自东汉张道陵在山上设坛讲道，以后历代道教都在青城山处于统治地位，正一派、上清派，全真道的龙门派先后在这里兴盛。迄今，山上道教宫观众多，著名的有建福宫、天师洞、祖师殿、上清宫等。

游人步入青城山山门（图143）不远，就来到建福宫。

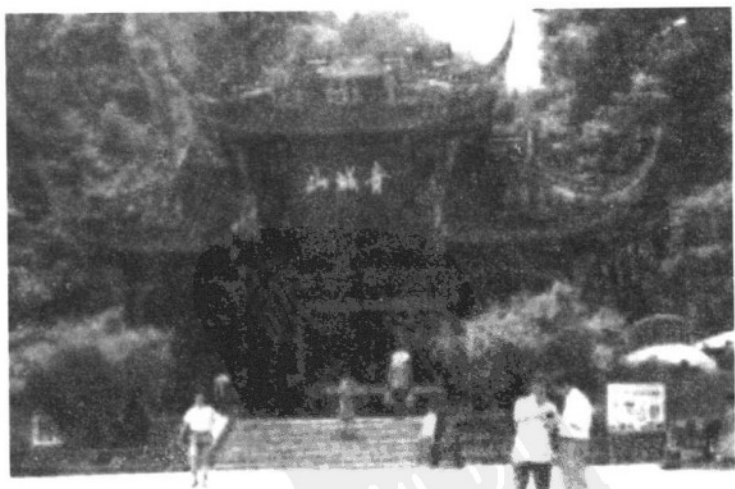

图143 青城山山门

建福宫位于青城山丈人峰下，是上山必经之地。丈人峰传说是黄帝敕封仙人宁封子处，因为黄帝给宁封子的封号为“五岳丈人”（“丈人”是早期道教对神仙的称呼），此山因而得名。建福宫上连山岩，下接青溪，庙前溪水清澈，四周高大楠木浓荫蔽日，环境幽美，他处难寻。建福宫始建于开元十二年（公元725年），清朝光绪年间重建，近几年多有修葺。正殿内有仙人宁封子和五代著名道士杜光庭塑像，两侧是清代壁画。后殿供奉太上老君、东华帝君和王重阳塑像。后殿楹柱上有长达394字的长联，是青城山一绝，也是天下最长的楹联之一。不少游人在这副对联前流连，欣赏这副对联，不过能够读通并领会其深意的游客还真的不多呢！

游人从建福宫拾级而上，经过雨亭、天然阁到怡乐窝可以歇歇脚。怡乐窝有对联甚美：

小憩自然凉何幸今生来福地；
登高莫谓苦会当绝顶看朝阳。

在这里小憩，品赏对联，观赏四周景物，使人神清气爽，游兴倍增。

再往前走，经过引胜亭，到天然图画坊。此处坡高山陡，地势险要，林木翳蔽，是上天师洞的险要之地。附近有古仙人游戏的六生桥，有高人逸士住过的古寨门，可供游客驻足观览。

再过遇仙崖，就来到天师洞。

天师洞又古名常道观，是第一代天师张道陵当年隐居修炼的地方，在混元顶下峭壁间有廊房可通到一洞，即天师洞，洞中供信众朝拜的是一尊隋朝刻制的张天师石像，面有三目，神态威严，左手掌所托“阳平治都功印”，是天师镇山之宝。这座石像已经是国家级文物。天师洞四周古迹甚多，建筑群落巨大，都泛称做“天

师洞”(即古常道观),是整个青城山道教宫观的主体。今天是青城山规模最大、殿堂最壮丽的宫观。

游人进入天师洞山门,沿蜿蜒曲折的山路前行,走过“云水山光”殿,再前行不远,就到一个古木参天的庭院,透过掩映树木,就看到了常道观正门——灵官殿。灵官殿因凭山坡建造,上方门额高悬“古常道观”金匾,左右两边是一副贴金对联:

胜地冠两川,放眼岷峨千派绕;
大名尊五岳,惊心风雨百灵朝。

对联气势磅礴,涵盖古今,也赞誉了青城山的风光峻奇和在道教的地位。灵官殿内供奉道教护法监坛之神王灵官。走进殿堂,游客可以看见这位栩栩如生的武将塑像,只见他面红如枣,三目有光,锯齿獠牙,虬须怒张,身披铠甲,手执钢鞭,一副威武赳赳的形象,简直跟站立一个活的武将一般。

从灵官殿沿石阶再往前走,就是常道观主殿——三清殿,为重檐歇山顶阁楼建筑。翼角卷起,雕梁画栋,使整个建筑既庄严又灵动。大殿前头并列6根大石柱,支撑起横列5间殿堂,正中间高悬康熙手书匾额“丹台碧洞”,几副对联充满玄道幽微旨味。其中有一副是:

一生二,二生三,三生万物;
地法天,天法道,道法自然。

此联揭示了道教的哲理。

三清殿供奉元始天尊、灵宝天尊、道德天尊三位道教最高神的泥塑重彩像,是道教活动的主要场所。来到这里顶礼膜拜的大小道众常年不断,上山烧香还愿的善男信女络绎不绝,大多数都

是以这里为目的地。逢年过节，三清殿里仙乐悠扬，道士诵经，信众烧香，人群熙熙攘攘，叩拜三清的信众有的是从千里以外赶来的。

三清殿楼上是无极殿，保存有明代浮雕屏，雕凿精美，是青城山的珍贵艺术品。

黄帝祠在三清殿后，是天师洞最古老的殿宇之一，里面供奉中华人文始祖轩辕氏黄帝。

出黄帝祠右上角是三皇殿，殿宇重檐回廊，高台雄踞。殿内供奉唐代镌刻的伏羲、神农、轩辕三皇石像，像高90厘米，形象生动，是研究唐代雕塑艺术的珍贵文物。殿内还有唐玄宗解决佛道争端的手诏碑一通。唐朝时，常道观被山下和尚所占，观内道士为维护青城山的道教圣山地位而与佛门展开诉讼。官司一直打到皇帝那里，唐玄宗亲自断案，诏令寺僧归还道观。观内石碑上镌刻有唐玄宗手诏，最后几句是“观归道家，寺依山外旧所，使道佛两家，各有区分”。佛教寻求在青城山发展的努力遭到挫折，道教在这里一家独秀，历久不衰。

常道观北面有三岛石，上刻“降魔”二字，相传张天师初上青城山，就是在这里与六大鬼王、八部鬼帅大战。另有掷笔槽，据山上道士说，是张天师降魔时掷笔所致。还有试剑石、天师池、唐铸飞铁鼎、天师手植银杏树、杜光庭读书台等文物古迹。

今日古常道观常住的清修道士甚众，是全真道十方丛林之一。道众以种茶、酿造道家乳酒自养，同时也从事旅游饮食业，服务游客，予人方便。李养正先生在《中国当代道教》一书中称赞古常道观是“全国宫观的楷模”。其他宫观，如建福宫、祖师殿也都是这样，道士和道姑种茶种菜，酿造乳酒，在饮食服务上富有特色，出售青城山“四绝”——洞天乳酒、洞天贡茶、青城泡菜、白果炖鸡，和豆花、凉粉、凉面及其他道家素餐，为广大游客服务，深受游人欢迎。

游客离开天师洞，沿石阶上行，不远就到祖师殿。唐代金仙、玉真二公主先后在此修炼，五代著名道士杜光庭也曾隐居在这里修行。有“问道亭”相传是黄帝向宁封子（图144）问道的地方。正殿供奉的是东岳大帝、真武祖师、吕祖、张三丰等，还有八仙故事的壁画以及诗文石刻。在祖师殿西北，有冯玉祥将军出资为纪念抗日战争胜利而建的“闻胜亭”。

軒轅
其臣
非神
德
課
能
宗
裡
炆
燔
翻
形

寧封子

游人攀登上青城山第一高峰——东坡，就来到了久负盛名的上清宫。此宫创建于晋代，后屡有兴废，今殿是同治八年（1869年）到民国年间陆续建成。正殿供奉太上老君、吕洞宾、张三丰塑像，东殿又名文武殿，供奉孔子和关公。游客来到这里一定要欣赏殿内珍藏的楠木刻《道德经》，它是青城山又一件珍贵文物。

图144 宁封子

出上清宫再上行一里多，就来到大面峰绝顶。山顶有呼应亭供游人观景。在这里你可以充分体会到什么叫“这边风景独好”。向东鸟瞰，成都平原田畴千里一展如画，岷江蜿蜒如蛟龙出海；向西眺望，雪山银峰，参差错落，云蒸霞蔚，煞是壮观。如果是夜间登山，在呼应亭还可以看到青城山三大自然奇观之一的“神灯”。南宋诗人范成大登呼应亭赋诗道：

大面峰头六月寒，

神灯收罢晓云斑。
浮云忽涌三银阙，
云是西天雪岭山。

按照道士的解释，神灯是神仙朝拜张天师所打的灯笼。

青城山名胜景点还有许多，如四望亭、卧云亭、半山亭、玉清亭、轩辕台、壮观亭、朝阳洞、五洞天、长生宫、清虚阁、赤城阁、洗心池等等，这些景点个个与神仙相连，处处与道教相通，星罗棋布在峰峦之间，把“幽、秀、雄、奇”的青城山点化得美妙绝伦。整个青城山云飘雾绕，如海市仙境，犹如人间仙岛。正像上清宫山门上那副对联所形容的：

钟敲月上磬歌云归非仙岛莫非仙岛；
鸟送春来风吹花去是人间不是人间。

二郎神故里都江堰

到都江堰旅游观光，最好选择在清明节，因为这一天是都江堰的“开水节”，要举行隆重的开水仪式，可以看到许多千年传承的古风古俗，令游客大饱眼福。

都江堰位于四川岷江上游的都江堰市，与青城山紧紧毗邻，是一项驰名中外的古代大型水利工程。它是战国时期秦国蜀郡太守李冰父子带领民众修建的。都江堰建成后，昔日水患连年的成都平原变成了不患旱涝、沃野千里的“天府之国”。都江堰不仅是一座著名的水利工程，还是川西这一带民间故事的题材来源，许多神话传说就是依托都江堰而产生、流传开来的。今天的都江堰是四川省乃至全国的旅游热点城市，慕名而来的游人每年都在

百万以上。人们在这里看到古老的都江堰静静地为成都平原60万公顷土地输送汨汨清流，感受到这片热土深厚的文化底蕴。

都江堰景色最美的地方是离堆公园。

游人来到岷江离堆公园，居高临下，可以看到都江堰水利工程由鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口三个部分组成。鱼嘴是建在江心的分水堤，把滔滔碧波分割为内江和外江两束江流。外江之水是岷江正流，奔流直下，汇入长江；内江之水被导入成都平原，成为灌溉农田的水源。宝瓶口是劈开江边的玉垒山形成的，形状恰如宝瓶。鱼嘴与宝瓶口之间筑有较低的沙堰，汛期洪水漫过沙堰重返外江，内江的流量得到调节，可起到很好的防洪作用。这是一个朴素、简洁的工程构想，就连普通游客都对于它的构造一目了然；可是这又是一个巧夺天工、智慧超群的工程，是人类治水史上的杰作，两千多年来一直发挥防洪、灌溉双重作用。

伏龙观在离堆公园内，相传是李冰父子锁蛟龙之处。现在游人看到的伏龙观是清代重建，共有三重殿阁，布局严谨，从前往后渐次升高，后殿是观澜亭。伏龙观大殿内陈列有东汉时期李冰雕像（图145），1974年在对都江堰例行维修时在江心发现，像高2.9米，重40多吨，胸前有题记和造像年

图145 东汉李冰石雕像

月，标明是东汉建宁元年（公元168年）造，现在是国家珍贵文物。游人登上安澜亭，凭亭远眺，岷江如滚滚玉龙，奔涌而来，江上安澜桥、鱼嘴历历在目。在天气晴朗，能见度好的时候，站在安澜亭还可以看到西面的莽莽雪峰，别是一景，令人振奋。

二王庙位于玉垒山公园内（图146）。

二王庙原名崇德庙，占地超过1公顷，建筑面积超过6000平方米，是纪念李冰父子的主殿。川西人祭祀

图146 成都二王庙

李冰父子必到二王庙，游人瞻拜李冰父子必到二王庙，年年开水节主祭官员也必到二王庙。

二王庙分布在坡陡地窄的山窝里，负山面水，峰峦簇拥，古木参天，极为幽静。庙由“乐楼”（正山门）起，主殿三重，配殿十六重，整个建筑不讲究对称，依山就势，叠落布局自下而上高差达50多米。楼台亭榭，错落有致，梯回壁转，曲折幽深。乐楼修建于乾隆八年（1743年），横跨于进庙入口石梯通道上，歇山式屋顶，飞檐前伸20多米，设计精美，技艺高超，是道教建筑中的珍品。大殿中供奉倚山崖而坐的李冰塑像，手执绢图，凝神沉思，似乎正为制服水患而苦心筹划。后殿供奉的是被称作二郎神的李冰二子。二郎神的神话传说是都江堰神话系统中最著名的一则。^②相传李冰二子寻找水患源头，使一把三尖两刃刀与孽龙大战江中，

终于擒住孽龙，用铁链将它锁在伏龙观石柱下的深潭中，从此以后水患就绝迹了。二郎神在后来的传说中神力越来越大，额头上还长出第三只眼来，能够识破一切假象。他在民间传说中神通广大，屡建奇功。《西游记》第六回写到孙悟空大闹天宫，天兵天将一败涂地，搅闹得玉皇大帝没有一个安身之处，幸有二郎真君带哮天犬上前助阵，将孙悟空擒拿归案，方保得玉帝宝座没有被抢去。在小说《封神演义》、传说“劈山救母”中，二郎神都出现过，法力十分了得，所以他间的知名度很高。

大殿、后殿都香客不断，不少游人也献上一炷香，所以这里四季香火缭绕。庙内多有历代治水格言、诗文碑刻，如嵌于三官殿左侧壁间的治水六字诀“深淘滩，低作堰”，嵌于三官殿玉版上的“遇弯截角，逢正抽心”，嵌于灵官殿壁间的八字经“因势利导，因时制宜”等，还有总结治水经验的《治水三字经》石刻。这些格言名句不仅是李冰治水的方法总结，也是我国历代人民治水经验的集中概括。

都江堰之所以迄今能够很好地发挥作用，跟严格的岁修制度有关。到冬天枯水季节，川西人民便筑堤断水，维护堤堰。第二年清明节春灌到来时，举行隆重的“开水节”。开水仪式过去都是由省一级高官担任主祭，清朝是总督、巡抚，民国是省府、水利厅官员。开水节早晨，主祭官员带领地方参祭人员，抬着供品，敲锣打鼓，先到二王庙祭祀李冰父子，然后到杨泗庙祭祀历代维修都江堰的有功人员，最后再到江边祭祀江神。

最激动人心的时刻是放水。主祭官一声令下，礼炮响起，三声过后，锣鼓大作，鞭炮齐鸣，江工奋力砍断堵在鱼嘴前杓杈上的绳索，河滩上的人群一齐扯拉绳子，杓杈解体，江水汹涌而下，奔注内江。两岸人群欢声雷动，群情激昂。许多年轻人跟着水跑，不断把石子抛到流水前头，叫“打水头”，据信可以消灾祈福。有人在堰头放下鸭子，下游的年轻人相信抢到水头鸭可以得福，纷

纷跃入水中追逐鸭子。年事已高的老太太无法争夺水头鸭，却也拿来一只碗或瓢，舀“头水”敬神。

放水之后，主祭官要乘车或骑马，赶在水头到达之前回到成都，人们相信这样的话今年的水就灌溉有余了。反之，如果水头先到成都，今年的水就有欠缺了。

开水节在“文革”后中断二十多年，直到20世纪90年代才得以恢复。现在开水仪式比过去更加隆重热闹，许多精彩场面都在四川电视台上播出，让那些没有赶上开水节的游人也有机会一睹开水节的红火场景。

龙门祖庭白云观

北京白云观（图147）是全真道龙门派祖庭，也是全真第一丛林，凭借1200年的道教历史和丰富多彩的道教民俗文化而盛名远扬，吸引无数海内外游人前来观光。

白云观初建于唐开元二十七年（公元739年），原名天长观，后来改名太极宫，为纪念长春真人邱处机又改名长春宫，明洪武年间改为白云观。在建筑上，白云观

图147 北京白云观

体现了我国明清以来的传统布局风格，主殿在中轴线上，两侧建筑大致对称，院落宽敞，庄严肃穆。沿中轴线上的建筑依次是：山门、灵官殿、玉皇殿、七真殿、邱祖殿、三清殿。其他如三官殿、真武殿、东岳殿、文昌殿等都围绕主殿展开。

游人来到白云观，首先看到的是道教宫观常见却又富有特色的山门。

白云观山门为道教宫观比较常见的三券拱门，三个门洞象征道教的三清境，走进三券拱门就进入到神仙世界。山门石壁上有各种各样的雕刻图案，其中最受人关注的是雕刻在拱门石券上的一只10厘米左右的早已被摸得锃光发亮的石猴雕像。据说游人摸一摸石猴可以带来吉祥，利市发财，包医百病，心想事成，事事如意，争摸石猴的人特别多，石猴跟前常常是拥挤不堪。

灵官殿供奉道教护法神王灵官，右手执金鞭，左手掐灵官诀，生动逼真，栩栩如生。大殿两旁悬挂马胜、赵公明、温琼、岳飞四元帅的大幅画像。

七真殿供奉全真七子，即全真道创始人王重阳的七大弟子马钰、孙不二、谭处端、王处一、邱处机、刘处玄、郝大通。他们在祖师王重阳仙逝之后，继承衣钵，创立门派，继续弘扬全真道法，为全真道的发扬光大作出很大贡献。

邱祖殿供奉邱处机本人（图148）。邱处机是王重阳的七大弟子之一，全真道龙门派祖师。相传王重阳仙逝后，他的七大弟子扶柩回家乡陕西安葬，守墓三年。三年期满，邱处机前往宝鸡西南的磻溪隐修六年，坚持实践师父提倡的苦行，夜晚不躺下睡觉，每天只吃一顿饭，并自限化缘七家，七家之后仍无所得，就只好忍饥挨饿一天。他还坚持在灞河义务背人过河，以致双腿泡烂。他修道的至诚感动上天，一天傍晚，太白金星李长庚下凡，扮作过河人，授他天书一卷，使他顿悟得道。邱处机离开磻溪后，又到陕西的龙门山修炼七年，终成大道，开始他的传道生涯，后世

图 148 邱祖像 北京白云观

把他所传的道法称作“龙门派”。

邱处机的苦修惊世骇俗，使他声名日隆，从学者日渐增多，影响很大。当时正值蒙古南下并吞金、宋之际，世

道嬗变，天下震荡。金、宋两国皇帝都曾经派遣使者召见他，他都予以拒绝。远征中亚的成吉思汗也派使者来召，他决心效法“老子化胡”故事，不顾古稀高龄，欣然前往，沿途经行十余国，跋涉一万多里，终于在大雪山（今阿富汗境内）会见了成吉思汗，向他讲授了一通清心寡欲、敬天保民的道理。成吉思汗对邱处机十分赞赏，口口声声称他是“神仙”，教诲子孙要牢牢记住他所传之道。邱处机回到燕京后，成吉思汗下诏，让他主持天长观，因为他道号长春子，后又改名长春宫。邱处机仙逝后藏蜕于此。

三清殿供奉玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊三位道教最高神。四御殿供奉的是地位仅次于三清的四位天帝。八仙殿供奉的是汉钟离、吕洞宾、李铁拐、张果老、韩湘子、蓝采和、何仙姑、曹国舅八位受民间欢迎的神仙。这些殿堂每天都有不少人前来烧香、祷拜。

老律堂是白云观的又一特色殿堂，堂前有一匹铜骡，正名叫“特”，也就是“四不像”。它长着马耳朵、驴脸面、牛蹄子、骡子

尾巴,传说是康熙皇帝为了纪念曾随他南征北战的坐骑而铸造的。老律堂经常举行法会,香烟缭绕,仙乐悠扬,使游客感到白云观浓厚的道教氛围。

元辰殿供奉六十甲子星宿像,也是一个颇为特别的地方。正月初八是诸星君下界日,奉道者到殿内寻找自己的本命星宿,找到后烧香叩拜,以求吉祥如意,称为“顺星”,据说可以保得一年平安。

白云观内有一座奇特的汉白玉拱桥,桥下没有水,也没有沟壑,桥是建在一个土坑上的。原本是为纪念全真鼻祖王重阳甘河桥遇仙,后来在信众间流传另一种说法:当年邱处机为求雨跟一个和尚斗法,和尚法术不灵,败在长春真人手下,怀恨在心,在白云观西边修筑一座寺庙,取名西风寺,寓“吹散白云”之意,用来压制白云观。长春真人随即在白云观内修了这座汉白玉拱桥,取名“窝风桥”(图149),让西风吹进桥洞,窝在里边。窝风桥是白云观最吸引人的地方:桥洞口悬一枚大木钱,外涂金粉,称作“金钱”。金钱的方孔中系挂一个铜铃,据信用

图149 北京白云观窝风桥

硬币投掷,击中铜铃者,发出叮当声响,或者将钱打进钱孔,都表示财运亨通,将来必发财致富,俗称“打金钱眼”。游客个个跃

跃欲试，竞相投币，试一试运气。打中的欢快兴奋，打不中惋惜叹气，还要再试，一片热闹景象。

找石猴同样令人兴趣盎然。白云观除了山门拱券上的石猴之外，还另外有两个石猴，镌刻在观中不同的地方，观中有“三猴不见面”的说法。找到另外两只石猴，用手抚摸一下，摩挲一番，祈福祈财祈寿祈好运。1992年是农历猴年，许多人怀着“猴年摸猴，万事如意”的心情，大年初一就赶到白云观摸石猴，据统计这一天到观中摸猴的人超过4万。

当然，最有趣的还是从正月初一到十九上午的白云观庙会，旧时称燕九节，会期18天半，期间有“顺星”、“灯节”、“会神仙”等活动，而以正月十八夜“会神仙”最热闹。传说正月十九是长春真人邱处机的诞辰，十八日晚天仙真人下凡为邱长春祝嘏，仙真变化无定，有时变作乞丐，有时变作学士，有时变作羽客，有时变作商贾，善男信女有缘分遇见，获福无量。还有一种说法，这天降临的不是别的仙人，正是邱处机本人。“真人不露相”，传说长春真人会化作常人混迹在游人当中，有缘与他相会可以添福添寿，甚至于成仙不死。正月十八夜来白云观的人谁不愿碰到天仙真人呢？于是有的人故意假扮神仙，说话疯癫，行为异常，引起别人的注意，巧骗别人钱财。过去北京有一首竹枝词单道那白云观庙会：

绕过元宵没几天，
白云观里会神仙。
沿途多少真人降，
个个真人只要钱。

竹枝词后两句“沿途多少真人降，个个真人只要钱”就是反映这种现象，同时也提醒人们当心不要上了假神仙的当。

北京白云观平日里就是首都的重要旅游景点，庙会期间更是香客如织，游人如潮。1987年，白云观民俗迎春庙会恢复以后，年年庙会期间，游人摸石猴，打金钱眼，品尝特色小吃，艺人演出传统曲艺节目，来的人摩肩接踵，热闹非凡。庙会增添了北京的新春节日气氛，丰富了北京人民的节日生活。

有关燕九节的盛况，详见本书神诞庙会篇“燕九节上结善缘”。

第一福地楼观台

俗话说：“关中河山百二，以终南为最胜；终南千里耸翠，以楼观为最佳。”终南山向来被称做“神仙窝”，楼观台有“天下第一福地”之誉，历史上许多著名道士都是在这里得道，然后走向其他名山大川的。

之所以如此，与道教在终南山的悠久历史密切相关。道教鼻祖老子是终南山道教的开创者。流传两千多年的老子西行化胡的故事，其中有一个“紫气东来”的插曲，使终南山变成了道教名山，被赞誉为“仙都”。

函谷关关令尹喜善观天象，一日，观察到一股紫气如

图 150 老子骑青牛

蛟龙腾舞，滚滚从东面而来。尹喜知道将有圣人光临，于是洒扫道路以待圣人。经九十余日，果然等到了老子乘青牛到来（图150）。原来东周守藏室史老子，因周室内乱，辞官西行，路过函谷关。关令尹喜不予放行，将老子迎入终南山草楼观，沐浴斋戒而后问道。老子见尹喜虔诚向道，向他讲道并著《道德经》五千言，而后出关西去。

老子出关后，尹喜在楼观台精习老子所留经典，坚持修炼，著有《关尹子》九篇传世，道家称之为《文始真经》。尹喜之后，弟子多人继承其道学。相传一生追慕仙人的周穆王西巡楼观台时建老子祠。秦始皇曾在此建庙宇，汉武帝也曾建望仙台于此。此后，终南山楼观台规模逐渐扩大，道徒日众。

楼观台是道教第一个道教宫观，终南山是道教的发祥地。早在太平道和正一盟威道出现之前，这里就已经是修道求仙的宗教活动中心了。

终南山楼观台，不但道教源远流长，秀美风景也引人入胜。二者的结合使得这里成为著名的旅游胜地。

终南山，又名中南山、太乙山，在西安市南30公里，是秦岭山系中南段，由南五台、翠华山、天池、清凉山、首阳山等著名景区组成，自古有“终南千峰耸翠”的赞誉。王维《终南山诗》云：

太乙近天都，
连山到海隅。
白云回望合，
青霭入看无。

南五台距西安较近，是登峰览胜的好去处，登上观音大台可遥望终南众峰翠屏环列，向北俯瞰关中，渭河如带，村落如珠，西安城市如棋局。唐朝诗人白居易《登观音台望城诗》作如是描写：

千万家如围棋局，
十二街似种菜畦。
遥认微微上朝火，
一条星宿五门西。

他把从终南山望都城的景象写得太迷人了，甚至连百官上朝的灯火都看得一清二楚，这未免有一些夸张。

终南山风光特异，不同他处，最有魅力最诱人的地方还在翠华山和天池。从太乙谷进入翠华山，在谷口处有太乙宫遗址，是汉武帝元封二年（公元前109年）所建，它是汉代崇拜天神太乙的证据。山谷两侧山势陡峭，绿树满坡，山道蜿蜒盘曲而上，景色幽静，也不乏壮观。翠华山属山崩地貌，山崩规模之大，景观之奇，在国内是罕见的。地震引发山岩崩塌阻塞水路又形成天池。天池茂林环绕，碧波荡漾，光彩变幻，奇山倒映，构成一幅迷人的湖光山色画面。

经过十八盘磴道从北口进入翠华山，入口处有老君庙、八仙洞，玉案山下有翠仙宫，往上半山腰有翠华庙、金华洞、九天圣母洞等。这些遗址都是过去道士修炼升仙、精思悟道的地方。

终南山与帝都长安近在咫尺，不少官场失意之人到这里隐居。不过，他们的隐居只是想东山再起，做更大的官。一些暂时无官可做的人也选择在此隐居，卖弄清高，炫耀学问，闹得个名满京都，自然也就不愁有高官做了——所谓“终南捷径”，正是这种假隐者寻求发达的策略。然而，不管是帝都的喧嚣，还是假隐者的浮躁，都不影响终南山道教的纯洁，相反，由于帝王的不断眷顾，这里的道教发展得到了有力的支持。晋代道士周湛声称太和真人尹轨降临楼观，授给他《明黄华上经》，并声称自己得到尹喜真传，一时间道众云集，声望日隆，晋惠帝敕令修建祠宇。此后，道教的楼观派逐渐形成。楼观派崇奉老子，以尹喜为祖师，主要经典

是《道德经》、《西升经》等。在佛、道二教的抗衡中，楼观派宣扬老子西行化胡之说，是与佛教辩争的主要力量。

进入唐朝以后，终南山道教进入鼎盛时期，这也跟帝王对道教的垂青和利用直接相关。

隋末战争不断，道士歧晖用楼观台中粮草支助李渊军队，还曾率领80多道士在蒲津关迎接李渊。李渊登基后，下诏敕歧晖(改名平定)金紫光禄大夫，并节授银青光禄大夫。更重要的是，李渊得天下后，为了提高李姓宗族的地位，神化李家王朝，认老子为远祖，对道教崇奉有加。楼观台是祭祀老子的地方，李渊敕令修葺，并由朝廷拨款在楼观台北建造规模宏大的宗圣观，内中供奉老子。武德三年(公元620年)正月李渊亲自到楼观拜谒老子，并赏赐粮帛，扩建宗圣观，诏改宗圣观为“宗圣宫”，意思是“祖宗圣人的宫殿”。道教庙宇称为“宫”也就从这时开始。武德七年(公元624年)十月，李渊再次拜谒楼观台，翌年二月建《大唐宗圣观碑记》，由著名书法家欧阳询撰写碑文。此碑至今尚存，是楼观台最珍贵的文物。唐太宗也自称是老子后裔，优抚道教。唐高宗追封老子为“太上玄元皇帝”，令各地大建老子庙。

北宋效法李唐，与道教认祖攀亲，在终南山兴建一座规模更大的上清太平宫，是关西道观之最大者。楼观台被宋太宗赐观额“顺天兴国观”，规模仅次上清太平宫，居关西第二。终南山道教得到唐宋皇室的无上恩崇，道教在这里发展到鼎盛时期。

终南山道教的深厚渊源吸引无数道士前来修炼，很多道士声称在终南山学过道。著名道士吕洞宾、刘海蟾、张伯端、王重阳、张三丰都曾经在这里修道或得道成仙。

与老子说经台一脉相连的有炼丹峰，峰上建有老君炼丹炉，传说是当年老君炼丹时留下来的。炼丹峰左侧有一个幽深的岩洞，相传就是吕洞宾当年修炼成仙的吕祖洞。吕洞宾在长安科举考试榜上无名，酒肆遇钟离权，后者以黄粱梦相点化。睡梦中吕洞宾

高举状元，授职翰林，娶妻豪门，生子多人，享受人间荣华富贵；正当意兴飞扬之时，忽然祸从天降，他被交付有司治罪，家资抄没，妻离子散，被判充军，流放岭表，孑然一身，立马风雪之中，悲叹命运无常。猛然醒来，才知道数十年升降荣悴，不过一梦而已。此时钟离权仍在烧煮黄粱饭，笑吟吟地对吕洞宾说：“黄粱犹未熟，一梦到华胥。你五十年富贵，到头来落个什么下场？”吕洞宾顿时醒悟，决心弃世修道，当下拜钟离权为师。吕洞宾初入道门就选择终南山为修道之地，他经受住了钟离权的十次考验，终于得到真传道法，后来成为八仙核心人物。

终南山道教风物最为集中的地方是在楼观台一带。到终南山旅游，楼观台是不能不去的。

楼观台位于周至县东南15公里的楼观镇之南，是终南山道教活动的中心。原楼观台监院任法融在《楼观台沿革记》中说：“夫终南山古楼观台乃老子传道著经之地，历时旷远。始创于西周，增建在秦汉，鼎盛在唐，兵毁于金，复兴在元，渐衰于明清，更建在当代。”（《中国道教》1998年第一期）今天，围绕老子讲经台，北有宗圣宫遗址，南有老子炼丹炉，西有西楼观，东有东楼观。在东、西楼观之间15公里范围内，道教古迹比比皆是。

宗圣宫曾经是唐代皇帝年年祭祀始祖老子的宏大建筑群，元代遭泥石流袭击被毁，今已荡然无存，旧殿遗址内有千年古银杏树一株、古柏树十株。其中一棵古柏相传老子曾系牛，因名“老子系牛柏”，供游人凭吊。

楼观台虽历经两千年沧桑，建筑格局三大特色基本保持了下来：一，老子殿始终是中心殿堂；二，专门建有祭祀尹喜的文始殿，这在别处宫观是见不到的；三，建有四子堂，祭祀道家的庄子、列子、文子、谭子。今天楼观台基本上都是清代建筑，规模不大，但是传统布局得以保持，主祀老子，次祀尹喜，配祀四子。

楼观台正中为老子殿，殿中奉祀老子。老君须发皆白，端庄

慈祥，双手旋转太极八卦图，高高趺坐在主位。配祀尹喜、徐甲分立两旁。徐甲原本老子雇佣的仆人，当初说定佣金每日一百钱。一晃200多年过去了，老子从未付过工钱，累计欠款720万钱。这次老子要出关西行，可急坏了徐甲，他担心自己的工钱讨要不回，200年劳苦岂不是白干的！他请人代写文书，又托此人面见老子，讨要工钱。此人对如此大一笔钱垂涎三尺，思量把闺女嫁给徐甲，以便占有这一笔巨款。徐甲见女子容貌娇好，一见钟情。尹喜告知老子徐甲索要工钱并已经订婚，几天后老子召见徐甲。老子对他说：“你借助我的‘太玄清真符’活到今日，不思报恩，反而逼我偿还佣金。好吧，先让你回到安息国，我再还你黄金，那时你也不必沮丧！”老子让徐甲张开大口，面朝土地。一会儿，“太玄清真符”从口中冒了出来，字迹和墨色依然如新。徐甲随即化为一堆朽骨。尹喜看到此情此景焦急万分，一个劲儿磕头，请老子让徐甲生还，自己发誓代为偿还佣金。老子沉吟片刻，将“太玄清真符”掷到地上，瞬息间，枯骨消失，徐甲从地上站立起来。徐甲翻然悔悟，决心追随老子学道，后来与尹喜一起得道成仙。

老子殿后院中间，高大粗壮的古柏树下，放有一台八角形的石碾盘，传说是女娲炼五色石补天时，留下来给老君的那块。老君把它带回来，作成一个碾长生不老仙丹的碾盘子。有人为此题诗道：

女娲炼石曾补天，
留下一块赠老聃。
玉炉烧炼延年药，
响壁碾出益寿丸。

这块石头确实奇异，用木棒击打中间，则声音浑厚浊重，击打边沿则声音铮铮，有高山流水之悠韵。

上善池是游楼观台必到之处。池在山门西侧，是一处石砌泉池，池内有一个石头雕凿的龙头终年不停吐水。相传元代至元二年（1283年）春，周至发生瘟疫，无药医治，死人遍地。当时楼观台监院张志坚梦中得到太上老君神谕：山门前石板下有泉水一眼，泉池内有吾炼就之丹药，可以医治瘟疫。张监院一梦醒来，命小道士在山门前寻找，果然在说经台前山门外的石板下挖出一泓泉池。张监院让感染瘟疫的道士取水试饮，两个时辰后疫病神奇地痊愈。远近百姓争相取水治病，瘟疫很快消退。三年以后，翰林学士赵孟頫来此游览，听说此事后感到神奇，书“上善池”三字为名，语出《道德经》“上善若水，水利万物而不争”。现在泉池旁边石碑，就是赵孟頫所书。当地民众仍然相信上善池水可以医治病患，游客也大多争饮泉水以求延年益寿。

终南山山水奇秀，赏心悦目，神仙荟集，仙话纷纭。处处都有文人墨客题咏的诗歌对联，有的刻石为碑，有的书写作庙堂楹联，游人观光赏景，吟诵佳句，游兴大增。在这个被称为“神仙窝”的地方旅游，出没在神仙洞府之间，说不定吉星高照的您还真的会碰见神仙呢！

人间酆都平都山

在世界各种文化中，鬼魂的世界都是虚幻的，在现实世界上找不到的。然而在中国，在现实世界中却有一个叫酆都的地方被称作鬼城阴都，人们不但能够在地图上查找得到它，还可以到地狱中旅游参观，烧香拜神。它位于重庆市境内风光秀美的长江岸边，人们常常戏称之为“鬼城酆都”。

在道教的神灵世界中，酆都是人死后鬼魂所归之地，由北阴酆都大帝（图151）治理。生前有罪的人，来到这里要遭受种种

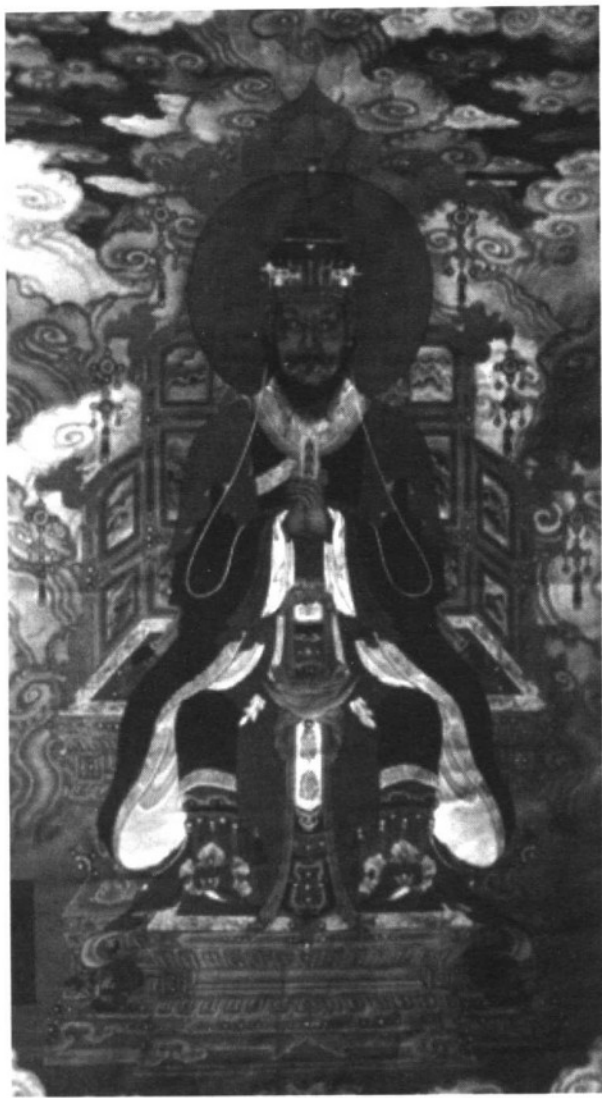

图 151 酆都大帝

惩罚,所以才有“时间鬼哭与神号,血水混波万丈高”的悲惨景象。

但是,被说成是酆都(建国后改名丰都)的这座沿江城市并没有地狱的阴森幽暗,相反,它现在已经是远近闻名的旅游胜地。当然,最吸引人的地方仍然是与酆都传说相关的景点,景色秀美而又充满神秘气息的平都山(又称酆都罗山)是地狱传说的中心,现在已经建成名山公园。公园里绿树成荫,翠竹繁茂。走进公园大门,鲜艳花朵扑面而来,春天映入眼帘的有桃花、茶花、郁金香、白玉

兰;夏天有夜丁香、莲花、文殊兰、玉簪花;秋天有紫竹梅、象牙红、桂花、菊花;冬天有红、黄梅花凌寒盛开。再加上四季常开不败的月季花,园内五十多种名贵花卉把名山公园装扮得披锦戴绣,十分漂亮。涓涓溪流,碧水清池,石阶山路,飞檐翘角,整个公园自然风光与人文景点交织融合,风景优美,赏心悦目,如

果不看门额牌坊上“幽都”之类的题字和楹联(图152),人们绝对不会把这里与传说中的阴间地狱联系起来的。

名山公园大门内不远处有鬼城牌坊,是

图 152 幽都牌坊

分割阴阳二界的标志,走进牌坊门口,里面的景点就大多与地狱有关了。坊额上有硕大的“鬼城”二字,正面门柱一副对联写道:

游鬼城,心正敢走黄泉路;
登仙山,身轻易上南天门。

进入这道牌坊门,便进入了千百年来人们观念中的酆都地狱了。继续往前走,沿陡峭蜿蜒的石阶攀登,两旁树木参天,翠竹似屏,花草鲜美,空气馨甜。这里是隐居修炼的绝好去处,难怪早在汉代,王方平、阴长生二人先后选中在这里修真养性。相传二人后来都得道成仙,驾五彩白云飞升上天,人们称作“王、阴二仙”。如今山顶上有二仙楼,传说是王方平与阴长生修道时下棋的地方,楼的第二层供奉着王、阴二仙对弈的塑像。王、阴二人名气很大,不少神仙也来拜访,譬如麻姑拜访过王方平,在这里住过一段时间,留下仙姑岩、麻姑洞等仙迹。平都山原本是一座仙山,是道教第四十五福地。后来,王、阴被人误传为阴、王,再由阴、王被附会为“阴王”,由此讹变出阴间之王。自然而然地,

阴间之王所居的地方就是阎王爷的阴间地府之所在了。于是，平都山就成了幽冥之国的都城——酆都，仙山变成了鬼都。

穿过哼哈洞、山晓亭、报恩殿、药王殿，就来到奈何桥（图153）。这里的清水小桥，在传说中却是“鬼哭神号”、“血水浑波”，由牛头马面狰狞把守的。桥下一泓碧水，却被人说成“血河池”，说是几千年来负罪男女的腐臭血水化成。奈何桥供香客游人安全往来，却被描绘成狭窄光滑，恶人过桥就会堕入河池，被河中恶鬼毒虫所吞噬，正所谓“铜蛇铁狗任争餐，永堕奈何无出路”（《西游记》第十回）。不过，据说生前积德行善者过桥，就不会有堕入河池的危险，可以顺利走过，再去投胎为人。

往上攀登一段石阶，进入南天门。站在南天门就可以看见玉皇殿（又叫平都宫）。玉皇殿中供奉管辖天上、人间、地狱三界的神仙皇帝——玉皇大帝，配祀王母娘娘等神仙。从

玉皇殿再往上走不远，有一座漆黑山门，血红的横额上是“鬼门关”三个大字，令人触目惊心。传说死人灵魂到鬼国，必须经过这个森严的关门。这里树木古老，虬枝硬柯上停落乌鸦成群，乌鸦叫声凄厉，山风阵阵，呜咽有声，游客结队前来也难禁头发倒

图 153 奈何桥

竖，单个游客独自到这里，再大的胆子也难免心生胆怯，两股颤颤。

玉皇殿左侧有孟婆茶香迷魂楼，楼上架凉亭，供游客赏景；楼下有雅座，卖清香怡人的孟婆茶。当然，这一片茶楼并非传说中地狱里的孟婆神所开，而是茶楼老板所开，端茶上水的姑娘颜色娇好，淑态优雅，不像传说中的孟婆那样可怕。据《玉历宝钞》记载，孟婆神生于汉代，自幼读诗书佛经，至八十一岁仍然鹤发童颜，终是处女之身。因为世上有人记得前世因缘，妄认前生亲眷，泄露天机，玉皇大帝乃命孟婆为幽冥之神，采炼药物，合成似酒汤药，鬼魂转世，饮此汤则前生之事全忘（图154）。所以，孟婆开设一片“孟婆店”，专门给鬼魂喝“迷魂汤”（即孟婆茶）。从这一则传说中可以

图154 孟婆

看到,我国的地狱观念中,道教与佛教是混合在一起的。不过,对于上山的游客来说,“孟婆茶”是当地炒制的一种清爽香茶,并不是迷魂汤。在攀爬半日山道之后,喝上一杯孟婆茶,止渴生津,芬芳满口,回味悠长。

在平都山绝顶,二仙楼东侧,有深不见底的五云洞。传说这里是阴间地狱的入口,游客、香客汇集在这里焚烧纸钱,掷入洞中,打点阴间鬼魂,免得来日身后魂灵被群鬼欺负。洞中阴风习习,纸钱盘旋下落,时有呜呜的声响传出来,山上的老和尚说,这是群鬼在抢钱。不少游客屏息侧耳,倾听鬼叫的声音。

平都山上还有黄泉路、望乡台、登天梯、冥府楼、十殿阎王、天子殿、钟馗殿、十八层地狱等与阴间地府相关的景点,形象地展示道教的幽冥世界。游人在平都山轻松走一遭,就把“酆都地狱”给游玩了个遍。

神窟仙宅崂山游

蒲松龄著名短篇小说集《聊斋志异》中有《崂山道士》一篇,是以崂山道教为背景展开情节的。小说讲述世家子弟王生,钦慕仙术,负笈拜师于崂山道士。王生在道观中数月,不堪整天持斧采樵之苦,向道士辞行归家,求道士教授一术,也算是不枉师徒一场。道士教授他破壁穿墙术,告诫他慎重对待法术,否则不灵。王生回家,向妻子炫耀学得破壁穿墙术,妻子不信,王生就念动咒语,“去墙数尺,奔而入,头触硬壁,葛然而踣。妻扶视之,额上坟起,如巨卵焉。”王生因为褻玩法术,法术失灵,自己结结实实地在墙壁上碰了一跤,头上碰出巨卵般的肿包,反被老婆嘲笑了一通。在这篇小说中,崂山道教和那位高道的神异法术都给人留下深刻印象。

崂山在山东境内，是我国东部黄海之滨的著名风景区。古人称赞它“群峰削蜡九千仞，乱石穿空一万株”，到处是奇峰异石，清泉回流，瀑布高挂，云雾飘渺。这里峰峦奇秀，碧海连天，海光山色交相辉映，自古就有“海上名山第一”的美称。

道教与这片奇山秀水渊源深厚。早在秦朝，秦始皇寻找不死药就来到崂山。西汉时期，方士张廉夫来到崂山，修茅庵一所，供奉三官，——这是今天太清宫前身。

明朝万历年间，佛教传入崂山，僧、道两家为争夺太清宫展开诉讼，官司一直打到明神宗御驾前。明神宗裁决道士胜诉，除敕令重修太清宫外，还颁赐《道藏》和《续道藏》共计五千四百八十五卷，使崂山道教经典更加完备。到清朝康熙年间，崂山道教宣称拥有“九宫八观七十二庵”，成为闻名全国的道教胜地。

大多数人游览崂山都是从太清宫开始的。

太清宫是崂山道教的代表。与其他宫观建筑不同，太清宫不是坐北朝南，而是大门朝东，据说是取意“紫气东来”。当年老子骑青牛西行，函谷关令尹喜老远观察到一团紫气滚滚自东向西而来，就洒扫道路，到路边迎接，果然接到老子。这就是道教典故“紫气东来”的来历。

太清宫占地3万平方米，建筑面积2500平方米，主体部分是三官殿、三清殿、三皇殿，另有四配殿、长老院以及客房等。三官殿内供奉天官、地官、水官，他们是道教早期崇拜的大神。在道教草创时期，正一盟威道就通过“三官手书”为信徒医治病患（详见道教节日篇“中元节”部分）。这里供奉的三官是太清宫悠久历史的见证。在三官殿的左右两侧分别是雷神和真武。雷神主要是惩治邪恶，是正义之神，刚强暴烈；真武大帝是北方之神，属水，水德至柔。雷神与真武并列，寓意修道要刚柔并济的辩证思想。

三官殿有山茶树（耐冬）数株，树龄都在400年以上，其中

大堂两侧一株取名“绛雪”（图155），树龄600年，树高7米，胸围1.8米，传说是张三丰从海上移植到此。每到隆冬季节，北国多雪，千里冰封万里雪飘，这株老山茶却满树红花怒放，灿若云霞，令人惊诧！蒲松龄短篇小说集《聊斋志异》有《香玉》一篇，写胶州黄生舍读太清宫，与香玉（牡丹花神）的爱情以及与绛雪（耐冬花神）的友情。小说中穿红衣的女子绛雪就是这株耐

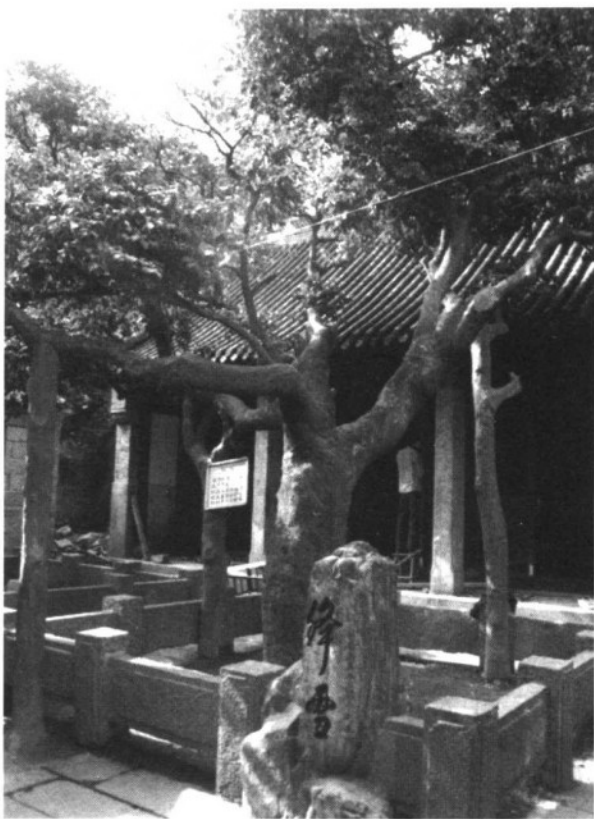

图155 崂山名树“绛雪”

冬花神。绛雪高雅矜持，与黄生交往友而不淫，虽情深义重，却始终能洁身自好，给人留下深刻印象。如今，这株耐冬依旧茂盛，为了好好保护她，人们在树干外面加护围栏，并树立石碑，上面镌刻“绛雪”二字，方便游人辨认和观赏。

出三官殿往西北走几步有龙头榆，树枝伸展，叶片翠绿，生机勃勃，十分壮观。相传它是唐代道士李哲玄建三官殿时亲手栽种，距今已有1100年。龙头榆旁边有大石，上刻“逢仙桥”（因刘若拙在这里遇见神仙而得名）三个大字，旁边还有当年赵匡胤召见刘若拙并赐封他为华盖真人的碑刻。五代时期的著名道士刘若拙在崂山结庐修炼，供奉老子。赵匡胤建立北宋后，将刘若拙

召进京城，敕封他为“华盖真人”，欲留朝任用，但刘若拙恳辞回山。不久，赵匡胤动用国帑修建了太清宫。崂山道教从此进入兴盛时期。

三清殿是太清宫第二大殿，由一个正殿和两个偏殿组成长方形院落。正殿供奉三清神像。东偏殿供奉东华帝君，他是天上阳神（男神）的总管；西偏殿供奉西王母，她是天上所有阴神（女神）的总管。他们二人阴阳对举，显示阴阳调和、阴阳相生才是修道升仙之路的思想。

三清殿外是关岳祠，里面供奉关羽、岳飞二武将。他们两人都是忠义化身，历来受到人们的景仰和崇拜，所以这座祠堂也称作“忠义堂”。

出忠义堂，沿石阶而下，有一石砌泉池，名叫“神水泉”。泉池不大，水质清冽，富含矿物质，千百年来太清宫所有道士汲取泉水，不管是三五人还是数百人，泉水供给充足，从未干涸。游客取饮一盏泉水，登崂顶往返几十里路，口中生津，绝对不会口干舌燥。

三皇殿是一个长方形的院落，主殿供奉三皇——天皇伏羲，地皇神农，人皇轩辕，他们既是上古神话人物，又是传说中中华民族的人文始祖。据《太清宫志》记载，唐朝天祐元年（公元904年），河南道士李哲玄云游天下，来到崂山，与在庙道士张道冲等人情义相投，志同道合。众人合作扩建殿宇，供奉三皇，所以又称“三皇庵”。殿堂两边是历史上最优秀的神医，如扁鹊、张仲景、华佗、孙思邈、李时珍等，共有10人。这里虽然是道教神灵的殿堂，却充满人文气息，俨然是一座人文博物馆。从这里我们也可以看到道教与儒学的融会贯通之处。

三皇殿门外两侧的石墙上各镶嵌一块石碑，石碑上镌刻有元太祖成吉思汗敕命邱处机掌管天下道教，并赐给金虎牌的圣旨全文。这两道圣旨来历很不简单。金朝末年，全真道祖师王重阳带

领邱处机、刘处玄等七大弟子从昆崙山来到崂山，住在太清宫，讲道传玄，弘扬道义。王重阳仙逝后，邱处机、刘处玄在崂山传教多年，他们所创立的全真道龙门派和随山派在崂山道教中有很大势力。金宣宗兴定四年（1220年），邱处机不顾七十八岁高龄，应成吉思汗诏请，偕十八弟子西行，历时两年半，终于在兴定六年九月到达雪域高原。成吉思汗数次召见邱真人论道。邱真人用“节欲以修身，爱民乃永国”、“欲一天下者，必不嗜杀”和“敬天爱民为本”进谏，深得成吉思汗赞许，称邱真人是“神仙”，让他主管天下道教，并赐圣旨两道，——仍刊刻在太清宫东西廊壁的石碑上。太清宫镌刻圣旨促进了崂山道教的发展，在元朝，崂山全真道发展到鼎盛阶段。

另一位元代著名道士张三丰也在崂山太清宫修炼多年。崂山左侧靠海岸的石塔名叫“三丰塔”，塔底有洞叫“仙窟”，据说是张三丰静修的地方。

离开太清宫，经垭口石阶，翻越风光秀美的宝珠山，就来到了崂山道教的另外一个圣地上清宫。沿途的山坡上，沟壑间，奇石峥嵘，怪石嶙峋，矗立在翠绿的森林之上，分外奇特壮观。这里山势较高，海风携带海涛阵阵，强劲有力地从东方的海面吹拂过来；松涛轰鸣，在山涧回荡。路旁巨石上有“听涛”二字，游人屏息倾听，在涌动的涛声中极力分辨是海涛呼啸还是松涛喧闹。

上清宫也是在宋太祖赵匡胤敕封刘若拙“华盖真人”之后建造的。未进山门，先看见高达26米，树径1.5米的银杏树，相传是华盖真人亲手所种，树龄已经超过1000年，它是崂山最高大茁壮的一株银杏。

上清宫整体呈长方形，前后两进院落。上清宫主殿供奉玉皇大帝，东偏殿供奉三清，西偏殿供奉“全真七子”——马钰、孙不二、谭处端、王处一、邱处机、刘处玄、郝大通。道教仙话说，王重阳在陕西刚刚修道时，得到神启：山东可以培植七朵金色莲

花。于是他来到山东先后收了这七位高足。王重阳仙逝后，七位弟子继续传教，各自创立了不同的门派，把崂山创建成了全真道的丛林基地。其中邱处机龙门派和刘处玄的随山派在崂山影响最大，其他人在这里也都有各自的一批庙场。邱处机曾经在这里修道，并留下十首诗作，今选其二：

青山本是道人家，
况此仙山近海崖。
海阔天高无浊秽，
云深地僻转清嘉。

怪石嵌空自化成，
千奇万状不能名。
断崖绝壁无人到，
日夜时闻仙乐声。

这两首诗赞扬崂山风光之美，在“怪石嵌空”、“断崖绝壁无人到”的地方，却有日夜不断的仙乐声，道教早已把这里变成了人间仙境，实在令人赞叹不已。

第一进院内有两株枝繁叶茂的白玉兰，树龄都在百年以上。每到早春，两株白玉兰竞相开花，花枝如冰雪一样洁白，花香飘溢半个山谷。第二个院落中有一株紫薇，一株金桂，古朴婆娑，枝虬叶劲。在清代，这里还有一株白牡丹，花繁叶茂，雍容华贵。蒲松龄在小说《香玉》中描写的白衣女子香玉，就是她变化成的。黄生对香玉的真挚爱情感动鬼神，使香玉死而复生，夫妇破镜重圆。蒲松龄称赞他们的爱情是“情之至者，神鬼可通”。可惜的是，民国初年，那棵白牡丹因树龄太长枯萎而死。建国以后，道士另栽一株白牡丹供游人观赏凭吊，并种植芍药、绣球等名贵花木相陪衬。

上清宫北1.5公里有明霞洞，由山岩崩落架构而成，高仅2米，洞内面积不过10平方米，但是它却曾经接纳邱处机、郝大通、孙不二、张三丰、孙玄清等著名道士修行。洞额“明霞洞”及落款“大安辛未”等字，相传是邱处机所题。

明霞洞旁边斗姆宫建于元代，原本属于佛教。明嘉靖年间，瞽目僧人孙玄清闻知某盲道士修道双眼复明，遂弃佛从道。他修炼20年后，果然重见光明。嘉靖皇帝闻知此事，召请孙玄清入京，敕封他“护国天师”、“金山子海岳真人”。孙玄清回崂山后继续修炼，创立了全真“金山派”，明霞洞成为金山派祖庭所在。

明霞洞北靠海拔1133米的崂顶，周围山峦耸翠，异峰峻拔，远眺大海，浩淼无边，近观花木，清秀明丽。若遇到云海万顷，掩遮下界，峰峦如仙岛，庙宇似琼楼，道士、游人往来山巅更何异于神仙！

崂山还有很多知名的道教宫观，如太平宫、关帝庙、白云洞、明道观铁瓦殿等。道观如此密集，道派如此集中，这在全国是没有第二个地方能找得到的。

崂山真不愧是“神窟仙宅，灵异之府”！

洞庭湖中觅仙踪

作为旅游胜地的洞庭湖，位于湖南北部，南接湘、资、沅、澧四水，北通长江，面积2800平方公里。洞庭湖古名云梦泽，但是洞庭之称也由来已久，屈原《九歌·湘夫人》中有“洞庭波兮木叶下”之句。《湘妃庙纪略》说：“洞庭盖神仙洞府之意。”说明洞庭湖古来就是神仙出没的洞府。洞庭湖历史上襟连荆江湖群，江湖不分，蔚为壮观，曾经是中国第一大湖。《水经注·湘水》说：“（洞庭湖）湖水广圆五百余里，日月若出没于其中。”杜甫在《登

岳阳楼》中描绘洞庭湖博大景象：“吴楚东南坼，乾坤日夜浮。”孟浩然在《望洞庭湖赠张丞相》中也用“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”这样气势磅礴的诗句来描绘洞庭湖。后来由于泥沙淤积，湖水变浅，湖面年年萎缩，洞庭湖面积大为减少，但是今天它仍是我国第二大淡水湖。洞庭湖碧波万顷，烟涛浩淼，泛舟湖中，遥望岳阳楼、慈氏塔和君山诸峰，飘渺有无之间，使人顿感超脱，犹如进入玉清仙境。

眺望洞庭湖最佳地点是岳阳楼。

岳阳楼是江南三大名楼之一，与黄鹤楼、滕王阁齐名。它矗立在岳阳市西门，濒临洞庭湖，向来有“洞庭天下水，岳阳天下楼”的美誉。

岳阳楼最早原是三国时吴国的军事设施，鲁肃曾经作为训练水军的阅兵台。唐代中书令张说谪守岳阳，始建岳阳楼。楼台崇高，景物壮美，遂成一方名胜。许多唐代著名诗人，如李白、杜甫、白居易、孟浩然、刘禹锡先后登临此楼，留下传诵千古的诗篇。诗以楼名，楼以诗传，岳阳楼成为江南一大胜景。北宋政治家滕子京重建岳阳楼时，让另一位政治家、文学家范仲淹作文一篇以记其事。范仲淹在《岳阳楼记》中对洞庭湖景观作了描绘：

予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千；此则岳阳楼之大观也。

这篇雄文盛赞洞庭湖气象万千的风光之后，提出了“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的思想，表现范仲淹忧国忧民、以天下为己任的高尚情操，也向所有读书人提出了一个崇高的处世准则。从此以后，岳阳楼名满天下，成为许多读书人景仰的地方。

游人今天看见的岳阳楼是清朝同治六年(1867年)重建，1984

年重修，三层二檐式，高19.72米，黄琉璃瓦屋顶，飞檐翘角，气势不凡，是我国现存最大的盔顶式建筑。全楼结构浑然一体，却不用一根横梁、一枚铁钉，全由梁、枋、椽、檩榫合而成，是我国建筑史上的杰作。

进入大厅，只见四周琳琅满目，挂满历代名人的题咏。二楼楹柱上镌刻着孟浩然、杜甫诗作名句，正中间是12块檀木拼成一块大幅雕屏，上面由清代书法家张照书写、雕刻家邵竦刻字的范仲淹《岳阳楼记》赫然醒目。文章、书法、刻工、木料全是珍品，被称为岳阳楼“四绝”。全文两旁是窦埏题写、清代书法家何绍基手书102字长联：

一楼何奇？杜少陵五言绝唱，范希文两字关情，滕子京百废俱兴，吕纯阳三过必醉。诗耶、儒耶、吏耶、仙耶，前不见古人，使我怆然泪下！

诸君试看：洞庭湖南极潇湘，扬子江南通巫峡，巴陵山西来爽气，岳州城东道崖疆。渚者、流者、峙者、镇者，此中有真意，问谁领会得来？

这副对联立足岳阳楼，放眼四面江天壮阔，抚今追昔凭吊千年，写景叙事，情景交融，颇为众人称道。

在岳阳楼主楼两侧还有两座辅亭，一个是仙梅亭，明朝末年维修岳阳楼时，在地下挖出一块有梅花画纹的石板，被认为是“仙迹”，因而筑亭纪念。另一个叫“三醉亭”，依托传说中吕洞宾“三醉岳阳楼”而建。

北宋庆历年间，滕子京贬谪岳阳时期，重修岳阳楼。楼成之日，滕子京大会宾客，范仲淹赋《岳阳楼记》为贺。宴会即将开始，滕子京忽然接到一个书贴，来拜的人不写姓名，只写“华州道士拜”。滕子京命人将他请上楼，只见来者是一位长髯拂胸，背

负宝剑，面貌清奇的道士。上楼后，他对太守一揖便坐，豪饮快啖，谈笑风声。宴会正酣，文人墨客纷纷铺纸走笔，赋诗为志，这位道人也挥毫写道：

朝游东海暮苍梧，
袖里乾坤胆气粗。
三醉岳阳人不识，
朗吟飞过洞庭湖。

滕子京见他诗意飘然不凡，知道不是常人，立即命画工将他的醉态摹画下来，并亲自上前施礼请教姓名。那道士见玄关已破，只好直道姓“吕”名“岩”，然后大笑作别，飘飘然而去（图156）。这时滕子京及众宾客才知道仙人吕洞宾也来庆贺助兴了！

——这是吕洞宾与岳阳楼众多仙话中的一个。其他诸如“助建岳阳楼”，“化水为酒”等也都普遍流传，为人们所喜闻乐道。至今岳阳楼上还留下吕洞宾玉山颓然的醉仙之像，以及他题写的诗文。洞庭湖里的君山上有“朗吟亭”，取诗中“朗吟飞过洞庭湖”之意。

站在岳阳楼向远方眺望，湖面上隐约之间有一座小岛，那就是有名的君山。从岳阳楼

图156 吕洞宾 明刻插图摹本

眺望洞庭湖，湖面平静，如银盘镶嵌；远处君山犹如银盘中一只青螺。刘禹锡《望洞庭》中有诗句：

遥望洞庭山水翠，
白银盘里一青螺。

这是对这一景象的形象描写。

游人到洞庭湖，不能不到君山，那里是洞庭湖的“心脏”。君山是一座长方形小岛，面积只有1平方公里，共有七十二座大小山峰，传说是由七十二位仙螺姑娘化成。君山虽小，神仙却很多，神话仙话美不胜收，名胜古迹非常集中。

二妃墓是埋葬帝舜两个妃子娥皇、女英（图 157）的地方。相传帝尧选中虞舜为继承人后，将两个女儿嫁给他。虞舜即位后，经常到各地巡幸。他在南巡途中，病死于苍梧之野。二妃久等虞舜不见归来，就到南方寻找夫君。二妃来到君山，得知夫君噩耗，悲恸欲绝，攀竹痛哭，泪珠洒在竹叶上，斑点常留，竟成“斑竹”。二妃悲伤过度而死，葬在君山。现在，在二妃墓前面立有“虞帝二妃之墓”石碑，旁边石柱上雕刻麒麟、狮子、大象等瑞兽。墓前石柱上刻有楹联一副：“君妃二魄芳千古，山竹诸斑泪一人”。上联写二妃葬身于此，流芳千古；下联写二妃为舜帝之死泪洒斑竹。整副对联概括了这个凄婉动人的神话爱情故事。

“柳毅井”也是君山上著名古迹。

图 157 娥皇 女英
清刊本《毓秀堂画传》

柳毅是到长安参加科举考试的落第书生，返回家乡途中，在泾阳遇一个满面泪痕的牧羊女。她自称是洞庭湖龙王的女儿，远嫁泾阳河君的次子为妻，受尽丈夫虐待被迫牧羊。她让柳毅代传家书，盼望早日重回洞庭龙宫。柳毅按照龙女指示的地点，从一口叫“桔井”的入口处直下龙宫，面见洞庭龙王，完成传书之托。龙女得救后，几经周折，终于与柳毅结为夫妻。现存“柳毅井”相传就是柳毅传书进入龙宫的入口。此井在君山龙蛇山下，井口直径一米，井壁上有手持宝剑的巡海神浮雕，据说是柳毅入水后的引路者。在通向井口的道路两侧有虾兵蟹将浮雕，据说是迎接柳毅进入龙宫的仪仗。（柳毅传书的传说广为流传，柳毅也被引入道教神谱。苏州城外有柳水神庙，祭祀的就是柳毅。柳毅传书原本发生在洞庭湖，不过，太湖西山被称做小洞庭，所以苏州人将柳毅也迎进了家乡。今天到太湖的东山旅游，可以看到那里也有一口“柳毅井”，并附会说，当年柳毅传书是从那里下水进入龙宫的）

“封山印”是又一古迹。秦始皇统一六国后巡幸各地，乘舟过洞庭湖时，骤遇大风不能前行。秦始皇问是何原因，身边文官回答说：“这是湘江水神在作怪。”秦始皇问湘江水神是什么人，文官回答说是帝尧的女儿，帝舜的妻子，娥皇、女英二位妃子。秦始皇勃然大怒，命令大肆砍伐君山上树木挫其威势，并在石壁上刻封山令以镇水神。今天临湖石壁上仍可见一方石印，长1米，宽0.8米，字迹依稀可辨。

酒香山更加引人入胜。相传汉武帝时，有大鹏叼来酒香藤种子，酒香山爬满酒香藤，君山到处飘满酒的浓香。山上老人饮过用清泉酿制的美酒，熏染陶醉，醒过来后个个返老还童。汉武帝听说后兴奋不已，派仙人栾巴到君山取仙酒。仙酒取到宫中，被诙谐滑稽的东方朔一举偷喝，点滴不剩。汉武帝大怒，要将他斩首示众。东方朔不慌不忙地说：“陛下，若是仙酒，就杀不死我；若杀死我，就不是仙酒。”汉武帝觉得言之有理，不再杀他。后来

有人以酒香山上酒香亭为题吟诗嘲讽道：“汉武好神仙，为觅长生酒。方朔妙诙谐，早润滑稽口。至今湖亭上，酒香渺何有？”

君山上还有轩辕台，传说是黄帝铸鼎成仙之地；有射蛟台，传说汉武帝在此台射死蛟龙。

不管是舜帝二妃、柳毅、栾巴，还是黄帝、秦始皇、汉武帝、东方朔，都在道教神仙中占有一席之地。至于吕洞宾，他是一位十分有人情味并广受欢迎的神仙，有关他的仙话传说处处皆在，早已遍为人知。

游客到洞庭湖一趟，可以饱览洞庭湖、君山的江山之美，可以上岳阳楼寻觅古人足迹，深得人文风物和神仙传说之陶冶，真可谓是满载而归，不虚此行了。

① 《尚书·尧典》曰：“岁二月，东巡狩，至于岱宗。柴、望秩于山川。”

② 关于二郎神有四种说法，一说是修筑都江堰的李冰二子，一说隋末嘉州太守赵昱，一说晋代襄阳太守邓遐，一说北宋人杨戩。流传民间的二郎神传说显然与李冰二子关联更多，同时复合其他传说，而借用杨戩的名字。

土地像 陕西陇县龙门洞