

中華道文化丛书

閬苑仙宮

道教宮觀概覽

王 朦◎編著

四川出版集團
四川人民出版社

winshare文轩

 四川人民出版社

- 《道行天下——道与社会关怀》 屈小强 / 著
- 《天神地祇——道教诸神传说》 李殿元 / 编著
- 《上善若水——道与人生修养》 冯广宏 / 著
- 《道法自然——道教与生态》 周 冶 / 著
- 《闻道勤行——道教格言辑要》 何江涛 / 编著
- 《**阆苑仙宫**——道教宫观概览》 王 朦 / 编著
- 《大美不言——道教与艺术》 邢 飞 / 著
- 《玄风道韵——道教与文学》 申喜萍 王 涛 / 编著
- 《仙道贵生——道教与养生》 张 钦 / 著

ISBN 978-7-220-08686-1

9 787220 086861 >

定价：20.00元

中華道文化丛书

閼苑仙宮

王 蒙◎编著

道教宫观概览

四川出版集团
四川人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

阆苑仙宫：道教宫观概览 / 王滕编著. — 成都：
四川人民出版社，2012. 9
(中华道文化丛书 / 林锐，何天谷主编)
ISBN 978-7-220-08686-1

I. ①阆… II. ①王… III. ①道教-寺庙-介绍-阆
中市 IV. ①K928.75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 218038 号

LANGYUAN XIANGONG DAOJIAO GONGGUAN GAILAN

阆苑仙宫：道教宫观概览

王 滕 编著

责任编辑	张 丹
装帧设计	杨 潮
责任校对	蓝 海
责任印制	李 进 王 俊
出版发行	四川出版集团 (成都市槐树街 2 号) 四川人民出版社
网 址	http: //www. scpph. com http: //www. booksss. com. cn E-mail: scrmcbsf @ mail. sc. cninfo. net
发行部业务电话	(028) 86259459 86259455
防盗版举报电话	(028) 86259524
制 版	成都勤慧彩色制版印务有限公司
印 刷	成都东江印务有限公司
成品尺寸	145mm×210mm
印 张	6.75
字 数	150 千字
版 次	2012 年 9 月第 1 版
印 次	2012 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-220-08686-1
定 价	20.00 元

■ 版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(028) 86259624

“中华道文化丛书”

参编单位

四川大学道教与宗教文化研究所

四川省文史研究馆

都江堰市道教文化研究会

“中华道文化丛书”

编撰委员会名单

主 编：林 锐 何天谷

副主编：周祯林 张 钦

余朝发 张武杰

唐诚青 张明心

张雪梅 李殿元

成 员（以姓氏笔画为序）：

王定宇 王 滕

冯广宏 申喜萍

邢 飞 刘周远

何江涛 屈小强

周 冶

总序

距今两千五百多年前的春秋末叶的一天，驻守函谷关的关令尹喜登高远眺，望见一团紫云自东向西缓缓移来。他赶忙整装出迎，但见一位高额深目、银鬓飘逸的长眉老者，乘着一辆由青牛牵引的白舆从容而来。他应尹喜之邀停驻了数日，留下“言道德之意五千言而去，莫知其所终”（《史记·老子韩非列传》）。这个慈祥老人，就是道家学派的创始人老子（即老聃，姓李名耳）。这篇五千言，就是道家学派的立派宣言，也是东汉顺帝之际（公元125—144年）张陵在西蜀鹤鸣山开创道教的立教宝典——《老子》（又名《道德经》）。

道教是以“道”命名的中国土生土长的宗教。道教与道家结为表里，浑然一体，形成我们常说的道文化。它既是哲学，又是宗教；既道法自然，象宇宙运行之本，又贵人贵生，效社会和谐之力；既具士大夫君子的天国理想、家国情怀与经世致用谋略，又有村野鄙夫、市井细民的人情世故、人世况味

和自重自爱、自得其乐的方式方法。社会各阶层的人都可以从它那里汲取营养、获得关照而各取所需、各为所用。两千多年来，道家—道教以春风化雨之势、滴水穿石之力深深地渗透入中国社会的各个层面、各个领域，对中国文明（包括政治文明、思想文明、经济文明、科技文明、军事文明和人文社会科学）的历史进程与社会生活的各个方面（包括道德准则、行为规范、修身养生、体育卫生、文化娱乐）产生了不可估量的重大影响。难怪鲁迅先生会有如此深透的感叹：“中国根柢全在道教……以此读史，有多种问题可以迎刃而解。”

当前，全社会正在积极推进社会主义核心价值体系建设与社会主义新文化建设，两个建设都离不开对包括道文化在内的中国优秀传统文化的继承与弘扬。为此，我们特邀一批长期致力于道文化研究并有所成就的专家、学者共同编撰出这部丛书。他们以辩证唯物主义的思想方法与认真、严谨的治学态度，从不同侧面对中华道文化予以介绍与阐述，并在达成共识的基础上合理地展示自己独到的观点及风格，从而使这套丛书具备了与以往同题材丛书不同的特点和学术分量。中华道文化以“道”为理论基础而博大精深，但它的落脚点却在人世、在现时。与此相应，我们这套丛书亦努力做到文字平和朴实、语言流畅生动、叙述要言不烦、面貌平易近人，以使更为广大的读者都能从中受益，得到有关道文化的比较全面和科学的知识。初衷如此，成效如何，有待大家检验。

“中华道文化丛书”编委会
2012年8月

目 录

前 言 1

上 篇

第一章 道教宫观溯源及其形成 5

第一节 道教宫观的历史 /5

第二节 道教宫观的形成 /8

第二章 道教宫观的功能 16

第一节 道教宫观的世俗功能

——日常生活 /16

第二节 道教宫观的宗教功能

——斋醮科仪 /25

第三章 道教宫观的形制与构造 34

第一节 道教宫观的形制 /34

第二节 道教宫观的构造 /38

第三节 实例解析：青城山道教宫观的

形制与构造 /41

下 篇

第四章 我国著名道教宮觀 47

- 一、第五洞天青城山 /47
- 二、成都古觀青羊宮 /58
- 三、“天下第一福地”樓觀台 /64
- 四、五岳道家唯華山 /72
- 五、鳴鳳勝境太和宮 /80
- 六、滇南奇景三清閣 /84
- 七、滇中名觀黑龍潭 /86
- 八、全真真虛白雲觀 /89
- 九、正一道觀東岳廟 /96
- 十、五岳獨尊看泰山 /101
- 十一、碧海仙居屬嶗山 /110
- 十二、全真之源魯崑崙 /116
- 十三、惣玄洞天晉恒山 /118
- 十四、呂祖故里永樂宮 /122
- 十五、三教群仙聚晉祠 /126
- 十六、天下關廟看解州 /131
- 十七、河北曲陽北岳廟 /135

十八、辽东胜境千朵莲	/138
十九、天师府宅龙虎山	/142
二十、许仙飞升万寿宫	/149
二十一、上清祖庭苏茅山	/152
二十二、道乐仙音玄妙观	/157
二十三、南国洞天五仙观	/160
二十四、冲虚古观罗浮山	/163
二十五、真武道场武当山	/169
二十六、道佛相谐南岳衡	/177
二十七、第一洞天王屋山	/181
二十八、老子故里太清宫	/184
三十九、登封嵩山中岳庙	/186
三十、皖南武当齐云山	/190
三十一、宝岛吕祖指南宫	/195
三十二、台湾北港朝天宫	/199
全国主要宫观一览表	202

前 言

道教宫观文化是道教文化的重要组成部分，道教宫观研究在道教研究中占有重要的地位。随着社会的发展、中华传统文化弘扬的势在必行、道教文化资源的不断挖掘、古老的宗教智慧对现代和谐社会建设的借鉴意义等一步步地深入细化，道教宫观文化越来越彰显出其研究的价值和意义。

宫观是道教作为宗教的重要构成元素之一，也是道教文化最重要的载体之一，对宫观的研究是道教研究不可或缺的组成部分。道教宫观文化作为一种文化形态，有其自身的特色和发展规律，寻求其特色和发展规律，对于人们全面了解我国传统文化，传承、延续和弘扬我国传统文化也具有非常重要的意义。

随着社会主义建设进入一个新的历史时期和经济发展水平的不断高企，人与环境如何和谐相处成为现代社会可持续发展的必修课。道教宫观与自然和谐相生，追求清静自然的修炼之所的建筑艺术对现代人如何在经济迅猛发展的时代中保持人与

自然的和谐相处提供了一种新思路。

随着我国经济社会的发展，旅游业特别是文化旅游成为一个新的经济增长点，道教宫观的文化旅游价值不言而喻。事实上，许多道教宫观已经成为了重要的旅游热点。但现实情况是这些道教宫观并没有因此完全发挥出相应的旅游和文化价值，现仍有许多资源并未被结合实际地开发而造成资源错误配置。同时宫观文化的保护问题也日益凸显。因此，对道教宫观历史与文化的考察和研究，将有助于宗教政策落实与宫观文化保护的协调发展，对促进现代道教文化旅游事业的发展也大有裨益。

本书上篇侧重于对宫观的产生溯源、世俗与宗教功能以及建筑形制和构造的阐释，以期读者对道教宫观有一个初步的认识。本书下篇按照一定的地理顺序对我国现存影响较大的道教宫观进行了介绍，并结合传说故事、名人轶事对宫观的发展形成进行了通俗化、形象化的阐释，以期进一步促进我国的宫观文化保护和弘扬，达到宣传当地道教文化，并使道教文化旅游与生态环境旅游相结合的目的，进一步带动当地经济发展。

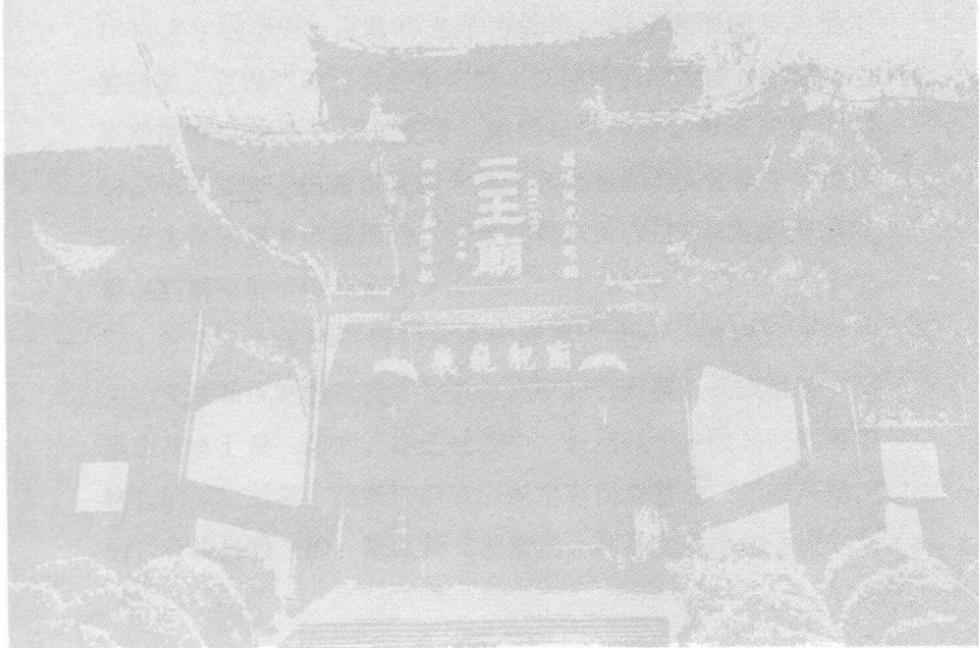
全书图片由四川大学道教与宗教文化研究所的张泽洪老师提供，在此表示衷心的感谢！

中華道文化

閶苑仙宮
道教宮觀概覽

上 篇

第一章

道教宫观溯源及其形成

第一节 道教宫观的历史

道教是中国土生土长的宗教，形成于东汉后期，距今约有1800多年的历史。道教尊老子为教祖，奉《道德经》为最主要经典。它以“道”为最高信仰，以神仙信仰为核心信仰，主张通过修道养性、悟玄证道，达到长生久视、得道成仙的目的。长久以来，道教以宫观为载体形成的宫观文化是中华民族传统文化的重要组成部分，道教宫观作为道教文化的符号愈发彰显其研究的价值和意义。

作为一个成熟宗教的重要构成要素之一，道教宫观的产生、发展和成熟的过程，与道教从原始形态到正式成型的发展进程基本上是一致的。在此过程中，长期处于分散和民间游散状态的原始道教，逐渐向拥有以固定宫观为基地的、相对稳定的、有统摄教众的、规范教义功能的、与社会秩序相适应的正

规教团组织发展。一方面，道教宫观的发展为道教思想和教团组织的发展提供了必要的场所；另一方面，道教自身的发展又促进道教宫观的发展，形成了道教与宫观相辅相成、相容相生的发展格局。

早期的“宫”指的是家中的房屋，但更多的时候，尤其是秦始皇称帝以后，“宫”专指帝王之居所，平民百姓不能再使用。“观”指的是大门两边供眺望的有相当高度的楼台式建筑，古人称之为阙。秦汉方士谓其高达天庭，可与神仙相会，故“观”也被视为迎候天神之处。“观”在功能上是修道求仙者观星望气、沟通人神的玄妙处所，其宗教意义已甚明显。

宫观两字联合使用，并确指迎奉神仙之所，大概始于汉代。当时已经出现了宫观之名，且其功能以奉祀神仙为主，因其或为皇帝亲自祭祀神灵的祠宇，或由皇帝敕建，而被冠以宫名，以显示其不同于一般庙宇的地位。而“观”则特指神仙临幸之处、有一定高度的楼阁台榭。

《中华道教大辞典》中“宫观”条指出：“宫观是道士修道、祀神的活动场所，为道宫、道观的合称。”它不仅是道教徒祀神祭祷的宗教活动场所、教职人员生活与修持之处，也是道教最基层的组织实体。宫观是道教信仰的产物，主观上是为道教举行活动和供道士栖息而建，客观上起着展示道教面貌的作用，传承道教文化，直接反映着道教的兴衰。宫观建筑及其中进行的道教活动，不仅集中地体现着道教信仰，而且闪耀着我国宗教智慧的光华，是中华文化的厚重载体。

参照学界对道教发展时间的界定，以及道教与宫观发展的关系，为下文介绍道教宫观发展的时间和阶段作个初步的界

定：第一阶段——原始道教时期。原始道教的时间跨度我们界定为从春秋战国到东汉末年这段时间。因其时虽无道教之名，却有方士、帝王等实施的若干有关神仙信仰的宗教实践活动，其时由于其神仙信仰的中心体现在“求仙”上，所以外出寻仙的活动较多，同时也出现了一些等候神仙驾临、祭祀神仙的宫、观、楼等宗教场所。第二阶段——早期道教。这一时期的时间跨度界定为东汉魏晋时期。其时道教初创，在外在形式上出现了茅室、治、靖等早期道教的宗教活动场所，在内在信仰上也初步形成了道教的神仙体系，道教作为一个正式宗教的内在和外在因素均在此时得以构建。第三阶段——道教的正式形成时期。这个时期以南北朝时期为界线，其时道教的许多内在在外在因素均在过渡时期的基础上有革有因而得以确立，成为后世道教发展的坚实基础。此时对道教进行改革的代表人物为北魏名道寇谦之，经改革而成熟的南北朝道教开始得到统治者的支持，可称之为“成熟的教会式宫观道教”，即以宫观发展的成熟作为道教发展成熟的主要标志。第四阶段——繁荣发展时期。这个时期的时间跨度为隋唐宋元，尤以唐时为盛。唐宋时期由于统治者维护王朝统治或向异族昭彰功德的需要，大兴土木，修建宫观。至元代全真宫观建立了十方丛林制度，使宫观的清规戒律、规制形态发展日趋成熟，逐渐达到顶峰，后世宫观制度均在全真宫观基础上发展建立。最后一个阶段为道教衰退时期——明清。根据以上时期的划分，我们可以看出，宫观的兴衰与道教在历史上的盛衰是一致的。

下一节，我们将通过宫观发展的时间和阶段，梳理各个时期道教发展的不同特点，总结道教宫观的产生、发展、繁荣和

衰退，使我们得以从道教的发展中一窥宫观发展的脉络和规律。

第二节 道教宫观的形成

原始道教时期的神仙信仰重点放在“求仙”上。帝王和方士跋山涉水寻求真仙，以得长生不死神方。但与此同时，由于祀神和迎候神仙的需要，一些固定的宗教场所也出现了，其功能为祀神和人神沟通的宗教场所。虽然此时期出现了类似后代宫观的宗教场所，但这毕竟与当时神仙信仰的主流思想和云游求仙的宗教实践相异。那个时期，在人与神的关系中，人处于被动的地位，是寻仙和求仙式的修真方法，最终还是取决于神仙愿不愿意见到修真的人。但到了汉代，这种神仙信仰的方式出现了重大变化。汉代神仙观念的内涵从寻找发展到了自身修行。与此同时，汉代出现了太平道、五斗米道等民间道教派别，并且形成了一定的教义教规以及宗教的活动场所。这个时期的宗教场所一方面具有祀神、聚集道众等功能，另一方面，这些教派本身的理论发展也支持这一宗教活动场所的发展。逐渐发展的道教教义为人们提供了修炼成仙的方法，这就使原来人仙隔离、人与仙的被动关系得以调整而取得更为密切、直接、主动的联系。在这样的发展情况下，这种道众的聚集、道义的传播、人神的交通必须通过一种重要的媒介场所才能实现。于是，早期的宗教活动场所逐步兴起，其建筑简陋，修道者多栖深山茅舍或洞穴，这成为原始道教向成熟的宫观道教过渡的重要标志。

早期道教时期，道教追求长生成仙，要求清静的宗教场所来修道祀神。该时期出现的道教活动场所，主要有治、靖、茅室等。这种处所，后世统称宫观。最早的宫观是始于张道陵创立的二十四治。

治并非仅指道教的活动场所。就组织结构上讲，早期的天师道是一种政教合一的社会组织。为了对一个庞大的宗教社会团体进行宗教和政治上的管理和控制，天师道在今陕西南部、四川及周边少数民族聚居地建立了系统的教团组织，称为二十四治，此时的治有两层含义，一则指教区的主要宗教活动场所，一则指教区宗教和政治的管理机构。

除了治外，五斗米道还普遍存在着类似于后世道教宫观的建筑，称之为靖或庐。靖室，多修建在名山大川处，都是极其简易的处所，且离群独居，应是为修炼或斋戒而准备的。从上述两个概念的阐释中我们可以看出，靖与治的区别在于靖是针对个体而言，是单纯的修道祀神场所，是个人与神仙沟通、个人修行悟道养性的处所；而治则是针对修道群体而言，是聚集教众、集中修行的处所，具有宗教和社会的属性。在建造规格上，治和靖是不一样的。靖室构造简单，只要求与居室隔绝，并保持清洁。而治的建造规模及布置规划等则要大得多也更讲究，充当着道教的集体祀神场所。

此时的治，是道教领袖联系道民，向道民宣讲科诫、传布指令的重要途径，是加强道教领袖与道民之间联系的重要桥梁。因此，治在结构与功能上已经基本具备了后世的道教宫观在宗教信仰、宗教组织、宗教祭祀、宗教礼仪等方面的管理和规范的场所作用，并且推进了共同的宗教群体的发展。在宗教

组织上，其政教合一的倾向更甚于后世宫观。

魏晋时期是神仙道教发展的重要转折点，是东汉早期道教向教会式宫观道教的过渡阶段。东汉末，黄巾起义失败，太平道惨遭镇压，政教合一的五斗米道也被迫离开原来的教区北上。早期道教的发展面临着严峻的形势，迫使其必须改革以寻找出路：在政治方面，旧天师道积极地向士族阶层靠拢，争取其地位的合理合法化；在组织形式方面，将过去简陋的、平民化的、力量分散的道教转变为有严密宗教理论、有合理组织的，且与社会生活相协调的宗教；在思想方面，东晋葛洪开辟出一条神仙道教的路子，对神仙信仰进行了更为严密和切合修道人心理的理论论证，以自我修炼成仙为神仙信仰的主导思想，提出修身悟道自可成仙等理论，将人与神的关系更加紧密地联系起来，这就需要在人间建立重要的媒介从而实现人神沟通。这样，便在政治、组织方式和思想方面对道教活动场所的进一步发展提供了条件，奠定了理论基础。

虽然此时出现了许多可供修行的宫观，但道士的修行方式仍比较自由，尚保留汉代方士和隐士的生活方式，还没有出家道士和在家道士的严格区分。

南北朝时期，道教改革普遍展开，对后世的影响力也很大，道教发展进入教会式宫观道教时期。这个时期的宫观的发展也进入相对稳定和成熟的阶段。其时宫观发展之迅速、数量之众多、建造规模之宏大，其原因与道教自身的改革、宫观与社会的合理互动及宫观制度的逐渐规范化密不可分。

南北朝时期诸多名道对道教进行改革。北朝的寇谦之改革了天师道，以“简贤授明”的师徒关系取代了天师道中道官的

世袭制度，克服了以往天师道道官与道众脱节的弊端，加强了天师道的斋醮科仪等宗教礼仪，提高了天师道的宗教素质。南朝的陆修静沿袭了天师道的改革，并总括三洞经书，整理道教典籍，制定道教戒规科仪，发展道观制度。南朝的陶弘景则进一步将道教神仙谱系、等级化，完善了道教的神学理论体系。经过改革的南北朝道教重新焕发了活力，发展规模惊人，其宫观处处可见，遍及山野。

这一时期，道教经籍也日趋增多，宫观法器、造像已形成，道教音乐开始使用，随着礼仪的规范化，宫观建筑也具备了相当规模，并且趋于定型。在宫观的营造方面，其样式、格局、规模和功能等都比以前的宗教活动场所更进一步的发展。此时，道教宫观营造的规定是按照天上神仙的宫殿楼台所造，因此，在地上营造的宫观也必须遵从天上的规矩。道教宫观比治、靖等的建造要复杂许多，并且宫观还进行了功能上的划分，将修炼生活场所与日常生活场所分别作了安排。这无疑为宫观建筑渐趋发展成熟的例证。

随着宫观数量的增多和建造规模的扩大，宫观不仅成为道士集中修炼祭祀的地方，也成为道士住宫观过集体生活的场所，同时还具有道教宣扬教义、研究教理、联系教众、发展教徒等功能。除了数量的增长和规模的扩大外，南北朝道教宫观还形成了许多内在的规定，正是这些内在的规定在本质上使这个时期的道教宫观成为较为稳定和成熟的道教宫观，主要表现在以下的几个方面：道教神仙体系得到整理，道教宫观供奉和祭祀的神灵，基本上统一了道教宫观的神学形象；制定和完善了清规戒律和斋醮科仪，使道教宫观的日常生活和宗教活动得到

规范化发展，加强了道教宫观作为集体宗教场所的组织功能，同时也规范了道观内道士的个人修行与日常生活，为宫观的规范化和可持续发展奠定了基础。

这一时期，由于文人、士大夫不满朝廷腐败和受老庄出世思想的影响，大多崇尚玄谈，寄情山水，并以隐居僻野、韬光养晦为高尚风雅，以大自然风光作为世外桃源而逸情遁世。在道教盛期，道士们也选择在幽静、山水秀丽的地方建立宫观，在出现宫观的地方，随之产生了宫观园林。

综上所述，道教宫观的发展，具有道教自身发展的历史必然性。在政治上，随着道教发展的需要，魏晋南北朝时期的道教必然要求有固定宗教场所来巩固其宗教组织、团结教众、扩大影响。在思想上，道教的发展使原始道教从被动地将神仙愿望寄托在跋山涉水的寻仙活动转变为发挥人的主动性，自身修炼成仙，这需要在人间建立与神仙沟通、修仙的处所，便促成了道教宫观的形成和发展。而道教宫观的发展同时也带动了宫观文化艺术的发展，并且使道教的影响渗入士大夫和文人阶层。

南北朝时期宫观道教的迅猛发展为隋、唐、宋、元道教的繁荣发展奠定了坚实的基础。隋至元这一历史时期，道教宫观不仅具有宗教活动场所的一切功能，宫观文化也出现了大繁荣。宫观中道经数目繁多、法器使用更加普遍、宫观造像和壁画十分兴盛、道教音乐达到鼎盛、宫观建筑大量兴建等等，道教宫观文化呈现出历史上前所未有的繁荣景象。这是宫观宗教属性与文化属性同时大放异彩的时期，是宫观物质和文化的极大丰富和繁荣的时期。不过此时期，由于前一阶段的宫观在制

度、思想、行为、观念、架构、建筑与社会关系等方面已经发展得比较完善，此时期的宫观本身发展没有大的突破和本质的变化。

自唐代开始，由于道教得到很大发展，宫观造像活动也逐渐兴盛起来。宋元时代，宫观造像艺术已达到十分高超的水平，人物形象生动逼真，表情丰富，性格突出，衣纹简洁，刀法粗犷，不论是艺术表现手法还是工艺技巧，都对中国的雕塑艺术发展有着重要的影响。此时期，宫观内的壁画也十分兴盛，宋代是道教壁画发展的鼎盛时期。道教壁画因宋朝几次大规模的兴建宫观而得到迅速发展的机会。元代道教壁画在中国美术史上占有重要地位，在艺术上它继承了唐宋遗风，其作者多为民间画工，代表作为山西芮城永乐宫壁画。

隋、唐、宋大致沿用南北朝时期的较为松散的宫观管理体制例，而随着社会的发展和道教的壮大，道徒人数不断增多，逐渐和封建制度下的经济制度与国家行政管理产生了一些矛盾。为了缓和宫观制度与国家制度的矛盾，促进宫观稳定发展和道教进一步的扩大化，全真道自创立之初就明确提出其出家道士必须住观，建立了道士出家住观的制度，制定了相应的宫观清规，使道众聚集在宫观内，不许道士随意离开宫观在社会上活动，禁止道士妄议国政，使道士的宗教生活与俗世社会生活分开，并且要求道士自给自足，自己种粮食、织造衣服，使宫观经济尽可能地稳定发展。这样，一方面使道士的宗教生活规范化，使之专心修道；另一方面也缓和了社会矛盾，从而在整体上促进了道教的发展。

全真道建立的道士出家住观制度主要有以下几方面特色：

1. 对同一教派的道士不分宫观实行统一管理。全真道宫观一方面负责本观道士的宗教管理和宗教生活，另一方面还形成了挂单制度，加强了在外云游修行道士的管理。

2. 宫观管理方面形成道首选贤制度和分工协作的民主管理制度。宫观和丛林制度形成之后，在全真宫观中即由道法精深、德行高尚的道士提携道众、统辖宫观事务。宫观的执事安排上自方丈、监院（俗称当家）、都管，下至杂务、贴案、门头，职务涉及宫观生活的各个方面，各个岗位事无巨细，职责分明。正是这样的分工协作制度使宫观得以顺利发展。

3. 宫观形成了自给自足的作风。自给自足是指道教宫观将土地和农业收入作为最主要的经济来源，绝大多数土地都由道观自己经营，道士们大多从事农业劳动，这就减少了道教同国家经济、财政及世俗民众的矛盾。全真道士力耕而食，垦荒辟壤，不仅对当时的社会经济起了有利的作用，也为后来道教宫观的良性发展起了很好的表率作用。

4. 形成了完善的经济管理机制。道产公有观念是全真派宗教经济生活的一大特色。为了保证道产稳定，使道士有衣有食，防止不肖之徒侵蚀、私吞道产，避免浪费和纷争现象发生，全真宫观逐渐形成了严格的经济管理制度，在经济管理中特别强调公平、无私、清白的作风。

金元全真道所建立的道士出家住观制度，为道教宫观的发展注入了新的活力，缓和了宫观制度与国家制度、封建经济的矛盾，为宫观带来崭新气象，并在很大程度上为后世包括正一道在内的宫观所效仿。

综上所述，在隋、唐、宋时期，宫观的发展进入繁荣期，

但相较前朝并无大的变化，此时的宫观文化极为兴盛，造像、壁画等都进入鼎盛时期。自元代全真道建立道士出家住观制度以后，道教宫观的发展在很大程度上达到了一种与社会和政府的相对平衡状态，对整个道教的宫观建设影响巨大。这对正一道宫观的影响也颇大。

明清以后，由于道教的衰退，致使道教宫观的发展总体上走向衰退。虽有几次大型的敕造、扩建整修活动，但相比前朝极盛时期，还是远远不及的。明初，朱元璋设玄教院统辖全国道教，下令清整道教，命道士编制斋醮仪范，但总的来说，在宫观的制度、思想、行为、观念、管理等方面均无较大的变化。

此时期宫观建筑的官方资助减少，大多是民间集资兴修。然而，这些衰退并不意味着倒退，道教宫观文化经过隋唐宋元的发展、繁荣，其历史积淀已经较深厚，有些文化还处在不断地发展和完善之中。例如，宫观道士的早晚功课此时已形成并一直沿袭到现在。明末清初，道教的主要宫观，特别是全真派宫观，已经普遍以早晚功课作为进行信仰教育和日常修持的主要形式。

明朝以后，由于道教的衰退，宫观中法器的数量减少，造像艺术虽有所发展，但也只是工艺有余而气魄不足，过于细腻而欠传神。明清以来的道教宫观壁画虽然比较多，但是优秀之作少见，并且没有宋元时期宫观壁画那样辉煌的艺术成就。

第二章

道教宮觀的功能

道士是道教宮觀文化中重要的構成要素，也是道教宮觀生活的主体，宮觀文化也正是由道士的日常生活和齋醮科儀等宗教活動不斷建構出來的。

第一節 道教宮觀的世俗功能——日常生活

隨着道教宮觀的建立與發展，有關道觀日常管理的制度，諸如道士的職責、修煉以及生活紀律等的規定也逐漸成型。這些和規範宮觀中修煉、奉道、生活的道士的言行舉止的規條，被稱為戒律。早期的道教沒有正式成體系的戒律，但多數都提到了清靜、戒欲的思想，帶有老子《道德經》中清靜恬淡的色彩。同時，其也有比較強烈的社會道德規範的內容，如不欺凌弱小、背棄朋友等。此時的道教戒律兼取儒、佛二教之長，比如規定的“戒”就是借鑒了佛教的戒律，講究尊師重道、忠君愛國、仁義禮信、倫理綱常等特點則是汲取了儒家之長，道教

与其他宗教和世俗社会协调发展、相互借鉴也一直是道教戒律的发展趋势。

到了魏晋南北朝时期，三教相互借鉴、融合的特点逐渐突出，此时的戒律更多地借鉴了佛教中的戒律形式，思想上更多地汲取了儒家中的伦理道德观，也更加与世俗社会文化相互融合。这一时期，明确的出家住观的制度还没有建立起来，所以此时的戒律更多是针对所有的奉道之人，真正针对宫观道士的戒律出现在全真道建立道士出家制度和十方丛林制度的确立时期。

自金元以来，重视戒律的全真道在统治者的支持下逐渐成为影响力巨大的道教派系，建立了道士出家住观的制度。随着该派力量的壮大，宫观数量以及住观道士的增多，全真道对宫观道士的修炼和生活作出了更加具体，切合宫观环境、维护宫观正常运转秩序的规定，这些规定被称为清规。清规一般由各教派或宫观自行根据当时宫观集体生活所发生的问题而订立，与道士的宫观生活关系最为密切。它规定了本宫观住观道士的日常生活、修炼要旨及方法、遵守的纪律及宫观礼仪以及违反后进行惩处的手段、方法和轻重程度。

例如，北京白云观的“执事榜”是元代全真道士通玄子陆道和编成的全真派宫观清规的整理之作——《全真清规》的衍生和发展，其所作的各种规定更加全面，奖惩方法也具体和明确，不仅明确了宫观道士的职务分工，还以宫观各执事为单位实行岗位责任制，从而提高了道观的管理效率。建立执事制度的初衷很清楚，即是建立有序的人事制度和良好的协作关系。不同宫观的执事大致相同，根据其宫观规模的大小而有删减，

一般分东西两序，东序主要有都监、都管、知观、副观、书记、司库、典座、买办、饭头等，西序主要有高功、监斋、经师、堂主、殿主、巡照、侍者、杂务等。他们的职责以及工作态度和岗位要求都有详细规定，例如都监、都管这二者是宫观总的管理者和指导者；知观则总理常住一应大小事务，要求其在理事方面宽以待众、廉以持身；巡照则为丛林之监察者，并且负责选拔有悟性、有慧根的人，使其修真养性；司库则执掌钱粮，经手出纳，要求账目清楚明白，此职位类似于现在的会计；买办即负责采购供应，要求任者为人正大光明、公正公平；书记则规定任者为宫观中出类拔萃之人。

在处罚的方式、方法和轻重标准上也呈现出细化和多样化的特征。全真道《清规榜》除了有《全真清规》中规定的罚出、罚斋、罚香、罚油、罚茶和罚拜以外，还增加了迁单、逐出、头顶清规等措施。自此，我们也可以看出，在道教中清规和戒律有共同点，也有不同点。共同点就是无论是清规还是戒律，都是为了对修道之士进行管理，提出了对犯戒之人的惩罚措施，以立规矩、树信仰。其不同点在于戒律主要用于协调修道之人与信仰之神的关系，清规主要用于协调修道者之间的关系。

道教早期产生的戒律，大体为告诫道士不得怎样，否则便会受到神明对自身死后的恶对，戒律最终的威慑力来自宗教神学意义上的惩罚，来自人对神明权威的尊崇和恐惧，如下地狱、不得登仙等。清规则是从宫观自身的发展出发，协调宫观内的人际关系，以维护宫观功能的正常运转为主要目的，从思想上树立权威，具有更强的集体性和社会性。清规是对宫观中

四川都江堰二王庙道士晚课场景

道士十分具体的现实要求。当道士违反清规时，他得到的惩罚是个人和宫观正常关系的疏离，不能在宫观里面进行正常的修行生活，是行为上的惩处，如罚茶、罚香甚至罚出等。这对道士来说是正常的宫观修行生活的暂停。所以清规最终的威慑力来自人从行为上脱离与宫观的正常联系。

当然，随着当代宗教信仰自由政策的落实、道教文化资源的不断挖掘，清规戒律也在不断发展，加入了许多现实因素。

清规戒律是维持宫观正常运转的需要，而早晚功课是道士在宫观内重要的修炼活动。全真派规定住观道士每日早晚须上殿诵经，此规定就是早晚功课。功课是道士每日必行的修炼，做早晚功课主要讲究“诵”、“持”。“诵”就是朗诵、唱诵，“持”就是行持。当然，“诵”、“持”并非机械地读与念，而是还要加入心能动的思维活动，要“口而诵，心而维”，要从千万遍的念诵中悟出道理来，才能真正地指导修行生活。早晚诵

经之时，需要收敛身心，端身静坐，内心澄静，脊梁挺立，右脚在下，手抄于前，闭目而坐，全神贯注。

早晚课是宫观最常见、最基本的斋醮科仪，有严格的礼仪和程序。其一，纪律严明。以钟声三响作为时间标准，早课的开始以钟声为记，道士们一般睡至不到五更时，待洗面梳头穿衣后，集合于殿上诵经。早晚课对时间的要求是很严格的，因为道教认为卯时、酉时和午时做功课，可“取天地之正气”。早晚课要求持诵之人须心无二念，平心静气，思想集中，在诵经打坐时不得起身。其二，诵经前要念咒。咒作为贯穿道士日常生活和宗教活动的基本的方术，将在下节文中详细介绍。其三，诵经后要诵诰。诰是诸仙、仙真、祖师对道教徒训诫勉励的文诰，是贯彻道教神明权威的一种方式。其四，早晚课的讽诵有固定的韵腔，是一种类似念白的唱法，有一定的高低起

湖北九宫山道士做斋醮科仪

伏，非常考究语调的清幽恬静。有专门的念咒腔和诵诰腔，前者是道士念诵咒语时的韵腔，这种韵腔音律音调稳定，节拍节奏规范，一字一音，上下两句无限反复，直至咒语念毕；后者的旋律简单，不用衬字衬词，没有拖音，简练清爽。

近现代丛林宫观中所诵的经文大致是早课（卯时）诵《太上老君说常清静妙经》、《太上洞玄灵宝升玄消灾护命妙经》等；晚课（酉时）诵《太上洞玄灵宝救苦拔罪妙经》、《元始天尊说生天得道真经》等。所诵读经书的大致内容为：（1）静心，如对后世道教影响很大的道经《太上老君说常清静妙经》，就反复说明心性修炼之要，以“清静”二字为宗，方能得道。（2）内丹修炼心法，如《元始天尊说生天得道真经》，说修道之士要以“精气神”为上药三品，要“存无守有”，令精气神合而为一，最终才能得道。道教内丹向来道理深奥，需要很高的悟性，还要有成千上万次诵读，才能明白得道成仙的妙理。（3）祈福消灾度厄，早晚课诵读的绝大多数经文都属于这类。早晚课诵的经文一般篇幅比较短小，且大都作者不明或名不见经传，这一方面可能和早晚课属于常规修炼课程有关，另一方面也体现出道教兼容并蓄的风格。

在道士的日常生活中，除了有清规戒律维护宫观的正常秩序和运转，进行早晚功课的日常训练外，还有道教的日常饮食也极具道教特色。

早期道教的饮食要求以养生为中心，“服食”亦为道教养生术之一。青城道士古有食松柏、食粟、食花的习俗。服食指服食药饵以求长生的一套方法，其中药指丹药和草木药。丹药以金石为料，因药石采自天地之间，古人认为服食金石丹药即

可长存不朽。草木药的功效在于补救“亏缺”，就是中医常说的补养元气，调理五脏，滋养精血，治疗疾病。饵是泛指以养生为目的的其他食物一类。食物的做法大致包括糕点、酥酪、膏露、清蒸、红烧、粉蒸、烤炸、熘炒、烟熏、焖炖十种，形成了一套健康养生、丰富多彩的独特道家烹饪术。道家的饮食烹饪也成为我国蜚声中外的饮食文化的重要部分。

从战国时期开始，服食就为养生家所重视，在诸多道教典籍中均有记载。服食多为草木类药饵方。养生家认为服草木之药，可以延年益寿，并对不同功效的草木丹药进行排列，认为在仙药中最上者为丹砂，其次则为金银、仙草、玉石，再次则为宝珠、矿石等，最后为目前一些常见的草药。魏晋时期服食之风大盛，不仅道教中人多善此术，士大夫亦喜此道，如“竹林七贤”之一的嵇康等。至唐代，外丹术极盛，服食丹药者甚多，尤以帝王对于长生不死的追求为甚。孙思邈的《千金食治》，详细列举了果实、菜蔬、谷米、鸟兽等服饵方法。道教历史上众多的服食专著，亦成为对道教饮食影响极大的著作。

现代科学业已对道教所使用的草木药的食用疗效作了论证，虽然也有偏颇和糟粕，但道教服食所用的药物，大多确有延年益寿、强身健体的作用。如茯苓、杏仁含有生物碱和维生素 B₁₇ 等物质，能活血化淤、润肺平喘，增强抵抗力；粟性味甘温，有养胃、健脾、补肾、壮腰、强筋、活血、止血和消肿等功效；酥酪系乳制剂，含有一定量的不饱和脂肪酸，能提高细胞活性、降低胆固醇；蜂蜜含有大量人体所需的微量元素、碱性物质和促进细胞生长的物质，能抗衰老。此外，药饵方中常用的地黄、黄精、乌麻、枸杞等，对于体质虚弱、抵抗力差

的人群与适应机能减弱的老年人，都能起到一定程度的调理保健与延年益寿的作用。

宫观中道士的饮食深受服食之风的影响，一般选用人们饮食中的常见之物，配合阴阳五行说，结合时、地、人而使用。通俗来说，饮食需要根据每个人的身体状况的不同，量体裁衣，辨证食方；又要根据食者的生活环境差别，地域风土习惯的划分，就地取材；同时，也要根据每个人的生活习惯，经济负担的轻重，社会地位的高低，体质虚实的需要，天时地利的宜忌，量身定做。这种理论，在道教谓之“天、地、人合一”，这是道教饮食最精湛的理论，也被当代医学、药学、营养学吸收运用。其饮食讲求营养搭配，追求养生长寿。一些看似平常的材料，总能被道士制作成美味而又富疗效的佳肴。如青城山常见的植物银杏树产出的大量白果，道士们将其采来，用道家传统烹饪方法将白果配以猪肘和鸡焖炖，不仅汁鲜肉美、美味可口，白果更有温肺益气、排毒养颜、滋阴补阳之功效，与性平的猪肉和性温的鸡肉一起焖炖，保留了肉质的鲜美香嫩和白果的丰富营养，长期食用，能起到治虚损、健脾胃、润肌肤、强筋骨、除燥热、消气郁、寿延年的功效。

除此之外，道教宫观的酒、茶制作也很发达。许多地方都有供酒神杜康和茶神陆羽的庙。道教的酒多为米酒或药酒，常以枸杞、人参、红枣等中草药或奇珍异果入酒，清冽甘醇，可强身健体，并富于疗效。而且其制酒的方法尤其讲究，有时需要若干程序、材料和时日。如青城山四绝之一的洞天乳酒，其以本山猕猴桃果实为主料，收存待发酵后，去毛，冲洗洁净，压榨取汁，与适量青城山泉水、白糖一起密闭于缸中保鲜，之

后再入以高粱白酒、醪糟适量，通过层层过滤，便成了甜酸可口、醇厚幽香的洞天乳酒。洞天乳酒呈乳白色，醇和滋润、清凉爽口，维生素含量极高，据说长期饮用可以润肺清心，起到白发变青丝的延年益寿之功效。洞天乳酒于1982年恢复生产，并曾荣获四川省科技成果四等奖。

道教的茶在选料和制作上也与传统有很多不同，配以本山山泉水，大多风味独特、清醇甘冽，有强身健体、养生延年之功效。在此介绍一下青城山的洞天贡茶：由于青城山海拔适度、云多雾重，适宜茶树生长，故茶叶品质优良。青城山道家茶，早在唐宋时期便享有盛名，以蜀茶之极品传世，清朝时，康熙皇帝曾品尝青城茶，倍加赞扬。此茶的制法为清明节前在本山茶园采摘初发形如雀舌的细嫩芽尖，于热锅中翻炒嫩叶至萎缩，再揉搓至收缩，摊开冷却后，再以文火烘焙，反复数次便成。该茶条干细致匀称，色泽油润，香气扑鼻，清香馥郁。品之，味涩而不苦，饮后才回甘，唇齿久留香，清冽沁心脾，常饮之有清心明目的功效，与青城山洞天乳酒均为青城四绝之列。可以说，道教宫观的茶与酒以及日常饮食一起构成了道教宫观的饮食文化。

值得一提的是，在宫观饮食文化里面，还包含“不食”，这在道教中称为“辟谷”。辟谷也是道教的养生方法之一。辟谷的目的是清理肠胃，断绝污秽之物，并非什么都不吃，而是不食五谷，在限制饮食的同时服用少量药物加强疗效。北魏名道寇谦之、曹操方士左慈均用此法修道养生。

总的来说，道教的饮食文化，无论是饭、菜、酒、茶，无论是吃或不吃，都深深地根植于道教修身成仙的信仰中，加上

道教本身固有的养生理念，从而形成了一套独具特色的饮食文化。

青城山道教历来重视服食养生，也有非常灿烂的饮食养生文化，其用道家传统秘方酿制的“洞天乳酒”、“洞天贡茶”、“白果炖鸡”、“道家泡菜”这四绝，清心明目、润肺益气、延年益寿、开胃健脾，皆味美健康，以采撷山中可供服食的营养价值高的植物果实，配以养生药物，用道家传统秘方制作，美名满天下，到青城山一游的游客，均要品尝而一饱口福。

第二节 道教宫观的宗教功能——斋醮科仪

斋醮仪式是宫观宗教功能的重要表达方式，是道教文化的重要组成部分。斋醮，是以人神相通、神仙信仰为基础的一种奇特的宗教祭祀仪式的总称。俗称做道场、打醮，主要用来为人祈福、消灾、拔苦、谢罪、求寿、求平安及超度亡灵等，也是用来团结群众、阐道布教和宣传教义的一种方式。斋醮最早起源于原始宗教的自然崇拜和祖先崇拜及巫术文化，其并不是一个词，而是两个词。斋，本义是洁净、斋戒，在祭祀前通常要沐浴更衣、不饮酒、不吃荤，必须清心洁身、整齐精神以示诚敬。醮，本义为祭祀，有醮诸神之说，即祭诸神。可见，斋意为洁净禁戒，而醮则意为祭神。

早期太平道与五斗米道已有类似的仪式之法，张道陵则是斋醮仪式的创始人。自唐宋始，斋、醮便不再有严格的区分。经过陆修静、张万福和杜光庭不断发展编集、制定科仪，斋与醮开始同坛举行，斋、醮的区别渐渐缩小，斋、醮程式中又共

同包含了发炉、复炉、宣词、礼方、存神烧香等仪式。唐代皇帝将道教视为国教，故斋醮活动也就成为国家的祭祀大典仪式，斋醮的等级也逐渐开始有了严格的区分，有皇族专用的上三级，也有庶民所用的下三级。唐肃宗、懿宗曾先后命十五代、二十代天师建醮，北宋末天师张继先多次为徽宗“建醮内廷”，元成宗、仁宗也多次命天师张与棣、张嗣成建醮，且规模非常宏大。

明洪武七年（1374年），朱元璋敕命礼部会僧道拟定释、道科仪格式，正式将道教“斋醮”并称。至此，斋醮合二为一，成为道教祭祀祈祷仪式特有的名称。斋醮经历代道士、文人的不断增饰润色，添进了丰富的文化艺术内容。较为盛大而著名的斋醮仪式有：普天大醮、周天大醮、罗天大醮等。据道经规定，普天大醮应供奉3600醮位（即神位），周天大醮供奉2400醮位，罗天大醮供奉1200醮位。三种大醮做法、规模虽有区别，但其目的都是一护国佑民、二延寿度亡、三消灾禳祸、四祈福谢恩。另外，还有金箓大醮、玉箓大醮、黄箓大醮等大型道教仪式。

明朝之后，道教由于种种原因开始衰落，许多官方大型科仪甚至失传，斋醮活动逐渐走向民间，融入民众生活之中，开始焕发出新的生命力。其间，曾有多位天师为民间祈雨解旱，消除蝗灾。

在人们的认知中，似乎只有注重外丹的正一派较为重视斋醮科仪，而修炼内丹的全真派并不如此，其实道教追求清静无为、长生久视、得道成仙，仅靠修炼养生还是不够，需要通过斋醮一类的法事活动起到沟通神灵、驱邪消灾的作用。又由于

道教内丹的发展，产生了斋醮仪式与自身炼养紧密结合、外在与内在兼修的科仪祭祀方式。故而在道教的发展历程中，不论是全真派还是正一派均对斋醮十分重视。随着道教的不断发展和斋醮活动的盛行，其斋醮科仪主要体现为醮神和坛场仪式。在打醮建坛中，参加科仪的道士都有一定的称谓和职能，其主要有高功、都讲、监斋三法师主持，另有侍经、侍香、侍灯、炼师、摄科、正仪、监坛、知炉、词杆等知事参加。科仪活动主要通过诵咒、掐诀、罡步、跪拜、燃灯、步虚、存想、运讳、叩齿、进表、炼度等方法来完成。

随着唐代的张万福在陆修静的九斋十二法基础上再加编集，典式渐详，后又经杜光庭的编校，道教斋醮形成了较为完备的格式。宋、元、明清仍有增加，道教斋醮仪式种类繁多。下面将对道教斋醮科仪中的几种方术及基本概念进行简单介绍：

设坛。设坛是斋醮开始时非常重要的一道程序。所谓设坛，就是选择一个适当的处所建立一个人神沟通的特殊场所。道教斋醮法坛源于先秦时候的祭坛，早期道教的法坛是在露天设立的，后来才逐渐变露天为殿内设坛。历史上有名的设坛与神相通，是赤壁大战时诸葛亮设坛借东风。建坛的理想处所一般应择在名山洞府、形胜福地，有宫观祠宇、神异灵迹，与坟墓、市井相远的地点。随着道教宫观的建立发展和成熟，这些道士修真的灵观仙居就自然成为斋醮建坛的最理想场所。

不同类型的斋醮科仪，筑有不同规模的坛式。古代常见的坛式有灵宝坛、玄枢坛、皇坛、星坛、虚皇坛、灵宝黄箓斋坛、灵宝炼度坛等。坛台可用砖、石、土、竹、木等材料建

成。坛台一般为三级（也有五级），每级都代表不同的神仙圣真，并供奉各级神仙。位置越上越居中，则神仙级别越高。法坛之上法天象地，分布日月星辰、列斗环星、九宫八卦，十方三界，和合阴阳，以凡阳之地变为金阙瑶阶。这样，法坛就在方寸之间构建了由另一个神圣时空架构起来的神仙世界，其象征意义非常明显。道士登坛临台，步罡踏斗，焚香祈祷，朝礼万神，与神交通。

道教影响最大、传承时间最久的坛场为正一、上清、灵宝三大道派的宗坛，都有上千年的历史。它们分别设于龙虎山、茅山和阁皂山。全真道最具影响的是北京白云观的混元宗坛，迄今已有 700 多年的历史。

符。符又称法符、道符、神符、天符。道教是以法术见长的宗教，而符箓是道教最重要最基本的法术手段之一。斋醮法坛的布置离不开符，斋醮中道士涤荡邪恶、招御神灵也要使用符。符原来为古代代表一定权位的信物，例如战国时期调动军队的“虎符”，汉代巫师、方士已开始将符画在桃木上，附之以镇邪色彩，谓其可以镇压精怪。这种符流传到汉代民间，用以悬挂在门户前驱邪镇鬼，使家户平安，东晋道士仍通行用桃符驱邪。灵宝五符是早期道教的符书，在道教史上甚有影响。五符代表东、南、西、北、中五方之气，且顺次相生，谓每当运终劫至，可佩之以渡劫，它们也影响到后来陆续出现的其他“符命”之作。道教的符，强调其为天真云气自然结成，故能与神灵契合、通天达地、召劾神灵、安镇五方。

斋醮是人与神交通的仪式，符是人神融通的重要工具，因此符在斋醮中是必不可少的，斋醮中必须使用的符为幡符、门

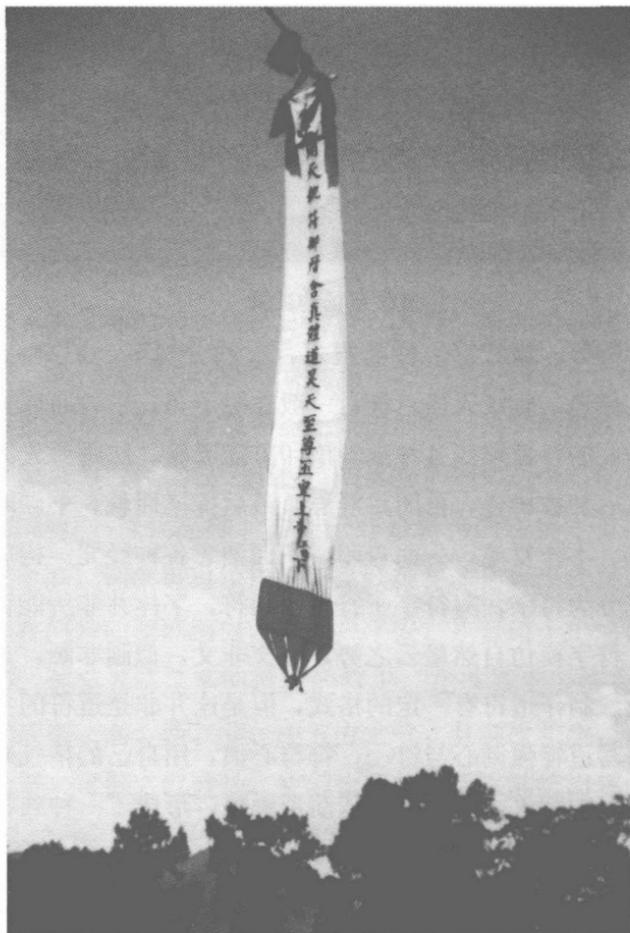

道教坛场的灵幡

符、灯符等。道教符的种类很多，大约分镇宅、护身、催生、和合、传道、收妖灭怪六种，一般在绫子布、白竹布或宣纸上画，画好的符皆须盖各种玉刹法印方能灵验。法师要先沐浴更衣，然后焚香祷告，再闭目静思，最后挥笔而就。书画时须一气呵成、不作复笔，一面盖印，一面诵念各种经咒。构成符的主要成分为符字，写符字于符上为画符，字体并非所能识读的文字，符字模仿自然星云之势，似文非文，似画非画，走笔曲折飘逸。制作道符有一定的格式，但是这并非道符的主要特点。书写道符强调心与符一，符与心俱，用自己的精气来感应所画之符的精气，并不完全依葫芦画瓢，形成了一种独特的宗教气质和美学神韵。

咒。一般意义上的咒是命令某种存在物，或改变其状态，或激发其功能使之为己服务。咒在很早的时候就流行于我国民间巫术之中。道教同样继承和发展了咒语，认为咒乃天神所

颂，得之者可御使鬼神。道教的咒，又称真言，也是斋醮科仪中的主要法术之一，是颂神、制邪、差神、御鬼之文，是道教使用最为广泛的秘语，它有请神、驱邪、疗疾、护身等特殊功效。与书符相同，持咒也需经过修炼内功方有效验，习修大致可分为上、中、下三乘，每一层在能量和效应上均存在很大的

道教斋醮坛场扬幡

差异。初乘之法入门较为容易，中乘之法是以修炼内功为主，但也要掌握法术的一些技巧，两者需要在实践中结合运用，修成后可在坛场上发挥一定的作用。上乘之法是在内炼基础上的神修密法，修成后能产生超越现象界的种种神效，但自古以来世人精通或具有上乘之法者甚少，更多的是作为神仙传记传说故事而传世。

大部分咒语的内容都比较清晰，结构也很固定。开始一般多称颂神明及其威严，接着就是乞请或命令的内容，结束语常用“急急如律令”。“急急如律令”中的“如律令”系沿用了汉代官府文书格式，意思是下级认真执行上级命令不得违反，有必须执行的意味在里面，包含着绝对的权威。这正是道教所追求和反映出来的咒的能效和特色。斋醮开始时，一般要先念《卫灵咒》或《金光神咒》，以求卫护心神、驱邪除魔。用符时要念《发符咒》，召合时要念《召将咒》，上香时要念《上香咒》，步罡踏斗时要念《步罡咒》。咒还可以与符一起使用，称为“符咒”，作为镇贴之用。咒与书符、掐诀三者在场并用能使效验更大。

诀。诀也是斋醮科仪中的法术之一，手指按一定的方法掐、捏、盘、结谓之掐诀。掐诀与人体的经络及穴位有关，以全息理论可知，人体的五脏六腑及十二经脉都会手上体现，故掐诀可帮助调动身体的精气与元神。掐诀是施行法术的重要技巧，能够帮助法术更加有效地实施。

步罡踏斗。步罡踏斗是斋醮时礼拜星斗、召请神灵的法术。因步罡踏斗的方法据说最早源于大禹，故又称禹步。步罡，有随斗运转的意思，严格的做法是在行步前推算天罡的位

置来定方位。斗即北斗，踏斗即指步伐轨迹有如斗状。东晋时期葛洪记载的禹步仍基本为直行，尚未与星辰崇拜相连接。后来道教崇拜日月星辰，称北斗七星为七元解厄星君，认为礼拜者可消灾解厄、保命延生。因此，禹步与北斗七星的形状联系起来，并且加上了阴阳八卦的内容，这样，禹步的内容就丰富起来了。具体做法是在醮坛上占方丈之地，铺设罡单，罡单以四灵（青龙、白虎、朱雀、玄武）、二十八宿和九宫八卦组成，象征九重之天，高功脚穿云鞋，在罡单上随着道曲，沉思九天，按星辰斗宿之方位、九宫八卦之图，以步踏之，即可神驰九霄，启奏上天。所以，步罡踏斗的宗教意义实则是将现世的空间转化为神仙空间。

在道教斋醮科仪中，罡步是与行法相配合的，不同的科仪有不同的罡法，各罡步履路线不同。道教具有丰富的禹步罡法，以运用于不同的法术，例如当代道教常行的铁罐施食科仪，高功的步罡有三宝罡、九凤罡、五常罡、八卦罡等。另外，法师在坛场上步罡时还要配合掐诀，步罡、符篆、掐诀都有一定的连带关系，如果同时运用神效会更大。

存想。又称存思、存神，它在斋醮科仪中极为重要。道教认为，高功不懂存想就无法沟通人与神的联系，而无法进行人与神沟通的斋醮活动也就失去了意义。在坛场科仪中，不同的斋醮有不同的存想内容，而这些内容又是师徒秘密传授，故一般人很难掌握其精髓。在斋醮仪式中，法师首先要专心致志、排除杂念，而只有真正达到无我、无物的精神统一清静境界，才能做到神凝气聚、运神会道。存想须有内炼为基础，在科仪中，书符、念咒、掐诀、步罡等法术也要自始至终地贯穿于存

想之中。

宫观的宗教功能就主要体现意在控制自身变化的修炼之术和意在控制鬼神及外物变化的符篆法术，这两者又都形成了宫观的斋醮科仪，它既包含了征服自然的科学精神，也含有道教的修炼、书法、文学艺术等道教文化。无论是坛、咒、符，还是步罡踏斗，对于道士和信众而言，需要用这种方式去激起、唤醒他们对那不可亲见体会的神仙和神仙世界的感情，这是在宗教信仰中产生的，以期达到人神交通境界的信仰。

【第三章】

道教宮觀的形制與構造

第一節 道教宮觀的形制

道教建築基本上是由中國傳統的四合院組成，大多數的道教建築在中軸線上布置供奉神像的主要殿堂，並作為齋醮的場所，於主軸線兩側的軸線上布置次要殿堂。齋堂、客房也都布置在側軸線，靈活自由。不少道觀還常在主軸線後部或側面構建小型園林，特別是在山區，常常根據地形、地勢與山石、溪瀑、林木，建亭台樓閣於其間，創造出以自然景觀為主的優美園林。

道教建築的構造，除少數借山洞以外，大多採用中國傳統的木結構，以磚、瓦為牆壁或屋面材料，由台基、屋身、屋頂組成单体建築。內部空間則因道教的需要作靈活處理。

道教建築的裝飾特點是突出道教長生久視、羽化登仙的思想，題材十分廣泛，日月風雲、山川水石、神仙名士、奇珍異獸等都可使用。

道教宫观多能综合运用雕塑、绘画、书法于建筑之中，不少道教宫观有精美的壁画、雕塑、书法、碑刻、楹联、匾额、题词，构成道教建筑艺术的重要内容。诸多道教宫观的建筑雕梁画栋，装饰图案除人物外，一般还有太极八卦、朱雀玄武青龙白虎、珍禽异兽、植物仙草等。

道教建筑以其规格之不同，分为不同形制，其中规格最高的一等要属帝王宫城式。这种形制的建筑多属明、清皇朝敕建，其規制似帝王的宫城，只是形状和规模较为微型。如下篇中介绍的五岳神庙、武当山的玉虚宫等即属此类。又如南岳庙，这座皇帝敕建的庙宇，是我国江南地区最大的古宫殿式建筑群，采用帝王宫城規制，占地近十万平方米，规模宏大，红墙金瓦，熠熠生辉。整个庙宇由高墙围绕，殿前溪水环绕，一如北京宫城，自正门起，中轴线上依次有九重殿宇，第三进为城门式三大门洞，正中为正川门，左右为东、西川门，北面为北后门。第五进为嘉应门，门两侧有东西两回廊将内宫环抱，回廊东西均有建筑。圣帝殿为整个建筑的中心，巍峨壮观，于光绪八年（1882年）按故宫形制重修。殿后有寝宫，寝宫后还有类似御花园的后花园。殿宇造型也仿宫城，圣帝殿面阔九间，位于十六级高台之上，重檐黄琉璃瓦顶。殿前的月台围以石栏，高台之上雕刻着珍禽异兽和神仙名士。殿前庭院宽阔，可容数百人举行类似朝会的祭奠仪式。

其次一级属宫观式。其規制较宫殿式为次，也属皇家支持建造或敕建，如茅山九霄宫、北京的白云观、成都的青羊宫。青羊宫中轴线上布置一系列殿堂，将八卦亭布置在三清殿前较为重要的地位，较之帝王宫城式就显得自由得多。后院布置品

字形三座建筑——两台（说法台、降生台）一殿（唐王殿），以示整组建筑的殿尾。正殿两厢无配殿，东、西院也只是布置祖师堂（西）、印经院（东）。这种形制的布局、造型，较之宫殿式变化较多，增添了生活气氛。

再一种形制是庭院式。道教建筑中较多采用这种形制，多属规模较小的建筑，便于道士静修。它类似传统民居的四合院、三合院，有的也接近于园林的布局。它可以分为四种类型：（1）高山型。如滇南奇景三清阁，建于西山罗汉峰，由几座殿宇组成地势险峻的建筑院落群。由于它居于高峰，五百里滇池美景尽收眼底，给人以神仙境界之感。（2）滨海型。如崂山太清宫，它背依老君峰，面临崂山湾，一面依山三面朝海，横向布列三组庭院——三清殿庭院（中）、三皇殿庭院（右）、三官殿庭院（左）。这三组庭院各自成院落，有较多的生活气息。（3）园林型。这种道院结合园林布置，有山有水，亭榭曲廊俱全，是一种园林道院，例如黑龙潭龙泉观。龙泉观是一组园林式的道教建筑，院内潭水清幽，回廊曲折，古树葱郁，建筑错落布列，自然景色格外清静自然。（4）岩洞型。这种形制原多为道士静修的山洞，尔后有因洞布局为殿堂，如罗浮山朱明洞；有的在岩洞内建造小殿，如龙虎山天师洞。这种形制的庙堂富有岩栖穴修的情趣。其他如陶弘景隐居的茅山华阳洞也属此类。

从以上道教宫观的形制我们可以看出，因地依势、与自然和谐相生是很重要的一个建筑特点，所以对道教建筑来说，形制与选址和布点的关系是非常密切的。道教建筑选址和布点的要求，不外乎是能够静心修道、祀神。

中国自秦汉以来，好道之士往往择深山幽谷静心修道。道教兴起，不少谋求修身成仙的高人如张道陵、葛洪、陶弘景等无不择名山幽洞，作为隐居修真或炼丹之所。青城山是汉末张道陵修道和创教的地方，随着道教的不断发展和成熟，修真炼丹祭祀之处逐渐发展为道教宫观，仅前山就有建福宫、长生宫、天师洞、祖师殿、上清宫、玉清宫、圆明宫等宫观。为了契合道教清静自然的修身宗旨，这些宫观大多选在山清水灵的奇峰峻岭之间。天师洞古常道观位于青城山混元峰的半山腰上，白云、海棠两溪间的山坪上，背依峰顶，面对开阔的平原，高低错落、层层叠叠。上清宫选址青城山巅，集天地灵气和日月精华。建福宫选在青城丈人峰下，周围云气缭绕，岩碧林翠，溪澈水清，前有亭楼映衬，后有丹台翠林掩覆。圆明宫选在木鱼山的小坡谷地，后以宝园山为屏，环境幽静。武当山宫观，更是处处选在奇峰秀岩之处。在由玄岳门为始点的七十里长神道上，依据山势布置众多宫观。建于展旗峰下的紫霄宫，雄伟奇特；建于天柱峰之巅的金殿，更是傲然伫立，金碧辉煌。

祀神的大型庙宇，大多选在名山之山麓，例如，五岳的神庙大多选址于岳麓，这样便于建造规模较大的庙宇，方便皇帝进行封禅和与大臣来此祭祀岳神，也方便了文人墨客来此祀神。如岱庙建在泰山南麓，中岳庙建于嵩山东麓，南岳庙位于山麓的南岳镇上。

自北魏始，道教人士已经开始注意将道教的发展与封建统治者的权力和要求相结合。唐、宋、元以来，道教人士更着意于政治权力与道教发展的结合，借以保护和弘扬道教文化。这

一时期，道教人士得到封建统治者的重视，许多道士走出修真的深山幽谷，将宫观建在便于弘道的都府城镇，下篇将要介绍的北京白云观，便是道教宫观此类选址的最好例子。

第二节 道教宫观的构造

道教宫观祠庙以其性质及所处地形、地势的不同，布局形式可分为规整式和自由式两种。

规整式是指建筑群体布置严谨，轴线分明，院落进深规矩。这种宫观祠庙多建于较大的平整开阔的地面或山前的平坦山麓上，由于大规模祭祀与斋醮的需要，主体院落多宏大宽敞，如白云观、青羊宫的前院等。前后殿之间往往有甬道连接，五岳神庙均属于此类布局。以东岳岱庙为例，它是道教宫观中建筑规格最高的庙宇，素有“神府仙闾第一家”的美称，现占地 9.6 万平方米，整个建筑以南北为中轴，北高南低，红墙黄瓦，气势恢宏，总体布局严整，内有东、中、西三路，中轴线正对泰山主峰，四周筑有高大的城墙，分大小八门，每门有楼，城墙四周建有四座角楼，与故宫形制非常类似。东西两路汇合于后花园，庙后有步道直通泰山极顶。中轴线建筑中，以天贶殿为建筑序列的高潮。殿宇位于巍峨的高台之上，其面阔九间，进深四间，黄瓦覆顶、雕梁画栋、金碧辉煌，呈现出皇宫气派。大殿左右有钟鼓楼相配，后有寝宫，为东岳大帝的皇后之所，其中寝宫五间、两侧配寝宫各三间。各殿建筑规整、庄严肃穆，道教修身养真、求道成仙的清虚境界在建筑中也得以体现。

自由式是指单体建筑的布置，因地势、地形延伸而建，不拘泥于轴线与对称，更显得自由，与自然和谐相生。也因为更加自由多变，与周遭环境相容相合，其建筑有更加多样的建筑层次与空间。青城山天师洞就是这种布局。从它的外山门起，要经过若干起伏转折，才到达山门古常道观。穿过灵官殿是三清殿大院，此院以三清殿为主，左右横向延伸而建，不拘泥左右前后依照轴线对称，这组建筑群落上下连接、纵横交错、高低转折、空间错落，真乃匠心独具之建筑，此构建空间与青城山自然环境充分融合，自然高妙。

从构造来看，道教建筑可分为砖木结构、石构、铜构三种构造形式。

早期求仙问道之士寻幽静之地修真炼丹，多栖身洞府，也搭建简陋的茅舍避风遮雨，后世由于道教的不断发展，逐渐兴建起了较大规模的祠庙宫观。这些宫观大多采用中国传统的台基、屋身、屋顶的三段式砖木结构体系。即在台基上立柱，上叠房梁，最上层为房脊，组成一组木质架构，顶上覆瓦。这种架构也是中国古代房屋的最基本的构造，整体性比较好。

我国现存的道教宫观建筑，不论殿大小，大多由砖木结构筑成，只是因地势、周遭环境、建筑用途等原因而在规格、规模、造型和群体组合方面有所区别。砖木架构的宫观非常多，例如武当山紫霄宫、青城山上清宫、千山无量观等。

石构也是道教建筑惯于采用的一种结构，至今还留有不同石洞、石殿以及石牌坊、石桥，碑碣更是不计其数。青城山天师洞就是混元顶岩壁上的一座洞窟，其为祀奉张天师的洞府。武当山的天乙真庆宫是建在南岩绝壁上的一座石雕仿木结构的

石殿。石碑坊在道教建筑中十分普遍，例如齐云山的玄天金阙坊等。碑碣在道教建筑中也可以说是存在于每座宫观中，少则几座，多则成林，例如重阳宫的“祖师碑林”。许多宫观的镇宫之宝均是出自其宫观中的碑碣，例如青城山古常道观中唐玄宗的诏书碑《大唐开元神武皇帝书碑》，雕工精美，保存完好，不仅是石雕艺术的珍品，更是重要的历史文物。

铜构建筑在中国古代建筑中采用的也并不少，但是许多铜铸建筑都只是在屋面用铜铸鎏金瓦，通体用铜铸的多存于道教建筑之中，例如武当山的金殿、昆明太和宫的铜瓦寺（金殿），都是有名的整体铜铸道教建筑。铜瓦寺，坐落在云南昆明市东北隅的鸣凤山上的太和宫中，仿武当山金殿铸造而成。金殿全部用黄铜仿木结构筑成，三楹重檐歇山顶，在阳光照耀之下，金光四射。武当金殿是我国现存最大的铜铸鎏金大殿，经历五百多年风雨，依然屹立于绝壁之巅，金碧辉煌，绚丽夺目。该殿建于明永乐十四年（1416年），其高5.54米，进深4.2米，宽5.8米，整座殿是在北京铸造，由水路运到此地，最后拼接而成，毫无铸凿之痕迹，重达10万公斤。殿顶四坡重檐瓦脊上分立着68个铜善兽。殿身由12根立柱支撑，殿内神仙塑像、宝座、香案均为铜铸，铸造工艺高超，雕制精细，可谓建筑珍品。

道教宫观建筑与其他传统建筑造型相较，其长于对亭子和牌坊的建造与运用。在我国传统的较为严谨规整的建筑中，很少使用亭子。而在道教建筑中，亭子往往作为主要建筑类型布列在显要的位置，在建筑艺术上，其多样的造型也丰富了道教宫观的整体层次感。如成都的青羊宫，将八卦亭布置在三清殿之前的中轴线上，是比较有特色的道教建筑群布局方法，其镂

饰精美、色彩艳丽。

牌坊这种建筑类型在道教建筑群中也往往充当了大型建筑中山门或建筑群前列的角色，如武当山门玄岳门，它是一座四柱三间五楼式牌坊，全部石砌，仿木结构，牌坊雕刻“治世玄岳”四个字，有仙鹤、八仙、花卉等精美图案，通过此牌坊，有长达十里的步道直达金顶。有的牌坊是布置在具体建筑之前，如曲阳北岳庙的朝岳门牌坊，位于殿宇建筑和山门之间。还有许多牌坊建筑是在整体的道教建筑中起到起承转合的作用，此处的牌坊是建筑艺术中的重要手段。

第三节 实例解析：青城山道教宫观 的形制与构造

青城山为道教仙山，这座天下幽的名山不仅景色秀美，还有一座座道教建筑如一颗颗明珠般镶嵌于青山绿水之中，其雕梁画栋精妙工艺为青城山生色，是青城山道教文化的重要组成部分，更成为道教文化发展流传的例证。青城之魂在于道教文化，道教文化蕴藉于道教宫观建筑，如果不了解青城山道教文化，不到青城山宫观中仔细体味，很难深谙“青城天下幽”的妙处。了解青城山的道教宫观，可让后人增进对道教这个生自本土的宗教的了解，加强后人对青城山道教文化和文物遗产的保护，促进青城道教圣地的文化生态旅游发展和资源开发，并带动当地经济增长，提高当地人民生活水平。

青城山现有道教宫观大都分布于青城前山景区。其构成模式是串联式的，大小宫观组成若干风景点，由登山步道将各个点串联起来。青城山是道教发祥地，又是久负盛名的游览胜

地，所以宫观建筑的选址都经过深思熟虑，因地就势地修建了许多玲珑秀美的建筑，既美观大方、朴素典雅，又富有浓厚的地方特色，使山、林、景兼得，建筑布局自由紧凑，妥善地融合了宗教、游览等各项功能，建筑物与青城之景融为一体，增添了无穷的诗情画意。

青城山的道教建筑群由殿、阁、堂与亭、台、楼、榭等组合而成，建筑种类繁多，结构复杂，内容丰富。游人由步道置身其间，如置身大自然的画卷中，无尽诗情画意令人陶醉。

进入青城山景区，第一处景便是“古赤城阁”。现赤城阁为1954年重建，仿古建筑，木梁架，三间八柱，青瓦屋面重檐歇山顶，飞角凌云，雄伟壮观。沿路而上，林木苍郁，依山而建“西蜀第一山”牌坊为四角三重檐茅亭式建筑。过牌坊上行丹梯，是青城山主要宫观之一的建福宫。

建福宫选址于丈人峰下，周围云气缭绕，岩碧林翠，古木环抱，溪澈水清，前有亭楼映衬，后有丹台翠林掩覆，盛暑犹凉。建福宫是宁封（五岳丈人）的道场，正殿称丈人殿，中有宁封塑像，供奉宁封真人、杜光庭两尊彩塑神像。其古代规模盛极一时，现存建筑已经远不如当年，近年来又进行了大规模的重建，有大殿三座，整座建福宫为仿古钢筋混凝土结构，改光绪十四年（1888年）木构为三层楼房及露台顶。第一殿为长生殿，祀晋代名道范长生；隔天井石梯上为后殿，殿下有两株罗汉松，枝盛叶茂，为百年古树，殿内供奉太上老君老子、东华帝君王玄甫、王重阳祖师像。

建福宫外有仿古的青城山山门，过山门沿溪流而上，由雨亭，经翠光亭、天然阁、引胜亭坡梯到天然图画，木构十角重

檐歇山式亭阁，坊前丈人峰屹立，坊后龙居、天仓、乾元诸峰层峦叠嶂，满目苍翠，置身于此犹如身处画卷之中。天然图画后，经山荫亭、凝翠桥、奥宜亭，便到达张道陵结茅传道处的古常道观前门“五洞天”了。从天师洞外山门“第五洞天”起，要经过若干起伏转折，才到达山门古常道观。

天师洞建于白云溪和海棠溪之间的山坪上，背靠混元顶，左倚青龙岗，右临黑虎塘，前为白云谷，人到洞中，只觉千崖迤迤藏幽胜，碧树凝烟罩峰奇，仿佛置身神仙都会。其现存建筑群占地约 7200 平方米，建筑面积 5749 平方米。天师洞布局形式为自由式，山门、三清大殿、古黄帝祠等主要建筑布置在一条中轴线上，大小十多个天井和曲槛回廊随地形巧妙布置，形成了一个规模宏大、建筑精美的建筑群。这组建筑群落上下连接，纵横交错，高低转折，空间错落，雕梁画栋，美不胜收，随处可见匾额、楹联、诗文刻石、古木、奇花、异草珍奇，真乃独具匠心之建筑，此构建空间与青城山自然环境融为一体，自然高妙。

天师洞山门前有吊脚楼式阁楼，山门建在高台之上，沿石阶缓行而上，十分雄伟。进山门，便到了三清大殿，其为天师洞常道观建筑群的主殿，重檐歇山顶楼阁式建筑，殿内供奉着道教的三位尊神，即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。三清殿为重檐歇山顶楼阁式建筑，殿内有 28 根檐柱和经柱，长 4.4 米，用整块石料雕琢而成。进深五间。大殿楼上是无极殿，上有明代木雕屏花八扇。殿右前为西客堂，结构精巧，后有别一洞天，形如八卦，前有银杏阁，殿左小道通往三岛石、洗心池等古迹。三清殿后高台之上为古黄帝祠，祀轩辕

黄帝金身像。祠后为三皇殿，祀伏羲、神农、轩辕石像。

天师洞后为天师殿，前有牌楼三间。天师殿位于混元顶，据地形特点采用前低后高、旁低中高的办法，使殿宇回廊、甬道、牌楼纵横相连，浑然一体，洞前建有“雨蓬”和“低栏”。下望观宇，重重楼台，让人不得不佩服其建筑技艺之独特、高超。

从天师洞朝上，便到了祖师殿，供奉真武祖师和三丰祖师，故又名真武宫，现仅存四合小院，为庭院式建筑形制。过朝阳洞，经三湾、九道拐、攀悬崖、登石桥、过峭壁，便来到青城山巅的上清宫。

上清宫位于高台山之阳，是一组高山庭院式的砖木架构道教建筑，新建了巍峨壮丽的石坊，上有张大千先生手书的“青城山上清宫”匾额。大门前有小坪，坪前有亭榭，梯下两旁有参天古银杏，宫门前两株古银杏直耸云霄，青城贡果无心白果当以此为正品。上清宫山门为石卷拱门，上有门楼。登石阶入三清殿，绕回廊上玉皇殿，上供奉太上老君，两侧祀纯阳祖师吕洞宾和张三丰祖师。殿左长廊通文武殿，内祀孔子和关羽。两旁有张大千绘麻姑、王母、张三丰、花蕊夫人画像刻石。上清宫内客堂、斋堂、茶楼等设施齐备，宫内有鸳鸯井、麻姑池的古迹。宫侧亦有观日亭、圣灯亭、云海亭等观景好几处。

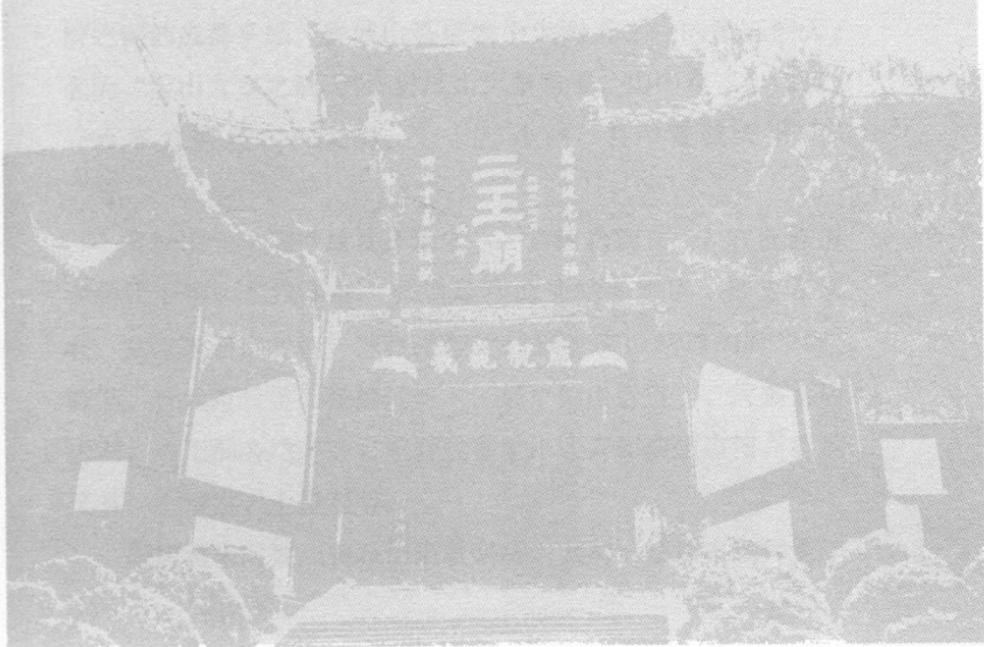
青城山道教建筑形制多为宫观式、高山庭院式和园林庭院式，选址布点为了契合青城道教清静自然的修身宗旨，前山宫观大多选在山清水灵、奇峰峻岭、苍翠古木掩映处，建筑的布局形式因地制宜，多为自由式，与青城山的地形地貌紧密融合，建筑架构除了新近建造偶有钢筋水泥建筑外多为保持古时原貌的砖木架构。

中華道文化

閩苑仙宮
道教宮觀概覽

下 篇

【第四章】

我国著名道教宫观

一、第五洞天青城山

青城山，古称丈人山，是邛崃山脉南下的东支，东南临天府之国的成都平原。青城山是道教十大洞天之一的第五洞天，名为“宝山九室之洞天”。青城山风景秀美，山中有三十六峰、一百零八胜境、八大洞、七十二小洞，有“青城天下幽”之誉。

青城山为早期道教发祥地之一，自道教创立后，在此修道者历代不绝。东汉末年，张道陵在此地结茅修道，传五斗米教。从汉末至南北朝，继张道陵之后到青城山修道的有李阿、陈勋、晋代范长生、杨超远等人。最早的山居道士，大多穴居山洞，或于洞旁结茅舍，至晋代青城山才开始修建道馆，有洞天观、上清宫、上皇观等。

隋唐两宋时期，青城山道教兴盛，其时，李唐王朝拜老子

青城山山门

为始祖，尊道教为国教，达官贵人皆为修建宫观捐赠财物，道教在此时进入飞速发展的时期。先后有大批道士居此修道，如王柯、唐代著名道教学者杜光庭也相继来山隐居，杜光庭对道教理论特别是斋醮科仪的制定贡献非常大。隋唐两宋时期，青城山新建有大批宫观，隋代建有常道观，唐代建有建福宫、金华宫、冲妙观、玄都观等。

元明时期，青城山道教已然呈现衰微之势，有记载在此修炼的道士极少。宫观方面，除了明代万历年间重建圆明宫、上元宫外，过去已有的宫观，在明代大多失修，明末清初的战乱中，青城山道士基本四散一空。清代时，因有几位武当全真龙门派道士来青城，使青城山道教又趋于复兴，较为有名的道士有陈清觉、穆清风、张清湖、张清云等人。清康熙四十一年（1702年），赐常道观“丹台碧洞”匾额，后世便尊陈清觉为碧洞真人，称其所传为碧洞宗，为龙门派的一支，此派亦按龙

门谱系进行传承。清代时，陆续重建修缮了常道观、长生观、祖师殿、上清宫、建福宫等。现存于世的著名道教宫观 7 座，即建福宫、常道观（天师洞）、祖师殿、朝阳洞、圆明宫、上清宫、玉清宫。

青城山人山处有一长生宫，为张道陵之后青城山道教首领范长生的住所。范长生被尊称为“天地太师”。他曾支持过西晋末年蜀地农民起义领袖李雄攻克成都，建立了十六国时期的汉政权，并被封为丞相，尊称范贤，所以这座长生宫又叫作范贤宫。宫前即为赤城阁。唐玄宗游青城山时曾住长生宫。

青城山门是一座雄伟的飞檐翘角的牌坊，入门最显眼的是富丽堂皇的建福宫，为青城山山麓第一景观。建福宫坐落在丈人峰下，周围群峰罗列，岩碧林翠，溪澈水清。建福宫始建于唐，原称丈人观，南宋淳熙二年（1175 年）赐名为建福宫。

青城山建福宫

现存有清朝重修的两院三殿，正殿于1992年改建，供奉宁封子和杜光庭两尊彩塑神像，殿内墙壁上还绘有范长生故事壁画。院落在樟树、楠树丛中，清幽非常，隔天井石梯上为后殿，重建于20世纪80年代。殿前有长联，共394字，清代通江县人李善济撰并书，全文概括了青城历史地理，是一部山志佳作。后殿正中供奉太上老君，两侧供奉东华帝君王玄甫和王重阳祖师像，皆彩塑泥像。宋代诗人陆游有诗曰：“黄金篆书扁朱门，夹道巨竹屯苍云，崖岭划若天地分，千柱耿耿压其垠。”就是形容旧时建福宫的盛况。

建福宫中供奉着宁封子、杜光庭，宁封子是道教所崇敬的仙人，杜光庭是唐代的名道。相传宁封子是黄帝时代的制陶高手，一次在烧陶时开窑添柴，因窑顶塌陷而遭火焚，人们见到灰烟中有其身影升天，都认为他火化登仙了。以后又传说黄帝大战蚩尤时曾请教宁封子，黄帝得到宁封子授予的《龙蹻经》后能腾云驾雾，大败蚩尤。于是黄帝封宁封子为“五岳丈人”，即五岳之上司，所以留下了丈人观、丈人峰的名称。青城山上还有访宁桥，传为黄帝拜访宁封子时走过的桥；问道亭，传为黄帝请教宁封子的地方；轩皇台，传为拜宁封子为“五岳丈人”的台。

出得建福宫，穿过一座木牌楼，就进入浓荫蔽日、不见日光的登山石道。那一级级红石铺砌的小径，在绿色林海中蜿蜒曲折，盘旋而上。一路上只见每隔不远就有点缀在山林涧溪间的牌楼、草亭、木桥，楼檐、亭顶上有杉树皮，桥身、亭柱多用原木筑成，连一旁的木凳也是就地取材，用树根略微加工而成，一切显得古朴自然，与自然景色融为一体，体现出道教崇

尚自然的追求，也使青城山风光独树一帜。

经过天然阁、引胜亭坡梯到达坐落在半山腰间的天然图画，这是一组清光绪年间修建的十角重檐亭阁，它屹立于垭口，一旁苍崖壁立，四周群峰环抱，亭台深藏，楼牌矗立，在此远眺近览，处处如画，景色绝佳。天然图画的牌额后有驻鹤

青城山古常道观

庄，南有寨子山。沿天然图画上行，经山荫亭、凝翠桥、奥宜亭，便到达青城山最主要的道观，张道陵结茅传道处的古常道观前门“五洞天”了。

古常道观位于青城山混元峰的半山腰上，是青城山道观群的中心，也是青城山最主要的、最大的一座道观。这是一组依山而筑、高低错落、层层叠叠的宫观，依山坡高低分三层台，最高位悬岩上是天师洞，中为黄帝祠，下为常道观，人们习惯把这三座殿宇合称为天师洞，其宏敞幽深，背倚陡壁，颇具气势。

古常道观始建于隋大业年间，原名延庆观，唐代改称常道观，宋代又叫昭庆观，现在仍用唐名。入五洞天门，其中轴线上依次建有山门、三清殿、黄帝祠、三皇殿、天师洞。山门正中悬有“古常道观”四字金匾，供奉着道教护法神王灵官和财神赵公明。山门后第一座殿宇为三清殿。

古常道观中的正殿是三清大殿。殿宇重檐回廊，筑于九级台阶之上，檐下立有六根大石圆柱，一副对联刻于左右：“一生二、二生三、三生万物”，“地法天、天法道、道法自然”，出自老子的《道德经》，体现了道教“师万物，法自然”的教义真谛。殿内供奉三清教主神像，即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。大殿正中有清康熙皇帝御书“丹台碧洞”的匾额。大殿楼上为无极殿，有八扇明代雕木屏花，楼正中有八角形藻井，均是雕刻精湛、技法绝伦之作。正殿之后还有一座黄帝祠，是古常道观最早的殿宇，殿内供奉轩辕黄帝金身像，有于右任先生手书匾额“古黄帝祠”。祠内殿左有《轩辕黄帝之碑》一座，为爱国将领冯玉祥将军所书，右则供药王

孙思邈骑虎像。

三皇殿在黄帝祠之后，因殿内供奉着三尊唐开元十一年（723年）所刻的三皇石像而得名，三皇分别为伏羲、神农和轩辕。殿内珍藏数通历代石碑，皆为重要文物，最著名的是唐玄宗的诏书碑《大唐开元神武皇帝书碑》，高1.4米，宽0.7米，为青城山镇山之宝。此外，张大千、郑板桥等均在此留有墨迹。

正殿大院左侧有三岛石奇观。天师洞外有一块拔地而起的巨石，上刻“降魔”二字，传说当初青城山上有八部鬼帅和六大鬼王兴风作浪、施虐百姓，张道陵为了降魔除妖再次入蜀，他降魔至此时，巨石挡道，他挥剑一劈，巨石一分为三，所以此石又叫“三岛石”。

古常道观之后，山势愈加陡峻，依陡壁而筑的天师殿则显得高耸狭窄，建筑前低后高，旁低中高，登上天师殿后，沿着在绝壁之间辟出的通道，便到达天师洞。洞内有隋代所刻张道陵石像一尊，洞外有清代增刻的张道陵第三十代孙张继先像。

值得一提的是，青城山古常道观现为青城山道教协会所在地。

出天师洞后沿悬崖之旁的径道行走，不远可见一道两山间从崖顶直落崖脚的深达60多米的天然裂缝，这就是有名的“掷笔槽”。传说张道陵在此以朱笔投掷，划山为界，使鬼怪妖魔不能越过，从此人行阳间，鬼居阴府。石崖之下，还有一汪深潭，晶莹清澈。传说张道陵捉拿鬼妖之后令其在此洗心革面改邪归正，因此潭水得名“洗心”。

从天师洞朝上，便到了祖师殿，因供奉真武祖师而得名。

过朝阳洞，经三湾、九倒拐，攀悬崖，登石桥，过峭壁，便来到青城山巅的上清宫。上清宫始建于晋代，几经兴衰，现存建筑为清代所修。殿宇建在高山之上，地势广坦，是青城前山最高的一座道观。

山门高悬“上清宫”三字，为蒋介石所书。门前悬挂楹联两副，分别为国民党元老于右任、爱国将领冯玉祥所书。前殿上悬“别一洞天”四个大字，楼上前面为灵官殿，供奉道教护法神王灵官像，后面为三官殿，供奉天、地、水三官。

大殿，又叫老君殿，是上清宫的主要建筑。内供奉着太上老君（老子）、吕纯阳和张三丰。左为文武殿，祀文圣孔子、武圣关羽，文武殿内神台石雕九龙极为精美，有张大千绘麻姑、王母、花蕊夫人、张三丰刻石碑；右为道德经堂，为全宫道士集会、诵经的地方，堂内珍藏有木刻《道德经》。上清宫

青城山上清宫

内有一圆一方两口井，近在咫尺，但水位一高一低，井水一清一浊，一温一凉，被称为八卦鸳鸯井。宫右有一池，传是仙女麻姑浴丹之处，所以又叫做麻姑池。山门外的石壁上题刻颇多，有“天下第五名山”、“青城第一峰”等字，苍劲有力。

出上清宫西上，有神灯亭即呼应亭，取“登高一呼，众山皆应”之意，此处为青城山之巅，海拔约 1300 米。极目远眺，只见川西平原、岷沱二江、西隅雪山、都江堰尽收眼底，天府之国美景如画，令人流连忘返。站在山之巅，晨观日出，夜观星云，妙不可言。

青城山一直是道教人士心目中的洞天胜境，不仅传说中的神仙不胜枚举，近代也有高道在此修持，为世人称颂。

原中国道教协会副会长易心莹道长（1896—1976 年），字宗乾。四川遂宁县老池乡双河口人。年十八独往青城山道观，二十拜在常道观魏至龄名下，正式皈依道教。初为司炉烧水，后因其聪慧过人，遂前往本山朝阳庵习道门《五经》。1926 年，易心莹道长被学者颜楷收入成都成德书院深造攻读经史，三年学成而归，于观中潜心修学，广阅图书，并常常与各方名流学者交流学术相互切磋，如著名史学家蒙文通、西南联大教授陈国符等。新中国成立后，易心莹道长于 1955 年为青城山天师洞主持，于 1956 年任四川省政协委员，1957 年当选为中国道教协会副会长、四川道教协会会长。“文革”期间，易心莹道长曾连夜率道众将观内外匾额、楹联、石刻、碑碣、神像用纸张裱糊起来，上书最高指示和口号，使造反派无从下手，从而保护了一大批道观重要文物，为青城山道教文化的保护作出了巨大的贡献。易心莹道长谦恭博学，著述颇丰，著作涵盖

青城旅游、道家养生、道学知识、道教流派、道教历史等各个方面。

中国道教协会会长傅元天道长，四川简阳人，生于1925年，自小即萌道性。1946年拜全真龙门派张永平道长为师出家修道。1955年入青城山常道观参谒易心莹大师，自此留于观中聆听教旨。1964年由道众推举为上清宫主持。“文革”期间，他竭力率道众维护宫观，种粮种茶，自给自足。还将道家秘传之猕猴桃配方反复实验，得以成功后创办了道家洞天乳酒厂，解决了青城山众多道众的生活给养问题。1978年以来，他奋力为恢复青城山道场原貌而辛苦，先后收回了青城山上清宫、常道观、祖师殿、朝阳洞、玉清宫、建福宫等宫观。1980年当选为青城山道教协会会长兼常道观监院。1989年12月在北京白云观举行的隆重传戒仪式上，傅元天道长被授予“大师”称号。1992年3月，被推举为中国道教协会会长，兼任中国道教学院院长。

青城山为道教一家所占，在唐代还有一段故事：在唐朝开元年间，佛教也很盛行，青城山中常道观一度被山下飞赴寺僧人所占，僧侣和道士相争入青城，这场官司还打到皇帝唐玄宗处。唐玄宗亲自下诏令常道观归还道家。从此，道家居青城，佛家占峨眉，同负盛名，“峨眉天下秀”、“青城天下幽”自此为川蜀的一段佳话。

青城不仅以风景秀丽闻名天下，而且山中奇珍异草、美酒香茶更是美名远播，既有名贵的花卉红栝花、太平瑞圣花，美艳圣洁不可方物；名贵植物古银杏、天师栗、金星草、紫花梨，可延年益寿养生健体；还有名扬天下以服食养生为目的的

青城四绝：洞天乳酒、洞天贡茶、白果炖鸡、道教泡菜。这四绝不仅味美而且由道家传统秘方制成，养生健康。

自张道陵在此传道，此后近 2000 年，一直成为文人逸士仰慕留恋的地方，同时还吸引了历代文人名士来此寻幽访胜，留下许多诗词文赋和墨迹刻石，使青城山在成为道家名山的同时也成为一座文化名山。

宋代大词人陆游曾游青城，留有《宿上清宫》诗作一首，将自身才华不得施展的忧愤寄情于道家无为清静的情境之中。唐代名道杜光庭也有众多诗词留于青城宫观中。诗圣杜甫也曾留诗建福宫，名曰《丈人山》：“自为青城客，不唾青城地。为爱丈人山，丹梯近幽意。丈人祠西佳气浓，缘云拟往最高峰。扫除白发黄精在，君看他时冰雪容。”这些文人墨客在游览青城时，也与青城修真的高道相互切磋，结下情谊，如唐代著名诗人贾岛游览青城后，留下“遍参尊宿游方久，名岳奇峰问此公。五月半间看瀑布，青城山里白云中”的诗句，便是赠与道家友人。国画大师张大千也曾因作画赠与道友而题诗数首。

二、成都古觀青羊宮

青羊宮是成都著名古迹之一，位于成都市西隅，隔送仙橋與杜甫草堂相望，是成都市最古老、規模最大的一座道教宮觀，也是西南地區最大的道教宮觀。

據史籍載，青羊宮始於周，古稱青羊肆，為道教始祖老子的遺迹。相傳老子云遊天下，曾牽青羊過此。東漢以後，老子成為道教祖師受人供奉，南北朝起被稱為“太上老君”，至唐代，李氏皇帝把老子和自己家族牽上親戚關係，從此被稱為道德天尊，與元始天尊、靈寶天尊合稱為三清，成為道教中地位最高的神。青羊宮創建於唐代，初名青羊觀。唐中和元年（881年）唐僖宗為避黃巢之亂奔蜀，在觀中駐營。一日，唐

青羊宮老君會

僖宗在观内忽见红光如球入地，挖得一块玉砖，上面刻着古篆文：“太上平中和灾。”僖宗便将古篆玉书砖石的发现，当作天降吉祥的象征。后来僖宗返回长安，认为是太上老君的恩典，特下诏令，赐内外库钱二百万，大建殿堂，改观为宫，称青羊宫。现在青羊宫的宏大格局就是在那时形成的。五代时，青羊宫又被改名为青羊观。宋代称青羊宫并沿用至今。到了明代，唐代所建殿宇不幸毁于天灾兵燹，破坏惨重，已不复唐宋盛况。今日现存的建筑，为清康熙六至十年（1667—1671年）陆续重建恢复的，在以后的同治和光绪年间，又经多次翻修，新中国成立后又进行了多次修葺，青羊宫即形成现在的建筑规模。

青羊宫现存建筑由南向北依次建有山门、灵祖楼、混元殿、八卦亭、三清殿（无极殿）、斗姥殿、三官殿、唐王殿（紫金台）、降生台和说法台等，是一组结构完整、布局严谨的道教建筑群。

山门庄严宏伟，重叠飞檐。龙虎等吉祥物雕镶在飞檐壁柱上，雕刻精细，造型典雅。金字横匾“青羊宫”高悬在山门上方。此匾为清乾隆年间成都华阳县令安洪德的墨迹，笔力遒劲，为青羊宫中重要文物之一。

灵祖楼为一重檐楼宇，面阔五间，敞厅四周通风，光线明亮，檐柱间布列鹅颈靠椅供游人小憩。檐下悬挂古色古香的大红灯笼，楼前摆设花木，使古楼显得富有生机。

混元殿是青羊宫的第二重大殿，占地面积616平方米。有石柱26根、木柱2根，柱上雕刻有镂空的鹿、凤凰望月、双狮戏球等图案，形象生动活泼。殿内正中供奉“混元祖师”，

祖师塑像面容慈祥，手持混元乾坤圈。后殿供奉的是“慈航道人”，是佛教中的观音。她本是道教十二金仙之一，曾是一位男仙，后因见世界苦难重重，却没有女子出家修行，于是便转世为女身，修奉佛法，从此才有女子出家修行之路。在道教宫观中供奉佛教神明的并不鲜见，尤以观音为多，体现了释道融合的宗教信仰特色。

三清殿前的八卦亭是青羊宫建筑群中保存最好、造型最为别致的古建筑。在建筑艺术上，八卦亭多样的造型丰富了青羊宫建筑的整体层次感。亭兀立于三清殿与混元殿之间的高台上，布局紧凑，精巧大方，亭座石台基呈四方形，亭身呈圆形，象征古代天圆地方之说。整体建筑共三层，下呈方形，上呈八边形。亭为八角形，重檐高耸，整座亭宇都是木石结构，相互斗榫衔接，无一楔一栓，亭高约20米、宽约17米，屋面

青羊宫老君会

为黄绿紫三色琉璃瓦，屋顶莲花瓣衬托着独具风格的琉璃葫芦宝鼎，高约3.6米，造型优美，甚为壮观。整座亭宇由16根石柱支撑，8根外柱雕有蟠龙，雕镂精细，挺拔奇伟，可谓是石雕艺术珍品。全亭共有祥龙81条，象征着太上老君的81化。整座建筑如同一座巨大的工艺品，显得典雅、精致和壮美。

三清殿殿宇庄重，高敞宏伟，又名无极殿，是青羊宫主殿。殿内面积达913平方米，用石圆柱28根、木圆柱8根建造。主供三清贴金泥塑坐像（玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊），左右两厢塑有赤精真人、广成子、惧留孙、道行、燃灯、青霞、玉鼎、太乙、黄龙、普贤、慈航、文殊等十二金仙像，神形兼备，栩栩如生。大殿前即为一对引人注目的青羊，据说可以消灾祛病。

青羊宫内文物众多，绚丽多姿，壮观夺目，最引人注目的便是这对铜羊。其中一只为单角铜羊，但似羊非羊，传说原是南宋贾似道“半间堂”中熏香的熏炉，清雍正元年（1723年）由大学士张鹏翮（别号信阳子）自京城转赠给青羊宫。青铜羊座上有铭文：“雍正元年九月十五日，自京移于成都，青羊宫，以补老子遗迹。”这座铜羊造型奇特，头、尾、躯干、四肢等是十二生肖属相的化身，即鼠耳、牛鼻、虎爪、兔背、龙角、蛇尾、马嘴、羊胡、猴颈、鸡眼、狗腹、猪臀，形象古怪，富有非凡的想象力，足以表明老子的青羊乃是神兽，非同一般。游者观之，顿觉大开眼界。另一头双角铜羊为清道光九年（1829年）铸造，乃成都信徒所赠。两只铜羊均为黄铜铸成，长90厘米、高60厘米，铸工精细，闪闪发光，俗称青羊，让

游人惊叹称奇。

斗姥殿建于明代，殿内正中供奉斗姥像。斗姥是道教信奉的一位女神。道书中说她名紫光夫人，共生了九个儿子，分别是天皇、紫微、贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军，其两侧供奉的为西王母及后土皇地祇。斗姥殿是青羊宫现存的唯一明代原建筑物。

紫金台、降生台、说法台为清康熙年间所修，为青羊宫最后一组建筑。中间为紫金台，又称唐王殿，殿内有唐高祖李渊夫妇的塑像。三台按中轴线对称格式分布，十分严谨。唐王殿居轴线正中上方，另二台分别于左右两侧，平面布局呈三角鼎立之势，正应天上“三台星”之局。同时也形成了青羊宫整个建筑群的有力压轴。

青羊宫内尚有石刻吕祖像，刻工细腻，形象逼真，衣纹线条飘逸，刀痕凝重有力。此像传为唐代大画家吴道子所绘，是十分珍贵的道教石刻画像，为青羊宫一宝。青羊宫内保存有道教重要典籍《道藏辑要》的清代梨木版刻，共一万三千余块，是世界上保存最完整的道经经版，为清光绪三十二年（1906年）刻制，非常珍贵。

自唐代以来，每年农历二月十五日都在青羊宫内举行花会，千余年来沿袭至今，成为成都的一大民俗。每当花会时，青羊宫被成千上万盆奇花异卉装点得格外绚丽，吸引了千万赏花者。其时宫内香烟缭绕，磬声悠悠，在花的海洋中人群熙熙攘攘，车水马龙，热闹之极。可谓成都的一大盛会。宋代大诗人陆游观赏青羊宫花会后曾赋诗道：“当年走马锦城西，曾为梅花醉似泥。二十里路香不断，青羊宫到浣花溪。”

如今，青羊宫的花会更加盛况空前，长达月余，届时四乡农民不但送来山茶、玉兰、迎春、海棠等各色名花，也展售各种飞禽，如画眉、鹦鹉、八哥、黄莺等，真所谓花香沁人，鸟语婉转。花会期间，各种民间工艺品和农副产品交易活跃，各类四川小吃色香味俱全，令人垂涎欲滴。青羊宫不仅是一处历史悠久的道观，而且是成都民俗风情一大文化胜地。

三、“天下第一福地”楼观台

东汉末年，朝廷腐败，外戚和内宦钩心斗角、争权夺利，官吏和富豪鱼肉百姓、贪残专横，加上连年灾荒、瘟疫流行，致使民不聊生，苦难深重。中国的道教在这一特定的历史背景下，以张道陵组织“五斗米道”和张角建立“太平道”为标志而诞生了。

张道陵是江苏沛国丰人，传说是张良的八世孙，曾博览诸子百家著作，独尊老子，他奉老子为五斗米道的教主，以老子所著的《道德经》为主要经典，并亲撰《老子想尔注》一书，宣传除妖济世、祈福消灾之道。太平道的首领张角信奉中黄太一，他以传教为名，组织了十万道徒，于甲子年（184年）发动了黄巾起义，喊出了“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，震撼了腐败的东汉政权。虽然，黄巾起义被曹操等军阀残酷镇压，道教的早期宗教活动却在民间得以广为流传和发展。

此后的1800多年间，老子成为中国道教的祖师。老子原叫李耳，字伯阳，又称老聃，是春秋末期思想家。他是道家创始人，传为河南鹿邑人。他的代表著作《道德经》分《道经》和《德经》两部分。他认为“道”是宇宙万物的精神本源，而“德”是世间一切具体事物的特性。“道”是老子哲学思想的核心，世间万物都由“道”而派生，老子还提出了“反者道之动”、“祸兮福所倚，福兮祸所伏”等朴素的辩证哲学思想。从老子道家思想演化成的道教教义共同把“道”作为核心。道教

泉州石刻老子像

中无论哪一派系，都尊老子为始祖，并将他列为道教最高神位——“三清”之一，即元始天尊、灵宝天尊和道德天尊中的道德天尊，因为老子确有其人而备受道徒敬重，在民间的影响最为深远，一般都称之为“太上老君”。

在古城西安西南 70 公里处的秦岭北麓终南山的茂林之中，隐藏着一片古老的道教建筑群——楼观台，这是一处与老子有关的道教圣地，被誉为“天下第一福地”。

楼观台始建于 2500 年前的春秋时期。据《道藏》有关楼观台由来的所述，当时有一位甘肃天水人名字叫尹喜的通晓星象，懂占卜之术，被西周康王授为上大夫。他来到此处结草为楼，每日观察天体，所以楼观台当初得名草观楼。某日他忽然见到紫气东来，并有吉星西行，料到必有圣人降临，于是请西周昭王让他出任函谷关令。果然于次年夏七月，见到一位老者骑着青牛而来，来者不是别人，正是老子由周入秦。于是尹喜

终南山楼观台

恭请老子在草观楼讲经传道，老子则以《道德经》五千言授之，这样，草观楼成为道教的发祥地。后来，“紫气东来”一直成为吉祥先兆，草观楼也称为紫气楼。老子“升天”后尹喜留楼观清修三年，著有《关尹子》，后奔赴蜀地寻老子亦得道。这些文献记载，为以楼观台为中心的老子崇拜提供了一定的历史依据。

老子之后，历代君王在此扩建宫观。据史书记载，周穆王在此建过楼观宫。另有碑文为证，秦始皇在此也曾建老子庙于尹喜草楼之南，并亲自祭祀老子；汉武帝在说经台以北建老子祠，并增置道员，自此以后，楼观建筑形成规模，楼观被视为道教宫观之始。东汉时，黄老崇拜风行朝野，楼观进一步受到世人重视。魏晋时，出现楼观道派，自郑法师以后的传承谱系正式形成，王嘉、孙彻、马俭、尹法兴、王道义等先后隐居楼观修道。至晋元康五年（295年），楼观得到大规模整修。北

魏时，太武帝不仅赠香烛于楼观道士，还遣官员到楼观祭祀老子，四方请谒者不绝。

到了唐代，唐高祖因姓李，不仅崇尚道教，而且尊奉老子为远祖，自认李唐皇帝是老子后裔，并大力弘扬道教。由于隋末社会动乱时期，楼观道士积极参加反隋活动，得到唐王李渊的赏识，楼观道士曾为李渊造舆论，以观中粮食支援李唐军队，楼观道士这些举措，对唐室崇道政策起到积极作用。唐高宗在古楼观台以北赐地十余顷，修建一座宏伟的祖庙——宗圣宫，又于武德七年（624年），亲谒楼观老子祠。贞观十一年（637年），唐太宗李世民临东都洛阳，诏令道教居三教之首，使得当时道教的地位远在佛教之上。乾封元年（666年），李治追号老子为“太上玄元皇帝”，令天下各州各建老子庙一所。武则天曾一度崇佛抑道为她篡权夺位、以周代唐大造舆论，但

终南山楼观台侧殿

到李隆基（唐玄宗）即位后，又大力弘扬道教，连杨玉环也入太真宫当了女道士，长安地区的老子崇拜达到顶峰。唐代帝王一再加封老子的尊号，一直到“大圣祖高上大道金阙玄元天皇大帝”。楼观台自此更是声名显赫，增修了台、殿、阁、宫、亭、塔、洞、池、泉五十余处，以宗圣观和说经台老子祠为中心，在附近数十里范围内，维修或增修了文始殿、会灵观、玉真仙人祠、玉真公主山庄等道观或别馆，成为当时全国最大的道教宫观建筑群。唐开元二十九年（741年）正月，唐玄宗李隆基称梦见玄元皇帝，于是派人到楼观台求得老子真容图像，举行隆重仪式，确立了太上老君无与伦比的崇高地位。至今，楼观台内尚有著名书法家欧阳询所写的《大唐宗圣观记》碑，不仅记录了楼观台在唐朝鼎盛时期的这段辉煌历史，而且留下了被称为隶书精品的绝世之作。

唐末五代以后，长安失去了政治文化中心的地位，道教活动规模受到抑制，但老子崇拜的传统仍然以楼观为中心持续展开。这一时期，长安一代虽然经历了唐末五代战火的焚掠，但楼观仍得以保全。北宋时，朝廷以黄老思想为治国之策，又一次掀起了崇道高潮。宋端拱元年（988年），诏改楼观宗圣观为顺天兴国观。金天兴年间，楼观因遭火灾化为废墟，但当全真道在长安地区全面发展以后，又于元中统元年（1260年）经忽必烈诏令修复并命名宗圣宫，刻古《老子》碑两通立于说经台。自此，楼观的道教祖庭地位延续至今。

到了清代，由于道教发展逐渐衰落，多数宫观建筑年久失修，倾塌颇多，楼观台这一片道教建筑仅留下以说经台为主的一些宫观了。楼观台至今仍保持着清修静养的基本风貌。

任法融道长（右）在终南山楼观台会见四川大学道教与宗教文化研究所张泽洪教授

说经台现是楼观台风景区的精华所在。此台位于一座高560米的孤峰之上，奇峰兀立，势如飞来，气度非凡。四周竹林围绕，茂树溢翠。进入山门有石阶直通山顶。山顶平坦之处的平台即为老子说经台。在此眺望，南为层峦叠翠的终南山，北是渭水蜿蜒的秦川平原，苏东坡在此留诗“此台一览秦川小，不待传经意已空”。说经台正中方形大殿为老君殿，飞檐斗拱，雕梁画栋，溢彩流光。殿内供奉老子彩塑像，两侧是他的弟子徐甲、尹喜，似在聆听老子传经说道。大殿后面是藏经阁，古朴典雅，内珍藏多种版本的《道德经》和研究著作、诗文、典籍。老君殿周围还有斗姥殿、救苦殿、灵官殿和配殿、太白殿、四圣殿等。

说经台的四周，还散布着大大小小名胜古迹，几乎都与老子传道有关。其西的仙女泉，泉水清冽，明澈似镜。相传老子

为考验弟子徐甲，插杖于地化作美女，徐甲不为女色所动心，于是插杖处化成了泉眼。仙女泉以西有老子墓，冢呈圆形，高4米，占地约20平方米，墓前有清代文人毕沅所书“老子墓”的石碑。说经台以南，也有一座孤峰高900多米，峰顶相传是当年太上老君炼丹处。现在峰顶确留有红砖砌就的火炉残迹，炉长3.6米，宽2.7米，高约5米。说经台东南方有一个传说为当年老子打铁淬火的仰天池。

楼观台上还存有大量碑碣，极为珍贵。除了隶书珍品欧阳询的《大唐宗圣观记》碑以外，北宋大书法家米芾的“第一山”，宋苏东坡的游楼观台题刻，元赵孟頫的隶书“上善池”，清李熙筠的“洞天福地”，还有唐明皇、李白、白居易等来此留下的诗词题刻，都是极其珍贵的文物，具有极高的观赏和研究价值。

楼观中各道观，每逢老子、尹喜诞辰、成仙之日，或其他道教节日，均举办斋醮法事，附近的信徒往往赶去参加。其突出表现为职业宗教活动与民众信仰相结合的形式，以道教宫观为聚会点，以老子崇拜为最主要的信仰特征。楼观台描绘自明清延至现代，香客以关中地区为主，也有大量外省香客，庙会期间每日最多达七八万人。在楼观庙会的影响下，附近农村各地也举行名目繁多的庙会。

楼观台位于终南山北麓，古人称道“关中河山百二，以终南为最胜；终南千里耸翠，以楼观为最佳”。除了太上老君在此留下许多道教史话以外，道教中信奉的财神赵公明也是终南山人，秦代时因避乱隐居终南山中，后来得道成仙；钟离权、吕纯阳、刘海蟾等名道均在终南山修炼得道。值得一提的是，

金初著名道人王重阳（1112—1170年）为中国道教全真道的祖师，其祖庭重阳宫和楼观台同在终南山北麓。王重阳在终南山修炼多年，他卒后由其道徒建成重阳宫，逐渐发展成关中道教大观，鼎盛时期有殿阁房舍五千间，道徒云集近万人，成为全真道三大祖庭之一。可惜重阳宫原来建筑全部坍塌，现仅剩一座为清代所修的四合院，留下了一批珍贵的碑刻，称为“祖师碑林”，其中有赵孟頫书《救藏御服碑》、《孙真人道行碑》、《七真人图像》、《万寿宫图石刻》和八思巴（古蒙古）文碑共三十余通。

四、五岳道家唯华山

西岳华山坐落于陕西省华阴县，西距西安市 120 公里。山有南（落雁）、东（朝阳）、西（莲花）、中（玉女）和北（云台）五峰并列，其中落雁峰高 2160 米，不仅为华山之巅，而且是五岳之中的顶峰。古人在《山海经》中写道：“山高五千仞，削成而四方，远而望之，又若华状。”古时“华”字与“花”字相通，因为华山五峰簇拥，形如花状而得名。唐代又有一说：因山顶有池，生千叶莲花，服之羽化，故曰华山。

华山以险著称，千仞壁立，自古人迹罕至，直到南北朝时尚无路可登。从尧帝祭拜华山起，直至汉武帝、唐玄宗、宋真宗等帝君到华山祀神，都只是在山下参拜。华山的雄奇险峻和几乎与世隔绝的环境，被羽人道士视为寻求长生不老、得道成仙的神秘境界。最早攀藤援枝、不畏艰险地登上华山的是魏晋南北朝的一些道士，他们居石室、食野果，在山上踩踏出一条条艰险的小径。直到唐代以后，进山道士渐多，于是辟出了一条崎岖曲折的登山之道。这条登山道路经过历代修缮，铺石级、凿脚窝、架栈道，上接悬崖，下临深渊，至今从北至南还无第二条登山道路，故有“自古华山一条路”的说法。

华山之险，不仅由于山体断裂纵横所致，而且与道教开发华山时利用自然的险势，人为地制造险路、险洞、险宫、险观有关。道教以“险”表现出一种避世脱俗、修身求道的追求和意志。五岳之中，华山以险独居鳌头，如今，攀登华山不仅能让人们领略西岳华山的雄伟气势，寻访和了解道教文化的遗

存，而且还是一次勇气和体力的考验。

华山道教自诞生之日起，不仅荟萃了中国道、儒、墨诸家文化的精华，而且融汇了佛教文化的精髓，形成了华山隐仙文化特色。华山神仙道的诞生可以用华山三品大丹经的问世来标志，由于该道派“明金丹之术。服用之者，远升太清”故史称“太清道”。太清道是较早的道教派别，由于该道以“藏形”、“避世荣”和“求长生”为基本教义，注重个人修炼，所以很难形成像汉末五斗米、太平道那样有严格组织纪律的道教团体。太清道的基本教义对华山道教影响深远，其以隐仙为宗，高尚素志，不事王权。除寇谦之、王延等少数道士曾投靠封建王朝外，多数道士皆为名山隐居，潜心道学，故涌现了一大批学富五车、高标隐逸的道杰，其中以五代宋初隐于华山谷口的陈抟最为著名。

陈抟，字图南，唐末五代时期人，华山道士。他以老子、先天易学和内丹学著称于世，对宋金南北内丹道派和宋明理学都有开源之功，其更让人敬佩的是他不染尘俗的高风亮节、蔑视权贵的一身傲骨。陈抟出身低微，早年聪慧过人，熟读经史百家之言，15岁之时，诗书礼乐无一不通。在追求仕途中逐渐认识到仕途的艰险，便寄情山水，以山水为乐。陈抟也曾因反叛封建暴政而引起周世宗的警觉，陈抟辞官不就，装睡卖痴，终使世宗放松警觉放还陈抟，陈抟遂入华山为道。世人传说陈抟大睡则半载，小睡也数月，乃天下睡仙第一人。据说他“每寝处，多百余日不起”，入睡之后，可以做到“呼吸出入无息”、“六脉俱无”，但面色红润。实际这可能是修炼中的“睡功”，如同某些动物的冬眠，道书上有记载这种“胎息法”、

“螭龙法”，但是陈抟的独家功夫流传后世者不多。

陈抟的成就是非常高的，他创绘“太极图”，成为中国太极文化的创始人；著《易龙图序》，传河洛数理成为中国“龙图”的第一人；注释《正易心法》，倡先天易学，为中国自然科学的发展提供了有力参考；著《龟鉴》、《心相篇》等，把中国古代相学引向唯物论的范畴；著《三峰寓言》、《高阳集》、《钓潭集》、《木岩集》、《诗评》等，博学多才，后世尊他为“儒师道祖”；著《指玄篇》、《观空篇》、《胎息诀》和《阴真君还丹歌注》等，并亲自实践，把秘而不传的内丹学说公开化、社会化。其功在千秋，人们尊其为“隐仙派”老祖。

华山是五岳之中唯一被道教独占的名山，属于道教全真教派，为道教中的“第四洞天”，又称“总仙洞天”。自古华山便多道德之士，道书传言老子曾于华山之巅羽化登天，所以华山推崇老子。两汉之时，华山山麓业已修建一些较为简陋的宫观。唐宋间，华山道教开始兴盛，众多名士来此修真养性，于其时华山增建了一批宫观，如王母观、素灵宫、太平兴国观、玉泉院、紫微观等。金元时，华山道教依然很兴盛，除对已有道观西岳庙、云台观等进行修葺外，又新建有一批宫观，如希夷先生祠、清华观、真常观、全真观等。明清时，仍有一批道士先后居此山修道，此时的华山宫观大部分年久失修逐渐废坍。如今的华山，仍流传着众多神仙、名道的传说故事，山上山下亦多处可见道观宫宇，留下许多历代名道修身养性的遗迹。华山宫观不仅有历代帝王兴建的恢弘壮观的宫殿式建筑，又有道民为道士捐款建造的清雅小巧的道馆精舍，还有介于两者之间的亭台水榭式建筑，形成了华山独特的道教宫观群体。

现存的宫观主要有山下的西岳庙、玉泉院，山上的东道院、群仙观、镇岳宫、王母宫等。

宫殿式的建筑以华山西岳庙最为典型。华山山下的西岳庙始建于汉武帝时代，又名华岳庙，位于华阴市华山峪口东北约7.5公里处，是祭祀华山神的神庙，是我国历代封建帝王祭祀华山神的专用场所，华山道教的活动中心，为华山最古老的宫观，有“天下第一庙”之称。

西岳庙初建于汉元光元年（公元前134年），原称集灵宫，建于华山以东的黄埔峪口。东汉桓帝时将集灵宫迁于今西岳庙址，并更名为西岳庙。唐玄宗将华山封为“金天王”，因此，唐宋金元时又称为“金天王庙”。明清以后复名西岳庙。

西岳庙古柏森森，规模宏大。其建筑形制如同明朝故宫，四周有高大围墙环绕，固有“小故宫”之称。其坐北向南，沿中轴线左右对称，布局严谨，建筑规制极高，为五岳中占地面积最大的庙宇，故有“五岳第一庙”之称。入灊灵门后，对面为五凤楼，以白石为基，单檐歇山顶建筑；棂星门则为内城门，琉璃瓦单檐歇山顶门楼。棂星门后乃“天威咫尺”石坊，其为明代建筑，顶上为狮子托宝瓶，体现出力量，下雕“八仙庆寿图”、“帝后行乐图”、“仙童献桃图”和“双龙戏牡丹”、“狮子滚绣球”等浮雕，整个石碑运用了各种技法，玲珑剔透，堪称匠心独运，巧夺天工。过石坊、金城门，便是灊灵殿。灊灵殿是西岳庙的主体建筑，大殿面阔九间，进深五间，外观飞檐高耸、斗拱层叠，琉璃闪烁，气宇轩昂。金水桥前，庭院开阔，两旁碑石排立，苍柏挺拔，更衬托出主殿的庄严肃穆。亭院内西南侧有唐“华山铭”残碑，又称“天下第一碑”。碑上

残存“架如阳孕”四字，为唐玄宗御书。灏灵殿为西岳庙的主体建筑，殿内有六十八大柱、九大梁，殿内有慈禧太后御书“仙掌凌云”、光绪皇帝御书“金天昭瑞”等题匾。

玉泉院是山下与西岳庙并驾齐名的另一处道教名胜，位于华山谷口处。玉泉院是在宋仁宗皇佑年间，由道士贾得升为其师父陈抟所建。玉泉院的整个建筑布局以希夷祠为中心，正殿供奉着希夷坐像，东西两旁为客堂和住房，青砖蓝瓦，朴实无华。院内西北角配有希夷冢、群仙殿、三官殿等。全真七子殿供奉着全真派的七位高道。

玉泉院的希夷洞中有一尊宋代陈抟卧像，“一睡八百年”的陈抟正专心致志地练睡功，相传他活了100多岁。主殿也供奉老祖陈抟，院内绿树环抱，泉水淙淙，山石泉树，互为烘托，回廊曲折，亭阁相倚。院内的“山荪亭”建于巨石之上，传为陈抟著书立说之处，亭旁有枝“无忧树”，传为陈抟手植。玉泉院内泉水清冽，据说此泉通华山峰顶的“玉井”，当年唐玄宗之妹金仙公主在华山修道时，曾在玉井梳头，不慎将玉簪掉入井中，后来竟从玉泉院的泉水中流出，故得名玉泉院。玉泉院内匾额众多，希夷祠内悬有慈禧手书“道崇清妙”和光绪所书“古松万年”匾额，还有宋代书法家米芾的“第一山”碑。

玉泉院门外有新建的狮台，乃仿卢沟桥百狮，用汉白玉雕刻而成，神态各异，为华山增添了不少春色。

从玉泉院北门南行，两边尽是悬崖峭壁，沿小溪而上，便进入了登攀华山的险径。登山途中尽是崎岖狭窄的石级，直上陡下，左盘右旋，沿途可见许多道教遗迹。攀登到达青柯坪，

这里名胜集中，有东西道院、通仙观、雪花洞等，立足于坪上北望，八百秦川，渭水东流，洛水南下，远近奇峰峻岭，华清八景，均收眼底。

过二仙桥，便来到了群仙观。古人有诗赞此观：“白岩旁嵌屋，凌空架楼阁。云起庙微露，俨然图画中。”群仙观原为道姑修性之地，最早供奉地母神，后又供奉吕洞宾、慈航道人。观内旧有康熙帝题“抱真”匾额。来到群仙观之后，一景名曰“老君犁沟”，据说这条山道是太上老君用自己的坐骑大青牛一夜之间犁出来的。其顶端，有一处聚仙台，流传很广的“观棋烂柯”的故事就发生在聚仙台上。传说晋代时一个名叫王质的樵夫进山打柴在此看到两位银须皓首的道长在下棋，他一旁观棋入了迷。一盘棋毕，王质转身发现带来的扁担、斧柄已烂，急忙下山，发现村舍茅屋都已变样，遇到一位老人，才知道已过去了一百年，这才有了“山间方一日，世上已百年”的俗语。群仙观建于华山之上，由于山势峻峭惊险，故规模不大，依山就势，构筑奇特。

从聚仙台北上可达华山西峰，海拔 1615 米，是五峰中最低一峰。峰顶已重建真武宫一座，在此可仰望华山诸峰胜景。过了苍龙岭，跨过单人桥、金锁关、通天门，便来到了三峰环抱、松柏成荫的莲花坪，此处远眺黄河一线，正如李白诗云“西岳峥嵘何壮哉，黄河如丝天际来”。

中峰称玉女峰，传为春秋时秦穆公之女弄玉与善吹箫的隐士萧史相恋来到此处修真养性成仙。峰顶有玉女祠，供玉女像一尊。祠前有玉女洗头盆、玉女梳妆台，都是天然形成的石景。玉女峰下的镇岳宫是供奉镇守华岳神仙金天氏的道宫。外

观宏伟，依壁而筑，四周青松环绕。宫前有玉井，相传与山下玉泉院泉水相通。玉井以北有 28 个石清水潭，与天上“二十八星宿”相应，故称“二十八宿潭”。

从玉女峰东转再上 200 米可达东峰朝阳峰。峰顶斜削、绝壁千丈。外侧悬崖上“巨灵仙掌”清晰可辨，五指分明，惟妙惟肖。相传因为黄河在此受阻常有洪荒水灾，神一怒之下将大山一劈为二，河东为中条山、河西为华山，从此黄河东流而去。其实，“仙掌”是绝壁上裂缝长期渗水造成矿物氧化而形成的黄红色的“指印”。朝阳峰上还有八景宫、朝阳台、青虚洞、甘露池、下棋亭、杨公塔、三旁洞等名胜遗迹。

西峰又名莲花峰，悬崖万丈，三面临空，形如莲花，十分俊秀。峰顶有翠云宫，也叫圣母宫。宫内供奉三圣母，是玉帝的女儿，就是我国广为流传的神话故事《宝莲灯》中沉香劈山所救的母亲。

南峰落雁峰为华山最高峰，四周松柏成林，逶迤数里。峰上东侧有文昌宫，也叫南天门，南天门内的聚仙坪是一座两米见方的石台，也叫升表台，是道士焚纸祭神之处。从聚仙坪可沿“长空栈道”到达元代道人贺元稀所开辟的朝元洞和贺老石室。长空栈道是华山上最为惊心动魄的险道，那是在壁立的悬崖上利用岩缝插入木枕，上铺木板，凌空架设而成。现在改以石板铺路，护以石柱，悬挂铁链，但仍须小心翼翼、屏息而行。朝元洞旁悬崖上“全真岩”三个大字，笔法遒劲。从南天门北下西转，有一“避诏崖”，传是陈抟为回避宋太祖多次下诏要他进京做官而隐居此处，陈抟在谢诏表中写道“一片野心都被白云留住，九重宠诏休叫丹凤衔来”，表明他一心修道的

决心。

落雁峰上原还有金天宫、纯青宫等道观。现在绝顶之上有一池清水名仰天池，也叫太上泉，相传是老子汲水之处。池边题满石刻，有“光天化日”、“太华峰头”、“仙天外景”、“峻极于天”等，极尽溢美之词。池下还有一黑龙潭，是古代祈雨的场所，据说“龙在则水黑，龙去则水清”。

五、鸣凤胜境太和宫

太和宫，又名金殿，坐落在云南昆明市东北隅的鸣凤山上。金殿全部用黄铜仿木结构筑成，在阳光照耀之下，金光四射，故而得名。这里山峦叠翠、松柏万株、环境秀美，殿宇深藏山中，楼阁隐现林间，是一处令人赏心悦目的道教圣地，素有“鸣凤胜境”的美称。

传说明万历年间，云南巡抚陈用宾崇信道教，一天晚上梦见仙人吕洞宾约他于鹦鹉山麓相会，于是第二天他带着随从骑马而来，只见漫山苍郁，气象非凡。走过迎仙桥，举目四顾，只见一老人用绳牵着白羊，叠着大小两口锅子煮芋，陈用宾只愿往前走，再待他走近抬头看时，老人和羊已然不见。他恍然大悟，两“口”锅相叠正是“吕”字，带绳的羊就是“纯阳”。老人便是吕祖无疑。原来此地便是吕纯阳的修真之所，错过神仙，陈用宾懊恼不已，于是命工匠，自万历三十年（1602年）仿照武当山太和宫的形式，在这里创建太和宫、吕祖殿与三元宫，外修紫禁城，内筑铜铸真武大殿供玄天上帝，以全真道士居之，事奉香火，从此此处成为云南著名的道观。

鸣凤山麓，一座“迎仙桥”横跨羊清河，入山口处有吕祖碑，据传建于吕洞宾煮山芋处。登山石级两侧松柏参天，茂林苍郁。不过百米高的山道却是一折三曲。过72级石阶，有“第一天门”，象征72地煞之数；再过36级石阶，为“第二天门”象征36天罡，再上还有“第三天门”，此处祥云缭绕，别有洞天，太和宫山门便掩映于葱郁的林木中。山门两侧有楹

联：“画栋连云，只占青山三亩地；朱楼映日，别开绿野一重天。”山门内是一座三孔牌坊，牌坊均是斗拱斜伸，飞檐上翘，丹朱彩绘，纤巧富丽，具有浓郁的清代建筑风格。

进山门，地势更加开阔，又见棂星门，晶莹洁白的大理石台基之上高高耸立雄伟的太和宫，其身以紫铜铸就，殿两侧围以城墙，此即为紫禁城。著名的金殿就坐落于宫内。金殿坐落于高大的大理石台基之上，显得气势轩昂。殿成正方形，高6.7米，宽7.8米，深7.8米，重檐歇山顶，全部采用仿木结构，端庄凝重，巧夺天工。所有的梁柱、屋顶、门窗、匾联、墙屏、装饰、神像、供桌、神帐等均以铜铸成，为我国最大一座铜殿。据测用铜二百五十余吨，其造型精美，巧夺天工。殿内玄天上帝神像，披发仗剑，两侧有金童玉女，再两侧为龟蛇二将。殿外台基的左右两侧有侍亭一对，内供水、火二将。铜殿以16根基石为莲花形的立柱为支撑点，四角立柱上端外委镂空图案，中空内藏能够转动的八卦铜球。殿前屋正面的10扇铜门，上铸彩云、飞龙、金凤、星斗，疏密相间，美不胜收。殿前还竖有一杆1869年李元龙监造的七星铜旗，高三丈，旗杆、旗斗、旗面均为铜铸，尤其是三角形的旗面上，有狼牙边，中间有镂空北斗七星，还刻有“天下太平”四字，旗带上还有“风调雨顺，国泰民安”八字。远望似随风飘拂，真是别具匠心，令人惊叹。

金殿中所奉玄天上帝乃道教中镇守北方的神明，云南地处边疆，太和宫建筑却效仿武当，供奉武当的真武大帝，足见内地道教对云南等边境地区的影响之大。

原太和宫于明崇祯十年（1637年）被云南巡抚张凤翔移

至云南大理鸡足山天柱峰上，于是在昆明鸣凤山等处大修道观寺庙，清康熙十年（1671年），平西王吴三桂仿原金殿式样重建此殿。咸丰年间金殿曾遭战火，破坏严重，以后又重新修葺，并保存至今。

太和宫是一组庞大的道教建筑群，金殿周围有鸚鵡殿、三元宫、翠环宫、雷神殿等。雷神殿内保存着七星宝剑和吴三桂使用过的大刀。七星宝剑重20多公斤，为真武大帝的镇山法宝，还有一柄重12公斤的木柄大刀，是吴三桂的手持兵器。

出太和宫，鸣凤山顶上为一片绿草如茵、杉松成荫的花园。山巅耸峙着一座29米高的三层飞檐的古建筑钟楼，复建于1983年。钟楼呈十字形，每层12个檐角，三层共36只檐角，如同一群展翅欲飞的“鸣凤”。楼内悬挂一口明永乐二十一年（1423年）所建的大铜钟，高3.5米，口径周长6.7米，重14吨，是云南省现存最大一口铜钟。传说当年铸铜时，几次都铸不起来，后得到一位仙人相助终于铸就。但是因为铜钟太重，提吊不起，仙人把刨花木屑搓成绳子，轻而易举把钟吊在楼上。辞别之时，仙人告诉撞钟人说：“三日之后等我走到百里之外才可叩之。”但等他走后两日，撞钟人迫不及待地撞起钟来，此时这位道仙只走了40里路，于是钟声据说只能传40里了。在钟楼二层有楠木浮雕记载了这个故事。

太清宫的兴建、重修、改建都倾注了历代道长的心血、汗水和宏愿。太清宫素来道风严整，宫中清规遵奉极严，李元龙、李明清、杨智聪等几位道长整肃道门，垂范全滇。

李元龙，龙门派第19代弟子，敕授登仕佐郎。五岁入太和宫，少时便聪慧过人。其爱道众如同家人，管理宫内事务刚

柔并济，公正不阿。咸丰丁巳年，变乱骤起，太和宫也遭到洗劫，死伤了道众数十人，宫中诸多财物也被掠走，损失惨重。元龙道长于劫火之后，重新铸造真武像，重掌太和宫，整修殿宇，又起宫楼后殿若干，使太和宫重现往日荣光。

李清明，龙门派第20代弟子。生来聪颖好道术，对于老子之学无不参透详熟、了然于心。元龙道长羽化后执掌太和宫时，清明道长以身作则，整肃道规，清理庙产，宫内风气焕然一新，清明道长的威信越来越高，后被推举为滇省道家领袖，其为修缮历尽浩劫的庙宇和经像，四处奔走募化集资，修复庙宇若干，重刊经文若干种，成绩昭彰，远近赞誉。

杨智聪，龙门派第21代弟子，中央道教总会云南支部长。他曾费尽心力修复铜殿、紫禁城墙，重修牌坊等建筑，使金殿恢复往日飞彩鎏金。智聪道长还兴办实业，自耕自种，满足了庙宇的日常用度。在民国初期动荡之时，智聪道长身为云南道门统领，奋发图强，开办学堂，集众讲经，清理典册，整肃道观，并对道规进行重申，云南道风随之振。

六、滇南奇景三清阁

西山位于云南省昆明市西郊 15 公里处，面临滇池，海拔 1900 米—2350 米，雄奇壮观，风景优美，是“滇南八景”之首、“云南四大名山”之冠。西山由华亭山、太华山、罗汉山等组成，最高峰为太华山。山上主要有佛教建筑华亭寺和太华寺，道教建筑三清阁、龙门等。

三清阁建于西山千步崖，为云南著名的道教修炼圣地。此处宫观层叠、凌空绝险，气象万千。原为元代梁王修建的一处避暑行宫，后改为凌虚阁、玉皇阁，明代时不断扩建，逐渐形成以三清阁为核心的庞大道教建筑群。

三清阁是一组九层十二阁的建筑群，以三清阁为中心，自下而上有灵官殿、纯阳楼、玄帝殿、玉皇阁、抱一宫、雷神殿、寿福殿、关帝殿、张仙祠、真武殿等十余座琼楼玉宇，集元、明、清建筑于一体。十二阁均建于山崖之上，地势险峻，蔚为壮观。灵官殿内供奉赤胆忠心、铁面无私，被道教称为“玉枢火府”的王灵官像，其三日怒视，手执金鞭，身披金甲，威风凛凛，道观以其镇守山门，能驱妖除魔。三清阁正殿为两层结构，阁内供奉道教三清，即清微天玉清圣境元始天尊、禹余天上清圣境灵宝天尊、大赤天太清圣境太上老君神像，三清阁因此得名。其余各殿分别供奉吕祖、玉皇大帝、三官大帝、十二雷神、南极仙翁、关帝圣君、张三丰、真武大帝诸神。

真武殿后原有一方灵泉名为孝牛泉。据《昆明县志》载：“明嘉靖初年，道士赵炼居此，苦无水，以牛载汲，垂二十余

年矣，一日牛忽死，其处即陷为井，水味甘冽，虽暑不竭。”此即为孝牛泉的由来，人行至此，喝口清泉，清冽可口，通体舒畅。此外，三清阁建筑群内还有“三清胜境”、“苍涯万丈”等石坊。

玉皇阁后有一石门洞，直通景色奇绝妙甲西南的龙门胜境。其系人工开凿的石窟，由慈云洞和达天阁两处组成。慈云洞以石造型，刻成观音一尊。观音原为佛教中崇拜之神，在道教中，亦为昆明道教信徒崇拜之神，人称慈航道人或圆通自在天尊。达天阁包括龙门石坊、平台、石室、神像、楹联、神案、香炉几个部分，石室内刻文昌帝君、魁斗星君、关帝圣君三尊神像。文昌帝君主人间功名利禄，是读书人及官吏们的必拜之神；关帝圣君赤胆忠心，义薄云天，被道教封为“三界伏魔大帝”。达天阁有一段石道，由善人杨汝兰及其儿子杨际泰于道光庚子年组织近百位石匠花费22年工夫打通。

三清阁居高临下，绿树成荫，环境幽雅，云蒸霞蔚，风景秀丽，视野开阔，宛若置身蓬莱仙境。若在达天阁驻足凭栏远眺，五百里滇池风光尽收眼底，美不胜收。

七、滇中名觀黑龍潭

云南是我国道教文化比较兴盛的重要省区之一，自汉唐以来，道教各派如天师道、正一派、全真道（龙门派）、天仙派、清微派、灵宝派、混元派、金山派等重要教派，在不同时期陆续自四川青城、湖北武当、贵州丹霞、江西龙虎及广州罗浮等地传来。唐代，道教进入鼎盛时期，统治云南的南诏王室也曾信奉道教；元、明、清时期，道教在云南十分活跃，宫观庙宇如雨后春笋，大量涌现。

各派道士为了弘扬道教，不惧滇地山高路远、瘴气寒疾，终在努力宣道和官民仕商等广大信众的帮助下，修建起无数道家宫观庙宇。千百年来，历尽沧桑，风霜雨雪，这些位居我国西南边陲的宫观建筑，感染熏陶、潜移默化，使道教对许多云南少数民族的思想观念、风俗习惯、日常生活、文化艺术产生了深远的影响。他们承载的西南边陲的道教文明，成为我国重要的物质文化遗产。其中建筑精美、历史悠久的黑龙潭龙观，是其中影响较大的一例。

黑龙潭，又名龙泉观，位于云南昆明市北郊太极山上，距昆明城 13 公里。因太极山山下有一深潭，深 10 余米，约 600 多平方米，泉水清幽，相传潭内有黑龙，故得名黑龙潭。自古以来，此地便为当地居民祈求风调雨顺之地。据说道光年间，林则徐任云贵总督，时逢大旱，便前来黑龙潭祈雨，林则徐到此即对黑龙潭厉声高叫，命潭中黑龙速速降雨，哪

知在返程途中便遇上倾盆暴雨，林则徐的轿子走到哪里雨就下到哪里。黑龙潭边有黑龙宫，始建于明洪武二十七年（1394年），于明景泰四年（1454年）重修，为三进两院，绿树环绕，古朴清幽。正殿原供龙王神像，配殿供龟灵夜叉、虾兵蟹将。

绕潭而上，曲径通幽。郁郁葱葱的林木中掩映着龙泉观的山门“紫极玄都”，龙泉观建于石台阶之上，依山就势而建，由上中下三层殿宇组成，由雷神殿、北极殿、斗姥阁、三清殿、玉皇殿、长春真人祠和通妙真人祠等大小13座院落组成。院内松柏苍翠，环境幽雅，至今保存着黑龙潭著名的四绝：唐梅、宋柏、元杉、明茶。唐梅有1000多年的树龄，苍翠挺拔，老态龙钟，每逢严冬怒放，傲立雪中，引得历代文人墨客咏赞满墙，为之折腰。宋柏枝繁叶茂，周径粗壮，需四五个人方能合抱。明茶花名曰“一品红”，于寒冬初春时节鲜艳盛开，花开似锦，红花碧叶，艳色迷天。众多名贵古树共存于一院，各展风韵，十分罕见，郭沫若先生在游龙泉观见此四绝后，挥毫称赞，使龙泉观的花卉树木扬名四海。

龙泉观内保存有大量的历代碑碣、诗画等，十分珍贵。明永乐年间，长春真人刘渊然来到云南，住龙泉观弘扬道教，传说刘真人颇通医术，为人视疾，药到病除，当地百姓称之为“神仙”。观内有著名的凸字碑，是明代道士刘渊然写给龙泉观的道符，上面刻有“万物滋生”四字，他的手书“万物滋生”神符一帖，笔势矫若游龙，可谓神品。凸字碑具有很高的书法价值和艺术价值，十分珍贵。

黑龙潭内有两池潭水，一清一浑，以桥相隔。两池相交，

但潭内池水互不相交，水色迥异，就连池内的游鱼也界线分明，互不相往。有诗云：“两水相交鱼不往，一桥横断水色殊。”就是对这一奇异现象的描述。

八、全真真虚白云观

在北京西便门外有一处古老而著名的道观——白云观，享有“道教全真派第一丛林”和“全真教三大祖庭”之一的盛誉，规模宏大、历史悠久。1957年，全国各地诸山宫观大德尊师汇集于白云观，在此成立了全国性道教团体——中国道教协会，也是中国道教学院的所在地。

白云观始建于唐玄宗开元二十七年（739年），其前身名为天长观。唐王朝自建立之始即奉道教始祖老子为其族祖，唐玄宗更是笃信道教，为了“斋心敬道”而奉老子为“玄元皇帝”，并建立了这座道观。金正隆五年（1160年），契丹南侵，使其毁于火灾，后经重建，更名为太极宫。元太祖成吉思汗十

北京白云观牌坊

八年（1224年），全真龙门派创始人丘处机从西域归来，后奉太祖之命在太极宫掌管天下道教，广收弟子，开坛演戒，1227年，羽化于此，因丘处机号长春子，所以在其羽化那年更名为“长春宫”。翌年，尹志平于宫东营建了一道院，传说观中有白云缭绕，故改名“白云观”。

白云观的盛名与名道丘处机是息息相关的。丘处机（1148—1227年），字通密，世称“长春真人”，登州栖霞人，出身贫寒，父母双亡，依靠兄嫂抚养长大，自幼聪明过人，勤奋好学，才华出众，举止儒雅，酷慕玄风。18岁到山东昆仑山烟霞洞修道，拜全真道创始人王重阳为师，是王重阳七大高足之一。王重阳逝世后，丘处机等七大弟子护丧至终南山下守墓三年后各奔东西，创立了全真道七派。金大定十四年（1174

白云观丘祖殿供奉的丘处机神像

年)，丘处机独自来到今宝鸡地区，炼性求真，苦修六年，日食一餐，一蓑一笠，寒暑依然，人称“蓑衣先生”。丘处机后潜心居陕西龙门山，固守丹元，养真七载，得以功德圆满，故为全真道龙门派鼻祖。他苦修苦练，传道济世，来访者甚多，常作诗以赠之，声名四播于天下，影响渐大，终于登上嗣教地位。大定二十八年二月，应金世宗诏聘，前往大都（今北京），住在天长观（今白云观），主持万春醮事。元代成吉思汗久闻丘处机大名，慕其才学，便诏请他去西域共商治国安民大计和长生不死之术。丘处机已年逾七旬，率十八弟子于1220年2月从山东启程经燕京，作醮于太极宫；5月行至德兴寓龙观，最终历经两年有余的长途跋涉，历尽千难万苦，遥遥万里，终于1222年3月到达位于阿富汗的成吉思汗行宫。成吉思汗十分崇慕丘处机，丘处机要成吉思汗“清心寡欲”、“外修功德、内固精神”以求长生，要“敬天爱民”、“欲一天下者必先止杀，民心所向，治天下之根本矣”来治国安民，此外还建议要委派贤能、免税三年、禁止不孝等。成吉思汗视他为“神仙”，令亲信随从将“神仙之言”一一记录，并命其掌管天下道教，免除所有道士的赋税。一代天骄成吉思汗如此礼敬一位异族宗教首领，实属罕见。返程途中，丘长春沿途教化百姓，百姓竞相拥驾。1224年丘处机又返回燕京，住天长观太极宫，即今白云观，丘祖看到太极宫内一片荒凉，遂命王志谨主领兴建，历时三年，整修一新，改名为“长春宫”。在丘长春的教化下，全真道迅速发展，并成为与原有天师道并驾齐驱的大道派，其门人遍及天下，教法经久不衰。成吉思汗赐丘处机大宗师爵位和金虎牌。从此，白云观即成为全真道第一丛林。

白云观是一组规模宏伟的宫殿式道教建筑群，有着极其规整的建筑形制。早在金、元时代就有“千柱之宫，百常之观，三极之坛，巍巍乎，奕奕乎”的赞语。随着明王朝的建立，一度冷落了白云观又出现了新的生机。明太祖二十七年（1394年），燕王朱棣命再建长春宫。明末，朝政衰微，白云观亦自废颓。随着清王朝的建立，白云观又出现了新的生机，清康熙四十五年（1706年），主持王常月率众重修白云观，建起了灵官殿、玉皇殿、七真殿、长春殿、三清殿、四御殿、山门牌楼、石桥、钟鼓楼、东西祠堂、道众宿舍等，颇具规模，极为壮观。今日现存的白云观建筑基本上是这一时期所建的。王常月祖师在此传戒十次，度弟子千余人，大振玄风，白云观也从此声名大噪，享誉大江南北，全真道也重新兴盛起来。乾隆皇帝也曾多次前来观礼，并在观中留下了许多题词墨宝。

现存主要殿堂分布在中轴线上，由几进四合院落组成，中轴线两侧还有东、西两路殿堂由南至北分布而列。中路从前往后依次有棂星门、山门、窝风桥、灵官殿、玉皇殿、老律堂、丘祖殿、三清阁、四御殿和云集山房。

棂星门顶镶嵌着“洞天胜境”四个大字，背面有题“琼林闾苑”。“琼林”指美玉，“闾苑”指神仙居住的地方。进入门内，又有三个巨大的石拱门，道教称之为“山门”，门额上有“敕建白云观”五个大字。这座山门建于明正统八年（1443年），全为青石砌成，石壁上雕刻精美的仙鹤、祥云等图案，有小巧精美的石雕小猴隐藏其中，游者需细心寻找，有一句北京俗语“神仙本无踪，石猴留观中”，传说摸到石猴能祛病消灾。进入山门，便步入了古朴典雅的道家世界，使人顿有脱俗

之感。首先映入眼帘的是汉白玉石桥，名曰“窝风桥”。走过窝风桥便是灵官殿，殿内供奉本观护法神灵官爷。像为明代木刻，栩栩如生，威严肃穆。

过了灵官殿，便是玉皇阁，殿内供奉玉皇大帝，道教尊其为仅次于三清的最高天神。殿内挂的百寿幡，乃是西太后六十大寿之物。玉皇殿后是老律堂，也称七祖殿，是供奉王重阳全真道七大弟子塑像的地方，中为丘处机，东为谭处端、刘处玄、马珏，西为郝大通、王处一、孙不二。因此处为全真教历代律师传戒授律的地方，后来才更名为老律堂。至今，老律堂仍然是白云道观道众从事宗教活动的重要场所。

老律堂后为丘祖殿，是白云观主殿，也是整个白云观的建筑中心。殿前有长春真人石碑一座，殿内有明代所塑丘长春坐像，手执如意，身着道袍，栩栩如生。丘处机遗骨即葬于殿内。丘祖殿后有一座两层楼阁，底层为四御殿，楼上为三清阁。三清阁内供奉着道教的三位最高尊神玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。其也是观内藏书之地，藏有明代正统年间（1436—1449年）所刻的《正统道藏》共5350卷。四御殿内供奉着昊天金阙玉皇大帝、中天紫微北极大帝、勾陈上官天皇大帝、承天效法后土皇地祇。两侧是方丈室和监院室，方丈和监院是本观的最高主持人。

中路两侧的配楼有钟鼓楼、财神殿、药王殿等。特别之处是，白云观的钟楼在西侧，鼓楼在东侧，和一般的寺庙不同。这种独树一帜的布局，令人遐想，其原因尚不得而知。

东路有南极殿、斗姥阁和罗公塔，西路有吕祖殿、八仙殿、元君殿、元辰殿等。全观占地1万多平方米，建有50多

座殿堂，既分隔为几重院落，又交互相连，相互烘托，浑然一体，这些密布的殿堂供奉有各种各样的神明，体现了道教神仙体系的包罗万象和博大精深。

白云观后部是一座精巧别致的园林，有“小蓬莱”之称。院内树木葱茏，假山玲珑，石洞通幽，亭台楼阁，跨院长廊，均安排得恰如其分。花园的中心是云集山房，周围环以假山，显得极为雅致清幽，与巍然壮观的戒台相对应，是向受戒弟子讲经说法之处。1990年成立的全国道教最高学府——中国道教学院就设在这里。该园林兼收我国南北方造园艺术之长而成，故被视为观中的“仙境”。

罗公塔是白云观中纪念道士恬淡守一真人石塔，塔原是佛教的一种建筑形式，在道教宫观中颇为少见。塔高10米，石质仿木结构，形似亭阁，但又有所不同。底为一仰莲须弥座基台，上建八角形塔身，塔身覆盖有三重塔檐，塔顶为小八角亭式，上冠大圆珠。斗拱密叠，似藏传佛教之风格，但又雕有八卦等道教图案。千年古观，仅此一塔，建于清雍正年间，迄今约有280年历史，实为道教建筑中的珍品。

白云观自唐代修建之时起，就一直受到历代帝王的重视。他们或赐匾额，或赐钱赐物，或亲自前往拜访，使得白云观兴盛不衰。这里还珍藏着许多珍贵的文物资料，如明正统版《道藏》、元太祖成吉思汗《诏丘真人》手书、丘祖《雪山应聘图》等都具有重要的历史价值。

今天的白云观以其得天独厚的条件和丰富灿烂的文化被人们公认为道教的中心，道教史上许多重大宗教活动在这里又得以举行。1989年，白云观举行了中断60年的全真传戒活动，

回复了全真派重戒律的制度。1993年，在白云观举行了中断300余年的罗天大醮。罗天大醮是道教为祭祀三清四御，五星列宿的一种极为隆重的宗教仪典。本次大醮是为祈祷世界和平、国泰民安、风调雨顺而举行的，其规模之大史无前例。除北京白云观外，西安八仙宫、上海白云观、苏州玄妙观、湖北武当山、四川青城山、杭州抱朴道院、广州三元宫、香港青松观、台北指南宫，以及在美国、加拿大、澳大利亚、新加坡的青松观等都分别设坛演醮。整个大醮期间，白云观内彩旗飘扬，香烟缭绕，信众如织，钟鼓声声，道乐渺渺，其醮会规模之大、参与道流之多、地域之广，前所未有、旷世难逢。

在白云观历史上，丘祖在人们心中影响最为深远，他羽化后，信众为了表达思念，每年正月初一都要来观里瞻仰他的灵相，祈求得到他的护佑，直到正月十九日丘祖诞辰日，人们才离去。年复一年，逐渐形成了众人必来的盛会，名曰“燕九节”，北京的各种民俗活动也随之悄然兴起。京剧、杂技、相声此起彼伏，各种老北京传统风味小吃也荟萃于此，赶庙会成为拜神与娱乐融为一体的民俗活动。现在，白云观庙会是北京四大庙会之一。

九、正一道观东岳庙

北京东岳庙位于朝阳门外神路街北口，是我国道教两大派别之一的正一道在华北地区最大的道观。1996年被国务院公布为全国重点文物保护单位，1997年在此正式成立北京民俗博物馆。

东岳庙始建于元延祐年间（1314—1320年），创始人是元代显赫一时的玄教大宗师张留孙（1248—1322年）。张留孙，本为江西龙虎山上清宫道士。元世祖至元十三年（1276年），他随第三十六代天师张宗演到大都朝觐。张宗演回到江西后，留张留孙在北京作为天师代表。张留孙医术高超，由于治疗太子和皇后的疾病有功，得到元世祖的尊崇和信任。元世祖在京城建崇真宫供张留孙居住。至元十五年（1278年），元世祖封张留孙为玄教宗师，授道教都提点，赐银印。大德年间，元成宗加封张留孙为玄教大宗师，同知集贤院道教事。

张留孙晚年建立东岳庙，主要原因是发现大都当时未有泰山神东岳大帝之行宫，遂发愿筹资兴建。此后，张留孙之弟子吴全节（1269—1346年）继承师志，于元至治二年（1322年）春建大殿及大门，次年建东西廊庑和四子殿，并且塑了神像，敕赐额曰“仁圣宫”。元泰定二年（1325年），鲁国大长公主捐资修建后殿作为神寝。元天历元年（1328年）文宗即位，公主进京朝贺，正值寝殿完工，文宗赐名“昭德殿”。元朝末年，由于战乱，毁坏严重。

者不承认玄教，玄教自动消亡。自明成祖后，东岳庙的法派即为清微派。明正统十二年（1447年），英宗修葺东岳庙。完工后，英宗亲自撰写《御制东岳庙碑》。后明嘉靖三十九年（1560年）、明隆庆四年（1570年）、明万历四年（1576年）均对东岳庙进行了维修和扩建。

清康熙三十七年（1698年），东岳庙因居民不慎而失火，毁坏严重。从遗留下的元代木构件及明代塑像等，证明此次火灾并未波及全部殿宇。清康熙三十九年（1700年）再度大规模重建，康熙四十一年（1702年）六月完工。清道光十六年（1836年），重修西廊之斗姥殿、火祖殿，新建海神殿、仓神殿。至此，东岳庙的基本格局已经具备。

东岳庙建筑群布局整齐、规制宏丽，由中路正院和东、西廊院三个部分组成。中路沿轴线从南到北依次排列琉璃牌楼、庙门（已拆除）、棂星门、瞻岱门、岱宗宝殿、育德殿、玉皇殿等。左右再向北环绕的庀殿为地狱七十六司殿。再向北左有广嗣殿、西太子殿，右有阜财殿、东太子殿。岱宗宝殿左右有三茅真君祠堂、吴全节祠堂、张留孙祠堂、山府君祠堂、蒿里丈人祠堂等，最后为后罩楼。

东岳庙最南边是一座高大雄伟、巍峨壮观的黄绿彩琉璃牌楼，歇山顶式，正脊两端有鸱吻和螭吻，正中饰火焰宝珠。正间南北两面各有一石匾，北面书“永延帝祚”，南面刻“秩祀岱宗”，意为皇图永固、国运绵延。落款为“万历丁未孟秋吉日”，“内官监总理太监马谦、陈永寿、卢升立”。

棂星门左右各有一座旁门，为平时香客、道士通行用。前面两侧分别有钟鼓楼。钟鼓楼建于明朝万历四年（1576年）。

棂星门前立有两座形状大小完全相同的石碑。东边一座为乾隆二十八年（1763年）清高宗御制草书诗刻。西边是一块无字碑，有人解释说此乃“天书”，是专门献神的，天机不可泄露，所以无字。

棂星门以北就是瞻岱门，俗称龙虎门，始建于元至治二年（1322年），明正统十二年（1447年）重修。瞻岱门是一座面宽五间、庀殿顶的过厅式殿堂，其悬有楹联，书“阳世奸雄，违天害理皆由己；阴司报应，古往今来放过谁”。另外，东旁门楹联书“阳是阴非，在尔心还想欺饰；假善真恶，到此地难讨便宜”；西旁门楹联书“倚势欺人，人或容神明不恕；瞒天昧己，己未觉造物先知”。这些楹联耐人寻味。

过瞻岱门，是一条高出地面1米、长约60米的甬道，连接主殿岱宗宝殿，甬道两旁分别屹立着康熙、乾隆皇帝亲赐的御碑楼。这两座御碑楼均为重檐歇山顶，覆黄琉璃瓦，红色墙面，造型庄严优美。东侧碑楼内矗立的是康熙四十三年（1704年）立的康熙御制碑，刻满汉文，首题《东岳庙碑文》。西侧是乾隆二十六年（1761年）立的乾隆御碑，首题《东岳庙重修碑记》。

岱宗殿始建于元至治二年（1322年），清康熙、乾隆又加修葺，面宽三间，单檐庀殿歇山顶，前后均有抱厦。殿外悬挂楹联“枢要专司握万化阴阳之纽，仁威自在统群生封阶之权”。殿内供奉着幽冥世界的最高主宰泰山神——东岳大帝，坐像高4.46米。两侧是四文臣、四武臣。每尊塑像的神态各不同。文臣有儒者风范，武臣则威武儒雅。殿内横梁上有两方匾额“功宏业震”、“岱宗昭贶”，均为乾隆皇帝的御笔。

岱宗殿后面有一条幽静的穿堂，通向寝宫育德殿。这种前为朝堂、后为寝宫的格局，是典型的“前朝后寝”的宫室规制。现在殿内供奉着三官神像，天官居正中，地官、水官分坐左右。两侧及外间抱厦，分立九位文武辅臣。这些神像雕成于明成化十七年（1481年），十分精美，风采动人，神韵超俗，堪称古代艺术的精品。

育德殿北面为二层的后罩楼，旧时供奉着神像。现为北京民俗博物馆的展厅。

中路两侧有东西廊院，其布局相对自由。东廊由六个小院组成，北边是仿照苏州园林风格建造的花园。穿过花园往北，有御座房，是供皇帝和后妃们休息的地方。东廊院的建筑较为分散，生活气息较浓，奇花异果、亭台怪石交错其间，美不胜收。西廊院供奉多为民间俗神，有药王殿、鲁班殿、马王殿、月老殿、火祖殿、玉皇殿、斗姥殿等。

东岳庙碑刻丰富，散落在东西碑林、正院、东廊、西廊、北院各处。东岳庙碑刻究竟有多少块，一直众说纷纭，民间流传着“东岳庙的碑刻数也数不清”的说法。碑刻的数目历次统计数目也有所差异。据统计，东岳庙有资料记载的碑刻多达163通，最早的碑刻是元天历二年（1329年）的《大元敕赐开府仪同三司上卿玄教大宗师张公碑》，最晚的是民国三十一年（1942年）立于鲁班殿前的鲁班金碑。其中，康熙、乾隆年代的碑刻数目最多。现中路正院中就有石碑89通。这些碑刻中，最著名的就是由元代著名书法家赵孟頫撰写的《大元敕赐开府仪同三司上卿玄教大宗师张公碑》，俗称道教碑。赵孟頫好佛道之学，与玄教宗师张留孙、吴全节交往甚密。元至治二年

(1322年)，張留孫羽化，趙孟頫悲痛不已，奉詔撰上述碑刻內容，詳細記述張留孫之盛迹。該碑至今保留完整，樹立在東碑林張留孫祠堂前。碑體高達4米，碑文為兩面刻，各28行，每行60字，共2780字。

這座建於元代的古觀，以其深厚的文化底蘊，令人叫絕的古建、楹聯、碑刻等譽滿京城，名揚四海。

十、五岳独尊看泰山

泰山是我国著名的道教圣地，古称岱山，因在五岳之中处于东隅，故曰东岳。早在秦汉时期，中国就有了五岳名山，泰山历来被誉为五岳独尊，有天下名山第一的美名。

泰山平地拔起于齐鲁大地，昂首入云，莽莽苍苍，巍峨壮观，雄风盖世，古人认为它“吞西华、压南衡、驾中嵩、轶北恒”，为群山之首。主峰玉皇顶高 1545 米，在五岳中仅占第三位，它之所以能五岳独尊，与其地理环境和历史沿革直接有关。

商周时期，齐鲁之邦就是我国经济文化发达地区之一，春秋时著名的思想家、政治家、教育家辈出。从秦始皇起，历代君王每逢新皇登基或太平盛世，都要率领文武大臣浩浩荡荡前往泰山举行封禅大典，祭拜天地，以求国泰民安。在封建社会中，帝王登封泰山，被视为天下太平、国家兴旺的标志。历代文人学士也纷至沓来，吟诗记文、题词作画，尽情赞美泰山。

自秦始皇和汉武帝亲自礼登泰山以后，就确立了东岳为首位的地位。统一天下的始皇于即位第三年（公元前 219 年）效法古帝王祭泰山、梁父，行封禅典礼，刻石立碑，歌功颂德。汉武帝时文治武功，天下大定，于元封元年（公元前 110 年），率封禅大军东巡封泰山。东汉光武帝、章帝、安帝也曾封告岱宗。唐宋以后，道教兴盛，唐代有高宗、玄宗两代皇帝封禅泰山，高宗曾于乾封元年（666 年）在武则天的挟持下封泰山禅。玄宗的开元盛世，使唐代的经济文化发展达到高峰，故开

元十三年（725年）玄宗率百官封泰山。李唐皇帝为五岳封“王”、封“帝”，将祭祖与祭天紧密结合起来。历代帝王封禅泰山，规模最庞大的要数宋真宗，其于大中祥符九年（1008年）“天书降于泰山”，由于辽国和西夏对北宋统治构成严重威胁，真宗本着镇服四海夸示夷狄的目的，使此次封禅大典极其隆重，规模可谓空前绝后。明太祖朱元璋时尽除五岳帝王封号，改尊为“神”，封禅制度宣告结束。

唐代时，道教把五岳列入洞天福地系列之中，帝王的封禅典礼也多由道士主持。由此，五岳成了道教名山，虽然封建统治者祭祀封禅泰山是为了巩固统治，强调君权神授的政权合法性，并且隐含着封建统治者个人追求长生不死的愿望。但客观来讲，作为国家性宗教活动的封禅，也直接推动了道教在泰山的传播和发展，巩固了泰山作为“天下名山第一”的地位，泰山从此成为中国人民心目中崇高、伟大、辉煌的象征。尽管儒、佛在泰山也有不少影响，道教文化还是更多地影响了泰山，成为泰山这座“东方文化宝库”的重要组成部分。

泰山南麓的岱庙是一组宏伟的道教建筑群，也是著名的宫殿式宫观建筑，极为规整，庄严肃穆，因祀东岳大帝（泰山神）而得名。其是历代君王举行封禅大典之地，为原东岳大帝的上、中、下三庙中仅存的下庙，又称泰庙，是道教宫观中建筑规格最高的庙宇，素有“神府仙间第一家”的美称，现占地9.9万平方米，是东岳大帝之“灵宅”。整个建筑以南北为中轴，北高南低，红墙黄瓦，气势恢宏，总体布局严整，内有东、中、西三路，中轴线正对泰山主峰，四周筑有高大的城墙，分大小八门，每门有楼，城墙四周建有四座角楼，与故宫

形制非常类似。历代帝王的封禅大典和对东岳大庙的祭祀均在此举行。

岱庙前为岱庙坊，高 12 米，宽 9.8 米，进深 3 米，坊有三门四柱，通体浮雕，造型精美雄伟，为清代石雕艺术的珍品。其北即为岱庙，过正阳门，进第一重院落到配天门。过配天门是仁安门，仁安门两侧为东、西神门。过仁安门，院内有阁老池、扶桑石和孤忠柏。

过孤忠柏，巍峨峻极，金碧辉煌的岱庙主殿宋天贶殿便在眼前了，其位于中轴线上，建于宋真宗大中祥符二年（1009 年），与曲阜孔庙的大成殿和北京故宫的太和殿并称为我国古代三大宫殿式建筑。这是岱庙的主体建筑，自宋代以后各朝帝王均在此祭祀山神。“天贶”即为“天赐”之意，其面阔九间，进深四间，东西长约 44 米，南北宽 17 米，高约 22 米，黄瓦覆顶、雕梁画栋、金碧辉煌，呈现出皇宫气派，殿中供奉东岳大帝塑像。大殿左右有钟鼓楼相配，后有寝宫，为东岳大帝的皇后之所，中寝宫五间、两侧配寝宫各三间。东寝宫东北角有一铜亭，通体鎏金，为铜铸仿木结构，工艺非常精巧，名“金阙”。东南有汉柏院，西南有唐槐院，古木参天，郁郁葱葱，幽静自然。

天贶殿内东、西、南三面墙壁上有著名的《泰山神蹕回鸾图》壁画，长 62 米，高 3.3 米，以大殿后门为界分为东、西两部分，生动地描绘了泰山神出巡的场面，共有 675 个姿态各异的神仙、人物和珍禽异兽、山石林木、亭台楼阁，其内容繁复，笔法流畅，是我国古代壁画艺术的瑰宝。

岱庙东西两路会合于后花园，东为木桩盆景，西为花卉盆

景，两者相对，妙趣横生。北面为厚载门，门上有望岳阁三间，黄瓦明廊，登于阁楼上，可观泰山雄姿，眺望天门云梯。

岱庙内保存历代碑碣 176 块，素有“碑林”之称。其中最古老的是 2000 年前由李斯篆书的秦二世泰山石刻碑，原有 222 个字，现存 10 余字，是我国最古的文字石刻之一，为绝世之作，国之瑰宝，它不仅是研究秦始皇统一中国以后的政治和经济情况以及始皇实行“书同文”书体的重要资料，同时它在我国书法史上也占有重要地位。其他如书圣王羲之、王献之和宋代苏、黄、米、蔡四大书法家也有刻石在此传世，还有历代帝皇的御碑，真是正草篆隶各体俱全，颜柳欧赵风格各异，浓缩了两千年来中国的书法艺术。

出岱庙至岱宗坊，是一座由泰山花岗岩筑成的四柱三门牌坊，登山石级由此起步，共计 6293 级到泰山极顶。

登山 2 里处有王母池，出王母池，过八仙桥，有吕祖洞和关帝庙。一路之上还有红门宫、万仙楼、斗母宫、壶中阁等道教胜景。

红门宫原是佛院，后也成为供奉泰山娘娘的神庙。这里有“一天门”、“孔子登临处”、“天阶”等石坊，故称坊群。万仙楼又名望仙楼，过楼三间，原祀王母，配以列仙，还有元君楼、隐真洞等道教建筑。斗母宫依山而筑，古称龙泉观，为女道士所居，斗母乃北斗众星之母，宫内有前中后三殿。宫前古槐虬枝拂地，院内翠竹丛生，旁有三潭叠瀑，由此往东北岔道可通达经石峪，这是刻有 1043 个大字的大石坪，每字为半米见方，隶书，内容为《金刚经》全文，被尊为“大字鼻祖”，

从斗母宫上行，一路古柏阴森，景色幽静，至壶中阁，抬头相望，三面山峦环绕，如壶中观天。壶中阁前一副对联：“登此山一半，已是壶天；造极顶千重，尚多福地。”壶中阁在往上，便到达中天门了。中天门海拔 800 米，也称二天门。此处地势开阔，观景甚佳，在此北望岱顶，石级直插云霄，回首俯望群峰逶迤足下。

从中天门至云步桥沿途满目摩崖石刻。过云步桥即为“五大夫松”，相传秦始皇登山至此曾在树下避雨，故封为“五大夫”官衔，清人将其列为泰安八景之一——秦松挺秀，现有三株古松是清雍正年间补植。前面山道为两侧山峰夹峙，满山松树成林，风起松涛阵阵，云涌则雾气弥漫，景色极佳，所以乾隆皇帝在此题刻“岱宗最佳处”。在此仰望，只见两侧峭壁之间，1500 多级石阶直通南天门，这就是著名的“十八盘”，高达 400 多米。十八盘是对登山者体力与意志的考验，越登越陡。奋攀此道，迎面一座红色楼阁，即为南天门，也就是三天门。门内有一条天街，天街尽头是泰山上最为宏伟的道观——碧霞祠。

碧霞祠是碧霞元君之庙，供奉碧霞元君女神，始建于北宋真宗大中祥符二年（1009 年），经历代修葺，今占地约 3900 平方米，由大殿、香亭等十二座大型建筑物组成，是一组宏伟壮丽的高山建筑群。整个建筑以照壁、南神门、山门、香亭为中轴，左右对称，南低北高，高低错落，布局严谨，在道教宫观中极具代表性，也显示了我国古代高超的建筑水平。碧霞祠大门为南神门，门上有歌舞楼，两侧有东、西神门阁和东、西钟鼓楼，山门内四尊“青龙、白虎、朱雀、玄武”四方星宿护

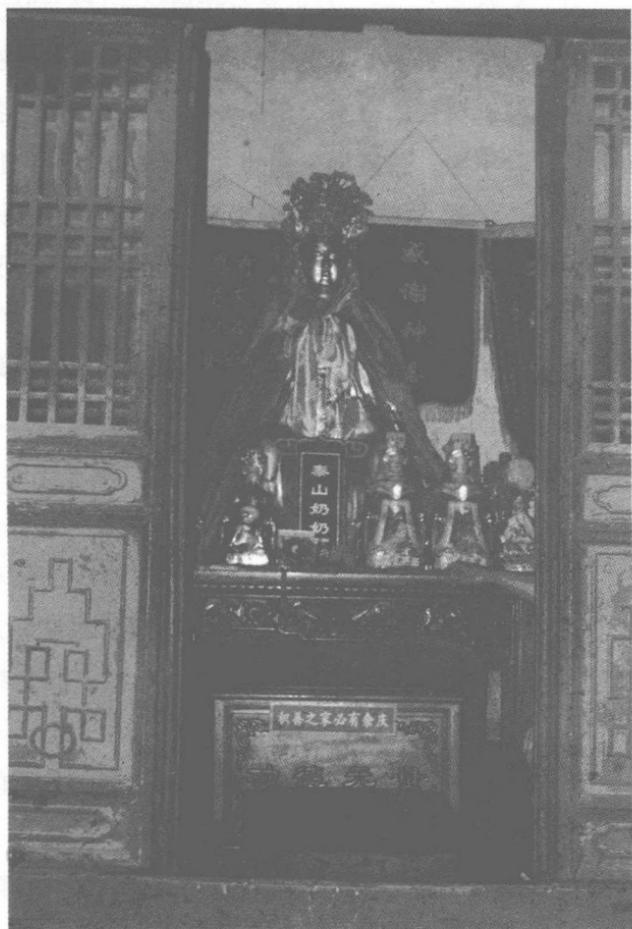

泰山碧霞祠

卫铜铸门神，威风凛凛，南墙上刻有“万世瞻仰”四个大字。正殿宽五间，九脊歇山式顶，高大雄伟，瓦垄 360 条，以象周天之数。檐下高悬雍正帝“赞化东皇”、乾隆帝“福绥海宇”巨匾。正中供奉乾隆年间所铸的碧霞元君鎏金大铜像，凤冠霞帔，面容端庄；左右分别有眼光娘娘、送子娘娘，均为贴金铜像。为防风雨雷击，雨雾朽蚀，碧霞祠内均覆以铜瓦，正殿的盖瓦、鸱吻、檐铃、脊兽都为铜铸，其建筑之精美，造型之壮丽，可谓金光灿烂、蔚为壮观。东西殿之间是香亭，祀碧霞元君。封建时代，大殿只有帝王大臣才有资格进入朝拜元君，普通百姓只能在香亭求祷泰山娘娘。香亭前有明铜碑两座，通体鎏金，具有极高的艺术价值和文物价值。铜碑前是铜铸万岁楼和铜铸千斤鼎，两边是东、西御碑亭，内存乾隆帝御笔登岱诗碑。

碧霞元君是道教尊奉的女神，碧霞是东岳大帝的女儿。传说李斯伴秦始皇登泰山时，见一玉女像现于岱宗之岩，称神州姥姥。宋真宗到泰山封禅，在岱顶玉女池中也得到一尊玉女石像，于是敕建昭真祠（即碧霞祠前身）供奉玉女，封为天仙玉女碧霞元君。据传说，碧霞元君是西天斗姆神精与元气的化

泰山碧霞祠供奉的碧霞元君神像

身，在泰山修道成仙，奉玉帝之命于泰山为百姓造福，消病祛灾，并且保护老弱病残及妇女儿童，所以民间称她为泰山娘娘或泰山奶奶。自宋真宗兴建昭真祠以来，民间对碧霞元君的信奉千年不衰，其影响超过了东岳大帝，以至于全国许多地方都有碧霞祠或供奉碧霞元君的神殿。乾隆皇帝的母亲就亲登岱顶向元君求寿，乾隆帝 80 大寿时也曾登岱顶拜元君。即使现在，每年仍有逾百万的香客游人登泰山朝拜碧霞元君，祈神福佑。

泰山石刻源远流长，自秦汉至今，上下两千余载，各代皆有珍贵碣石保存下来。碧霞祠东北的大观峰绝壁如削，崖壁上布满历代石刻，洋洋大观。其中唐玄宗李隆基手书《记泰山铭》写于唐开元十三年（725 年）封禅大典之时，于次年（726 年）刻于大观峰崖壁上，高 13.3 米，宽 5.3 米，气势磅礴，全部贴金，阳光之下金碧辉煌、富丽堂皇。过大观峰即到达泰山极顶玉皇顶，顶上建有玉皇宫，宫内有块极顶石，此处海拔 1524 米。无字碑在玉皇顶登封台南，碑为方柱体，高 6 米，究竟为秦皇汉武谁所立，学界仍尚存争议。

泰山的道教文化也深深影响了饮食文化，泰山的佳肴也如同青城山的四绝一样，名扬天下。白菜、豆腐、水被称为“泰山三美”，赤鳞鱼、天花菜也是泰山独有的珍品。其传统名小吃有干炸赤鳞鱼、锅塌豆腐、奶汤白菜等。泰山工艺美术也很发达，石敢当石刻古朴大方，是难得的艺术精品，在民间具有很高的知名度。

站在泰山极顶，尽览壮丽奇绝的七十二峰，奇伟幽险的清泉飞瀑，繁茂苍劲的古松老柏，胸中豪迈之情油然而生，难怪

• 108 • 历代文人骚客都在泰山留下流传千古的好文章、好诗句，杜甫

诗句“会当凌绝顶，一览众山小”、寇准的名句“只有天在上，更无山与齐”、李白的《游泰山》六首等，都用他们那瑰丽的描摹、浪漫的想象给泰山更添光彩。登岱顶如若幸运，可观旭日东升、晚霞夕照、黄河金带、云海玉盘、碧霞宝光等奇景，泰山之幽妙奇绝尽收眼底。泰山的自然与人文景观同历代名士佳作相得益彰，千古流传。

十一、碧海仙居屬嶗山

嶗山坐落於山東半島西南，青島市東，瀕臨黃海，古稱勞山、牢山，亦名輔唐山。因山体形似大鰲，而別名鰲山。面積約330平方公里，主峰海拔1133米。嶗山腳踏洪波，山海相連，挺拔雄奇，水天一色，被譽為“第一海上名山”，是我國著名的風景名勝，也是一座道教名山，道教文化燦爛多彩、道教歷史源遠流長；自古以來被稱為“神仙之宅，靈異之府”。

春秋戰國時期，由於《山海經》崑崙神話東漸，東方逐步出現蓬萊神話，形成了燕齊一帶濃厚的長生不死神仙信仰。《史記》載：“蓬萊、方丈、瀛洲，此三神山者，在渤海中，諸仙人及不死藥存焉。”故嶗山成為方士和隱修者嚮往和出入的神秘去處，也是帝王諸侯們重視的求神仙、神藥之地。秦始皇為尋仙藥曾登嶗山，嶗山東南海面上的大福、小福二島，傳說是秦始皇遣徐福出海求仙藥啟程之處。漢時，隨著黃老學說的傳播，長江以北，特別是齊魯一帶的大批方士雲集嶗山沿海地區，嶗山逐漸成了祭祀和求仙活動的中心之一，漢武帝也曾登山尋求仙藥。漢末，由於黃巾起義影響頗大，所以太平道的一些義理，對嶗山道教也起了促進發展作用。北魏時，寇謙之對北方天師道的改革也曾涉及嶗山道教。唐時，由於皇室的推崇，嶗山道教也出現了新的發展趨勢，唐玄宗敕道士王旻到嶗山來採仙藥，一度改名輔唐山，想依靠嶗山神仙輔助唐朝的統治。唐天祐元年（904年），進士出身的道士李哲玄自羅浮山游訪至嶗山，居太清

宫，因道法高超，被敕封为“道化普济真人”，此是史书记载的第一位被敕封的崂山道士。

宋元以来，崂山道教开始蓬勃发展，崂山上道观次第兴建，鼎盛时期有九宫八观七十二庵，道士一千余名，使崂山成为与四川青城山齐名的道教一统的名山，也是全国道教的中心之一。元代名道丘处机、刘长生等七真人都曾在此修炼传道，使崂山成为全真道天下第二丛林，崂山道教也自此进入一个有组织的全面发展时期。

崂山道教文化源远流长，不过由于其远离中原，世人鲜少知晓，所以道教中的三十六洞天中未列其名。崂山巨石巍峨，群峰峭拔，三面围海，背负平川，山海风光兼而有之，好一番修身悟道的绝佳胜境，崂山黄海交相辉映，景色雄伟壮阔，吸引了历代文人墨客慕名而至。李白有诗“我昔东海上，劳山餐紫霞。亲见安期公，食枣大如瓜”，苏轼也有“崂山多隐君子，可望而不可见”的文句来颂赞崂山。清代作家蒲松龄在崂山上写成《聊斋志异》，其中许多脍炙人口的故事取材于崂山道教传说，在《香玉》、《崂山道士》、《成仙》等篇中，对崂山景物和道教神怪人物都作了精彩描述，促进了崂山道教文化在民间的传播，更丰富了民间文学。

宋代崂山已建有大批宫观，现在保存完好的宫观有十余处，著名的有太清宫、上清宫和太平宫，宫观外形皆石壁素瓦、朴实无华，富有清静恬淡的道教色彩和胶东山区建筑特色，其中历史最悠久、规模最大的，当属太清宫。

太清宫又称下清宫、下宫，坐落在崂山南麓滨海的老君峰下。因有高大山体作屏障，北风难至，终年温暖，夏无酷暑、

冬无严寒，四季繁花似锦，竹林葱郁，还可以看到团团簇簇的茶树，一派江南风光。宋太祖时敕建太清宫，到了明代万历年间因逢灾荒，道众流散，此处一度为南京报恩寺和尚所据，改建为海印寺。为此引起了一场旷达 14 年之久的佛道之争，官司一直打到朝廷，最终由明神宗谕旨毁寺复宫，太清宫和整座崂山仍为道教所居。

太清宫分为三个独立院落，现存三清殿、三官殿、三皇殿等庭院十余个，房舍一百五十余间，每个院落都有独立的围墙，单开山门，建筑为单檐硬山式。宫内古树名木甚多，绿荫蔽日。太清宫三官殿祀奉天、地、水三官大帝，真武、雷祖和监坛四帅。三官殿外逢仙桥畔的唐榆古树，横卧虬曲，传为唐代所植，因形似游龙，又名“龙头榆”，树围达 4 米，树荫达一亩半，是全国最大的榆树，至今仍枝叶繁茂。太清宫三清殿供奉三清道祖，其西南角有关岳祠，供奉关羽和岳飞。关岳祠下的神泉水，清甜甘冽，以“崂山春茶神水泉”而闻名。宫内三皇殿祀天、地、人三皇及十大神医，大殿檐下两侧墙上所镶石碑中，有成吉思汗命丘处机掌管天下道教的圣谕。三皇殿后石崖之上，还有丘处机留于太清宫的诗十首题刻。太清宫三面环海，冬暖夏凉，每当月夜，在太清宫远望天风海涛，空明一片，崂山胜景“太清水月”即指此时此地之意境。

太清宫主要殿宇坐北朝南，其并不似其他庙宇以中轴线建筑为中心，殿堂依次铺陈，太清宫建筑以庭院式建筑风格为主，古朴自然，没有环绕的围墙给人闭塞肃穆感，各个殿堂错落有致，游览其间，犹如在园林中悠然散步。太清宫前种植有自浙江引进的龙井，经崂山风土驯化，已成为地道的崂山茶，

此茶若以崂山泉水烹制，色泽碧绿、香气扑鼻、味道醇厚、唇齿留香，是太清宫道家一绝。

上清宫又名上宫，坐落于太清宫西北明霞祠下，被群山环抱。此宫原在山上，名崂山庙，后毁于山洪，于元代中间（1297—1307年）由华山派道士李志明重建。其以《聊斋志异·香玉》篇中白牡丹花神香玉闻名，四周水木清华，环境极幽，宫内一株银杏胸径7米，树龄逾千年，为崂山银杏之冠。

太平宫在崂山的东路仰口湾上苑山东北山腰，初名太平兴国院，又称上苑，建于宋朝，是宋太祖为华盖真人刘若拙敕建的道场，属全真道华山派的道场。这里东临大海，西托重峦，以奇石幽洞引人入胜。走进大门，迎面照壁上刻有“海上宫殿”四字，传为宋代建宫时所留，海风吹来，海涛与松涛之声遥相呼应，崂山胜景“上苑听涛”即指此处。宫内有三清殿、三官殿和真武殿。原正殿供奉三清和玉皇大帝，东西配殿祀三官和真武，不幸于“文革”中损毁。后经重修，正殿奉天妃妈祖，东配殿祀关圣帝君。太平宫附近巨岩峻峰造型奇特，入宫之前先见有巨岩古松夹道，名为“双石长松”，并刻有“疑是幻境”四字，构成了道教追求仙境的意境。太平宫之东有绵羊石和狮子峰，形态逼真。宫西巨岩之下有“犹龙洞”，洞内供老子，洞名取“老君，犹龙也”之意，洞内刻有“混元石”和北斗七星图，是过去道士占卦之处。太岩洞临深涧，涧中有巨岩横跨两岸，名仙人桥。从太平宫往上攀登，还有以洞多著称的明道观、以白云为家的白云洞等道教胜景。

崂山的北路尚还有一处重要的道观——华楼宫，为北路第一名胜。华楼宫倚立于如危楼耸立的华表峰下，奇峰、古树、幽洞、名泉兼备，诗文摩崖石刻众多。宫内有老君、玉皇、关帝三殿，是丘处机的再传弟子刘志坚在元泰定二年（1325年）所建，现存老君殿、玉皇殿、关帝殿等。

在崂山道教不断的发展历程中，隐遁山中之官宦贵人、望族名士人数众多，不同时期高道辈出，又由于其地处海之滨，远离中原一直保留有一丝神秘气息。如著名道士丘处机，于宋庆元元年（1195年）来崂山弘道传教，自此使全真道遍及崂山。宋嘉定二年，丘祖由胶西再来崂山。丘祖在崂山居留时间并不长，但自南而北都留下了他的足迹，其更在太清宫、上清宫等处留下40首诗词，书法、意韵俱佳。张三丰祖师得道后也曾来崂山，崂山道士的武当拳艺由此开始流传，至今太清宫三官殿内有一株近600年的古树，传为三丰祖师所植。

崂山的宫观音乐也独具特色，在中国道教音乐中占有一席之地，虽其属于全真道的十方丛林，但其除有全真道通用的“十方韵”外，道乐来源更广杂，经韵繁复，将各地宫观道乐经韵结合各地民间乐曲，形成了独特的“崂山韵”。在崂山道乐中，古琴曲更是一大特色，在齐鲁颇具名声。

崂山自然风光瑰丽多姿，气象万千。自古一直有“泰山虽云高，不及东海崂”的说法。崂山最具特色的是山海交辉，云开天晴之日，登高望远，四周数十里之岛屿景物，一览无余，海面时而水平如镜，点点舰船缀入其间；时而波涛滚滚，银色浪花惊涛拍岸。游人可以在太清宫欣赏清乾隆时期大学士刘墉题词的“太清水月”，可登崂山顶观望黄海旭日，可去钓鱼台，

看惊涛拍岸，礁石耸峙，可上华岩寺，观天海风涛、东瀛水光。当然，如若遇上良好时机，还能见到闻名天下的海市蜃楼，山海交相辉映，无尽风情尽收眼底。流传甚广的蒲松龄的《聊斋志异》，也为崂山文化增添了一抹神秘的色彩。

十二、全真之源魯昆倉

胶东大地，山奇海幽，钟灵毓秀，名胜众多。位于山东省的昆仑山历史悠久，古迹众多，方圆百里，巍峨耸立，万仞钻天，峰峦绵延，林深谷幽，古木参天，多有清泉飞瀑，遍布文物古迹。北魏史学家崔鸿在《十六国春秋》里称昆仑山为“海上诸山之祖”。其更以独特的宗教魅力著称于世。历史上，道、佛两大宗教对昆仑山都情有独钟，其更为道教全真派的发源地，佛、道两家彼此交融而又各自独立，为昆仑山抹上了神秘的宗教色彩。

昆仑山系闻名全国的一座道教名山。早在春秋时期，秦始皇曾先后三次东巡昆仑山区，寻长生不老药。汉武帝步其后尘，入昆仑山腹地，觅不老之术。据《宁海州志》记载：自隋唐以来，昆仑山便寺观林立，洞庵毗连，香火缭绕，朝暮不断。神话里的麻姑大仙在此得道。自元代后，道教经过不断发展，归为正一道和全真道两大流派，正一派源自天师道，其祖庭为江西的龙虎山。到金元时期，全真鼻祖王重阳从陕西终南山到昆仑山，收丘处机等七人为弟子，号称“七真人”，讲道于烟霞洞中，创立了全真教。自此，道教中两大流派的格局形成并一直流传至今。

全真道主张儒释道合一，修心为修道之本，主张清静无为，并且立有较为严格的教规，例如不食荤、不娶妻、受戒等。其不搞符篆和外丹，重视内丹养生，修习武术和气功。

山中有道教圣地玉虚观、烟霞洞、岳姑殿等尚存于世。

玉虚观，位于小昆仑山南端的山谷中，岩壁如削，高30米，崖下有两个石洞，一干一泉，干洞与泉洞阴阳相对，山溪潺潺，烟波渺渺。唐代此地曾建圣水宫，金元由于全真道盛极一时，改名玉虚观、玉真观。现存玉虚观碑一块，高5.6米，正面刻修建玉虚观的经过，背面为全真道谱系表。烟霞洞位于昆仑山西北隅，由一突兀岩石自然造化而成。其僻静清幽，背山傍水，藏风聚气，历来成为道人居士潜心修炼、讲道阐玄之处。洞室呈椭圆形，深7米，高3米，洞内供奉着“七真人”雕像。王重阳曾聚徒讲道于烟霞洞，烟霞洞即成为全真派的“洞天福地”。

岳姑殿，原为麻姑殿，传说为麻姑修炼的地方。麻姑是道教中一位女神，传说常于农历三月三日以灵芝酿酒为王母祝寿。麻姑作为聪明、正直、纯洁的象征，备受当地人尊崇。麻姑得道成仙后，金大定年间，碧霞元君岳姑从泰山迁入，继而修筑岳姑大殿等庙宇72座108间，现绝大多数年久失修已经废坍，仅存遗址和碑林凿刻。现有新修的麻姑庙、三官殿、财神殿等建筑。

昆仑山主峰高927米，为胶东第二高峰，这里云烟迷蒙，奇峰绝壁。昆仑山山石嶙峋，景色奇绝，有众多关于王母、麻姑、张果老的传说故事流传于世。昆仑山还拥有全世界保存最完好的赤松林，是中国赤松的原生地 and 天然分布中心，被誉为“胶东植物王国”。群山环抱，地形复杂，是中国南北植物的交汇点，有分布于中国最北界的赤杉，最南界的红松，千年树龄的杜松、古银杏，还有颇具欣赏价值的鹅掌楸、华山松、美国火炬松等。数不清的岩洞、古迹掩映于山林间，真是修身悟道的上佳之处。

十三、慈玄洞天晋恒山

北岳恒山原在河北曲阳县西北与山西接壤处，自汉至明，历代君王，包括汉武帝、唐太宗、宋真宗等都为曲阳北岳写过祭文并祭祀北岳山神。至今曲阳县还有一座规模宏大的北岳庙，保存有碑碣百余块以及元代大型壁画，记载了曲阳常山作为北岳的一段历史。到了明朝迁都北京之后，因曲阳在京城之南，“北岳”之“北”有名不符实之嫌，于是在明弘治六年（1493年）改山西浑源恒山为北岳，这正式确立了浑源恒山在五岳中的位置，不过明时祭祀仍在曲阳，直至清顺治十七年（1660年），才改祭祀于浑源北岳。

浑源恒山距大同 62 公里，其山脉始于阴山，横跨塞外，东连太行，西跨雁门，南障三晋，北瞰云代，东西绵延 500 里。主峰天峰岭海拔 2017 米，山势连绵，为塞北第一高山，号称“入天北柱”，地处边塞南北的要冲，为北国万山之宗。秦始皇时，朝封天下 12 名山，恒山被推崇为天下第二山。历史上，秦皇、汉武、唐宗、宋祖，都曾到恒山巡视、祭奠。以后的历代帝王，也差不多都差使臣到恒山朝圣。历代名人、学士，诸如李白、贾岛、徐霞客等人也都游览过恒山胜地，并留下吟咏恒山的诗章。

道教视恒山（曲阳境内之恒山）为神仙所居，是道士修行的理想地区，为三十六小洞天中的第五洞天，故恒山以道教闻名。恒山自古有贤圣神道辈出，流传不少道教传说，茅山道的

果老亦曾修道于此。山上寺观林立，明清时恒山就有“三寺四祠九亭阁，七宫八洞十二庙”之称，可惜后来遭到破坏，所剩不多，现存的古建筑有北岳庙、纯阳宫、文昌阁、九天宫、会仙府、北岳寝宫等。

恒山自东北向西南间有一条巨大的断裂带，浑河在绝壁峡谷中穿行而过。峡谷最窄处的金龙口仅 10 米，两侧悬崖壁立，北宋爱国名将杨继业曾率领杨家军在此屯兵镇守，重创辽军。从金龙口西望悬崖峭壁之上，之间山石裸露，“悬空寺”倚建在绝壁之上，见者无不为之奇绝而赞叹。

这座悬空寺为佛教建筑，始建于北魏，距今已有 1300 多年的历史，由 40 多间殿宇楼阁组成。全部建筑建于一处深不过 10 米、长 40 多米的凹壁之间，下距谷底近百米。寺下由几十根碗口粗的木柱支撑着，木梁横插入岩壁凿洞中，然后在木柱、木梁上造屋，使整座殿宇安然无恙地悬挂于绝壁之上。千余年来多次承受地震考验，仍屹立不倒，可谓建筑史上的奇迹。它也是一组“儒、佛、道”三教合一的建筑，寺内建筑分三组，第一组为三宫殿，殿内塑像飘然出尘，颇有道家风范。第二组为三圣殿，内供释迦牟尼等佛像。第三组为三教殿，中供佛祖释迦牟尼，右为孔圣人，左为道教始祖老子，三教合一，可谓中国教派文化之大成。

恒山飞石峰山腰有一个天然大石窟，三面环壁，一面临崖。该石窟是恒山十八景之首的“幽窟飞石”，又称“飞石窟”。这是一处由于崩塌而造成的天然凹壑，东南西三面为岩壁所环，北面豁开如门。飞石窟内外有许多摩崖石刻，这些石刻是恒山文化的有机组成部分。窟内平地约 200 平方米左右，

筑成了寝宫等一组道教建筑。寝宫原是恒山的旧主庙。明弘治年间（1488—1505年）扩建时，在恒宗峰的山腰处建了恒宗殿，作为恒山最主要的建筑，于是，该地就变成了北岳大帝夫人的寝宫。道教中五岳之神都配有妻室，所以岳庙中都有寝宫。寝宫是恒山现存最早的古建筑。

北岳庙是五座岳庙中唯一建在山上的岳庙，也是恒山最宏伟的一座观宇，建于北魏太武帝太延元年（435年）。明洪武年间进行了大规模的重建，雄踞于天峰岭南坡半山腰的峭壁之下。山门绿瓦红墙，朱门铜钉，门内两侧为青龙殿、白虎殿。入门有103级陡如天梯的石阶。登上石阶，展现眼前的是一座巍峨庄严、绚烂壮丽的朝殿，是恒山规模最高、最大的建筑，依山势而建，气势雄伟。朝殿修建于明弘治十四年（1501年），面宽五间，进深三间。殿正中供身穿帝王服饰的北岳大帝金身像，两侧为四位文官和四大元帅。殿内悬有清康熙御书“化垂悠久”匾额一块，前楹有六根明柱，挂有两副清人所题的长联。殿前廊下立有许多石碑，殿东西两边有东西耳房、藏经楼、钟鼓楼等建筑。

朝殿之上，会仙府依山而建，以崖为壁矗立于恒山之巅。会仙府又名集仙洞，是恒山最早的道仙居住之所，其道教历史悠久，据《广仙列传》载：汉光武帝元光五年（公元前129年），三茅真君茅盈、茅衷、茅固在此修炼。府内共有神仙塑像27尊，正中为福禄寿三星，东西两侧为上八仙、中八仙、下八仙共24位神仙，包括人们熟悉的“八仙”。塑像神态各异，线条流畅，栩栩如生。

会仙府是恒山最高建筑，登之令人有飘飘欲仙之感，可观

云海、日出等美景，风景独秀。会仙府东侧有玉皇阁，为二层木构建筑，上供玉皇大帝，下供北斗魁星。玉皇阁东侧是御碑亭，为八角形，亭中有清康熙皇帝御书“化垂悠久”石碑一通。

苍松翠柏、庙观楼阁、奇花异草、怪石幽洞构成了著名的恒山十八景。十八胜景，各有千秋，犹如十八幅美丽画卷，展现在游客面前。再加上天下奇观悬空寺，整个恒山景色奇绝幽妙，令游客如置身于世外桃源，流连驻足，如痴如醉。历史上，许多文人墨客对恒山都有过动人的描绘，唐代贾岛有《北岳庙》诗一首，发出“天地有五岳，恒岳居其北，岩峦叠万重，诡怪浩难测”的赞叹。诗仙李白也曾在恒山留下“壮观”的评价。

十四、吕祖故里永乐宫

永乐宫位于山西省芮城县城北 3 公里处的龙泉村东侧，本名纯阳万寿宫。宫殿规模宏伟，布局疏朗，楼阁巍峨，气势壮观。据碑刻和殿壁题记，永乐宫建成以后，明清时有过四次大的修葺，使得这一组元代建筑完好地保存下来。永乐宫原址在山西永济县永乐镇，在 1959 年因建造三门峡水库，需要对永乐宫进行搬迁，遂将永乐宫全部建筑迁至 45 公里以外的芮城县。政府耗费大量人力、物力、财力，采用了先进技术手段，使得这座珍藏了丰富道教文化和壁画艺术的宫殿保持了原来的元代宫观风貌，重新焕发出历史文化的光彩。

据《道藏》中有关典籍和宫内碑文的记载，永乐宫是唐代道教祖师、八仙之一吕洞宾的故居。吕洞宾仙逝后，乡人将其故宅改为吕公祠。到了金末，随着吕洞宾神仙故事的流传，奉祀者逐渐增多，就开始扩建，并改祠为观。元朝道教极盛，以丘处机为首的全真道深得朝廷宠信，奉旨统领天下道教，而全真道又奉吕洞宾为五祖之一，于是将吕公祠大兴土木，建宫前后共 100 余年，几乎与元朝相始终，终于建成了这个规格宏大的道教宫殿式建筑群——纯阳万寿宫。宫中闻名遐迩的壁画又历时 50 多年时间才完成。

提起永乐宫始祖吕洞宾，几乎人人皆知。吕洞宾，道教仙人，号“玉清内相金阙选仙纯阳演正警化孚佑帝君三曹主宰兴行妙道天尊”，全真道祖师，钟吕内丹派代表人物，被尊称为

升仙。吕仙原名吕岩，又有说法是本名吕煜，号纯阳子，一般认为他于唐德宗丙子年即贞元十二年（796年）生于永乐县招贤里（今山西省芮城县永乐镇）。另一种说法是他是唐末京兆（今陕西西安）人。唐宝历元年（825年）中了进士，并且为官一段时间。不久由于厌倦官场生活，弃官入道，隐居终南山。在民间传说中，吕洞宾后游长安，遇钟离权，经过“十试”点化而得道，钟离权传授吕洞宾“点石成金”的道法。也因为此法，钟、吕受到民间的崇奉，认为有护佑金矿、财运的功能。后来他到终南山等处修道，成为民间传说中的八仙之一。八仙中吕洞宾虽排名第六，但名气远在其他七仙之上，专门祭祀吕洞宾的吕祖庙、吕祖祠在全国各地都有，不少道观中也有吕祖殿或阁，而其他七仙则无此尊崇。其原因有三：一是其不仅有自我修真的道学修为，更具度尽天下众生、乐善好施的儒家思想，受到中下层人士的喜爱；二是其形象非常生活化、世俗化，时常出现于酒楼、茶馆、饭铺等吃吃喝喝，放浪形骸，潇洒不羁，更加具有人情味；三是吕洞宾修行出走之前的儒者经历，以及他饮酒、赋诗，追求山林的情趣，更成为失意文人的代表，迎合了中下层文人口味。

传说吕洞宾身背雌雄两剑，这两剑一能断烦恼，二能断色欲，三能断贪嗔。他携剑斩蛟杀虎，为民除害。他也是酒仙，好喝贪杯，常一醉不起。他吟诗作词，才气横溢，《全唐诗》中还载其诗249首、词30首。民间流传的诸多故事，都是以他为原型，脍炙人口。

永乐宫是我国目前保存最为完整的一组元代建筑物，也是我国现存历史最悠久的道教宫观之一，是中国古建筑中的优秀

遗产，在我国古代建筑史上有重要的价值。永乐宫规模很大。由南向北的主轴线上有五座主体建筑，即宫门、无极门、三清殿、纯阳殿、重阳殿。三大殿坐落于高大的台基之上。在建筑总体布局上风格独特，在建筑结构上，吸收了宋代“营造法式”和辽、金时期的“减柱法”，形成了自己特有的风格。东西两面不设配殿等附属建筑物，而是以围墙围成一个狭长的院落。其他建筑均建在中心院落之外，另有一道围坡，主次有序，布局分明。其他建筑还有丘祖殿、披云道院、播公祠、玉皇阁、报功祠、书院、三官殿、城隍殿等。三清殿前还有七条并列的水渠。

主殿三清殿高大宽敞，殿宇辉煌，因供奉三清神像而得名。殿内四壁及神龛内均绘满壁画，画面高 4.26 米，长 94.68 米，其中绘有近三百个神像，是洛阳画工马君祥等人在元泰定二年（1325 年）绘成。壁画内容为《朝元图》，即诸神朝拜道教元始天尊的场面。全画分成多组，以南墙的青龙、白虎星君为前导，以元始天尊为中心，分别画出雷公雨师、南斗六阙、北斗七星、八卦神君、十二生肖神君、二十八星宿、三十二帝君等群像，围绕着主神，骁勇彪悍的天兵天将、清丽脱俗的天宫仙女在画面中徐徐展开，气势不凡，场面浩大。所画人物高二米以上，个个神态逼真，脚踏祥云，头顶瑞光，互为呼应，构图严谨，而且线条圆润流畅，色彩浓淡相宜。塑造出一种宁静飘逸、庄严肃穆的气氛。

纯阳殿为奉祀吕洞宾而建，面宽五间，进深三间，有甬道与三清殿、重阳殿相连。殿内仅立四根大柱，大梁跨越四向，使人感觉殿内空间开阔。殿内四壁和扇面墙上遍布壁画，精彩

纷呈，出自画工张遵礼等人之手，绘成时间为元至正十八年（1358年）。其内容为《纯阳帝君仙游显化图》，共有52幅，每幅画自成中心，又以树、石、云、水等图纹将52幅画连成一体。画图表现了吕洞宾从诞生起，至“得道成仙”和“普度众生游戏人间”的故事。画上有亭台楼阁、酒肆茶馆、园林私塾、村落舟船，也有贵胄商贾、学士平民等人物，是研究元代人民生活的重要资料，也是研究元代艺术风格的绝佳资料。

永乐宫后部的重阳殿，又名七真殿，内奉道教全真派祖师王重阳及其弟子七真人。殿为五开间、四根金柱分布于其间，梁架露明，沿袭宋金的建筑风格。殿内壁画是有关全真道创始人王重阳从诞生、得道、成仙和历次度化丘处机等七弟子的故事，共42幅，把山水、花鸟、禽兽和人物糅合一体。扇面墙背面有诸神朝拜三清图，人物面形丰润，衣带飘动，亦为元代壁画之杰作。

永乐宫以壁画艺术闻名天下，宫内壁画满布在四座大殿内。这些绘制精美的壁画总面积达960平方米，题材丰富，画技高超，它继承了唐、宋以来优秀的绘画技法，又融汇了元代的绘画特点，形成了永乐宫壁画的可贵风格。这里的壁画是中国现存壁画艺术的精品，可与敦煌壁画媲美，成为永乐宫的镇宫之宝。

十五、三教群仙聚晋祠

在山西太原市西南的山麓，有晋水源头。这里山环水绕，古木参天，风景如画，素有“小江南”之称。在苍郁的山林之中、清澈的泉溪之畔，有近百座殿、堂、楼、阁、亭、台、桥、榭巧妙地搭配布列，错落有致，这组高低参差的建筑群就是著名的游览胜地——晋祠。

晋祠，原是为纪念西周开国之君武王的次子唐叔虞而建，是春秋时代称雄一时的晋国祖先的发源地。在晋祠的东北隅，还矗立着历史最早的唐叔虞祠。据史书记载，3000多年前，年幼的周成王在游戏时将桐叶剪成玉圭送给弟弟叔虞，戏言封他为唐国诸侯。“天子无戏言”，叔虞后来果然被封为汾水以西的唐国诸侯，这便是历史上有名的“剪桐封弟”的故事。叔虞在唐国做了许多好事，颇得人心。传至叔虞之子燮父时，因为境内有晋水，改国号为晋。后人在晋水源头建祠奉祀叔虞，故名晋祠。

晋水的源头为晋祠内的难老泉，此水清澈晶莹，四季不息。难老泉汇集成晋水之源，晋水自此而出，灌溉了数千亩良田。晋祠也就成了一方风水宝地，唐宋以来各代都相继在此扩建增修殿堂，庙宇道观相簇而起，从太上老君、玉皇大帝到释迦牟尼、观音菩萨，从关帝爷、文曲星到各路英雄侠女、帝王将相都聚集晋祠，各居一隅，仅道教建筑就有关帝庙、东岳祠、文昌宫、吕祖阁、三圣祠、水母楼、老君洞、圣母殿等，供奉的神佛有男有女，有文有武，成为全国少见的一处道、

佛、儒三教合一之处，集各代古建筑于一体的综合性祠庙。

晋祠为中国古典园林组合式建筑风格，其建筑突破了传统的对称的布局，分布比较随意自如。殿堂与院落有疏有密、有起有伏地散布在泉渠两侧。游晋祠，可按中、北、南三部分进行。中路自水镜台起，经会仙桥、金人台、对越坊、献殿、钟鼓楼、鱼沼飞梁到圣母殿。这是晋祠的主体，建筑结构严谨，具有极高的艺术价值。北部从文昌宫起，有东岳祠、关帝庙、三清祠、唐祠、朝阳洞、待风轩、三台阁、读书台和吕祖阁。这一组建筑物大部因地就势，错综布局自然排列。南部从胜瀛楼起，有白鹤亭、三圣祠、真趣亭、难老泉亭、水母楼和公输子祠，这一组亭台水榭交互错落，泉流潺湲，颇具江南园林风韵。

在晋祠几十座古典园林建筑中，圣母殿、献殿与鱼沼是晋祠众多建筑中的精彩之笔，被誉为晋祠建筑三杰。

圣母殿始建于北宋天圣年间（1023—1031年），崇宁元年（1102年）重修，元明两代虽有修补，但仍然保留着宋代建筑的形制和结构，是晋祠中最古老、规模最大、制作最精美的建筑物，在中国古代建筑史上被称为宋代建筑的杰作。殿高19米，面阔七间，进深六间，殿基依山崖而建，恰在晋水第二源头之上。

殿身四周有围廊，是我国古建筑中最早的实例。殿前廊柱上有雕龙八条，是我国木雕龙柱的最古者。大殿以廊柱和檐柱支撑屋架，使大殿之内无一立柱，显得特别宽敞阔深。从远处看，殿四周的廊柱均微微向内倾斜，角柱的高度比中间廊柱的高度竟高出30厘米，由此使屋檐成为一个略微向下弯曲的弧

度，形成了富有魅力的曲线美，而柔美之中又充满弹性。这种独到的设计，增大了建筑的稳定性，使许多游客叹为观止。由于结构坚固，这座大殿经历了多次大地震的考验，仍安然无恙耸立了近千年。屋檐为重檐歇山顶，深进远出，拱梁纵横交错，殿顶正脊、斜脊和四周都以黄绿色琉璃瓦剪边，有雕花脊兽，显得古朴庄重。

圣母殿殿堂宽大疏朗，存有宋代精美彩塑侍女像 43 尊（含后补塑像 2 尊），这些彩塑中，圣母居中而坐，神态庄严，雍容华贵，凤冠霞帔。这些彩塑形象逼真，造型生动，神态各异，是研究宋代雕塑艺术和服饰的珍贵资料，无怪乎被誉为“晋祠三绝”之一。

圣母殿前有一方形水池，这就是著名的“鱼沼飞梁”。鱼沼指池，因池中有鱼而得名，宽 15.5 米，长 18.8 米。飞梁是池上十字形的石桥。其四周围有石栏，中间有十字形的两座石桥即“飞梁”横跨东西和南北，如大鹏展翅，形状典雅大方，造型独特，是国内现存古桥梁中仅有的一例。酈道元在《水经注》中记载“结飞梁于水上”，即指此桥。鱼沼飞梁均为北宋时期与圣母殿同时建造。

晋祠内其他建筑也引人入胜。建于明代的水母楼，位于难老泉之旁，俗称梳妆楼，别号水晶宫，距今也有 400 多年历史。楼下有三个石窟，中窟设一铜质金装水母像，端坐于瓮上，水母为难老泉形成的传说中治水献身的柳氏。公输子祠位于水母楼南侧。公输子即春秋时的名匠鲁班。据说修晋祠时，鲁班显过灵，便建此祠以供奉纪念他。东岳祠是供奉五岳之首泰山神——天齐仁圣大帝的祠庙。文昌宫，供奉文昌帝君，宫

内有七贤祠，供奉李白、白居易、欧阳修等历史名人贤士。吕仙阁是为八仙之一的吕洞宾所建，另一道教建筑老君洞则供奉道教始祖太上老君。晋祠南部名奉圣寺，相传这里曾是唐朝大将尉迟敬德的别墅，于此登高，晋祠全貌尽收眼底。而晋祠西部奉圣寺则是一座佛殿，供奉的是释迦牟尼。多种不同文化、不同年代背景、不同建筑风格的建筑汇集于一祠，使人深深感受到中国古代建筑文化的精妙和教派文化的交融与博大精深。

晋祠内文物珍藏丰富，古迹众多，比比皆是，书法碑刻、神像雕塑、古树奇木，琳琅满目，令人目不暇接。“晋祠三绝”指的是难老泉、宋塑侍女像和周柏。难老泉取《诗经》“永锡难老”句命名，又有“水母治水”的神话传说而引人注目。这股永不涸竭的清泉，在北宋时就开渠引水灌溉良田，惠及后人。

晋祠内有许多古代碑刻题额，其中以《晋祠之铭并序》碑最为著名。碑立于“贞观宝翰亭”内。入亭，左右两侧各立有一块巨碑，左为唐太宗李世民于贞观廿年正月廿六日撰文并亲笔所书。碑高近二米。李渊、李世民父子起兵太原，建立唐朝后到此酬谢叔虞恩德，因此撰文歌颂，宣扬唐王朝的文治武功。全文1203字，行书体，苍劲俊秀，挺拔飘逸，骨骼雄奇，刻工洗练，有人评价是仅次于《兰亭序》的杰作，可谓行书楷模。

晋祠是我国时代变迁、宗教融合、文化发展的缩影，故有“晋祠一日游，中国几千年”之说。晋祠将自然山水与历史文物相交织，具有极高的建筑和艺术价值。晋祠的选址和环境更是非常讲究：它背负悬山，依山就势，利用山坡的自然起伏，

错落布局，在山间高地上充分地向外借景，其整体趋势与山体内在的向上的趋势相呼应，构成壮丽巍峨的景观。它凭水添姿，以泉渠水系构景，泉水自水母楼下涌出，在祠内建筑群中穿插交错，众多建筑与亭台、楼阁、水榭、露台相依，在潺潺渠水的蜿蜒环绕中，交织成一幅灵动的画面，让人流连忘返。

十六、天下关庙看解州

山西解州是三国名将关羽的家乡，解州关帝庙北靠银湖，面对中条山，其规模之大、建筑之精美、名声之显赫，在所有关帝庙中堪称第一。

关羽在历史上确有其人，字云长，生于160年，卒于219年，自幼喜读儒家经典，深明大义。东汉末年，关羽亡命涿郡，与刘备、张飞结为异姓兄弟。官渡之战前，曹操兴兵东征，大败刘备，关羽被俘，曹操重其忠勇，封其为汉寿亭侯。关羽挂印封金，仍然忠于刘备，后镇守荆州。关羽被后人称为武圣，其擒于禁、斩庞德、过五关斩六将，威震四海。但后来因骄傲轻敌，失荆州兵败被杀。历史上的关羽是一员武将，本与道教无关，但他的忠君思想颇得历代帝王的赏识，将其捧上了神。特别在《三国演义》小说问世之后，关羽在民间为更多人知晓，他成了一位义载千秋的典范，所以儒、佛、道三教都争着把关羽拉入自己的教门，成为三教共尊的偶像，在道教的神仙体系中，关羽成了威镇四方的大神。关帝庙遍布全国各地，清朝全国的关帝庙总数约有30万座，关羽被神化为“汉朝忠义无双士，千古英雄第一人”。

关羽与孔子分别被称为“武圣人”和“文圣人”，故关帝庙也称为武庙，与孔子的文庙相提并论。

解州关帝庙位于山西运城县解州镇西关，背依银湖（盐池），面对中条山，景色秀丽。镇东南10公里处的常平村是关羽的原籍。传说当年曹操为报关羽华容道不杀之恩，在这里建

了一座小庙，这大概是最早的关庙了。解州关帝庙则始建于隋开皇九年（公元589年），宋、明时曾扩建和重修，清康熙四十一年（1702年）毁于火灾，经10余年始修复得以重复荣光。新中国成立后，政府对解州关帝庙这个历史文化遗产非常重视，多次对这座庙宇进行维护修复，目前的关帝庙占地总面积有7万余平方米之多，内外古柏苍翠，百花争艳，为全国武庙之首。

庙宇总体布局仿照宫殿式样，中心对称，层次分明，急缓相间，雍容大方。庙坐北朝南，古木拥簇，气势雄伟。其平面布局可分南、北两部分。大路的南侧为“结义园”，为一典型的北方古典园林式建筑群，是模仿刘关张“桃园三结义”的桃园而建。园内由结义坊、君子亭、结义阁、三分砥柱石、结义亭和石桥、莲花池、假山组成。四周桃林繁茂，山石亭池相映成趣，往往使人在触景生情中，沉浸于“桃园结义”的美好传说之中。大路北侧为主庙部分，分前后两院，仿宫殿形制，是一个单元甚多而又层层展开的巨大建筑群落。这组建筑群落自南而北依次有端门、雄门、午门、御书楼和崇宁殿等建筑，是进行关公祭祀活动的主要场所。东西两侧配以崇圣祠、追风祠、胡公祠、木枋、碑亭、钟亭、官库、石坊等建筑物。牌楼上精雕细刻了有关关羽的故事和一些人物，形象生动，刀法纯熟。主庙内的主体建筑，规模宏大，气势非凡，雕梁画栋而又庄严肃穆，使人对关公肃然起敬。后院以春秋楼为中心，以“气肃千秋”牌坊为屏障，左有刀楼，右有印楼，殿阁巍峨。前后院自成格局，但又统一。前后有廊屋百余间围护，形成左右对峙而又以中轴线为主体的我国传统的规整式建筑风格，所以人们

将其称为“小故宫”。

前院的崇宁殿是全庙的大殿，也是祀奉关羽的主殿。因宋徽宗封关羽为“崇宁真君”而得名崇宁殿。大殿面阔七间，进深六间，重檐歇山顶，殿前月台宽敞，勾栏齐备。檐下额枋雕刻富丽，斗拱精致，殿顶脊饰琉璃彩瓦。四周回廊立有 24 根蟠龙石柱，极富皇家气派。殿内木雕神龛玲珑精巧，塑有关羽坐像，威武端坐，着帝王装，神态肃穆。龛外有木雕云龙绕金柱盘绕至顶，两首相交，狰狞怒目，以示关帝之威严。大殿悬有乾隆“神勇”两字横匾，檐下有咸丰帝手书“万世人极”匾额。整个大殿恢宏壮丽，气象森严。

穿崇宁殿而出，过花圃，有“气肃千秋”木牌坊一座，牌坊东侧有印楼，因里面放着“汉寿亭侯”玉印模型而得名；西侧为刀楼，因陈列青龙偃月刀模型而得名。两楼均为方形三层的十字歇山顶建筑。

后院主殿为春秋楼，与崇宁殿所在的前院隔以矮墙，前后呼应，成为宫殿式建筑中“前朝后寝”的格局。春秋楼高 30 多米，两层三檐歇山顶，面阔七间，进深六间，上下两层皆有回廊，四周有勾栏相连，可供人凭栏眺望思古。檐下雕有龙凤、流云、花卉、人物、走兽等图案，剔透有致，工艺精湛。檐顶琉璃闪烁，金碧辉煌，耀人眼目。楼内暖阁内有一座关羽观《春秋》侧身像，此像刻画的关公右手扶案，左手抚须，正秉烛夜读，故此楼名春秋楼。

春秋楼其木结构设计独到，别具一格。楼东西两侧有楼梯 36 级。楼上回廊中有 26 根立柱，并不和下层廊柱相接，而是内设搭牵挑承，落在垂莲柱上，给人们一种楼阁空悬、恍如天

降之感，令人感叹古代匠人大胆奇特的建筑构思。春秋楼是整个建筑群中最高的建筑，游人若登其俯瞰整座关帝庙，盐池白似银湖，中条山宛如屏障。庙内古树参天，楼阁层叠，琉璃生辉，一代武圣，千古流芳。

关帝庙内保存的文物精美、珍贵。庙内的琉璃影壁，图案美丽，色彩绚烂；石头牌坊，选料精良，刻工细腻。有满镌纹样的万斤铜钟，有制作考究的铁铸焚香炉，有供奉赤兔马的追风伯祠以及绘有关羽一生故事的壁画等等，颇为珍贵。

十七、河北曲阳北岳庙

古北岳大茂山在河北省曲阳县西北七十余公里处，主峰海拔 1870 米，峰峦叠嶂，林木葱茏。明代前历代君主祀奉北岳恒山，实际上是这座大茂山。大约在明代，正式定山西浑源县恒山为北岳以后，此山才更名为大茂山，自此盛名冷落，然而，坐落于山下的北岳庙却成为帝王和名人贤士拜谒北岳的场所。

说起曲阳北岳庙的历史十分悠久。传说虞舜巡游至山西浑源县恒山时，忽有一石从山中崩出，落在虞舜脚下，虞舜命名它为安王石，并在石旁建了北岳庙。现在恒山寝宫旁还有一处飞石窟，安王石就从此飞出。时隔五年，舜帝巡到河北曲阳，这块大石又飞到曲阳，于是舜帝又在曲阳造了北岳庙。从此，两处北岳和两座北岳庙何以为正统便成了千年疑案。到了明代，许多文人引经据典，争论不休，终于由朝廷裁决。从汉自明历代帝王祭拜北岳的大典，多是在曲阳北岳庙举行。曲阳北岳庙成为祭祀北岳神的场所，历代沿袭成制，直到清朝顺治十七年（1660 年）才告终。

北岳庙原名北岳安天元圣帝庙，简称北岳真君庙或北岳庙。据《曲阳县志》载，早在汉武帝天汉三年（公元前 98 年）就在曲阳修建了北岳庙。现在的北岳庙，是在北魏宣武帝年间（500—515 年）修建的。到了唐太宗贞观年间（627—649 年），北岳庙进行了重修。唐以后，宋、元、明、清各代均有修葺甚至重建。

曲阳北岳庙是一组气势恢宏、享誉华北的道教古建筑。最盛时全庙总面积达 17 万平方米，其中建筑面积就有 5.4 万多平方米。其建筑格局，采用的是以中轴线为主，两边对称的规整式宫殿建筑形式。有三重大门，最南为神门，也就是县城的西南门；神门之内，还有牌坊，正对着大门，也叫朝岳门；其北是敬一亭、凌霄门、三山门、飞石殿、德宁殿和后宅门，连同轴线两侧的其他建筑物，整个布局呈田字形，工整对称。现存建筑已远不如当年的规模，南北长 300 米，东西宽 139 米，但主殿德宁殿依然屹立，显示出当年的雄姿。

雄壮的德宁殿是北岳庙的主体建筑，为元代至正七年（1347 年）所建，是我国现存的元代最大的木结构建筑物之一。大殿坐北朝南，为宫殿式建筑，坐落在高大的月台之上，面宽九间，进深六间，高 30 多米，重檐庀顶，琉璃瓦镶边、花脊，青瓦盖顶。殿中挂有元世祖忽必烈题制的“德宁之殿”巨型匾额。殿前月台的石栏上雕刻的石狮，棂窗的砖刻，均为元代作品，精巧生动。整座大殿，华丽庄重、雄伟壮观。当地群众也俗称此殿为窦王殿，据说隋末农民起义领袖窦建德曾战于曲阳，深得民心，因而传称为窦王殿而纪念他。

北岳庙最为壮观的是德宁殿内的壁画。图中人物千姿百态、神态生动、细节传神，壁画长达数尺，线条流畅自然，色彩浓淡相宜。首先，有著名画圣吴道子所画的壁画“天宫图”，其高 6.5 米，长 17.6 米。东西两侧也各有一幅高 8 米，长 18 米的壁画：东壁壁画为《云行雨施》，绘有众多天神、地祇，兴云布雨，普降甘霖的故事；西壁壁画为《万国咸宁》，画的是众天神胜利完成兴云布雨的任务后偃旗息鼓、得胜回宫的情

景。北山墙背后绘有巨幅彩色壁画《北岳恒山神出巡图》。德宁殿的壁画艺术风格鲜明，有很强的艺术感染力，绘画技艺精湛，布局得当，重彩勾填并用贴金，显得富丽堂皇、光彩夺目，是我国道教文化与绘画艺术相结合的珍品。不过需要引起重视的是画已经开始模糊，亟须保护。

值得一提的是，北岳庙内保存完好的建筑敬一亭。自中轴线由南向北两侧碑碣林立，有自北魏以来，北齐、唐、宋、元、明、清各代碑碣共 137 通，堪称碑刻书法博物馆，其内容多为历代修庙碑记和祭祀北岳之神的祭文，记载了北岳庙辉煌的历史。碑刻中最早的为北魏和平三年（462 年）所刻制，是全国现存碑刻中极为宝贵的稀世珍品。碑刻书法中，行、草、隶、篆、楷等无不具备，文体有诗词散文，许多出自名家之手，也在一定程度上反映了我国不同时期的书法艺术及其历史流变。游人流连其间，定是大饱眼福，赏心悦目。

十八、辽东胜境千朵莲

千山，位于辽东半岛，是长白山支脉，为东北地区三大名山之一，最高峰海拔 700 余米，占地 44 平方公里，以仙人台最高，五佛顶次之。千山群峰奇秀，林木葱茏，烟波缭绕，美不胜收。仙人台三面临涧，气势如虹，登台可南眺渤海，北望鞍山。五佛顶绝壁之下的普安观，为千山之中最高处的道观，登临五峰顶，气象开阔，仿若脚踏白云一般，千山景色尽收眼底。

传说古代这里曾是碧波荡漾的湖泊，由于五条恶龙作祟，湖泊周围的老百姓民不聊生，一位名为积翠的仙子立志为民除害，女娲娘娘授仙子以阳光、月光、彩霞织成千朵莲花方可镇住恶龙，当仙子织就 999 朵莲花时，此秘密被恶龙所知，仙子只得将已织成的 999 朵莲花抛向恶龙，朵朵莲花立即化作高山，向恶龙压下去，但还有一朵尚未绣成，仍有一条恶龙占据湖水兴风作浪，积翠仙子为彻底消除灾祸，便化作一朵莲花，将恶龙镇住。人们为了赞颂仙子的壮举，便将此山称之为“积翠山”，亦称“千朵莲花山”，“千山”即“千朵莲花山”的简称。

千山佛道二教并存，早在隋唐时期，佛道两家就开始在千山修身养性，是我国道教佛教相互友爱、集中举行宗教活动的典型之处，在世人眼中这座佛道共存的名山，如关中名山一样，仙境缥缈。千山佛教大约兴于金元，道教大约兴于清初，

据考，最早在此山弘传道教的是明末清初全真龙门派道士郭守真及其弟子刘太琳。

千山宫观庙宇众多，布局巧妙，建筑宏伟，现有无量观、五龙宫、太和宫、普安观、圆通观、青云观、慈祥观、武圣观、南泉庵、沐浴庵等十多座观庙。这些建筑坐落在千峰万壑之中，有的高耸于险峰之上，有的隐居于群山环抱之中，这些古老而宏伟的庙宇与自然景物彼此烘托融为一体，构成一幅优美的图画。其中以无量观最为有名，其也是道教进入千山建筑最早的一座宫观，由刘太琳于清康熙六年（1667年）所创建，刘太琳系本溪九顶铁刹山八宝云光洞之法眷，龙门派第九代传人。刘祖进入千山，为创建道教历尽艰辛，终使道教在千山广为流传，为无量观开山祖。无量观千山北沟，先仅有罗汉洞、玉皇阁、老君殿等寥寥几座建筑，罗汉洞口左上方的石壁上刻有“释道同源”几个大字，是千山道佛并存和谐相生的印证。后无量观建有观音殿、三官殿、大仙堂。现依山势分为六个建筑群，共计殿、堂、楼、阁等房舍22间，主要建筑有老君殿、三官殿、观音殿、钟楼等。

老君殿是无量观最早的建筑，始建于康熙七年（1668年）。左殿内供奉有三清尊神像。三官殿是无量观正殿，建于道光十六年（1837年），殿内正位供奉着上元赐福天官、中元赦罪地官、下元解厄水官，左首为八仙祖师、右首为瑶池金母，神台下站像是王灵官等。

无量观西阁的观音殿，始建于康熙十七年（1678年）。观音殿缘何会存在于一座道教宫观中，这也是千山道教的一大特点，就是“仙佛并存，释道同源”，观世音为佛教中供奉的菩

萨。刘太琳真人最初进入千山是在佛教寺庙中挂单，后在罗汉洞中修炼九年历尽艰辛，终于在俗家师弟的帮助下依山势建立起了无量观。修建无量观后刘祖亲自把洞内所供奉的观世音菩萨像移到西阁正殿，并亲自在罗汉洞洞口的石壁上刻下“释道同源”四个大字，至今无量观西阁仍供奉着观世音菩萨和十八罗汉。在千山的所有道教建筑中，大多数都供奉了观音菩萨。无量观内现有道士百余人，观内保存大体完好。1983年，国务院将其定为全国重点宫观之一。

无量观中的神像以泥塑为主，也有铁、石、铜、铅等其他材质的塑像，其中最具文物价值和艺术价值的还是玉石雕刻的瑶池金母神像，其雕法高妙，栩栩如生。无量观中的建筑，为单檐硬山式，除玉皇阁是砖石结构外，其余均为砖木结构，其建筑形制与装饰无不体现清代建筑的风格和特点。整个庙宇建筑虽然很多，但布局协调得体，为自由式布局，其依山借势，或立于坡前，或耸于山巅，或落于山腰，或卧于盆谷，建筑与周遭环境交相辉映、融合为一。

五龙宫，位于千山之中心深谷中，因其被五峰围绕故名五龙宫。其创建于乾隆三年（1738年），由前殿、后殿、钟楼、书房等组成。前殿供奉真武大帝，后殿供奉观世音。

普安观位于千山第二高峰五佛顶下，于乾隆二十五年（1760年）经重新创修改名为普安观，有东西二殿，东殿名为老爷殿，内奉关公、岳飞及药王；西殿名曰老君楼，内奉道德天尊、圆通自在天尊、吕纯阳祖师。老君楼后有一天然石洞，深约6米、宽约3米，名曰玉皇洞，内奉玉皇大帝。

常有特色的一点是其塔式建筑多为墓塔，而非其他宫观园林式建筑中作为点缀存在其间。道教中的墓塔为道士羽化藏蜕之所。无量观中有四座古塔，其中祖师塔为刘太琳的墓塔，葛公塔为太清堂上二十代律师葛月潭的墓塔，由张学良少帅等于20世纪20年代捐款所建。

千山道教历史虽然不长，但也几经兴衰，“文革”期间，庙宇、经书、塑像等重要道教文物几乎毁于一旦。改革开放以后，国家大力保护宗教文化的发展，千山宫观不仅恢复原貌，还在增修与扩建中变得焕然一新。在新时期，这朵开放在塞外辽东的道教之花，以她独有的宗教魅力、人文资源和自然风光展示在世人面前。

十九、天师府宅龙虎山

龙虎山位于江西省鹰潭市西南 20 公里处贵溪境内，方圆约 200 平方公里，是著名的道教名山，被誉为道教中的第三十二福地。龙虎山虽无泰山之雄伟、华山之险峻、黄山之奇绝，但自古享有“仙灵都会”之誉，是百神受职之所，更是中国道教发祥地之一，其赋存精神之崇高、历史文化之悠久、科学价值之巨大，使其无论在历代帝王将相还是百姓心中，都享有至高无上的地位。龙虎山凭借在宗教、人文方面深厚的传承和不同寻常的文化内涵，声名早已享誉神州大地、四海内外。

龙虎山在中国道教史上有着承前启后、继往开来的影响。其原名云锦山，乃独秀江南的秀水灵山。绵延于蜿蜒曲折的上

龙虎山天师府法箓局

清河两岸 10 余公里，两岸峰岩高不过 200 米，但矗地拔起，直入水底，溪水绕山转峰，山丹水绿，灵性十足，占尽水之柔美，遍纳山之刚毅。自张道陵炼丹修道，使该山成为道教正一派天师道的祖庭。传说张道陵在炼丹时，有青龙白虎绕于丹池，而山中奇峰怪石、碧水丹崖，相映成趣，有奇峰如龙盘虎踞，山故得此名。其碧水丹山饰其外，道教文化秀其中，位居道教名山之首，被誉为道教第一仙境。

说到龙虎山与道教的渊源，有一个人不得不提。祖天师名张陵，曾入太学，博通五经，且 7 岁熟读老子，天文地理无所不通。因直言进谏官拜巴郡江州令。谢官后，曾归隐修炼 3 年，后与弟子王长从准入江西鄱阳，溯流入云锦山（龙虎山），炼成神丹，服后身容皆壮。张陵以老子《道德经》为信奉的主要经典。其著道书 24 篇，以太上老君之道而尊，奉太上老君

龙虎山天师府张天师神像

为降授大道的教祖，此事为道教风行世间之始。由于东汉桓帝时有一官至尚书名张陵，为与之相区别，遂称祖天师张陵为张道陵。

张道陵创建了五斗米道，中国第一个真正意义上的道教组织开始形成，张道陵也成为第一代天师，从此道教登上中国历史舞台。设立传教区并订立“付天仓”和“三会”活动，以便对道徒进行管理。张道陵在龙虎山修炼 30 多年以后，入蜀除魔，终于 123 岁。临终时他交代弟子将封函传于其嫡嗣，其子张衡成为第二代天师。张衡之子张鲁则成为第三代天师。其时，天师道在义理和组织上都得到了发展，实施政教合一的管理方式。在三国时期，其率领五斗米教投奔曹操。自此，道教逐渐从巴蜀一带向北方渗透，并开始进入士大夫阶层，五斗米道也改称为天师道。据天师道士称，第四代天师张盛遵其父张鲁所嘱，在三国或西晋永嘉（307—312 年）时返回了江西龙虎山，创龙虎正一道，重振先祖玄风。与此同时，江南江北出现了上清派、灵宝派、三皇派、楼观派、茅山派等道派。经南北朝时的寇谦之、陆修静、陶弘景等人的改革，道教在教理教义的各个方面都得到了充实和完善。从此张天师子孙世居此山，守龙虎山寻仙觅术，坐上清宫演教布化，居天师府修身养性。隋皇对第十代天师张子祥封爵。唐高宗亲向第十二代天师张恒询问治国之道。唐玄宗天宝六年（747 年）册赠张道陵为天师、太师并作祖天师赞；天宝七年（748 年）赐第五代天师张高手书，自此由皇帝承认并确立了天师传承的正统地位。唐僖宗中和四年（884 年），封张道陵为“三天扶教大法师”，以后朝代皆对历代天师溢赠封号。天师道形成了代代相传的家族

世袭，至今已经有 1800 多年的历史，传至六十四代，他们得到历代王朝的崇奉和册封，位极人臣，形成了中国历史上特殊的宗教世家，可与山东曲阜儒教孔世家媲美。

龙虎山大规模修建道观，始于南唐保大年间（943—957 年）。元代时，山中道观规模已经非常大。入宋以后，张道陵后嗣逐渐受到朝廷的重视，龙虎山道教随之兴盛。因为以龙虎山为天师道的渊源之地，所以又称这里的天师道为龙虎宗。宋、元时期，龙虎宗与茅山宗、阁皂宗为中国道教的符箓派三宗，它们都由天师承传，并且侧重于从事符箓禁咒、祈福消灾一类活动。宋代的龙虎山拥有大批宫观，旧有的主宫上清宫得到扩建，其在唐会昌中名真仙观，经几次扩建，政和三年（1113 年）改名上清正一宫，南宋时规模已经甚为可观。

到了金元时期，北方道教逐渐形成了主张三教（道、儒、释）合一，强调清静修炼，并且有严格教规的全真道，影响很大。这时，以龙虎山为首的符箓派则合称为正一道，张天师被称为“正一真人”。全真教和正一教是道教后期发展史上最主要的两大派系，并延续至今。金元时期，也是龙虎山道教的鼎盛时期，自张道陵后嗣第三十六代张宗演起，代代被元室封为天师、真人，主领江南道教，第三十八代张与材，封为正一教主，主领三山符箓，位居诸符箓之首，龙虎山因此成为诸符箓派众山之首。

明朝时期，宫观建筑达到鼎盛，道教建筑遍及全山，共有大道宫 10 座、大道观 81 座、道院 30 余座。龙虎山是正一道的祖庭，其在道教中的地位是举足轻重的。龙虎山的上清宫和天师府曾得到历代王朝无数次的赐银，进行了无数次的扩建和

维修，宫府的建筑面积、规模、布局、数量、规格均创道教建筑史之最，是名副其实的“仙灵都会”。龙虎山的不少道教建筑后来毁于大火，今仅存天师府和上清宫是保存相对完好的规模较大的建筑。

上清宫在上清镇东约 1 公里处，是历代天师祈祷道场和供奉神仙之所。唐武宗会昌五年（854 年）赐币在龙虎山元坛修建殿宇，并亲书“真仙观”匾额。宋真宗大中祥符五年（1012 年）敕改为“上清观”。宋徽宗崇宁四年（1105 年），重建上清观；政和三年（1113 年），升上清观为“上清正一宫”。宋理宗端平二年（1235 年）再次对上清宫进行了扩建，初步奠定了上清宫的规模。元朝时，朝廷多次修葺上清宫殿宇和神像。明洪武二十三年（1390 年），朱元璋赐钱五千贯，对上清宫进行了大规模的修复和扩建，耗时 4 年，其不仅规模宏大，

龙虎山大上清宫

也更加华丽雄伟。

明时期的上清宫自前向后沿中轴线依次是棂星门、虚皇坛、元坛、三清殿、真风殿、玉皇楼，两旁有钟鼓楼，东西两侧各有元坛祠、寿星堂、元帝殿、藏室等，后又修建崇福、广教两石坊、碑亭、下马亭以及朝廷命官往来居住的官厅。真风殿祠祖天师，玉皇楼分为上下二层，上为玉皇殿、下为经堂。

天师府是历代张天师生活起居、处理教务、传授符篆之所，坐落在上清古镇中央，面对琵琶峰，北依西华山，东为上清宫，是我国江南现存唯一的宏大府第型古建筑群。自宋徽宗崇宁四年（1105年）始建，中间历经兴衰，现存6000多平方米府第，主要建筑有府门、仪门、私邸、玄武殿、玄坛殿、提举署、法篆居、灵芝园、百花塘等。

天师府府门气宇轩昂、面阔200余平方米，高7米，“道

龙虎山天师府仪门

尊”和“德贵”两石坊分列两旁。天师府整个建筑布局以“三省堂”为中心，呈八卦形排列。围绕着天师起居之地，重檐丹楹，雕梁画栋，彰显出道教宫观建筑的独特风格。三省堂位于八卦中的太极位置，体现了道教认为天师具有沟通人神、通晓阴阳万物、指挥五行四象的崇高能力的思想。三省堂后有灵芝园，园门为八卦形。在宅第西边，有一道院“万法宗坛”，取义为万神聚集于此和道教各派法坛归宗于此。院中有三清殿、灵官殿、玄坛殿。府中现有原上清宫 9999 斤大铜钟，工艺精致，元至正十一年（1351 年）于杭州铸造；尚存有元代著名书画家赵孟頫书《敕赐太总共师张公》碑，共 1641 字，堪称为书法艺苑中的珍品。府中的楹联、匾额也各具特色，蕴含着丰富的道教义理。

自上清河泛舟而下，两岸可欣赏摩崖石刻、悬棺等奇景，历代文人墨客、高贤雅士也纷纷至此留下诗文题刻。整个天师府依山傍水，气势雄浑，钟灵毓秀，名胜古迹不胜枚举，传说故事影响甚大，素有“南国无双地，西江第一家”之称，真可谓山因道而名，道因山而昌。

二十、许仙飞升万寿宫

西山万寿宫，又名玉隆万寿宫，是纪念许逊真君而修建的一座宫殿。它位于江西省南昌市新建县西山镇，背倚西山（又称逍遥山）而建，碧水青山、清幽自在，距今已有 1600 多年的历史，是江南著名道教宫观和游览胜地，被誉为道教三十六洞天的第十二小洞天和七十二福地的第三十八福地。

许逊是东晋时江西新建县西山人氏，其祖籍是河南许昌。因汉末三国战乱，其父举家南迁江西。许逊自幼聪敏好学，博通经史、天文、地理、医学、阴阳五行学说，曾向吴猛学道，后在西山栖隐修道。西晋太康元年（280 年）朝廷屡加礼命，他前往蜀中旌阳就任县令。许逊到了旌阳，去贪鄙，减刑罚，倡仁孝，近贤远奸，实行了许多利国济民的措施。许逊在旌阳 10 年，居官清廉，政绩卓著，被人们亲切地称为“许旌阳”。太熙元年（290 年），许逊见晋室纷乱，便挂冠东归，有许多百姓千里跟随来到西山，聚族而居。许逊归乡之后率郡民治洪涝、除水患，赢得百姓的尊崇和爱戴，将他的故事编成神话广为流传。许逊据传于东晋宁康二年（374 年）八月十五日仙逝，其时“举家飞升，鸡犬悉去”。

许逊不仅为官爱民如子，为百姓消除水患，而且对道教的教理教义也颇有研究，他倡建了以“忠孝”为本的净明道。净明道主张要遵循“忠、孝、廉、谨、宽、裕、容、忍”八字就能达到“净明”的境界，得道成仙。净明道的主张糅合了道教的清静无为和儒教的礼义廉耻，深得元明士大夫的赏识与

赞同。

许逊是道教四大天师之一（其余三人为东汉张道陵、东晋葛洪、宋代萨守光），各地多建有许仙祠奉祀他。由于江西新建县逍遥山（西山）的玉隆万寿宫原为净明道祖师许逊古宅，故称玉隆万寿宫是净明道之祖庭。许逊逝世后，后人于此地建许仙祠纪念他，宋真宗大中祥符三年（1010年），升观为宫，仍加“万寿”二字。宋徽宗政和六年（1116年），诏以西京崇福宫为例，敕建大殿六，小殿十二，五阁七楼、三廊七门，三十六堂，此时万寿宫规模极其宏大，敕赐御书匾额“玉隆万寿宫”。万寿宫曾在元代毁于战火，明正德十五年（1520年），武宗题额“妙济万寿宫”，重建大殿。清代又增修关帝阁、万寿宫门等，其建筑雕梁画栋、彩瓦飞檐，为江西著名道教官观。万寿宫历尽兴衰之后，现存有四殿、四门、一亭一阁，仍是远近闻名的宗教圣地，终日香烟缭绕、鸟语花香，颇为壮观。

山门高大雄伟，有三扇拱门，左右墙上画有太极图案，横匾为明嘉靖皇帝御书“万寿宫”三字。入门有左中右三路，中路前殿为关帝殿，主祀关帝。后殿为三清殿，主祀三清神像，两侧壁画中分别有各路神仙大帝。右路有三官殿，供天地水三官大帝。左路有高明殿，高明殿是万寿宫的主殿，里面供奉净明忠孝道始祖许逊，殿名因传许逊升天后被玉皇大帝封为“高明大使”而得名。殿宽五间、深三间，四周围廊，重檐碧瓦，殿前门额上有“飞升福地”四字，殿中奉许逊神像，许逊的十二位弟子——十二真人分列两旁。王安石曾游历于此，并留下墨迹。

民间对许逊的信仰也很盛行。每逢农历正月二十七日许仙的诞辰，为小朝；八月仙逝日为大朝。此时前往西山玉隆万寿宫的朝拜者个个清心沐浴，备好鼓乐、旗帜前去进香。他们扶老携幼，摩肩接踵，到殿前晋谒仙颜，向许逊真君祈求来年风调雨顺、无旱无蝗。每逢其时，万寿宫便香烟缭绕、钟声悠扬，一派仙家气氛。

二十一、上清祖庭茅茅山

茅山位于江苏西南，原名句曲山、地肺山，地跨数县，主峰高 400 余米。传说西汉时茅盈、茅固、茅衷兄弟三人于此修道成仙，号称“三茅真君”，故此地又名三茅山，是道教著名的三山符箓之一，位列道教的第八洞天，又是七十二福地中的第一福地，其风景优美，气候宜人。茅山道教历史悠久，道教建筑规模宏大，三宫五观遍及前山后岭。

茅山高道辈出，香火兴隆，被称为“秦汉神仙府，梁唐宰相家”。秦汉神仙，便是指这三茅真君。汉景帝四年（公元前 153 年），陕西咸阳南关的茅盈饱学不仕，喜爱炼丹采药，研

茅山九霄万福宫

究修真养性，因慕道心切而独自远离故乡，隐居于北岳恒山，拜金蝉子王远为师，修道数载，后赴江南句曲山华阳洞修真，又将二弟茅固、三弟茅衷接来一同修道。茅氏兄弟为造福于民，常年采药为民治病，深受当地群众爱戴。三茅真君在道教神仙体系中也有重要的地位，大茅君为太元帝君，二茅君为定禄君，三茅君为保命君。茅山道观都把三茅真君作为主神奉祀，代替了三清的地位，这在他处是很少见的。

自西晋起，茅山逐渐成为江东道教的圣地。齐梁时期，茅山道教有所发展，最著名的道士是陶弘景，其创建了茅山上清派，尊三茅君为该派祖师，并在茅山创建了一批道馆。陶弘景也是“梁唐宰相家”中的那位宰相。

陶弘景博学多才，好学不倦，文章诗赋、琴棋书画、天文历法、水文地理，无所不精，无所不晓。他修改著述了医书多部，通过炼丹研究了很多矿物和化学元素，整理编著了《上清经》等道教经典，进一步开创和发展了茅山上清宗坛，并撰写《真灵位业图》将道教真灵分成若干等级，使神仙体系进一步系统化，堪称我国医学、化学、道学研究的先驱和专家。陶弘景提倡符箓，也精通医术，并赞同吸收佛学和儒学的长处。他不愿在朝为官，却因为博学多才、仙风道骨被皇帝赏识信赖，朝廷每遇大事都来山中咨询他，所以后人称他为“山中宰相”。

这个时期，上清派在陆修静、陶弘景的继承和改造下，有了明显的发展，在主修《上清经》的同时还兼修《灵宝经》、《三皇经》等。此时的上清派内容已经比较丰富。

隋唐五代，是茅山道教的兴盛时期，有大批道士居于此山修道，也兴建了一批重要宫观，如太平观、崇元观和紫阳观，

皆为敕建。

宋元时期，茅山道教依然较为兴盛，其嗣法宗师相继受到朝廷尊礼，后世著名的“三宫五观”皆建成于此时期，即元符宫、九霄万福宫、崇禧万福宫和乾元、玉晨、白云、德佑、仁佑五观，其他庵院更是遍布前山后岭。宋元时期，共计有宫观庵院 257 房，殿宇房屋多达 5000 间左右，道众更是有数千人之多。当时的茅山终日香烟缭绕，钟磬之声不绝于耳。

茅山的三宫五观中，三宫为道教正一派，五观属道教全真派，虽然有着教派上的差异，但茅氏三兄弟一直受到隆重的祀奉。新中国成立后，茅山的各宫观合并为茅山道院，其曾在日寇侵华时期和“文革”期间遭到严重毁坏，现在九霄宫和元符宫已经修葺一新，与茅山优雅的山色、秀丽的风景融为一体，向世人诉说着它们悠久的历史，展示着它们全新的面貌。

九霄宫坐落于大茅峰，因其位于茅山最高处，又称顶宫，始建于公元 60 年，原名圣佑观，明万历二十六年（1557 年）改名为九霄万福宫。宫前广场两侧有两座牌楼式山门，正门上有“敕赐九霄万福宫”篆刻横额。殿阁耸立于石级之上，雄伟壮观。第一进为灵官殿。第二进为藏经楼，登楼远眺，茅山清静悠远、山石奇绝、清泉古木、风光旖旎。院子后有宝藏库、仪鹤道院等建筑。第三进是太元殿，为九霄宫正殿，殿内供奉着三茅真君贴金塑像，殿后有飞升台、三天门。最后一进是二圣殿。二圣殿后有怡云楼、白鹤厅等，怡云楼之中珍藏着宋徽宗亲赐八宝中的四件珍贵文物，被称为茅山的“镇山四宝”。

元符宫位于积金峰山麓，是陶弘景修道之处，也是茅山道教藏印之处，故简称“印宫”，宋哲宗因道士刘混康治好了皇

茅山三天门

后误吞银针于喉之困，而敕建赐名，并赐予珍宝八件，现仅存四件。元符宫的山门叫睹星门，是道士观星之处，宫内殿宇依山势分上下两进，由登山石阶相连。第一进为灵官殿，左右为南斗和北斗星君；第二进是太元宝殿，奉祀三茅真君神像。

茅山最著名的华阳洞位于元符宫前的东南山下，传说三茅真君曾在此修炼得道，陶弘景也曾隐居此洞，洞口有“华阳洞”三字石刻，笔力遒劲，传为苏东坡手迹，四周还有许多历代文人题刻。

千百年来，茅山因道教宫观众多，文物古迹十分丰富，为历代学者所向往，如皮日休、韩愈、李商隐、范仲淹、王安石、汤显祖等。他们来茅山寻胜访古、吟诗作赋，留下诗文数百篇，至今广为传诵。茅山不仅是著名的道教圣地，蕴藉丰富

的宗教文化；也是著名的抗日根据地，陈毅、粟裕两位将军率领的新四军曾在这里长期抗战，森林书法《东进林》就是以陈毅元帅为纪念新四军东进壮举书写的三个字为原型放大于山麓中栽上树木形成的。

二十二、道乐仙音玄妙观

玄妙观位于苏州城区中心观前街，以历史悠久、规模宏大而著称，为苏州道教宫观之首，据说这里曾是吴王阖闾的故宫。1983年，玄妙观被国务院公布为全国重点道教宫观。1982年，玄妙观主殿三清殿被国务院公布为全国重点文物保护单位。

据载，玄妙观初建于西晋咸宁二年（276年），称“真庆道院”。东晋太宁二年（324年），敕旨重修道院并更名为“上真道院”。唐开元二年（714年）进行扩建改称“开元宫”。唐僖宗乾符元年（874年），又在开元宫内增设“文昌”、“张仙”二殿。唐末，吴越王辖吴越，地方藩镇孙儒攻陷苏州，开元宫建筑大多毁于战乱中。后在五代至宋初的百余年中，先后在观内修复并兴建了玉泉殿、天医殿、高真殿等。宋太平兴国年间（976—983年），开元宫扩建为太乙宫。宋大中祥符二年（1009年），宋真宗敕太乙宫更名天庆观，将所有殿堂修葺一新，增建了八仙堂、灵宝院等殿宇。宣和七年（1125年），宋徽宗敕赐昆山县50顷田为天庆观香火田，使玄妙观成为江南道观之首，达到历史鼎盛时期。元成宗元贞元年（1295年）始称玄妙观。明时玄妙观曾更名为正一丛林。清代为避康熙皇帝名讳，改玄妙观为圆妙观，又名元妙观。玄妙观于清初有殿宇30余座，是全国规模最大的道观之一。民国后，恢复玄妙观的旧称并沿用至今。

道光年间全观占地约52亩，其布局分中东西北四路。中路建筑为正山门、三清殿、弥罗宝阁。玄妙观正中的大门为正

山门，正山门左侧为西角门，正面题有“如意”二字。正山门右侧为东角门，正面题有“吉祥”二字。东路由神州殿、三茅殿等配殿组成，西路由雷祖殿、长生殿、观音殿、三官殿、八仙殿等组成，北路由蓑衣真人殿、刘公祠等组成。玄妙观现存主要建筑有正山门和三清殿，是苏州仅存的一座南宋殿堂建筑，也是全国最大、最古老的道观殿堂之一。

三清殿为玄妙观正殿，系南宋淳熙年间的木结构宫殿式建筑，为九开间大殿，宽44米，深25米，屋脊高2.4米，总面积约为1100平方米，现为全国重点文物保护单位。三清殿为重檐歇山顶式建筑，殿内有高大殿柱40根，左右山墙檐柱30根，每根石柱的六面都刻有一个天尊圣号，共180个。顶部藻井彩绘精美，有鹤、鹿、八仙等图案。其内槽中央四缝所用六铺作重抄上昂斗拱，为国内仅有，被誉为建筑史上的经典之作。殿内正中有南宋砖砌须弥座，高1.75米，分上、中、下三层，供奉三尊高大的泥塑金身三清全身像，为南宋泥塑艺术的精品，造型躯干颀长、形貌典雅、姿态凝重，技艺玄妙绝伦。大殿正中悬有乾隆皇帝御书“太初阐教”匾额。三清殿建筑整体和局部都与宋代大建筑家李仲明《营造法式》所著录的宫殿法式相符，是我国古代建筑的瑰宝。

在管理体制方面，玄妙观作为正一道宫观，在内部的日常生活中，却深受北方全真道丛林规制的影响，与其他正一道宫观有一定程度的区别。玄妙观道士入道后，以师徒相称，依靠庙产、香火费、打醮费等收入自给自足。玄妙观道士的称谓与全真教的规制非常相似，设有各种清规戒律约束道众的行为，
· 158 · 在管理方面由方丈和主持管理观内大小事务，如若有难以解决

的问题，则由“庙董”这一组织机构出面处理。玄妙观的田产、殿宇，属于公产私营性质的宗教财产。

苏州道教音乐久负盛名，历代又不断地丰富发展。玄妙观的斋醮音乐与苏州其他道教宫观音乐一样，其风格独具特色。首先，其内蕴宫廷音乐成分，特别是南唐、南宋时期，大量的宫廷音乐流散于民间，被苏州道乐吸收融合。其次，它吸收民间传统音乐，特别是昆曲、江南民间音乐、江南丝竹、民歌、小调的精华，把道教音乐的经韵乐章与民间音乐相融合，形成了一种具有道乐韵味和民间音乐特色的宗教音乐，雄浑朴野与清雅悠远相兼具。再次，其与佛教音乐相互借鉴融合，苏州宫观道乐中，亦有吸收梵音成分的地方，如法事“全符”中第三段开头的一句“唵吽吽咄吒”就是梵音。

道乐与斋醮法事的演道过程是混为一体的整体艺术，以玄妙观道教音乐为代表的苏州道教音乐属于正一派道乐。它根据法事内容的需要而演唱不同的规定乐曲，从而为醮坛营造不同的氛围。它包括器乐和声乐两大部分。玄妙观作为苏州道教宫观之首，也是苏州道教音乐研习、演奏的中心，观内道士以擅长道乐中的“文班”而著称。其艺术体系的形成，一方面受惠于南唐、南宋的宫廷艺术，使之渐渐赋有了宫廷音乐的色彩，另一方面能融合地方语言和民间音乐成分，在吴文化的滋润下，无论是编曲，还是演奏方面，都有不少创获，显示了鲜明的地方音乐特色。苏州玄妙观的斋醮音乐源远流长，蕴藏丰富，它不仅仅是宗教仪典性质的音乐，而且是宝贵的民族遗产。2006年5月20日，苏州玄妙观道教音乐经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

二十三、南國洞天五仙觀

南國花城廣州，百花爭艷，萬紫千紅，風光綺麗。市內越秀山的木壳崗上，屹立着一座高大的五羊石像。石像高達 10 余米，用 130 塊花崗岩堆砌雕刻而成，體積達 53 立方米。石像中主羊口銜稻穗，昂首遠眺，主羊周圍還有四只大小不同的羊繞其腹下，形態各異，栩栩如生，神氣十足，仿佛呼之欲出，堪稱石雕精品。這座五羊石雕是廣州的標志，廣州也以“羊城”或“穗城”而著稱于世。

五羊石雕來自于一個美妙的神話故事。傳說周夷王時有五位仙人騎着口銜六支谷穗的五只羊來到這里，只見海天茫茫，田地荒蕪，災害不斷，人民生活貧困。於是五位仙人伴隨着仙樂彩雲，降臨古楚大地，把谷穗贈送給當地貧苦百姓，祝當地人民永無飢荒，年年豐收。仙人言畢隱去，留下五羊化作石像，從此這里五穀豐登，成為富饒之地。

為了紀念五羊仙，人們在這里修建了五仙觀。自北宋起到明清，五仙觀多次遷建修繕。現存五仙觀建於明洪武七年（1337 年），為明代建築遺存，是一座祭祖五仙的谷神廟，是廣州現存為數不多的明代木建築之一。五仙觀山門上的大匾上有清人書寫的“五仙古觀”四個大字。山門前一對石雕麒麟也是明代遺物。此觀坐北向南，依山而建，現存有頭門、大殿、東齋與西齋。大殿為綠琉璃瓦重檐歇山頂，巍峨高大，凝重古樸，木構架保存完好。殿脊裝飾花紋雕塑，造型生動，玲瓏新

巧。殿前后壁间嵌有北宋至清末古碑十多方，记述了此观历次修建的变革。尤其是观内现存的《广州重修五仙祠记》碑，较为完整地记述了五仙观悠久的历史。观内绘有五仙壁画，构图严谨，色彩鲜艳，情调浪漫，令游人驻足观赏。

大殿左侧，有一块巨大的原生岩石，颜色殷红。岩上有一个1米多长的凹痕，呈脚印状，岩边刻有“仙人拇迹”，传为五仙降临凡世时留下的痕迹。这里以“穗石洞天”而闻名，列为羊城八景之一。其实据地质学家考证，这是块红色砂岩。因为此地秦汉以前江海相通，这块岩石受珠江水和海水长期侵蚀冲刷，岩表软弱部位被冲成凹痕，这种自然形成的现象被古人当做了仙显圣灵，故历经千年而被保留了下来。

五羊石雕所坐落的越秀山名胜荟萃，是广州市内著名的游览胜地。越秀山的登山古道，为西汉时所修，南越王赵佗曾建越王台于山上，使得此地两千年前即有登高览胜之处。现山麓有赵岗院，故址即今三元宫，为东晋时南海太守鲍靓始建。宫内有一百口求龙仙井，传说即是晋时的鲍姑井。鲍姑，鲍靓之女，是名道葛洪之妻。葛洪曾为鲍靓之徒，见葛洪人品高尚、才学渊博，鲍靓便将女儿鲍姑许配给他。鲍姑也擅长医术，人品高洁，协助葛洪行医为民治病，深得人民尊敬。人们于是将葛洪和鲍姑当做神仙供奉。鲍姑井即为纪念鲍姑而建。

越秀山上矗立着一座气势巍峨的镇海楼，楼有五层，楼顶及各层排檐均琉璃覆瓦，下两层用红石砌墙，气势雄伟。楼为明洪武十三年（1380年）所建。楼前有两尊德国制造的大炮，原屹立于越秀山上南北两炮台之上。越秀山翻龙岗顶的四方炮台遗址是鸦片战争重要遗迹，炮台建于清初，呈四方形，长宽

约 48 米、高 7 米，内置大小火炮 20 余门，是广州城防的要塞。这里与著名的三元里抗英斗争颇具渊源，1841 年 5 月，三元里武装群众曾包围被英军占领的四方炮台，断绝粮弹供应，使英侵略者惊恐万分。

二十四、冲虚古观罗浮山

罗浮山在广东省南部，横跨博罗、增城、龙门三县，素有“百粤群山之祖”之称。道教称其为十大洞天之第七洞天，名朱明耀真之洞天，又列为七十二福地之第三十四，名泉源福地。罗浮山绵延 250 公里，有大小山峰 432 座，群峰灵秀，流泉飞瀑 980 余处，泉泉清澈。罗浮山主峰飞云顶海拔 1281 米，是罗浮山的最高峰，其峰挺拔俊秀，若于春秋两季清晨登临峰上，待启明星亮，晨曦初放，苍茫南海之上一轮红日喷薄而出，半天红霞，蔚为壮观。若于雨后初霁登峰四顾，之间雾气缥缈，云海浩瀚，海中仙岛时隐时现，置身其中，有飘飘欲仙之感。山间奇观美景比比皆是，山水灵秀，古木葱郁，悬崖沟壑，形态各异，风光优美，古迹繁多，其崖峻可与丹霞争雄，水秀足与鼎湖斗艳，而洞奇则为其他三山所不及，故有史学家司马迁誉之为“粤岳”。

罗浮山为罗山和浮山两部分组成，据说远古年代，守护蓬莱山的仙人擅离蓬莱，致使仙山一侧沉入大海，漂浮至南海，与罗山相倚成浮山。如今两山相连处有石如梁，色苍似铁，故名铁桥峰，将两山合拢为罗浮山。故罗浮山也被称为“南海蓬莱”。

罗浮山自古就有许多神仙传说。大禹治水时，天帝送了个石匣子给他，每当他劳累过度灰心之时打开石匣便会听到美妙音乐，使大禹勇气大增，成功治水。石匣子后化作了飞云顶的夜乐池。周灵王时，有浮丘公带着王子晋上嵩山，后在罗浮山

得道。秦时有安期生卖药东海，时称千岁翁，秦始皇东游时曾向安期生求教长生之道，后安期生于罗浮山采山涧中菖蒲服后于此飞升成仙，今菖蒲涧因此得名。秦时有桂父、霍龙，汉时有朱隐芝、阴长生、华子期、东郭延年等，皆于此山得道。

罗浮山幽洞满山，全山有 72 个石室幽岩，著名石洞 18 个，自古被认为是神仙洞府。尤其是以朱明洞的清幽秀雅为首，传为葛洪成仙之所。朱明洞之周围树木葱茏，溪水淙淙，幽雅恬静，宛如仙境，秦时神仙家安期生曾到此修道。宋代著名道士白玉蟾也曾在此传道。古代方士有名有姓者有 36 人在此山中隐居修道炼丹成仙，其中最为著名的道士便是晋代著名的道教理论家、炼丹家、医学家葛洪，他为罗浮山道教文化奠定了坚实的基础。

葛洪，字稚川，号抱朴子，丹阳句容人，生于晋武帝太康四年（283 年），出身于江南士族家庭，自幼深知发奋，经刻苦努力，五经、诸史、百家之言、诗词歌赋无不熟谙。后师从郑隐，尽阅道家秘典。葛洪在东晋年间，因听说南方盛产朱砂，便要求成帝任命他为勾漏（今广西北流）令，携其妻鲍姑和子侄南行。到了广州，被刺史邓岳所留，就停留于罗浮山。在罗浮山隐居多年，葛洪与其妻鲍姑共同在此修道炼丹、采药行医、著述讲学，直到羽化成仙。他为山民医病，药到病除，分文不取。他广建庵舍，收徒讲学，传播道教思想。在炼丹中他不仅记录下许多矿物的特性和化学变化过程，同时还发明了化学染料多种，所以古代印染业也奉其为祖师。葛洪还写了《神仙传》一部，将道教中众多神仙列成一个庞大的谱系，对晋前的神仙思想作了一个系统的总结，使道教的神仙信仰理论

化、系统化。神仙谱系将中国古老神话传说中的天地日月星辰、雷电山川及上古祖先圣贤，以及历代有所作为的帝王将相、羽士文人和民间崇拜的杂神俗鬼，统统收罗进去，而且不重男轻女，其中女神女仙也相当多。因此说道教继承了中国传统文化，的确是扎根于中国土壤的土生土长的宗教。葛洪是岭南道教圣地的开创人，是道教史上一个承前启后的重要人物，为道教的文化、医学、冶炼等作出了巨大的贡献。兴宁元年（363年），葛洪在罗浮山逝世，据说当时“视其颜色如生，体亦柔软，举尸入棺，甚轻，如空衣，世以为尸解得仙云”。

葛洪曾在朱明洞旁建都虚（即后来的冲虚）、孤青、白鹤、醮醮四庵。罗浮山旧有九观十八寺二十二庵之说，明清之后，许多已经废圮，现尚存五观五寺。道教五观，即冲虚观、醮醮观、九天观、白鹤观、黄龙观。其中冲虚观被国务院定为全国重点宫观之一。冲虚古观是罗浮山中最壮观的道观，为罗浮山风光精华所在。

晋安帝、唐玄宗、宋哲宗等皇帝都曾为冲虚观或修缮、或扩建、或题匾。其历经朝代变迁，盛名不衰。如今，冲虚古观坐落于悬崖峭壁之下，掩映在苍松古柏之中，环境十分清幽。观前有一白莲湖，宁静澄澈，幽雅恬静，湖中有湖心亭和湖心桥把两岸相连。有百米长的林荫道直达宫观。古观的风格凝重庄严，观体缕有珍禽灵兽图案，屋角是呈管瓣状的流檐。观门两侧石雕题刻有“跳出是非地，同登清净天”，“典门三清苑，朱明七洞天”等。全观有五重宫宇，两侧有百余间两层楼的丹房、斋堂、库房等，面积4400平方米。正殿内主供三清塑像，三清塑像两侧分别供着九天应元雷神普化天尊、太乙救苦天

尊，整个殿堂金碧辉煌，庄严肃穆，系道众举行各种宗教活动的重要场所。

正殿之后有黄大仙祠和吕祖殿，分别主供葛洪弟子黄大仙和八仙之一吕洞宾。黄大仙原名黄野人，随葛洪在罗浮山修道，一日外出归来，葛洪已升仙，但为他留丹药一粒，黄野人服后成地仙，现今我国南方各地与香港、新加坡等地区对黄大仙的信仰，与黄野人有着密切关系。

葛仙祠位于最后，内主供葛洪和他妻子鲍姑。鲍姑是葛洪师父南海太守鲍靓之女，一直与葛洪一起采药炼丹，治病救人，著书修道，亦为道教中的女仙，葛洪在道教、医学等方面取得的重大成就，与妻子鲍姑的帮助是分不开的。

冲虚古观中葛洪的炼丹灶至今犹存，位于葛仙祠之后。灶为花岗岩砌成，顶高3.6米，上为四角形，底座边长2.25米，下为八角形的基座。灶按方位雕有乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦图形和麒麟、仙鹤等奇珍异兽。上曾有苏东坡手迹“葛洪丹灶”四字，后来屡经兴废，现在字迹为清人所题。四角石柱上雕有云龙。据载，灶旁曾悬古镜、古剑之物，地上留有五色土。灶正中有三足石鼎，呈葫芦形，中间有个可转动的柄，盖子是荷叶形的，十分精致。

观内院中，古树成荫，枝繁叶茂，自有一股宁静悠远之气。冲虚观内有古井名“长生井”，井深八九米，传说是葛洪炼丹取水处，至今井水不涸，一年四季保持在两米左右。在井口俯视，如临深渊，凉气袭人，清水如镜，人影倒映其中。井水色纯味甘，人长饮此水可保长生，所以有一斗米换一斗水之说。宋代苏东坡来此用井水泡茶，赞道“清远峡水色如碧玉，

味益胜”，而“今游罗浮，酌景泰禅师锡杖泉，则清远峡水又在其下矣”。经现代科学验证，水内含有十余种有益于人体的化学元素，可谓罗浮山一宝。

酥醪观为葛洪创建的“北庵”，前临荷塘，后倚青山，两旁有山之环绕，道观之左有台，右有亭，十分壮观。观内总面积约 2700 多平方米。殿内供奉：雷祖、葛洪仙翁、吕纯阳祖师。正殿前有高 8 米、长 5 米、宽 4.5 米的亭台，是道教徒从事道教活动的中心。

罗浮山的名胜古观还有葛洪创建的西庵黄龙观和东庵九天观。其中西庵黄龙观已经整修一新，东庵九天观也在重新修葺，在不久的将来，罗浮山的宫观会变得更加瑰丽壮观。

罗浮山山美水美，名胜古迹遍布山林，东坡亭、飞来石、遗履轩、会仙桥、逍遥台、忘饥石、七姐潭等等星罗棋布，其秀美奇绝的山峰、幽静古朴的庙宇、文人墨客的石刻、流传下来葛洪的遗迹无不让人沉浸在美妙的仙境中。罗浮山动植物种类繁多，五色雀、倒挂、红翠、穿山甲、何首乌、菖蒲等等均出罗浮，更不用说诸如荔枝、菠萝、柑橘、香蕉、琵琶、龙眼、槟榔、杨梅等亚热带水果，清香甘甜，鲜润多汁，都是罗浮山的特产。

在众多特产中，罗浮茶和百草油最为有名。罗浮茶是以春分前一日采摘的茶叶，用泉水冲泡，芳香扑鼻。百草油则利用罗浮山中百余种中草药研制而成，可祛风解毒，消肿止痛，其入选国务院第三批国家级非物质文化遗产，乃岭南中医药文化的代表。

“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。”由于东坡这著名的

诗句，许多人对岭南充满向往，这句诗的前两句是“罗浮山下四时春，杨梅橘柚次第新”，是一首东坡赞美罗浮山的名诗。罗浮山春季繁花似锦，夏日林海翻波，秋日果满枝头，冬日枫叶如血。地处亚热带和热带过渡地带，北回归线穿其而过，年均温度约 20 摄氏度，濒临大海，水气丰沛，自然资源丰富，是自然与人文的宝地。

二十五、真武道场武当山

武当山位于湖北省丹江口市境内，北临汉水谷地和丹江口水库，南接神农架山区，西连秦岭，占地 240 平方公里，主峰天柱峰又称金顶，海拔 1600 余米。武当山山势雄伟、层峦叠翠、静谧幽远、秀丽多姿，以雄、奇、险、秀名满天下，素有“亘古无双胜境，天下第一仙山”之美誉，超尘脱俗的绝佳景色使其一直以来就是求仙修道的绝佳之处。

自古以来关于武当山山名的来历，众说纷纭，自东汉末年道教形成后，武当山就被称为“道山”、“仙山”。武当山的最初得名，与春秋战国时期楚国防范秦国入侵有着密切的关系，武当山所在地区是楚国的天险，关系到楚国的生死存亡，因此楚国曾派 20 万精兵良将死守这一天险，以勇武之士抵挡秦国入侵，“武当”一词的来历便源于此。

早在东汉以前，阴阳五行以及古代巫术就在武当山地区盛行，为武当山道教的形成打下了信仰基础，有许多隐士来武当山修炼，他们一般以洞为室。随着来此修炼的人不断增多，武当地区兴建茅庵作休闲之所的也越来越多。魏晋至隋唐是武当山道教的初传时期，武当山已有一些可供道士活动的场所，但是当时的道士尚未得到统治阶级的支持，而兴建宫观需要大量的财物支持，故南北朝以前，武当山尚未出现道观。至唐代，由于统治阶级的大力宣扬道教，武当山道教也有了很大发展，开始修建道观，揭开了武当山宫观建筑的序幕，但形制材质多简陋，多为茅庵、岩庙等建筑，现已无留存。宋元两代皇帝为

了巩固统治、安定民心，崇信北方真武大帝，故以真武信仰为主的武当道教在此两朝间逐渐兴盛，大批道士居住武当修道。宋元时期，武当山建有大批宫观，仅宋代武当山已经有五龙观、紫霄宫、王母宫、太上观等，此时的建筑多为土木结构。北宋末期，武当山宫观多毁于兵火，历经南宋与元代，所建宫观多损坏无存。

至明代，明成祖朱棣夺取皇位后，为了巩固政权宣称其父朱元璋和自己所创下的基业曾得到过真武大帝的神助，于是更加崇敬真武。真武大帝为北方星宿神玄武，拥有镇守北方的大权，其道场为武当山，为了鼓吹君权神授，消除同宗相戮的舆论压力，明成祖一再抬高北方真武大帝的地位。在明皇室的支持下，真武道场武当山道教发展非常兴盛，此间有大批道士修道于武当，其中最著名者为张三丰，民间流传着许多关于他的神异传说，在民间的影响极大。张三丰不修边幅，行踪不定，他不仅有较为深厚的文学功底，对道教的发展贡献也很大。自金元开始，北方大体流行以自我修性为主的全真道，而南方则以画符念咒来消灾祈福的正一道为主，张三丰兼收两派之长，促进了两派的交融和道教的发展。

明永乐十年（1412年），明成祖遣隆平侯张信等率20多万军夫工匠，以12年的工夫，在元代宫观旧址上，建成大的道教建筑群33处，殿宇两万余间。继成祖之后，明朝历代皇帝、达官贵人又在这里不断兴建和扩建宫观。明世宗于嘉靖三十一年（1522年）遣臣率湖广军民进行了一次大规模的重建，使武当山道教宫观空前宏大，其规模是其他名山无法匹敌的，是我国古代规划、设计、建筑的典范。中国历史上，如此大规

模的规划开发和建设一座名山，可谓绝无仅有。这些建筑不仅参照故宫形制体现了皇权的庄严威武，又因地就势，既彰显出建筑与自然的和谐相生，也充分体现了道教的玄妙神奇。入清以后，武当道教逐渐衰落，清代前期曾增建和维修了一些宫观，清末各宫观大多失修，逐渐废毁。

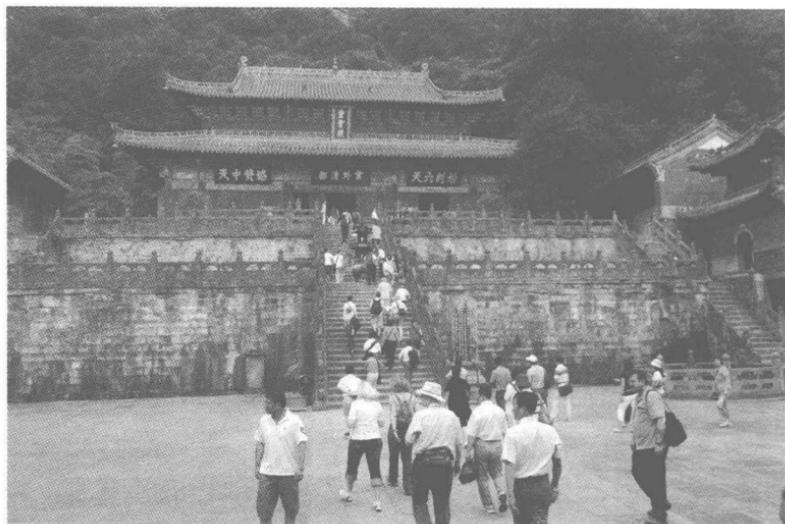
尽管清代以来，废毁的道教官观甚多，但明代所建之规模宏大的建筑群，仍有不少被保存下来，加以新中国成立以来的维修，至今武当山的自然景观和人文景观基本保存完好，保留了明代开发武当山的规模和布局。现存有金殿和太和、南岩、紫霄、五龙、遇真、玉虚六宫，元和、复真二观，以及玄岳门、磨针井等处建筑，数量之多、规模之大，为全国所罕见，是我国古代规划、设计、建筑的典范，至于所存元明文物更是不可胜计，有很高的文物价值。

山门为玄岳门，是一座四柱三间五楼式牌坊，全部石砌，仿木结构，牌坊雕刻精致，有仙鹤、八仙、花卉等精美图案。自山门起，有长达十里的步道直达金顶。过玄岳门，便到了遇真宫，张三丰曾在此结庐修炼。据传明成祖十分仰慕张三丰，于是成祖在武当山大修真武道场时，为张三丰造了极其宏伟的祖庙——遇真宫。其主殿彩栋朱墙，立于高台之上，殿内有铜铸鎏金张三丰像，身穿道袍，头戴斗笠，脚穿草鞋，神态飘逸。遇真宫左有望仙台，右有黑虎洞，不远处还有元和观，布局严谨方正。

沿步道向上，即是当年被称为“武当宫城”的玉虚宫，此宫仿故宫而建造，原是武当山最大的建筑群，曾有外乐、紫禁、里乐三城组成。宫内原有五进院落，东中西三路，共计殿

堂 2200 余间。规则严谨，左右院落重重，楼阁毗连，红墙金瓦，富丽堂皇，气魄宏大。清乾隆年间宫城毁于大火，仅能从残留的遗物中遥想当年的雄姿。

自玉虚宫向上，过“铁杵磨成针，功到自然成”故事的发源地磨针井，则见复真观的北天门，过复真桥，入北天门，有红墙回曲如浪，这便是有名的“九曲黄河墙”。过二天、三天、四天门，几经转折后，方才进入复真观，这是一组因地制宜、背山临崖、布局巧妙、富有变化的道教建筑群，观内建筑不似玉虚宫以中轴对称，建筑皆为红檐青瓦。五云楼为五层楼阁，依崖而筑，楼内有梁木十二，下仅以一柱支撑，结构奇特，为古建筑中的杰作。藏经楼也是临岩独立，再左循曲径上行，则为复真观中最高的建筑太子殿，于殿中远眺，武当山雄、奇、秀美景尽收眼底。

武当山紫霄宫紫霄殿

再上行，攀上十八盘，再越过禹迹桥，便可看到紫霄宫的雄姿，这是武当山现存规模最大的宫观，它建于明永乐十一年（1413年），坐北朝南，殿阁依山势层层向上，雄伟奇特。紫霄宫有东中西三路，中路有龙虎殿、十方堂、紫霄殿及父母殿四进，两侧分别为东宫和西宫。龙虎殿内奉青龙、白虎二神；十方堂内祀灵官神。正殿紫霄殿为重檐歇山顶建筑，坐落在三级高大崇台之上，屋脊雕梁画栋，琉璃覆顶，显得飞金流碧、富丽堂皇。殿内供奉明朝御制饰金真武大帝像，正中一尊手持宝剑，身穿龙袍。最后一殿为父母殿，正中供奉真武大帝父母，两侧有观音菩萨和送子娘娘，道佛两教于此处同奉。

位于紫霄宫不远处的南岩，是武当山三十六岩中风景最美者，明永乐十一年（1413年）在此营造南岩宫，盛时共640间，清末毁于大火，现仅存南天门、碑亭、两仪殿及元君殿。

从南岩宫千级石道向上走，山势愈险，道路发陡。穿过屹立于云天之中的一天、二天、三天门和朝圣门，便到达珠峰天柱峰下的太和宫。太和宫中有太和殿、朝拜殿、诵经堂、钟鼓楼、戏楼、三官殿等殿宇，内有各种铜铸神像和供器，钟鼓楼内有一口武当山上最大的铜钟。

攀登于此，天柱峰已经近在眼前，武当山上驰名中外的金殿就坐落在台南主峰顶端，金殿在山之巅的阳光下，熠熠生辉。金殿四周环绕着一圈高大的城墙，称紫禁城，建于明永乐二十一年（1423年），全长1500米，墙体高达数丈，均用千斤重的石块叠砌在陡崖之上，如同一条蟠龙缠绕着金顶，险峻至极。紫禁城有四座城门，但东西北三门临绝壁，只有南天门可通山下，道教神话传说中，天界的门便为南天门。南天门设

武当山金殿背面

有三门，中为神门，右为鬼门、左为人门。门后便进入依山而建的灵官廊，廊中建有三门三层楼阁。过灵官廊后，要攀登峻峭的九连蹬，经 120 级石阶，方可到达金殿。

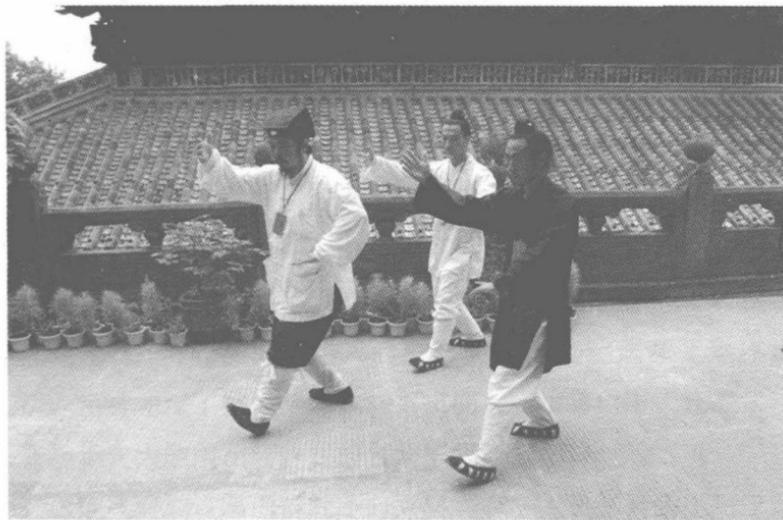
金殿坐落在海拔 1612 米的天柱峰顶，是我国现存最大的铜铸鎏金大殿，经历 500 多年风雨，依然屹立于绝壁之巅，金碧辉煌，绚丽夺目，其建于明永乐十四年（1416 年），其高 5.54 米，进深 4.2 米，宽 5.8 米，整座殿是在北京铸造，由水路运到此地，最后拼接而成，毫无铸凿之痕迹，重达 10 万公斤。殿顶四坡重檐，瓦脊上分立着 68 个铜善兽。殿身由 12 根立柱支撑，殿内供奉着真武大帝、金童玉女，水火二将侍立两侧。殿内宝座、香案均为铜铸，可见我国明代时期冶炼铜铸的技术达到了很高的水平。

武当拳术名满天下，可与少林寺功夫比肩。中华民族的瑰

道术中的导引术，仿照“五禽戏”的变化特点，融会贯通，创造出能够防卫的内家拳法。此拳强调以柔克刚，养心定性，聚气敛神，讲究手腿并用，以指穴擒拿为主，包含太极拳、八卦拳、形意拳、大成拳、武当剑等，套路与名目都从道经中演变而来，招式无不融合道教的教义与哲理，是道教对中国传统武术的重要贡献。

如今的武当山，山清水秀，宫观宏伟，处处散发着青春的活力。不久前，由于我国水利工程的建设，南水北调的进行，丹江口水库作为源头需要加高，位于水库防护地带的武当山遇真宫面临被水淹没的危险。遇真宫为张三丰结庐修炼的场所，虽大殿主体损毁较为严重，但其山门和东西两宫门一直保存完好，已被列入世界遗产名录，具有极高的文物保护价值。有关部门采取了“重重包裹”，然后使用现代电脑技术，利用多台

游玄德道长（左）及弟子在紫霄殿外即兴表演武当道家太极拳

大型千斤顶同时顶托抬升的方式，确保遇真宫山门和两宫门在高于原址 15 米的基础上继续展现原来的风姿。此次的工程量和工程难度，是世界上截至目前同类工程之最。在不久的将来，我们将会在高高的原址上重新看到遇真宫的风姿。

二十六、道佛相谐南岳衡

衡山是五岳中的南岳，也是道教三十六洞天中的第三洞天，屹立于湘江之畔，层峦叠嶂、气象万千，整个山以衡阳回雁峰为首，长沙岳麓峰为足，绵延八百余里，有七十二峰，其中以祝融峰为最高峰，峰顶烟云缭绕、风景绮丽。祝融是古代神话中的火神，为南岳岳神，在祝融峰顶有一座祝融殿，形制奇特，石墙铁瓦，殿内供奉祝融神像，百里之外，亦可观瞻祝融殿屹立于绝顶巨石之上，蔚为壮观。于绝顶之上环顾四望，洞庭烟波、峰若屏障、摩崖石刻、湘水回环、满目苍翠，清泉潺潺，万千景象尽收眼底，自古便留有“秀冠五岳”之美名。

道教自西晋起便传入衡山，在西晋南北朝时期已经有了较好的发展，此时期有较为著名的南岳九真人在此修道。此时期，衡山已经建起一批宫观，如衡岳观、招仙观、九仙宫、太平观等。南北朝末期，佛教开始传入南岳，568年，北齐高僧慧思来到衡山，形成了佛教禅宗南派。据说慧思和尚为在衡山争得一席之地，与岳神在山上弈棋，慧思三战三捷，岳神便答应他择地传佛。慧思抛出禅杖，飞过山头落在掷钵峰下，便于此地建福严寺，岳神允诺。后慧思又抛出袈裟遮蔽了整座山头，岳神才慌了神，慧思推动下棋的大石滚落山下，建成了一座规模宏大的南岳庙，岳神自此搬家。

隋唐时期，衡山道教十分兴盛，有一大批知名道士居于此山修道。隋唐时期，除了对原有道教宫观进行修葺外，又新建

了一批宫观，如黄庭观、真君观、降圣观、上清宫、元阳宫、洞灵宫等。宋代以来，衡山道教逐渐呈衰微之势，少有名士在此修炼，有许多宫观由于年久失修，已逐渐废圮。到了明清时期，衡山道教更加衰落，这与同时期封建统治者兴佛有关，现存的佛寺规模和数量均胜于道观。衡山至今仍留存于世的宫观有南岳庙、黄庭观、九仙观、祝融殿等。

南岳庙坐落在山麓南岳镇上，是我国江南地区最大的古宫殿式建筑群，有“江南第一庙”、“南国故宫”之称。占地近10万平方米，规模宏大，红墙金瓦，熠熠生辉，庙前有溪水环绕，庙后有步道直通祝融峰。其初建于唐开元十三年（725年），唐玄宗采纳道士司马承祯的建议，将此地建为南岳真君祠，以后经唐、宋、元、明、清六次大火和历代共16次修缮扩建，形成了如今庞大的规模。大庙坐北朝南，四周围红墙，角楼高耸。林涧山泉，绕墙流注。庙内，东侧有八道观，西侧有八佛寺，以示南岳佛道平等并存。自正门起，中轴线上依次有九重殿宇，第三进为城门式三大门洞，正中为正川门，左右为东、西川门，过门则见康熙皇帝御书《重修南岳庙碑记》，树立在一只石龟之上。第五进为嘉应门，门两侧有东西两回廊将内宫环抱，回廊东有八观，西有八寺，佛道共存，这一布局在其他之处甚少见到。第七进便是正殿圣帝殿。

圣帝殿位于16级高台之上，巍峨壮观，于光绪八年（1882年）按故宫形制重修一番。高台之上，雕刻着珍禽异兽和神仙名士，殿内外共有72根雕龙石柱，象征南岳72峰，殿

• 178 • 正中央，一座南岳神像威严肃穆端坐。圣帝殿后为寝宫，建于

北宋时期。寝宫之后为北后门，是中轴线建筑的终点，出了北后门，便踏上了登山步道。

黄庭观位于集贤峰下，南岳庙以西，是为纪念我国第一位女道士晋代的魏夫人而建造。魏夫人曾偕侍女麻姑于衡山集贤峰下修道，据传于东晋咸和九年（334年）成仙。中国女子修道自魏夫人始，其传下的《黄庭经》是重要的道教经典。唐代书法家颜真卿曾到此为魏夫人树碑立传，书《晋紫虚元君领真司命南岳魏夫人仙坛碑铭》，诗仙李白在其诗中也曾以“寻仙向南岳，应见魏夫人”来赞颂魏夫人，宋徽宗亲赐“黄庭观”之名于此，可见，唐宋时期的官员、名士是很崇敬魏夫人的。

南岳道教的饮食文化也值得一书：其寿酒汲采南岳圣水之灵气，传承南岳道士养生之秘诀，由白酒配以冬虫夏草、灵芝、枸杞、山药、茯苓、肉桂、蜂蜜、白糖等南岳中草药配制而成，饮用之有滋阴补阳、延年益寿之功效。南岳云雾茶为南岳名茶的代表，在唐代时曾为贡品，为宫廷作养生保健之用，常饮者健胃促脾、清神醒脑、身强体健。

衡山山中处处是茂林修竹，终年翠绿，奇花异草，四时飘香，自然景色十分秀丽。但秀色只是它的外在之美，秀中有“绝”，才当之无愧使它被赞誉为“五岳独秀”。人们把南岳的胜景概括为“南岳八绝”，即“祝融峰之高，藏经殿之秀，方广寺之深，麻姑仙境之幽，水帘洞之奇，大禹碑之古，南岳庙之雄，会仙桥之险”。自古以来，司马承祯、李白、杜甫、韩愈等文人雅士都曾慕南岳秀绝天下的盛名而来，李白曾有诗颂南岳：“衡山苍苍入紫冥，下看南极老人星；回飙吹散五峰雪，

往往飞花落洞庭。”韩愈也曾有“紫盖连延接天柱，石廩腾掷堆祝融；森然魄动下马拜，松柏一径趋灵宫”的诗句题于南岳。这些文人墨客留下大量诗词歌赋和石刻，不愧为中华民族文化艺术的宝库。

二十七、第一洞天王屋山

华夏民族自古就有崇拜山岳的传统，由于传说中神仙居于清幽灵秀的深山之中，于是随着道教信徒来山中修炼，一批道教名山产生了。到了唐宋时期，逐渐形成了洞天福地之说。王屋山在河南济源县城西北 45 公里处，东依太行，西接中条，北连太岳，南临黄河，位列洞天之首，为“第一洞天”。

王屋山在我国几乎家喻户晓，不仅因为它是著名的道教文化圣地，更因为它是愚公移山寓言故事的发源地。愚公移山的故事象征着华夏儿女坚忍不拔、自力更生的精神。至今，王屋山还因为这个美丽的传说，吸引着众多海内外的游人前来一探究竟。

道教何时传入王屋山，已难稽考。南北朝以前，仅见若干道士居此山服丹成仙的传说。唐代是王屋山道教逐渐走向兴盛的时期，有一大批道士居此修道，例如司马承祯、张探玄、女道士柳默然、内丹著述甚丰的燕真人、唐玄宗的胞妹玉真公主等。王屋山自唐代便建有大批宫观，历经数代发展，有五步一楼、十步一阁之说。现以上方院、阳台宫、灵都观最为著名。

传说轩辕黄帝曾于上方院访寻四山故其名曰上访院，后司马承祯来王屋，唐睿宗诏其居此，遂改名为上方院。上方院建筑依山就势，围成若干四合院，形成转脚楼。依次山门，王子晋祠，浮丘公祠，李公祠，其主殿供奉天地人三皇。灵都观，唐玄宗于天宝二年（743 年）为玉真公主所建，御书“灵都观”额。金明昌三年（1192 年）升观为宫，于 1250 年，加灵

都万寿宫。阳台宫兴建于唐开元十二年（724年），为司马承祯所敕建，内塑五老仙像，壁画神仙、龙、鹤、云气等，现存玉皇阁、三清殿等建筑，保留的古碑甚多。

宋代，王屋山道教最著名的道士是贺兰栖真，其善辟谷服气，宋真宗曾做七言诗赐予之，赐号“宗玄大师”。除原有宫观外，宋代又新建玉皇阁和紫微宫。玉皇阁高近20米，甚为壮观，20根石檐柱上雕刻着山水、花鸟等浮雕，栩栩如生，阁前的三清殿，面宽五间，进深四间，是河南现存规模最大的庙宇建筑之一，还保留有宋元建筑的风格。紫微宫是由司马承祯增修的一组道教建筑，至今尚保存30余重要的碑碣，其中李白的《上阳台帖》真迹，现存于北京故宫博物馆。

金元是王屋山道教又一兴盛期。先后有大批全真道士居此修道。此时对王屋山原有宫观进行重修，又增建有若干宫观。金正大大四年至元太宗十一年（1227—1239年），道士王志祐重建阳台宫。元太宗十三年（1241年），宋德方去王屋山，见许多宫观残坏，乃选派弟子住此山，相继重修了天坛、三清殿、上方紫微宫和清虚宫。

明代时，王母洞附近的道教建筑群兴建起来，洞前古建筑群依山就势，错落有致，洞前为斗母殿，供奉的是北斗七星之母。明清后的道教衰落期，大部宫观都已废圮。至今仅存阳台宫、奉仙观等少数建筑。阳台宫内有玉皇阁、三清殿等建筑，奉仙观内有山门、玉皇殿、三清大殿等建筑。

为了发展王屋山旅游，弘扬王屋山道教文化，天坛阁于1999年修建在天坛峰之巅，总面积1000余平方米，上下共6

构。第一层供奉的是华夏始祖轩辕黄帝。三清殿为第二层。第三层里供奉的是王母娘娘，道教女仙中最高的尊神。最高层为玉皇殿，供奉着玉皇大帝，两边分别供着南极大帝与北极大帝，下为太白金星和托塔天王。

王屋山山势巍峨，有“太行脊梁”、“擎天之柱”之称，诸峰天坛峰有一石坛遗址，传说轩辕黄帝大战蚩尤在此筑坛祈求天地相助，终于大获全胜一统华夏，黄帝便自此定每年八月十五为祭天之日，自此开创了天坛祭祀的先河。汉、魏、隋、唐、宋的皇帝都曾到王屋山顶拜祭过。王屋山不仅有众多道士在此隐居清修，而且其以奇绝清幽的景色和丰富的文化内涵吸引了诸多文人墨客在此游览吟诗，李白、白居易、杜甫等都在此留下了名篇佳作和碑碣石刻。立于天坛峰之上，险峻葱茏，在此眺望太行之景，缥缈如仙境，滔滔黄河水，宛若银带，李白留诗赞扬曰“愿随夫子天坛上，闲与仙人扫落花”。

二十八、老子故里太清宮

太清宮位於河南鹿邑縣城東五公里處。原屬楚國苦縣地，傳為老子之故里。由於老子被道教尊為位居“太清天”中的道德天尊，所以主祀老子的宮觀均名為太清宮。道教中信奉的神仙居所一共有 33 級天，道教的傳承發展與其神仙信仰是融為體的，這 33 級天界是神仙信仰中神仙的居所，許多道教典籍都描述過天界，書中載，每一層天都居住著仙人，層級越高，仙人在神仙體系中的地位就越高。在道教的神仙體系中，道德天尊、靈寶天尊、元始天尊是道教三位最高尊神，其所居住的也是 33 級天外的最高層三清天（太清、上清、玉清）天界仙境。道教宮觀中，以太清宮命名的不勝枚舉，以三清宮、上清宮、玉清宮命名的也比比皆是，只要見宮觀名稱，也就知曉殿內供奉的是哪位神仙了。作為建於老子故里的太清宮，鹿邑太清宮也被視作太清宮的正統。

太清宮始建於東漢桓帝延熹八年（165 年），前身為老子祠。隋文帝開皇六年（586 年），又詔亳州刺史楊元冑營建宮宇。唐代，李氏王朝自認跟老子同宗，尊老子為聖祖，所以崇道並大興土木修繕宮觀，太宗貞觀元年（627 年），敕令修繕其宮。高宗乾封（666—667 年）追加老子玄元皇帝尊號，擴修殿宇，賜名紫微宮。開元三年（715 年），唐玄宗親自書《道德經》立碑於宮內，至今仍保存完好，為太清宮的鎮宮之寶。天寶二年（743 年），玄宗下詔紫微宮復更名為太清宮。

• 184 • 太和七年（833 年），太清宮遭遇水患，文宗命宣武軍節度使

李程身兼太清宫使，加以修葺，使太清宫回复往日风采。唐代是太清宫盛极之时，修建前为太清宫，后为洞霄宫的组合建筑，有七百多间屋宇楼台，宫内建筑排列有序，琼楼玉宇，金碧辉煌。其时，前宫祭祀老子住道士，后宫祭祀李母住道姑，两宫相距一里，但不允许私自来往，规矩甚严。

宋朝的历代皇帝也崇祀老子，多次遣使修葺太清宫。宋真宗年间重修太清宫，规模比唐时有加。重修时并立有真宗御制御书并篆额的“三御碑”：“大宋重修太清宫之碑”、“先天太后之赞碑”、“会真桥记碑”，书法秀美，石质坚细，至今保存完好，是太清宫所存的重要文物。金元时期，虽数度修葺，但仍在元末毁于兵火。太清宫曾于明万历七年（1579年）和清康熙十七年（1678年）重修，但皆难以恢复旧貌。现存的大殿是清朝时重修的，古朴清幽、典雅幽静，宫内有太极殿、三圣母殿和娃娃殿等，均为1981年河南政府拨款修建，太极殿中端坐一尊玉石老君像，为1988年重雕。

二十九、登封嵩山中岳庙

在我国中原大地屹立着雄伟的中岳嵩山。嵩山位于河南省登封县境内，由太室山和少室山组成。嵩山北傍黄河，南临颍水，东临开封，西有洛阳，群峰矗立，层峦叠嶂，东西绵延60多公里，总面积达3000平方公里。几千年来，中原地区一直是我国政治经济文化的中心，嵩山是这绵延千年华夏文明发展融合的见证者，更浓缩了华夏民族历史与文化的精华。

五岳为诸山之首，道教则为五岳封神，而且在五岳建宫观、修洞府、修真身，发展传播道教文化，所以五岳都为道教名山，道教也将它们纳入洞天福地的体系之中。嵩山位列五岳之中，为三十六洞天中的第六洞天。由于嵩山的地理位置，其在华夏文明史中占有特殊的地位，自秦汉时期，嵩山便被列为天下名山大川，被历代皇帝礼祀。唐玄宗曾用银十万两将秦汉时的太室祠扩建成规模宏大的中岳庙，至今仍为嵩山最大的道观。唐宋时期，道教十分兴盛，神仙信仰体系已经趋于完备，自武则天封中岳神为天中王、尊天中王为天中皇帝后，中岳神正式成为神帝而被后世崇拜，宋太祖封中岳之神为“中天崇圣帝”，中岳大帝作为道教的崇拜神之一，在帝王的奉祀下正式定型，成了帝王神仙的象征。

隋唐时期是嵩山道教的兴盛时期，由于李唐王朝认老子为同宗族，大兴道教，有大批著名道士居此修道，道教宫观也得到了很大的发展。中岳庙于北魏时定名，唐玄宗时再度扩建，是我国最早的道教官观之一，也是我国现存规模最大最古老的

建筑群之一。中岳庙位于嵩山南麓黄盖峰下，清代乾隆重修中岳庙时，以北京皇宫为蓝本，按宫中的布局和建筑来设计，其规模的宏大由此可见一斑。其占地 10 万平方米，从庙前的中华门到庙后的御书楼，进深共 1.3 里，殿宇楼阁、亭台廊碑，排列井然。沿着中轴线由低而高，依次为中华门、遥参亭、天中阁、配天作镇坊、化三门、峻极门、崇高峻极坊、中岳大殿、寝殿、御书楼。庙的东西两路，还分别建有太尉宫、火神宫、祖师宫、小楼宫和龙王殿等独立成体的小院落，庙内有数百株古柏、一百余尊石碑及众多文物。庙门前不远有一对太室阙，曾是汉代太室祠前的神道阙的遗物，中岳汉代三阙之一，是嵩山年代最久远的国家重点保护文物。

宋元时期，嵩山道教有所发展，崇福宫即兴盛于此时期。崇福宫位于太室山万岁峰南麓，与著名儒释道三教文化熔于一炉的嵩阳书院毗邻，崇福宫前身是汉武帝登嵩山时所建造的万岁宫。崇福宫在中国道教发展史中享有盛誉，曾有一批文人名士在此著书立说，传道授业。

明清以后，嵩山道教逐渐衰微，除中岳庙经重修外，其他宫观大都失修，连原来盛极一时的崇福宫，至清代也已经颓败。嵩山现存的规模较大保存较为完好的宫观只有中岳庙，计存楼、阁、宫、殿、台、廊、碑楼等建筑四百余间，是河南现存最大的道观。

中岳庙的第一进即中华门，门额之上题有“中华门”三个大字。进门便是遥参亭，重檐八角琉璃瓦顶，为拜谒岳神的地方。第三进为天中阁，是高 20 多米的城楼，于清代重修，形似天安门，为中岳的正门。后为配天作镇坊，取“以岳上神，

以岳配天”之意。再一进则为崇圣门，现为歇山式，面阔三间，门后有两侧相应的小建筑，东亭为古神库，四周立铁人为守护神库的武神，是宋代铸造艺术的珍贵文物。西亭里有无字碑一块。崇圣门后有化三门，门内有宋金四状元撰文的4座石碑，后有一殿台上立有“中岳嵩高灵庙碑”一座，为嵩山名道寇谦之在北魏太安三年（456年）所撰，记载了重修中岳庙和其传道的经过。此碑为嵩山一带最早的石碑，碑文为魏体写成，风格独特、文物价值极高。穿过峻极门和崇高峻极坊，便是中岳庙的正殿——中岳殿。

中岳殿是中岳庙中规模最大的建筑，形制极似故宫太和殿。其耸立于月台之上，石阶刻有龙凤浮雕图案，面阔九间、进深五间，重檐歇山式殿顶，红墙金瓦，飞檐斗拱，富丽堂皇，殿内悬挂康熙皇帝御书“崇高峻极”匾额，殿正中供奉中岳大帝神像。中岳殿后是寝宫，供中岳大帝和帝后塑像。中岳庙最后一进为御书楼，现珍藏着许多珍贵典籍。

世人称嵩山处处有仙师圣迹，浩瀚如繁星，的确如此。嵩山“鬼谷宅”、“白鹤观”、“仙游门”、“崇福宫”都留有仙迹，诸多名道都在此留下了他们的足迹。北魏寇谦之、唐朝李道合、宋朝董道坤、金代丘长春均在嵩山“崇福宫”主持过道场。另外，北魏成公兴，晋代鲍靓，唐代司马承祯、李筌等都曾在嵩山修道，其中影响最大的是北魏寇谦之、西晋鲍靓、唐代李筌。寇谦之（365—448年），字辅真，早年倾心慕道，后入嵩山修道七载声名渐著，为了维护道教的社会地位，曾于南北朝时期改革了天师道，宣布新科、清整道教，并取得了北魏太武帝的支持。鲍靓，字太玄，为葛洪岳父，著有《三皇》灵

文，对后世修道者影响很大。李筌，唐代著名道教思想家，他的著作《阴符经注》用阴阳五行阐述道教的教理教义，成为后世道教学的典范。

嵩山更被人熟知的是其佛教文化，玉柱峰下的法王寺是我国仅次于白马寺的古老寺院，名刹少林寺更以少林武功著称天下，随着武侠小说、文化旅游、媒体宣传等方式更是名扬海内外。所以，嵩山也是一座佛道并存、和谐相生的宗教名山。

三十、皖南武当齐云山

齐云山古称白岳，位于皖南休宁县，与黄山、九华山相邻，并称皖南三大名山。齐云山由齐山、白岳、云岳等9座山岭组成，面积达100平方公里。最高峰为廊岩，海拔585米，齐云山虽海拔不高，但山间多崖壁直削，故齐云山地幽深、群峰竞秀，愈见其高耸巍峨，深不可测。多姿的峰峦洞岩散发着神秘的气息，有“一石插天，直入云端，与云并齐”之说，故名齐云山。因为峰峦常有云雾弥漫，漫天白茫茫，故称之为“白岳”。全山为典型丹霞地貌，地质构成为层积砂岩，赤如朱砂，灿若红霞，崖洞石壁全是如景似霞的紫红和棕红，在绿色波涛般树林的掩映下，整座齐云山紫衣赭裳，显得生动而鲜明，灿烂而大气。其山奇、岩怪、水秀、洞幽，被乾隆皇帝誉为“天下无双胜景，江南第一名山”。

齐云山虽不在洞天福地之列，但历史上道教活动兴盛，早在唐代就有道士龚栖霞在山中天门岩修行布道，至唐元和四年（809年）建石门寺。南宋宝庆元年（1225年）道士余道元创建佑圣真武祠于齐云岩，此后云游道士纷纷而来，道教建筑规模日益扩大。明初，第48代张天师受嘉靖皇帝派遣从江西龙虎山到齐云山东天门石窟设坛开醮。到了明万历年间，万历皇帝也敕令第50代张天师亲赴齐云山开坛祀神，此时的齐云宫观建筑极盛，有大小道教建筑108处，仿武当山建制，规模宏大，气势磅礴。齐云山自此名声大噪，与四川青城山、江西龙虎山、湖北武当山并称为四大道教名山而著称于世。

齐云山道教在宋元时期为全真派，明代嘉靖、万历年间，因龙虎山张天师祖孙三代奉旨进山传道，遂改为正一派道教。全真与正一派道士在清规戒律与日常生活中存在一些区别，全真派道士须出家清修，不能婚娶，而正一派的道士可以娶妻，斋朝时期才忌酒肉。

齐云山素称“江南小武当”。自南宋时齐云山上便建有真武祠，与武当道教共祀奉真武大帝。在明代，武当山道教更加深入齐云山。相传武当山名道张三丰在嘉靖年间来到齐云山传道，传说仙逝于此。明初朝廷大修武当山中宫观，齐云山也仿而效之，同样建有净乐宫、玉虚宫、紫霄宫。武当山在天柱峰建了金顶，齐云山在香炉峰上建了铁顶。武当山的张三丰道教属全真派的一个分支，龙虎山的张天师属于正一派，故齐云山成为两派道教融合之处，这也无形中推动了道教在江南的发展。

登齐云山，先从北麓的登封桥开始。这座桥横跨于横江碧水之上，是一座九孔的石拱桥，长 147 米，高 12 米，宽 15 米，造型古朴典雅，建于明万历十六年（1588 年），为解决众多香客遇洪水被阻于横江对岸的问题而建。桥前华表上署有“登封”二字，登封桥的建成，代替了易被冲垮的木桥，便利了游人登山。过桥登山，沿白岳岭古道而行，沿途有“九里十八亭”，在望仙亭中有明碑，上刻“齐云镇南天，众星拱北极”，突出了齐云山的不同凡响。望仙亭左侧，为“天梯”、“仙关”，不远就是张三丰真身洞，洞口刻有“真身内藏”四个大字。右侧过梦真桥、寿字崖、忠烈岩，便见“一天门”，自此自觉进入佳境。

一天门为山崖天开，自成一洞，路从洞中穿行，洞似象鼻，所以又称象鼻岩洞，石壁上布满了摩崖石刻。穿过一天门，在黑虎崖下有五个洞府倚岩而筑，洞内供奉各路神仙百余尊，总称“真仙洞府”。每当雨后，泉水似珠帘从崖顶上飞洒而下，跌落于洞前碧莲池中。明代地理学家徐霞客两次来此，在其日记中记下“珠帘飞洒，奇为第一”的字句。四周石碑如林，计34块，称为白岳碑林；摩崖59处，可谓书法艺术的殿堂。这充满道教色彩的摩崖石刻也成为齐云山的独特风光。

沿断崖旁石阶再登300级，过二天门、三天门，即到了道教天府——月华街。此处是山间一个小盆地，民居和道院错落分布于如同一弯明月的月华街两侧，月华街现有古道房八座，还有许多徽派民居，它们与宫观、院房组成一个密集建筑群，走在街上，只见宫观和店铺栉比，香烟和饮烟互绕，完全一幅道教与民众天然相融的生活图景。月华街上建有明嘉靖皇帝敕建的“玄天太素宫”。此宫占地1600平方米，十分壮观。宫前建有六柱三层楼阁式牌坊，名曰“玄天金阙坊”。宫原址即为南宋所建的佑圣真武祠，明嘉靖皇帝遣官求签得子后，就仿宫殿式样建成规模宏大、金碧辉煌的宫观，有三进殿宇，主奉庄子圣像。太素宫在“文革”中被毁，1994年已按原样重建，自1997年重新开放。

太素宫前的香炉峰卓然矗立，酷似一尊巨大的石香炉，此峰底座小而稳健，炉身粗壮，顶端与底座大小几乎相同，朱熹曾有诗形容香炉峰：“日照香炉峰，霭霭烟飞暖。”太素宫后的玉屏峰有登山小道可登“廊岩”，此处峭壁危立，壁上有“最高峰”、“廊岩”等石刻。

自太素宫向西，有一处近乎直立的绝壁断崖，长 120 米，高 100 米，坡陡近 80 度，其险其绝，令人震撼，这就是紫霄崖，典型的丹霞地貌，因而岩层呈现紫红色。崖下有玉虚宫，由“太乙真庆宫”、“五虚阙”、“治世仁威宫”三个石坊组成，石坊上有神鸟异兽图案的浮雕。宫内便是石洞，洞内供奉有玄天上帝像和文武辅臣。紫霄宫在“文革”时期曾遭到破坏，于 1987 年重修，并新塑真武大帝等神像。

紫霄宫以西山岭，断裂纵横，参差交错，有一高耸 800 余米的“独耸峰”，其峰顶有池，峰西悬崖上有大洞可容纳百人，相传与宋代农民起义方腊驻军有关。据传，在齐云山上，方腊义军凭借险要的崖涧和天生的云雾，把守要隘，居高临下，用刀剑和滚石把宋朝官兵打得落花流水。齐云山上，粮草丰盈，

齐云山紫霄宫

池塘满溢，方腊依岩洞建寨，本来可以固守，但义军中出了叛徒，一夜之中，决了池水，烧了粮库，使方腊被捕，义军陷于绝境。

随着 1000 多年来道教文化的发展兴盛和丹霞地貌的旖旎多姿，山奇、岩怪、水秀、洞幽的齐云山吸引了众多文人墨客、显官巨贾纷至沓来，李白、朱熹、唐寅、海瑞、戚继光、徐霞客、郁达夫等人慕名登山，以一睹齐云神山秀水为人生一大快事。他们寄情于峰岩之上，或赋诗题词，或树碑为记，留下了丰富而珍贵的文化遗产。明代“四大才子”之首的唐寅便留诗一首于齐云山石室壁：“齐云山与碧云齐，四顾青山座座低。隔继往来南北雁，只容日月过东西。”

除了道教的宫、殿、院、坛、阁等 108 处外，尚有摩崖石刻和碑刻 537 处，主要分布于真仙洞府、石桥岩和紫霄崖一带，几乎峰峰有题词、洞洞有刻铭。其中，紫霄崖下明代江南大才子唐寅所书的《紫霄宫玄帝碑铭》，全文 960 字，高二丈四，辞藻华丽，文句优美，字迹工整，风格苍劲，气势雄伟，堪称古碑精品。

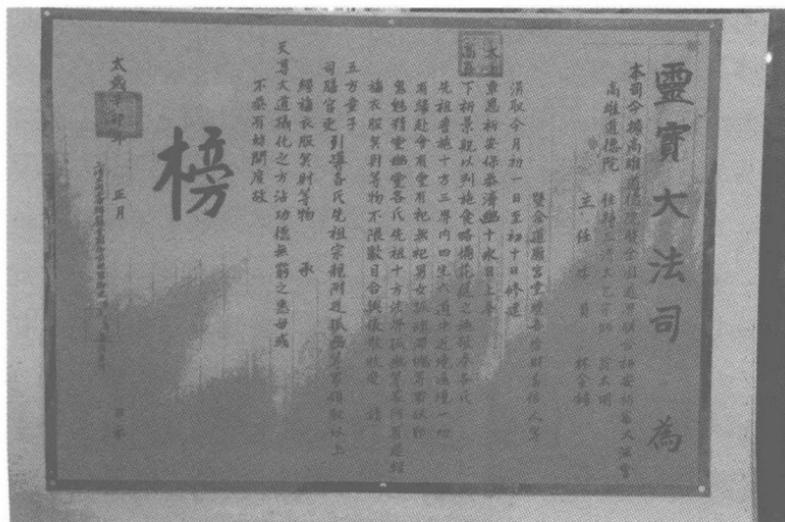
齐云山后有一云崖湖，面积达 5 平方公里，如一面平镜被群山环抱，湖体狭长，水光潋滟。河面弯曲错杂，泛舟湖上可一览青山绿水，情趣盎然。湖边唐宋摩崖碑刻林立，丈书“亘古奇观”堪称齐云一绝。湖畔有一石桥岩，其为一块长 90 米、宽 12 米的天然巨石，下空如半月，桥拱跨度 40 米，可谓鬼斧神工的天生桥。石桥岩下有龙涎泉和双眼泉，龙涎泉每年 5 月涌泉，10 月后干涸；双眼泉的左泉眼春夏涌动，秋冬暂歇，而右泉眼却刚好相反，阴阳相生，实为奇观。

三十一、宝岛吕祖指南宫

我国最大的岛屿台湾，与福建省隔海相望，郑成功收复台湾后，东南沿海地区人民不断移居台湾，在当地进行开垦和商贸活动，清朝时期成为我国的行省，自此台湾逐渐发展为遍地良田、经济发达的宝岛。台湾地区现有的道教是从内地传入的，无论是地方神明或是其他神明，也大都来自内地。关于道教是何时由内地传入台湾地区的，历来没有定论，据可考文献资料证明，唐代中叶道教就已经传入台湾地区。明代时内地道士已来到台湾，并向台湾郑氏政权缴纳税银，当时道士已建庙宇。

台湾道教中较为流行的是张天师的正一派，因全真道主要

台湾道教斋醮坛榜

在北方活动，离台湾较远，传入机会很少。清代时，台湾道教更为流行，不仅有张天师的正一派，而且在乡下还有三奶派及徐甲派，后两者都是自福建民间传入。天师道在台湾如同在内地一样，均为流传已久的传统宗教，一直道观林立，盛传不衰。道教在台湾的传播与台湾先民怀念故土的民族情怀是分不开的。清光绪二十一年（1895年），日本侵略者占领台湾后，看到道教信仰最富于中华民族的文化思想与情感，为了让台湾人民泯灭中华民族意识，在宗教方面采取了抑制道教的政策。虽然如此，道教在台湾仍然盛传不衰。由于台湾地区曾沦为荷兰与日本的殖民地，且受到一些民间宗教的影响，其道教呈现出一些异于大陆天师道的特点。

在台北市东南12公里处有一座指南山，又名木栅指南宫，曾是台湾猕猴群居栖息之地，山上有指南宫，为供奉孚佑帝君即八仙之一的吕洞宾而建。这一仙公圣地被认为是台湾道教的大本山，也是宝岛著名旅游胜地。清光绪八年（1882年），淡水知县王彬林从大陆至台湾赴任，同时迎奉山西永乐宫吕纯阳神像到台。起初供于艋舟甲（今万华）玉清斋，因神灵显赫异常，祈者日多，后又分灵奉祀于景美的屯风社、深坑的集文堂、淡水的行忠堂、新竹的普济社、兰阳的唤醒堂等处，自此信徒日益增加。光绪十六年（1890年）在现址建指南宫，初为一小刹，后于1920年至1959年间多次扩建重修。直到1966年建成宫内气势恢宏的“凌霄宝殿”后，这里便成为全岛的道教活动中心，号称“仙公圣地”。

指南宫地处指南山腰，从山下至宫门前，有1185级白石阶梯如同云梯直达宫门，然后可俯瞰台北全市景色。指南宫主

要建筑除了正殿之外，还包括凌霄宝殿、大雄宝殿和大成殿，殿宇颇为宏伟。这里风景优美，是台北的宗教观光胜地。

孚佑帝君大殿奉祀主神吕纯阳祖师。殿中的吕祖像神采奕奕，是台湾珍贵的道教雕塑。每年五月十八孚佑帝君成道日及八月初二指南宫建庙日，烧香信徒扶老携幼前来，络绎不绝，热闹非凡。

凌霄宝殿兴建于1963年，依山叠建，为六层楼建筑，雕梁画栋，精妙绝伦。最上层为三官殿，供奉玉皇大帝、三官大帝和吕祖、关帝、文昌等神。中层为三清殿，供奉元始、灵宝和道德天尊以及东华帝君、瑶池王母。最下一至三层原是“梦告所”，传说吕祖常对祈求于他的善男信女托梦应答，常有信徒到此求梦以决疑难。20世纪50年代以后，求梦习俗已逐渐废止。目前为道教学院处所。

大雄宝殿分地下四殿，地面三层，是一座雄伟壮丽的建筑。第四层通宝殿供奉观世音菩萨，六七层正殿奉祀佛祖释迦世尊、阿弥陀佛与药师佛，这也是台湾道教宫观中供奉佛像的一例。两侧为钟鼓楼，祠阁设藏经室与宣道室，并供奉历代先贤神位。大成殿亦称孔子庙，供奉着至圣先师孔子圣像，左右分祀亚圣孟子与宗圣曾子。

指南宫一年中有五次较为隆重的祭典，一为恭祝玉皇大帝圣诞所举行的祝寿礼斗法会，从农历正月初一至初九；二为恭祝释迦牟尼诞辰，时为农历三月三十日到四月初八；三为恭祝孚佑帝君诞辰，时为农历四月十二至十四日；四为纪念孚佑帝君成道纪念日，时为农历五月十六日至十八日；五为恭祝圆明斗姆圣诞，时为农历九月初一至初九。

指南宮高居山上，是登高望远的好去处。在指南宮放眼四顧，群山如黛，山水秀麗，美景尽收眼簾。當夕陽斜照時，諸山靜立，萬籟俱靜，唯見城市燈火，燦如繁星，皎若銀河。人稱這裡“黃昏待月”為最佳境界，果然名副其實。

三十二、台湾北港朝天宫

道教有庞大的神仙体系，流传到台湾的神明也不少。由于受到帝国主义的侵占和压迫，加强了台湾人民的民族意识。正是这种建立在民族意识之上的共同愿望，使早已传入的儒、道、佛三教和民间宗教逐渐淡化彼此信仰上的隔膜，开始融合。由于道教是中国土生土长的宗教，在台湾流传已久，具有鲜明的民族性和广泛性，因而形成了以道教为主体兼容并包三教和民间宗教特征的异于大陆天师道的“台湾道教”。其表现形式就是神明信仰繁多复杂。台湾道徒主祀之神主要有三清道祖、天上圣母（妈祖）、神农大帝、三官大帝、东岳大帝、关圣帝君、文昌帝君、孚佑帝君、女娲娘娘等，而最具台湾本土道教特色的就是妈祖信仰。

嘉南平原，河川纵横、土地富饶，是位于宝岛台湾的一颗明珠。北港朝天宫便坐落在台湾省西部云林县北港镇的该平原上，因供奉天后妈祖，亦称北港妈祖庙。这座妈祖庙是全岛规模最大、香火最旺的妈祖庙，是岛上妈祖信徒的圣地，素有台湾妈祖总庙之称。

妈祖，是我国东南沿海及台湾广为流传的海上保护神，常飘然往来于海上，救人于危难之中，航海的人都要祀奉她。明永乐十五年（1661年），民族英雄郑成功东渡台湾抗击荷兰殖民侵略者时，曾亲自祈求妈祖显灵保佑。他收复台湾后便在岛上建了妈祖庙。清代以后，妈祖信仰在台湾进一步发展，至今全岛已有四百余座妈祖庙。在台湾同胞所膜拜的神祇中，妈祖

的信徒位居第一，是目前台湾道教宫观中供奉最多的神之一。信众不仅视妈祖为航海保护神，而且是年岁丰收和保家安民的象征。

北港朝天宫相传创建于清康熙三十三年（1694年）。这一年，佛教临济宗第34代僧树德奉迎福建湄州祖庙的妈祖神像到台湾，在笨港（即今北港）登岛。笨港为海陆交通要地，船只云集，船民大多来自福建，素有崇奉妈祖的习俗。树德初抵时，租借简陋民房，供奉神像。清康熙三十九年（1700年），编竹葺茅，成一小祠。雍正八年（1730年），易茅为瓦，焕然一新。到了乾隆十六年（1751年），则大修神殿、拜亭等。其后又多次修葺，筑正、后二殿，扩庙宇为四进，始定布局，自此香火愈盛。

光绪三十一年（1905年）发生地震时，朝天宫大殿破损，

台湾道教朝真礼斗科仪

亭台倒塌。后经民众募得巨资，于光绪三十四年（1908年）重修，始成今日之规模。该宫为宫殿式建筑群，四进殿宇，规模宏大，装饰华丽超群，冠绝全岛。

朝天宫门前有一广场，石地石墙，设有正、左、右等出入口。正面入口两侧置一对小石狮，墙头有四海龙王石像。宫门一分为三，中为山川门，右为龙门，左为虎门。山川门前，立有一对蟠龙巨柱和一对石狮，龙虎二门楹柱下各置一对石盾。三门的墙壁上，装饰有种种雕刻。第二进为正殿，是妈祖圣母殿，进深近十三米，分为前后两殿。从殿外观看，正殿顶似有三层，琉璃瓦顶，前殿屋顶翘脊上塑有麒麟送子及两只凤凰，殿内宽敞宏伟，富丽堂皇，供“天上圣母”妈祖，两侧伴着“千里眼”和“顺风耳”，协助妈祖娘娘眼观四海、耳听重洋。东西两厢供奉注生娘娘、福德正神等。第三进大殿中室为观音佛祖殿，供奉观音菩萨，右室为三界公殿，供奉三官大帝。左室为五文昌殿，供奉文昌君。观音殿有石刻龙柱一对，刻有“乾隆乙未年腊月敬立”字样。五文昌殿阶前有双龙丹墀一块，刻有“道光庚子年阳月立”字样。最后一进是圣父母殿和供奉历代住持神主的开山厅。宫内至今还保存着康熙年间制作的妈祖天妃冠。1972年，朝天宫被定为台湾省宗教纪念观光区。1985年，台湾定其为二级古迹。

每逢农历三月十九妈祖成道日，各地到北港朝天宫进香的队伍长达数里。人们抬着妈祖塑像巡行，沿途还设有路祭，接送之人手执长香，在出巡路线上守候，盛况经久不衰。

全国主要宫观一览表

所在省市	宫观名称	主祀神灵	备注
北京市	白云观	全真龙门派始祖长春真人丘处机	中国道协
	吕祖宫	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	复兴门内
	东岳庙	泰山东岳大帝	朝阳门外
	火神庙	南方火德荧惑星君(火神)	地安门外
	佑民观	金花圣母(妈祖)	通州区
	居庸关都城隍庙	城隍神(明代开国元勋徐达大将军)	居庸关
	圣莲山真武庙	真武大帝	房山区
天津市	天后宫	天后(妈祖)	南开区
上海市	上海城隍庙	城隍神(明初秦裕伯)	黄浦区
	白云观	玉皇大帝	黄浦区
	钦赐仰殿	东岳大帝	浦东新区
重庆市	老君洞	三清天尊	老君山
	绍龙观	三清天尊	缙云山

所在省市	宫观名称	主祀神灵	备注
四川省	建福宫	太上老君、东华帝君、重阳祖师	青城山
	古常道观	三清天尊	青城山
	园明宫	圆明道母天尊	青城山
	上清宫	太上老君	青城山
	二王庙	李冰父子(二郎神)	都江堰
	青羊宫	三清天尊	成都市
	延祥观	太上老君、纯阳帝君、三丰祖师	鹤鸣山
	道源圣城	张天师	鹤鸣山
	阳平观	太上老君、张天师、全真五祖	彭州市
四川省	老子庙	太上老君	老君山
	高峰山道观	三清天尊	蓬溪县
	金华山道观	真武大帝、王灵官	射洪县
	云台观	真武大帝	三台县
黑龙江省	天仙宫	碧霞元君(泰山奶奶)	牡丹江市
	海云观	三清尊神	阿城市
	慈云观	慈航天尊	绥化市
吉林省	玉皇阁	玉皇大帝、太上老君、轩辕黄帝	通化市
	福寿宫	关帝、岳飞	辽源市
	玄帝观	真武大帝	吉林市
辽宁省	太清宫	太上老君	沈阳市
	蓬瀛宫	七真祖师、关圣帝君、三清天尊	沈阳市
	千山无量观	三清天尊、三官大帝	鞍山市
	千山五龙宫	太上老君	鞍山市
	响水观	后土娘娘、女娲娘娘、观音大士	大连市
	紫阳观	三官大帝	丹东市
内蒙古	太清宫	三清天尊	呼和浩特

所在省市	宮觀名稱	主祀神靈	備註
甘肅省	白雲觀	純陽演正警化孚佑帝君(呂祖)	蘭州市
	金天觀	三清天尊	蘭州市
	玉泉觀	三清天尊	天水市
寧夏	蓮花山三霄觀	三霄娘娘(雲霄、瓊霄、碧霄)	同心縣
山西省	北岳恒山北岳廟	北岳大帝	渾源縣
	永樂宮	純陽演正警化孚佑帝君(呂祖)	芮城縣
	解州關帝廟	關聖帝君	運城市
	青龍山玄帝宮	真武大帝	洪洞縣
	北武當山道觀	真武大帝	方山縣
	綿山大羅宮	三清天尊、玉皇大帝	介休縣
	二郎廟	昭惠真君(二郎神)	太原市
河北省	十方院	三清天尊	鹿泉市
	振頭關帝廟	關聖帝君	石家莊市
	曲陽北岳廟	北岳大帝	曲陽縣
	一畝泉龍母宮	龍母(宋代寇珠)	滿城縣
	玉清觀	三清天尊	唐山市
	甄澤觀	伯夷、叔齊二仙	沙河市
	三義宮	劉備、關羽、張飛	涿州市
山東省	泰山碧霞祠	碧霞元君	泰安市
	王母池	王母娘娘	泰安市
	嶗山太清宮	三官大帝、三清天尊	青島市
	嶗山上清宮	三清天尊	青島市
	青華洞	純陽演正警化孚佑帝君(呂祖)	濟寧市
	聖經山東華宮	三清天尊	文登市
	蓬萊院	純陽演正警化孚佑帝君(呂祖)	濟南市
	升陽觀	純陽演正警化孚佑帝君(呂祖)	濟南市
	崑崙山神清觀	三清天尊、全真五祖、全真七子	煙台市

所在省市	宫观名称	主祀神灵	备注
陕西省	楼观台宗圣宫	太上老君	周至县
	万寿八仙宫	八仙	西安市
	青华宫	太乙救苦天尊	西安市
	华山玉泉院	陈抟老祖	华阴县
	华山西岳庙	西岳大帝	华阴县
	龙门洞	长春真人(丘处机)	陇县
	文公祠	韩文公(韩愈)	汉中市
	重阳宫	重阳祖师	户县
	张良庙	汉留侯张良	留坝县
	金台观	三清天尊、吕祖、三丰祖师	宝鸡市
	太和山道观	真武大帝	富县
大禹庙	禹王	韩城市	
河南省	嵩山中岳庙	中岳大帝	登封县
	太清宫	太上老君	鹿邑县
	王屋山奉仙观	三清天尊	济源市
	王屋山阳台宫	三清天尊	济源市
	北邙山上清宫	太上老君、三清天尊	洛阳市
	三贤山道观	真武大帝	方城县
	炼真宫	三清天尊	方城县
	天齐宫	天齐仁圣大帝(东岳大帝)	商丘市
	独山玄妙观	三清天尊	南阳市
江苏省	茅山乾元观	三茅真君	金坛市
	茅山九霄万福宫	三茅真君	句容市
	茅山元符万宁宫	三茅真君	句容市
	茅山葛仙观	葛仙翁(葛玄、葛洪)	句容市
	玄妙观	三清天尊	苏州市

所在省市	宫观名称	主祀神灵	备注
江苏省	穹窿山上真观	三清天尊、玉皇大帝	苏州市
	三茅宫	三茅真君	镇江市
湖北省	武当山紫霄宫	真武大帝	十堰市
	武当山南岩宫	真武大帝	十堰市
	武当山静乐宫	真武大帝	十堰市
	长春观	太上老君、全真七子	武汉市
	大道观	太上老君	武汉市
	太乙观	太乙救苦天尊	咸宁市
安徽省	天静宫	太上老君	涡阳县
	齐云山太素宫	真武大帝	休宁县
	双河观	三清天尊	金寨县
	涂山禹王宫	大禹王	怀远县
	双峰山清天观	大茅真君	凤台县
湖南省	南岳大庙	南岳大帝	衡阳市
	南岳玄都观	三清天尊	衡阳市
	南岳朱陵宫	朱陵大帝	衡阳市
	南岳黄庭观	魏夫人	衡阳市
	南岳紫竹林	慈航真人	衡阳市
	陶公庙	陶公真人(陶淡、陶烜)	长沙县
	普德大庙	太上老君、孔圣人、释迦牟尼佛	汨罗市
	紫霄观	三清天尊	张家界市
	吕仙道观	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	岳阳市
江西省	龙虎山天师府	张天师	鹰潭市
	龙虎山上清宫	张天师	鹰潭市
	西山万寿宫	许真君(许逊)	新建县
	葛仙山道观	葛仙翁(葛玄)	铅山县

所在省市	宫观名称	主祀神灵	备注
江西省	万寿宫	许真君(许逊)	南昌市
	纯阳观	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	萍乡市
	玉虚观	葛仙翁(葛玄)	赣州市
	庐山仙人洞道观	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	九江市
	麻姑山仙都观	真寂冲应仁佑元君(麻姑)	南城县
浙江省	抱朴道院	葛仙翁(葛洪)	杭州市
	玉皇山福星观	玉皇大帝	杭州市
	赤松黄大仙宫	黄大仙	金华市
	雁荡山仙姑洞	朱仙姑	平阳县
云南省	紫霞观	斗姆元君	安宁市
贵州省	仙人洞道观	三清天尊	贵阳市
	三元宫	三官大帝	贵阳市
	青龙洞	许真君、吕祖	镇远县
广东省	纯阳观	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	广州市
	紫云宫	玉皇大帝、三清天尊	江门市
	罗浮山冲虚观	三清天尊、葛仙翁、黄大仙	惠州市
	罗浮山黄龙观	三清天尊	惠州市
	圆玄道观	三清天尊	广州市
福建省	裴仙宫	裴真人(周简洁)	福州市
	湄洲妈祖庙	妈祖	莆田市
	天后圣母行宫	妈祖	霞浦县
	天后宫	妈祖	泉州市
	西洋宫	临水夫人(陈靖姑)	罗源县
	东岳庙	东岳大帝	建瓯市
	石竹山道观	三清天尊	福清市

所在省市	官观名称	主祀神灵	备注
福建省	临水宫	临水夫人(陈靖姑)	古田县
	武夷山桃源洞	三清天尊	武夷山市
海南省	玉蟾宫	南宗祖师	安定县
台湾省	道德院	三清天尊、玉皇大帝	高雄市
	指南宫	纯阳演正警化孚佑帝君(吕祖)	台北市
香港	圆玄学院	道德天尊、大成至圣先师、释迦佛	新界
	蓬瀛仙馆	纯阳祖师、长春祖师	新界
	青松观	纯阳祖师、重阳祖师、长春祖师	新界
	啬色园	黄大仙	九龙
澳门	妈阁庙	天后妈祖	