

中国道教宫观文化

主编

朱越利

副主编

袁志鹄

宗教文化出版社

中国道教宫观文化

主 编 朱越利
副主编 袁志鸿

宗教文化出版社

(京)新登字 317 号

图书在版编目(CIP)数据

中国道教宫观文化/朱越利主编. —北京:宗教文化出版社, 1996. 10

ISBN 7-80123-072-8

I. 道… II. 朱… III. 道教—宗教文化 IV. B95

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96) 第 17620 号

主 编 朱越利

副主编 袁志鸿

执笔人(以姓氏笔划为序)

丁常云 王成亚 王家祐 王雷生 冯可珠

孙常德 刘 军 刘世天 师敏绪 张 凯

张兴发 孟崇然 范恩君 袁志鸿 雷宏安 樊光春

中国道教宫观文化 朱越利 主编

宗教文化出版社出版发行

(北京市崇文区沙子口路 72 号 邮编 100075 电话 67269617)

全国新华书店经销 北京市通县振兴印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 11 印张 240 千字

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数:0001—6000

责任编辑:戴晨京

封面设计:杨 群

ISBN 7-80123-072-8/G·22

定价:29.80 元

道教始祖老子像

(唐·吴道子绘，宋·张允迪摹刻)

三清像（太清灵宝天尊，玉清元始天尊，上清太上老君）

北京白云观棂星门

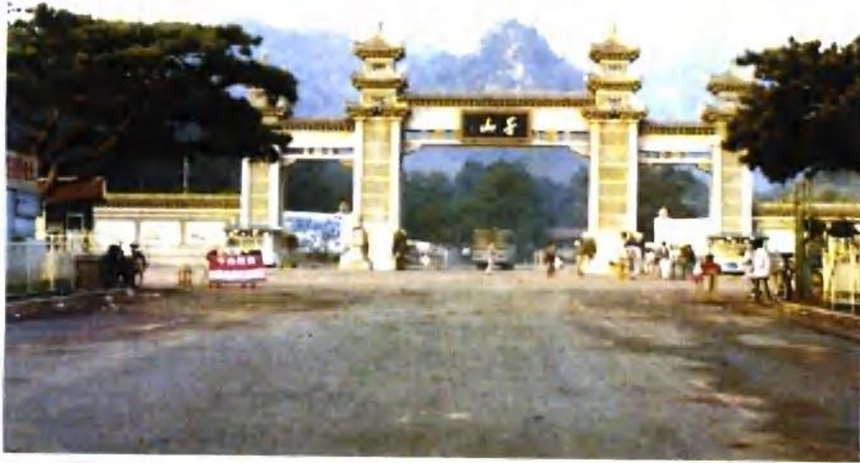
北京白云观山门

北京白云观举行宗教仪式——焚表

北京白云观老律堂前“神特”

辽宁省 千山

千山无量观 三官殿

千山无量观 慈云殿

八仙塔

葛公塔

上海白云观门楼

江苏茅山道院元符宫睹星门

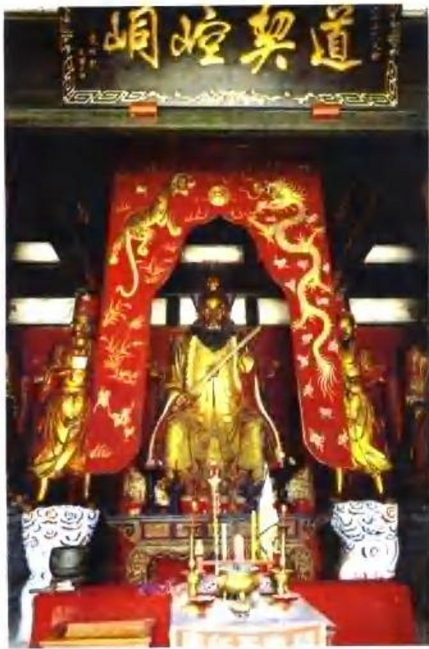
江苏茅山道院九霄宫三天门

江苏苏州玄妙观正山门（南宋时建造）

江苏苏州玄妙观三清殿（南宋时建造）

江西天师府天师神像

江西龙虎山天师府

山东崂山太清宫三清殿

崂山道士奕棋

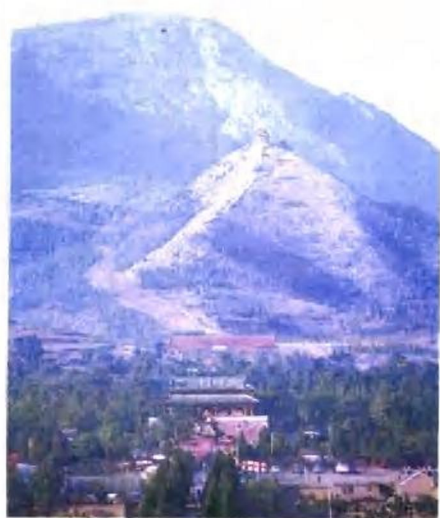
山东泰山岱顶石刻

泰山岱庙
宋《宣和重修泰岳庙记》碑

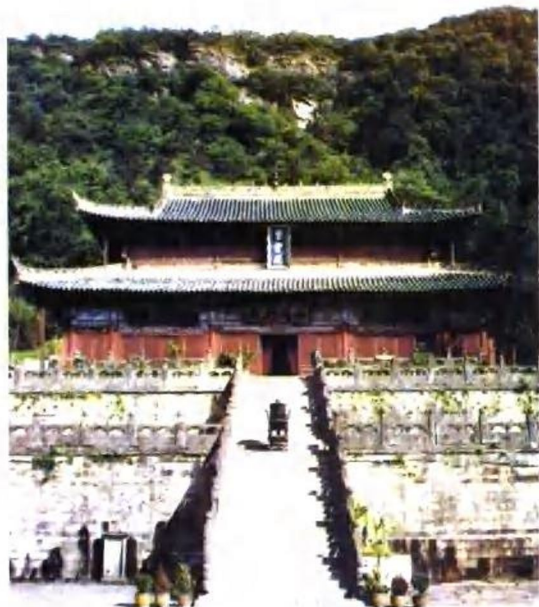
山东泰山碧霞祠

河南嵩山中岳庙全景

中岳庙武士像（宋代铁铸）

湖北武当山紫霄殿

湖北武当山金殿

广东罗浮山葛洪炼丹灶

广东罗浮山葛洪炼丹洗药处

云南大理州正乙道士（白族）

云南昆明金殿

四川青城山古常道观

四川青城山三清殿

陕西西安八仙宫吕祖殿

陕西西安八仙宫邱祖殿

陕西华山陈抟老祖塑像

陕西华山北峰

台湾宜兰县三清宫

台湾高雄市高雄道德院万神总元殿

序

道教是宗教中的一种,宫观文化是寺院文化中的一种。因此,在谈宫观文化之前,有必要首先明确什么叫寺院文化。拙文《寺院文化的定义及特点》^①曾尝试回答这个问题,全文如下:

本文所用“寺院”一词为统称,泛指各种宗教供信徒在其中举行礼拜、祭祀或集体修道活动专用的建筑物。

寺院文化愈来愈引起人们研究的兴趣。但究竟何谓寺院文化?它有哪些特点?这两个问题似应首先明确。

顾名思义,寺院文化特指存在于寺院这种空间内的文化。寺院院落或主体建筑,以及其外部所附属的其他各种宗教建筑、宗教设置、山林、耕地及空地等,均属于寺院的空间范围。

确定了寺院的空间范围后,我们即可以进一步确切地说:寺院空间内那些与宗教信仰有关的,以及那些虽与宗教信仰无直接关系,却为寺院服务,或附属于寺院的人类一切物质的和精神的成果,构成寺院文化。

^① 原载《佛教知识》第2卷夏之号,1994年。

对这一定义还可以补充说明两点：第一、与宗教信仰有关的内容，自然包括宗教信仰本身，包括寺院建筑本身及附属物。此类内容属于宗教文化的范畴，系寺院文化的主体，它以宗教信仰为核心。与宗教信仰无关的内容，属于世俗文化的范畴，在寺院文化中居次要地位。一般说到寺院文化，仅就其主体部分即与宗教信仰有关的内容而言。第二，一座寺院内的文化，是微观的寺院文化。一种宗教所有寺院内文化的总和，是该宗教宏观的寺院文化。人们并不特别声明所谈论或撰述的寺院文化是微观还是宏观，但听者或读者还是能从其具体内容将二者区别开来。

归纳起来，寺院文化大致有以下五个显著特点：

第一，现实性。寺院中举行的宗教活动和宗教教职人员的日常起居，大都是按照一定的组织形式，表现为一定的规模，遵照教义、戒律、科仪和宗教制度而行，表达着宗教教职人员和信徒的感情与愿望，显示着他们的生活状况和素质，并间接地反映着寺院所在地区的政治、经济和文化状况，因而是最重要、最生动的宗教现状，是寺院文化中最具现实性、最具活力的部分。寺院若停止了宗教活动，失去了宗教教职人员，则意味着寺院文化失去了活的部分。

第二，形象性。宗教活动和日常起居均是可

视可听的。此外,寺院建筑及园林,寺院范围内供奉着的崇拜对象的偶像及其他象征系统,珍藏着的经书、法器、圣物与其他宗教艺术品,祭坛、装饰物及宗教教职人员的服饰等,均是看得见、摸得着的。宗教信仰体现在这些具体的形象之中,许多形象具有很高的艺术性。所以,寺院文化容易满足不同年龄、不同文化程度的信徒的精神需要,也可以使不信仰该宗教的人获得艺术享受。

第三,既有共性又有个性。每一种宗教或派别都有自己不可改变的核心内容,在戒律、仪式、组织、制度等方面都有统一的规定和要求。这就是说,同一种宗教或同一种派别的寺院,从宗教的内在要素到外在要素基本上都是一致的、相同的、重复的,甚至寺院建筑样式、内部布局、所崇拜的偶像等也都基本雷同。因此,尽管分处于不同的地区或国家,每一座寺院所属的宗教和派别均很容易被识别。但是,任何寺院又都有自己的个性。个性反映着传法系统的差异,对教义理解的差异,历史积淀厚薄的差异,受不同民族文化影响的差异,受不同地方文化影响的差异,与其他宗教文化冲突与融合深浅的差异,以及住寺历代宗教教职人员素质高低和主观努力程度的差异等。个性使不少寺院的文化大放异彩,使各宗教宏观寺院文化绚丽多姿。

第四、幅射性。少数特别的寺院其文化幅射可广及全世界或全国,也有少数寺院对外部产生的文化影响微乎其微。多数寺院的文化幅射力的强度居上述两类寺院之间。除了文化影响微乎其微的寺院之外,其余寺院均会对周围地区产生较深的文化影响。当寺院坐落在信徒众多的地区时,往往成为该地区的文化中心,并对周围地区产生全面的文化幅射,会形成一个以寺院为中心的小文化圈。因此,寺院文化在地方文化中占有一定的位置,使地方文化更加丰富。

第五、持续性。当寺院停止宗教活动后,其文化幅射也还会持续相当时期。宗教信仰方面的影响持续的时间将短一些,艺术方面的影响持续的时间将长一些。著名寺院只要建筑尚存,作为名胜和文物的价值也将继续存在。

下面谈宫观文化。

现在习惯于将道教活动场所统称为宫观。单个的称谓,除了宫和观之外,还有称为寺、庙、祠、庵、洞、院、台、殿、阁、馆什么的。唐代以前多称为治、靖、庐、室、坛等。

宫观空间内的殿堂楼阁、壁画彩饰、神像雕塑、供案幡幢、炉鼎香烛等等,用无声语言,静静地一刻不停地阐述着道教教义。日常叩拜和大型经忏笼罩在这种氛围之中。道士们诵经奏乐、上表化疏、步罡踏斗,转达信众向神提出的各种请求,借助神力为信众化灾驱邪。住观道士组成小社会,在宫观内学习和修炼,组织形式和日常生

活,与宫观外大相径庭。宫观是道教信仰的产物,主观上是为举行道教活动和供道士栖息而建的,客观上起到展示道教面貌的作用,形象化地解答着“何谓道教”的问题。宫观别有洞天。道教外的人对宫观的道教内涵会永远感到神秘和新奇。

无论是修建宫观,还是在其中举行道教活动,都离不开社会所提供的各种物质的和精神的手段。道教信仰的物化形式愈完美,采用的手段就愈复杂,愈高级。很显然,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,而且闪耀着其他文化门类的光华,是文化的厚重载体。道教信仰也是文化的一部分。在文化的意义上,宫观好像艺术馆、博物馆。我们可以将宫观承载的综合性文化,称为宫观文化。

是否参观寺观教堂,纯属个人自由。但将寺观教堂贬斥为“不应当或不值得一看”,却不妥当,只能表明自己对宗教的看法不够全面,对文化的涵义也不甚明了。我个人认为,当有机会参观一座著名的或富于特色的寺院时,放弃这一机会实在是精神生活中的一大憾事。

宫观文化非常高雅。

宫观中一般是少不了道经的。珍贵的道经被奉为镇观之宝,普通人难得一见。本世纪中叶,陈国符先生为写《道藏源流考》,“尝访道观多处”。曲继皋先生于1931年与顾颉刚先生一起于青岛崂山太清宫读《道藏》,撰写了《道藏考略》。近年来,各宫观争相延请影印本《道藏》、重印本《道藏辑要》及《道藏精华录》、《道藏精华》、《藏外道

书》等丛书,广为购置道教研究新著,使经过十年浩劫的藏经阁重新书香袭人。尤其令人感到欢欣鼓舞的是,有几座宫观雄心勃勃,正在朝着建立道教图书中心的目标努力。除道经外,许多宫观建筑及其中的神像、字画、法器等均属艺术佳作或文物珍品,精美绝伦。

无有高雅之人,难有高雅之物。宫观道士的活动构成宫观文化的一部分,他们的素质直接影响到宫观文化的品位。许多宫观道士既有术又有学,多才多艺,精于棋琴书画、音律乐理;学富五车,长于义理史地、学术辞章。他们是担任宫观教职的知识分子,是道德兼备、学术并重的高雅之人。一些有条件的宫观,近年来恢复了南北朝时期楼观台和隋代通道观的传统,研究学术,论著图文并茂;兴办文教,桃李满天下。所谓有条件,最重要的一条就是有一批术精学深的道士。有术无学的拜神团体充其量不过是不成熟的宗教。道教历史悠久,早已完全成熟,高雅道士的薪火代代相传。宫观文化的高雅并非偶然。

白云深处,湖海河畔,宫观常于山水胜处坐落。自然山水式宫观园林和因宫观而闻名的自然山水,钟天地之毓秀,蒙道教之神奇,珠联璧合,构成旅游胜地、休憩佳处。李壁《题青城山储福宫》曰:“三十六峰今入手,若无公事且留连。”历代文人墨客,访宫观,游名山,名句丽篇如清泉喷涌。晋陆机《泰山吟》曰:“长吟泰山侧,慷慨激楚声。”明江西籍状元鲁瑨《庄平早行望岳》曰:“小臣幸此奉宸游,一见兹山爱山色。虽无涓尘补河岳,颇有词气填胸臆。”祭酒李时勉《岩岩亭送陈参政归山东》曰:“君去薇

垣有闲日,随处登临访遗迹。想得凭阑一望余,怀古清吟兴何极。”位于城镇的宫观,造山水于庭院,植竹木于阶前,闹中取静,隔断尘嚣,使人在半亩园中顿生回归自然、清虚玄远之感。文人垂青宫观园林和道教名山,尚不限于旅游、休憩和吟咏。初唐诗人陈子昂定居于金华山道观,可谓终身相守。而清代蒲松龄躲入崂山,却是为了专心致志地构思、撰写《聊斋志异》,鞭答人不如鬼狐的社会。

宫观文化非常通俗。

全国各宫观究竟供奉着多少位神或仙,至今无人提供一个准确的数字。道教神团之庞大是出了名的,统计起来将困难重重。道教神殿慷慨地将位子赠予大批俗神,是造成神团庞大的一个原因。一些宫观在偏殿或侧位供奉俗神,另一些宫观却专门奉祀某位俗神。如封建时代,供奉诸位娘娘的道观几乎遍布全国。各位俗神的“经历”不尽相同。有的来自民间,有的由宫廷敕封的大神降为俗神,有的出于道教正统,还有从《西游记》、《封神演义》等小说中走进宫观的。在古代,俗神受到民众的普遍热爱,至今与民间信仰、民间风习以及民众心理仍残留着千丝万缕的联系。比如近年来在不少地方的一些家庭和企业中常常可以看到被供奉的财神,那些地方的宫观中的财神也香火兴旺。这一现象属于传统的民间信仰和民间风习的复活,反映了在改革开放的今天人民群众心理的巨大变化。

道教拥有数不胜数的神话仙话、道祖传说和灵验故

事。它们往往以宫观或道教名山为中心,向周围地区广为传布,或演化为民间文学,或为民间文学的创作提供素材及启发。这些饱含人民群众爱憎和心愿的民间故事,是宫观文化向宫观外辐射的产物。它们不胫而走,世代口口相传,使宫观和道教名山更加令人神往,使神仙道祖与民众的心贴得更近。

在古代,宫观的节日往往就是民众的节日,庙会便是一种庆祝宫观(也包括佛教寺院和小庙)节日的约定俗成的形式。今天,随着搞活经济,物阜民丰,久违的宫观庙会也在全国各地再度光彩。北京白云观“燕九节”庙会在历史上曾久盛不衰。《万历野获编》记载“燕九节”庙会曰:“城中士女,倾国出城西郊所谓白云观者,联袂嬉游,席地布饮。”1987年春节北京白云观首次举办民俗迎春会,实际上恢复了传统庙会。迎春会期间,小吃摊点鳞次栉比,民俗工艺品罗列成城,打金钱眼,摸石猴,骑毛驴,拜本命,看歌舞,听曲艺,士农工商欢声笑语,人山人海,盛况不逊当年。^①

本书作者群体以各宫观道长为主体。他们身居宫观,熟悉那里的一草一木,故而说起宫观文化,深入浅出,如数家珍,娓娓动听。另外几位作者虽非道长,却是研究道教文化的专家,他们挥笔介绍宫观文化,可谓驾轻就熟,左右逢源,得心应手。本书副主编为茅山道长,现任中国道教协会教务部主任,为本书的组织工作出力颇多。

^① 自“现在习惯于”至此,原载《上海道教》1994年第3期,原题为《〈宫观文化荟萃〉序》。

本人也以道教研究为专业,为本书的组织和审稿工作略尽菲薄之力。这样一个作者群体本身以及本书就是宫观文化的产物和组成部分。

需要补充说明两点:第一、本书一些篇章记载了不少不曾见于公开文字的近现代宫观史料,弥足珍贵。第二、本书一些作者在学术观点上颇有创见,主编给予充分尊重。

本书得以与读者见面,应衷心感谢宗教文化出版社社长兼总编王作安先生、副社长兼副总编陈红星先生、副总编兼编辑室主任戴晨京女士。他们一接到书稿,便立即决定按照高质量、高规格的标准尽快出版。为此,陈先生亲自往来奔波,戴女士亲自担任责任编辑。他们的决定给予全体作者和道教界很大鼓舞。他们对宗教文化出版事业高度负责的精神令人钦佩。

《中国道教宫观文化》即将出版,是为序。

朱越利

1996年中秋节

于北京取静斋

目 录

序 朱越利(1)

北京白云观文化

- 都市仙境 庙会倾城 刘世天(1)
- 回首千古 坎坷曲折 (1)
- 悠悠千年 高道几何 (4)
- 燕九摸猴 击钟求福 (10)
- 仙乐伴耳 道场亦辉 (12)
- 茫茫尘世 人间仙境 (14)
- 千载辉煌 今朝风流 (17)

辽宁千山文化

- 千朵莲花 道释同源 孟崇然(21)
- 辽东胜境 国中名山 (21)
- 释道同源 仙佛并存 (22)
- 道脉流传 宗法龙门 (23)
- 宫观众多 建筑巍峨 (24)
- 高道遗迹 塔台宏门 (26)
- 仙音神往 道曲动人 (27)
- 欣逢盛世 道花新开 (28)
- 名山聚士 士颂名山 (29)

上海城隍庙文化

——坐落闹市 江南名园 丁常云(31)

历史悠久	殿宇宏伟	(31)
崇奉城隍	敕封城隍	(33)
群祀诸神	突出多种	(35)
庙内园林	规模宏大	(38)
人文景观	历史景点	(40)
庙市风光	丰富多彩	(42)
城隍出巡	热闹非凡	(44)
邑庙岁事	庙楼年规	(46)
帮派繁杂	组织众多	(48)

江苏茅山文化

——弘景遗风 东吴胜地 冯可珠(51)

信仰茅君	千年礼拜	(51)
上清经箓	世代相传	(53)
人杰地灵	高道辈出	(55)
道教音乐	教法舟楫	(56)
宫观遍布	名胜众多	(57)

苏州玄妙观文化

——神龙飞舞 江南音乐 师敏绪(61)

历史悠久	规模宏伟	(61)
建筑精美	雕刻迷人	(63)
龙之文化	玄妙神秘	(66)
丛林規制	自有特色	(67)
斋醮音乐	艺术奇葩	(68)

宗教活动 丰富多彩	(69)
江西龙虎山文化	
——天师世家 源远流长	孙常德(73)
玄教肇始 世系精英	(73)
草堂元坛 琳宫宝宇	(78)
江南无双 府第绝伦	(81)
鍾灵毓秀 物宝天华	(83)
斋醮符箓 清韵广扬	(86)
轶闻传说 影响深远	(88)
“龙虎”再现 道教重光	(90)

山东崂山文化

——碧海仙居 医武齐名	孙常德(92)
道教源流 玄宗流派	(92)
碧海仙居 云山道家	(96)
云林隐者 栖真高道	(100)
道韵清悠 琴音淡远	(105)
医武齐名 经藏同辉	(110)
山海奇观 金石特产	(113)

山东泰山文化

——灵秀造化 碑刻雄奇	范恩君(120)
天庭地府 帝王封禅	(121)
东岳岱庙 神府仙闾	(126)
碧霞元君 圣母女神	(130)
碑碣石刻 石之史书	(133)
奇伟幽险 瀑吼泉吟	(137)

辉煌昨日 · 灿烂明朝····· (140)

河南嵩山文化

——北魏改革 三教文化····· 张兴发(146)

历史悠久 千古传奇····· (146)

帝王受箓 中岳尊神····· (148)

仙师圣迹 浩如繁星····· (151)

三教文化 嵩阳书院····· (152)

中岳大庙 气势雄伟····· (156)

嵩岳庙会 异彩纷呈····· (160)

湖北武当山文化

——规模恢宏 拳震天下····· 张 凯(163)

武士当关 强敌莫入····· (163)

历史久远 建筑超群····· (164)

内家拳术 武林一绝····· (169)

真武传奇 护国家神····· (171)

内丹修炼 符录科仪····· (175)

富饶美丽 一枝独秀····· (177)

枯木逢春 生机盎然····· (177)

广东罗浮山文化

——葛洪炼丹 花木扶疏····· 王成亚(179)

山峰罗列 仙迹广布····· (179)

胜境洞天 绝奇壮丽····· (181)

罗浮灵地 仙果永结····· (182)

医道兼修 济世渡人····· (183)

古迹星罗 名胜棋布·····	(186)
奇珍异草 独具风味·····	(190)

云南宫观文化

——南诏遗韵 唐梅宋柏·····	雷宏安(193)
蒙秦古治 南诏奉道·····	(194)
名观如林 五彩纷呈·····	(195)
洞经妙乐 典雅肃穆·····	(206)
弘扬道法 世出高人·····	(207)
碑刻文物 艺术宝库·····	(209)

四川青城山文化

——幽甲天下 饮食四绝·····	王家祐 袁志鸿(214)
神仙都会 九仙宝室·····	(215)
丈人岩碧 建福林翠·····	(218)
天谷天师 古常道现·····	(220)
三宫俱美 莲蕊独佳·····	(224)
后山新宫 又添清韵·····	(226)
名山胜境 高道辈出·····	(228)
奇花异草 美酒香茶·····	(231)

西安宫观文化

——崇拜老子 诗仙高吟·····	樊光春(236)
楼观中心 老子崇拜·····	(236)
星罗棋布 长安道观·····	(241)
皇家贵胄 仙道生涯·····	(242)
文人墨客 游仙唱和·····	(245)

法事庙会 渗入生活·····	(248)
----------------	-------

陕西华山文化

——陈抟高歌 无极太极·····	王雷生(251)
神仙窟宅 太清仙源·····	(251)
陈抟高风 隐仙千古·····	(253)
兼收并蓄 有容乃大·····	(255)
老学悠久 易学光荣·····	(257)
内外并存 诸派竞秀·····	(259)
传经布道 道教桥梁·····	(260)
宫观道院 井然有序·····	(262)
造像悠久 丰富多采·····	(264)
碑石之乡 石刻之都·····	(266)
大河东去 旧貌新颜·····	(267)

台湾宫观文化

——两岸连心 同胞共教·····	刘 军(271)
源自大陆 兼蓄包容·····	(271)
宫观林立 祭典隆盛·····	(276)
三清宫 ·····	(276)
岳帝庙 ·····	(277)
府城隍庙 ·····	(277)
日月宫 ·····	(278)
台北指南宫 ·····	(278)
药王庙 ·····	(279)
元清观 ·····	(279)
玉皇三宫 闽粤众神·····	(280)

玉皇上帝	(280)
玄天大帝	(280)
三官大帝	(281)
保生大帝	(281)
张天师	(281)
广泽尊王	(282)
敌天大帝	(282)
妈 祖	(282)
临水夫人	(283)
城隍爷	(283)
福德正神	(283)
天漳圣王	(284)
三山国王	(284)
灵安尊王	(284)
三元端午 民间风俗	(284)
迎财神	(285)
元宵节里喜庆多	(285)
端午节里话钟馗	(285)
农历七月祭阴灵	(286)
十月下元拜平安	(286)
团体七士 董事理事	(287)
参考文献	(289)

北京白云观文化

——都市仙境 庙会倾城

刘世天

北京,伟大中国的首都,它把新的时代气息和古老的历史文化溶为一体,放射出灿烂迷人的光彩。在这座享誉世界的历史文化名城中,镶嵌着许多充满诗情画意的名胜古迹,把这座古老而又现代化的城市衬托、装缀得更加壮观美丽。在这众多的胜迹之中,道教全真龙门派祖庭——白云观以它独特的风格,吸引着国内外的大批游人和信徒。

回首千古 坎坷曲折

据《北平庙宇通检》记载:白云观前身系唐代的天长观故墟。唐王朝自建立之始,即奉道教始祖老子为其族祖,从此和道教结下了不解之缘,唐玄宗更是笃信道教,为了“斋心敬道”,奉老子为“玄元皇帝”,并诏“两京及诸州各置玄元庙一所”。于是在幽州(今北京)建“天长观”一座,距今已有 1200 多年。在漫长的历史长河中,它历尽沧桑,饱经风霜,曾几经焚圯,几经重建。唐王朝灭后,天长观曾一度被人们所遗忘,以至于五代和宋朝的正史中都找不到它的影子。一直到 12 世纪初,阿骨打建立了大金国,定都中都(今北

京)后,统治者才对它重新开始了重视。

金正隆五年(1160年),北方契丹族南侵,无情的战火将它焚烧殆尽。金大定七年(1167年)七月十三日,世宗皇帝命户部尚书张仲愈负责重建,历时七年,到大定十四年(1174年)三月完工。为庆贺工程竣工,特在观中举行了三天三夜大道场,金世宗完颜雍亲率百官大臣前来观礼,并赐名曰“十方大天长观”,命当时著名道士阎德源为本观住持。大定廿八(1188年),世宗诏著名道士邱长春和王玉阳至京,即住在此观。金明昌元年(1190年)二月,皇太后病危,命设普天大醮七昼夜于本观。一个月后,皇太后康复,于是在观之西地,修了卯瑞圣殿以奉太后本命之神。承安二年(1197年)十月,刘处玄应召至京,也住在此观。泰和二年(1202年)正月望日,天长观罹于火灾,焚烧殆尽。翌年重建,建成后,改名曰“太极宫”。宣宗贞祐二年(1215年),国势不振,迁都于汴,太极宫遂逐渐荒废。

元太祖十八年(1224年),邱长春从西域归来,住在太极宫。当时宫内一片凄凉,遍地瓦砾,邱祖遂命盘山栖云子王志谨主领兴建,历时三年,焕然一新。1227年,邱祖羽化于此,同年,谕旨改此宫为“长春宫”。翌年,尹志平于宫东营建一道院,谓之“白云观”,藏邱祖仙蜕于观中,谓之“处顺堂”,揭开了白云观历史新的一页。此后的一个世纪中,白云观曾多次举行普天大醮、罗天大醮。至元八年(1271年)二月十九日,翰林学士王恽游长春宫作诗曰:

鸣珂振轂满重城,花衣春光沸玉笙。
放眼壶天如隔世,侍谈仙驭胜蓬瀛。
松风韵飒金铛静,竹露寒光鹤梦清。
且莫临漪门外去,夕阳正在总真明。

从中可见当时之盛况。

随着明王朝的建立,一度冷落了白云观又出现了新的生机。明太祖廿七年(1394年),燕王朱棣命再建长春宫,建成前后两殿。翌年(1395年),燕王来此观礼。1396年,明仁宗朱高炽亦来此观礼。此后屡建金策大醮。明宣宗宣德三年(1428年),太监刘顺于此创建了三清大殿。明武宗正统三年(1438年),住持倪正道与内官协力创建玉皇殿。正统五年,复建处顺堂。正统八年,建愆庆殿于玉皇殿之前。景泰七年(1456年),道士邵以正新建三殿。此后的半个世纪,白云观甚是衰微。时有诗曰:

长春宫殿锁寒烟,驻马斜阳锦树边。
白鹤不归云影外,黄花仍发酒杯前。

又曰:

红尘飞尽白云生,一径深深草树平。
丹灶已空仙去远,琳宫犹枕旧辽城。

明弘治七年(1504年),张诚为首倡,修整白云观历时二年,观复焕然一新。明末,朝政衰微,本观亦自废颓。时有黄凤翔诗曰:

不野尚崇阜,寒烟拥榛芜。
凄然狐鬼窟,曩为真人居。
琳宫御赐额,延访宠数殊。
徒众聚如林,世握黄金符。
院宇何年颓,遗迹独胜区。
我来恣骋眺,意欲净云舒。
秋风正萧索,怀古一长吁。
试问缙山鹤,窈茫今在无。

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),住持王常月率领重修白云观,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。今天的白云观基本上是这一时期所建。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,前来求戒和参访的道友络绎不绝。整个全真道,在衰落数十年之后重新兴盛起来。

乾隆廿一年(1756年),重新加以整修。乾隆卅年,乾隆亲来观礼。乾隆五十三年,再次来观礼,并在观中留下了许多遗墨:“驻景长生”、“琅简真庭”、“葆素含光”、“紫虚真气”、“得一以清”、“大智宝光”。同时为邱祖题词曰:“万古长生不用餐霞求秘诀,一言止杀始知济世有奇功”。这些颇富情趣的题词让多少游览白云观的文人骚客驻足兴叹。光绪年间白云观也曾加以粉饰。此后,随着清王朝的衰败,白云观也逐渐荒芜。

民国年间,政局混乱,政府亦无力顾及于此。1949年后,白云观得到了妥善保护。1957年,全国各地诸山宫观大德尊师汇集于此,成立了全国性的道教团体——中国道教协会。1978年,白云观历史又开始了新的里程。经过十多年的修整,已使之面貌一新,新增添的景致(碑廊、二十四孝浮雕、十二生肖浮雕等)大大丰富了这一古观的文化内涵,前来游览者络绎不绝。如今的白云观,整日香烟缭绕于炉鼎,钟磬之声不绝于两耳。置身于此真乃人间仙境!纵观这1200年历史,可见,国兴则观兴,国衰则观亦衰。

悠悠千年 高道几何

一、龙门始祖邱长春

白云观虽地处京都,但过去其四周空旷,颇显清雅。千百年来,无数好道之士在这美好的人间仙境里修身养性,教化庶民,普救苍生。他们的大功大德在白云观的历史上留下辉煌的篇章。这其中之佼佼者首推邱长春真人。

邱真人名处机，字通密，号长春子。登州栖霞人，生于金皇统八年(1148年)正月十九日。自幼聪明好学，才华出众，举措儒雅，酷慕玄风。大定七年(1167年)，闻全真教主王重阳在宁海传教，即前往拜之，相谈甚是投机，重阳甚为器重。八年，跟随重阳住烟霞洞，秋居文登，早晚亲侍于仙师左右。九年，与马丹阳、谭长真、刘长生同游汴梁(今开封)。翌年，重阳羽化，四人护丧至终南，守墓三载。大定十四年(1174年)，邱长春独自来到磻溪(今宝鸡地区)，炼性求真，苦修六年，日吃一餐，一蓑一笠，寒暑依然，人称“蓑衣先生”。大定二十年，迁居龙门(今宝鸡陇县龙门洞)，固守丹元，养真七载，得以功德圆满，来访者甚众，常作诗以赠之，声名远播于天下。大定二十六年，京师统军峡谷公奉疏礼请还居终南刘蒋村，邱长春遂下山修整王重阳故居，历时二年，颇具规模，定名为“祖庵宫”。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)，主领万春醮事。世宗问其至道，长春首陈延生保命之要，次陈持盈守成之难。又曰：富贵骄淫，人情所常，当兢兢业业以自防，诚能久而行之去仙道不远，谲诡幻怪，非所闻也。世宗对其言甚是满意，并一一采纳。五月初一召见于长松岛，七月十日再召见，剖析天人之理，演明道德之宗。八月获准返回终南。赐钱十万，辞而未受。明昌元年(1190年)，东还海上。二年归栖霞，修“太虚宫”一座。三年十月建芝阳醮。五年九月主醮于福山。泰和七年(1207年)，章宗妃赐《大金玄都宝藏》一部，驿送栖霞。金宣宗兴定三年(1219年)，金、宋分别遣使召之，均未允应。同年五月，元太祖遣侍臣刘仲禄前来聘请，长春慨然而应。翌年(1220年)正月，选弟子十八人，从莱州出发，二月到达燕京，作醮于太极宫。五月行至德兴寓龙观，作诗一首，表达了此行的目的。诗曰：

十年兵马万人愁，千万中无一二留。
去年幸逢慈诏下，今春须索冒寒游。
不辞岭北三千里，仍念山东二百州。

穷急漏诛残喘在，早教身命得无忧。

经过长达两年的长途跋涉，历尽千难万苦，行程逾万里，1222年三月，长春到达了成吉思汗行宫（今阿富汗东北巴达克山西南）。成吉思汗问以治国之道，长春曰：“欲得天下者，必先止杀，民心所向，治天下之根本矣！”问养生之道，曰：“欲修身必清心寡欲，戒乎色。”成吉思汗感叹而曰：“天赐仙翁，以寤朕志。”另外邱长春还劝成吉思汗禁止不孝。成吉思汗对此一一采纳，并称其为“神仙”，命其掌管天下道教，免除所有道士的赋税。返回途中，邱长春沿途教化百姓，百姓竞相拥驾。1224年回到大都，入居太极宫，此后，四方道友纷纷来访。邱祖看到太极宫内一片荒凉，遂命王志敬主领兴建，历时三年，整修一新，奉旨改名曰“长春宫”。在长春的教化下，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，其教法久兴不衰。1227年，邱长春安然而化，遗世著作有《大丹直指》、《磻溪集》等。由于邱长春是在龙门苦修七载后，方得以功德圆满，后人称其所传弟子为全真龙门派弟子，奉其为龙门派始祖。元世祖至元六年（1269年），敕赠“长春演道主教真人”，武宗至大三年（1311年），加赠“长春全德神化明应真君”。

二、首代律师赵道坚

赵道坚又名九古，号虚静子。大定三年（1163年）生于淄州，其父任淄州太守。自幼天资聪颖，恬淡安静。大定十七年（1177年），其母欲给其娶妻，然而他却多次要求入道。母难违其志，只好从之。大定十九年，拜马丹阳为师，丹阳颇为器重。四载后，丹阳欲归终南，遂命其跟邱长春学道，长春改其名为“道坚”。明昌二年（1191年），长春东归海上，带其到掖城，让其拜见长生，过了不久，长生让其归栖霞。此时他已入道十余载，学识和功夫上都有了较深造诣，长春遂命其掌管经教典籍，凡僚庶道流来谒，必先参见道坚。他掌管经教典籍二十余年，得以博览群经，并且常接触到各种

人物，应接之间，得以洞悉人间百态。

1219年，邱长春西行，道坚为首选随行者。1221年，行至赛蓝城（位于今哈萨克斯坦南部塔什干及奇姆肯特城一带），其对尹清和曰：“我至宣德时觉有长往之兆，尝蒙师训，道人不以死生介怀，何所不可，公寻善事师真”，言毕，自然而逝。1250年，元宪宗敕赠“中贞翊教玄应真人”，至大三年（1311年），加赠“中贞翊教主应真人”。

赵虚静为邱长春的首席弟子，其首先受全真戒律于邱祖，所以，白云观奉其为第一代律师。

三、清和真人尹志平

尹真人名志平，字大和，号清和子。大定九年（1169年）正月二十日生于莱州。据传，出生之时，光照庭宇，邻居以为尹宅起火，奔向救之，方知新生一子，人们都说：此子日后必成大器。志平三岁即颖悟善记事，五岁入学日记千言。十四岁遇马丹阳，遂欲入道，被其父阻住，后悄悄出走。十九岁时，其父找到后迫令还家，并将其关在家中，后再逃出，其父只好任其所从。明昌二年（1191年），闻邱长春在栖霞传道，即前往拜之，邱祖非常器重，传授无隐。王玉阳亦常授口诀。跟随邱祖二十余年，已是道学渊博，才华横溢，教门大事多由其掌管。兴定二年（1219年），元太祖遣刘仲禄来聘邱长春时，李志常曰：“长春今居东莱，非先见尹公必不能成此盛事”。然后仲禄会见尹志平，表明来意，志平大喜，曰：“将以斯道觉斯民，今其时矣。”遂陪同仲禄前往莱州昊天观朝见长春，长春慨然应聘，选随行者十八人，志平与赵道坚首当选入。太祖二十一年（1227年），邱长春命其掌教于长春宫。翌年，召集道众在宫之东侧营建白云观，并将邱祖遗蜕藏于观内。

元太宗三年（1232年），英文皇帝南征归来，尹志平迎于顺天（今北京市大兴县），相会后，赠赐较多。元太宗七年，沁州牧杜德

康请尹志平主黄箓醮事。其时久旱未雨，作醮完毕，天降大雨。杜将沁州神霄宫赠之，以表谢意。翌年，奉令选拔戒行精严之士，为国祈福。元太宗十年正月十五日，志平召集四方耆宿，嗣法于李志常，俾主教席。宪宗元年(1251年)，安然而去。著有《葆光集》流传于世。中统二年(1261年)元世祖敕赠“清和妙用广化崇教大真人。”

四、真常真人李志常

李志常字浩然，祖籍洺州(今河北永年县)，生于明昌四年(1193年)正月二十日。六岁时，父母双亡，寄养于伯父家。自幼好恬淡，常独自默祷，望早遇名师。十九岁时，伯父给其议婚，其未从，遂云游至东莱牢山(今山东崂山)，后遇天柱山仙人宫住持——李汤阴先生。李告其曰：今长春演教行山东，宜往从之。志常翌日即行，历尽千难万苦，终于1218年夏六月，方打听到邱长春真人自文登到了莱州，志常遂前往拜之，长春见后非常器重。1219年选入西行十八随从之一。1220年行至阿不罕山，奉邱长春之命在此立观曰“栖霞”。志常随行记载了沿途的风土人情、所见所闻等整个西行经过，编为《长春真人西游记》一书，是人们研究邱长春和有关天文、地理、历史等不可多得的史料。1227年，邱长春羽化后，尹志平为嗣教，李志常为都道录，主持长春宫的一切事务。当时朝廷在禾林，志常每年去一次，沿途风沙弥漫，寒裂肌肤。1230年，太宗英文皇帝召见，志常进《易经》、《诗经》、《书经》、《道德经》、《孝经》，太宗颇为欢欣，赏赐丰厚。1258年，尹志平招集四方高道，将主教之职托嘱于志常。1238年，元定宗诏其于是年正月十五日在长春宫设立普天大醮。1251年，宪宗皇帝嗣位，曾召见他，赐物甚多。此后，多次奉命设坛建醮，普度万民。1255年，宪宗召见于行宫，问曰：“朕得天下，百姓安居乐业，然与朕同此心者，未得其人，何也？”志常答曰：“自古圣君有爱民之心，则才德之士必应诚而至，

因历举勋贤并用。”1256年,托后事于张志敬,然后坐化。著有《又云集》、《西游记》流传于世。中统六年(1261年),元世祖赠“真常上德宣教真人”,至大三年(1310年),武宗加赠“真常妙应显文弘济大真人。”

五、龙门巨子王常月

王常月原名平,道号昆阳子。1522年生于山西潞安府长治县。从小即有出尘之心,又因患病而遇张麻衣道士治愈,于是对道教有了更深厚的感情。从此云游四方,参访名师求道。中年时于王屋山遇龙门派第六代律师赵复阳真人,遂拜其为师,苦学数载,道学猛进。后来赵让其云游他方另访高人。王常月遵从师言,云游四海,拜师二十余位,印证五十余人。后听说九宫山有高人隐士,遂前往拜访。遥见幽林茂处,有一人端坐石上,膝行而前视之,原来仍是赵复阳真人。赵感王求道之志坚韧不拔,遂密授以天仙大戒。并曰:“当自苦练。”于是辞别仙师,远游至西岳华山,隐居于此达二十余载,日夜修炼,春秋俱忘。

顺治十二年(1656年),来到燕京,挂单于灵佑宫,不久即被聘为白云观第七代律师。此时他已一百三十余岁,一百多年的访道生涯。他看到当时道风不振,世风日下。他深深地感到只有严以戒律循规蹈矩方能清心寡欲而登仙道。于是他根据先辈的戒律规范,结合当时的社会情况,订立了一系列戒律,并要求奉戒必严。他把戒律分为三个等次,因人授戒,因人施教,并实行公开传戒。他在白云观住持二十余年,传戒十余次,度弟子千余人,顿时玄风大振,其弟子遍及大江南北,四海名山。据说康熙皇帝少时,曾在此受方便戒,此后远来求戒者络绎不绝。

他除了开坛演戒之外,还致力于白云观原有建筑的修缮,并在原来的基础上,又新建了一些殿堂和道舍,基本奠定了今日白云观的规模。在他住持时期,白云观再度辉煌,可谓之历史上第二个鼎

盛时期。全真龙门派从此又得以大兴,使之至今仍为全国道教中的最大道派。康熙十二年(1674年),羽化,享年152岁,留有《龙门新法》、《初真戒律》等著作于世。康熙皇帝赠“抱一高士”,并命立像供奉。

六、坤鹤道人张教翌

张教翌原名慧生,号坤鹤,祖籍通州(今南通),生卒年月不考。父母早逝,自幼好道。二十三岁皈依于文昌阁段真人门下,苦练八年,然后遍游名山,参访多年。嘉庆十二年(1808年),受戒于白云观,方丈视其有仙根,遂授以真传。后住持该观十余年,将殿宇整修一新,传戒十余次,度弟子千余人。盖自王常月以来,未有如此之盛者。道光二十年(1840年),安然而去。在他住持白云观时期,白云观再度兴盛,龙门派亦随之而兴。

白云观历史上,高道辈出,不胜枚举,略录以上诸位大德尊师之生平事略,以昭万世,亦可勉门人之奋进。

燕九摸猴 击钟求福

千百年来,曾有无数高人隐士,栖居于白云观,并留下了许多感人事迹。他们的大功大德不仅令一代代道教人士铭记在心,还令众多的善男信女慕名前来寻迹。

在白云观历史上,邱长春在人们的心目中,影响最深最广。他羽化后,广大信徒为了表达对他的深切怀念,每年的正月初一都要来观里瞻仰他的灵相,祈求得到他的护佑和感受他的慈悲之灵气。直到正月十九日(邱祖圣诞日),人们才依依不舍地离去。似乎表明,到这一天,邱祖又降临人间,人们才能安心地去做今年要做的事。年复一年,逐渐形成了众所必来的盛会,并取“燕京”和“十九”之意,名之曰“燕九节”。

由于燕九节来此朝拜的人非常多,北京的各种民俗活动也在此悄然兴起,如:京剧演唱,杂技表演,相声,梆子戏以及北京的各种风味小吃荟萃于此,为人们在拜神之余,又提供了一个很好的娱乐环境。旧时,一些富家子弟常在燕九节骑着驴子,游逛白云观,后来逐渐成为青年人崇尚的事情,并形成了“骑驴子逛庙会”这一特定活动内容。整个庙会中,最富情趣的事情要算摸石猴和打金钱了。“摸东西保平安”的风俗在我国可谓之历史悠久,难以考证,然而白云观里摸石猴却别有一番意味——在赶庙会的人们口中常有一句“神仙本无踪,留下石猴在观中”的口头语。人们为了寻找神仙的踪迹,只好在他留下的石猴身上摸一摸,来感受一下神仙的灵气,这对于“一年之计在于春”的人们来说,无疑是一种很好的精神慰藉。现在,几乎所有来此的人都要摸一摸石猴,其中有许多人甚至是专为摸猴求福而来的。摸完石猴,进到山门里边,出现在眼前的是一座建造精美,颇为壮观的石桥,桥拱正中有一个大铜板,铜板中间悬有一个小钟。铜板上有“钟响福兆”四个字。看着这四个神秘莫测的大字,每个人都怀着一种侥幸的心情,想借此一试身手。当然大部分人都都会击中的,也有未击中的时候,这便提醒人们今年凡事不可掉以轻心,须谨慎从事才行。旧社会,每逢庙会时,桥下坐着两位道士,闭目内视,从早到晚一动不动,令无数击钟者赞叹不已。

燕九节这一活动在“文革”时曾一度停止,1987年又重新恢复,将原来的十九天改为六天,即正月初一至初六。其活动内容较之以前有过之而无不及,既有传统风格又充满了时代气氛。这些丰富多彩的活动大大丰富了首都人民的节日文化生活,为人们欢度春节提供了一个极佳的去处。

如今的人们慕名而来,不光因为其有着丰富多彩的活动内容,更重要的是白云观内珍藏着无数稀世之宝。如:唐朝的石刻老子像,栩栩如生,神态自然,含蓄中显露出一代宗师的大德睿智。赵

孟頫书的《道德经》石刻，笔法遒劲有力，其艺术价值难以言喻。还有吴道子的精品画“墨龙”，更是令人顿悟真谛。青藤道人画的“芭蕉”，意境超凡。另外还有许多名家书法，都有着较高的艺术价值。此外，整个白云观的建筑，颇具北方古建的传统风格，建造精细，布局对称，气势宏伟，结构严谨，既古朴大方，又金碧辉煌，堪称我国古建筑的瑰宝。

另外这里还珍藏着许多珍贵的文物资料。如：明正统版《道藏》，这为继承和发扬我国道教文化起到了不可估量的作用。元太祖成吉思汗《诏邱真人》手书、邱祖《雪山应聘图》等都具有重要的历史价值。各处林立的碑石和历代帝王所赐内府诸物以及每个殿堂的楹联等都具有重要的历史价值和文学艺术价值，为研究道教及至我国的历史文化提供了重要的原始资料。

仙乐伴耳 道场生辉

白云观自创立之始就属道教的大型十方丛林，斋醮活动则是其重要的宗教活动内容。金、元、明、清时期，这里经常奉皇帝之命举行非常隆重的宗教活动，前来观礼的上至皇帝，下及庶民百姓。所以这里举行的斋醮活动都具有高超的艺术水准。如元代至元八年(1271年)二月十九日，王恽游此作诗云：

飘飘笙鹤雨丝轻，听彻灵璈曲再成。
玉案香分花有影，瑶阶松冥露无声。
九枝灯里开真景，三素云中贺太平。
莫怪锦袍衣袖冷，还家从此羨长生。

道教自形成至今，一直把斋醮活动作为宣教之法舟，登真之阶梯，其仪范有着严格的规则，但不同派别之间有着大同小异的差别。明清时期，正一天师也常在此主醮，这种不同派别同坛设醮，

必将促进互相交流、融合、吸收及至统一,所以在这种情况下,白云观的斋醮科仪在全国范畴内必然具有典范性。音乐是整个斋醮内容中的重要组成部分,它对于烘托整个斋醮的气氛、沟通人神之间的灵感、净化做醮者和观礼者的心灵都起着重要的作用。白云观是全真十方丛林,其音乐当属全真十方正韵。全真十方正韵具有古朴典雅、平淡自然,悠悠自如、舒展流畅等特点是众所公认的。这种高雅脱俗的旋律与庄严肃穆的气氛,使整个道场更显神圣。千百年来,白云观的无数道士在这种悠悠仙乐的陶冶下,得以清心寡欲,居尘出世,脱凡入圣,这诚可谓是登真之阶梯也。

随着时代的不断前进,白云观的道乐也经历了不平凡的演变过程。明清时期,由于道教各派走向民间,道乐也开始大量吸收地方音乐。到清朝末期,随着白云观的衰落,许多在白云观学会做法场的道士,也都纷纷远游。因为白云观使用的全真十方正韵是全国十方丛林统一使用的经韵,所以经师们学会一家韵能念千家经。为了避免一些较高水平的经师外流,白云观第十八代方丈孟永才遂将原韵改为北京地方韵,使之独具北京地方风格。改革开放以来,为了使白云观音乐恢复传统风貌,经全真派著名的高功闵智亭道长的指正,目前已基本上恢复了全真斋醮科仪和全真十方正韵的原貌。如今的白云观音乐配以各种民族乐器,加上道士的精湛的演奏水平,令人听后飘飘欲仙。1988年,在中央音乐学院的大力协助下,白云观成立了全国第一家道教音乐团,使白云观的道乐艺术水准又上了一个新的台阶。同年白云观道教音乐团在首都音乐厅公开演出,受到了各界人士的好评。1993年,白云观经师团和音乐团应邀出访新加坡,受到新加坡观众的高度评价。近年来,白云观经师团和音乐团先后赴山东崂山、泰山和湖南、广东等地举行开光道场,受到一致好评。每逢祖师圣诞,白云观都要举行隆重的道场,以表祝寿和庆贺。另外,白云观每天都要做早晚课。

茫茫尘世 人间仙境

1978年以来,在政府的关怀下,白云观的历史又翻开了新的一页。整个宫观经过全面修葺,已焕然一新。高大的棂星门巍然耸立,巍峨壮观,门顶上镶嵌着“洞天胜境”四个醒目大字,其背面书有“琼琳阊苑”四个大字,看着这些喻义深刻的词语,不由得使人有临传说中的仙境之感。进入门内,又有三个巨大的石拱门,道教称之为“山门”,门额上的“敕建白云观”五个大字,表明此观是皇帝谕旨所建。据考证,这座山门建于明正统八年(1443年),全系青石砌成,石壁上刻着各种精美的图案,最为突出的就是一只小巧精美的石猴,已被人们摸得发亮,显得滑稽迷人。

进入山门,宛如步入了另外一个世界,古色郁郁的殿堂,清幽典雅的环境,着装古朴的道士和忽而传来的几声悠悠钟磬之声,使人顿有脱尘之感,无怪乎人们称其为仙境。在这里首先映入眼帘的是汉白玉石桥,名曰“窝风桥”。相传过去白云观西边有个和尚寺,寺里的和尚非常嫉妒香火旺盛的白云观,于是把自己的寺更名为“西风寺”,意思是用西风吹散白云。于是,白云观就在门内修了这一座“窝风桥”。如今,窝风桥已成为人们“击钟求福”的娱乐场所。

走过窝风桥,里边即是灵官殿,此殿初建于明景泰七年(1456年),清康熙元年(1662年)重建。殿内供奉本观护法神灵官爷。其像系明代木刻而成,栩栩如生,威严无比。相传灵官爷姓王名善,因其性格刚直无私,后来玉皇大帝便派其巡察人间善恶之事。道教奉其为护法神王并供奉在这个宫观的山门里第一座殿堂内,其意为镇守山门,护法降魔。另外,殿内还有马胜、赵公明、温琼、岳飞等四大元帅的绢丝画像,这是因为道教将历史上所有有功于民的圣贤英雄、忠臣良将都奉为神明。

灵官殿后边的左右两侧有钟楼和鼓楼。每天早晨,当钟声从这里传出,道士们便开始了新的一天的生活;晚上,阵阵鼓声又将忙碌一天的道士们送入梦乡。在没有钟表和电铃的时代里,观内凡有要事相商,即以敲钟为号令。再往里走,就是玉皇殿。此殿建于康熙元年(1662年),原名叫“玉历长春殿”,康熙四十五年(1706年)改为今名。殿内供奉玉皇大帝,道教尊其为仅次于三清的最高天神。玉帝身着九章法服,头戴十二行冕旒珠冠,神态颇为威严。殿内挂的百寿幡,系清慈禧太后六十大寿之物。两壁挂有南斗六星、北斗七星、三十六帅、二十八星宿等绢丝工笔彩画,颇有艺术价值。两边铸有萨天师(萨守坚)、许天师(许旌阳)、张天师(张道陵)、葛天师(葛玄)的铜像,神态逼真。

玉皇殿后边是老律堂,此殿建于明景泰七年(1456年),原名“七真殿”,殿内供奉王重阳祖师的七位弟子:马丹阳真人、刘处玄真人、谭处端真人、邱长春真人、郝大通真人、王处一真人、孙不二真人。因历代方丈传戒授律皆在此举行,后改名曰“老律堂”,现为白云观日常举行宗教活动的地方。殿前有铜铸的驴头马耳骡身牛蹄四种动物合而为一的奇特铜像,人们称之为“特”,也有叫“四不象”的。据传,这是清康熙皇帝手下的一个大臣为取悦康熙而铸造的。如今有的人将此铜特视作神物,常常腰疼摸其腰,腿疼摸其腿,还时时有人治好了病送来红布披在它的身上表示还愿,真是奇妙极了!

老律堂的后面是邱祖殿,建于元拖雷监国时(1228年),原名“处顺堂”,人们为了表示对邱长春的崇敬,遂改名为“邱祖殿”。此殿为整个白云观的建筑中心。殿内供奉着全真龙门派祖师邱长春真人。殿下藏有邱祖遗蜕,殿中有一巨大瘿钵,系一古树的瘿瘤雕成,大约雕于宋代。清乾隆皇帝将其赐给白云观,并说如果有一天观内无粮,观内道士可抬此钵直接到皇宫募化。墙壁上挂有《邱祖西域应聘图》、《邱祖青天歌》等有关邱祖的资料。

邱祖殿后边是本观的最高建筑,分为上下两层,上为三清阁,下为四御殿。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。道教认为“三清”是“道”在三个不同时期的化身。玉清原始天尊主宰阴阳未判的混沌时期;上清灵宝天尊主宰阴阳始判,天地形成的时期;太清道德天尊主宰万物生成的时期。四御殿内供奉着昊天金阙玉皇上帝、中天紫微北极大帝、勾陈上宫天皇大帝、承天效法后土皇地祇。其中中天紫微北极大帝是协助玉帝执掌天经、地纬、日月、星辰四时气候的运行与变化之神;承天效法后土皇地祇是协助玉帝掌管阴阳生育,万物之灵,山河之秀之女神。四御殿的两侧是方丈室和监院室,方丈和监院是本观的最高住持人。

四御殿院内有一棵粗大的古槐,枝干苍翠曲折,状如飞腾的苍龙。传说邱祖来此时,见此树已枯死,后经邱祖浇灌,其又复活,可见此树年岁已久。院中央有一尊鎏金铜香炉,炉鼎上四十三条龙盘旋飞舞,互相戏珠,造型独特,铸造精细,显示了我国古代铸造业精湛技艺。该院两侧是两个陈列室,陈列着本观保存下来的无数稀世之宝。

在这些殿堂的西侧还有元君殿(又名娘娘殿)、文昌殿、八仙殿、吕祖殿、元辰殿(又名甲子殿)。这些森罗密布的殿堂供奉有各种各样的神,体现了道教的多神体系及其包罗万象,博大精深的內容。元辰殿的西侧有新建的十二生肖和二十四孝的浮雕,为游人又增添了一处新的景点。

从这里往后去就是小蓬莱(也叫云集园),小蓬莱内云集山房位居正中与巍然壮观的戒台相对应。王神山上古木参天,蓊郁苍翠,周围是长廊环绕,曲径通幽。长廊里碑石林列,展示了一千多年来白云观灿烂的文化,辉煌的历史。1990年成立的全国道教最高学府——中国道教学院就设在这里。仙家学子们在这得天独厚的环境里,认真地学习着丰富灿烂的道教文化,当今道教界之青年

精英有许多人出自于此。

千载辉煌 今朝风流

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。

1957年成立于此的中国道教协会,是全国性的道教团体。这一机构的诞生,标志着道教的历史又进入了一个新的里程,使广大道教徒们深深地感到:丰富灿烂的道教文化不仅是道教最宝贵的财富,也是中华民族的宝贵财富。为了整理、发掘和研究道教文化,在陈撄宁先生的倡导下,1961年,全国道协成立了由陈先生任主任的中国道教文化研究室,制定了五年研究计划,对卷帙浩繁的道教经籍文献开始了有组织有系统的挖掘和整理。经过五年的艰苦跋涉,先后发表了《道教起源》、《〈史记·老子传〉词题考证》、《〈南华内外篇〉分章标旨》、《〈老子〉第50章研究》、《〈太平经〉的前因后果》、《〈道藏〉分类目录新编》、《道教知识类编初集》、《中国道教史纲》、《道教纪事年表》、《道教大事记》、《道教历史资料选编》、《道教识略》、《神经衰弱静功疗养法问答》、《道家与道教》等学术著作和论文,并编辑出版了《道协会刊》。1966年,整个研究被迫终止。1979年,随着党的对内搞活、对外开放政策的贯彻执行,研究工作才得以重新进行,并逐步深入,研究人员也逐渐增多,并于1989年成立了中国道教文化研究所。近十五年来,他们编著出版了《道教与养生》、《道教概说》、《道教知识手册》、《道教与中国社会》、《道教识略》、《道经总论》、《道教要籍概论》、《道教与诸子百家》、《道教史资料》、《道教仙话》、《道教仪范》、《金元高道传》、《天师道史略》、《道教美术史话》、《道教的神仙故事》、《内丹养生功法指要》、《悟真篇浅解》、《道教五派丹法精选》、《道教知识百问》、《道教答问》、《道教基本知识》、《道教养生法》、《黄庭经讲义》、《静功疗养法问答》、

《悟真篇讲义》、《道教大词典》、《道藏分类解题》等数十种著作,还于1987年,创办了《中国道教》季刊向国内外公开发行。1992年,中国道教文化研究所和西安市道协、西安八仙宫联合召开了“西安国际中国道教文化研讨会”,发表论文四十一篇。与会学者们普遍认为:本次研讨会参加人数之多,层次之高,论文水平之高,涉及面之广均属史无前例。大家认为:道教作为中华民族古老传统文化的一部分,对中华民族文化发展的历史及华夏民族的共同心理与价值观念的形成有着极为深刻的影响,有着广阔的研究领域和高度的研究价值。1993年,中国道教文化研究所又和武当山道教协会联合召开了“中国武当山道教文化研讨会”。会议发表论文近四十篇,涉及道教历史、经典、宗派、养生、艺术等诸方面内容。中国道教文化研究所目前已成为国际国内研究道教文化的一支重要力量。

白云观内不光有中国道教文化研究所这样享誉中外的道教文化研究机构,还有道教界的最高学府——中国道教学院。

1961年,中国道教协会第二届代表大会即确定了以开展道教文化研究和培养道教知识分子为中心任务。经过多方面的努力,1962年正式成立了“道教徒进修班”,学制为五年。开设了《道教教义》、《宗派源流》、《道教经典》、《道教仪范》、《中国历史》、《道教名人传记》、《老庄哲学》、《诸子百家精华》、《气功与医学》、《内丹、外丹》等课程。尽管五年学制尚未到期即因“文革”而停办,但在陈撄宁等老一辈道教学者的精心栽培下,仍然培养出了一大批道教人才,今天一些著名高道就出自于此。

1982至1988年,中国道教协会相继举办了第二、第三、第四、第五期道教知识专修班,培养了一大批接班人。为了适应工作的需要,培养较高素质的青年道教徒,经过多方面的努力,并得到有关领导的支持,1990年5月5日,道教界的最高学府——中国道教学院正式在白云观成立。这对缓解道教界人才匮乏的局面起到

了重大作用。数十年来,中国道教协会为道教界培养造就了一大批杰出的道教人才,受到道教界和社会各界的赞赏。

白云观作为今天道教的中心,道教史上的许多重大宗教活动,今天在这里又得以举行。1989年,白云观举行了中断60年的全真传戒活动,恢复了全真派重戒律的制度。本次传戒是由白云观第二十二代方丈王理仙登坛演三坛大法,历时二十天,受戒弟子七十五人。

1993年,在白云观举行了中断三百余年的罗天大醮。罗天大醮是道教为祭祀三清四御,五星列宿的一种最隆重的宗教仪典。本次大醮是为祈祷世界和平,国泰民安,风调雨顺而举行的,其规模之大堪称史无前例。除白云观外,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,以及美、加、新、澳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。信众如潮,钟鼓声声,道乐飘飘。香港青松观侯观长称“此次醮会规模之大,参与道流之多,地域之广,实属亘古未有,为道教历史创新纪元,极一时之盛,旷世难逢。”

随着中华民族的繁荣富强,道教的日益兴盛,白云观在国内国际的影响日益扩大,近些年来,来白云观参学访道者络绎不绝。白云观是1984年正式作为道教活动场所对外开放的。自此,香港道教界曾多次应白云观之邀前来参观访问,白云观也多次应香港道教界之邀前去访问交流,大大促进了两地道教的了解和交流,也使得以白云观为代表的全真道在香港得到了很好的传播。

1989年,以副秘书长张桎先生为团长的台湾中华道教总会一行15人,来白云观参观访问,使两岸道教界恢复了联系。此后,应白云观之邀,台湾道教界曾多次来白云观访问,大大促进了海峡两岸道教界的了解和交流,表达了两岸人民同根同源的深厚友谊和渴望和平统一的美好愿望。

白云观作为当今道教的中心,不光同我国的香港、台湾地区的道教界有着亲密往来,还同日本、美国、法国、加拿大、澳大利亚、新加坡、马来西亚、菲律宾等世界其它国家的道教界建立了友好关系。近年来,白云观不光接待了世界各国道教徒的参观访问,还接待了一些国际著名人士的来访,如德国总理科尔,美国前国务卿亨利·基辛格、世界宗教和平会议秘书长泰勒、亚洲宗教和平会议副主席阿拉姆,还有著名道教学者如法国的施舟人,日本的蜂屋邦夫,洼德忠等。

总之,白云观之所以能引起世界各国人士的关注,主要因为它拥有优秀灿烂的道教文化。

辽宁千山文化

——千朵莲花 道释同源

孟崇然

辽东胜境 国中名山

千山，位于辽东半岛，在辽宁鞍山市东 20 公里，是长白山支脉，为东北地区三大名山之一，自古为辽东名胜。面积约 300 平方公里，最高处海拔 700 余米，群峰挺秀，层林叠翠，烟霞升腾，云雾缭绕。山中“水石交映，禽鸣鱼沫”，“珠光喷涌，穿涧而溢”，可与关内名山相媲美。

清嘉庆时，安徽桐城进士姚元之曾悠游其间咏之于诗曰：“明霞为饰玉为容，山到辽阳峦嶂重。欲问青天花数朵？九百九十九芙蓉。”诗中既赞美了千山雄奇明艳的风光，也告知我们千山之名称来历的美丽动人故事。

据说在古代这里曾是碧波荡漾的湖泊，由于五条恶龙作祟，使湖泊周围的老百姓民不聊生。这情形惊动了一位名曰积翠的仙子，她立志为民除害。但积翠仙子的法力还不能胜任此举，于是她去求女娲娘娘帮助。女娲娘娘教她以阳光为金线，月光为银线，以九天彩霞为布，织成千朵莲花，即可镇住恶龙。当积翠仙子千辛万苦绣成九百九十九朵莲花之时，天机泄漏，为恶龙所知，他们带着

虾兵蟹将找仙子挑战。恶龙所到之处,洪水泛滥,百姓遭殃,仙姑只得将已织成的九百九十九朵莲花抛向恶龙。朵朵莲花立即化作座座高山,向恶龙镇压下去,但由于有一朵莲花没有绣成,尚有一片湖水仍被恶龙占据,为彻底消除妖孽,积翠仙子见势,便化作一朵莲花,将恶龙最终镇住。人们为了赞颂和感谢积翠仙子的壮举,遂将之称作“积翠山”,民间则形象地称其为“千朵莲花山”,千山即“千朵莲花山”的简称。

位于千山东南处的仙人台,海拔 708 米,系千山最高峰。该峰绝顶处有峭石,状如鹅头伸向北方,高约 20 米,三面临涧,气势壮观。石下有一平台,长 30 余米,宽约 4 米,登台可南眺渤海,北望鞍山。

五佛顶为千山第二高峰。该峰南之绝壁下的普安观,为千山之中最高处的寺观。登临峰顶,头上青天,脚下白云,东西景色一览无余。此外,山中还有驻蹕山、五龙峰、罗汉洞、葛公塔、夹扁石、增和桥、龙泉来鹤亭等游览处和“唐王碾”、“烟筒砬子”等历史遗迹。

早在隋唐时期,佛道两家就开始在千山修身养性,是国中道教、佛教相互友爱,集中举行宗教活动的典型之处。在世人的眼中这座道佛共存的名山,峰峭石奇,犹如神仙幻境。

释道同源 仙佛并存

无量观亦称老观,建于清代康熙六年(1667 年),是道教进入千山建筑最早的一座宫观。这里形势巍峨,群山环抱,重峦迭嶂,峰峭石奇,苍松翠柏环绕四周。在无量观西阁院内向四周眺望犹如身处莲花之中。顺西阁向后走即是十八罗汉洞,洞口左上方的石壁上刻有“释道同源”及“罗汉洞”几个醒目大字。在罗汉洞与慈云殿之间路旁的石头上刻有“木鱼石”三字,此石即是“木鱼石传

说”中,清代王尔烈与康熙皇帝所寻找的木鱼石。当人们来无量观游玩,看不到西阁释道同源的罗汉洞及木鱼石这一古迹是要引为憾事的。

“释道同源”的历史还得从头说起。当人们沿无量观沟口顺石台街向上走,路经有八仙塔、聚仙台、葛公塔、祖师塔,祖师塔内安葬着无量观的开山祖师刘太琳真人,千山道教界尊奉为刘祖。刘太琳最初进入千山是在佛教祖越寺挂单,住在后山高于寺庙几十米远的天然古洞之内。因洞中供奉有十八罗汉像,故又称罗汉洞。刘祖每天以罗汉为伴,在洞内一住就是九年,十分艰辛。后在俗家师弟洪将军的资助下刘祖依山势建起了庙宇,命名无量观;并亲自在罗汉洞洞口的石壁上,刻下“释道同源”四个大字,并把洞内所供奉的观音菩萨像移到西阁正殿,至今无量观西阁仍然保持过去的原貌,供奉观音菩萨及十八罗汉。在千山的所有道教庙宇中,大多数都供奉了观音菩萨,这是千山佛道紧紧连在一起的一种象征。

道脉流传 宗法龙门

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。龙门派始于邱长春真人,真人在元太祖时有功于世,被封为长春全德神化明应主教真君,尊为国师。长春真人传道法给宋道安,是为龙门派道字第一代始祖。长春真人升仙后,宋道安即隐于太华山,后云游至山东青州府之西山创修白云观。宋传法郭德真,郭传周通乾,周传司玄乐,司传李静一,李传宋真空,宋传李常明。

李常明系山东省武定府阳信县李字村人,大明万历年间进士出身,出家后先在山东省即墨县创修聚仙宫,后到本溪铁刹山八宝云光洞修炼,人称长眉李大仙。李祖传道于郭守真,道号弘阳子,即沈阳太清宫开山祖师,无量观开山祖刘太琳之师。

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。至清末民初,在短短二三百年间,千山的主要道教庙宇即发展到九宫八观十二庵,另外还有七十二茅庵,使道教庙宇已遍布整个千山。从刘太琳祖师在千山开创道业,至本世纪四十年代末,道教龙门派在千山历经十八代传人。

宫观众多 建筑巍峨

千山总面积为44平方公里,分为北沟、中沟、南沟。其庙宇众多,布局巧妙,建筑宏伟,现仍保存良好的有:五龙宫、太和宫、无量观、普安观、圆通观、青云观、慈祥观、武圣观、南泉庵、鎏金庵、伴云庵、木鱼庵、遁颐庵等十多座观庙。这些建筑座落在千峰万壑之中,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。

这期间最为著名者,自然是无量观。它座落在千山北沟,依山势分为六个建筑群。计殿、堂、楼、阁等房舍二十二幢。主要建筑有三官殿、老君殿、玉皇阁、慈云殿、大仙堂、钟楼。

老君殿是无量观最早的建筑,始建于康熙七年(1668年),在殿内供奉有三清尊神像,无量观西阁的观音殿,建于康熙十七年(1678年),后经重修又增加了钟楼。道光二十六年(1846年),增建了客堂,扩建了观音殿,殿内由只供奉观音菩萨而又增加了眼光娘娘、子孙娘娘。西阁院内所铺的石条系当年的“东北少帅”张学良将军捐资所筑。

三官殿为无量观正殿,建于道光十六年(1837年),由该观住持道士钟至秀募金建成。殿内正位供奉上元赐福天官、中元赦罪地官、下元解厄水官;左首中八仙祖师、右首为瑶池金母;神台下左右站像是王灵官及护坛土地。

无量观神像以泥塑为主,其中铁制一尊、石雕五尊、铜像六尊、铅质像三尊。其中最有历史文物价值和艺术价值的是玉石雕刻的

瑶池金母全组神像。观瞻这组神像,能使人们浮想联翩,仿佛看到瑶池仙境众仙女等都在兴高采烈地去瑶池赴会。石雕像姿态各异,线条均匀,身著轻纱,栩栩如生。该组作品系千山石雕艺术中之杰作。

无量观的庙宇建筑,一律为单檐硬山式。其间,除玉皇阁是砖石结构外,其余均为砖木结构。各庙的梁枋都有彩绘装饰,下有透雕燕尾墩卡;殿基较高,房脊雕有二龙或六龙呈盘旋状;边脊檐头有泥塑跑兽,梁上贴金,门外明柱皆石制并涂朱红漆,门窗为木雕,建筑充分显示了清代建筑的风格 and 特点。整个庙宇建筑虽多,但布局协调得体,它们依山借势,或突兀于向阳之坡,或独立于高山之巅,或落于山腰之上,或静卧于山峰环抱的盆地之中。殿堂洞府与古塔、古碑、古木怪石相间,与自然风景交相辉映。

普安观位于千山北沟之北侧。清时,这里有石佛五尊列于峰顶,后称五佛顶而忘其庙名。该处诸峰环列,观内有玉皇洞,洞前有“关帝殿”老君楼及静室二间。由普安观上行,过梯子峰转折北上攀“救命松”,再上便至峰顶。

普安观创建于明代隆庆元年(1567),据碑文记载,当时称五佛顶为佛头山,称普安观为西明庵,为龙泉寺所属,由龙泉寺僧人宗鏊、祖宝大师创建,后有宗鏊、祖宝大师之徒名普安者,独居峰南玉皇洞内苦修。清乾隆二十五年(1760年),经无量观道士钱耒吉重新创修,改名为普安观。其中老君楼分楼上楼下两层,楼上供奉太上老君、观音菩萨和吕祖。由老君楼穿堂门直入即玉皇洞,深约六米,宽约三米,洞内正位供玉皇大帝坐像,西部有普安神像。

慈祥观,位于千山中沟之北山向阳山坡,墙垣皆以方砖砌成,其大殿雕梁画栋突于墙垣之上。慈祥观建于清嘉庆十一年(1806年),嘉庆十五年又与扩建。观中有慈航普度之观音殿及道舍,殿内供奉观音菩萨、文昌帝君、吕祖等神像。慈祥道人吴教滋(树古)曾住观中撰写《医俗清凉散》。

太和宫,位于千山中沟与南沟之间。据宫内碑文记载:清嘉庆之前,这里原系一茅庵;嘉庆十年(1805年),无量观龙门派道士温本保于原址建太和宫。嘉庆二十五年、咸丰四年(1854年)、光绪九年(1883年)曾相继重修与扩建。现存完整套院两处,八幢二十八间。太和宫系千山庙宇中建筑较宏伟的一座,皆为砖木结构。

五龙宫落在千山中沟的深谷中。宫被五峰围绕而独居其中,故名五龙宫。五龙宫是千山中部景区的中心,也是整个千山的中心。五龙宫建于清乾隆三年(1738年)主要建筑有前殿、慈云殿、真武殿、玉皇阁、钟楼、书房、监院房、库房等。该宫墙垣皆以方石砌成,其势雄伟,其景壮观,是一座颇具风格特色的庙宇。

千山各道教庙宇多建于清朝时期,其建筑技术高超,布局紧凑合理,造形壮美,集中体现了东北地区民风民俗的社会特色。

高道遗迹 塔台宏门

塔不仅是风景名胜地区的点缀,也是宗教文化的象征之一。但凡历史古老的宫观寺庙,都有各种各样的塔,如阁楼式塔、密檐式塔、金刚宝座塔、墓塔等等。千山的塔多为墓塔,是道士羽化藏蜕之所。

无量观有“祖师塔、八仙塔、葛公塔和玲珑塔”四座古塔。前三座塔都建在聚仙台周围,其位置在无量观建筑群的南端,从沟口至无量观中途的聚仙台东。玲珑塔是千山最古老的建筑之一,相传建于唐代,塔址在无量观南的山头上,高12.3米,六角十三级,塔身是用花岗岩砌成的。八仙塔建于康熙年间,高13米,为六角十一级,密檐砖结构塔,塔四周有砖刻八仙浮雕像,后有“万古长春”四字,前门上刻有南极仙翁站像。该塔系刘太琳的一俗家弟子为其静坐修真所建,据说刘祖不敢自居中央而拒用之。祖师塔在八仙塔葛公塔之上方,为六棱形石塔,用本山所产粗粒花岗岩砌成。

古朴雅致。塔高约三米,系刘太琳墓塔。

葛公塔系“太清堂”上二十代律师葛月潭的墓塔。该塔位于聚仙台旁,高六米多,为六角七级实心密檐石塔,由张学良将军等于本世纪二十年代捐款所建。建塔的石料是从丹东草河口远道运来,石质坚硬细白,经精工巧匠镌凿雕刻而成,塔身四周镶有汉白玉石板,上刻葛月潭生前所绘兰竹花卉图案,及“海为龙世界,天是鹤家乡”十字草书。

聚仙台相连于葛公塔的南侧,系一粗粒花岗岩巨石,石上刻有葛月潭所书“聚仙台”三个大字。台址环境极佳,游人登山循阶而上,途中多到此稍憩。相传,昔日常有仙人会集于此,故名之。

拜斗台位于振衣冈北高峰巅,系清代古迹,极为险峻。据《辽阳县志》记载:遁颐庵北,两峰之西峰有盘道甚险,迂回可以攀登。顶极狭,上有石台,西临深谷,扶松下瞰,则栗栗危惧若将陨焉。南面峭壁上,刻有“振衣冈”三字。相传唐太宗李世民曾率众臣来到此冈观景,忽然一阵风吹动战袍盔甲,故命名振衣冈。

仙音神往 道曲动人

东北道教经韵与十方韵、陕西韵、崂山韵完全不同。十方韵曲调幽雅平和,乐器配合以丝竹弹拉为主。而东北韵曲调行腔及节奏旋律都和京剧显明关联,一板三眼,高昂低沉,宽厚嘹亮,嗓音甜润。不仅拉腔运嗓旋律都与京剧有关,犹以“高功”开头起韵和念白文等均似京剧老生念白,并且以笙、管、笛、箫等乐器配合,使曲调既高昂又婉转,使之别具一格。东北韵大概创立于清道光年间。

东北道教音乐泛指笙、管、笛、箫吹奏乐器及钟、鼓、磬、钹、引磬、帝钟(手铃)、大铙钹等打击乐器作属伴奏的乐曲。这些乐器敲击起来,有轻重缓急的技巧手法,它的历史虽无文字记载,但追本溯源,比经韵要早一百多年。东北三省的庙观以辽宁省为最。这

些大庙小庙,多数是在明清时期创建的。当时的各种形式的斋醮(包括社会上度亡诵经)都吹奏笙管音乐,乐曲中还引入了社会上流行的乐曲。明清两代,道教音乐由山东崂山陆续传入辽东半岛地区,以至沈阳以南各市县乡,各庙观的全真道士都只会念崂山韵。当地擅长以笙管笛音乐演奏者都吹奏大平调,声调宽厚甜润嘹亮,高低优美十分动听感人。特别吹奏起悲哀音调时,往往令人悲哀伤感而哭泣落泪。

高调笙管音乐,在东北辽、黑、吉三省发生发展的年代不长,从现在溯源推断,约在1930年前后。1930年以前全以大平调为主。高调的创始人是河北、山东两省地区的德州全真华山派道士。高调笙管音乐,即调门明快高昂嘹亮,吹奏起来紧凑精彩,叩人心弦、使人神往。高调笙管音乐传到东北后,配合东北经韵讽诵经忏,把经韵大小二十几相香赞都用高调笙管谱以乐曲,使诵经和伴奏配合得既整齐一致,又优美动听。

欣逢盛世 道花新开

千山道教几经兴衰,“文革”期间,千山庙宇神像、经书等几乎毁于一旦。1978年后,十年浩劫后余存的出家人仅有八九名,他们又重新进道观过上了宗教生活。至今千山道教正常的宗教活动庙宇有五座,道教徒已有五六十人。无量观与五龙宫不但恢复了原貌,且增修扩建得焕然一新。在千山道教事业的恢复中有几位老道长作出了很大贡献。

如在玉全林老道长的带领下,经过大家努力,将原来破烂不堪的五龙宫修葺一新。来到五龙宫的正门,有汉白玉石狮和满院鲜花笑迎宾朋,大门两侧楹联写着:“鸟语花香何处更求阆苑,山明水秀此间便是蓬莱。”四合院内石瓦杂花铺地,院中央安放一口刻有五龙戏珠的墨玉大香炉,院的四周房檐下长满了各种颜色的鲜花。

前大殿内供奉着用汉白玉雕刻的观音及龙女、善财童子以及墨玉雕的王灵官像。后殿供奉真武大帝、邱祖和药王孙思邈。穿过门前的宽阔广场,人造湖和通往仙人台的月亮圆门出现在面前。仙人台是千山第一高峰,海拔 700 多米,在千山诸峰中它第一个迎来曙光,最后一个送走晚霞。登上仙人台可远望渤海,近瞻钢城鞍山,八百里云烟尽收眼底,千座莲峰历历在目。五龙宫与仙人台相距约 5 公里,从中北沟去仙人台,五龙宫是必经之路。

一提起东北道观,知情者当然首先要提千山无量观。自刘祖开山以来,无量观历经十八代传人,始终保持着全真龙门道派的宗教风貌。道院分宗、律两门,宗门为子孙院,可以收徒继承道统;律门为丛林领袖,凡事悉由公举,任职惟贤,不肖者去之。丛林院是全国各地道友皆可长住,最高神权由方丈执掌,可以设坛传戒、讲经说法。而子孙院是师傅收徒弟,世代相传。

千山无量观虽是子孙院,却与十方丛林不相差别,可谓子孙丛林了。十方道友来无量观居住从不催单,并与本观道众同等待遇。有一年无量观来了几位挂单道友,庙内正因人众而粮缺,监院为了不让挂单道友知道,偷偷把自己的衣服卖掉来供养道友。十方道友有冬天做不上棉衣者,都到无量观来过冬。清末民初,战火连绵,民不聊生,千山脚下的老百姓困苦难言,有吃不上饭穿不上衣者都到庙内求助。只要庙内有,无量观道众即与十方道友及山下百姓同甘共苦,因此山下百姓、十方道友亲切地称无量观为“大慈大悲的无量观”。

名山聚士 士颂名山

天上神仙府,地上道人家,文人雅士有几个不喜欢游山玩水?所谓“仁者乐山”也。千山作为关外的神仙洞府,当然早就吸引了众多悠游者。他们面对千山的奇峰异景、青松古观,振衣抒怀,吟

诗作赋。在明清及民国时期,诗人墨客留下大量赞颂无量观胜境的诗篇,不仅把无量观的奇峰、异石、老观、古洞、幽谷、松涛、鸟啼、梨花、红叶、白雪描写得美艳奇特,使人阅读这些诗词时犹如身临其境,还真实地反映道教的思想。如:“愿与青山常对面,不教白发早盈头。”

清咸丰年间,在千山众多道士中,涌现了一些有名的道教学者。如无量观智光道人郭永慧,为描绘和赞美无量观二十四景及千山各庙宇景观,留下了不少诗篇。《赞观音洞》一诗云:“此地从无紫竹林,白云窟里塑观音,烟鬟雾鬓逢台净,不受尘埃半点侵。”表明了诗人超凡出俗的追求。

慈祥观的慈祥道人吴教滋创作的千山诗集《医俗清凉散》,体现了诗人看破红尘、隐遁修道的心理。如七律《归千山》云:

四十余年不自由,脱身从此罢营求。
利名似网谁先觉,日月如梭我独愁。
愿与青山常对面,免教白发早盈头。
脩然遁入慈祥观,一戴黄冠万虑休。

千山道教历史虽然不长,但它是开放在塞外辽东的一枝奇葩。八十年代以来,千山已成为全国重点旅游开放区,正以它特有的姿态展现在世人面前。

上海城隍庙文化

——坐落闹市 江南名园

丁常云

文明而古老的长江三角洲地区是春秋时期吴、越文化的发祥地,有着悠久的历史,灿烂的文化。周时,太伯、仲雍来到上海,随之带来了中原文化,遂与吴越文化相融合,形成了上海的古文化。唐宋以后,上海文化得到了很大发展,外来文化也纷纷进入上海,这对早已形成的道教文化起了很大的促进作用,使之日趋完善。元代以后,随着道院制度的形成,道教宫观的创建,荟萃了南来北往的道教文化,遂形成具有上海地区特色的道观文化。现以蜚声中外的上海老城隍庙为中心,作一阐述,以窥上海道观文化之一斑。

历史悠久 殿宇宏伟

上海道教历史悠久,其渊源可上溯到三国时代。据传,如浦东的钦赐仰殿道观,即系吴国孙权所建,距今已有 1700 多年历史;该地的崇福道院,乃吴国大将陆逊所建,始为陆逊祠堂,故俗称圣堂。此外,还有唐代兴建的皋阳庙、石仙庙;宋代绍兴三十一年(1161 年)处州天真观道士叶太真所建仙鹤观、宋代咸淳七年(1271 年)

兴建的上海最早的楼房建筑“丹凤楼”。据《松江府志》载,仅该地就有宋代所建道教宫观二十余所,其中有的规模已相当大。

在上海地区众多的道教宫观中,上海城隍庙以其历史悠久、建筑宏伟相著称,在国内外享有盛名。

上海城隍庙,“始建于宋代,原称淡井庙,因供奉华亭城隍,故又称华亭城隍行殿”。明永乐年间(1403——1424年),由当时的知县张守约移建于今址,至今已有800余年的历史。这期间虽屡建屡毁,但其殿宇在建筑风格上仍保持着明代格局,整个殿宇宏伟,飞檐耸脊,气势庄严。

据传,初建时的上海城隍庙规模较小,后经历代扩建和修复,至明末已具相当规模。有关明代以前城隍庙的兴废情况,已无可查考。现只能从明代开始,将其历史沿革略述如下:

明天顺年间(1457——1464年),上海知县李纹重修庙宇,殿前建亭,将诰文勒石。嘉靖十四年(1535年)改建山门,并募集财帛建造牌坊一座,由新任知县冯彬题字“海隅保障”于其上。清顺治四年(1647年),城隍庙铸铜鼎一座,置于头门天井之中,上书“松江府上海县城隍庙通天永宝彝”,并刻有八十字的短颂。康熙二十二年(1683年)知县史彩捐俸倡修,由真君祠道士杨兆麟募化兴工,兴建鼓亭二所。康熙四十八年(1710年),本地乡绅在庙东构建东园,凿池造亭,堆叠山石,将庙基扩大为十二亩六分。雍正十三年(1735年),住持募修一次。次年得诏免科。乾隆中叶,潘允端的豫园渐就荒圯,潘氏后裔式微,急于求售。群众以廉价购得,归入城隍庙作为西园,城隍庙庙基遂扩大为三十六亩八分多。乾隆五十九年(1794年),道会司葛文英募建城隍庙后楼。嘉庆三年(1798年),城隍庙大殿重修,设道会司和三十四司于两庑。道光二十二年(1842年),英军攻陷吴淞,五月十一日占领上海县城,侵略军在城隍庙盘踞期间,将内部设施抢劫破坏一空。咸丰二年(1860年),太平军包围上海,苏松太道吴熙延引外军入城防守,

英、法军队利用居住城隍庙之机,擅自摧毁假山,填塞池塘,破坏庙观,使城隍庙再次受到重大破坏。同治年间,知县王宗濂、巡道应宝时先后倡捐大修,历时十个月,使城隍庙重新焕发了青春。光绪十九年(1893年),知县王承暄募捐头门、二门、辕门大殿以及戏楼鼓亭等。次年,又由漕运颁悬“保厘苍赤”的匾额。在此时期,城隍庙游人日多,商贸日盛,余地出租,造屋设铺,为今日城隍庙集商业、游览、园林和宗教为一体的文化景观奠定了基础。1922年、1924年,因管理不善,城隍庙相继遭大火,使大殿等建筑物受到很大损失。1926年,邑庙董事会协同上海滩的黄金荣、杜月笙、张啸林等头面人物捐资重建。现在的城隍庙大殿,即为其时重建的仿古大殿。

崇奉城隍 敕封城隍

“上海城隍秦裕伯”,^① 在上海市民生活中有着相当的影响,在广大道教徒心目中具有崇高的地位。清代末年的《沪江商业市景词》中有《城隍庙》诗:“城隍庙内去烧香,百戏纷陈在两廊。礼拜回头多买物,此来彼往掷钱忙。”诗句通俗,真切地反映了老百姓游园的心情,他们是把烧香、看戏、购物和游览结合在一起的,这也体现了东亚旅游文化的一个共同特点。每逢农历的春节等节日,香客和游人接踵而来,有虔诚地向城隍跪拜,祈求保佑阖家平安、吉祥的,有游览或购物的。为什么上海城隍会受到人们如此虔诚的信奉呢?这和秦裕伯本人生前为人民做了许多好事,是一位有功于民的智谋之士有一定的关系。

秦裕伯,字容卿,号景容,祖籍江苏扬州,其祖父秦知柔因避兵乱,迁居上海,所以秦裕伯也就成了上海人。他是宋代龙图阁学士

^① 清曹一士《四马斋文集》。

秦少游的七世孙,父良灏,母唐氏,元朝贞元二年(1295年)生,明代洪武六年(1373年)去世,终年78岁。

元至正四年(1344年),秦裕伯中进士,旋任湖广行省照磨。至正十年,复迁山东高密县县尹。两年后升福建行省郎中。元朝末年,战火纷飞,生灵涂炭,他弃官而去,先居扬州,后寓上海以养母。洪武六年(1373年)卒,葬于上海长寿里。

据秦裕伯的后裔秦温毅在清同治六年(1876年)所著《上海城隍庙说》中称:秦裕伯卒后,讷闻于朝,明太祖敕封为本邑城隍神。由此可见,秦裕伯为上海城隍神,已有悠久历史。1495年,晋陵唐寅六如氏题赞:“布衣致龙袞之勤,林下来朝廷之敕,生有奇功,死有遗泽,噫!斯人也,山水同风,万古不息者欤!”从中不难看出对城隍秦裕伯的称颂和上海城隍在人们心目中的地位。

在民间传说中,上海城隍不仅为一般善男信女所崇拜,而且还有不少关于城隍显灵的故事。据说,“在顺治十年的秋天,海寇犯境,苏州总兵王璟每战必败,被民众群起攻击。适逢巡抚周国柱统兵来沪,王璟深恐百姓暴露他闻风而逃的失败情况,反诬全上海民众,说他们都与贼人勾结,巡抚信以为真,共同议定将从浦东至静安寺的居民一律杀戮,并准备第二天就开始。哪知当天晚上,周巡抚做了一梦,梦见城隍神,‘朱袍象笏,俨立阶前,直视巡抚’。第二天,周巡抚便取消了前令,而上海居民,赖以保全”。^①诸如此类的传说,在诸文州的《沪城备考》中还有不少记载,如康熙年间,一布商失款,后因城隍托梦破获;一次,邑令传公之孙被贼人所杀,也由城隍托梦破案。

总之,上海民众崇奉城隍,已成为一种传统习俗。就连久住台湾和东南亚的“老上海”,一旦踏上故土,即有到城隍庙烧香的愿望。即使身居异乡客地,不少人常常亦仰告于“辖境安宁”的城隍,

^① 《上海县志》卷七,第50页。

祈求家乡亲人的风调雨顺、平安康宁；有的或者请回一尊小型城隍“法像”供奉，以表示对家乡故土的思念之情。由此可见，上海城隍庙的名气虽比不上苏州的玄妙观、南京的夫子庙，但也是驰名中外的道观。

群祀诸神 突出多种

在上海城隍庙的各个大殿里，分别供奉着许许多多的道教神像，充分体现了道教多神的特点。

据资料记载，在清代乾隆时，上海城隍庙共有大殿、中殿、寝宫、星宿殿、阎王殿、财神殿、文昌殿、许真君殿、玉清宫、弥罗阁、鄂王庙、刘猛将庙、群忠祠、李公祠、仁孝祠等十五座殿堂，规模壮观，法像庄严。城隍庙头门东面供奉的财帛司，为道教财神，西面高昌司，东西看楼下设二十四使。大殿供奉金山神主和四判官，外皂役八位（东伯府内班：升钱、房昌、朱明、杨福；西伯府内班：王昌、金齐、嘉周、祥陶）。内宫正殿为城隍夫人；中殿石门外有三班、二班、中军、使吏、门房等；石门内牡丹亭正殿为城隍神，东花厅设有城隍庙帐房间，西花厅供奉城隍神的父母，即阖家皆享受人间香火，具有典型的东方文化特点。

其它各殿供奉的神有：城隍庙的财神殿中，供奉着广大民众所喜爱的财神赵玄坛；殿东首是二十四使，西首是痘神、痧神。显宿殿正中供奉“三皇”，东西两侧为六十元辰，供奉六十位尊神，为众善信的保护神。门口和对门还供有殷天君、许真君、蛇王神、祠山大帝、施相公等。文昌殿供奉文昌帝君，为一般文人和士大夫所崇拜，这是中国科举制度的产物；文昌殿的楼下是斗姥阁，供奉斗姥元君。玉清宫为双层楼结构，楼下正殿为东岳案主，二旁有文武判官；西首为朱天君；东厢为土地财帛司，西厢为值年太岁、迎春太岁；楼上正殿为玉皇大帝、紫微大帝；殿的左面为关圣、文昌、太阳

帝君、月下老人、王母、寿星等；殿的右面为眼光菩萨、地母元君、太阴帝君、望海观音等。三元宝殿正中供奉三官大帝，东厢为华佗仙师，西厢为姜太公。由此可见，上海城隍庙群祀诸神，突出多神是十分典型的。在诸神中，既有人们喜闻乐见的财神，又有掌管人间祸福的“三官”；既有文人所崇奉的“文昌帝君”，又有救苦救难、大慈大悲的慈航道人；既有整治人间疾病的华佗仙师，又有保护本命的六十元辰；既有掌握人间生死大权的东岳大帝，又有地方太岁土地爷；既有人们喜庆的月下老人，又有众人欢迎的南极仙翁。总之，城隍庙内的道教诸神，应有尽有，显然已成了中国道教多神崇拜的典型。

清代嘉庆时，城隍庙又添建了罗神殿、花神祠、鲁班阁等，供奉一般地方神。至同治年间，更添了四司的独立神殿，那四司号是三巡会中随同城隍出巡的新江司、长人司、高昌司和王路司（即财帛司）。

后因城隍庙管理不善，多次遭火，又屡遭驻军和战争之灾，部分庙宇殿堂受损，神像毁坏甚多。但是由于城隍神在民众中具有极其崇高的地位，很快又得到修复。1924年，城隍庙最后一次遭火，焚去东楼一角，殃及殿宇。嗣后，邑庙董事会协同黄金荣、杜月笙、张啸林等捐资重建，建成全部钢骨水泥的仿古大殿，辉煌壮丽，为上海所未有。

由于缺乏妥善管理，加之屡遭兵燹之厄，到本世纪初，上述众多建筑和内部设施均已遭到程度不同的损坏，有的甚至已不复存在。本世纪二十年代，经过修建才使城隍庙又初具规模：进入庙门，就可以看见两边的“班房”，东班房供奉财帛司，西班房供奉高昌司。再往里走，便是天庭，东侧即是岳王殿，供奉关帝、鄂王和雷祖。从天庭直向里走，就是大殿，前面供奉金山神主霍光，中殿祀城隍秦裕伯，后殿祀城隍娘娘懿德夫人并有寝宫，娘娘殿的左侧供奉着一位送子观音。太殿金山神主的背后，还祀奉着一位穿戴清

朝服饰的神像,那便是为抵抗英军,坚守吴淞而殉难的民族英雄陈化成。在殿左侧的邑庙路一带,还供奉着许多神祇,如朱神天将、普门大士、五路财神、痧痘神、三官大帝、杨老爷等等。大殿前东偏有一所玉清宫(前称三圣宫),楼下正中祀奉东岳大帝和朱大天君,两旁侧殿,东祀太上老君、财神及土地神;西祀姜太公、痧痘神等。楼上正殿祀玉皇大帝和紫微大帝,左侧祀关圣帝君、文昌帝君、太阳帝君、王母寿星、月下老人、明离大帝等尊神,右侧祀地母元君、太阴帝君、慈航道人等神。大殿西侧有一座三层高的钢骨水泥屋子,这就是星宿殿和阎王殿。星宿殿供奉的神就更多了,除两边密密地排着的“六十花甲转运星宿”外,正中供奉着玉皇大帝、紫微大帝及神农、伏羲,并附祀值年太岁、雷祖、水神、火神、观音、华佗、痧神、痘神、施相公、蛇神等,法像威严,栩栩如生。登梯而上,便是阎王殿,正中祀东岳大帝,两侧是十殿阎王,殿的末端供奉孟婆和无常,殿内附祀值年太岁朱天君、普门大士、五路财神、眼光娘娘、茅山祖师三茅真君等。茅山道教信仰的祖师“三茅真君”进入上海城隍庙,享受上海信众的香火,这对上海道教的科仪、文化、音乐等方面都有很大的影响,致使其时上海一些全真道士也被信众称之为“茅山道士”。

我们从上海道教历史可以看出,上海道教是从外地传入的,并不是本身所固有的、自发的。考其渊源,主要来自龙虎山和茅山二大系统。较早传入上海的应为龙虎山系统。鸦片战争以后,茅山系统才陆续传入上海。从城隍庙供奉的众多诸神中,我们可以清楚地看到,一方面,包揽道教众多诸神,既有龙虎山系统的诸神,又有茅山系统的诸神;另一方面,重复的较多,这也许是地方特色的关系。

庙内园林 规模宏大

上海城隍庙,不仅在殿宇的四周有着广大而繁盛的庙市,而且还有规模宏大的庙内园林。占地面积达 70 余亩,它既保持了道教宫观园林的独特风格,又具有现代园林艺术的风貌,在国内外皆享有盛名,现已成为上海地区的名胜之一和主要游览区。

城隍庙的庙园,由豫园(又称西园)和内园(又称东园)二部分组成,其中以豫园最为著名。豫园是江南著名的古典园林,现系全国文物保护单位之一,是广大信众和游人乐于前往的地方。豫园始建于明嘉靖三十八年(1559 年),原是明代四川布政使潘允端的私家花园。允端建筑此园,原是给他的老父潘恭定公(恩)作为养老燕居之所,存有愉悦老亲的意思,故有豫园之名。园内有玉华、乐寿、会景、容与诸堂,卧晚、徵阳、醉月诸楼,涵碧、玉菌诸阁、挹秀、留影、凫佚、舍碧诸亭,其他还有鱼乐轩、留春寓诸胜。其中楼台亭榭,池石花木,都布置得错落有致。

明末清初,潘氏家属衰落,豫园的地产房产逐渐流入外姓之手。清乾隆二十五年(1760 年),由上海地方豪绅出面募金购其地,捐归城隍庙,后经修筑,称之为“西园”,与“东园”相对,正式成为庙园。

和西园相对的东园,又称内园,在环龙桥南堍,偏于庙的东隅。系康熙四十八年(1709 年)由当地人士募资构建,亦归入城隍庙。自园筑成迄今二百余年,虽屡经战乱,但损失尚微,其景物至今并无重大变迁,有很多都是初建时的原物。

东园虽不及西园宽大,但厅厦堂屋,亭台山石,花木池沼,曲槛长廊等等布置,则较西园更精致些。走入庙北的大门,经过一个很大的天庭,便到了面朝南的正厅,正中悬有“静观”二字的巨额,系古虞许士贞书。原义为自然界音响的发生、平息,只有保持“自性”

专一的“心”才能有所领悟。而对于道教来讲,只有保持人的纯真本性,才是认识自然界万物的发生和变化之根本。以后“静观”常被用作对大自然认识的方式和方法,成为道士修炼和认识万物的基本手段和方法。这里的“静观”即指道士起居的修道之所。正厅对面的短墙上,装有青砖雕塑的精美壁画,是初建时的原物。

新中国成立后,人民政府对城隍庙进行了大规模的修葺,使之成为上海的名胜之一,为上海主要游览区。

上海道观中的庙园除上海城隍庙外,嘉定城隍庙内的秋霞圃要算是又一著名的庙园了。其风光,游览景点的规模之大,仅次于邑庙之园。

嘉定城隍庙,位于上海嘉定县境内,始建于南宋嘉定年间(1208——1224年),距今已有700多年的历史。明代天顺、嘉靖、天启年间和清代康熙、乾隆、同治年间均有扩建。据《嘉定县志》记载:“康熙五十二年(1713年)增扩寝宫,校籍堂及两掖楼,后又建庙之西偏构园亭”。^①占地面积达20余亩,形成规模较大并有一定影响的道教宫观。清代著名史学家金大昕有诗云:“刺眼繁花细细开,陌头女伴踏歌来,烧香才罢游园去,延绿轩前白相(沪语,游玩之意)回”。这里说的延绿轩,系城隍庙后园的一部分。嘉定民间还流传着“日日城隍庙,夜夜小山堂”之说,可见,城隍庙其时不仅是一座著名道观,而且还是(嘉定县)民众活动的场所。

嘉定城隍庙的庙秋霞圃,建于明代弘治十五年(1502年),初乃明代工部尚书龚弘的私人花园。隆庆年间,龚家衰落,便将此园出售给徽州盐商汪伦。雍正四年(1726年)汪家将园子捐给城隍庙作庙园。乾隆二十四年(1759年)东面的沈氏园(万历、天启年间的沈弘正所建)也由主人申氏捐赠城隍庙,并添建了即山亭、迎霞阁、碧光亭、池上草堂、醉月轩、花神殿、有物皆春等建筑。使之

^① 《嘉定县志》卷七,第210页。

成为江南著名园林,并有独特的庙园风格。

1960年,嘉定县人民政府将城隍庙列为县级文物保护单位。1962年9月,又由上海市人民政府批准为市级文物保护单位。随着政府对庙内园林的重视,上海道观的庙园风光将越来越赢得人们的喜爱,并将成为上海重要游览区。

人文景观 历史景点

在上海的道教宫观内,不仅有蜚声中外的著名园林和独特的殿堂建筑,而且还有众多的人文景观、历史景点,其中历代文人和著名人士为上海的庙园留下的众多匾对和碑文,对我们今天了解上海和了解上海道教的历史具有重大的意义。下面对上海豫园的部分匾文作些介绍:

豫园 是明代著名书法家王穉登所书。豫,古汉语中训释为“安”、“泰安”,潘允端取名豫园,即“取愉悦老亲意也”。

城市山林 系清代兵部侍郎、翰林院编修陶澍于道光六年(1826年)所书的匾额,悬挂于“三穗堂”殿内。因上海地处中国海岸线的中部,自清康熙年间实行“弛海禁”政策后,南从福建广东,北至山东、关外的海运船只纷纷来上海经商,使上海很快发展为东海之滨的港口城市。上海市区商店字号鳞次栉比,几乎很难找一块空阔之地,只有到这里才能有“觉城市而有山林之趣,尘障为之一空。”“城市山林”四字,形象地反映了其时上海都市的繁华和道教宫观的清静。

此即濠间非我非鱼皆乐境,恰来海上在山在水有遗音 此联悬挂于三穗堂内,为清人所作。该联出自《庄子》中庄子与惠子之间的一段对话。庄子 and 惠子一起经过濠水的桥上,庄子看见河鱼从容兴游,说“脽鱼出游从容,是鱼乐也。”惠子听了问道:“你又不是鱼,如何知道鱼在快乐呢?”庄子则反问道:“你也不是我,如何能

知道我不知道鱼的快乐呢？庄子与惠子的这般对话实际上已越出“鱼乐”、“知鱼乐”、“焉知余不知鱼乐”的争论，而成为“心”、“理”哲学命题的讨论，以后成为快乐之佳话。下联中“海上”就是“上海”的别称。联文套用伯牙与钟子期的故事。据《吕氏春秋·本味篇》中讲，伯牙善于鼓琴，苦于没有人能理解他的音乐，一次伯牙弹奏以山为主题的乐曲，钟子期听了就讲“巍巍乎若泰山”，伯牙又弹奏以水为主题的乐曲，钟子期又讲：“汤汤乎若流水”。伯牙为能有这样的“知音”十分高兴（后人称知心朋友为“知音”即出于此）。钟子期死后，伯牙认为世界上再也没有能知道他音乐的人了，从此，就不再弹琴了。此联仅套用两个典故，就把“鱼乐榭”之山、水、鱼、人（我）融会一体，言简义赅，具有深奥的哲理，可称佳联。

渐入佳景 为名家书写，位于仰山东侧的游廊。“渐入佳景”之出也有一段颇令人回味的故事。《晋书·顾恺之传》中说，顾恺之十分喜欢吃甘蔗，他的吃法还有点讲究，即先吃甘蔗上段，然后吃到根部，人家请教他这里有什么道理，他就讲甘蔗老到头，越老越鲜甜，甘蔗从上往下吃，始终保持它的甜味，使人感到越吃越甜，这就叫“渐入佳景”。以后，“渐入佳景”往往被作为“引人入胜”解释，这块匾放在这里十分得体。

溪山清赏 脱文于谢眺的诗句“江乘得清赏，山际果幽寻”。匾为明代东吴四大才子之一祝枝山亲笔，是豫园中珍贵的匾题之一。

“奇峰攒峙，重峦错叠，为西园胜观。其上绣以莹瓦，平坦如砥；左右磴道，纤折盘旋曲赴，或石壁峭空，或石池下注，俄而洞口啥呀，俄而坡陀突兀，陟其巅视及数里之外，循径而下又转一境，则垂柳千丝，平地十顷，横通略约，斜露亭台，取景清幽，恍似别有一天。于此觉城市而有山林之趣，尘障为之一空”此碑文为清末著名思想家王韬对豫园大假山的精彩赞颂之词。大假山为豫园的明代旧物，系明代著名园林家张南的杰作。被称为江南园林之瑰宝，是

一件不可多得的艺术佳作。

海天一览 为清代名家高邕手笔。高邕(1848——1920年)字邕之,号李盦,浙江仁和人,是清末民初上海著名书法家。清末,高邕曾在豫园创办“豫园书画善会”,对上海书法有较大的影响,是前海派的代表人物之一。其笔法苍劲,字体圆润,是豫园佳匾。

此外,还有清代上海著名书法家徐谓仁所书的“六艺笙簧百家枕籍,流声金石落纸云烟”;近代著名古建筑家陈从周书“引玉”、“流翠”、“浣云”;清末著名书法家潘伯鹰书“豫园记”;著名学者、书法家顾廷龙书“西园记”;著名学者许宝骙书“重建豫园东部记”;著名文学家苏曼殊书“人境壶天”;上海名绅姚文枬先生书“还云”,左宗棠亲笔“灵木披芳”和何绍基所书的“幽赏未已”等匾对和碑文。

这些匾联、碑文现已成为豫园收藏的珍贵文物,是研究豫园史、上海史以及上海道教史的宝贵资料。

庙市风光 丰富多彩

上海以其地理上的优越位置,明清两代经济发达,形成世所习称的“江海通津,东南都会”。1843年开埠以后,更得到空前的发展,很快成为东海之滨的港口城市,并逐渐发展为全国的经济中心、贸易中心和金融中心。随着上海经济的繁荣和商业的发展,上海城隍庙的庙市也逐步形成。这时“上海城隍庙的庙市,就像是一个大规模的联合商场,许多商铺和摊贩都集中在这里。夹杂着茶寮,点心铺子和娱乐场所,可谓五光十色,无所不有”。^① 明代末年的《沪江商业市景词》中有一《城隍庙》诗曰:“城隍庙内去烧香,百戏纷陈在西廊。礼拜回头多买物,此来彼往掷钱忙”。诗句浅显,真实地反映了人们来城隍庙烧香、看戏、购物和游览的心情。

^① 清末《游城隍庙记》,第26页。

庙市是上海的一大特色。鳞次栉比的店铺在城隍庙内到处可见,其中以百货店、照相馆、画像馆、点心铺、象牙店、玩具店、笺扇铺、镌刻店、鸟店、文具店等为最多。其他还有镌牙铺、牙器铺、皮件铺等。另外,两边还整齐地排列着许多地摊。庙内摊子上出售的货物,有玻璃、搪瓷器皿,小儿衫裤、袜子、香烛元宝、杂货等,其他如卖皮草制品的,卖钮扣的,卖画片玩具的,卖花草盆景金鱼的也不少,更多的是卖桂花橄榄、五香豆、鱿鱼、春卷之类的零食摊。九曲桥上还有许多兜售书石的游摊。

本世纪初到 30 年代,豫园市场,更是五光十色,无所不有。茶馆最多时有十八家半(一家兼营开水,算半家),著名的如湖心亭里的宛在轩,至今仍在,已有 160 多年历史。城隍庙的小吃,早在二、三十年代,已驰名遐迩,头门内有老松盛的酒酿圆子,戏台下的糖粥摊,乐圃阁楼下的徽州鸡蛋饼,兰斋的面筋百叶,长兴楼(今南翔馒头庙)的小笼馒头,大殿前的油豆腐线粉汤等。驰名的百货也增多了,出现了许多木梳店、算盘店、首饰店和木制玩具店、照相馆、锣鼓乐器店。那时,市场里还有花鸟虫鱼和小动物。花殿以城隍庙大门对面旗杆下的张仁和最老。鸟市集中在百翎路一带,因此市场里的茶楼上,每天有一批携了鸟笼来的老茶客,有的一个人会带上十多只鸟。

上海城隍庙的茶楼里,还经常有人说书,民国初年又形成了几家市场,庙里的群玉楼和春风得意楼是说书的主要场所。春风得意楼后面的柴行厅,至今依然是久负盛名的市场,据说上海的说书人,只要在柴行厅登台说过,在书坛上就算有了相当的地位,听众也刮目相看了。可见城隍庙的书场,已成了人们的娱乐场所。

城隍庙的庙市,有时很能表现一种季节的情调。如在除夕的晚上,庙里到处可以看见写、卖春联等物品的;立夏时庙里的酒酿圆子是有名的;立夏前后,照例还有内园等处的赏花会;秋初有许多斗蟋蟀的摊子和卖金铃子的担子;九、十月里,还有菊花会的举

行。这些都能使人感觉到季节变化的情趣。

新中国成立,城隍庙的庙市经过整顿,一些不符合新社会人民需要的商店和商品都被淘汰,那些受人欢迎的小商品都得到发展。特别是近年来,庙市既展现了新貌,又力求恢复传统的经营特色。今天的庙市内有 100 多家商店,经营 16000 余种商品,并且做到具有“小、土、特、多”四个特点。

“小”,就是销售价廉物美的日用品和小食品为主。

“土”,就是销售各地土产。如宜兴的陶器、景德镇和龙泉的瓷器、福建的漆器、杭州的张小泉剪刀等。

“特”,就是有本商场特色的商品,有的几乎是市上买不到的。如永青的假发,北永泰的鼻烟等。至于小吃、点心就更多了,如五香豆、梨膏糖、鸽蛋圆子、糖粥、眉毛酥等。

“多”,就是品种的花色、规格多,如钮扣商店经营的商品有六百多种;梨膏糖的花色有几十种,瓶塞店的软木塞,小者直径六毫米,大者一百四十四毫米,瓶盖等商品也有四百余种;手杖商店有竹、木、藤、柳条、金属的手杖三、四十种。

城隍出巡 热闹非凡

上海城隍每年举行三次出巡,分别于清明节、中元节(七月十五)、十月朝(十月初一)这三个日期,出巡赈济厉鬼,称为“三巡会”(也称祭坛会)。届时,人山人海,热闹非凡,规模之大,盛况空前。其来源可以追溯到明朝初年。

元至正中,朱元璋、张士诚、陈友谅各地起兵于中原,成鼎足之势。后来张士诚为朱元璋所迫,只得向元投降。至正十八年(1358),上海土豪钱鹤皋和张士诚勾结起兵,到了至正廿七年(1367)四月,钱鹤皋的兵马被朱元璋将徐达的部下葛俊等击溃于颍浦塘,钱鹤皋逃到上海,被葛兵擒住,押到金陵处死。据说钱鹤

皋被处刑之时,喷注出来的鲜血竟是白色的。处刑后尸体如生,太祖大为惊异,以为钱鹤皋变为厉鬼,就要作祟人间。为防患于未然,就下令天下城隍、赈济厉鬼;策封钱鹤皋为鬼头。由于钱是上海人,因此,上海城隍赈济厉鬼尤其奉命唯谨,规模也较大。

城隍出巡之时,仪仗之盛,在路上浩浩荡荡有几里路长。同时随城隍出巡的还有新江司、长人司、高昌司、财帛司四种,它们又都各有自己的排场。因此,显得规模特别之大,并一度成为上海的重大祭坛活动,当时的县太爷也跟随左右。城隍出巡前二月,要先向县移牒城隍,出巡赈厉。到了出巡的前一日,要在金山神主大殿前搭起临时暖阁,其上设置公案,然后由会首用县牒将城隍请出,在暖阁里坐着,两旁密密地站着书吏、皂快、马快、红班、军健等人物,他们一一参拜之后,就由值堂人将会中“犯人”的名册呈案,才由传事人逐一唱名,解差立在中庭报声“解到”,这光景和帝制时代的衙门差不多。唱名既毕,城隍便出牌标明派各司赈济各厉坛,所派各司也就是随巡的新江、长人、高昌、财帛四司。接着就是颁发出门的方向和出巡的路由,这一番排场,称做“排堂”。出巡的时候,城隍神和四司预先换了新的锦袍,坐了八人抬的锦绣大轿在上午十时出巡。前清时,那天必定要过文武衙门,到衙门前即从照壁后绕行过去,马执事们便纵马驰过东西辕门,称为“跑马”,神车也跟着奔抬过去,叫做“抢轿”。这时金鼓齐鸣,爆声大作,红班皂快,吆喝在前,这种景象,可以说是热闹极了。

城隍每次出巡,一般都为上午十时起程,深夜回庙。在城隍出巡途中,全城居民手持信香立于道旁,或者随队而行。众人念“太乙救苦天尊”,祈求城隍减免亡灵罪过,乐队吹奏优美动听的道教音乐。道士拜表诵经,焚“城隍牒”,赦免地狱,悔过阴魂罪孽,准其善处起生。整个活动缘有城隍庙道士主持。清代有人以诗描述“三巡会”称:“清明报赛到城关,毂击肩摩拥阊阖;五里羽仪人静肃,路由岁岁拏红班”。清末,“三巡会”终止,但城隍庙香火仍旺。

邑庙岁事 庙楼年规

一年一度的邑庙岁事,是上海城隍庙的一大特色,它既包容了上海道观的传统模式,又体现了庙市风光的道教特点,为人们所喜闻乐见。

正月初一日:从子夜开始,各殿香火即盛,此即所谓赶烧“头香”。是日游客之多,可谓踵趾相接。

正月初三日:内园循例举行梅花会,游客群趋观赏。

正月初四日:是日起,月内各业演剧于庙楼,称为“年规戏”。张春华的《沪城岁事衢歌》云:“豫园晴午景轩眉,同上春台次第窥,相约破功夫早到,庙楼日日有年规”。

正月初五日:财神诞辰,庙里诸财神殿香火最盛。

正月初六日:钱业在园内祀城隍,清音宴待。

正月十三日:钱业人士循例于是日会聚内园,举行团拜。

正月十五日:元宵节。这是正月初一以后庙内最热闹的日子,灯市也最盛。据旧时《瀛壖杂志》记道:“上元之夕,罗绮成群,管弦如沸,火树银花,异常璀璨。园中茗寮重敞,游人毕集,斯时月明如昼,蹀躞街前,惟见往还者如织,尘随马去,影逐人来,未足喻也。远近亭台,灯火多于繁星,爆竹之声,累累如贯珠不绝,藉以争奇角胜,若其稍作断续声者,辄以为负,霄阑兴剧,正不知漏箭之频催也。春原富贵,国几长春,夜亦风流,天真不夜。北门管钥,亦为竟夕不键,殆所谓金吾不禁欤,斯亦风月之余情,承平之乐事。”

二月二十一日:是城隍神的生日,循例延道士设坛诵经。新江、高昌、长人、财帛四司晋谒城隍祝寿。

三月清明日:城隍会同四司出巡,至厉坛赈济幽孤,名曰三巡会或祭坛会。

三月二十八日:是城隍娘娘懿德夫人的生日,庙内悬灯结彩,

请城隍娘娘于城隍神正殿，清音宴待，善男信女群趋进香。娘娘殿楼上的寝宫，也由喜娘收拾清洁，换上新的设置，表示庆寿之意。这天，以东门内以至庙前一带，无论大街小巷，也有盛大的灯市，明耀如昼，男女杂沓，极为热闹。张春华也有一首衢歌咏曰：

才了城东又入城，游踪逐晓到深更，
映街夜色明于昼，朱户垂帘水晶。

又是月，庙园内举行兰花会甚盛。据《松南萝影录》云：“每岁二、三月，豫园有兰花会，湘江佳种，罗列满堂，别其种类，品其高低；其花有老干新干之分，梅瓣、荷瓣和水仙瓣之别；盆上各粘红签，书花主人姓名，其有得居首座者，同人咸啧啧称为状元。如是者凡三日，三日中男女老少，负贩肩挑，鳞集麇萃，汗气薰蒸，竹屋纸窗，无异鲍鱼之肆，兰若有知，我恐避匿不遑，决不乐受花王九锡矣。”秦荣光《上海县竹枝词》亦云“东门外搭采棚多，庆祝天妃圣诞过，续报庙园兰会盛，花香风里听笙歌”。此外，内园亦有兰花会的盛举，《豫园杂咏》云：“玉盎瓷盆列上台，蕙兰雅集内园开，纷纷士女新妆艳，也慕名花次第来。”现在西园的兰花会虽成陈迹，但内园每年仍有举行。

四月立夏节：旧俗在神前进供新麦。

六月六日：旧称天贶节，东园举行“晒袍会”。张春华的《岁事衢歌》云：“天贶晴开化宇高，郝隆腹笥重词曹，拈毫记咏江乡事，好向东园开晒袍。”

六月十九日：观音诞辰，庙内观音殿香火最盛。

六月二十四日：雷祖生日。庙内附祀雷祖大帝最多，是日香火特盛，进香者于是日茹素曰“雷祖素”。

七月十五日：中元节。城隍会同四司出巡祭坛，一如清明。庙内并延道士设醮坛举行盂兰盆会。又昔时周泾神必于是日远绕城外，自西北入城，称为“看青苗”，张春华岁事衢歌云：“赛神恰值日

澄霄，城市灯红和管箫；岁岁周泾远绕郭，孟秋十五看青苗。”

九月中旬：萃秀堂前常有菊花会的举行。《瀛壖杂志》云：“菊花会多在九月中旬，近或设于萃秀堂门外，瘦石疏苔，曲廊小榭，已觉萧然有秋意，绕湖石折而东北，境地开朗，遥见菊影婆娑，毕呈眼底，循回栏而入，则万卉齐花，高低疏密，罗列堂前，斐几湘帘，磁盆竹格，无不尽态极妍、争奇斗胜。所有之花，先经组织品评，第其甲乙，凡区分三种，一日新巧，二日高贵，三日珍异。名目之繁，不可胜证。盆盎皆标列芝菊主人别字，殊令观者神飞心醉，微风偶拂，清香徐来，如此盛集，亦足以点缀秋光矣”。

十月一日：俗称十月朝，城隍会同四司出巡，一如清明中元之例。

十二月除夕，庙内彻夜灯火，庙市最盛。

由此可见，在昔日城隍庙庙事甚多，其中有些已构成群众文化生活的内容。

帮派繁杂 组织众多

1843年，上海开埠后，苏州道士曹瑞长于1869年率先领得上海县道会司颁发的“外方流道执照稽查”，正式开办道院。此后，江浙一带道士纷纷前来上海建立道观，逐渐形成了各种道教地方帮派。

从传播地域和师承关系看，上海道教可分南北两个系统，在松江、青浦、南汇、川沙一线上海南部的称南派，属松江系统，受龙虎山影响；在嘉定、宝山一线上海北部的称北派，属苏州系统，受江苏茅山影响。其中，南派社会影响大于北派。两派虽在语音、音乐和斋醮仪式方面有差别，但也有许多共同之处。道教地方帮派全部集中在市区，具体有：本地帮、宁帮、苏帮、义帮、南通帮、江阴帮、湖州帮、绍兴帮、常熟帮、锡帮、广东帮等。本地帮又可分为本帮和西

帮。从曹家渡以西到七宝一带是西帮、又称南翔帮。本帮即上海帮。在各帮派中,本帮势力最大,其次为宁帮、锡帮、苏帮。各帮自有特色,各有一块地盘。本帮条件较好,道场讲究,以经忏为主,道士多传代,故形成梅、石、王等姓的道士家族。宁帮在解放战争时最为兴盛,主要做课台道场;锡帮多在盐铁业中打醮;苏帮多为青楼女子打醮;南通帮主要为苏北人做道场;绍兴帮道场以唱为主。各帮派独自发展,形成各帮派独立的地方性体系,推动和促进了上海道教的发展。

随着上海道教的进一步发展,辛亥革命以后,上海先后建立过近十个道教组织,其中有四个建于敌伪时期。这些组织可分全国性、地方性两大类,各类中又可分联合性、宗派性两种。全国性组织主要有二:中华民国道教总会,1912年9月,由江西龙虎山六十二代天师张晓初在沪邀集苏南部分代表发起成立,是正一派组织。这是上海成立最早的组织,会址即设于上海城隍庙。其二,为1944年1月艾朗轩等人在日伪统治时期筹划成立的“中华道教总会”,会址设于火神庙,后迁大境关帝庙,是全真、正一两派联合的道教组织。地方性组织中各派联合组织有三:1932年成立的中华道教会,是上海第一个全真、正一派联合组织,会址设于清虚观;1947年3月成立的上海市道教会,由六十三代天师张恩溥发起成立,时间十分短暂;1956年4月正式成立的上海市道教协会筹备委员会及1985年4月正式成立的上海市道教协会,是解放后,正一、全真派真正联合的爱国领导机构。正一派地方性组织主要有:1912年10月成立的上海正一道教公会,1927年4月成立的中国道教总会等。由此可见,如此众多的道教帮派和道教组织,无疑对上海的社会和民众的生活都有很大的影响。

历史悠久的上海道教,在1978年后,呈现了一派新气象。至目前为止,已先后恢复了浦东钦赐仰殿、海上白云观、三林崇福道院、南汇东岳观和三元宫坤道院等六所道教宫观。古城墙上的道

观大境关帝庙,被列为文物加以保护和修复,上海城隍庙已经部分恢复。上海博物馆收藏的九尊明代铜像也重新请回了白云观,明版《道藏》得到了修整和保存。各道教宫观都已修葺一新,开展了正常的宗教活动,一些传统的宗教活动也得到恢复。为了抢救道教文化遗产,上海道协邀请了上海博物馆的专家对白云观的明代铜像作了修复,举办道教知识讲座,邀请对道教有见识的学者和道长发表演讲,还对丰富多彩的道教斋醮仪式和道教音乐作了录像录音整理,在国内外产生了一定的影响。为了培养道教事业的新人,上海道教协会成立后,即于1986年创办了道学班。1988年又成立了道协文化研究室,收集整理和研究道教文化。总之,今日的上海道观,不仅恢复了正常的宗教活动,而且还成了弘扬道教文化,培养道教人才的场所。

江苏茅山文化

——弘景遗风 东吴胜地

冯可珠

茅山位于江苏西南部，地跨句容、金坛、溧水、溧阳等县市境。原名句曲山，传说西汉茅盈兄弟三人修道于此，故又名三茅山，是道教著名的“三山、符箓”之一。其风景幽美，气候宜人。茅山道教历史悠久，规模宏大，“三宫五观”遍及前山后岭。它不但具有茅山道教的特色，而且荟萃了中国道教文化。

信仰茅君 千年礼拜

“千峰溧阳来，势若西南奔。摇拱三茅峰，不敢迫至尊。三茅如轩悬，次序俨弟昆……”。这是宋时周必大《游茅山道中口占须遍游乃成章》一诗，它反映的是汉时三茅君在此修道以及茅山三峰高峻宏伟的气势。

汉景帝四年（前153年），陕西咸阳南关的茅盈，饱学不仕，喜爱采药炼丹，研究修真养性。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。悟道数载，后赴江南句曲山华阳洞修真，不久又将二弟茅固、三弟茅衷接来一同修道，分居句曲山的三座主要山峰。为了造福人民，茅氏兄弟不辞劳苦，常年采药，为

民治病,为此深受当地群众的爱戴。为纪念他们,后人将句曲山更名曰“茅山”,并将他们生前居住的三座山峰分别称作大茅峰、二茅峰和三茅峰。

茅山兄弟在茅山道教中占有重要地位,据《三茅帝君宣化度世宝卷》称:“西灵山王母得知三茅君已炼就道成,乃与上元夫人约来南岳真人、北岳帝君、王远真人授以三茅君诸般法宝华衣及三天诸真经,使三茅君各乘一白鹤白日升天”。又称:三茅君到了金阙,朝见玉帝,遂赐以紫金如意或各赐太极图一轴。并封为九天三茅帝君应化真君,同时,加封大茅君为太元帝君,二茅君为定禄君,三茅君为保命君。

东晋时期,杨羲、许谧在茅山设上清宗坛,创立道教上清派,推茅氏兄弟为上清派祖师。至南朝齐梁,著名道士陶弘景在茅山筑馆修道,进一步发展了上清茅山宗,并创立了道教茅山派,尊三茅君为该派祖师。他收集杨、许手迹,编为《真诰》,并整理出三清法术;撰有《登真隐诀》,主张思神、诵经、修功德,兼修辟谷、导引和斋醮。宋哲宗元祐元年(1086年),皇后孟氏误吞针于喉中,刘混康入皇宫采用茅山道的符水法将针取出,故茅山道教遂得哲宗的推崇。元祐三年,大茅君茅盈被加封为“东岳上卿太元妙道冲虚圣祐真应真君”,二茅君茅固被加封为“定禄右禁至道冲静祐妙应真君”,三茅君茅衷被封为“三官保命微妙冲慧仁祐神应真君”。三茅君的地位有了进一步的提高。

《茅山志》内载有这样一首歌谣:“茅山连金陵,江湖据下流。三神乘白鹤,各治一山头。召雨灌早稻,陆田也复柔。妻子咸宝室,使我百无忧。白鹤翔青天,何时复来游”。深切地表达了百姓们对三茅君的怀念之情。一千多年来,三茅君一直是信徒们朝山敬拜的偶像,是茅山道派中的最高祖师。明代夏言在《游茅山漫句》中写道:“采药还寻福地,入山先礼茅君。千径花零红雨,一峰犬吠白云”。由此可以证明,茅君在人民中间的影响之大。

从古到今,茅山道教除习道教统属经典外,还要习读念唱《三茅真经》、《三茅词》、《三茅宝忏》及《三茅表》等经文。除茅山“三宫五观”塑有三茅君神像外,镇江的三茅宫、扬州的三茅宫、溧水小茅山的三茅宫、安徽茅仙洞、常州小茅山等处都建有茅君宫观,供奉茅君神像。

1978年以来,茅山的宫观进行了大规模修建,朝山信徒逐年增多,其中尤其以苏州、无锡、常州一带信徒为多。

上清经箓 世代相传

继三茅君于茅山修炼得道之后,茅山道教还出现了上清第一代太师魏华存(字贤安,晋代任城人,司徒魏舒之女,生于246年)。华存少时好道,爱读老庄书,喜服胡麻散与茯苓丸。其初悟道于天台大霍山洞台之中,后修道于南岳,撰述专修。她虽未到过茅山,但其修道思想却传于茅山。她修著了《黄庭经》一书。

《黄庭经》吸收了道教的教义和医术,以养身术为主。其内容主要是关于人体的穴位经络与人体的构造,论述炼养中存思的作用及呼吸、吐纳、胎息等修炼之方。魏华存所承传的《上清》经及她所修著的《黄庭经》,是道教各派中的重要经典。

东晋(325——364年)时,在苏南一带出现了大量的经书,主要是以授符箓为主的天师道上清经系,故属道教的经箓派。此时,茅山上清又出现了第二代玄师杨羲。杨羲生于晋代咸和五年(322年),吴郡人,后迁居于句容,幼工书画,与王右军并名海内。永和六年(339年),请魏夫人九华真妃等亲临讲授要道,杨羲自己又通过收集整理扩充了上清经,并继传了《黄庭经》。上清道派还有二位主要人物:许谧和许翔。许家是世族名门,许谧虽然一再受到冥示,但修道早期却未辞官归隐,仍为建康府长史,只是时常来茅山居住。其子许翔却把妻子遣回娘家,自己上了茅山。他原来居住

在句容,上茅山后,一直住在其父许谧盖的茅屋里。许谧在建康,有时到句容小住,儿子住在茅山,通冥的杨羲常常往来于句容和茅山之间。也许正是这种相互交往关系,杨君才成了许谧之师。自此,许谧便设上清宗坛于茅山,自为坛主,杨羲为乩首。

到了南朝刘宋时(406——477年),第七代宗师陆修静编了“三洞”经箓,即上清洞真经,灵宝洞玄经,三皇洞神经。这些经典主要论述了修炼中的形神关系,可说是丹鼎派的修炼法源。陆修静勤于著述,并对道教目录的编制做出了贡献。他对道教的斋戒仪范,极为重视。《茅山志》卷十称他“所著斋戒仪范百余卷”。在寇谦之对北方道教的“清整改革”以及北天师道的形成的影响下,陆修静也对南方道教作了一次改革,形成了南天师道。他主张在修炼的同时,不仅要以斋醮求本,还应注重收整经典,检口慎过,讲究仪式和威仪。他还修订了服饰,使茅山道教进一步完善和规范化。

继陆修静之后,陶弘景于公元492年归隐茅山。他收集了大量的茅山上清经箓,并以其特有的思想能力完成了编写和诠注工作。他不但撰有《真诰》,还专门编写了《真灵位业图》一书,将道教的所有真灵,包括天神、地祇、人鬼及诸仙真分成若干等级,分别排定班次,使道教的神仙信仰有了进一步的系统性和统一性。陶弘景提倡符箓,也精通医学,他不但注重道教,还赞同吸取佛学和儒学的经验及长处。陶弘景的才能和成就不但在于整理和注释了上清经箓,还在于进一步开创和发展了茅山上清宗坛。

“上清经系”在陆修静、陶弘景的继承和改造下,有了明显的变化和发展。经他们改造后的“上清派”,在主修《上清经》的同时还兼修《灵宝经》、《三皇经》及《正一法文》。在修炼方术上则增加了辟谷、导引等内容。炼丹术也是他们研究的内容之一。这时的“上清派”已比创派时内容丰富了许多。

茅山道对其时整个道教起了先导作用,影响很大。正是由于

“上清派”茅山宗的开创和发展,上清经篆才能够传承下来。在唐代,茅山道是最得势的道派之一,影响深远,至今依然是代代相传,经久不衰。《道藏》中道教第一部经典即是东晋时茅山上清经系的《洞玄灵宝无量度人上品妙经》,其主旨是仙道贵生、无量度人。许多研究中国道教的学者都认为,研究道教,首先必须研究茅山道。

人杰地灵 高道辈出

宋刘混康墓志中曰:“所居之地,神光夕见,群鹤舞空,日有重轮,山有瑞气。夜半步虚之音,时落人间,众谓华阳真境。俟圣时而显以示人,岂易逢哉”。唐代曾任润州刺史的李德裕的《寄茅山孙炼师》诗称:“何地最悠然,华阳第八天,松风清有露,梦月净无烟”。茅山人杰地灵,历来高道辈出,《道藏·洞天记》称其为道教的“第一福地,第八洞天”是有一定道理的。

“师道华阳洞,山花几度开。祇应常救物,却遣世人来。”这是宋代蔡卞《赠华阳法师》诗,说的是自三茅君于华阳洞修道成后,相继引来众多修道之士。例如:陶弘景隐居茅山之后,不但为古典经书作注,还编著了《世语》、《世说》等书。在完成《登真隐诀》、《真诰》后,通过对《神农本草经》和《名医别录》所收的 730 种药物的进一步分类注释,编成了《本草经集注》。《本草经集注》不仅引述前人的著作,还结合了自己的亲身考察和试验加以说明,具有很高的学术价值。陶弘景还著有《合丹法式》等有关炼丹的书,对原始化学也有较深的研究。还撰写了《药总诀》、《效验方》。陶弘景与葛洪一样,认为医生和药物大都在京城里,京外城邑已很少,乡村更是缺医少药。他们作《肘后方》,就是为贫家着想,这完全符合出家人的道义。

清笈重光审编的《上清嗣宗师四十五代传》中还记载了很多杰出的高道,除前面提到的魏华存、杨羲、许谧、许翔、陆修静、刘混康

等外,还有孙游岳、王远知、潘师正、司马承祯等著名道士。他们不但信仰三茅君,刻苦修炼,且在发展上清经箓方面,都有很大贡献,其中司马承祯较为突出。

道教音乐 教法舟楫

茅山道教音乐是辅以斋醮活动的,隋唐时期极为兴盛,宋元时期又受宫廷的宠爱,故资料非常丰富。《道藏》的《茅山志》以及《茅山志后编》就较为详细地记载了醮事节目的次序、唱曲以及法器、演唱和演奏人员的情况配备等。

茅山道教音乐极具特色。如茅山道士演唱的《卫灵咒》(《三茅真君加封事典》卷下),特别是其中的“华阳境天”可谓茅山颂歌,也是上清派历代宗师的赞歌。日常茅山道士唱诵的“诰”中,有许多均为茅山一地专用,如《玉皇诰》、《吕祖诰》、《三茅真君诰》等。《卫灵咒》中“华阳境天”唱曲的伴奏以二胡、竹笛为主,其音典雅古朴,致静感人。其行腔安排与刘宋时陆修静的道教音乐谱集《玉音法事》曲线谱的特点十分接近。

明嘉靖(约16世纪中叶)年间的江永年,在其所编《茅山志后编·道秩考》中,对茅山道教音乐演唱、演奏人员的配备都有记录。如登坛演习道士的分工为:“唱念二十一名,知磬四名,正仪一名,表白四名,清道一名,读宣一名,训忏二名,引揖二名,手鼎二名,知钟一名,知鼓一名,侍职二名”。又如登坛演习使用的法器乐器为:“内坛奏乐一十五名,云锣一名,笙四名,管二名,札二名,板二名,鼓二名”。“外坛奏乐一十五名,云锣二名,笙三名,管二名,笛二名,札二名,板二名,鼓二名”。这些有关演唱演奏的记录,显示了茅山道教音乐的特色,显示了茅山道教科仪的规模和要求。《茅山志》卷三十一有这样一首诗:“云璈声里天灯近,知是三真谒帝回。清吟未彻金钟奏,催上朝元午夜香”。

总之,茅山道教音乐既带有江南音乐文化和民间习俗的特色,又显示了宗教与心灵的和谐美,是弘扬道教教法之舟楫。

宫观遍布 名胜众多

宋代是茅山道观兴建的鼎盛时期,除“三宫五观”傲居茅山各处外,其他庵院更是遍布前山后岭。宋元时期,计有宫、观、庵院二百五十七房,殿宇房屋多达五千间左右,道众有数千人之多。其时的茅山,终日香烟缭绕,一入山道,钟磬之声不绝于耳。元明时期,连句容、金坛等县的许多地方地名亦用茅山道教的典故命名,如“望仙乡”、“承仙乡”,“降真桥”、“福祚乡”等等。

茅山环境幽雅,山色秀丽,令许多名人雅士为之陶醉,流连忘返。大多朝山观光或敬香之人,都要连住数日,一般都要走遍最有名的“三宫五观”。

九霄万福宫 坐落于大茅峰,因其位于峰巅,为茅山最高处,又简称顶宫,始创于公元60年,原名“圣祐观”。明代万历二十六年(1557年)改名为“九霄万福宫”。该宫原为道院六房,宫中“攀龙池”,大旱不涸,传为“神龙所都”。殿后有“飞升台”,据传大茅君茅盈即在此飞升。过去曾有“顶宫一炉香,印宫一颗印”之说,即凡到茅山敬香者,都得上顶宫烧香,也许是因为顶宫最高,香烟最能上腾九霄吧。由于顶宫是大茅君茅盈修炼得道之所在,因此还建有三茅君父母殿,供奉着茅君双亲。顶宫大殿门前立有“在家不孝双父母,何必灵山见世尊”的楹联,以示香客应孝敬双亲。

元符万宁宫 简称“印宫”,始建于唐代,兴盛于宋代。宋哲宗因道士刘混康治好皇后误吞银针于喉之疾,而诏建赐名。刘混康还因此被赐与珍宝八件:玉印,上刻“九老仙都君印”篆体阳文;玉圭,其光润澄澈,顶部纹如翩翩欲飞的蝙蝠,下部花纹,则如山峦重叠,又似茫茫海浪;哈砚,哈气舔笔,即有丹朱润笔,而且内有两条

游鱼花纹投入水池,宛若游鱼;镇心符,上刻“合明天帝日敕”篆体阴文;《辽王符简》一卷;玉剑一把;《上清大洞秘箓》十二轴;《上清大洞卷简词》十二卷轴。遗憾的是后四件珍宝早已失传,现茅山道院顶宫还保存有前四件珍宝。所赐八件珍宝之中,玉印名气最大,据传一次可盖千张黄表纸,信徒们带回家内,能避邪保平安。故而过有“印宫一颗印”之说,凡到茅山朝圣的信徒从“顶宫一炉香”下来的,都得到印宫盖个“九老仙都君印”,以图吉祥平安。该宫原有道院十三房,太平天国时遭兵燹后尚存四房,后又遭日寇焚烧,现只存“灵宫殿”、“太元宝殿”和一房道院。1986年修复了“睹星门”,乃为古时道士观察星象之所。1991年重建了一座“东岳殿”,1992年修复了古“三天门和万寿台”。印宫保存石雕石刻古迹较多,如“上清宗坛”巨额碑,石刻“三官”神像及康有为手迹“众妙”之石刻等。

崇禧万寿宫 建于南朝时期(530——590年),原名为“曲林馆”,后改为陶弘景的“华阳下馆”。唐贞观时太宗在此为道士王法主建立“太平观”,宋初改为“崇禧万寿观”,元代建佑六年改为今名。该宫原有道院十二房。后因该地兴修水库而拆迁。

德佑观 原名中茅山,俗称二茅峰。元代延祐年间建,专祀二茅君。抗战时期被日本侵略者烧毁。

仁佑观 原名小茅山,俗称三茅峰。建于元代延佑年间,专祀小茅君,抗战时期被日本侵略者烧毁。

玉晨观 相传晋许长史曾在此营宅炼丹,有“阴阳”炼丹井两口,但现已被水库所没。梁时陶弘景曾在此修“朱阳馆”,唐太宗也曾为桐柏先生王轨建“华阳观”,宋大中祥符时敕改为“玉晨观”。该观原有道院八房,现已成为百姓村落“玉晨村”。

白云观 建于宋代绍兴年间。因宋代道士王景温退居结庐于此而闻名,诏其所居为“白云崇福观”。清末,“戊戌变法”的领袖康有为在“辛亥革命”胜利之后,曾回国将其母亲尸骨葬于“白云观”

前的青龙山上,并石刻墓碑于东侧,现已收存于“印宫”。

乾元观 因李明真人曾在此炼丹,故原名曰“炼丹院”。南朝梁天监中,陶弘景居此“郁洞斋室”,以追玄洲之迹。唐天宝年间,因李玄静居此而敕建“栖真堂”及“会真”、“候仙”、“道德”、“迎思”、“拜表”五亭。宋大中祥符年间,朱观妙筑九层坛行法,天圣三年赐名“集虚庵”,后改名为“乾元观”。“乾元观”后的郁岗峰上有石门,著名的“石门艺术”即产于此。现今尚存有明万历年间的碑刻一块,碑的一面是《乾元观天心庵碑记》,另一面是《乾元观记》,系研究乾元的珍贵资料。另外还有李明真人炼丹的古井及几块雕刻精巧的“二龙夺珠”石刻。该观大部分房屋、古迹早已被毁,仅存的一点房舍现为林场护林站所用。

以上“三宫五观”之三宫为道教正一派,“五观”属道教全真派,虽然有着道派上的差异,但从古到今都有茅氏三兄弟享祀的“太元宝殿”,上清派的列祖列宗也一直受到隆重的祀祠。建国后,在党和政府的关怀下,茅山的各宫观合并为茅山道院。“文革”期间,茅山道院曾遭到很大破坏,后虽得以修复,但至今开放的只有“九霄宫”和“元符宫”。

茅山的名胜古迹很多。如华阳洞,在元符宫前的东南山下,此洞与茅山齐名。相传三茅君曾在此洞内修炼,陶弘景亦在此隐居过,并借此洞开设“华阳馆”。清康熙皇帝南巡时,曾手书“华阳洞天”。现洞口上方的“华阳洞”三字,传为苏东坡所书。洞壁上还刻有许多仁人志士的留言。据《茅山志》记载,此洞极深远,有五便门达于洞外,现已淤塞。

另外,还有玉柱洞、蓬壶洞、青老洞、三官洞、老君洞和金牛洞等。著名的山峰有抱朴峰、白云峰、郁岗峰、五云峰、华盖峰、积金峰、叠玉峰、飘轮峰及飞来峰等。

古人认为泉为山之眼,泉灵则山秀,茅山泉池形色各异。豢龙池在顶宫内之西侧,虽位于山顶,但即使在大旱之年仍能数月不

涸。据传用龙池水洗眼可解眼疾。菖蒲潭在大茅峰的后部,与华阳洞前之涧水相通,合流于楚五涧,该潭所产菖蒲每寸有十二节,为名贵药材。其潭又称“石墨池”,相传汉代费长房学道于此,常在此潭洗涤笔砚,故水为墨色。潭西为喜客泉,泉周围有较厚实的坡积物,地下水循岩石而出,游客至其边,踩动松散的坡积物,空气迫动,气体与泉水同时从泉底涌出,形如珠玑沸动,池内清泉四渍,气沸珠滚,颇为奇观。另外还有雷劈池、洗心池等。茅山山石较多,有太湖石、石墨石、石瑙、钟乳石等等。

古树既是自然资源,又是文化历史遗产。茅山古树闻名遐迩,历史久远,种类颇多,形态奇特,实属罕见,如三百多年的糙叶树,五百年的枸骨树,还有相传陶弘景手植的金边玉兰。白云观西侧一古树,十八弯曲,树根端有一穴洞,穴水清冽香甜,常年不涸。

千百年来,茅山因道教宫观众多,故文物古迹十分丰富,从古至今的各个历史阶段,都有文物遗址可寻,且具有较高的历史价值和文化价值。如六朝时期梁天监年间许长史的井卷;梁昭明太子的读书台;岳飞手书的“墨庄”和“吊古战场”的卷轴;元赵孟頫的“与后嗣真玄洲倡和”之石刻;唐熙手书“第一福地、第八洞天”之石刻等,这些文物古迹为历代学者心向往之,他们来茅山寻胜访古、作诗吟歌,曾留下诗文数百篇,至今传诵不止。其中著名的学者有皮日休、韩愈、李商隐、顾况、范仲淹、王安石、于谦、汤显祖、康有为、陈毅等。曾随康熙皇帝巡视江南的清代客籍学者笥重光,依据史书等所编撰的《上清嗣宗师四十五代传》一书,不仅记载了各位宗师的情况,还较完整地记载了茅山的历史胜景和文化古迹。

茅山,既是道教圣地,也是中华民族的灿烂文化重地。

苏州玄妙观文化

——神龙飞舞 江南音乐

师敏绪

长期以来,在江南诸派道教的融合发展的影响下,苏州道教文化形成了明显的地方特色。创建于晋代咸宁二年(276年),距今已有1700多年历史的苏州玄妙观,不仅为我国现存之较为古老的宫观殿宇之一,而且充分体现了苏州道教文化的特色。下面即从几个方面来阐述一下玄妙观文化。

历史悠久 规模宏伟

在苏州众多道观中,玄妙观以历史悠久,规模宏伟而著称。观内现存主要殿堂,皆为宋代建筑,距今已有千年历史。玄妙观位于苏州市中心,始建于西晋,初名真庆道院。东晋太宁二年(324年),明帝敕旨重修道院,并更名为“上真道院”。

唐代,李氏皇室自称系老子后裔,尊老子为“太上玄元皇帝”,道教被统治者尊为皇族宗教。开元二年(714年),唐玄宗赐内帑对道院进行扩建,并改名为“开元宫”。唐著名画家吴道子画“太上混元皇帝像”,颜真卿为其书,玄宗御赞,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,吴越王田缪辖

吴越,地方藩镇孙儒攻陷苏州,开元宫建筑大多于战乱中毁于兵火。后在五代至宋初的百余年中,先后在观内修复并兴建了玉皇殿、天医殿、高真殿、三茅观及转藏、丰教、十王诸殿。宋太平兴国年间(976——983年),开元宫扩建为“太乙宫”。不久,宋真宗又敕改“太乙宫”为“天庆观”,并赐内帑大修其观,所有殿堂修葺一新,并增建了净乐宫、八仙堂、灵宝院等殿宇,新建了东西垣墙和庑廊。此外,还招聘擅长山水、宫阙、人物、鸟兽的众多画师,绘成“三天天宫胜景”巨幅壁画,颁敕“金宝牌”永镇观内。皇祐年间(1049——1154年),又改建山门,使其更加雄伟庄严。宣和七年(1125年),宋徽宗敕赐昆山县田五十顷为“天庆观”香火田,使玄妙观冠于江南道观之首,臻于历史鼎盛时期。

南宋初,金兵南下,侵占苏州,天衣观配殿及庑廊又毁于兵火。高宗绍兴十六年(1146年),苏州太守王唤及陈岷、赵伯骕先后发起重修。其庑廊壁画改为“灵宝度人经变相”,提刑赵伯骕亲制天衣观图样,进呈孝宗,敕诏“依样建造”,历时8年竣工。元成宗元贞元年(1295年),诏改“天庆观”为“元妙观”,明洪武四年(1371年),元妙观更名为“正一丛林”。明嘉靖十六年(1537年)重修元妙观。至清康熙初年(1662年),再次大度修建,耗白金四万两,历时3年乃成。为避讳改称圆妙观。后在嘉庆至咸丰间均有修葺。民国以后,恢复玄妙观旧称。

道光年间,全观占地约五十二亩余。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。正山门东西两旁是八字形黄照墙,东西照墙分别开有“吉祥”、“如意”二门。东路由神州殿、太阳宫、天医殿、真官殿、天后殿、文昌殿、祖师殿、斗姆阁、火神殿、三茅殿、机房殿、关帝殿、东岳殿、痘司殿等14个配殿组成。西路由雷祖殿、寿星殿(长生殿)、观音殿、三官殿、灶君殿、八仙殿、水府殿等组成。另外在观内东北角立“行宫”一所。北路由蓑衣真人殿、肝胃殿、刘公祠及方丈殿等组成。院内还立有四角亭、六角亭

等十八景观。此外,在正山门南,跨过观前街还有一座玄妙观附属殿宇传奏司,总计玄妙观殿宇 30 所左右。据考,建于宋代的殿宇有:三茅殿、东岳殿、痘司殿、蓑衣真人殿、八仙殿、天医药王殿等 6 殿;建于元代的亦有 6 所,分别为神州殿、真官殿、祖师殿、关帝殿、雷尊殿、观音殿等六殿。建于明代的有机房殿。建于清代的有太阳宫、天后殿、文昌殿、斗姆阁、大神殿、灶君殿、水府殿等 7 所。各殿所供之神多为道教信仰神和历史上为世人所尊崇的中华先民。

在漫长的封建社会中,道教对我国的政治、经济、社会发展以及天文、医学、养生、文化艺术等都曾发生过深刻的影响,并形成了具有中华本土特色的宗教文化体系。大量道教经典文献,是研究我国封建社会政治、历史、哲学、科技、医药、民俗等不可缺少的一个重要方面。鲁迅先生曾总结性地谈到:“中国文化的根蒂全在道教。”此实不虚言。玄妙观作为江南著名道观,在历史上曾对吴文化的发展起过积极的推动作用,对中国文化增光润色。在海内享有盛名,为世人所称道。就文化艺术而言,仅玄妙观的道教音乐早就名闻遐迩,远播海内外。清代玄妙观著名道士曹希圣集苏州道采而成的《钧天妙乐》、《古韵成规》、《霓裳雅韵》专辑,已成为研究中国古典乐曲的重要资料。抗战前期,黄自新先生经过收集整理消化苏州道乐,创作了杰作《长恨歌》中最为精彩的一段“山在虚无缥缈间”。曲中的那些来自道乐的调式音阶、转调方法,曾为人们所称道。再就吴文化而言,苏州道教文化是吴文化的一个重要组成部分。这不仅从遗存的历史金石碑刻中可以看到它们的内在联系,《吴郡志》、《吴越春秋》、《吴郡图经续记》、《吴越史事编年》等当地文献,也充分体现了这一特征。

建筑精美 雕刻迷人

道教宫观是道教祀神的祠宇,历来为道教活动的中心,为神仙

崇拜和宗教宣传的基地。从文化和景观的角度来说,由于宫观较道教通常祀神的庙、坛、祠、阁、洞、院规模大,一般都系集建筑、雕塑、绘画、书法等于一身的综合艺术场所。下面就从宫观的建筑、雕塑、绘画等不同方面来看看玄妙观所体现的道教文化的丰富内涵。

一、玄妙观建筑艺术

宫观的出现,可追溯到秦汉时代,当时流行神仙信仰,以“仙人好楼居”而出宫观说。秦始皇、汉武帝都修建过高楼台榭,以候神仙下降。至唐宋时期,道教进入了蓬勃发展的年代。宋元间,北方全真道重修持,兴宫建观、造像刻碑,蔚然成风;南方正一道重义理、音乐、绘画、书法,宫观建筑盛极一时,与大自然的洞天胜境交相辉映。此时的建筑,雕像、绘画、艺术水平均已达到了历史的最高境地,并一直沿续至今。

现存玄妙观三清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,建筑面积达1100平方米。屋脊高达2.4米,中正砌有铁铸的“平升三戟”,两端有一对砖刻大龙头,屋面盖有黑色筒瓦。其结构为重檐歇山项、翘角脊瓦,殿内屋顶有出挑的柱头拱。斗拱主要由斗形木块和弓形肘木纵横交错地层叠构成,逐层向外挑出,形成上大下小的托座。斗拱不仅可使屋檐出挑较大,而且兼有装饰效果。整殿椽角桁条全部采用大木料榫头结构,柱础有细腻的园石鼓墩,为圆形素复盆与盆唇各一层,精美异常。殿内高峻宏敞,广庭延袤,朱漆丹柱,柱粗须两人合抱,共四十根柱子均系木结构。上置斗拱结构,前后及东西山墙壁檐柱,用三十根八角形石柱,每根石柱露出墙外的六面都凿有一个天尊圣号,共有180个。加上原弥罗宝阁三十根八角形石柱,一百八十个天尊圣号,二处合起共三百六十个天尊圣号,象征一年三百六十周天。这种独特的设计,充满着宗教色彩,整个殿宇建筑就是一个完

整的艺术品。

三清殿是苏州目前留存的最宏伟的道观建筑,建筑专家认为,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。

二、雕塑、石刻与壁画

道教祀神之处的雕塑、石刻,多在宫观、楼台以及洞天胜境中。玄妙观三清殿内三清祖师像,系以泥和夹纆塑造。其神像宏大,高达二丈有余,法像道装涂金,衣褶自然,似在飘飘欲动,其造形躯干颇长,肌肤丰润,形貌典雅,表情和蔼,姿态凝重,垂眸微笑,给人一种和蔼可亲,神秘玄妙之感。其三清神像周围,设有六十星宿塑像,造型生动,神态各异,栩栩如生,大有呼之欲出之感。

三清殿的老子像碑,系唐代著名画家吴道子画像,颜真卿书丹,唐玄宗御赞,堪称三绝。宋宝庆元年(1225年),道士冯大同题,张允迪勒石。图中人物形象庞眉拔鬓,貌极苍古,是谓仙风道骨之体,其画所用焦墨勾线薄莱条的手法,使线条弯弧挺刃,植柱构梁,高侧深斜,卷褶飘带之势,造成条纹磊落逸势,笔迹遒劲,产生强烈的疏体特点和立体感觉。该碑为我国唐宋时期绘画、书法和雕刻艺术之精品,被誉为“奇踪异状”。

三清殿及弥罗宝阁之石驳脚及石栏杆上,均有镌刻极细、人物、走兽、飞禽、水族等画像,相传有30余幅。雕刻的图案为封侯挂帅,蛟龙戏珠,鹿饮东海,麒麟祝寿,仙鹿衔芝,鲤鱼化龙,彩凤展翅,双狮相争,雷公腾云,金猴蟠桃等。这些图案及所依据的典故,除装饰宫观面貌以壮威仪之外,同时也反映了道教宫观艺术与中国俗文化的关系。

此外,祖师殿的铜殿,铸于明代,仿武当山金顶,铸工极细。弥罗宝阁的壁画,绘洛神、刘海蟾像,高丈余,笔意灵动如生,为钱塘人杨芝所绘。两廊灵宝度人经变相画,为郡守王映重召画工集体

创作,绘于南宋绍兴十六年,图案极工细致。

宫观艺术虽然是为宣扬道教服务的,但艺术本身并不完全如此。无数的古代艺术家在描绘、塑造艺术形象时,总渗入自身的情感,并通过各种具体形象体现人间的善恶、美丑、理想与希望。宫观艺术所闪烁的古代艺术家的智慧之光,是研究我国古代艺术不可缺少的一个重要方面。

龙之文化 玄妙神秘

龙,在我国古老的传统文化中,占有重要的地位。龙作为一种文化的凝聚和积淀,已深入人们的潜意识之中,渗透于社会生活的各个方面,包括道教的教义和宫观艺术在内。

龙的形象是从古代原始图腾崇拜中,吸收了许多动物形象中最神奇的部分而形成的。道教宫观之中经常能看到的那些形似龙的“页、页页、虬螭、嘲风、螭吻、蒲牢、梭猊、睚眦、狻猊”,即传说中的龙之九子。龙的具体形象及其功能具体体现为“页”,善文好负重,多见于碑石之下;页页,好文,在碑石两旁;虬螭,好水,多置于桥洞券面上;嘲风,好益,常驻殿角翘檐之上;螭吻,口阔嗓粗,好吞,其殿宇屋脊两边形似兽头的即此;蒲牢,好鸣,爱吵闹,其殿宇内钟钮皆是;梭猊,性懒好坐,喜静不喜动,状如雄狮,一般常见于神座之上;睚眦,好斗喜杀,乘法凶猛,多见于法剑之上;狻猊,形似虎,有威力,常见立于狱门。另外龙的形象在宫观之中还常见于碑刻、法具、雕塑、法衣、用具等地方。

道教将龙以神的形象祀奉,其渊源可追溯到东汉。张道陵创立道教,就奉老子为教主,祀黄帝为教祖,并继承了战国以来的升天须乘云御龙的思想。葛洪《抱朴子·金丹篇》认为:“服神丹令人寿无穷已,与天地相毕,乘云驾龙,上下太清。”其时,人们将能腾云驾雾的龙视作升天的象征,因此,在道教中相继出现了祀奉龙的龙

王庙、轩辕宫,以及星宿、神将、门神等,同时,在宫观的威仪、神座、壁画、供器、法具、石刻等处均可见到龙的图案。

玄妙观等吴地道教宫观中盛行龙的文化,其亦同吴地风俗密切相连。据《吴越春秋·阖闾内传》载:“越在东南,故立蛇门,以制敌国。吴在辰,其位龙也。”这种远古的图腾崇拜,在今长江下游民间风俗中仍有遗迹。如每年在立春农事活动开始之初,民间尚存扎草龙,舞龙灯等祭龙祈雨活动。此外,吴地多湖泽,常雨水。为了有个风调雨顺、五谷丰登的好年景,故民间对龙的祈祷尤为盛行。这一点,在宫观雕塑艺术中显得尤为突出。

由于龙具有一种玄妙、飘逸的形象,给人以可求不可即的感觉。因此,龙的形象在道教宫观文化中被涂上了一层神秘色彩。经过道教的广为宣扬,使之在我国人民的社会生活中广为流传,对中国文化的发展产生了重大影响,并成为中华文化的重要组成部分。

丛林规制 自有特色

玄妙观不仅规模较大,而且历史悠久。我们从玄妙观的内部体制中,可以窥见苏州各道教宫观管理体制之一斑。

宋、元、明以来,盛行于北方的全真道,积极提倡和推行丛林规制。在其影响下,苏州玄妙观在明代亦更名为“正一丛林”。在历史上,玄妙观内道士均为“出家道士”,这与其它正一道宫观有一定程度的区别。其它道庙有的是住庙道士,有的是出家道士,也有在家道士或俗家道士。玄妙观道士入道后,以“师徒”相称,无规定满师期,不用缴饭米,依靠庙产、香火费、打醮费等收入为生。师父羽化后,则有继承当家(住持)的可能,但以先进门者为大。

在玄妙观道士中,主要有三种职称:最高者称“方丈”,次之称“住持”,其他为普通道徒。另外有打扫、看管、运送等勤杂人员,名

谓“香伙”，但不属道士职称之内。其体制称谓与北方全真丛林体制基本相似，所不同者，即体现在教派属性“正一”上，如打扫、运送、典灶、库房等等在全真丛林中，均属道职人员，而玄妙观将打扫、运送、看管等等看作是勤杂人员，不属道士职称之内。

玄妙观的田产及殿宇，多由皇室及四方知名人士捐资修建，属于“公产私管”性质的宗教财产。玄妙观方丈则为一观之主，具有很高的威信，其除主管一部分殿宇外，并负责处理观内重大事宜。观内若发生了难以解决的问题，有的由“庙董”（由玄妙附近一些社会名流组成的顾问机构，任职者称为“庙董”，属义务性质，凡有关庙内重大事宜，均得通过该机构）处理。苏州各宫观，都有“庙董”这一组织机构出面解决。其它配殿分别由各住持执管。玄妙观方丈和住持的继承人，按照传统道规，由他同一辈师弟或下一辈徒弟继承，其他人不得继承（称谓官天下）。

按照传统道规，玄妙观设有各种戒规以约束道众行为。如有违反戒规者，由方丈会同住持公布过失事实，轻则罚处，重则开除其道籍。

斋醮音乐 艺术奇葩

苏州玄妙观的斋醮音乐源远流长，蕴藏丰富，她不仅仅是宗教仪典性质的音乐，而且是宝贵的民族遗产。用余尚清教授的话说：“不只是一般人所认为的道士念经而已，它里面最重要，占份量最多的是吹打与组成吹打素材的笛曲，在这些吹打中又穿插了鼓段，这些吹打与笛曲，都是极好的国际合奏曲，马上即可作为舞台演奏的乐曲。”

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，她内蕴宫廷音乐成份，特别是南唐、南宋时期，大量的宫廷音乐流散于民间，常被苏州道乐吸收融合。其次是吸收民

间音乐素材,如在锣鼓吹打中,除一般乐器外,还加长招军、铜角、唢呐等,以这种乐器为主,再配合锣鼓,曲风雄浑朴野。此外,在佛教和道教并行发展的过程中,二者不但在学术理论上相互吸收利用,仪典音乐也不例外。唐玄宗就曾把印度传来的乐舞,予以改编,使之民族化,并加以道教神话色彩,如“霓裳羽衣曲”即是。在苏州宫观道乐中,亦有吸收梵音成份的地方。如法事“全符”中第三段开头的一句“唵吽吽咄吒”就是梵音,这是中文词汇的印度语发音。同样的调子,可以在不同的法事中运用。其它细节性的特点,如鼓段的击奏,笛曲灵活、变化多端的吹奏等等,都是我国传统艺术的一朵奇花。在表现手法上,苏州道乐与地方戏曲亦有某些相同处。

为了继承和发扬吴地道乐,近代苏州道教界曾作出了积极的努力。他们“深夜练习闷笛,在墙壁上练习敲云锣,以纸卷敲草垫或铁槌敲石墩来练习击鼓等等。勤学苦练的精神,不论寒暑,始终如一,并且还编写了不少新的吹打乐,对道教音乐有所推进。”(转引自《苏州道教艺术集》)1915年,戴啸霞、曹冠鼎等在苏州办了四处学堂,使音乐知识遍于道观内部。1937年,张景云、许吟梅主办了“守玄集楔灵”和“荣玄同研社”,不久终止。抗战胜利前后,为使道乐不失传,道教界前辈,又先后成立了“亦玄研庐”、“云笈社”、“乐玄道学研究社”等研究音乐的组织。新中国成立后,党和政府为抢救民族文化遗产曾做了大量工作,1956年8月,中国舞蹈艺术研究会研究组在苏州市文化局的协助下,对苏州道乐进行了大量的整理工作,并编成《苏州道教艺术集》一书,对苏州道乐给予了高度评价。

宗教活动 丰富多彩

苏州玄妙观的宗教活动,内容丰富,形式多样。其中有为神的

诞辰作的祀典,有为民间信徒举行的打醮、做法场以祈福消灾,有民间的烧香拜神以保平安等等活动。

一、节日的庆贺活动

玄妙观供奉祖师的节日,有农历正月初九的玉皇大帝诞辰,二月十五日的老君诞辰。逢到这两天,玄妙观均要举行一次隆重盛大的祀典。法师道众要斋戒沐浴,建醮坛,诵经文。法师披法衣,持朝笏,口诵赞谒,二旁和以音节伴奏。除此两大祀典外,还有以下祀典:二月十九日观音圣辰,三月廿八日的东岳大帝诞辰;五月初五的财神诞辰,六月廿四日的雷祖诞辰,七月十五日的三官大帝圣诞。逢到以上诞辰,观内则发出大经请帖,备素斋,邀请善男信女,参加祈祷庆祝活动。

二、醮祷活动

清末民国时期,斋醮活动在苏州地区十分盛行。据称,清代地方官吏,每年为地方打一次公醮,以保佑平安,祈求五谷丰登。逢到水旱灾害或瘟疫流行时,地方官吏和知名人士则出面建坛打醮,祈求去灾避疫,此类事例,《玄妙观志》中时有记载。

城市居民打醮,大都在玄妙观天医殿(即财神殿)、雷尊殿;农民则由香头一人集合数十人或百人,联合打醮,名谓“公醮”。时间一般都在春、夏、秋三季,地点大多在文昌殿、蓑衣真人殿。打醮的天数和法师道众人数,以信徒的要求和所付费用多少而定。时间一般是三天,法师一般是三人或五人,道众(或称散众)四人或六人,音乐吹打伴奏者数人或多至数十人。

斋醮的名称有:“太平醮”、“保安醮”、“禳灾醮”、“寿醮”、“求晴雨醮”等等。主醮的法师,通常都由年高德重的长者担任,名谓“高功”,位于中央。上首法师称“都讲”,主持坛内经卷;下首法师称“监斋”,主持坛内一切仪式;道众称表白(职司通疏);乐队在左右

两边。

法师的仪式和讽诵的经典,以打醮的内容而定。如以一般的“太平醮”而言,第一天念《清静经》、拜《玉皇忏》;第二天拜《玉皇忏》、“斋天”、“火忏”,念“斗姆赞”或“灵官赞”;第三天是“全功符表”印“全符”、“全表”(“全符”是发符召天将、“全表”是上表文给天神,表示申请的意思),晚上做“火师朝”意欲免除火灾。如有别的要求,还可加做“瘟司朝”、“十王朝”等。每一朝法事得三至四小时。

三、做功课

做功课,即是道徒早晚上殿,各诵经一坛,经名《玄门日课》,简名《功课经》。

《功课经》是道教徒日常持诵的经典。正一派和全真派用同一种经典。其功课之目的,在于修身养性,度己度人。《功课经》高度概括了道教理论和修炼方法。早课以自身修持为主;晚课以度亡劝人为善为体,反映了道教的主旨精神。在持诵经典之前,必须斋戒沐浴,严整衣冠,诚心定气,叩齿演音,方能持诵,诵经时间随四季变化而变化。除去每逢天干中戊日不诵经外,每天早晚各有一小时左右的时间。

四、烧香

苏州玄妙观三清殿所奉的三清神像,则为诸神之主;东岳殿所奉的东岳大帝,为统辖百官之首。据称清代苏州一府三县(长州、元和、吴县)地方官吏,每年农历正月十五和八月十五都要向三清殿进香,为皇帝祈祷长生万寿。

在吴地民间,到玄妙观烧香拜神的名目很多,归纳起来可分为两类,即“白香”与“红香”。“白香”是指家中遇到丧事,从死者去世的一天算起,每逢第七天,要烧一次香,共七次,历时四十九天。名

谓“烧七香”，是为亡人忏悔生前罪过及祈求死后平安。在七次烧香中，东岳殿要占三或四次。“红香”是指香客本人生日烧“寿字香”，新婚夫妇烧“满月香”，病愈烧“还愿香”，向神求助烧“许愿香”。每年农历正月初一至十五，到玄妙观烧香者最多。其中以除夕夜为最。许多人不约而同地涌到三清殿内，找到管属自己的本命神，点烛烧头香。早来的人尚可从容膜拜，后至者常常要立足露台等待，整个三清殿人来人往，挤得水泄不通。殿内烛火，照得如同白昼；露台上的“万年宝鼎”里，烟雾缭绕。此种场面，一直要延续到大年初一的白天。

江西龙虎山文化

——天师世家 源远流长

孙常德

龙虎山位于江西省鹰潭市南 20 公里处的贵溪县境内，为象山支脉，由龙、虎二山组成。龙山逶迤蜿蜒，势如龙腾；虎山峻拔拱立，状似虎跃。《贵溪县志》曰：“两山对峙，状如龙虎。”《龙虎山志》亦记：“本名云锦山，第一代天师于此炼九天神丹，丹成而龙虎现，故名之。”明时，始置贵溪县。《云笈七签·洞天福地》将其列为“三十二福地”。这里道教历史悠久，文化古迹甚多，唐吴筠有诗《龙虎山》赞曰：

道士身披鱼鬣衣，白日忽上青天飞。

龙虎山头好明月，玉殿珠楼空翠薇。

玄教肇始 世系精英

祖天师张陵，曾“入太学，博通五经”，且“七岁读《老子》，即了其义，于天文地理图书谶纬之秘，咸贯通焉”。（《汉天师世家》）因以直言极谏科中拜巴郡江州（今重庆）令。谢官后，曾归隐北邙山修炼三年，后游淮居桐柏太平山，又与弟子王长从淮入江西鄱阳，

登乐平等子峰,溯流入云锦山(今龙虎山),炼成神丹,服后身容益壮。后入巴蜀鹤鸣山中精思炼志,以《老子五千文》为信奉的主要经典,“传天官章本千有二百,弟子相授,其事大行。”(《魏书·释老志》)《神仙传》中言张陵著道书二十四篇,以太上老君之道而尊,奉太上为降授大道的教祖。此事为道教广行世间之始,其时约在东汉顺帝年间(126至144年)。东汉桓帝时,另有一官至尚书的张陵后人为与其相区别,遂称祖天师张陵为张道陵。

道教创始之初,以神明去威恶化俗,清约廉耻以治民。通过符水治病,使愈者信其道而发展教徒。又设立二十四个传教区,即二十四治,以祖天师初居之阳平治为中央教区,又加立四治,以应二十八宿,遍布巴蜀、汉中十六个郡州。各治首领为祭酒,把奉道者按治编户著籍,名为道科宅录;主要活动有“付天仓”和“三会”。“付天仓”即每年依会之十月一日同集于天师治,向师治(即阳平治)交纳信米,以作饥年灾荒之用;“三会”即奉道者每年正月七日、七月七日、十月五日朝会于师治,进行录籍、迁赏、庆生、建功、闻科戒等活动。此时道教又称“五斗米道”,或“正一盟威之道”。因阳平治由历代世袭天师子孙担任首领称“都功”,并规定“绍吾之传,非我家宗亲子孙不传”,所以又尊称“天师道”。

经祖天师张道陵、嗣师张衡,传到系师张鲁时,天师道在道教义理和组织上都得到了发展,首先将二十八治扩大到四十四治,天师治中不置长吏,实行政教合一。《后汉书·刘焉传》曰:“鲁遂自号师君,其来学者,初名为鬼卒,后号祭酒。祭酒各领部众,众多者名曰理头,皆校以诚信,不听欺妄,有病俱令首过而已。”

建安二十年(215年),张鲁率道众降曹。此后,天师道徒遂向我国北方和江东吴地流散。据传,张鲁之子、第四代天师张盛遵其父之嘱,弃官隐遁于龙虎山祖天师炼丹处,遂创龙虎宗正一道,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。经南北朝的寇谦之、陆修静、陶弘景等人改革,

道教在教理教义等各方面都得到了充实和完善。隋唐时,天师道的活动受到朝廷重视。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;天宝七年赐十五代天师张高书。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谥赠封号,南宋理宗敕三十五代天师张可大提举三山(龙虎山、阁皂山、茅山)符篆,并兼御前诸道观教门公事,以后历代帝王也曾多次召见世袭天师,赐银帑、赐额并在龙虎山大兴庙观和修缮天师府。到元代,由于龙虎山天师世系受封为“正一教主”,而随之称为“正一道”,成为道教史上占有重要历史地位的两大教派之一(另一派为创立于金代的全真教派)。

从六十一代天师张仁晟《留侯天师世家宗谱》、四十二代天师张正常《汉天师世家》及后来历代天师之续补中可以看出:自张道陵创教以来,正一道历经变革兴衰,一直延续到近代,张氏一姓共传承六十三代,历两千多年,世系相传,封赠不绝。

随着天师道的传播,在茅山、武当山、阁皂山、青城山、罗浮山、武夷山、庐山、齐云山及太湖、鄱阳湖等地区,都流传着张天师神奇的传闻;长篇叙事吴歌《沈七哥》以张天师为主要的说唱对象,流传范围超过吴语地区,其中“孝子传籽”、“张天师捉鬼”等遍及全国各地;广西大瑶山地区的瑶族尊张天师为“人类始祖之神”,在“陶进士巧遇张天师”的民间故事中,描述了张天师除妖的慧眼与法力,可以看出张天师在云南白族民间的地位和影响,此外云南的白族、崩龙族,西南地区的彝族,闽赣交界的畲族,广西的壮族,贵州的水族,鄂西的土家族对正道都有不同程度的信仰。这说明了天师道传播范围之广、影响之大。

在历代天师和龙虎山高道中,不乏异才,抑或神奇变化抑或治国祈禳,抑或修身兴教,著书立说。下面略作介绍:

三十代天师张继先,字嘉闻,又字道正,号翛然子。五岁时尚不能言,一日闻鸡鸣,忽大笑而作赋曰:“灵鸡有五德,冠距不离身,五更张大口,唤醒梦中人。”九岁时嗣教为天师,宋徽宗曾四召赴阙,问曰:“卿居龙虎山,曾见龙虎否?”对曰:“居山,虎则常见,今日方睹龙颜。”帝大悦,问及道法异同和修丹之要,答曰:“道体法用,体用一源。”劝徽宗勿嗜丹术,当清静治国修德以备乱。钦宗亦诏赴阙,天师曾密奏“赤马红羊”之兆,终在靖康年应验。著有《虚靖真君语录》七卷和《明真破妄章颂》、《大道歌》等传世。

三十六代天师张宗演,字世传,号简齐。性渊静,少颖敏,年十九嗣教。《元史·释老传》中载有其“后二十年天下当混一”的灵验之事。元世祖时屡次召至京城,在宫中奏赤章、在京设醮,赐二品银印,并“主领江南道教”。赵弼《效顰集》(载《说郛》卷九十七)载:“天师因文天祥忠烈之志,感通天地、贯彻幽明,其忿怒之气充塞天壤间,乃上书使元世祖以礼祭奠,赠谥厚爵。”此事在京城引起轰动,有《张天师劝祭文天祥》之戏曲流传。

三十八代天师张与材,字国梁,号广微子。天资仁厚,善诗文并工于墨竹画、大字草书。今陕西户县重阳万寿宫存有其书的“天下祖庭”碑。曾奉诏治海州(今江苏东海)、盐州(今浙江)潮患,乃建醮投铁券符以治之;在京祷禳雨雪亦有感应。《元史》载:“授正一教主领三山符篆……特授光禄大夫,封留国公,锡金印”。

四十二代天师张正常,字仲纪,号冲虚子。幼性特宽厚,性嗜老庄,言于仙道秘法尤笃志,尚投符井中,普救受害瘟疫人民,洪武五年加赐“永掌天下道教事”,并奉敕代皇帝祠于中岳嵩山。撰《汉天师世家》一卷(收入《明万历续道藏》),既是道教传记,又是研究张天师一系的重要资料。

四十三代天师张宇初,字子璿,号耆山。幼时聪颖持重,长而学识渊博。《明太祖实录》卷一百三十有记。洪武十七(1384年)奉召在紫金山建玉篆大醮,并在神乐观祈雨应验。永乐四年(1406

年)参与编修《永乐大典》道教类书。著《龙虎山志》十卷、《岷泉集》十二卷、《道门十规》及诗文序论等文章,为方内外之士所敬重。《明史·艺文志》著录有《岷泉集》。

五十代天师张国祥,号心湛,《汉天师世家》中记“生有异姿,绀眉碧瞳,气宇鞅坚表”,深得明神宗器重,旨聘驸马都尉谢公诏之女为配。曾奉旨刊印《万历续道藏》,(自“杜”字号至“纓”字号)。辑有《龙虎山志》三卷。

五十一代天师张显祖,字九功,明神宗敕改名显庸。赋性仁孝,好礼义,习谦和,喜读书,长益精不懈。尝曰:为学犹掘井,井愈深土愈难出,若不决心到底,岂得见泉源乎?且乐善好施,每遇灾年岁饥,尽以所积赈济邻里。著有《三教同涂论》、《金丹辨惑》、《浴梧诗集》等。

张留孙,字师汉,世为士族。少即学道于龙虎山上清宫,至元十二年随张宗演入觐,元成宗曾因世祖时,焚经抑道,道教中衰而言:“卿家老君犹尔睡耶?”留孙答曰:“老君今当觉矣。”成宗闻言甚悦。“因及虚心正身、慈俭爱民以保天下之说,深合上意”乃赐以“上卿玄教宗师”。多有赏赐,并敕有司刻“玄教大宗师”玉印,后又加封“开府仪同三司”,武宗时封为“大真人”。一生以清静无为为本,以慈俭不敢为天下先为宗旨,历经世祖、成宗、仁宗、武宗、英宗五帝,皆被推崇。张留孙一生为道教,特别是江南天师道的发展建立了不朽的功勋。

吴全节,乃张留孙众多高德门人中之杰出者。善识为政大体,为人聪颖达悟,皆出天性之自然。元武帝时命为“玄教嗣师”,《元史·释老传》称他“推毂善类,唯恐不尽其力,至于振穷周急,又未尝以恩怨异其心,当时以为颇有侠气云。”曾代帝礼五岳四渎,巡察人物道里,风俗民情,岁事丰凶,州县得失。并大力举荐汉人为官,同时利用政治上的地位,为继续振兴天师道做出突出贡献。

娄近垣,字郎斋,法号三臣,又号上清外史,江南松江娄县人。

少入龙虎山为道,习正一法箓,尽得师传。清雍正年间,以天师府法官身份随五十五代天师入觐,奉命留京办事,礼斗祈雨辄有灵应。雍正十一年封为“妙正真人”。增删并刊印《黄箓科仪》十卷,使清代斋醮仪文备于此书。另著《重修龙虎山志》十六卷,《南华经注》一卷。

另外值得一提的是元皇庆二年(1313年),天师张与材仙逝,因其子张嗣成年幼,乃封张夫人易氏为“妙明慧应常静真人”,另降玺书,命掌道教,成为龙虎山天师道唯一执掌道教的女真人。

草堂元坛 琳宫宝宇

在星罗棋布的龙虎山道教宫观中,无论从历史还是从规模上说,上清宫均首屈一指。

上清宫在上清镇东约一公里处,是天师道的祖庭,也是历代天师祈祷道场和供祀神仙之所。向有“神仙所都”和“百神受职之所”之称。周围有天门山、台山、乌剑山、狮子山、冲天峰、应天山、西华山、乌龟山和圣井山。九条山脉走向,恰似长龙朝上清宫游集。乡谚曰:九龙云集上清宫,天师擒妖显神通。

上清宫原为祖天师炼丹修道的草堂,《汉天师世家》记载,张道陵于龙虎山炼丹传箓达三十六年,丹成后受太上老君之命,入蜀宣道布化,创立天师道。系师张鲁晚年,嘱其第四子张盛曰:“龙虎山祖师元坛(系张陵草堂旁之法坛)在焉,其地天星照应,地气冲凝,神人所都,丹灶秘文藏诸岩洞,汝可以印剑经箓往居其地修炼累功,广修吾化永传于世。”(《龙虎山志》)于是张盛乃辞去曹魏所封之“都亭侯”,回龙虎山,修治祖天师元坛及丹灶故址为传箓坛,创建龙虎宗正一道,确立龙虎山为天师道发源地,天师之职亦在龙虎山世袭下来。

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”，其所在地“仇王市”亦随之改为上清镇。自此，上清之名在龙虎山始出。宋徽宗崇宁四年(1105年)，拨款命官重建上清观。新建的上清观地处上清镇东首琼林街北，左拥象山，右有沂溪，面云林，枕台石，为上清宫永固之址。政和三年(1113年)升上清观为“上清正一宫”。因为按唐以后宫观的建置，最大的道观方称“宫”，且多由皇帝敕谕或赐额。

宋理宗端平二年(1235年)赐内帑，派原龙虎山道士易如刚再次对上清宫进行了扩建。据王与权的《上清正一宫碑》称，此次扩建，其新建三清、真风、昊天、南斗、北斗、琼章六殿；宝奎、琼音二阁；宿云(亦名宿觉)、蓬海、云馆三馆和斋堂、正一二堂，并建道院数百楹。初步奠定了上清宫的规模。宋代洪迈曾这样描写上清宫：“振策冲暮云，携琴宿仙境。松风生夜凉，萝月散秋影。洞远落猿声，溪清明鹤顶。中宵梦仙翁，乘车停翠岭。狮子身五色，鸾凤互相引。上有朱幡幢，金碧不可省。风吹云璈遍，顾我忽如暗。遗以丹篆文，再拜豁心领。明当谢浮荣，飘然从结轸。”

元朝时，自至元二十二年(1285年)至至元(后)二年(1336年)，由于上清宫多次发生火灾，朝廷曾先后五次赐帑修葺殿宇及神像，且修建规模一次比一次大。元武宗至大三年(1310年)，敕改上清正一宫为“大上清正一万寿宫”。

明洪武二十三年(1390年)，朱元璋赐宝钞五千贯，对上清宫进行了大规模的修复和扩建，工程历时四年，其规模与宋理宗时相似，但建筑更加华丽雄伟。据苏伯衡《重修上清宫碑文》载：从前向后依次是棊星门、虚皇坛、元坛、三清殿、真风殿(祠祖天师)、玉皇楼(上为玉皇殿，下为经堂)，两旁有钟鼓楼，东西庑置内外方丈、上下司库、元坛祠、寿星堂、元帝殿、藏室等。明成祖永乐元年(1403年)、永乐十四年两次赐缗钱修建上清宫，又增设了一些殿堂，并开始设立带有官方性质的“提点提举所”。明武宗正德三年(1508)，

敕遣内官李文令会同江西镇巡等官监修上清宫,新增“崇福”、“广教”两石坊、碑亭、下马亭及朝廷命官往来居住之官厅。经过明宗的几次修建和扩建,使上清宫成为全国著名大宫观之一。

清康熙二十六年(1687年),敕改大上清正一万寿宫为“太上清宫”,并御书匾额赐悬。康熙五十二年赐帑银十万两修太上清宫,并命江西巡抚佟国勳,杭州织造孙文成督修。雍正九年(1731年)赐帑银维修扩建,其建置和规模在现存的《留侯天师世家宗谱》中有详细的记载,殿宇更为高大华丽,设施趋于完善,在龙虎门东西各分院共有二十四所道院,各有其名,如崇清、栖真、迎华仙隐、太素等,可谓丰栋华榱,鳞次栉比,珍馆琳宫,金碧生辉。自此以后,基本上再没修建。

1930年,上清宫不幸惨遭火灾,大部建筑被毁。至解放初,只存太上清宫门楼、午朝门、钟楼和下马亭等。

被誉为洞天福地的龙虎山,昔日道观甚多。据清代娄近垣重辑《龙虎山志》记,方圆之内有道观70余座,称其为“九宫四十一观、九院五庵一府”。其著名者有:

正一观 建于祖天师炼丹处。《龙虎山志·艺文卷》载,五代南唐保大年间(943——957年),翰林学士陈乔曾奉敕撰碑以记。当时在此建天师庙,供祀张陵。宋崇宁年间敕修并改为“演法观”;南宋咸淳中重建。明嘉靖时,进行了大规模修建,改额曰“正一观”,石坊上额曰“龙虎天宫”,正殿五间,祀张道陵、王长、赵升三人,另有玉皇殿、钟鼓楼等。昔日,每年清明节,天师都要来此拈香礼拜。抗战后期,不幸被焚。

静应观 在天师府西,原名真懿观。北宋崇宁四年(1105年)敕建,南宋理宗时御书额以赐,元至元、明永乐年间曾先后重建。明嘉靖年间,世宗赐额曰“静应观”。当时的建置有真风殿、法堂、方丈、钟楼等。

凝真观 在上清宫南之鬼谷山。南唐保大年间,道士吴宝华

始居之，北宋嘉佑年间重修，元至元年间紫微院道士重建，曾子良为之记，《龙虎山志·艺文卷》载，有殿四座、堂四座，“疏泉成池，缭以文楯。倒景游鳞，摇曳金碧。”

元禧观 在仙岩之北，元延祐三年(1316年)张留孙之徒张嗣芳所建。元时名儒吴澄为之记曰，有宗元殿、元范堂、钟鼓楼、两厢庑及两馆，“茂林修竹，名花异果、罗簇葱菁。”

至道宫 东晋道士张苍玉开创，为龙虎别馆、三宫道院，世为神仙之宅。南唐保大中为三清观，元至大年间升为冲虚至道宫。元末被毁，明洪武三年(1370年)，诸葛崇正重兴。

仙源宫 在上清宫西，旧为观，独真真人徐懋成建。嘉靖壬辰，致一真人邵元节奏请重修，敕改为“仙源宫”。

崇文宫 元大德九年，嗣宗师吴全节建，赐名万寿崇真观，皇庆九年改崇文宫。虞集、揭傒斯曾撰文以记。元末被毁，明神宗时重修，康熙十年(1670年)又重修。

祈真观 在上清宫东南，祖天师、叶法善等皆炼丹于此。宋崇宁年间赐额。

归隐庵 在上清宫北。南宋宁宗御书额以赐。

这些分布于龙虎山的众多庙观，是天师道在不同历史时期活动的记载。龙虎山的“道都”称号是名副其实的。

江南无双 府第绝伦

龙虎山嗣汉天师府，亦称“大真人府”，是历代张天师生活起居之所。坐落在上清古镇中央，面对琵琶峰，门临上清河(泸溪旧称)，北倚西华山，东为上清宫。是我国江南现存绝无仅有的宏大府第型古建筑群。

宋徽宗崇宁四年(1105年)，始建天师府于上清镇关门口，元仁宗延祐六年(1319年)重建于上清镇长庆里，明洪武元年(1368

年)赐白金十五镒,由天师张正常在现址重修建。明宪宗成化三年(1467年)赐御书“大真人府”匾额,明朝先后五次敕修府第。不幸大部分明建筑在清康熙年罹于兵灾,现存六千多平方米府第,实为清乾隆、同治时期根据旧置所修葺。主要建筑有府门、仪门、私第、玄武殿、玄坛殿、提举署、法箓局、赞教厅、万法宗坛、家庙、味腴书屋、敕书阁、观星台、纳凉居、灵芝园、百花塘等。兴盛时期占地达三万余平方米,大小房舍 500 余间。

从房舍名称还可看出,这里不仅是天师起居之所,而且是天师处理教务的公堂,传授符箓的枢纽机关,提点总领道教之官署,还是天师用以举行各种宗教仪式的场所。

天师府府门气宇轩昂,面阔二百平方米,高七米,三开六扇,“道尊”和“德贵”两石坊分列两旁。门前一对白玉麒麟,威风凛凛。董其昌撰抱柱联曰“麒麟殿上神仙客,龙虎山中宰相家”,笔力雄健。

天师府的整个建筑布局,以私第“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,显示出道教宫观建筑的独特风格。三省堂处于八卦中的太极位置,体现了道教认为天师具有沟通人神关系、控制阴阳万物、指挥四象五行的崇高地位思想。私第后边有天师室内散步的灵芝园,园门也是八卦形的。门顶上是两条惟妙惟肖的银龙浮在云海中戏珠,墙面上有“鹤鹿祥瑞”的浮雕装饰。在私第院门前的影壁上也画有“鹤鹿蜂猴”的彩画,象征着富贵厚禄和宰相门第,也蕴含了丰富的道教义理内容。

天师府内匾额楹联颇多。除了明太祖朱元璋所赐“嗣汉天师府”额外,还有清康熙所书之“碧城”及乾隆所赐“教演宗传”匾。此外还有“敕灵旨”、“道契崆峒”、“仙派名裔”、“纳甲周呈”、“道自清虚”、“壶天春永”、“秀接衡阳”、“福备箕畴”等。

天师府内的楹联也很有特色:如灵芝园的“八卦涵宇宙,双龙卫乾坤”,书屋老桂树旁的“泮芹蔓衍芹期来,丹栏花开栏可攀”。

二门的“道高龙虎伏，德重鬼神钦”等等，不仅对仗工整，艺术性浓厚，而且恰好突出府中特色。

在宅第西边，有一规模不小的道院，那就是以万神聚集于此和道教各派法坛归宗于此之意而取名的“万法宗坛”。院中有三清殿、灵官殿、玄坛殿。主殿内所悬“宗传”、“万法宗坛”匾额均为明代之物。院中有九龙三脚的香鼎炉，一雄一雌的千年罗汉松，青翠茂盛，世所罕见。

整个天师府依山带水，气势雄伟，素有“南国无双地，西江第一家”之称。

值得一提的是，不单单在龙虎山有天师府，而且当皇帝召见天师时，在京城亦修建供天师暂歇的天师府。清康熙四十六年（1707），赐修天师府于京师正阳门外；雍正九年敕赐京师天师府于地安门外；明正统六年（1436）英宗敕建天师府于朝天宫内东北隅，作为天师在京料理事务和住宿之地，并特召礼官迎入府居之。

由此可见，天师府即是历代天师活动的圣地，又是历代帝王崇奉道教的缩影，它在道教中的影响非常之大。

鍾灵毓秀 物宝天华

龙虎山风景区位于武夷山北麓，自上清河西岸绵延十余公里，景区面积达 200 余平方公里，区内有 99 峰、24 岩、100 多处自然景观点。

自上清河泛舟而下，沿河两岸可以欣赏到“半天仙迹”、“仙踪缥缈”、“鹤归留影”、“仙岩环翠”等摩崖石刻。古有“仙人城”、“胜蓬莱”之称的仙岩，就在河畔。这一带怪石形状变幻迷人，以形命名而著名者有三教岩、观水岩、仙仓岩、药筐岩、丹灶岩、染具岩、杵臼岩、仙乐岩、仙船岩、栖真岩、弈棋岩等“二十四岩”。

仙岩距水面六十七米高的一百多个洞穴中，藏有春秋战国以

来的古代悬棺和大量工具、日用品、具有极高的文物价值，中外慕名参观者络绎不绝。

沿河岸还可见十座怪石，据说乃镇妖井中十人罡被张天师所败而化，统称“十不得”。具体则分别名为莲花(石)戴不得，仙桃(石)吃不得，云锦(石)穿不得，玉梳(石)梳不得，石鼓(石)敲不得，道堂(崖)坐不得，纱锭(岩)纺不得，楠机(岩)织不得，丹勺(洞)盛不得，仙女(岩)配不得。民谚认为：“十得有一得，天下了不得”，因为人罡比天罡、地煞厉害得多。

龙虎山中，历代天师高道修炼遗迹很多：

据传，祖天师在汉和帝年间来此炼丹之处今犹存。天师张盛亦在此结坛传箓。此外，山中还有许旌阳在逍遥峰的炼丹处。十八代天师在象山南的丹舍；原演法观内遗有丹井、丹灶，上清宫有濯鼎池(今名万聚塘)，原正一观前有七星池；琵琶峰顶慈寿观内世传有吕祖炼丹处；祈真观有叶法善炼丹处……

镇妖井：是上清宫内有名的古井。《水浒传》第一回“张天师祈禳瘟疫，洪太尉误走妖魔”中，太尉洪信奉旨请天师赴京祈禳，因不听劝阻私自打开“遇洪而开”的历代天师符箓加封，致使七十二地煞，三十六天罡突井而出，聚而为水泊梁山一百单八将，“哄动宋国乾坤，闹遍赵家社稷”。此段故事家喻户晓。

天师府二门院中有深达两丈七尺的古井，传系南宋白玉蟾奉天师法旨所建，名曰“灵泉井”、“法水井”；龙虎山南有天鉴池、金砂井、跃泉；象山有黑龙井、碧莲池；圣井山有三异井相通，且一井在绝顶；虚靖天师遗迹的浴仙池；还有天一池、元武池、龙须井、白水井、天开井、东华井、义泉、岷泉……

天师修炼辟谷术，一般以饮水服气为主，并辅以一些天然植物食品，如黄精、板栗、花生、芝麻之类。鉴于板栗被道教视作仙果的主要成份之一，故历代天师将板栗树封为“神树”。至今龙虎山板栗树处处可见，和龙虎山隔河相对的“板栗洲”，更是栗树成林。山

中亦有遮荫数丈的白果树。

龙虎山天师道的道门法器和传世珍宝,除了“三清四圣铜质神像、玉笏玉冠、令牌、天蓬尺、拷鬼桃杖”等物外,历代天师传承信物——天师印剑更是名闻古今。据《元史》记,元世祖尝诏命天师张宗演取祖传玉印、宝剑观之,感叹地说:“朝代更易已不知几,而天师剑、印传子若孙,尚至今日,其果有神明之相矣乎!”

天师遗传之私印有四:一曰“阳平治都功印”,方纽,治静室也,传为太上降赐。一曰大“阳平治都功印”,金螭纽,白如冰雪,望而有异光,真人稀世之宝。另有两颗雷文印,即丹印,五金杂成。雷文曰:“四圣天蓬天佑诰圣佑圣”。由帝王赐与天师行其道法所用官印有:明嘉靖五年(1526年)赐银刻双纹“阳平都功印”,灵芝如意纽;宋宣和年赐铁刻“神霄玉文之章”印,凤篆不可识,赖有镌识。还有历代给以品秩之印。

天师祖遗法剑为雌雄二剑,称老君所赐。《云笈七签》载:“天师剑重八十一两,状若生铜,玉节连环之柄,上有隐起符文,星辰日月之象,尝用诛制鬼神、降剪凶剑。”后佚其一。当地传曰:天师为治洪水,忙中出错将雌剑抛出,故一去不返。清康熙还曾赐“乾坤玉剑”。

另外原上清宫中 9999 斤的大铜钟今存天师府中。该钟元至正十一年(1351年)于杭州铸造,乃上清万寿宫建成时置。钟铭载:“经始越明年闰三月辛卯告成,凡用赤金九千斤,钟长寻有二尺,中围视罍加长一寻。”(寻为我国古代长度单位,八尺为一寻)是我国著名古钟之一。工艺精致,钟顶为龙纽,上铸有经文和记载当时情况的铭文,铭文书写分篆、隶、楷书,并饰以云花条纹。

天师府内存有元赵孟頫书《敕赐太宗师张公碑》,共 1641 字,堪称为书法艺苑中的珍品。

历代文人墨客,高贤雅士,如唐代的皮日休、吴武陵、王贞白;宋代的曾巩、王安石、白玉蟾、王文卿、文天祥;元代的虞集、蒲道

元、吴澄；明代的宋濂、潘子安、贝琼、王崇沐等都在龙虎山留下了诗文题刻。明代地理学家徐霞客，亦于崇祯九年(1636年)十月去过龙虎山。其在《江右游日记》中写道：“南经张真人墓，碑乃元时敕赵松雪撰而书者，剝山为壁，环碑于中。”

龙虎山名胜古迹数不胜数，可谓山因道教而有名，教因名山而得昌。

斋醮符箓 清韵广扬

斋醮是道教仪范的重要组成部分，是道教举行祭祷神灵的一种宗教仪式。俗称做道场、打醮，主要用来人为祈福、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。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。

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，且规模越来越大。明朝更是频繁地命天师修斋设醮，其中有些场面极为宏大。

自唐至明代，斋醮在民间亦甚为流行。南宋末，三十五、三十六代天师都曾在民间祈雨解旱，消除蝗灾。元时三十八代天师因“岁夏多雨”，乃请祈三日，雨止天晴。明正统年间，“雨浹，旬不止”，四十六代天师祈之，“应日晴霁”。

符箓是正一派道士重要的修持方术，也是天师的家传之宝。自张道陵“学道鹄鸣山，造作符书”以来，历代天师在嗣教之前，都要由上一代天师密授法文经箓，“上可以动天地，下可以撼山川，明可以役龙虎，幽可以摄鬼神，功可以起朽骸，修可以脱生死，大可以镇邦家，小可以祛灾祸。然得之在修，失之在堕。”(见《虚靖语录》)天师道初期，主要以符水为人治病，以符箓召劾鬼神。

符、箓原非一事,合起来是说,依照天师所授信符,按诸神名册所定职责,使天使按指令行事。自北魏太武帝亲受道教符箓始,得到历代帝王崇信与御用。唐玄宗李隆基曾亲赐十五代天师,嘉贲天师符箓,在京师置坛传箓,设授箓院。宋真宗亦在京为张天师立授箓院。元时令天师“掌握三山符箓”。明太祖、英宗、宪宗更是颁发敕令,规定符箓只为正一真人所属。

道书记载历代天师如张通玄、张修、张继先、张景渊、张正常等,以符水治病颇有灵验。天师张季文、张与材、张元庆也曾利用符箓镇邪求雨。

天师道符箓不仅在国内流行,明时还曾传播到琉球国。史载英宗正统元年(1436年),琉球国王上书四十五代天师张懋丞,请求授予符箓。正统四年(1439年)新任国王亦请符箓。由此可见天师正一派符箓之影响。

符的种类大约分镇宅、护身、催生、和合、传道、收妖灭怪六种,一般在綾子布、白竹布或宣纸上画,画好的符皆须盖各种玉刹法印,方有灵验。天师或法师要先沐浴更衣,然后焚香祷告,再闭目静思,最后挥笔而就。画符时由四位道士各提符料一角,天师或法师站在中央,悬空书画,一气呵成,不作复笔。一面盖印,一面诵念各种经咒。据传,天师一年中每天画同一道符一张,拿到别人面前,无论硃砂或墨的浓淡,运笔的力度、笔画的粗细等均毫无二样。在龙虎山符箓中,一向以张道陵、张衡、张鲁为祖、玄、真三师,以张正常、张宇初、张宇清为经、籍、度三师。

斋醮符箓是天师道的基本特征。它既包含了“征服自然的科学精神”(冯友兰语),也含有道教的修炼术及书法、文学艺术等。其中某些神秘文化,正被越来越多的人士所重视、研究。

道教音乐又称“道教科仪音乐”,现存最早的记录当是北魏寇谦之改直诵为乐诵所作的《云中音诵新科之诫》。但龙虎山天师道音乐的渊源要早得多,在五斗米道形成之前,已盛行击鼓、敲盆等

原始形态,并吸收“巫觋”等原始舞蹈、动作和韵律祝辞。天师道音乐随着天师道在社会和道教内部地位的提高而不断向外传播并发展完善,并对民间乐曲和地域性文化起到了一定影响。如江西赣剧曲牌和弋阳腔即是天师道音乐的内容之一。

龙虎山道教音乐由经韵音乐和曲牌音乐两大部分组成。由于唐宋元明时朝廷都举行大醮,动辄七日、百日,所以道乐不论在数量上还是音乐种类上,都称得上相当丰富。它不仅直接受到民间的影响,也受到宫廷音乐影响,兼容儒释,具有雅俗共赏的特点。在唱奏道曲时,往往形式上既有神秘的宗教成份,又有民间流行的说唱表演、歌舞、器乐表演,形成一种独特的艺术门类。演奏乐器一般有二胡、洞箫、笛子、小唢呐、长号、海螺、小堂鼓、大小钹、云锣等。

龙虎山天师道道乐是道教文化中的宝贵遗产,影响范围甚广,苏州、无锡、上海的宫观及齐云山、武夷山、茅山等地的道教乐曲,许多都源于龙虎山。

轶闻传说 影响深远

长期以来,在道教文化的薰染下,人们对龙虎山的山水草木,曾赋与许多美妙动人的传说,给这里的景观命名笼罩了浓重的道教色彩,显示它们与道教有着密切关系。那些以张天师的有关传闻轶事为主线形成的各种形式的间文学,不仅具有独特的风格,同时对吴楚文化的发展曾有过重大影响。

首先,龙虎山的山名,就直接与道教有关。传说太上老君为了给张天师在龙虎山创教设坛作准备,特地从东海赶来九条龙及一只神虎到上清宫修炼。不想有条“冲天龙”不耐陆地燥热,几次要逃走,幸得神虎护卫,再加有“镇龙符”和“镇龙牌”挡着,方不致逃脱。从此,龙虎就争斗不休。这样的民间传说很多,前文中已略有

介绍,反映了天师的神通和洞天福地之神圣。

像民间传说的“张天师修道”,将天师出世描述得带有历代仙真下凡而有的“梦兆”;说天师弃官修道是在仙鹤导引下才来龙虎山;是在老君指点下炼成金丹,服食顿觉神清气爽,返老还童;是在赵公元帅护法下“飘游于天国,相会于玉局”,历遍巴蜀名川,为民谋福,广布传教,终在成都玉局坛得拜老君,受封“天师”。故事情节曲折,艺术性强,塑造了张道陵修道的不屈形象,宣扬了道教练丹的玄妙和道教的基本信仰与主张。

至于“张天师降十二玉女”开凿盐井,为民谋利的故事,在唐代的《元和郡县志》、《东坡志林》、《梦溪笔谈》、《太平寰宇记》、《云笈七签》等典籍中,都有相关记载。

由于天师道已广泛传播上千年,因此不仅在龙虎山周围地区,而且在北方许多地区都流传有张天师的传闻和龙虎山的故事。可以说凡有天师道活动和遗迹的地方,就有关于张天师的神奇故事。

张天师及天师道不仅在汉族地区影响大,而且在少数民族地区中特别是西南地区的少数民族中,也有相当的影响。像闽赣交界地区的畲族,广西大瑶山地区的瑶族,尊张天师为“张天尊”、“大圣”或“人类始祖之神”。在陶进士巧遇张天师的民间故事中,描述了张天师除妖的慧眼与法力,可以看出张天师在云南白族民间的地位和影响。此外,在彝族、壮族、水族、崩龙族及土家族的一些民间传说中,对张天师的除妖慧眼和法力有许多生动的描述。这表明张天师与天师道无论是作为道教信仰流传,还是作为民间文学艺术流传,曾对人们的精神生活起过重大的作用。

长期来,在道教文化的影响下,但凡以张天师的传闻轶事为题材的民间传说或创作的各种形式的文学作品,其都有一个共同的主旨,即伸张正义,反对邪恶。如我国有名的民间传说《白蛇传》,在白蛇受到恶势力的迫害时,是张天师授法青蛇,将其从雷峰塔下拯救了出来,让善良的的娘娘最终摆脱了磨难。在戏曲《张天师劝

祭文天祥》中,张天师更是一位具有远见卓识、富有民族正义感的人物。近几年,江苏朱海容搜集整理的长篇叙事吴歌《沈七哥》,亦是以张天师为正面形象的作品。

张天师的丰富多彩的轶闻传说,不仅体现了天师道的流传广泛,还表明了龙虎山道教文化对人们的精神生活曾起过重要影响,是我国的一份宝贵文化遗产。

“龙虎”再现 道教重光

1983年,国务院颁布“嗣汉天师府”为全国重点宫观,并列为全国21座重点开放道观之一;寻访天师后裔玄孙,继承祖宗的道教事业,担任天师府住持,参与全国道协的领导工作。1985年以来,国家和地市共拨款74万元,对天师府进行了全面修复,基本上恢复了原貌。满足了前来朝香虔拜的香客意愿。

1990年12月1日(夏历十月十五下元节),龙虎山道教协会举行了以天师府祖天师法像开光盛典为中心的“龙虎山道教文化活动周”,由上海市道协法务团和天师府年老道长、年轻道友共同按道教传统,举行了三天四夜的法事科仪,并举行了正一派科仪研讨、正一派道教音乐演奏、道教文物展览等文化交流活动。除各地道协和著名宫观代表外,台湾“中华道教总会”、香港“研易学会”和“新加坡道教总会”也派代表团参加了这一开光盛典活动,在海内外道教界引起很大反响。

1991年10月3日至9日(夏历八月廿六——九月初二),由中国道协、上海道协法务团及茅山、苏州等宫观指导协助,在龙虎山为新加坡、马来西亚、台湾等地举荐来的弟子,举行了“授箓传度”仪式。这是自清末至新中国成立前,天师授箓中断以来的第一次授箓活动。“三师”中,汪少林为传度师、张金涛为保举师、张继禹为监度师,由天师府老道友担任高功、经师。此次“授箓传度”既

满足了海外道教徒的要求,也扩大了龙虎山天师道在海外的影响与传播。

1993年8月,武汉音乐学院道教音乐研究室和龙虎山道教协会联合发掘整理出版了《中国龙虎山天师道音乐》,收集道教乐曲106首,并采用现代方法进行记谱,对不同曲牌和道曲作了分类,使天师道音乐更加规范化。

近年来,龙虎山道协和天师府为了弘扬道教文化,在热情接待国内外道友和游客外,同海外的友好往来和文化交流又有了进一步加强,先后接待了国外六十余个代表团,进一步扩大了天师道在海外的影响。我们期待着龙虎山道教的兴盛!

山东崂山文化

——碧海仙居 医武齐名

孙常德

崂山,位于青岛市崂山区东南部。面积 330 多平方公里,最高峰崂顶(又名巨峰)海拔 1133 米,山脉走向源于长白山大兴安岭。因三面环海,波谲云诡,水天一色,加上大自然鬼斧神工之雕琢,形成独有的自然景观,被古人誉为“海上名山第一”。1500 多年前晏谟编著的《齐记》曾言:“泰山虽云高,不如东海劳。”崂山之名见于史传不一:《史记》称“劳”,后汉《神农本草》作“崂”,《魏书·地形志》始称“牢”,唐章怀太子《后汉书注》始有“大小劳”之称,于是“劳”“崂”并称。元代始称“鳌”,明代以上各名称并用,清代惟称“劳、崂”。崂山在秦至隋时,隶属不其县;清朝以前属即墨县辖;近代方划为青岛市崂山县(区)。崂山道教文化灿烂多彩,历史源远流长。

道教源流 玄宗流派

崂山古时就是人类繁衍生息之地,境内发现有大汶口文化、龙山文化、商周文化等遗迹,已有 6000 年左右的文明历史。崂山道教的雏形始于殷商之时的巫祝,那时崂山沿海一带的居民和山民

们,由于山海地理环境和渔猎生活的特定方式,产生了自然崇拜和原始的鬼神信仰,后来发展为上帝、天命信仰及祖先崇拜等,并出现了专以歌舞降神的巫和能以言辞悦神的祝。到周代更是演变为固定的祭祀祈祷仪式,此时的巫祝者,不仅掌握着当时先进的文化科技,而且也有重要的社会地位。

春秋战国时期,由于《山海经》昆仑神话东渐,东方逐步出现蓬莱神话,形成了燕齐一带浓厚的长生不死神仙信仰。《云笈七签》卷三《道教本始部·灵宝略记》载:“……其子夫差嗣位,乃登劳山,后得之(灵宝五符真文),奉崇供养,自尔相承,世世录传。”此外像《灵宝要诀》、《灵宝巨胜众方》、《夏禹受真人方》等经书,据说都是当时仙人“隐于劳山之阴。”故崂山成为方士和隐修者向往和出入的神秘去处,也是帝王诸侯们重视的求神仙、神药之地。《史记·秦始皇本纪》曰:“齐人徐市等上书言海上有三神山,名曰蓬莱、方丈、瀛州,仙人居之。请得斋戒,与童男女求之。于是遣徐市发童男女数千人,入海求仙人。”入海前集结之地在今崂山之阳的东麦窑和西麦窑海边,现在还有登瀛村和大福岛。《环宇记》载:“秦始皇登劳盛山望蓬莱”。乃秦始皇从琅琊去芝罘途中,曾经过崂山。至汉时,随着黄老学说的传播,长江以北,特别是齐鲁一带的大批方士云集崂山沿海地区,也有不少人弃家修道于此,崂山遂成了祭祀和求仙等活动中心之一。此时,出现的入山进海求仙药,炼金丹,修茅庵,敬神仙等活动,便是崂山道教最早的萌发阶段。

据赵泰昌《太清宫志·开山始基》记,西汉武帝建元元年(公元前140年),江西瑞州府高安县人张廉夫,弃上大夫之官,由终南山来崂筑庵垦山,自食其力,并崇奉三官。这便是崂山有史可据的最早的庙庵和修道之士。后来他的一些弟子,也相继来崂山归依张公。至此开始,各朝都有官吏、儒士或大姓望族前来崂山或入道或隐修。如《后汉书·逢萌传》,记述逢萌“到琅琊劳山,养志修道,人化其德。”《后汉书·郑玄传》则记载郑玄“与门人至不其山(崂山)

下,立群茅房”,传授玄学。

东汉末,由于黄巾起义遍及青州、北海,涉及并影响到崂山,所以太平道的一些义理及“三官”信仰等,对崂山道教也起了促进作用,并奠定了以后崂山三官庙颇多的基础。三国时帛和在江南吴地传承“三皇经”及三皇信仰,经葛洪、陆修静等传播,在崂山道庵中也出现了今日三皇庙(殿)的雏形。北魏时,寇谦之对北方天师道的改革,也曾涉及到崂山道教。史料证实,崂山地区处在南北天师道活动的重叠区,虽然天师道在崂山没有流传继承,但是在制定戒律和发展教理上曾有很大影响。

唐初,由于李氏皇室的推崇,道教一度被定为国教,崂山道教在此时也出现了新的发展趋势。尉迟敬德在胶东剿平王世充余部后,于武德乙酉年(625年)奉旨在崂山修建了东华宫(宋代改为铁瓦殿)。唐贞观年间,又在崂山凤山建玉皇庙(后称通明宫),后又在通明宫西建延寿宫,这是最早由皇帝在崂山敕封或敕建的庙宇,在一定程度上也反映了这一时期崂山道教的发展情况。据《唐书》载,宋州人姜抚“求药劳山”,弃家为道;《即墨县志》载,天宝二年(743年),皇帝敕孙昙到崂山采仙药;《图书集成》载:“天宝四年敕许王旻到崂山为玄宗炼长生之药,改牢山为辅唐山,以荣宠之。”另外,在天宝年间,大诗人李白与吴筠(正一道士),同来崂山游览探访。这些情况表明此时的崂山道教,已开始与外地道教界进行组织接触,为尔后宋元时期的蓬勃发展奠定了基础。

唐天祐元年(904年),进士出身的道士李哲玄,自罗浮山游访至崂山,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。

宋代,崂山道教的发展,是由宋太祖敕封道士刘若拙,并敕建太平宫、上清宫、太清宫开始的。当时,四方好道之士,闻风前往,使崂山成为全国道教的中心之一。

金元之际,王重阳在山东宁海州创立全真道,“全真七子”均曾

入崂山传经说法,各个庙宇先后都归依全真派,使崂山道教进入了一个有组织的全面发展时期。自此至清朝末年,崂山道教一直呈发展趋势。

民国年间,由于战乱,致使山中庙宇日渐破败,道人逐渐减少,至新中国成立,全山仅存 89 位道人。党的十一届三中全会以来,随着党的宗教政策的进一步落实,太清宫、太平宫、上清宫、明霞洞等著名道教庙宇,均对外开放。现在每天都要接待成百上千的信士、游人,大有梅开二度之象。

崂山道教在早期发展过程中,主要以隐修为宗教活动的方式。这期间虽然受到太平道、南北天师道的影响,但始终没有在崂山形成独立的教派。元至元二十一年(1284 年),崂山道教自创始人刘德仁传至八祖岳德文时,在全国获得了大发展,传播地域西出关陇至巴蜀,东望齐鲁至于海滨,南极江淮之表。其“三传至张志清”,其教益盛,后往“东海珠牢山”,居崂山太清宫南之茅庵,旋离,“久居临汾”(见《元史》202 卷)。此时,真大道的“见素抱朴,少思寡欲,虚心实腹,守气养神”之教义与全真道颇合,但由于崂山庙宇悉归全真道,致使真大道在崂山发展基地和流派传承,相继消失殆尽。

据《太清宫志》记载,宋庆元元年(1195 年),丘处机、刘长生等七真人自宁海昆嵛山来崂山讲道传玄,宏扬教法,道众大悦,各受戒律。后刘长生栖居太清宫,开创了“随山派”祖庭,马钰创遇仙派,丘处机创龙门派,谭处端创南无派,王处一创嵛山派,郝大通创华山派,孙不二创清静派,都在崂山留有属庙。

明嘉靖年,龙门派第四代孙玄清在崂山明霞洞开创了“金山派”祖庭。史称金山派是由龙门派第四代“玄”字辈上,分出的一个岔支。

明万历年,齐本守在先天庵开创崂山“金辉派”。

明嘉靖年,徐复阳在即墨鹤山遇真庵创“鹤山派”,又称“崂山

派”，亦为龙门派之分支。

1936年，千山斗母宫蓬莱派道士叶蓬蕤来崂山华楼宫、石桥大通宫等，传承蓬莱派之法眷。

另外值得一提的是，张三丰祖师在崂山亦流传下武当派的功夫，拳法派名：武当崂山派。

自明朝至本世纪30年代，在崂山无论是庙观数量，还是人员数量，都以金山派、龙门派和随山派为“三足鼎立”，其次为华山派等。当前崂山道教中只有金山派、龙门派和清静派三派之玄裔。

碧海仙居 云山道家

崂山，自古就有“神仙窟宅”、“灵异之府”之称，被道教誉为第七十二福地，素为名人逸士所向往。历代所建之宫、观、庙、庵、院、洞，可谓星罗棋布。史有“九宫、八观、七十二庵”之称。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，俗称下宫。位于崂山东南尽处的下宫湾畔，前临浩海，背依重阳、蟠桃、王母、桃园、望海、东华和老君七峰，其中以老君峰最高。明耿义兰曾赋诗曰：“下宫原来太清宫，长生真人嗣正宗。欲问何年始开辟，汉朝初建张廉翁。”20年代，康有为游览太清宫时，曾赋诗曰：“天上碧芙蓉，谁掷东海滨；青绿山水图，样本李将军。……山下太清宫，万竹夹道分。道人多道气，长须迎缤纷。……何处非天际，暂复留人间。”据《太清宫志》载，太清宫建于汉武帝建元元年（公元前140年），乃张廉夫所创，初为供奉三官大帝神位之茅庵。后又增设茅庵，供奉三清神位，名之曰“太清宫”。至唐末昭宗天祐元年（904年），河南人李哲玄东游崂山，久住太清宫，又扩建殿房，供奉三皇神像，名曰三皇庵。五代后唐庄宗同光二年（924年），道人刘若拙自蜀云游至崂山，在太清宫旁自修一庵，供奉老子圣像。宋建隆元年（960年），奉敕重修本宫

庙宇,永为修真之所,于是太清宫得到一次大规模的修缮,基本上确定了今日之定制。

金明昌四年(1195年),全真七子之一的刘长生来太清宫讲道并主持庙事,太清宫遂成为全真随山派之祖庭,名声大振。此后,天下道众多慕名来此云游,如张三丰、徐复阳等都曾来此隐居潜修或著书立说。明万历初年,杭州人齐本守来太清宫隐居,增修了救苦殿及三清殿两廊配房。明万历十三年至二十八年,围绕着太清宫庙产发生了佛道之争。太清宫一度被南京报恩寺僧憨山占据,改建为海印寺。隐修行慈光洞的太清宫法眷耿义兰赴京出告状,明神宗谕旨毁寺复宫,封耿义兰为“扶教真人”。重修后的太清宫更为壮观。

太清宫现分三个独立院落,共一百五十余间,每个院落都有独立的围墙,单开山门,建筑皆为单檐硬山式。建国前,太清宫殿宇房舍皆为茅草盖顶。据说,因为太清宫乃潜龙所在之风水宝地,房上勿得加瓦,否则龙身“鳞”全,将飞逝矣!

太清宫三官殿,供奉天、地、水三官大帝,真武、雷祖和监坛四帅;三清殿供奉三清道祖;东华殿供奉东华帝君、南极仙翁、太阳帝君;西王母殿供奉西王母、斗姥、太阴星君;三皇殿供奉天、地、人三皇及十大神医;救苦殿供奉救苦天尊、吕祖、观音大士;耿祖祠供奉耿义兰、贾性全、张复仁三位护庙有功之真人;吴岳祠奉关公和岳武穆公。

在三宫殿的东边有一翰林院,据《名人游山记》述,光绪九年,山东沂州府翰林尹琅若,弃职来宫访琴学艺,乃出资建翰林院,供奉东汉大经学家,一代名儒郑玄郑康成,此院故又称经神祠,自此汇集了大批好儒之士,这与康有为1923年、1926年两次到崂山太清宫有着很密切的联系。

太清宫主要殿宇虽然都是坐北面南,但它不像其他庙宇那样,以中轴线为主,层层殿堂依次排列,且华梁雕柱,金碧辉煌。太清

宫给人的第一印象即朴素自然,没有环绕的大围墙给人以闭塞限制感,且各殿堂平面铺展,整个庙宇分东西两部分,人们游览时,犹如在原野中悠然散步,给人以“曲径通幽”之感。太清宫另一奇处即大门向东开,因为传统的山门皆南向而开,太清宫如此,乃应道教之典故“青牛西去,紫气东来”祈盼祖师或仙人降临。

乍眼看太清宫地处三面环山,而实际上是三面环海,只有北面是连绵群山,所以太清宫内冬暖夏凉,夏季最高气温不超过 29℃,冬季如水结薄冰乃谓寒流来也。南方北方植物,不论是棕榈,还是雪松,在此均可生长,一年四季庙内均有鲜花盛开,素有“北国小江南”之称。庙内名花古木颇多,三官殿门口的两株宋代之雄性白果树,传为华盖真人刘若拙所植。三官殿院内有一北方罕见之重瓣茶花,树龄达二百年。另有一株六百多年之山茶花,北方名曰耐冬,乃张三丰祖师当年从海岛上移来。花期从每年十月至翌年四、五月份,时达半年之久。每年三月份,院内两树皆花,一白一红,素艳交映,叹为奇观。在三清殿东之“逢仙桥”旁有一后唐之榆树,枝干弯曲虬伸,又名“龙头榆”,树荫面积达一亩半。在三皇殿院内有一汉代柏树,树上寄生着落叶灌木的盐肤木和藤本的凌霄,古碑石曰:“古柏盘龙”。三种不同科属的树木同根生长,可谓自然界之一大奇观,亦是崂山独有之物。

太清宫中历代名人诗文、碑刻甚多,三皇殿廊两侧墙上,各镶一碑,乃元太祖成吉思汗给丘处机真人的圣旨全文。另外丘祖在太清宫也留有诗文十首,镌于三皇殿后石崖。

明霞洞 自太清宫北上,行约三里,便可望见玄武峰前之道院,此即金山派祖庭明霞洞。

明霞洞乃一天然巨石构成,洞内面积二百多平方米。据《胶澳志》载,金大定二年(1162年),洞外曾建有观音殿、三清殿、斗母宫等庙宇,可惜在清康熙年间,因发生特大山洪滑坡,大部被毁。今在洞口上方尚存丘处机于金大安三年(1211)手书的“明霞洞”三

字。此外洞壁外面还留有稍缺损之“紫阳疏”，石刻，记述了金山派始祖孙紫阳“潜迹牢山明霞洞修行五十余年”之功绩及明嘉靖三十七年，被敕封“护国天师府左赞教玄真人”的经过。今洞外之斗母宫，始建于元代，明庆隆年间重修。

太平宫 位于崂山东路仰口湾上苑山东北山腰，是宋太祖为华盖真人刘若拙敕建的道场。因落成于宋太平兴国年间(960——976年)，故取名“太平”宫。

跨山门，迎面有照壁。上有单线勾勒的“海上宫殿”四字，传为宋代建宫时所留。原正殿供奉三清和玉皇，东西配殿祀三官和真武，“文革”中皆损。1990年归道人管理后，已重修一新。现正殿奉天妃妈祖，东配殿祀关圣帝君。

自照壁出东月亮门，乃一清新雅致之小院，可面东俯望海泛金波之象，回首仰观千峰万壑之景。院内一古钟有亭，名曰“太平晓钟”。宫外四周刻石题词很多，其中白龙洞的丘祖二十首七言诗最为珍贵。

凝真观 位于崂山北路三标山东麓、石人河北岸，背倚玉麒麟山，面对椎儿崮。元至大三年(1310年)创建，初名迎真宫。清康熙初年，道士刘信常予以重修，乃更名凝真观。建有殿堂、山门、道舍、客房79间，建筑面积约二千平方米，所有建筑皆为砖木结构。

正殿祀三清及其他二十一尊木雕神像，两配殿彩塑有高三米左右的天王像，前建有钟鼓二楼。正殿西有三米高的螭趺负碑一座，记载着建庙的历史。凝真观旁有熟阳庵及朝阳洞，系康熙五十三年(1699年)刘信常所建，洞中有雕琢精细、高二尺余之石像一尊。凝真观中现只存殿堂、道舍，木雕之神像皆于“文革”中被毁。

蔚竹庵 位于崂山北九水路之凤凰山下。据《蔚竹庵记》碑载，明代万历十七年(1509年)，宋冲真人云游至此，见“实世外仙乡，清修佳处”，遂建此道庙。庵中计有正殿三间，原祀檀木雕真武、观音和铜铸三官像，并有配房近二十间。庵建后，曾一度为坤

道(道姑)所住,后因无继人,清咸丰年又改为乾道士住持。

塘子观 位于崂山东路文笔峰西南。始建年代无确切资料可据,但其为“太平兴国院”(今太平宫)之下院,故应与太平宫同时或稍后。据《塘子观庙志》载,宋亡后,两太妃谢丽、谢安乘船北上,先出家于太平宫,后移居塘子观旁“閤云洞”。清光绪年间,经道士吴介山修葺后,改名“餐霞观”,民国初年复名塘子观。正殿三间,供真武大帝和霹雳将军。

天后宫 位于青岛前海太平路,建于明成化二年(1467年),有天后圣母殿三间和龙王、财神两配殿,及东西住室,由太清宫道士住持。崇祯末年进行了扩建。清雍正年间增修了后进大殿,同治四年(1865年)六月,新建了“戏楼”。1897年,德国侵占青岛后,欲拆除天后宫,后经群众代表抗争,天后宫方脱却一劫。

除上述道庙外,崂山还有以鱼骨为梁的“女姑祠”;明朝所建,长春真人曾栖止的“神清宫”;元时所建,曾名碧落宫的“华楼宫”;元建,祀汉代不其令童恢的“通真宫”;宋始建,内有倒座庙,明朝二妃修行住过的“百福庵”;明天启二年(1622年)内监李真立来崂山修建的“修真庵”;清康熙年建,以洞多著称的“明道观”;宋初建,以古木多且以《聊斋志异·香玉》篇中白牡丹花神“香玉”闻名的“上清宫”;建于明末,以白云为家的“白云洞”……

云林隐者 栖真高道

崂山道教在发展过程中,一直有以下特点:其一是隐遁山中之官宦贵人,望族名士人数众多;其二是不同时期的高道辈出,各领风骚,功行异迹广为传闻;另外还有一点就是一直保留有一种神秘气息。故苏东坡在《盖公堂记》中言:“牢山,其中多隐君子,可闻而不可见,可见而不可致。”清末书法家王渔阳游崂山时,也曾作诗《赠崂山隐者》。下面就栖隐高道,略做介绍。

张廉夫,字静如,号乐山,江西省高安县人,文帝九年庚午(公元前170年)七月初十日生。景帝中元三年(公元前147年)举文学茂才得一等,官至上大夫,因碍权要,弃职入道,精研玄学,入终南山数载,得师传道。于武帝建元元年(公元前140年)来崂山,建茅庵供奉天地水三官大帝神位,此即今日太清宫之雏形,系崂山最早之道庙。张公不断经营,隐居之人及茅庵亦有所增多。至昭帝始元二年(公元前85年),委弟子刘方清等主持庙事,自回江西鬼谷山潜居。后曾复来崂山,云游东海名胜。据传,张公年逾百岁,鹤发童颜,人不知其所终。

李哲玄,字静修号守中子,河南兰义县人,唐宣宗大中元年(847年)二月十七日生。赋性聪敏,十五岁登进士第。惟性好清淡,喜阅道书,遂弃家出游,访道多年不懈志。后于罗浮山中,得授道要,潜修经年悟其玄妙,因欲度世,于唐天佑元年(904年),游至崂山太清宫,与诸道者相契合,乃久住,重建三皇庵。后周广顺三年(953年),因济度疫灾及祷雨有验,敕封为“道化普济真人”。后周恭帝显德六年(959年)八月十二日羽化,世寿百十有二。

刘若拙,五代时人,于后唐同光二年(924年),自巴蜀来崂山太清宫,寻访守中子,因相谈契合,遂留住。在太清宫内,两位真人昔日相逢之处,有“逢仙桥”之典故镌石。当时崂山虎多碍于修行,刘祖乃在太清宫前东南处,建“驱虎庵”供奉太上老君,潜修其中,练武驱虎。宋建隆元年(960年),太祖诏见,封为“华盖真人”。奉敕回山整修太清宫、上清宫并太平兴国院。使太清宫初具规模。其时四方求道者接踵而至,得传道要之弟子十余人。《宋史·方技传·甄栖真》亦载:“访道牢山,事华盖真人”,可见当时之盛况。刘祖冬夏不冠不履、寒暑不炉不扇,仅以衲布遮体,怡然自适;其庞眉皓齿,面如渥丹,道貌伟岸,人望之莫不敬然。为崂山古时十大道首之一。刘若拙为崂山道教事业的发展与沿续做有重大贡献。宋淳化二年(992年)仙逝于即墨,寿百多岁。今东关高真宫前之墓,

有明万历年间所立碑文。

丘处机，字通密，道号长春子，山东栖霞人，生于金皇统八年（1148年）正月十九日，为全真七子之一。宋庆元元年（1195年），来崂山弘道传教，自此使全真教遍及崂山并始终居主体地位。宋嘉定二年，邱祖由胶西再来崂山，历时数载始回莱州昊天观。邱祖在崂山居留时间虽然不长，但从南到北都留有他的足迹，特别是在太清宫、上清宫、白龙洞处所留四十首诗词，不仅书法颇佳，而且不乏杰作。如“卓荦鳌山出海隅，霏微灵秀满天衢。群峰削蜡几千仞，乱石穿空一万株。”“云海茫茫不见涯，潮头只见浪翻花。高峰万叠连云秀，一族围屏是道家。”丘祖见崂山三围大海，背负平川，真洞天福地一方之胜境，乃“易为鳌山，以畅道风耳。”由于丘祖之努力，崂山道教才改变了“只因海角天涯背，不得高名贯九州”和“秀出山东人不知”的状况，和全真教一起名扬天下，走向繁荣。

刘处玄，字通妙，号长生子，山东掖县武官庄人，生于宋绍兴十七年（1147年）七月十二日。奉母至孝。待母逝，乃拜重阳祖师，后于洛阳隐修数年，与丘祖等前来崂山弘扬教法，得道众皈依，遂留太清宫，讲授经典诠释教义教理，太清宫由此成为全真随山派之发源地。

张三丰，辽宁懿州人，入终南山、武当山得道后来崂山，曾住太清宫南山前之驱虎庵。明永乐初年，三丰祖师复由青州来崂，崂山道士的武当拳艺即由此开始流传。崂山原无耐冬花，系三丰祖师当年乘船从千里岩海岛移来，植于各庙中，始得广泛种植，至今太清宫三官殿内尚余有一株近六百年之古树。在崂山各地关于张三丰的传说故事很多，《即墨县志》即有其记载。在崂山东南的崂山头有“张仙塔”之仙迹；在不其山（今铁骑山）有“邈邈石”……三丰祖师在崂山，时人多称其为邈邈张或斗蓬张，为后人留下了道家座右铭的《刻世文》，并以文中之词编了《训世歌》：“人之所欲，莫甚于生，欲得其生，顺重其生，……”在崂山道庙，多以此来教化于人。

徐复阳,字光明,号通灵子,山东掖县人,明成化十二年(1476年)二月十四日生,幼年双目失明,流落到即墨,被鹤山遇真庵龙门派玄裔李来仙收养。李为练其静心修性之功,乃将十二枚铜钱散扔于山涧草木中,让徐摸之,功夫不负有心人,三年中,铜钱俱捡到,李道士乃传道法并秘术于他,双目得以复明。今民间仍有“洗脸明目盆”、“摸钱涧”、“荆棘刺朝上长”的故事和传说。徐复阳后于遇真庵后鹤山洞面壁九年,创法派“鹤山派”,亦叫“崂山派”。嘉靖三十五年(1556年)五月二十日端坐而化,敕封为“中元永寿太和真君”,著有《近仙客词》。《太清宫志》和《即墨县志》均记其事。

刘志坚,号云岩子,元时博州(今山东聊城)人,少事永昌王掌鹰坊,后梦中得悟,弃家入道,师事东平郭至空,郭戒其学道亦如养鹰,锻去野性,使人调服合道。后入崂山华楼山草庵,苦心经营庙事。与弟子先后修建了聚仙宫、华楼宫殿舍,继承了郝祖华山派道业。修行三十多年,一日口占一诗:“三十二上抛家计,纵横自在无拘系;来到崂山下苦工,十年得个真力气。”又言弟子:“尔等善自修,吾将逝矣!”栴沐端坐,至夜半月白风清,倏然而逝,葬于凌烟崮下石洞中。《崂山志》称:“元使臣刘志坚修道处,其蜕在焉,天启辛酉雨,大洞石崩,蜕见,发、肤宛然无损。”明崇祯七年,曹臣《游劳记》称:“元人刘志坚遗蜕崮中,侧而仰卧,人疑复起,盖予得睹真仙,但不敢惊觉耳。”至民国战乱,洞裂风蚀,洞败碑残,今仅见残蜕,痛惜哉!

孙玄清,字紫阳,号海岳山人,山东寿光人,明弘治七年(1495年)八月二十二日降生。幼系瞽僧,嘉靖年至崂山明霞洞弃释入道,得张三丰之传,天天提瓦罐往天乙泉送水,以静心养性。如此二十年,目疾不治而愈,乃云游赴京,广做功德。嘉靖三十七年,在北京白云观坐钵堂一年,呈玄文秘箓八部六册御览,明世宗敕封其“护国天师府左赞教玄清真人”开创“金山派”,祖庭在明霞洞。今洞外尚存长幅刻石,叙其修行始末。

齐本守,字养真,号金辉,又号“逍遥子”。浙江钱塘人。性静默,厌世俗,于明万历年来崂山。因喜先天庵之清幽,乃留位。经21年,独力取石,重建殿宇及配房,此苦功莫大也。齐祖多事劳苦,日啖糠粃一撮,供人米粮,道众钦仰。一日忽语:“吾世缘已尽,将从此逝。”恍失所在,后人只觅其衣履焉!时为1602年正月二十一日。皇帝敕封为“上元普济道化真君。”齐本守为崂山金辉派始祖。

耿义兰,字芝山,号飞霞,又号“灵应子”,山东高密人,明正德四年(1509年)九月十八日生。曾于嘉靖年间进士及第,后入道太清宫。又在华山北斗屏挂旃十余年,再入北京白云观参访道理玄学,最后回崂山慈光洞隐修。万历年因僧憨山强占太清宫庙址,并以住持道士张德容之死引起官司,耿祖乃带头与道众一同上书官府,直至赴京告状,今仍存《耿义兰控憨山疏》及皇上御批之全文。万历二十八年(1600年),神宗手谕降旨毁寺复宫,敕封耿祖为“扶教真人”。耿祖世寿97,遗蜕葬于三皇殿前。

除以上介绍外,崂山中的高道还有曾做御马监太监的边永清,明亡后携四宫女出家崂山修真庵,易名边静宁,并主持修过太平宫;明浙江了本无,弃家入白云庵为道,入金辉派,著有《金辉录》、《戒杀文》、《群仙要语》等道书;清即墨人王生平,初入太清宫为道,后入白云洞隐修,食五谷不去皮,年一百三岁,须发反黑;明荣成李阳兴,入劳为道,募资重建白云庵,大起玉皇殿,覆以铤瓦,度徒千余人,道风之畅为一时最;明江南蒋青山,弃知县之位,入道百福庵并住持之,号烟霞散人,尤工篆书,能文,年八十四沐浴更衣而化;明道士杨一正,书“霹雳”字而致大雨;清咸丰年道士王裕恒,拜斗四十载而红光化去,寿136岁;清同治年道士韩谦让,涤悟琴理,静参道玄,寿93岁;民国年间道士、太清宫监院周宗颐,于1941年汇编整理成《劳山太清宫庙志》。……

道韵清悠 琴音淡远

道教界内部和研究道教文化的人们都认为,崂山道教音乐以其独有的特点,在中国道教音乐(包括经韵)中占有一席之地,有“崂山韵”之称。崂山道士自古以来来源广,经韵复杂,既吸收了各地宫观经韵,又结合了各地民间乐曲,故而既有独特的“崂山韵”,又有全真道通用的“十方韵”;既有山里清修庙宇的“功课经”,又有山外靠近村镇庙宇的“应风乐。”

崂山道乐经典的初期形成,是由江西传入的民乐结合当地的民歌、号子而成,一开始就带有“杂”的特点,此当自张廉夫时始。至东汉末郑玄至崂山开设书院,讲解十三经,礼拜孔子,演习周礼,仪式多用吹奏管乐和打击乐伴众人踏唱,同时也传授了齐国之宫廷音乐,此举,使崂山道乐受影响而增加了“雅”的因素。由此形成了一些经韵曲牌,如《迎神歌》、《拜北斗》,直至民国年间还在崂山庙宇和民间广为流传,俱言为郑祖经曲,对崂山应风乐的发展,有很大促进作用。

魏晋南北朝时,南朝陆修静根据灵宝斋法的金箓、黄箓、明真、三元、八节、自然等具体仪式,制定了当时道教斋醮仪式的完整体系;北朝的寇谦之改革北天师道,重视奉诫斋功,增加道教戒律,对斋醮礼仪的程序做了严格规定,禁止淫祀。南北朝时期对斋醮仪式的一系列改革,对崂山道教曾起过很大影响。山外道教活动有祭神祭海、求愿收福、禳灾除病、设厨会、上章表、佩符契等,吸引普通道民,巩固了道教组织和信仰。同时山里道士也强调住庵堂,殿堂念经由直诵改为乐诵。在这以前的晋郭璞的《葬经》传至崂山后,对“度亡灵”的经韵曲牌曾产生过直接影响。据《高僧传》载,东晋隆安年间,名僧法显求经于“狮子国”,返回时遇风暴,飘流至“青州长广郡牢山南岸”,即今崂山栲栳岛。留住崂山和青州之间,他

从东南亚诸国带回的佛教赞偈梵曲,对崂山诸庙的经韵也产生了一定影响。南北朝时,崂山各庙的道经曲韵已趋正统,内容亦较丰富,经文一改过去的四言、七言、五言的单一性,进展到有变格的词牌形式。

唐代,道教因受帝王信仰崇拜,不但令道士大臣进献道曲,还令内教坊乐工制作道调。唐玄宗还“于内道场亲教诸道士步虚声韵”(见《册府元龟》卷五十四)。上行下效,崂山道韵亦向高雅的宫廷音乐发展。天宝年间,诗人李白与孔巢父、吴筠等从徂徕山东来崂山太清宫,在蟠桃峰下饮酒唱和,为峰顶的“王母瑶池”咏叹抒怀,共创一曲《清平调》,随之传给道士,此曲即为太清宫等内山庙一直沿用至今的《步虚》殿坛经韵曲牌。

金时长春真人在崂山积极改革道规和各派经乐。据《玉清乐引》载,丘祖将唐宋《三涂五苦颂》八首,合编成一首名《三涂颂》,成为宋以后崂山道乐曲牌中的精华。与此同时的刘长生,在太清宫创随山派后,对经曲内容曾进行了较大的充实和改革,特别是对圣诰类韵曲增加了晚坛经曲《青华诰》。以后随着“十方韵”的传入,使太清宫的经韵与其他教派和庙观的经韵有了明显区别。孙不二祖师在潜居崂山明道观、白云庵时,吟诗《子午钟》:“四面青山八面屏,万类寂然静无声;冬尽春来无历日,听候心弦子午钟……”并谱上曲子,在各庙广为流传。此曲谱后被明代金山派道士定为《崂山吊挂》经韵,一直沿传至今。又往往称其为“孙谱。”

南宋亡国后,来崂山潜修的谢丽、谢安二妃因精通琴法音律,能演奏古琴、笙、管、笛、箫等多种乐器,为崂山道教的经曲改革做了许多工作。比如:原来崂山“接大驾”和“拜三清”的仪式一直用《大赞》和《三涂颂》,二谢将《三涂颂》首段韵曲加进一些江南丝竹的旋律音型,原词不变。起初,此曲牌用于初一、十五及年节时日,至元大德年间,规定只能用于“接大驾”仪式中,更名为《三清号》,亦称“谢谱”,传至今天。除了改革经曲外,她俩还积极开展“应风”

道乐,为外坛的百姓服务,主张念经既可清念,亦可管乐伴奏。但内山各庙庵因遵守古训戒律,禁动乐器,故内山各庙庵一直未用吹奏乐。致使后来崂山道乐分成两个不同区域:太清宫、上清宫、明霞洞、明道观、太平宫、关帝庙、凝真观、聚仙宫、华楼宫、神清宫、大崂观、蔚竹庵、太和观、白云庵、紫英庵、玉清宫等内山庙观为清念区域;百福庵、马山、灵山、大妙山、大通宫、通真宫等外山庙观为管弦乐伴奏区域,亦称“应风山门”。念经以管弦乐伴奏的外山庙可以参加民间的民俗应风活动。崂山塘子观则同时具备内山、外山两区域之特点。在崂西地区现在还流传着这样一首民谣:“百福庵的笛子,大妙山的笙,马山的管子万般通。”

明王朝建立后,朱元璋曾明令规定“祭孔、祭岳”,并要求在祭悼时,必须由道士诵经唱和。外山各庙道士根据《满江红》一词,编成了道乐《满江红》和《宾鸿泪》、《天边月》等祭岳专用道乐曲牌,及祭孔用的《十献》等大型外坛应风经乐曲牌。明亡后,宫中养、藺二妃来崂山为道,后居百福庵。由于二人之努力,百福庵取人工塘子观成为清代至民间年间,崂山道家应风乐的活动中心。

明万历年年间,太清宫得以中兴,在其十方道乐的内容方面,因融合了北京白云观和陕西的十方道乐经典,以及中原、秦晋地方戏曲音乐曲牌,使之得到进一步充实。清康熙年,蒲松龄两次到太清宫旅居,曾将鲁南弦子戏中的一些曲牌和“俚曲”片断,传给了道士。为此,太清宫的十方韵,既带有地方民间音乐色彩,又带有浓厚的江浙昆越音乐色彩,外地道友往往因其曲调特异而称之为“难韵”,而崂山各庙则称这独一无二的经韵为“南韵”。民国年间,著名高功陈佳田,从上海来青岛天后宫,后住太清宫,依照正统之十方韵,对太清宫之经韵进行过纠正。

清光绪二十八年,衍圣公孔令贻奉慈禧之谕,带人到崂山,整理、改革、考察了部分道乐。为了适应新形势的需要,道士们又编写了《入神咒》、《土地咒》、《灵官赞》、《北斗诰》、《龙王诰》等祭祀与

祈祷专用的新曲牌,并由原来的设“外坛”,发展到“走坛”。即用八人彩轿抬着专塑的活动神像,并由五六十人组成的仪仗队伍跟随,吹奏着道乐游走四乡,边走边由高功领奏祈祷。每到村镇,百姓就跪拜祈求,捐资供奉。

1936年底,就崂山经乐而言,有三个派系:太清宫随山派十方韵、白云洞金山派崂山韵和百福庵的龙门派应风乐。太平宫的清静派及其他派的庙观,所用殿堂经韵曲牌,都系金山派的崂山韵。金山派代表人物白云洞道士阎全德,通过进一步改编道乐的高难曲牌《海底韵》后,系统地完善了金山派的殿坛经韵曲牌,如《步虚》、《吊挂》、《大启请》、《小启请》、《小讚》、《大洞清》、《小洞清》、《忏悔文》、《报恩诰》、《三清诰》、《弥罗诰》(又名《玉皇诰》)、《三皈依》、《大讚》(又名《海底沉》),以及部分超度“亡韵”如《五更悲叹》、《叹骷髅》等一直传承至今,成为崂山几大道派经韵中唯一保存下来的“崂山韵”。

在崂山道乐中,山里的古琴曲更是一大特色,且历史较早,在齐鲁颇有名声。

据《新唐书·礼乐志》载:“虞世南制《英雄乐曲》,帝三破窦建德也。乘马名黄骠骠……,命乐工制《黄骠叠曲》,……”因马累死于道,故制曲以纪。因此曲系唐初尉迟敬德带来崂山,故后人亦将《英雄》、《黄骠》等琴曲称为“尉曲”。唐中,济南府书香门第任新庭,弃职还乡,抱琴携书来崂山白云洞出家三十余载,诵经练气,编曲弹琴。其创作的琴曲《秋山行旅》、《鹊华春山》曲雅抒情,富有唐代宫廷乐舞特色,一直流传至明清时期。

宋末元初来崂山的谢丽、谢安,先后创作的《望海》、《观潮》、《听涛》等琴曲,抑郁悲凄,充满了绵绵思情。这些作品对内山庙古琴曲的发展曾有过重大影响。

明万历二十八年,皇帝赐给太清宫珍贵乐谱和三十多张精制古琴。明朝后期,太和观毕玄云创作的《清溪鸣琴》、《秋水》等琴

曲,音出自然,对推动崂山道乐的古琴曲发展有很大作用。明亡后,来崂山修真庵,后移居百福庵的养艳姬、蔺婉玉二妃,擅长鼓琴之法,由养氏作词谱曲的《离恨天》、《六问青天》曲调哀婉悲怆,旋律曲折复杂。后成为外山应风乐的主要祭悼曲牌,内山各庙则将其改为古琴曲弹奏。

清康熙年间,蒲松龄来崂山,曾与太清宫,百福庵道士一起研究琴法和音律。与蒋清山道长合创一首琴曲《云石风松》倾吐了对当政不满的郁郁之情。此曲民国年间,尚有道士唐志财演奏过。此时,太清宫内操琴高手为褚守恃,曾作有《观海》、《月下修行》等琴曲。他的传人叶泰恩,将《海底沉》改编成的《东海吟》,一直流传在崂山和胶东一带,是清代道家很有价值的古琴曲。

嘉庆年间,崂山各庙道士风兴坐石鼓琴,静修养气,不闻世俗,太清宫道长薛一了,乃其代表者。他以演奏宋代的《广陵散四十大曲》、《忆王孙》和《寒山缘》为著,四方来求教的弟子曾达四十多人。

清同治、光绪年间,太清宫古琴演奏者韩谦让,琴法绝伦且品性高洁,人称其“道洽琴心”。他除了继承先辈所创琴曲外,还以孙不二的《拜诰》为主题,编了大型琴曲《雪地红花》,诵咏了不畏严寒开放的耐冬花,具有极高的艺术价值。光绪三十三年,山东巡抚杨士骧,专来崂山请韩谦让抚琴,切磋琴艺。韩曾为其弹了《赏春》、《离恨天》、《高山流水》等琴曲,深受好评。宣统元年,翰林岑春萱至崂山访韩,二人互慕,共作琴曲《山海凌云》,并于宫北镌刻“山海凌云”四字以为纪念。韩谦让寿九十三,众多门徒中以庄紫垣为最。

除太清宫外,白云洞道士中也有操琴高手,且有专供道士练琴的“琴功房”。著名者有朱坐云、刘自、刘旭、牟然行、姜然宏、李是庆等。

从清中叶到民国年间,崂山的古琴已成为一个派系。太清宫的古琴演奏风格、技巧,是当时构成山东古琴派系的重要内容。

“文革”中太清宫的乐谱乐器多焚毁,目前还未发现历史悠久的崂山古琴传人。

医武齐名 经藏同辉

古时,生活在崂山地区的人们,为了生存,即重视体魄的锻炼。自秦末齐王田横败于韩信之后,与部属退居海岛;汉末黄巾起义东入青州、北海;各地隐士遁居入山……使外界正统武技逐渐汇集崂山,由此崂山道士练武乃成为传统。像刘若拙、张志清、刘志坚等即是唐、宋、元时武艺高强者。

明朝永乐年间,张三丰再来崂山时,教给了崂山道士武当拳艺,遂使崂山道教武术乃统归一宗,名曰“武当崂山拳”。为防倭寇骚扰,明代在山东沿海曾设立灵山卫、鳌山卫、成山卫、威海卫等“四大卫”,其中的鳌山卫即地处崂山。其时,住庙道士为了清修化精去欲和保护庙产及民众安全,纷纷掀起练武热潮。太清宫、白云洞、太平宫、百福庵等宫、庵即是当时练拳习武的主要场所。太清宫中当以明万历年之张复仁为最;清顺治时入明霞洞、白云洞为道的东昌人于一泰,亦武当派传人;嘉庆年间太清宫监院王良辉,也是武当派名师,精通拳剑,百福庵道长唐志同,文武双全……

明末入崂山的妃子养艳姬,乃山西宁武关人,读过兵书,善舞剑,是明末晋北有名文武全才之女;清朝后期东捻军一部进入即墨崂山;清顺治时,栖霞于七农民起义,败后多遁山中。这些都对崂山武术的发展,起过推动作用。崂山拳艺广泛吸收他家他派之特长,基于武当派,而又有改进,遂有差别,可谓独树一帜。

以柔克刚,后发制人的崂山拳,以八个大架子为基本功。开始注重站崂山马步,锻练下盘,然后练初级拳(玄功),中级拳(玄真),最后练高级拳(玄化),即龙化拳。此拳打起来,慢似轻云飘悠,快似雷鸣闪电,乃取神龙莫测变化之意。其它器械有棍、刀、枪、剑

等,特别是龙化剑,灵活多变,环环紧扣,没有相当基本功和明师指点,难以了悟和练出其中之神韵。另外,拳法中特别强调腿法、套路有“二十四腿”和“三十六腿”之名,动作有踹、踢、摆、通、铲、铙等,并特别注意武德,挂面、窝心脚、通肋等绝不允许在对炼中使用,有严格的戒律规定约束。近年来,由白云洞明霞洞武术继承者匡常修、张常明道长,在年青道士和当地驻军中,培养了一批练武者,如田诚阳、黄怀远、赵怀静、何常慧等道士,他们成为以后练武者之教练、大师兄。崂山太清宫也成为继武当山之后,第二个组织集体传授练习武术的著名宫观。崂山武术中,也穿插了其它地方的拳种,如燕青拳、查拳等。在各庙中也都供奉“武夫子”关公和岳武穆公岳飞。

武术和中医学密不可分。崂山中草药资源丰富,很早就有人在这里采药、炼药,医术是崂山道家又一宝贵遗产。

《列仙传》卷上言:“安期先生者,琅琊阜乡人也,卖药于东海边,时人皆言千岁翁。”李白在《与王屋山人孟大融》一诗中亦云:“我昔东海上,劳山餐紫霞,亲见安期生,食枣大如瓜……”这表明安期先生确实曾在崂山活动。《唐书》亦记,宋州姜抚,开元末,求药崂山。明道观摩崖石刻曰:“大唐天宝三月六日敕采仙药孙昙以俟来命。”及“敕孙昙采仙药山房。”金时七真之一的孙不二携侄女孙又贞在明道观潜修时,研究医药,著有《六合备急方》、《乾坤二十四针》等。明亡后,养、藺二妃来崂山,从南方带来杜仲及有清热解毒之功用的黑丑树,现今仍有生长。由于人工种植和自然生长,崂山有茯苓、沙参、黄精、远志、红花、天门冬、天麻、威灵仙、卷柏、夏枯草、三颗针、五灵脂、石决明等一百多种药材。解放后,药材公司曾专门在明霞洞举办过中药材展览。梁陶弘景《名医别录》中称:“黑石华生弗其山阴石间。”“弗”为“不”字之误。今在崂山巨峰之下,流清河上源之山间,黑石华犹若沙陀国十万鸦军,随处可见。近几年,在崂山还发现了李时珍《本草纲目》中称其形“如握聚一团

麦饭”，“气味甘温无毒，主治一切痈疽发背”的麦饭石。各庙道士历代崇医、学医、行医，至今庙中还供奉神农、轩辕黄帝、歧伯、扁鹊、华佗、张仲景、皇甫谧、孙思邈、钱乙、李时珍等十大神医之神像。

为了充分发挥崂山道教医术的作用，解放后，崂山道士还集中办起了医疗组，由匡常修道长在沧口明道观坐堂诊脉看病，由董祥沛、孙真淳等负责在华严寺制药。主要药品有调气丸、天宝散、滋补丸、泄痢丸、除痔散、八宝丹、三皇丹、夺命丹、调经丸等三四十种，尤以接骨和治妇科病为专长。

道教中，丹经子书仙传，种类甚多。崂山各庙道士多依据庙在山里、山外的位置，而分内修和外修者，不过其中也有例外。内修者主要有内五经（《阴符经》、《道德经》、《清静经》、《龙虎经》、《黄庭经》）、内四书（参同契、悟真篇、三皇玉诀、青华秘文）；外修者有外五经（《度人经》、《皇经》、《三官经》、《北斗经》、《玉枢经》）；外四书（生神章、济炼科、祈祷科、千金方）。另外还有太上《十三经》、《西升经》、《南华经》、《文始经道书全集》、《道书十二种》、《三丰全集》、《吕祖全书》、《了身经》、《日用经》、《素书》等。明清以来，在崂山还广泛流传着《训世文》、《大成捷要》、《道乡集》、《龙门心法》、《佛前灯》等。

明万历二十八年（1600年），神宗谕旨重复太清宫的同年，于十月初三敕旨，颁发明《正统道藏》一部四百八十函，并差专人前往太清宫供安。此藏乃当时道教经籍之总汇，实为道门中一宝，也一直为太清宫镇山之宝。故建藏经楼，以六只乌木柜分储供奉。因《道藏》按千字文排卷，故“天”字号至“皇”字号为第一柜；“始”字号至“伤”字号为第二柜；“女”字号至“竞”字号为第三柜；“资”字号至“咏”字号为第四柜；“乐”字号至“移”字号为第五柜；“坚”字号至“英”字号为第六柜。各柜均八十函，共为五千三百零五卷。因社会混乱和管理不善，至1947年，李森葆主编《青岛指南》时谓“劳山

太清宫藏明板道经五千零四十八卷。”此时已缺 257 卷,多系请出检阅者,未曾交回,隐匿不归或携外去。1966 年 8 月 24 日,青岛市副市长王云九指示文化局和博物馆有关人员,抢在红卫兵砸庙烧经前将《道藏》抢运了出来,使青岛《道藏》逃过厄运,功不可没。这些《道藏》现存放于青岛市博物馆,系崂山道教文化的瑰宝。

因为太清宫藏有《道藏》,所以解放前大批文人儒士都前来请经阅藏。据史料记载仅清末民国间就有:光绪九年,沂州翰林尹琅若来宫阅道藏三年,并看丹经子书,悟性命学;宣统三年,举人周学熙来宫检阅藏经,每日焚香顶礼,斋戒沐浴,住三月;民国元年,恩赐翰林张士衍,到宫检阅藏经,谈玄数日而去,后则屡来;民国十五年,康有为偕友人重来宫,阅道藏经内刘祖所注之经典,言其奥妙,得有长时间可能阅;民国廿三年,山东主席韩复榘,同翰林蔡元培,青岛市长沈鸿烈同来宫,韩阅道藏经太平部第一册,并要求专人护守供奉。

山海奇观 金石特产

崂山各山脉虽然海拔大都不超千米,但因直接突起于海边,故仍显险峻。山石多呈圆滑之状,小者人可搬动,大者乃一整座山头。盖上古时期,山自海底隆起,本经海水冲刷,再加上风霜侵蚀,终成今状。今之游客每每于山间岩石上,还可发现海蛎等贝壳附着其上。许多从事美术、绘画的工作者都言,此为崂山石之一大特点。

云开天晴之日,登高远望,四周数十里之岛屿景物,一览无余:要么水平如镜,浑然似墨玉;要么波光点点,或有舰船出入其间,使人顿觉天地之伟大;要么波涛滚滚,前伏后起,时有海鸟飞掠,山角海边镶上白亮的银浪环。这时,你才会理解海的力量。人们大凡见过东岳泰山之云海日出,莫不为其壮观而惊叹!然而登崂山看

日出,却又别有情趣。其时,你将会见到一轮红彤彤,给人以希望的旭日,从那实实在在的大海的怀抱中带着大海爱抚留下的湿润,一跃而出! 崂山观月亦别有兴味,清乾隆时的大学士刘墉曾为此给后人留下了崂山十二景之一的“太清水月”题词。傅增湘的《劳山游记》云:“月上东峰,遂同步海岸赏月。初行竹林中,金影布地,晶光上浮,若玉烟之笼被,清奇独绝。登坡远瞩,海波浪碧,天宇横青,上下空明,如置身玉壶冰镜中,飘飘然殆如仙举。良霄胜赏,人生三万六千日能似此几日也?”每年农历二月一日,日、月并出,是日如是晴天,日月必不先不后同时而出。久居海边之人,年年届时静候此辉煌一刻。

崂山云雾变化亦奇特,很少形成他山那种层叠连绵的云海,从高处往下看,只有淡云薄雾朦胧的感觉。深山中有时望见远处石罅中透出一缕白气,无风而渐长,转瞬越过它山,弥漫回合。海中水气形成的云雾则又有不同,其多在春秋之季而发,远望海面蒸腾如釜沸,霎时不见天日,随风顺山势狂奔,如飞龙在天。

山海相映,往往有奇观,而“海市”则是奇观中之奇观。“海市”之名,初见于《三齐略记》,又见于隋唐遗事。明《陶允嘉游记》亦记其说。清顺治初,山东巡抚徐绩游崂山,曾在距修真庵二里处见到海市,《即墨县志》册六即载有其《崂山道中观海市记》,作者在文中将海市描绘得幻妙奇诡,淋漓尽致,这次海市“自日中以至晡时(即申时)凡十数变。”蒲松龄名著《聊斋志异》中《崂山道士》、《香玉》等名篇,向为人们所乐道,崂山道士及其法术更是由此而名闻天下,康熙十一年(1672年)夏,清代著名文学家蒲松龄与唐梦赉同游崂山期间,在翻辇岭时,曾目睹了海市奇景从出现、幻化到消失的全过程。事后,写下了《崂山观海市作歌》一首:“山外水光连天碧,烟涛万顷玻璃色。直将长袖扞三台,马策欲挝天门开。方爱澄波净秋练,乍睹孤城悬天半:瑰现横亘最分明,缥瓦鱼鳞参差见。万家树色隐精庐,丛枝黑点巢老乌。高门洞辟斜阳照,晴光历历非模

糊。缙属一道往来者,出或乘车入或马。扉阖忽留一线天,千人骚动樵楼下。转眼城郭化山丘,猎马百骑皆兜牟。小坠腾骧逐两鹿,如闻鸣镝声飏飏。飘然风动尘埃起,境界全空幻亦止。……”读之使人顿觉景物宛然在目。1932年在青岛市区前海竹岔岛方向亦出现长达两小时之久的海市。1989年5月20日,在崂山沙子口南窑半岛东南大福岛上空,半小时内出现过四次清晰的海市蜃楼。同年六月,笔者同南阳李奎忠师傅在沙子口幸福村亦有幸见到一次时达五、六分钟的海上奇观。

海无山不奇,山无水不秀。崂山中的清泉飞瀑、曲涧、长溪,更是一大特色。崂山泉水中,最负盛名的要数太清宫的“神水泉”、上清宫的“圣水泉”、华楼宫的“金液泉”、巨峰顶上的“天乙泉”,另外尚有“玉液泉”、“先天泉”、“甘露泉”、“卦月泉”、“龙涎泉”等等。这些泉水,虽不过一泓清水,但或因有着美妙动人的传说;或因地势高而水旺;或因色白如乳,饮之甘如醴;或因随着天气阴晴雪雨而变化……当地人言水中有“石髓”,饮之可强筋健骨,使人面姣肤腻。除清泉外,还有“天波池”、“跃龙池”、“菊湾”、“瑶池”等,亦负盛名。

崂山的河流,由崂顶发源径直入海的有泉心河、八水河、流清河、南九水河、葛家河、白沙河、李村河等二十四条河。解放后,沿河已兴建了多座水库。更值得一提的是“潮音瀑”和“龙潭瀑”两大瀑布。潮音瀑位于北九水尽头,从石洞中冲出约五米宽的水流,分三折落下近二十多米高,飞流下泻,山鸣谷应,声如怒潮澎湃。因水花飞溅,状似鱼鳞而又名之鱼鳞瀑。龙潭瀑位于八水河中游,玉龙似的白练从峭壁上临空飞下,注入深潭,水花飞进,犹似细雨濛濛。

取之不尽,用之不竭崂山水,由于水质好,使以其为原料生产的青岛啤酒、崂山可乐、崂山啤酒、崂山矿泉水等饮料蜚声海内外,格外受人青睐。

崂山自古虽多庙宇、碑刻,但传于世者并不多,故前人有崂山

“有金无石”一说。本世纪 30 年代经过考察得古石刻二百四十二处,其中庙宇碑记九十余处。经校检,宋以前者无存,以元代碑记为最古,明代者渐多,清代碑记最为丰富。

崂山现存最早的刻石位于崂山南路石老人东之烟台顶。在西北摩崖上有“南阳刘”、“初孙”、“魏世渊晋太康二年”等断续十三个字。另外在明道观棋盘石下刻有:“敕采仙药孙昙遣祭山海求仙石”等三处,记述唐天宝年间敕采药一事,并有孙昙原身大像,须眉生动。此当为唐代所作。元代刻石,除丘长春所留的诗、词、题记外,在华楼山留有云岩子元大德二、三、四年之书于石者;元尚书王思诚于至元十二年游山品景所赋诗;黄石洞壁右侧有元代大德年间石刻字迹。明代所留墨迹较多,山东参政大学士陈沂(石亭)在上苑狮子峰篆书“寅宾洞”,并于洞壁题五律一首,在华楼山东北侧有其凸形正楷“翠屏岩”,梳洗楼上有篆书“聚仙台”,上清宫东刻有其《如梦令》词;武举周鲁有文士之风,书法颇有功底,留有“玉皇洞”、“仙古洞”、“长春洞”题词,并在明霞洞外石壁刻有其诗一首;山东提学邹善在狮子峰题有“明明崖”(盖取“大学之道在明明德”之意),在华楼山有其“迎仙岬”和“仙岩”手书刻石;在明霞洞外玄真洞口有三丰祖师书“重建玄真□吸将乌兔口中吞”十一字,古拙可喜,“重”字前石已剥落,当失二字。全句应为七言二句。古称日为“金乌”,月为“玉兔”,有“采日月之精华,散而为风,聚而为形”之意;明巡抚赵体明书“海上名山第一”碑于清风岭;山东巡抚王在晋于华楼南天门石插屏上题诗一首;铁瓦殿、黄石洞均有明天顺、嘉靖、万历年之刻石。自清以来,崂山著名刻石有:乾隆年间的巡抚惠龄在那罗延山下抵柱石上题镌有“山海奇观”并附记;清末民初重刻于太清宫东垭口路旁巨石上的“波海参天——始皇帝二十八年游于此山”;清山东抚军崔应阶所作《闻晓钟登狮峰观日出》诗,刻于狮子峰旁;1912 年天津徐世昌留刻在太清宫西的“涵海养云”并有记述;蟠桃峰上“瑶池”二字镌于高四十多米的峭壁上,每字高

7.3 米,宽 6.2 米,笔划宽达 1.5 米,深达 0.5 米,为崂山最大之石刻。

除上述刻石外,还有一些考证不出准确年代的,如:“烟岚高旷”、“东瀛晓色”、“天风海涛”、“惟此独尊”、“东海奇观”等。山中留下的趣诗也不少,如钓鱼台的一字诗:“一蓑一笠一髯叟,一丈钓竿一寸钩。一山一水一明月,一人独钓一海秋”;棋盘石上有诗:“纵横石藓怪而奇,传说仙人奕在斯。若向世间争胜负,千年不了一盘棋。”……

崂山古迹碑碣,在“文革”中损害惨重。现仅发现在蔚竹庵有二碑,一曰明万历年所立《蔚竹庵记》碑,一曰清道光年所立《重修蔚竹庵庙记》碑。太清宫三皇殿廊檐下元成吉思汗敕谕、金虎符牌碑刻二,乃元天乐道人李道谦书,为崂山保存最完整、最古老之碑刻。仅据民国三十年《太清宫志》载,当时宫内元、明、清、民国年碑刻共有十八通。今辑录前人旧稿,仅知碑文内容而碑不见者有:元延祐四年《重修上清宫记》、明万历三十一年《新立太清宫形胜地至碑记》、明万历二十年《重修巨峰顶白云庵玉皇殿记》、清顺治十年《太平宫碑记》、明嘉靖丙寅年《狮峰重修太平宫碑记》、元至大二年《华楼玉皇洞石碑》、康熙十一年《重修神清宫碑记》、乾隆年《童公庙碑记》、道光年《童公庙碑记》、康熙二十六年《康公祠碑记》、康熙五十六年《重修百福庵记》、康熙十年《重修修真庵碑记》、康熙四十七年《熟阳洞刘道人自叙碑》等等。

崂山地处暖温带季风区,气候宜人,植被生长条件好,据调查有木本植物八十科四百多种和变种;草本植物一千多种。有天然植物园之称。南北气温差异大,故树种分布广,有山茶、黄杨、棕榈、红楠、茅栗、玉铃、乌桕、樟、檫木、枫香、金钱松、柳杉、椴树、栎、柞、辽东桤等。古树名木多保存庙宇中,银杏是上古孑遗树种,有“活化石”之称,植于清以前有四十多株,千年以上者尚有八株,最古者当属上清宫内汉代所植。赤松,为崂山乡土树种,因被毁,今

全山只有太平宫前三百多年之两株为古；古柏，太清宫有两株千年以上者；黄杨，太清宫和明霞洞均有七百年以上者。此外，崂山庙宇中百年以上的古树还有，朴树、糙叶榆、玉兰、乌柏、黄连木、金楸、流苏、虎皮松、山茶等。山中奇花异卉当以耐冬为最，各庙多有栽培，百年以上者有 20 多株。山中耐冬俱为红色单瓣花，唯有一株为白花，其生长在崂山头张仙塔旁之悬崖上；上清宫有山东“金桂之冠”，太清宫亦有百年以上的金桂、银桂、刺桂；大崂观有三百多年之玉兰，其他庙观亦有五株百年以上者；另外尚有名贵之腊梅、牡丹、木瓜、崂山百合、杜鹃……

崂山多竹，有绿竹、乌竹、黄竹，三种。乌竹沿海山涧较多，又误为紫竹；黄竹，竿黄而枝所出之沟色青，当地人又称金怀玉；绿竹尤以太清宫、明霞洞门前为最幽。近年又引进毛竹。

在明道观东海拔近千米的天茶顶，悬崖石缝中有一株野生茶树，庙观和当地群众至今还流传着不少关于此树茶叶有消食化胀、可疗百病的神话。此树如今仍茂盛吐翠，只是可望而不可及；一九五九年，崂山林场又从浙江鸠坑引进了龙井二号茶种，在太清宫前种植，经风土驯化，已成为地道的崂山茶，特别以崂山水烹调，色泽碧绿，香气扑鼻，味道醇厚，齿颊流芳。现已大面积种植，并成为太清宫道家一绝。

崂山北部多土虺，南部多蝮蛇，二者皆巨毒。蝮蛇食蜈蚣，蜈蚣食蝎，故山南多蝎，山北产蜈蚣；山中今已少见狼、狐狸，唯喜雀多，早出晚归于篁竹丛中，人言乃瑞祥之兆；山中近海之溪，夏季多半尺左右之仙胎鱼，遍体五脏透明，肉细嫩且脆，着手即死，无丝毫鱼腥气；另有西施舌、鲍鱼、拳头蕨菜，亦为崂山物产。

崂山绿石，又名“海底玉”，产于太平宫下之仰口海湾，退潮时，方能见到以裸露的“绿石圈”开始的条条碧绿矿脉。《即墨县志》、《崂山志》均有记载，多为绿砚或雕刻之工艺品原材料。30 年代，日寇曾强霸滥采，现得以管理。另在八仙墩北有试金汪港湾，有一

种黑色圆石为试金石,取金银划之,视石上之颜色可辨成色真伪。旅游崂山,最为难得为崂山杖,取牛筋力(即流苏)灌生杂木,其枝节、轮围整为自然之杖,无破皮者最佳。清纪晓岚的《阅微草堂笔记》亦载之,足见其流传长远。

由于崂山古多名儒隐入,特别是全真道三教合一的思想传播,故崂山中多有女冠(女道士)与尼姑合住一庵之现象。1935年曾成立过“释道联合会”,后改为“释道研究会”。50年代后也组成过“佛道教合作社”。此外,历史上还出现过好多儒士主课的书院,且多设在庙观。如汝宁书院、崂山书院、康成书院、华阳书院。……

崂山道教文化,是青岛古代文明不可缺少的一部分,亦是民族文化的重要组成部分。随着社会的发展,她将以崭新的面目,重现光彩!

山东泰山文化

——灵秀造化 碑刻雄奇

范恩君

在我国著名的道教圣地“三山五岳”之中，泰山为“五岳独尊”，素有“天下名山第一”的美誉。

“泰山”一词出于《诗经·鲁颂》：“泰山岩岩，鲁邦所瞻”。《尔雅》曰：“泰者，太也，谓天地太和之气发舒”；《说苑》曰：“山者，宣也，言宣气生万物也”。在《虞典》、《周礼》中，泰山又称为“岱宗”、“岱山”。据《岱史》云：“《虞典》凡岳皆以方位言，惟泰山不言方位而言岱，不言岳而言宗，固谓夫出震配乾万物始代，储坤蟠亘五岳惟宗”。

古人称泰山吞西华，压南衡，驾中嵩，轶北恒，为五岳之长。其实，泰山主峰玉皇顶海拔只有 1545 米，在五岳中，其高度仅占第三位。它之所以能“五岳独尊”，与其地理环境和原始宗教直接有关。巍然屹立在齐鲁大地的泰山，横亘济南、长清、历城、泰安等县市，方圆 400 多平方公里，在辽阔的华北大平原上，其气势雄伟磅礴，犹如“天之东柱”。泰山地区是我国大汶口文化和龙山文化的发祥地。几千年来，夏初，禹分九州，冀、豫、青、兖、徐五州在此。战国七雄，这里有六国之都。这里一直是东方政治、经济、文化的中心。于是，泰山便成了东方文明的代表，伟大庄重的象征。此外，古人

认为,东方是太阳升起的地方,是万物交替初春发生之地,能主天地生气。按五行,东方属木,“木”与“桑”字通,古有日出扶桑之说;按五常,东方为仁,仁是天地大德;按四时,东方为春,春天万物更生;在八卦中属震,在二十八宿中为苍龙,震与苍龙则是帝王出生的飞腾之地。于是,位于东方的泰山便成了吉祥之山,神灵之宅,紫气之源,这里的一草一木一石,都灵应昭昭。

道教是源于中国的宗教,古人对山岳的崇拜和对泰山的祭礼、封禅,为道教在泰山周围地区的传播和发展创造了积极条件。因此,泰山在道教的洞天福地中被称作第二小洞天——蓬玄洞天,系仙人成兴公得道处。

天庭地府 帝王封禅

“泰山安则四海安”。在古人的心目中,泰山上通神于天,下辖地府,神灵显赫。《福地记》谓:“泰山洞天,周回三千里,鬼神之府”。

在上古时代产生的鬼神观念影响下,西汉末年,人们不仅用“泰山君”、“泰山府君”来称呼泰山神灵,并且已有“泰山治鬼说”。其时,人们认为泰山是鬼魂聚集之处,泰山前的蒿里山,便是幽冥灵地。汉《乐府歌辞·蒿里曲》就说:“蒿里谁家地,聚歆魂魄无贤愚。”晋陆机的《泰山吟》亦称:“幽途延万鬼,神房集百灵”。

道教的鬼神信仰吸收并发展了“泰山治鬼说”,称“东岳太灵苍光司命真君”的职责之一即“定生死之期,兼注贵贱之分,长短之事”(《五岳真形图》)。为了宣扬道教构筑的阴曹地府说,过去在泰山前曾建有蒿里神祠。祠内设森罗大殿、七十五司。俗谓人死魂归蒿里后,将根据其在世的行为善恶,受鬼司审判。行善者过银桥,得善报;行恶者受锯顶、炮烙、下油锅等酷刑,并被打入十八层地狱。元徐世隆《蒿里神祠》诗云:“世传蒿里摄灵魂,庙宇烧残弊

复新。七十五司阴断事,数千余里远祠人。天神志似张华博,地狱图如道子真。积少成多能事毕,泰山元不让微尘。”除蒿里神祠外,在岱宗坊还有酆都庙,祀地府最高神酆都大帝和十殿阎罗。

今天,虽然这些庙祠已荡然无存,但是由鬼神信仰演化而来的民俗依然存在。到过泰山的游客随处可以看到盘山道两边的树枝上系满红绳、压满石块,“压枝”的谐音是“压子”,泰山主魂灵,压子即压住子孙之“魂”,不让他为非作歹,以求得神佑长命百岁。

说泰山是“鬼神府”虽无法令人相信,但泰山确有“七十二君封禅坛”。玉皇顶西北侧有一块刻有“古登封台”的高大石碑,据说它就是昔日从无怀氏到周代的七十二代君王在泰山燔柴祭天,举行封禅大典的“封祀台”。所谓“封”,就是在接近天的泰山极顶聚土筑圆坛祭天帝,增泰山之高以表功归于天;所谓“禅”,就是到泰山前的社首、梁父、云云、亭亭等小山上积土筑方坛祭后土皇地祇,增大地之厚以报福广恩厚之情。古人认为:“天以高为尊,地以厚为德”、“天高不可及于泰山”,于是泰山就成了天的象征。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。《岱史·历代儒臣封禅论》言:“封禅者,王者开务之大礼也”。因此,在从前,封禅被视为国家性的极其隆重的旷世大典。如秦始皇统一中国后,公元前219年仿效古代帝王祭泰山、梁父,行封禅典礼,即是一例。

雄心勃勃的秦始皇吞并六国,一统天下。废井田、开阡陌,奖励军功,推行郡县,统一度量衡、货币、文字,即帝位三年(公元前219年)、东巡郡县,效古帝王祭泰山、梁父,行封禅典礼。刻石立碑,歌功颂德,表示其“天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功”。秦始皇封禅之礼“采太祝之祀雍上帝所用,而封藏皆秘之”(《史记·封禅书》)。泰山有“五大夫松”,传说始皇帝登封泰山遇雨休于树下,松树因护驾有功,被封为“五大夫”(秦代第九品爵位),清人将其列为泰安八景之一——秦松挺秀。秦始皇称帝12年中

五度东巡,始皇 36 年,泰山前坠落一块大陨石,上刻“始皇帝死而地分”,后来果然应讖。公元前 210 年,秦二世即帝位之初就“巡行郡县,以示强,威服海内”。东巡历泰山“礼祠之,而刻勒始皇所立石书旁,以彰始皇之功德”(《史记·封禅书》)。秦始皇和秦二世所刻立的石碑,即著名的秦李斯小篆碑。其碑原立于岱顶玉女池边,现珍藏于岱庙,可惜仅余十个字,秦始皇所刻碑文在《史记·秦始皇本纪》中有载。

到了汉代,封禅制进一步发展。汉初推行黄老无为政治,至武帝时文功武治,天下大定,麒麟现,宝鼎出,经过几年准备,于元封元年(公元前 110 年),率封禅大军“行自云阳,北历上郡、西河、五原,出长城,北登单天台,至朔方,临北河。勒兵十八万骑,旌旗经千余里,威震匈奴”(《汉书·武帝本纪》)。先祭华山、嵩山,又东巡,夏四月封泰山。南朝诗人谢灵运《泰山吟》中“登封瘞崇坛,降禅藏肃然。石间何旻藹、明堂秘灵篇。”就是说汉武帝封禅的事。汉武帝还在泰山东南侧的汶上与周明堂相邻重建明堂,其后,武帝多次祭泰山在明堂中朝见诸侯。祭祀时天神太一、五帝供奉于明堂上坐,开国君主牌位相对,地神祭于下房,以牛、羊、猪三牲祭礼。泰山玉皇顶有无字碑,传为汉武帝封禅所立,武帝自谓功高莫名,故不著一字。武帝封禅,改年号为“元封”,且诏制五年一修祀。汉武帝曾六次亲临泰山奉祀,据《汉武内传》云:武帝登封岱顶,西王母与上元夫人自天而降,传给他驱邪护身的《五岳真形图》。武帝视为珍宝,带回长安秘藏于柏梁台。又据《泰安县志》引梁虞荔《鼎录》云:太始四年(公元前 93 年)武帝封泰山铸一鼎,号曰“神鼎”,高四发,铜银为之,其形如瓮,有三足。上铸铭文“登于泰山,万寿无疆,四海宁谧,神鼎传芳”。可见,武帝封禅泰山还有追求长生的目的。战国至秦汉时代,神仙传说和方士方术盛行、汉武帝崇信方仙道,方士李少君谓之“祠灶则致物,致物而丹砂可化为黄金,黄金成以为饮食器则益寿,益寿而海中蓬莱仙者乃可见,见之以封禅则

不死”。这样，国家性的封禅典礼又和个人追求长生不死联系起来。

汉武帝频繁的封禅活动对后世产生重大影响，东汉光武帝、章帝、安帝都曾柴告岱宗。光武中兴，三十余年“黎庶得居尔田，安尔宅。书同文，车同轨，人同伦，舟輿所通，人迹所至，靡不贡职，建明堂，立群雍，起灵台，设庠序，同律度量衡，修五礼，五玉三帛二牲一死贄。吏各修职，复于旧典”。建武三十二年(56年)二月封泰山禅梁父，刻石记事。四月，敕改建武三十二年为建武中元元年。《光武刻石文》《岱史·狩典纪》有载。之后，汉章帝于元和二年(85年)二月东巡至泰山，柴望祀山川，告祭明堂；汉安帝于延光三年(124年)二月东至泰山，柴告岱宗，祀五帝于汶上明堂。

隋文帝一统南北，百官请封禅。文帝两次都以“德薄”“事体大”而禁绝，仅“东巡因祭泰山”。唐初太宗贞观年间，群臣请封禅。太宗认为“但使天下太平，家给人足，虽阙封禅之礼亦可比德于尧舜；若有百姓不足；夷狄入侵，纵修封禅之仪亦何异桀纣”，而不允封禅。

唐代一朝，有高宗、玄宗两个皇帝封禅泰山。乾封元年(666年)高宗偕同武后、燕妃封泰山禅社首，立“登封”、“降禅”、“朝觐”之碑，以“告成东岳，归功上玄，大宝克隆，鸿基永固，凝薰万姓，陶化八紘”。高宗封禅还有外国使节和诸番莫长陪祭，据《旧唐书》载：“高宗封禅，车鼻可汗、葛逻禄叱利等三十余人皆从至泰山下，勒名于封禅碣。”“有儋罗者，麟德中莫长来朝，从封泰山。”

历武周革命和韦党之乱后，玄宗皇帝平定天下，励精图治，大兴生产，治蝗灭灾，改革旧弊，经济文化达到高峰，出现“开元盛世”局面。开元十三年(725年)玄宗率百官封泰山，封禅仪典和内容均改革一新。前世天子请求天帝保佑长生不老，帝座永存的玉牒秘而不传，玄宗皇帝曰：“朕今为民祈福，无一秘请”，将玉牒书示众。其玉牒文曰：“有唐嗣天子臣某，敢昭告天昊天上帝：天启李

氏,运兴土德。高祖太宗,受命立极。高宗升中,六合殷盛。中宗绍复,继体不定。上帝眷祐,锡臣忠武。底绥内艰,推戴圣父。恭承大宝。十有三年。敬若天意,四海晏然。封祀岱岳,谢成于天。子孙百禄、苍生受福。”玄宗在岱顶筑坛,祀昊天上帝,高祖配祀,封泰山神为“天齐王”,御制《纪泰山铭》勒于大观峰。翌日、禅于社首祀皇祇。玄宗“取牧马数万匹,每色一队,相间望之如云锦”(《唐六典》),封禅队伍浩浩荡荡延绵数百里,边疆少数民族首领也来助祭,声势极其靠浩大。李唐以道祖老子(道教尊神太上老君)为远祖,以道教为国教。玄宗以“高祖”之神配祀上帝,把祭祖与祭天紧密结起来,是其封禅泰山的一大特点。

历代帝王封禅泰山,规模最庞大的数宋真宗。真宗皇帝崇道,大中祥符九年(1008年)“天书降于泰山”,当时正值澶渊之盟后不久,辽和西夏仍对宋构成严重威胁。真宗“厌兵”,“因封禅以镇服四海,夸示夷狄”。正由于这种特殊的目的,封禅大典极其隆重,规模空前绝后。十月,天子法驾自汴京(今河南开封)出发,由玉辂车载天书前导,仅“天书”仪仗就有1600人。自山麓至山顶两步一人,手持彩带绣球相间而立。山项高筑圆坛,中祀昊天上帝、左列“天书”,太祖、太宗二帝神位配于右,真宗袞冕首祭,礼毕饮福酒。封禅大礼使王旦跪称:“天赐皇帝太一神策,周而复始,永绥兆人。”皇族大臣亚献、终献。三献礼毕,祝文玉册装入玉匣,封入封内。之后,在燎台上生火燔柴,把三牲、帛璧等祭品抛置火中焚烧,酬谢天帝降“天书”之恩。同时山下举火以示响应,欢呼雷动。继而禅地社首山,其仪与登封之礼相同。封禅礼毕,大赦天下:改“乾封”县为“奉符”县,泰山顶为“太平顶”;晋加“天齐王”“天齐仁圣帝”;封泰山老母为“天仙玉女碧霞元君”;定降“天书”之日——六月六日为“天贶节”;并大兴土木、刻石纪功,在山顶唐摩崖东侧刻“功德铭”,诏王旦撰《封祀坛颂》、王钦若撰《社首坛颂》、陈尧叟撰《朝覲坛颂》。王钦若赋《登泰山》颂曰:“四顾无云道路开,黄麾迎从六龙

来。三神合祀光千古，万旅传呼动九垓。幽鸟似通昆阆信，贞松深隐栋梁材。已知身世非常事，曾到天门十二回。”自宋真宗封禅泰山以后，金、元、明、清几代均未曾封禅，封禅制宣告结束。

昔日帝王举行封禅活动，目的在于维护和巩固其统治。但在客观方面，作为国家性宗教活动的封禅，对巩固泰山作为“天下名山第一”的神山地位，以及促进道教在泰山的传播，都有深远的影响。

东岳岱庙 神府仙阁

清人沈德潜朝祀泰山岱庙后赋诗称赞，云：“阙殿崇东国，唯神配极闻”。诗中的“殿”是指岱庙宋天贶殿，“神”是指泰山神，俗称东岳大帝。

与封禅相比，历代帝王祭祀泰山神的时间则更长。《五岳真形图》云：“乾坤之内五岳者谓之神”，古人认为它“能出云为风雨”，又曰“民所取财用，故祭之。”唐虞三代以前为坛而祭，周代形成严格的祭礼，规定“天子祭天下名山大川，五岳视三公……天子曰明堂、辟雍”。唐虞、夏后氏五年一巡狩，周十二年一巡狩。秦汉以降历代都曾祭祀泰山，唐玄宗开元十三年（726年），封泰山神为“天齐王”，礼秩加三公一等。宋真宗大中祥符元年（1008年），加号泰山天齐王为“天齐仁圣王”，大中祥符五年，再次加封，号“天齐仁圣帝”。金、元、明、清诸朝皇帝，虽未曾到泰山封禅，但对泰山神的祭祀则一直未间断。元至元二十八年（1291年），元世祖泰山神加封为“泰山天齐大生仁圣帝”，每年一次遣官祭岳祠，并形成定制。明代立国之初，朱元璋检束道教，以“神与穹同始，灵镇一方，其来不知岁月几何。神之所以灵，人莫能测其职，受命于上天后土，人君何敢预焉，惧不敢加号”为由，去其历代封号，“特以‘东岳之神’名其山，依时祭神。”清康熙三年（1684年），康熙帝登祭泰山，中断近

三百年的帝王致祭泰山活动重新恢复。仅乾隆皇帝就十一次祭祀泰山,其中六次登上岱顶,至今岱顶碧霞祠仍保留着两通乾隆诗碑。

道教认为,泰山神是泰山之主宰,有上通天庭、下宰地府的神威。《东岳大帝本纪》谓“泰山乃天帝之孙,群灵之府,主掌人间贵贱尊卑之数,管十八地狱六案簿笈七十六司,生死修短之权。”民间将他形象化,说泰山神名叫圆常龙,常服青袍,戴苍碧冠,佩通阳印,统领百神,乘驭青龙。并说夏历三月二十八日为东岳大帝圣诞,常于这天举行隆重的斋醮道场祭祀科仪,以攘灾祈福。

东岳大帝(泰山神)在山川神中地位极尊,旧时东岳庙遍及各地。历代帝王对泰山神的祭礼规格极高。清康熙帝朝拜泰山神时,曾行三跪九叩大礼。乾隆十三年(1748年)春二月,乾隆皇帝东巡至泰山首谒泰山神时,曾在岱庙举行三献典礼。开始是“迎神”,乐奏“迎神祈丰曲”,乾隆上香三次,行二跪六叩之礼;接着是“初献”,奏“初献华丰之曲”,乾隆跪听祝官宣祈请泰山神保佑帝祚永久、天下太平的祝文,再捧祝版跪放于帛匣内,行三叩头礼;初献礼毕,乐奏“亚献兴丰典”,献爵官将盛有御酒的爵献于神案上,乾隆再行叩礼;“亚献”礼毕,乐奏“终献仪丰曲”,礼官将御赐祭品均陈列于祭案上,乾隆再拜;“终献”礼毕,乐奏“送神赐丰曲”,乾隆最后行二跪六叩礼,礼官各捧香、帛、饌等祝礼依次送入燎炉内焚烧,供泰山神享用。

泰山的东岳大帝庙原有上、中、下三处,上庙、中庙已毁,现仅存下庙即岱庙。岱庙又称岱宗庙、泰庙,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。

岱庙位于泰山南麓,总面积9.6万平方米,是东岳大帝之“灵宅”,历代帝王的封禅大典和对东岳大帝的祭祀均在此举行。

岱庙的整个建筑布局以南北为中轴,北高南低,背倚泰山,南向平原,山庙一体,气势恢宏,红墙黄瓦,至尊无上。四周围筑城

堞,长约3里,高10米,内分中、西、东三路。

游览岱庙先从遥参亭开始,亭在正阳门外五间。前为遥参门,门外石坊名“遥参坊”。遥参亭又叫草参亭,是岱庙的前庭,古帝王凡有事于岱宗,必先于此进行简单的参拜,而后入庙祭神再登山。明清时,遥参亭正殿祀碧霞元君。

出遥参亭北门,迎面是岱庙坊。坊高12米,宽9.8米,进深3米。坊起三架,中高错落,重梁四柱,通体浮雕。造型雄伟,雕工精细,为清代石雕建筑的珍品。

岱庙坊之北即岱庙,过正阳门,进大院,到配天门。配天门五间,原祀青龙、白虎、朱雀、玄武四方星宿神。配天门左侧为三灵侯殿,祀周朝谏官唐宸、葛雍、周武;右侧为太尉殿,祀唐代邠公杜棕。东部院内有汉柏五株,传为汉武帝封禅时所植。西部院内有唐槐一株,已枯,后人于枯槐中又植一小槐,称“唐槐抱子”。明代萧协中赞汉柏唐槐诗曰:“柏叶傲霜迎翠葆,槐枝结夏荫苍龙。虚疑神物同千载,自是仙根托九重。”

配天门后是仁安门,元至元四年(1338)创建,内奉天聋、地哑之神。仁安门两侧为东、西神门,东神门东的驻蹕亭,原为三茅真君殿,祀“东岳上卿”茅盈及茅固、茅衷三真人,乾隆时改称驻蹕亭,亦称东御座。驻蹕亭是清代帝王或大臣朝泰山祭岱庙时的休息场所,由垂花门、仪门、大门、正殿和厢房组成。正殿内有乾隆昔日朝泰山时赐的“镇山三宝”:沉香狮子、温凉玉、黄蓝釉瓷葫芦瓶。沉香狮子是用珍贵的沉香木疙瘩精雕细刻后粘合而成,共一对,每个狮子重约3.5公斤。全身疙瘩突起,形似蜷毛,蹲坐翘尾,警觉欲搏。温凉玉由两截衔接而成,上截为玉,质密而凉,下截为璞,性偏温,色白微青。又名“青圭”、“苍玉圭”,长近1米,重约28公斤。上截刻日、月、星辰和山海图,象征泰山神主宰乾坤,下截刻“乾隆年制”。瓷葫芦瓶系明嘉靖年间,官窑专为泰山神烧制的,藏于宫室,原为一对,现在仅存其一。瓷葫芦瓶作为镇山之宝还有一段传

说呢,泰山扇子崖下有个水帘洞,洞内生长着各种花草,其中有一株不知生长了多少年的紫秧葫芦,结雌雄黄葫芦。传说用它作钥匙,可以打开扇子崖的大门,取出泰山里埋藏的珍宝。后来曾有人得过紫秧雌雄黄葫芦,可是因为没有成熟,葫芦上尚有青花就摘掉了,所以没有打开扇子崖的大门。东御座院中存碑碣 15 块,著名的《泰山秦刻石》、《青帝碑》就在此。西神门西有雨花道院,原为道人斋宿之地。

过仁安门、院内有阁老池,池内有九块玲珑石。前行登一方台上有“扶桑石”,泰山民俗:香客至此蒙住眼绕石来回各转三圈,然后去摸北面的“孤忠柏”,谓之“摸福”,摸着了柏树上的小孔就可以一辈子有福。人们往往迷失方向,掉下甬路去、因此又叫“迷糊石”。

巍峨峻极、金碧辉煌的宋天贶殿在孤忠柏北。“天贶”即天赐的意思。据传,大中祥符元年(1008 年)六月初六有“天书”降于泰山,宋真宗封禅泰山时便将每年的六月六日定为“天贶节”,并于第二年兴建天贶殿,以谢上天。这是岱庙的主体建筑,宋以后的各朝帝王即在这里祭祀泰山神。天贶殿与北京故宫的太和殿、曲阜孔庙的大成殿,并称为我国古代三大宫殿式建筑。殿面阔九间,进深四间,东西长约 44 米,南北宽达 17 米多,高 22 米多,面积达 2600 多平方米。殿顶采用我国传统的重檐庑殿式,上覆黄琉璃瓦,雕梁画栋,檐下八根大红明柱,四角风铃叮当作响。殿内正中是高大的神龛,里面供奉着东岳大帝塑像。神龛上悬有康熙帝朝泰山时所题“配天作镇”大匾。殿的东、西、北三面墙壁上,绘有著名的《泰山神启跸回銮图》壁画。全画长 62 米,高 3.3 米,以大殿后门为界分东、西两部分,生动地描绘了东岳大帝出巡的全过程。壁画共计 675 个姿态各异的神仙和人物,加以祥兽坐骑、山石林木、宫殿桥涵,其场面之伟大与内容之繁复,在古代壁画中尚属少见。

天贶殿之北后寝三宫是东岳大帝的皇后——淑明后的寝宫。

中寝宫五间,两侧配寝宫各三间。东寝宫东北角有一铜亭。高5.4米,通体鎏金,名“金阙”。全铜铸体,仿木结构,重檐庑殿式顶,结构严密,工艺精巧。明万历四十年(1613)铸于碧霞祠,是我国五大铜亭之一。西寝宫西北角与铜亭相对有铁塔。塔原高十三层,明嘉靖年间河南善男信女捐铸,可惜毁于战火,今只剩四层。

岱庙的东西两路会合于后花园,东为木桩盆景,千姿百态,情趣横生;西为花卉盆景,百花斗艳,万紫千红。其北是厚载门,门上有望岳阁三间,黄瓦明廊,红柱隔扇,如云端琼阙。登门楼可仰瞻泰山雄姿与天齐,可眺望天门云梯隐天际。

在漫长的历史长河中,人们在岱庙留下了许许多多的珍贵文物,单是自秦汉以来的历代碑碣石刻就达一百七十六块之多。在泰山,唯有岱顶碧霞祠可与之相媲美。

碧霞元君 圣母女神

泰山碧霞祠是碧霞元君上庙,位于岱顶天街和大观峰之间,西有观星台、孔子庙,东通仙人桥、瞻鲁台,上达玉皇顶。兴建于宋真宗大中祥符二年(1009年),始称昭真祠,金代称昭真观,明弘治年间改名碧霞灵应宫,清乾隆三十五年(1770年)重修后改称碧霞祠,沿用至今。

碧霞祠是一组宏伟壮丽的古代高山建筑群,面积3900余平方米,由大殿、香亭等十二座大型建筑物组成。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,层层递进,高低起伏,参差错落,布局严谨,显示了我国古代高超的建筑水平,在道教宫观中极有代表性。明文渊阁大学士王锡爵在《东岳碧霞宫碑》中描绘说:“琼宫银阙,连岭被麓,丹青金碧,掩映层霄。香烟烛焰,若云霞蒸吐碧落间,是为碧霞元君之宫。”

碧霞祠大殿五楹,九脊歇山式顶,瓦垄三百六十条,以象周天

之数。因山高雾多,云蒸雨降,飚风刚劲,木材易朽,瓦多飘毁,故明代拓修时盖瓦、鸱吻、戢兽、大脊等均改铜铸。檐下高悬雍正帝“赞化东皇”、乾隆帝“福绥海宇”巨匾。整个大殿雕梁画栋,晴天朗日之下,金光璀璨,蔚为壮观。殿内天花板大藻井中蟠龙含珠,栩栩如生。正中神龛内的碧霞元君贴金铜坐像,凤冠霞帔,慈颜安祥端庄。

碧霞元君是道教尊奉的女神,俗称泰山娘娘、泰山圣母、泰山奶奶,道教尊为“天仙玉女碧霞元君。”元君之名由来已久,唐朝诗人刘禹锡《送东岳张炼师》中就有“久事元君住翠微”的诗句。关于碧霞元君来历,说法不一。传说秦始皇封泰山时有神州姥姥出现,后为元君。《瑶池记》说元君是黄帝派遣到泰山迎接西昆真人的玉女。《博物志》说她是泰山神女。明人崔文奎取“坤道成女”之说,谓“岱岳毓钟,上通乾象,降灵下土,故曰天仙玉女碧霞元君。”清人张尔岐《蒿庵闲话》则说汉时仁圣帝前有石琢金童玉女。至五代,殿毁像倒,金童毁坏,玉女沉于玉女池中。宋真宗封禅泰山,在池中洗手,石琢玉女忽然浮出水面。宋真宗命人用玉重雕玉女像,建祠奉祀,封为天仙玉女碧霞元君。道经《太上老君说碧霞护世弘济妙经》言,碧霞元君是西天斗母神精运元气的化身,在泰山修道成真,证位天仙,受命玉皇统摄岳府神兵,护国佑民,照察人间善恶。传说碧霞元君能福佑众生,特别保护妇女儿童,有求必应。

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。王锡爵《东岳碧霞宫碑》中称,自碧霞宫兴建以来,世人朝拜泰山的都是来给泰山奶奶烧香的,近的数百里,远的达数千里,每年到泰山顶烧香磕头的多达数十万人,施舍香火钱亦数十万钱两。在这些善男信女中,有来求福的、求财的、求医的、求子的,无所求而登泰山的,千百人中没有一个。清韩锡胙在《元君记》中云:“统古今天上神祇,首东岳。东岳祀事之盛,首碧霞元君……自京师以南,河淮以北,男妇日千万人,奉牲牢币喃喃泥首下”。明清时,元

君庙遍及全国。冯玉祥在《读春秋左传札记》中说：在全国二千多个县中，几乎每县都有泰山行宫（元君庙）。查《岱史》，凡遇事，如猛虎为害、飞蝗为灾、旱涝、皇储未建等等，帝王或官员都遣使或亲自致祀元君，求元君赐佑。乾隆皇帝的母亲就曾亲登岱顶向元君求寿，乾隆帝八十大寿时仍登岱顶拜元君。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，心香一瓣，祈神福佑。

大殿碧霞元君神龛左右分别有眼光娘娘、送子娘娘配祀，均为贴金铜像。

东配殿祀眼光娘娘，传说眼光娘娘能治疗各种疾病，保佑人们眼明心亮、身体健康。过去农历九月九眼光殿大会，香客信士借重阳登高，求眼光娘娘保佑不生疾病，并且还要讨些香灰带回去服用，据说能医病。

西配殿祀送子娘娘。送子娘娘掌管人类生儿育女，古人认为“不孝有三，无后为大”，对送子娘娘特别礼遇，至今仍有大量香客到送子殿“拴娃娃”（娃娃叫“泰山娃”，多为石膏所做，系红绳，用香客还愿的红袍布包裹，带回家中放在求子者床上隐秘处。香客本人在送子殿跪求默祷、求娘娘赐子）。据说极灵验，碧霞祠大殿内有一黄铜大香炉，高一米多，三足两耳、雕龙、工艺精湛，系台湾信士陈英杰先生求子得愿，答谢神恩所捐献。

东、西殿之间是香亭，祀碧霞元君。封建时代，大殿轻易不开，只有帝王大臣才有资格进大殿朝拜元君，普通百姓只能在香亭求祷泰山娘娘。

香亭前有明铜碑两座，左是万历四十三年（1615年）立的“泰山天仙阁金阙”铜碑，记述了仿武当山建造金阙的经过；右是天启五年（1655年）立的“泰山灵佑宫铜碑”，记述了宋改“昭真祠”，金称“昭真观”，明赐名“碧霞灵佑宫”的历史。两碑通体鎏金，高五米，基座、碑顶之盘龙栩栩若腾，具有高度的艺术价值，是珍贵的道教文物，对碧霞祠史志的研究有重要的价值。

两铜碑前面分别是明万历十七年(1589年)铜铸万岁楼和嘉靖九年(1530年)铜铸千斤鼎。其两边是东、西御碑亭,内存乾隆帝御笔登岱诗碑。

山门与东、西殿均履铁瓦。山门内外分祀青龙、白虎、朱雀、玄武四方星宿护卫神,称之“门神四帅”。山门前是钟、鼓楼。泰山晓钟伴随着日出前的鸡鸣声,远远地传往东海,成为泰山八景之一。

东、西神门是从天街到玉皇顶的必经之路,是碧霞祠之门户。神门上各有石阁。南神门下通宝藏库,上为清初增建的歌舞楼。旧时每年农历三月十五碧霞元君圣诞时,以碧霞祠为中心的庙会期间都在此唱京剧《玉虎坠》。

宝藏库,俗称火池,是香客焚香裱的地方。宝藏库南是大照壁,壁上有康熙皇帝题写的“万代瞻仰”四个大字。其可谓碧霞元君信仰千年兴盛的写照。

碑碣石刻 石之史书

琳琅满目的泰山碑碣石刻同岱庙、碧霞祠的建筑艺术及东岳大帝,碧霞元君信仰一样构成了泰山人文景观的特色。从山麓的岱庙到岱顶,在蜿蜒十余公里登山盘道两侧,石刻总数不下千余处,碑碣八百余通,被誉为“历史的石书”、“中国历代书法天然展览”。

泰山石刻源远流长,虽然庄子所云七十二君登封泰山留石刻一千八百余处皆已泯灭,但是自秦汉至今,上下两千余载,各代皆有珍碣石刻保存下来,其中历史最早的是东御座院内的秦《泰山刻石》,上刻秦始皇功德铭和秦二世诏书,为丞相李斯篆书。刻石原立于泰山顶,两次共刻字二百二十二个,历经二千二百年沧桑,如今只剩十个残字,被列为国家一级文物。它不仅是研究秦始皇统一中国后的政治和经济情况以及秦始皇实行“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,历来为书法家和金石家所重视。

陈列在岱庙内的《衡方碑》和《张迁碑》,均为汉碑中难得的珍品。《衡方碑》全称“汉故卫尉卿衡府君之碑”,立于东汉灵帝建宁元年(168年),以书法体丰骨壮而著名。《张迁碑》额称“汉故谷城长荡阴令张君表颂”,立于东汉灵帝中平三年(186年),书法起收笔都以方笔为主,字画二分书稍壮。形象龙威虎震,剑拔弩张,表现得气势万钧。

岱庙炳灵门下的《孙夫人碑》,立于西晋泰始八年(272年),碑额称“晋任城太守夫人孙氏之碑”。碑文隶书,文词古雅,结构谨严;笔势方劲厚重,犹存两汉遗风。此碑是现在发现的晋朝最早的一块石碑,与历城《郭休碑》、河南《太公望表》碑并称晋代三大丰碑。

《大唐齐州神宝寺之碣》,位于炳灵门下,是唐玄宗开元二十四年(736年)所立,叙述神宝寺的兴建史。《双束碑》是显庆六年(661年),唐高宗和武则天后遣使至泰山建醮造像,崇祀道祖老子时所立,又称《岱岳观造像记碑》。碑体由两块相同的条石并立而成,上有覆盖,下有承座,形制特异,俗称“鸳鸯碑”。碑四周环刻,共刻有唐高宗至唐德宗间的137年中斋醮造像之事,计二十则,是研究唐时泰山道教的珍贵资料。其中武周时的七则刻文中,有武则天自造的十一个字。碑原在岱岳观(今王母池西侧老君堂旧址),现立于岱庙东碑廊。

宋碑主要有五块:《宋天贶殿碑铭》,大中祥符二年(1009年)刻立,碑中详细介绍了降天书的经过,岱庙沿革和兴建天贶殿的情况;《宋封祀坛颂碑》,是宋真宗东封泰山的典仪纪实,今在岱庙天贶殿东南石台上;《大宋东岳天齐仁圣帝碑》,在配天门西南高台上,大中祥符六年(1013年)刻立,记宋真宗加封“泰山神”为“天齐仁圣帝”一事;《青帝广生帝君赞碑》为大中祥符元年(1008年),宋

真宗加封青帝懿号“广生帝君”立碑,原在岱麓小金山前“青帝观”,今在岱庙东御座内,与秦《泰山刻石》东西对峙,是研究青帝主泰山的唯一碑刻;《宣和重修泰岳庙记碑》,身高九点二五米,宽二点一米,重达二十余吨,由整块巨石雕凿而成。碑阴的“万代瞻仰”四字,字径一点二米,整个碑磨砺精湛,镂刻华丽,令人叹绝。此外,还有宋徽宗《大观圣作之碑》、米芾《第一山》碑等等。

金大定二十二年(1182年)《重修东岳庙碑》,古时被称为“书笔秀逸,实为金源一代金石之冠。”

《去帝号碑》、《东岳祝文碑》均为明太祖朱元璋于洪武年间刻立。此外,重要的明碑还有《重修东岳神庙碑》、《五岳真形图碑》。《重修东岳神庙碑》碑文于天顺四年(1460年)刻于宋天贶殿碑的碑阴。《五岳真形图碑》,刻立于嘉靖年间。“五岳真形图”是古代道教符箓之一,仿照山水曲折参差之状图写而成,道教谓人如持有此真形图,入山不迷,可避兵灾毒害。传说,此图乃“神农前世太上八会群芳飞天之书法”,天真道君根据五岳图命名五岳。《汉武帝内传》中有西王母授汉武帝《五岳真形图》的故事,魏晋时此图广为流传。英国学者李约瑟教授认为,这块明代五岳真形图碑勾画山形的方法完全不逊于近代所用方法,是一件具有极高研究价值的珍贵文物。此外,岱庙的明代“太极图”碑,是研究五行说和道教思想的珍贵实物资料。

清代的碑除了康熙十七年(1660年)刻立的《重修岱庙碑》和乾隆四十年(1775年)泰安知府朱孝纯撰书的《泰山赞碑》外,大多刻有乾隆帝题诗。其中立于天贶殿前东西御碑亭内的乾隆帝《谒岱庙诗碑》两块共载诗八首,是研究泰山封禅祭告和清代帝王活动的珍贵资料。遥参亭内《禁止舍身碑》是清康熙五十九年(1720年)知泰安州事张奇逢“为岱顶已经筑墙禁止舍身再行晓谕事”而立。古人重孝道,父母病重则有些孝子于神前许愿以身代之,病愈后孝子往往投岱顶舍身崖而死,传说若孝感天地便能成仙,因此舍

身者每年不绝。碑文告诫善男信女：“与其毁身以辱亲，何如保身以养亲？与其身死而成仙，何如身存而积善？”禁止舍身。此外，乾隆四十九年（1784年）泰安知县何人麟草书唐代大诗人杜甫《望岳》诗碑，名诗佳字，相得益彰，颇为游人所称赞。

从岱宗坊至玉皇顶千余处石刻中，经石峪的《金刚经》刻石、大观峰的《纪泰山铭》唐摩崖碑、玉皇顶的无字碑，都是饮誉世界的珍贵文物。

《金刚经》是佛教重要经典，全称《金刚般若波罗密经》，“金刚”即金中之刚，“般若”是智慧，“波罗密”是彼岸及无极之意。刻于斗母宫东北深谷山涧中的巨大石坪上，经文字大五十公分见方，以隶书为主，兼有篆、行、楷、草意态，结体宏阔自然，用笔苍劲古拙，神采潇洒安闲，丰润雄浑。书艺之高，字体之大，规模之巨，自古罕见，世称“大字鼻祖”、“榜书之宗”。经文何时、谁人所刻，因经刻未完，不记姓名、年号、历来争论不休。郭沫若《访经石峪诗》：“经字大于斗，北齐人所书。”断为北齐时所刻。

《纪泰山铭》是唐玄宗李隆基于开元十三年（725年）封禅泰山时撰，开元十四年刻制的。刻于岱顶大观峰峭壁上，俗称“唐摩崖碑”。碑高十三点三米，宽五点七米，上刻序言铭文，连同额款共计一千〇九个字，字体完好。铭文叙述封禅的始因和规模、封禅仪典过程及赞颂先王功绩。碑文通篇为八分隶书，文词雅驯。字体遒逸，既有古隶遗意，又有唐代新态。《泰安县志》云：“盖自汉以来，碑碣之雄壮未有及者”。明代史学家、文学家王世贞称赞说：“穹崖造天铭书，若鸾飞凤舞于烟云之表，为之色飞。”此碑为历代文人所推崇。

无字碑在玉皇顶登封台南，碑为方柱体，上段稍细，顶上有石覆盖，碑色黄白，高6米，宽1.2米。此碑众说不一，不少学者认为是秦始皇所立。如《泰山小史》曰：“无字碑在岳顶登封台下，秦始皇所立，绝无字痕。或曰秦皇功德难名，或曰焚书绌字，或曰石表，

或曰神主,或曰禅文在内,此碑幽也,或曰金书玉简在下,故石镇之,咸疑莫测。石色莹白,不受苔藓,非泰之产也。至今居人频见碑中发光,金霞射目,内大篆数字,恍惚不辨,即之则无,离之复有,山灵示人以异哉。”无字碑东侧有明人张铨《观无字碑一绝》诗碣:“莽荡天风万里吹,玉函金检至今疑。袖携五色如椽笔,来补秦王无字碑。”另有一些学者,如清初的顾炎武,当代的郭沫若,则断为汉碑,系汉武帝所立。

泰山碑碣石刻,其形式既有雄伟高大的“万丈碑”,也有盈尺小碣;既有龟趺螭首、精雕细磨之作,也有粗犷片石之刻。其文字既有洋洋数千言的长篇巨制,也有一字之惊;既有帝王御言,也有黔黎之说。其书法艺术既有真草隶篆,也有四体揉融;既有龙飞凤舞者,也有古拙若痴者;既有如斗大字,也有蝇头小楷……这些绚丽多彩的石刻,不仅是我国书法、绘画艺术的瑰宝,也是研究泰山道教文化的珍贵资料。

奇传幽险 瀑吼泉吟

泰山不仅有壮丽奇绝的“七十二峰”,奇伟幽险的清泉飞瀑,繁茂刚劲的古松老桧,而且一年四季景色各异。按照不同特点,泰山自然景观可以分为幽、妙、奥、旷、麓五大景区。

自一天门至十八盘的东路部分为幽区。这里的景色,以深幽见长。一路石级七千盘,林荫夹道,深壑流溪,峰回路转。自然与人文有机融合,步步有景,举目成趣。红门宫、一天门、“孔子登临处”、万仙楼、斗母宫、经石峪、柏洞、壶天阁、中天门、云步桥、“五大夫松”、“迎客松”、“接驾石”、“飞来石”、朝阳洞、对松亭、十八盘、南天门等一处处古建筑和奇松怪石为你引路,争艳斗奇的历代石刻陪你前行。仰观俯察,两侧美景妙趣横生,使你目不暇接。

攀上南天门,“天门一长啸,万里清风来”,就进入岱顶妙区。

在这里,可漫步天街,观白云洞、青云洞、白云、青云之会;可朝拜碧霞祠,晋谒玉皇宫,登绝顶,在古登封台前留影;爬拱北石、日观亭,可观日出;伫立峰巅远眺六合,可体味孔子“登泰山而小天下”的心境,如若有缘你还可以欣赏到岱顶奇观:旭日东升、晚霞夕照、黄河金带、云海玉盘、雪挂雾凇、碧霞宝光。

泰山北麓是泰山自然景观绝胜处,亦称奥处。这里奇峰异石突兀林立,洞穴深邃,清泉凜冽。特别是后石坞,三壁环绕,路隘林深,人迹罕至,松籁云壑,泉歌溪吟,实乃幽绝去处。传说碧霞元君即在此处黄花洞修道成真,至今这里仍有其墓址。

泰山旷区自中天门经凤凰岭至黑龙潭,是泰山西溪流经之域。这里峰峦起伏,谷深峪长,豁达开旷,景色蔚然深秀,自然植被十分丰茂。黑龙潭瀑布自百丈崖飞流直下,几经盘桓,如蛟龙飞舞于岩壑深谷之中,极为壮观。

麓区指泰山之阳环山路一带,这里负山临城,山城一体。道教古观玉母池、岱岳观遗址、三阳观、吕祖洞,佛教宝刹普照寺,儒家先贤五贤祠以及六朝松、一品大夫松、冯玉祥先生墓等名胜都错落于此。

泰山的瑰丽景色,曾吸引过历代无数的高道逸士、文人墨客,他们在这里留下了许多动人的故事和优美的诗篇。

早在汉代,泰山就已成为高道逸士的聚集地。《岱史·列仙遗迹》中有关泰山老父、稷丘君、安期生、崔文子的记述即是例证。

泰山老父,不知姓氏。据传汉武帝东封时见之,其“头上白光高数尺”。自言其八十五岁衰老垂危时,遇有道者教之绝谷,“饮井水枕神枕”,此后则转老为少,日行三百里。见汉武帝时已经 180 岁。

稷丘君是汉武帝因道术嘉赏的另一位泰山道士。据传,武帝东封泰山,稷丘君拥琴迎拜,止帝勿上,上必伤足。武帝不信,上行数里果然左足趾折,讳之而返。

李少君是汉武帝时著名的方士，他在泰山遇仙人安期生。传说安期生为琅琊（今山东境内）人，秦始皇东巡时见之，留书始皇“后求我于蓬莱山下”。始皇遣徐福、卢生数百人入海求之，遇风浪而还。当时的人称他“千岁翁”。李少君入泰山采药，“病困，安期生与神楼散一匕而愈。”

崔文子，汉时泰山人。传说文子好黄老之说，潜居山下，造制黄散赤丸，卖药于都市，预言三百日后有大疫。当地官员请求他救一方百姓，崔文子“拥朱幡系黄散以徇人门，饮散者即愈，所活者万计。”

汉之后，历代都有高道在泰山修炼，著名的有：

晋朝张忠，字巨和。永嘉之乱隐于泰山，“清虚服气，食芝饵石”。前秦苻坚闻其贤，征至长安（西安），欲委以“齐尚父”，辞不就，请归山，“坚以安车送之”。后谥号“安道先生”。

唐吕洞宾曾三至泰山，并题诗于王母池东吕祖洞。其一：“昔日曾游此，如今九十春。红尘多少客，谁是识予人？”后署“绍圣戊寅（1098年）三月二十一日回回翁留题。”其二是：“昔年留字识曾来，事满华夷遍九垓。无赖蛟虬识我字，故留踪迹不沉埋”。“政和丙申（1116年）六月十八日回翁再书”洞可容十余人，内有吕祖石像，传为吕祖炼丹处。

元代邱长春，登州栖霞（今山东境内）人，开创龙门派，以全真为教，元主赐号“神仙”、“无为演道大宗师”，尝居泰山南阚长春观传教，泰山尚存其女弟子訾守慎修真遗址。

张志纯，元代道士，泰安人，号天倪子。十二岁入玄门，居会真宫，道行超群。元帝赐号“崇真保德大师”，授紫服。

此外还有清代高道孙真清。孙真清，直隶河间府阜城县（今河北境内）人。游泰山，恋山色，遂出家。住持玉皇阁，行道六十余载，功成道就，羽化后，肉体不坏，明称“泰山活神仙”。

由于泰山为古圣贤登临喻道之处，历代名儒硕士接踵接，自

孔子《邱陵歌》以下,佳篇巨制美不胜收。其中抒发对道教神仙境界向往的诗文,更增添了泰山的神秘色彩。

如魏曹植的《飞龙篇》写道:“晨游泰山,云雾窈窕。忽逢二童,颜色鲜好。乘彼白鹿,手翳芝草。我知真人,长跪问道。西登玉堂,金楼复道。授我仙药,神皇所造。教我服食,还精补脑。寿同金石,永世难老。”诗人在这里形象地描绘出一个飘渺的神仙世界。读后有飘飘欲仙之感。

再如唐代大诗人李白,曾居于山东。李白信道,曾受道箓,大学士贺知章赞之为“谪仙人”。他与当时的著名文人孔巢父、韩准、裴政、张叔明、陶沔常聚会泰山南麓的徂徕山,畅游酣饮,时称“竹溪六逸”。天宝元年(742年)四月,李白登泰山写下了不朽诗篇《游泰山》六首。诗人那超绝的想象力和浪漫主义神仙色彩给泰山蒙上了一层神秘的面纱。

诗以山丽,山以诗传。泰山的自然景观同历代名士佳作相得益彰,千古流传!

辉煌昨日 灿烂明朝

泰山,这座积淀着中华民族五千年文明史的“东方文化的宝库”,今天正越来越引起世界各国人民的关注和浓厚兴趣,1987年,联合国教科文组织将其列入了世界自然文化遗产保护目录,使之成为世界人民特别加以保护的宝贵文化财富,这是中华民族的骄傲。

近些年来,泰山的交通设施建设取得了可喜的成就:从泰安城到中天门的盘山公路已全部建成通车;中天门到南天门的空中索道,后石坞至桃花峪间索道也相继建成;岱顶停机场亦投入使用。上述项目的完成,使泰山的交通设施发生了质的变化,形成了步游路、公路、索道、飞机组成的立体交通网络,大大方便了香客、游人

的游览。

1983年7月建成的中天门至南天门的空中索道,下起中天门西侧的凤凰岭,上至南天门西侧的望府山,全长两公里,上下落差603米,是我国当时最长的索道。两车往复上下,每次仅用七分钟。“铁索千寻跨岭起,缆车一对破云飞。”已成为泰山又一新景观。

随着泰山森林公园的开发;后石坞、玉泉寺、扫帚峪、樱桃园、桃花峪等新园区的开辟;孔子庙、元君庙、三阳观、五贤祠、玉泉顶等等名胜景点的修复;进山游览路线的增加,以及变一日游为多日游、变一线游为多线游等措施的实施,泰山的人文和自然资源得到了进一步开发。

自古以来,泰山为五岳之首,是人们心目中的神山。千百年来形成的朝山进香活动和赶庙会,形成了当今泰山旅游的特色之一。每年春节和农历三、四月间,远则数千里,近则百里,香客云集泰山,白天黑夜风雪无阻。尤其是除夕之夜,正月初三、初六、初九,每天都有数万香客登岱顶朝拜泰山娘娘、玉皇大帝,祈求神仙保佑一年平安,民俗称之为拜年。春节过后,朝山进香的香客一直络绎不绝,至三月再次掀起高潮。三月三王母娘娘圣诞,香客必到王母池为西王母祝寿。三月十五日碧霞元君圣诞,以碧霞祠为中心的庙会每年都持续一个多月。

旧时,朝山进香的香客有专门的组织——香会,至今有些地方仍保留着这种传统:几十人或上百人一起,香头打着“朝山进香”黄色三角小旗,每个成员胸前纽扣上系红布条,结队登山。其成员从十几岁的少年到七、八十岁的老人都有,妇女占多半。他们自带香、裱、供品、鞭炮等,一到庙观山门前就点燃长长的鞭炮,香头高举“朝山进香旗”头前引路,成员井然有序跟随进入大殿院内。按长幼顺序依次排开后,香头上香、献供。众香客三拜九叩礼敬神明,然后跪诵经文。各地“香会”的经韵、经文大多与道士日常所诵

的不一样。他们所唱的韵旋律一般比较单纯,经文通俗,更多的带有民间文学和神话传说性质、易学易记。除香头一个木鱼外,他们没有什么法器。虔拜神前,凝听清韵,尘虑皆无,遍体通畅。诵完经,便纷纷布施“香火钱”,少则三元五元,多则成百上千元。最后,他们来到宝藏库焚黄裱、金银元宝等冥钱,祷求泰山娘娘保佑。仪式结束,有些香客便向道长讨些供果或泰山神水,带回家中给老人、孩子吃,据说能免灾。身体不舒服的香客便摸铜,据说摸摸鼎再摸摸身体,病便好了。

现在朝山进香,往往是同村的三五人或十几人结伴同行,没有过去香会那种严密组织。有的香客或因家有重灾,或因许下大愿,常常一步一拜,从山脚下一直磕响头到山顶,以此苦行冀求得到神灵怜悯和庇佑。在数以万计的香客中,朝山进香连续六、七年者比比皆是,有的甚至已持续三、四十年未间断,即使在“文革”期间也偷偷来朝山进香。

由于传说泰山娘娘灵应九州,庇佑众生,特别保佑妇女儿童和社会下层人民,自明清以来,朝山进香的香客首拜者便是泰山娘娘。据调查,朝泰山的香客东北至黑龙江,西北至新疆,南到广东,遍及全国二十多个省市、自治区。近几年来,台湾、香港和日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等地亦有进香团来朝拜泰山。

泰山的工艺美术品,如碑帖、汉画拓片、石雕、仿古壁画、燕子石砚、锡雕、羽毛画、绸帖画、纸画、丝漏印画、草制品、苇制品、手绘彩旦、金银首饰、国画等等,不仅种类繁多,而且工艺精湛,便于携带。如燕子石砚、碑帖、泰山石敢当刻石等,是游览泰山的最佳纪念品。

燕子石砚,又称“百足砚”,是鲁砚的一种。清《淄川志》称为鸿蝠砚,系砚台中的珍品,广为文人书家所钟爱。著名鲁砚专家石可、书法家武中奇、文学家吴伯箫赞之曰:“天趣”、“鬼斧神工”。

碑贴:泰山历代碑碣石刻品类繁多,书坛名迹极为丰富,据不

完全统计,历代名人手书字画的碑贴、法帖不下千余种,在国内首屈一指。这些秦、汉、魏晋直至明清诸家的代表作品,对研究、学习古代书法、绘画技巧有着重要价值。泰山的碑贴工艺继承民族传统,拓捶精细,装裱古雅,是难得艺术精品。

泰山石敢当刻石:石敢当,泰山人,古代勇士。旧明泰山周围城乡街口、村头要冲处或屋墙上常立碑碣,上刻“泰山石敢当”镇妖避邪。据《墨家漫录》载,此俗自唐代即有。传说石敢当所向无敌,山下张员外家的姑娘被妖魔缠身得了重病,石敢当自告奋勇捉妖。他让张员外准备一面铜锣、一盆香油、一口大锅,然后他用棉花搓成十根粗灯捻,放进油盆里点着,上面扣上大锅,自己用脚挑着锅沿。天黑不久,只听妖风从东南而来,石敢当立即挑翻锅,敲响锣,妖魔一见灯火,一听到锣声便逃之夭夭了。从此妖魔再也不敢来了,姑娘的病也好了。可是妖魔仍然到别处作恶,石敢当天天被请去捉妖,后来妖魔听到他的名字就逃,人们就在泰山石上刻“泰山石敢当”镇妖避邪。刻石用泰山花岗石精刻上各种古典花纹图案,及“泰山石敢当”字样,外包绒和锦缎,古雅大方,深受广大游客香客喜爱。

名山必有佳肴,泰山的风味名吃也历来为人称道。“白菜、豆腐、水”称为泰山三美,“赤鳞鱼”、“天花菜”是泰山独有的珍品。赤鳞鱼肥而嫩,味鲜美,是中国八珍之一。据说中午把它放在石头上就能晒化。“天花菜”是后石坞的特产,又名鹿角菜,形似鹿角,八叉,灰白色,对生,九月份生于千年古松附近,季节性很强,数量极少,不易采寻。庙会期间,传统名吃极多,略述几种于下。

干炸赤鳞鱼:以泰山黑龙潭上段急流小溪所产的赤鳞鱼作主料,清油炸成金黄色,鲜嫩味美。

锅塌豆腐:以泰安的神豆腐和鸡肉泥、鸡蛋为主料,鸡肉泥夹入豆腐内蒸熟后,煎成两面金黄色,然后烹上鸡蛋清、味精、酱油、南酒等调料,细火焖烤而成,其特点外软里嫩,色泽鲜美,香醇适

口,营养丰富。

奶汤白菜:用排骨、肘子、老母鸡、鸭熬成汤,将白菜撕成一寸长五寸的段,锅热后放油、葱、姜末烹出香味后,续入奶汤,然后放白菜、海米、银耳、味精即成。汤洁白利口,营养丰富。

庙会的文化娱乐活动中,莱芜梆子最具泰山地方特色。莱芜梆子,又名莱芜讴、泰山吼,是山东古老剧种之一。清乾隆末年四大徽班进京以后,盛行于江南的徽戏,沿运河北上,流传到山东境内,为了适应朝泰山,赶庙会的需要,徽班到达泰安、莱芜一带,太平天国时期南北交通隔绝,徽班中的老阳春班就在泰安夏张镇定居下来。同时,由秦晋流入的另一种梆子腔流行于汶上,很受当地群众喜爱。于是梆子和徽戏便在泰安、莱芜一带同时流传,两个剧种经常同台演出,互相取长补短。1874年,小阳春戏班成立,同时传授徽戏和梆子,两个剧种正式结合在一起,之后的六、七十年间不断吸收当地的放羊小调,融化演变成莱芜梆子。由于它的表演、唱腔粗犷豪放,接近于山东人的性格,乡土味浓厚,发展很快。直到今天仍为广大群众所喜爱。

除了朝山进香、庙会等形式外,每年清明、谷雨、“五·一”节前后,游客登山踏青活动也是泰山旅游的一个特色。这时正值春末夏初,鸟语花香,景色宜人,是泰山的又一个旅游旺季。在众多的游客中,除了父母带着孩子,或一家人来登泰山的以外,更多的是来自各地的青年学生。每天登山游览的人约有数万或十数万人,常常因为宾馆招待所不够住,不少人只好租一件棉大衣露宿野外。这种情景在其他旅游景点是不见多的。

金秋九月,中国人有登高的习俗。自1987年泰安市人民政府举办第一届泰山国际登山节以来,这一项融体育运动与旅游于一体的群众性活动深受世界各国旅游、登山运动爱好者的喜爱。每年九月,不仅有来自世界各地的业余、专业运动员自红门浩浩荡荡地直奔中天门、南天门、王皇顶,为此还引来了数以万计的观众。

这也是近些年来泰山旅游的一大特色。

时值盛世,道教圣地东岳泰山必将为弘扬中国传统文化作出新的贡献!

河南嵩山文化

——北魏改革 三教文化

张兴发

嵩山,位于河南省郑州西南 90 公里的登封县境内,由太室山和少室山等组成。它北瞰黄河,南临颍水,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。这里峻峰奇异,风光跌丽,宫观林立,是我国著名的五岳之一,为中州地区的第一名山。

历史悠久 千古传奇

距今约 23 亿年前,神州大地上发生了被地质学家称为“嵩阳运动”的地壳剧变,逐渐形成了巨厚的嵩山群与地层的海下沉积;距今八亿年前后,地壳再次发生剧变,巨厚的石英砂岩开始上升,形成了庞大的褶皱山系。这次运动被称之为“中岳运动”。这以后,又在影响我国南北广大地区的地质构造运动——“燕山运动”的作用下,褶皱山系遂逐步形成了壁立千仞的嵩山。

古时,嵩山名为“外方”。夏商时称“崇高”,《国语·周语》称禹之父鲧为“崇伯鲧”,“崇高”之名缘结于此。据东汉班固等编撰的《白虎通》曰:“中央之岳,加嵩高宗者何?中岳居四方之中而高,故曰嵩高也。”西周时称“岳山”,周平王迁都洛阳后,定嵩山为“中

岳”，五代以后称“中岳嵩山”。

嵩山以峻极峰为界，东为太室山，西为少室山。古时，以太室为嵩山的主山，论及嵩山气势，多就太室而言，即谓“大抵嵩山，胜在气概”。但细细观察，两山又各具特色。明代傅梅在《太室十二峰赋》中，对两山曾作过如下比较：太室山“雄伟而丰腴”，少室山“森削而秀丽”；太室山“广阔以能容”，少室山“挺拔以自异”。傅梅的上述概括，是符合两山的实际的。

太室山和少室山各有三十六峰，各峰皆有名有典，如太阳、少阳、明月、玉柱、万岁、凤凰、悬练、卧龙、玉镜、青童、黄盖、狮子、鸡鸣、松涛、石幔、太白、罗汉、白鹿等等。嵩顶为太室主峰，因《诗经·大雅》有“崧（嵩）高维岳，峻极于天”之句，故唐宋以后，改称嵩顶为峻极峰。

太室和少室虽为二山，但又毗连，其相接之处，就在登封县城西北的嵎岭口，古称轘辕关，为古今嵩山交通要冲。岭上至今还保存着与之相联系的石额题刻及古碑等。其中令人乐道的就是大禹开凿轘辕口，治理洪水的动人传说。

大禹，名文命，是夏朝的始祖。夏未建立前，禹是帝舜臣下的一个部落酋长，居住在嵩山与箕山之间。《史记·封禅书》称：“昔三代之君，皆在河、洛之间。”因此，对于大禹治水的神话传说是以嵩山为基础的。据《史记》记载：“禹之父名鲧，鲧之父名曰颛顼，颛顼之父名曰昌意，昌意之父名曰黄帝。”可见禹是黄帝的后裔。而今人们以“炎黄子孙”来赞誉中华民族的后代。从黄帝到大禹都生活在嵩山一带，他们常游于嵩山之巔。

相传尧时，洪水泛滥，吞噬了大片的土地丘陵，夺去许多人的生命。鲧受帝尧之命去治理洪水。面对着汪洋波涛，他采取筑堤堵水的方法，结果东堵西决，历经九年，不见成效。

鲧死后，禹继续带领人们治水。禹十分精明能干，易“堙”为“导”，于是形势发生了变化。洪水退走后，禹又让人们因地制宜，

发展农业,于是天下乃定。

在排洪泻涝之际,大禹非常勤苦,严于律己,“其仁可亲,其言可信”,一年四季奔波于山川河湖之间,长达十三年之久,他三过家门而不入的动人故事至今仍传为佳话。禹妻涂山氏对大禹治水积极支持。禹因治水心切,顾不得回家吃饭,每次吃饭时,禹击鼓为号,涂山氏闻声将饭送至。据传说:为了加快疏川导滞的速度,禹经常变作巨熊忙碌于山谷之间。一天,禹误石击鼓,涂山氏闻声前来送饭,见禹是只巨熊,羞愧之下,向东跑去,禹见状追至太室南麓,涂山氏化作一巨石,时涂山氏已有孕在身,禹向其索子,石即炸开,启出世了。后人将此石称为“启母石”。涂山氏死后,她的妹妹涂山姚毅然承担了姐姐的义务,使禹得以完成大业。后来太室山就成了涂山氏的象征,而少室山则成了其妹涂山姚的象征,表达了人民对她们的仰慕之情。

帝王受箴 中岳尊神

据传说,上古时,炎帝族从西北迁入黄河中游后,曾长期居住在嵩山附近的伊水洛水流域。其中一支举伯益为部落首领,以崇拜山岳为特征,号称四岳。相传黄帝于嵩山之上,大合鬼神,作清角乐。殷周时,崇拜嵩山的有申、吕诸国,即四岳的后裔齐、吕、申、许四个姜姓国。《诗经·大雅·崧高》有云:“崧高维岳,峻极于天。维岳降神,生甫及申。维申及甫,维周之翰”。按“申”“甫”即申氏、吕氏。据《史记·周本纪》和《逸周书·作雒篇》记载:周武王初灭商,曾计划建城邑于伊、洛,以近“天室”,定保天命。“天室”即古人认为能够沟通人与天神的嵩山太室。后来周公在嵩山附近建造了洛邑,作为周朝的统治中心,西周灭亡后,洛邑遂成为东周都城。是时,嵩山如同关中终南山一样,是人们心目中的神山。如《左传》昭公四年云:“阳城、太室、荆山、终南,九州之险也。”

秦汉以降,嵩山中岳大帝的雏形逐渐形成,并不断趋向人格化。虽然其在宗教方面的特殊地位让于五岳之首的岱宗,但仍是国家祀典的五岳之一。据史称,秦始皇笃信神仙,曾在嵩山上立祠祭祀岳神。汉武帝元鼎元年(公元前116年),方士公孙卿利用大鼎的被发现,向武帝授成仙之道,遂被拜为印官,去嵩山太室事供神仙。三年后,汉武帝亲临太室山,礼祭太室神祠,封太室山为嵩高山。元封元年(公元前110年)三月,汉武帝再至中岳太室山,亲率群臣,礼登嵩顶。据传,当武帝登山时,随从官员听到山间有呼“万岁”之声,“问上,上不言;问下,下不言。”“以为有神,令祠官加增太室祠,禁无伐其木,以山下三百户为嵩高县,作为奉邑”。又在山上建为万岁亭,山下建万岁观,名此峰为万岁峰,以应山呼之奇。汉宣帝神爵元年(公元前61年)颁布诏书,正式确定嵩山为中岳,要求历代祭祀。又据《史记·孝武本纪》称:“今上封禅,其后十二岁而还,遍于五岳、四渎矣。”汉代有方士入嵩山寻仙采药,或存思诵神以治病驱邪。《后汉书·刘根传》云:“刘根者,颍川人也,隐居嵩山中。诸好事者自远而至,就根学道。”因此随着神仙家和方士在嵩山的开拓,中岳大帝的人格化更为明显了。《道藏辑要·岳渎名山记》谓五岳之神:东岳泰山岳神天齐王,西岳华山岳神金天王,北岳恒山岳神安天王,南岳衡山岳神司天王,中岳嵩山岳神中天王,各领仙官玉女几万人,治理其地。汉末魏晋,道教的形成进一步扩大了中岳神的信仰。北魏太武帝于太延元年(435年)在嵩山立庙,凡遇水旱,即命官员来山祈祷。太平真君三年(442年),太武帝还亲至(嵩山)道场,受符箓,备法驾,旗帜皆青,以从道家之色。自后诸帝,每即位皆至。

唐宋时期,道教十分兴盛,神仙信仰体系已经趋于完备。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。唐武后垂拱四年(688年),武则天祭祀嵩山,改为神岳,封其神为天中王,封天中王之妻为天灵妃。万岁通天元年(696年),又尊天中王为

天中皇帝,天灵妃为天中皇后。改嵩高县为“登封县”,阳城县为“告成县”以寓其登嵩山、封岳神、大功告成。自此中岳神正式成为神帝而被后世崇拜。道经称,中岳神君服黄袍,戴黄玉太乙冠,佩神宗阳和印,乘黄龙,领仙官玉女三万人。主治山川陵谷、山林树木之属。唐开元十八年(730年),玄宗李隆基依据汉武帝加增太室祠的故事,仍封岳神为天中王,将庙直迁建于黄盖峰下,扩大规模,重新整饰。当时,登封县令李方郁奉河南府银十万,将庙宇、台阁大加扩修(《升中述志碑》、李方郁《修中岳庙记》)。

宋乾德元年(963年),宋太祖赵匡胤下令为中岳大帝制作衣冠剑履,以与道经之称相吻合。从此中岳大帝衣着冠戴一直沿袭至今。次年又“重修中岳庙行廊一百余间,饰以丹青,绘以壁画,遍栽松柏百株。”据《宋史》记载,宋太宗赵灵太平兴国八年(公元983年),赠五岳封号,中岳大帝为“中天崇圣帝”,帝后号“正明”,并命翰林、礼官详定仪注及冕服制度,崇饰神像之礼,至时派遣礼官祭之。乾德二年(964年),河南留守侍中,曾差军将孙禧和登封镇将郭武等,监修中岳庙。大中祥符六年(1013年),增修殿宇,并创造碑楼共八百五十间,塑神像及装修新旧功德画壁等四百七十所。这可谓中岳庙史的鼎盛时期(陈知微《增修中岳中天崇圣帝庙碑》)。

靖康年间(公元1126—1127年),庙观殿宇多为塌废。金大定十四年(1174年)至十八年花钱一万四千九百六十四两,用工四万八千三百六十二个,重修殿宇二百三十八间。逐渐恢复了庙院状貌。元初尚存殿宇七百五十余间,元末多毁于兵火,仅余殿宇百余间。

明成化十八年(1482年)进行了重修。嘉靖四十一年(1562年)、清顺治十年(1653年)十三年(1656年)、乾隆十五年(1750年)、二十五年(1760年)、四十四年(1779年)、五十一年(1780年)、五十四年(1789年),都曾规模不同地进行过重修。今日中岳

庙基本上保留了当时的宏伟规模,具有明清官式建筑规模格局和风格特点。

仙师圣迹 浩如繁星

世人称嵩山处处有圣迹,世代隐机,的确如此。据《嵩高志》载,汉武帝曾于“遇圣峰”会九嶷仙子,于“会仙峰”会八洞散仙。又据《嵩山志》载,唐高宗游于凤凰峰,乾隆帝开辟登嵩御道。嵩岳的“鬼谷宅”、“白鹤观”、“仙游门”、“寻真门”、“崇福宫”都留有仙迹。

据《说嵩》称,战国时期有一人名王栩,号曰鬼谷子,自幼入云梦山采药得道,鹤发童颜,相貌怪丽,久慕嵩山之名胜,欣然前往,后就地传道。位于观星台东北的鬼谷子住过的山洞,后称之为“鬼谷宅”。

据《云笈七签》曰,蜀人李仙曾在太室山三鹤峰炼丹,莫知其名,历世见之,时人计之已八百岁,因之名李八百。其仙去后建观曰“白鹤观”。

《云笈七签》卷五《中岳体玄潘先生》曰:“中岳道士,前有天师,次称潘先生,先生名师正,赵州赞皇人。少丧母,庐于墓侧,以至孝闻”。“隋大业中入道,王仙伯尽以隐诀及得以符箓相授,栖于太室逍遥谷,积二十年,但嚼松叶饮水而已”。“高宗皇帝每降銮辇,亲请精庐,先生身不下堂,接手而已。及问所须,答言松树清泉山中不乏。帝与武后敬之,流连信宿而返。寻敕所居,造崇唐观,岭上别起精思院以处之。敕置奉天宫,令于逍遥谷口,特开一门号曰‘仙游门’,复于苑北面置‘寻真门’。”

据《嵩山志》记载:北魏寇谦之,唐朝李道合,宋朝董道坤,金代邱长春均在嵩山“崇福宫”主持过道场。另外,北魏成公兴,晋鲍靓,唐司马承祯、吴筠、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、唐李筌。

寇谦之(365—448年),字辅真。祖籍上谷昌平(今属北京),后行居冯翊万年(今陕西临潼北)。早年倾心慕道,研习张鲁之术,后随成公兴入嵩山,修道七载,声名渐著。

南北朝时期,北方天师道组织涣散,科律废弛,民间道教起义不断;佛教逐渐在中国扎根、兴盛,佛道斗争日趋激烈。为了维护道教的社会地位,并与佛教抗衡,革除一些被攻击的弊端已迫在眉睫。寇谦之首当其任,决心改革天师道,其在《云中音诵新科之戒》一书中,宣布新科,清整道教;在《录图真经》一书中,则幼召鬼神,传授弟子。在北魏太武帝的支持下,其对道教的改革取得成功。

鲍靓,字太玄,东海人,为葛洪岳父。据《法苑珠林》称,其著有《三皇》灵文,对后世修道者影响很大。

李筌,陇西(今甘肃)人,唐代著名道教思想家,号达观子,著有《阴符经注》等。他在《阴符经注》中用阴阳五行阐述道教的教理教义,成为后世道教学的典范。

三教文化 嵩阳书院

集儒、释、道三教于一体,且三教相互融合,彼此促进,共同繁荣,可谓是嵩山的一大特色。这种现象在我国名山文化中是罕见的。道教最早进入嵩山,因而其影响甚大。

道教是我国产生的宗教,从形成到发展,始终与民间文化紧密相连,具有本民族特征。道教进入嵩山以后,在与民间文化融合的基础上,不断改进,使其在南北朝时成为了中原文化的重要组成部分,并向东扩展,直接影响了齐鲁文化。

南北朝时期,以寇谦之为首的一批教徒对北方天师道兴起了一场改革。针对流弊,寇谦之采取:(一)取消蜀土宅治之号,勿再复用;(二)取消“天师”、“祭酒”之位子孙承袭制度;(三)革除租米钱税制度;(四)表面上除去男女合气之术;(五)宣布“新科之戒”,

提倡礼法；(六)倡轮回报应之教义；(七)将服饵修炼之术与符水禁咒之术合而为一；(八)诵习道经，改“直诵”为“音诵”。此时中国文化已经形成儒、释、道三足鼎立的局面，北魏拓跋氏想南下中原统一全国，究竟利用何种文化来为实现统一大业服务？改革后的天师道正适应了这种要求，因此北魏太武帝对道教十分宠信，积极支持，“于是崇奉天师，显扬新法，宣布天下，道业大行”。（《魏书·释老志》）使天师道与皇权相结合，一度成为国教，道教文化随之成为北魏文化的主体。

除此以外，嵩山还是《三皇经》、《阴符经》和《五岳真形图》的发祥地，而这三部经在道教经籍史上的地位是十分重要的。

据《云笈七签》卷四《三皇经说》记载：上古三皇所授之经分为天皇、地皇、人皇共合三卷。关于《三皇经》的行世，《三皇经》说：“晋武帝时，有晋陵鲍靓，官至南海太守，少好仙道，以晋元康二年（292年）二月二日登嵩高山，入石室清斋，忽见古《三皇文》，皆刻石为字，尔时未有师，靓乃依法以四百尺绢为信。自盟而受，后传葛稚川，枝孕相传，至于今日。”但据《广弘明集·二教论》曰：“晋元康年间，鲍靓造《三皇经》被诛。”可见《三皇经》实为鲍靓所著。《三皇经》的主要内容是“劾召鬼神”的符图及存思神化的“真形”之术。

关于《五岳真形图》的由来，据《汉武帝内传》记载：汉末方士鲁女生采药于嵩山，遇一神女，自称为三天太上侍官，以《五岳真形图》授之，并告以施用节度。据称其图“可以威制五岳，役使众灵。”其实，此图系方士实地考察山岳的鸟瞰图，为入山之指南，后经配以老君符文，而被神话化，认为具有护符保身之功能。

《阴符经》又称《黄帝阴符经》，据《骊山母传阴符玄义》一卷注云：李筌，号少室山达观子，于嵩山虎口岩壁得《黄帝阴符经》本，题云：“魏道士寇谦之传之名山”。“阴符”的含义为暗合天道，天人合一。全书分为三篇，上篇《神仙抱一演章》以阴阳五行学说阐明“天人合发，万变定基”之理；中篇《富国安民演法章》指出天地盗取万

物,万物盗取人,人盗取万物的三者“更相为盗”的关系,强调必须善用天机,足时而动,固躬养命;下篇《强兵战胜演术章》说明学道务须戒目收心,合乎天道,“自然之道不可违”,如此方可长生久视。书中含有朴素的辩证思想,不仅在道教思想史上,而且在中国哲学史上都有一定地位。

作为三教文化典型代表的嵩阳书院,位于太室山南麓,它那集儒、集释、集道于一体的典型建筑掩映于茂林修竹之中,素有“山环水抱之区,无地不染梵尘”之美称。

嵩阳书院前身为佛教寺院,曰嵩阳寺,创建于北魏孝文帝太和八年(484年),拥有僧徒数百人。公元七世纪初,隋炀帝改梵刹为道观,名叫嵩阳观。道教在融合佛教的基础上不断发展。唐天宝初年(742年),唐玄宗又在此建天封观。后来因道教活动场所的转移,儒教又在此安家落户。五代周时,将嵩阳、天封二观合建成书院,称为“太乙书院”。宋太宗时称“太室书院”。宋仁宗景祐二年(1035年)易名为“嵩阳书院”,并设院长在此掌管事务,拨给学田一百亩,以充学费。自此,“嵩阳书院”成了亦佛、亦道、亦儒的典型代表,是三教文人相互影响,彼此融合的历史见证。

在历史上,嵩阳书院大部分时间是以书院规制出现的,宋、金、元、明、清曾多次扩建和增建。清康熙年间先后建了先贤祠、先师殿、三贤祠、丽泽堂、藏书楼、道统祠、博约斋、教义斋、三益斋、四勿斋,增设了厨房、浴室和墙垣等,蔚然可观,常吸引了大批的年轻学子和文人墨客。据史料称,宋代司马光曾在这里编写《资治通鉴》;程朱理学的代表人物程颢、程颐曾在此教授生徒。

嵩阳书院的规制完全不同于寺观。书院虽不突出供神像的大殿,但吸收了道教对祖先的崇拜,大殿中供奉着与书院有关的先贤圣师。

嵩阳书院建筑呈中轴线布局,从大门到藏书楼,一共五进,大楼后面是一座空旷的凸形小院,二门后是中心院落,再后正楹为先

师祠,次为云中堂。讲堂后有道统祠,最后为藏书楼。中轴线两侧的配房是一般硬山式建筑。现存建筑大体上保存了清代建置。如今这里已成为历史胜迹,在这里可以见到历经数百年乃至上千年的珍贵文物古迹,如汉代将军柏、唐代石碑之类。西汉元封元年(公元前110年)汉武帝游嵩山至此,见三株柏树高大茂盛,犹如威武挺拔的将军,于是兴致大发,封三株柏树为大将军、二将军、三将军。今存大将军柏和二将军柏,三将军柏毁于明末大火。传说汉武帝封第一棵柏树为大将军柏后,发现北面还有一棵比大将军柏大出一倍的柏树,由于来不及更改,封了第二棵。后又封了第三棵。明人陈斐《三将军古柏歌》颂道:“扶疏掩映嵩阳宫,仙躅曾经汉武封。溜雨霜皮合六抱,凌霄秀色辞群峰。”据说三将军柏十分恼怒,自焚而死;二将军柏挺不服气,肚皮气炸;大将军柏得意洋洋,笑弯腰竿。至今登封县还流传着一首民谣:“大封小来小封大,先入为主成笑话。三将军恼怒自焚死,二将军不服肚气炸,大将军笑倒山头上,自觉有愧头低下,是非颠倒二千载,金口玉言谁评价。”

石碑是嵩山分布较广的文物。现存于嵩阳书院西南草坪上高达九米的《大唐嵩阳观纪圣德感应之颂》为其中最大的一块石碑。碑制宏伟,结构紧凑。此碑由碑首、碑身和碑座组成。碑首分三层,上层为素面的束腰带座宝珠,各有一只卷尾石狮位于宝珠两边。石狮前爪把持宝珠,后脚盘踞于宝珠的基座上,嘴唇吻于宝珠,甚称奇妙。这不仅是装饰,使碑首不致于显得单调,而且起着平衡碑顶重心的实际功用,使碑身牢固稳当。碑首的中层比上、下层和碑身都要宽大,四面较碑身突出六十厘米,从上往下逐渐收缩,略带弧形,上边有大朵云气图案的浮雕。碑首的第三层上下平直,正面中间篆刻额文,额文两边有浮雕的双龙飞舞,两侧是浮雕的麒麟。这种碑首较那种盘龙式或半圆顶的碑首要别致得多,象征着升腾的云气和天上的巨龙,气势特别宏敞。碑文由李林甫撰

写,字体为徐浩八分古隶楷书,字态工整,刚柔适度,堪称一绝。欧阳永叔和游人的题记则撰于碑的背面和两侧。碑座为长方形,四面刻有石龕,前后各三个,两侧各两个,共十个。每个龕内有一尊浮雕武士像,一手高举扬舞,一手抓住动物,有鱼,有蟾,有蛇,各像不一,但都鼓目凸腹,开裆丁字步,或作对阵欲斗姿势。这座碑雕刻于唐玄宗天宝三年(744年),石质坚硬细腻,雕工极为精致,是我国唐碑的优秀代表作之一。

中岳大庙 气势雄伟

嵩山的宫观虽不及其它名山数量多,但其规模却十分宏大,气势异常雄伟,为我国现存规模最大最古的建筑群之一。

中岳庙位于嵩山南麓黄盖峰下,坐向子午,依脉朝案,,砂拱以秀,水抱以情,是嵩山现存古建筑群的杰出代表。清代乾隆帝重修中岳庙时,以北京皇宫为蓝本,按宫中的布局 and 建筑来设计,其规模的宏大由此可知一斑。中岳庙创建于秦代(公元前3世纪下半期),称“太室祠”,内设祠官专事祀典。西汉时,武帝游嵩岳,中岳庙得到了较大规模的发展。

中岳庙占地十万平方米,从庙前的中华门到庙后的御书楼,全长(即进深)一点三华里。殿楼阁宫,亭台廊碑,排列井然有序。青石板铺成的大甬道是中岳庙古建筑群的中轴线。沿中轴线由南向北,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,共十一进。天中阁后面的六角亭,配天作镇坊与崇圣门之间的六角亭,峻极门和化三门之间的四岳殿台基,大殿院的两座御碑亭和廊庑,寝殿院的廊房以及御书楼两端的東西順山房,分别位于中轴线的两侧。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330株古柏、一百通石碑,及神鼎、铁

人等众多文物,被誉为“文物之乡”。

太室阙 建于东汉安帝元初五年(118年),与少室阙、启母阙并称“中岳汉三阙”,为中岳第一门。阙由方石垒砌,分左右两部分,相距6.75米。阙高3.13米,宽2.1米,厚0.7米。阙顶分六层,计二十二块方石叠砌。东半阙无字。西半阙正面,有阳刻额文“中岳太室阳城神道阙”三行九个篆书大字,现在后三字剥落。背面有“奉祀崇高神君,颂公结事”八分篆书字。这些篆文气势挺拔,苍劲有力,是研究我国书法演变的重要实物。东阙雕有人物,车骑出行、马伎、舞剑、龙、虎、玄武、象、羊头、斗鸡、犬逐兔、蟾蜍、猫头鹰、建筑物、长青树等画像50余幅,是研究汉代民间风俗习惯和社会生活的重要资料。

中华门 名山第一坊。原为木建牌坊,1942年改建为砖瓦结构的庑殿式牌坊。坊下部开三道拱券门,“中华门”三个大字题于门额之上。内外分别题写“嵩峻”、“天中”、“依嵩”、“带颖”八字,意即其得天独厚的自然环境。

遥参亭 为过往行旅拜谒岳神的地方。为重檐四角亭,亭基高出地面1.58米,亭高5米余。亭子四周有砖砌花墙,亭下有明柱撑顶,顶为绿色琉璃瓦覆盖。整个建筑巧夺天工,精彩异常。

天中阁 原名“黄中楼”,为中岳的正门。明嘉靖四十一年(1562年)重修后,以“嵩高正当天中”之意,易名“天中阁”。清代重修,形似北京天安门。下为墩台(高8米,宽13米),上建楼阁(总高十余米)。墩台高大,正开三道砖券门阔,门扇重厚,上装三斤重的虎头铁钉124个,其庞大、坚固,可以想见。台上楼阁为重檐歇山顶,面阔五间,绿瓦回廊,雪花棂门间的“中岳庙”三个大字赫然显目。门前月台两侧蹲卧虎视眈眈的石狮各一对,雕工十分精细。门后有三条磨光的青石神道,笔直地通向中岳大殿。

配天作镇坊 原名宇宙坊,清代重修后改用今名,四柱三楼式。木结构,坊起三架,庑殿顶,琉璃瓦盖顶,中题“配天作镇”,两

侧书“宇宙”、“具瞻”，以取“以岳土神，以岳配天”之意。

崇圣门 因“中天崇圣帝”而得名。原为过往门庭，1942年改建成歇山式房，面阔三间，形制稍大，不及原貌壮丽。门后两侧有相对应的两座小亭。东亭为古神库，宋太祖修中岳庙时，将原神像泥土土葬于此，上建坛亭，以示敬意。四周立四铁人为宋代治平元年（公元1064年）铸造，高二点五至二点六五米，梳发挽髻，阔领长袍，握拳振臂，怒目挺胸，形象十分威武，被称之为“守库铁人”或“镇庙铁人”。不仅是研究宋代铸造艺术的珍贵文物，而且是人们祈福祛灾的象征。

化三门 取“四气化三才”之意。形制类似崇圣门。门后东有东华门，西有西华门，门内有宋代状元王曾撰文的《重修中岳庙碑》、金代状元黄久约撰文的《重修中岳庙碑》、宋代状元卢多逊撰文的《新修嵩岳中天三庙碑》、陈知微撰文的《增修中岳中天崇圣帝庙碑》。号称四状元碑。碑制高大，字体雄健，挺立庙院，蔚然可观。再后，两侧各有形制相同的砖石殿台两座，按顺时针方向为东岳殿台、南岳殿台、西岳殿台、北岳殿台。各台上原有殿堂五间，内共风、雷、雨、云神像。抗日战争中，被日本侵略者焚毁，今仅存平台、柱基和台边石栏。南岳殿台西北有《中岳嵩高灵庙碑》一通，碑文记载北魏文成帝太安三年（公元456年），寇谦之修建中岳庙的活动情况。此碑为嵩山一带最早的石碑，久经风雨洗礼，字迹模糊不清，难以辨认。1991年，根据史料和原碑形体，仿造一通，立于旁边，供游人观赏临摹。

峻极门 因中门两侧塑有一丈四尺高的两尊将军像，所以又称“将军门”，为中岳大殿中心院落的“广庭”三门。建于金世宗大定年间（1161—1189年），现存建筑为歇山屋殿，琉璃绿瓦，面阔五间，进深六架，檐柱斗拱，彩绘栋梁。“峻极门”三字悬于阁额。在峻极门北的走廊内有《五岳真形图碑》，高三米，为明代万历二年（1574年）镌刻。

嵩高峻极坊 又名“迎神门”，和北京故宫的承光门相似，是清代建筑的精品。坊起三架，正楼和次楼分别施九踩、七踩斗拱、黄色琉璃瓦盖顶，画栋雕梁，额题“嵩高峻极”四字。坊后有填台，为砖石砌造而成，寓中岳方位在五岳之中之意，中央戊巳为土，土星为填。填台两边分别建有八角重檐黄琉璃瓦亭，东称御香亭西称御帛亭。亭内分别有清乾隆十五年和四十八年高宗弘历自制的诗碑两通。

中岳大殿 又叫峻极殿，是中岳庙中规模最大的建筑。面阔九间，进深五间，重檐歇山式殿顶，黄琉璃瓦顶，七踩和九踩斗拱，透花棂子门窗，金碧辉煌，素有“台阁连云，甍瓦映日”之称。大殿内吊游龙天花板，下铺磨光青石地面。殿内正座为五米高的中岳大帝塑像，即殷朝“闻聘”，经历代帝王加封为“崇圣大帝天中王”。塑像两边有使臣侍者和镇殿将军方弼、方相塑像，高七米，执斧荷钺，威风凛凛。明崇祯十四年(公元1641年)大殿毁于火。清顺治十年(公元1653年)重建。1941年，大殿曾遭日本侵略者飞机轰炸，解放后曾多次进行修建，使大殿气势更加磅礴。

寝殿 位于峻极殿后，为歇山式黄色琉璃瓦建筑，面阔七间。内奉天中王睡像、天灵妃坐像。殿前平台上有日形、月形碑各一通。

御书楼 是中岳庙最后殿宇，原名黄篆殿，为贮放道教经典的地方。始建于明万历年间(1573—1620年)，清代重修，并为皇帝祭祀岳神的时候在此批阅文书奏章之地，因名御书楼。今楼内敬奉着玉皇大帝神像。两侧顺山房为储藏祭器的地方，并存有历代帝王拜谒中岳时留下的碑石。

中岳行宫位于庙后的黄盖峰下，康熙五十四年(公元1715年)扩建成八角重楼琉璃瓦亭。外有围亭石雕栏杆，典雅别致。登临亭台，中岳庙全景尽在眼底，更见其道院幽美、清静，风光宜人。

中岳神庙规模庞大，气势雄伟，是我国古代劳动人民智慧和汗

水的结晶。其意义深远,影响极大,与之相关的地名就有登封县、嵩阳县、告成县、告成镇等。如今中岳庙已被列为全国重点道教宫观,对外开放,它正以崭新的面貌迎接天下来客。

嵩岳庙会 异彩纷呈

关于嵩山庙会的历史,宋人骆文蔚称:“其来久矣。”这表明嵩岳庙会远在宋以前就已存在。庙会,也叫“庙市”,是我国历史上流传下来的一种群众节日集中游乐形式,历史悠久。嵩岳庙会作为中国古庙会的一支,除了拥有一般庙会的特性外,还具有其独特的风格。每年三月和十月的初五至十五,人们逛庙会时,不仅可以购买各种各样物品,而且能够欣赏领略嵩山美丽的自然风光,并且见到嵩山敬神风俗和祭祖特点。

阳春三月的嵩山,是百草芬芳,万物生机的时节。山下旷野上绿油油的麦苗像一张张绿毯在尽情向西方伸展,金黄的油菜花却像绿毯上点缀的花纹。嵩山常在浓重的雾气中若隐若现,给这块古老的大地上抹上了一层神奇的色彩。

嵩山“上有七十二峰,下有七十二寺”,峰峦叠嶂,秀拔丽人,有的像白鹤,有的像青童,有的像玉女,有的像仙翁……;松涛峰有如松涛翻滚,凤凰峰有如凤凰展翅,玉女峰有如亭亭玉女……峰上峦下,松柏遮天,竹梅相间,溪流泉瀑,云雾缥缈,楼阁掩映,鸟语花香,意气盎然,而嵩岳庙会又给嵩山美景增添了一层流动的光环。早在清代,人们就以“庙会图”的形式将嵩山盛景编入自著《嵩岳庙史》之中,展现了嵩山及古庙会的景象:有步行的香客,有推独轮车或用牲口驮运货物的商贩,还有骑马逛会的高官达贵。各类行市布满大庙内外,天中阁外,建有“纓行”、“酒肆”,内院有“农器行”、“铁货行”、“针行”、“扇行”、“帽行”、“粉行”、“洋货行”,再后有“东货行”、“药行”、“铜器行”、“油行”与“布行”,庙最后还有专门为穷

苦人出售旧货的“估衣行”和旧“夏布行”，所有这一切都穿梭在青山绿水中。这幅珍贵画卷不但显示了嵩山美景和古庙会热闹非凡的场面，而且从侧面表明了清初社会安定，国家繁荣，进一步证明了和平是发展的基础。如今社会稳定，经济高速发展，嵩山庙会在改革大潮中已今非夕比。十天期间，每天至少有五六万人前来赶会，庙内观外，车马喧嚣，人声鼎沸，常有几台大戏和杂技前来助兴，除了邻市县外，还有来自外省市的商界文艺团体，北京的文艺界也常来庙会献艺。

庙会之上，除了见到鲜艳美丽的服装，各式各样的农具外，还可以买到嵩山奇特的物产：嵩参，金藤花，山丹花，羊毛制品，陶器等。

嵩参是嵩山所产珍贵药材。它为多年生草本植物，茎高二三尺，七八月间有椭圆形的叶儿配着粉红色的菱形花朵，长得满山满坡，清香扑鼻。它的根肉质肥厚，色泽鲜润，有补肾健脾、理气和补血之功效。曾被封建朝廷誉为“益寿宝”，命为“御药”。

金藤花，又名金银花。性寒，味苦，能清热解毒。因它能治温病发热，热毒血痢，痈疡肿毒，痔漏等多种疾病，不愧为药中之宝。不仅如此，该花还是上等茶品，用其泡茶，饮之清凉爽口，周身舒畅。

山丹花为百合科植物山丹之花，它甘甜，清凉，无毒。《医林纂要》称其甘咸，平，具有活血之功能，其蕊可敷疗疮恶肿，吐衄。

嵩山绵羊，体格健壮，其毛细绒长，质柔性韧，如丝绒一般，用其织成的毛料服装，颜色新艳，款式大方。

嵩山陶器产于嵩山之阴的巩县，因其由高岭翠玉石土烧制而成，所以质地细腻，光泽如玉，色彩艳丽。产品不仅有壶、盘、杯、碗、碟等食皿，而且有马、牛、骆驼等陶瓷艺术品。

商业行旅在庙会上的繁荣，往往与人们的信仰相联系，人们不单纯在庙会购置物品，更重要的是祭神敬祖，祈求吉祥如意，因此

庙会时庙内香烟缭绕，善男信女成群结队涌入庙内烧香拜佛。傍晚，人们聚集在御书楼和寝楼外，手持自制的木鱼、铜铃，齐声高诵真经。

融入了古老民族文化的嵩岳庙会，盛况空前，异彩纷呈，使今日之嵩山更加巍峨壮丽，气势雄伟。它正放射着民族的光，流溢着文化的彩。

湖北武当山文化

——规模恢宏 拳震天下

张 凯

在美丽的中华大地上,武当山就像一颗明珠,镶嵌在它的中部。这里不仅是中华文化的宝库,著名的风景名胜处,而且曾有不少道客羽士来此隐居修持,被誉为我国道教的“洞天福地”。

武士当关 强敌莫入

武当山位于湖北省丹江口市之南,主峰天柱峰海拔 1612 米,方圆 800 余里。《水经注·沔水条》曰:“沔水东南经武当县故城东,又东曾水注之,水导源于县南武当山,一曰太和山,亦曰参上山。山形特秀,又曰仙室”。武当山山势雄伟,景色优美,素有“亘古无双胜境,天下第一仙山”之美誉。明代著名的地理学家徐霞客在游武当山后称:“气吞泰华银河近,势压岷峨玉垒高”。武当山有七十二峰,三十六岩,二十四涧,以及众多的池、泉、潭,错落有致,相互映衬,真可谓“绝胜之境”。艾晖在《武当歌》中激情地赞道:“雾合凌虚览八荒,俯视群正如培塿”。这是对武当山恰如其分的描述。

自古以来,关于“武当山”山名的来历,众说纷纭,意见不一,各持己见。古时有“参岭”、“仙室”的叫法。自东汉末,道教形成后,

武当山就被称为“道山”、“仙山”。还有的人认为“武当山”山名的来历与真武信仰有密切关系。相传道教所信奉的真武大帝曾在武当山修炼 42 年,后功成飞升。因而有传说因真武得道其中,故称武当。但据考证,武当山的最初得名,与春秋战国时期楚国防范巴、庸等古族及秦国的入侵有密切关系。据史书记载:战国时期,秦国和楚国常在汉水、丹水一带交兵。公元前 312 年,楚国大将屈匄攻打秦国,秦国预先得情报,就在崇山峻岭之中埋伏了几十万人马,等待伏击楚国。屈匄急于求成,想抄近路袭击秦国,不想中了秦国的埋伏而惨败于丹阳(今河南西部丹江一带)。事后,楚国将汉中地区割给了秦国。秦国通过这次战争,看到楚国兵多将寡,国库空虚,就想吞并楚国,实现“中原无它国”的梦想,于公元前 280 年,秦派大将司马错攻打楚国。楚国是心有余而力不足,秦国不费吹灰之力就占领了楚国的汉北、上庸等地。武当山地区与汉北、上庸相连,是楚国的天险地区,关系到楚国的生死存亡,因此楚国派精兵良将 20 万人死守这一天险,以勇武之士抵挡秦国的入侵。“武当”一词的来历就是源于这里。

历史久远 建筑超群

由于风景秀丽,环境优雅,在很早以前,阴阳五行以及一些古代巫俗在武当山地区就已盛行,为武当山道教的形成打下了群众信仰基础。在东汉前就有许多隐士来武当山修炼,如尹喜、赵康等。由于那时条件差,他们一般以洞为室,以石头作伴。随着社会的发展和隐士修炼人数的不断增多,武当地区兴建茅庵作修仙之居者亦越来越多,但这些都不能叫做宫观,因为宫观中最起码要供神,由于这些茅庵是食居同一间,纯属隐居者修炼的地方。

随着道教在武当山的逐步传播,信教群众越来越多,香客、修炼者接踵而至,络绎不绝,这就把建宫观、立神像让香客朝拜提到

了道士的面前。他们必须有固定的活动场所,便于管理。据史料称,到魏晋南北朝时,武当山已有许多可供香客、道士活动的场所,这些场所就如星星点缀着八百里山岭。但是,由于这些道士大多数以修炼、炼丹为主,得不到统治阶级的支持,条件很差,生活仍很清苦。因此,严格地说,这时还不能算作武当山道教宫观正式形成时期。

兴建宫观,需要大量财物,在一般情况下,只有得到统治阶级的支持或他人的捐助,才能得以实现。隋朝时,统治阶级虽然实行佛道并崇的政策,但统治阶级却明显偏向佛教,扶持道教只是一种表面文章,实际上对道教的财力支持并不多,道士的生计主要靠香客施舍,活动场所还是以石室、茅庵为主。唐朝是我国道教获得迅速发展的兴盛时期。唐太宗为了加强统治,把老子奉为自己的同宗上祖。这一时期,唐皇室大力宣扬道教,并把道教提到了国教的地位。达官贵人大量捐建宫观。这一时期的高道,如孙思邈、吕洞宾、杜光庭、司马承祯等人,都曾受到过皇帝的赞赏,并为他们修建宫观、赏赐金银财帛。这一时期武当山道教和其它地方一样,有了很大发展。公元636年,天下大旱,蝗虫遍野,庄稼枯萎。朝廷下诏有司祷于天下名山大川,俱未感应。均州(武当地区)刺史姚简奉命诣武当斋醮致祷。有五个儒生,其貌各异,从容对姚简说:“吾等俱非凡士,乃五气龙君也。奉玄帝命守护此山,为子正直,祈祷精严,故来相访。”不一会儿,云气大涌,雷电交加,大雨霖霖,普天之下,草木禾稼,俱获荣茂。姚简将此灵异,上奏朝廷,唐太宗非常高兴地说:“乃圣祖之助也,吾必敬之。”并命在武当山建五龙祠。这是武当山地区由皇帝敕建的第一座祠庙。从此揭开了武当山宫观建筑的序幕。

唐代武当山地区道教宫观建筑虽多为茅庵、岩庙,如杨仙岩、隐仙岩、三元庙等,甚为简陋,但也不乏正规的祠庙建筑,如九室宫、五龙祠、龙王庙、百鹤观、明道观及乾宁三年(896年)所建“神

威武公新庙”等。但这些建筑因兵火和自然毁损,现在遗址多已无存,只能从资料中略知一二。

宋朝是我国道教史上又一重要发展时期,也是武当真武神信仰深入人心之时。北宋时,由于北方常受游牧民族的侵扰,宋皇室非常信仰真武大帝。因传说中,真武大帝发祥于武当山,故人们便把武当山当成胜地。宋皇室为了巩固统治,安定民心,减轻心理压力,便对真武神屡加封号,建庙赐额。武当山在这一时期所建宫观数量,超过以前任何朝代,且大部分是土木建筑,并把唐朝的祠改称观。这时紫霄宫、五龙观、五仙观等著名宫观,跃然武当山,为武当山增姿添色。由于真武信仰及武当山在民间的影响,香客如潮水似地涌向武当山朝拜真武大帝。武当山收入大增,为再建宫观积累了资金。据史书载:京西均州郧乡深山间旧有神祀,其设颇雄,立二十四司,计六门。”足见祠庙规模是相当大的。为避圣神赵玄朗的讳,宋真宗把玄武改为真武。据《仙鉴》卷五三载:宋徽宗政和七年十二月,命林灵素修“佑圣殿”(即真武殿),从而把武当山宫观建筑推向了高潮。南宋时,虽然皇室信仰真武神,但由于战争频繁,所建宫观不多,主要有“四圣观”。

元统治者为了笼络人心,缓和民族和阶级矛盾,对中原各宗教皆扶植利用。道教在这一时期出现了以内修为宗的大道派——全真派。由于一些道士积极为元代的统一出谋划策,因此,道教深受元统治者的恩宠,加之一批失意儒生和有民族气节的人士纷纷涌入道教,使道教呈现出一派鼎盛的局面。

武当山和全国一样,在这一时期的道教也蒸蒸日上,全真派传入并占了主导地位。因武当山离统治中心较远,故元统治者对武当山不及对中原名山重视。因此,武当山在这一时期的宫观建筑,几乎都是靠信士施舍香钱而建成的。

经过道士们的大力营建,武当山的宫观数量和规模都增大了。《白浪双峪黑龙洞记碑》称:“山列九宫八观,而五龙居先”。九宫

即：五龙宫、紫霄宫、真庆宫、王母宫、太和宫、紫虚宫、紫极宫等。八观即佑圣观、云霞观、修真观、三茅观、明真观、真常观、玉仙观、紫霞观。这些宫观建筑，大部分在元末战乱中被毁，现存只有天乙真庆宫石殿、古铜殿、琼台中观石殿等少数建筑物。

明朝朱元璋去世后，朱元璋的四子朱棣以“清君侧”为名，兴师南下，夺取了帝位。为了消除“同宗相戮”的舆论压力，朱棣大肆宣扬“君权神授，奉天承运”，托言真武大帝是保佑他皇图永固的天神，并自命为真武神转世。为了表示对真武奉祀的诚心，朱棣不惜兴师动众，在真武神的发祥地武当山大修宫观。役军民三十万人，夜以继日。并派大臣郭璉、诸葛平等人到工地上督建，“耗费钱粮，难以数计”。从永乐十一年九月开始到永乐十六年，费时七年，才告初捷。以后明诸皇帝逐步修缮，建成庞大的宫观群。建筑线长达七十余公里，主体建筑面积 160 余万平方米，点群结合，首尾呼应，“五里一庵十里宫，丹墙翠瓦望玲珑。”

明成祖命军民修建的宫观大小有 33 处，主要有太和宫、紫霄宫、南岩宫、五龙宫、玉虚宫、遇真宫、复真宫、元和宫和迎恩宫，有三十六庵堂、七十二岩庙、十二亭和三十九座桥梁等庞大的道教建筑群，其中包括著名的金殿和紫金城。现存的宫观主要是那时营建和后来修复的。主要有金殿、太和宫、紫霄宫、南岩宫、遇真宫、五龙宫、玉虚和复真宫、元利二观及磨针井、玄武门等。

明成祖兴工创建的武当山道教建筑群，其工程规模的宏伟，建筑工艺的精湛，不仅是我国古代规划、设计、建筑的典范，也是世界建筑史上的奇迹。

金殿 坐落在海拔 1612 米的天柱峰顶上，旧时又称“转运殿”、“金顶”。该殿是我国最大的铜铸鎏金大殿，其高 5.54 米，深 4.2 米，宽 5.8 米，整座殿是在北京铸造的，由水路运到均州，用插榫、焊接安装而成的，重达数十万公斤。殿顶四坡重檐瓦脊上分立着六十八个铜善兽。殿身由十二根立柱支撑，殿内供奉着披发跣

足的真武大帝,金童玉女、水火二将侍立两旁。金童拿着文簿,玉女托着宝印,水火二将执旗捧剑。这些神像,魁梧豪迈,勇猛威严,形象生动,姿态各异。

紫金城 位于金殿山坡下,建于明永乐二十一年(1423年),该城周长一点五公里,墙高达数丈,由每块重达千斤的石块砌成。

紫霄宫 位于展旗峰下,建于明永乐十一年(1413年),是武当山保存比较完整的明代建筑之一。紫霄宫周围的岗峦就像一把天然的宝椅,紫霄宫就坐落在这把宝椅正中。明成祖封之为“紫霄福地”。

紫霄宫分东、中、西三路,中路有龙虎殿、十方堂等。龙虎殿内奉青龙、白虎塑像,高达丈余,十方堂祀奉灵官诸神。东西两侧为东、西宫。紫霄大殿为正殿,殿中供奉明朝御制饰金大神像,有真武大帝老、中、青不同时代的神像。殿前是宽广伟丽的崇台,上下三层,周有青石雕栏围绕,庄严而肃穆。紫霄宫还有一条金龙,是明朝建文元年湘珠柏所造。于1982年出土,长11.5厘米,高5.2厘米,形象逼真。殿中所存一部《高上玉皇本行集经》为明正统五年所手抄,泥青简纸,五百多年,仍很完美,为国内少见。殿后有一天然洞穴太子岩,内有元代建的小石殿,殿内供泥塑的太子童年像。真是“千层楼阁空中起,万迭云山足下环。”相传这里是七十二福地之一。

南岩宫 南岩是武当山三十六岩中风景最美的一岩,山势奇特,高耸入云,形似鸾凤。唐宋时就有道士在此修炼,元代时在此修建道观,元至大元年(1308年),在此建“天乙真庆万寿宫”石殿。明永乐十一年(1413年)营建南岩宫,共六百四十间。清末毁于火,现仅存石殿、南天门、碑亭、两仪殿及元君殿。

道经上说:环立在殿内的五百铁铸灵官,原是净乐王派到武当山寻找太子的五百名卫士,后来随太子得道成仙,留于武当。殿内左侧有“太子卧龙床”,殿前有浮雕云龙石梁,悬空伸出栏外,长约

2.9 米,宽 30~40 厘米,龙头上置有一小香炉,俗称“龙头香”,龙头与金顶遥对。

磨针井 是一对布局紧凑,纤巧玲珑的小道院。相传:净乐国太子真武得到玉清圣祖紫元君的启示,入武当山修道。一日想出山还俗,走到这里,遇一老姆在井边磨铁杵,太子因问:磨铁杵做什么?姆答:铁杵磨成针,功到自然成!真武立即感悟,返回勤修,终于得道成仙。磨针井之名即由这一传说而来。祖师殿是主体建筑,三开间堂,内供奉真武神像。殿前院中有两根碗口粗大的铁杵半插在地中。

内家拳术 武林一绝

长期以来,对武当山内家拳的创始人张三丰,争论不休,各持己见。据记载,历史上关于张三丰的生活时代有两种不同的说法:一种认为其生于宋淳祐七年,少师碧霞宫住持白云禅老张云庵习道,后归家专究儒业。至元甲子,补任中山博陵(今河北定县)令,不久辞官,游历燕、赵、齐、鲁、韩、魏等地,后居宝鸡。泰定元年(1324 年)入武当山修炼道成。又据载:他是元明之际的道士,名通,又名全一,字君实,号玄玄子,又号三丰。据考证,历史上确有张三丰其人,民间关于张三丰的传说比较多。笔者认为创内家拳的是元明时期的张三丰。其人多才多艺,能文能武。《明史·方伎传》称:“颀而伟,龟形鹤背,大耳圆目,须髯如戟。寒暑唯一衲一蓑,所啖,升斗辄尽,或数日一食,或数月不食。书经目不忘,游处无恒,或能一日千里。善嬉谐,旁若无人。尝游武当诸岩壑,语人曰:‘此山异日必大兴。’时五龙、南岩、紫霄俱毁于兵,三丰与其徒去荆榛,辟瓦砾,创草庐居之,已而舍去。”传说张三丰深藏道法,广具神通,人称是个“活神仙”。明成祖想利用张三丰的影响点缀升平,收拢民心,派人到处寻觅张三丰。虽然终未访到,但可明显看

出张三丰在民间的影响和受人们仰慕的状况。

武当山的优美环境,自古以来曾吸引许多武林能人在此修炼。中华民族的瑰宝——武当内家拳,是元明时的张三丰开创的。据《大邑县志》云:“仙(指张三丰)自少臂力过人,善骑射”。后来张三丰到武当山结庐修道,皈依玄门。他善于观察动物格斗的动作。据南岳国师文进三编著的《太极拳剑推手各势详解》称:“一日,有鹊急鸣院中,张氏闻之,由窗中窥见树上有鹊,其目下视,地上盘有一长蛇,其目仰视,二物相斗,历久不止,每当鹊上下飞击长蛇时,蛇乃蜿蜒轻身摇首闪避,从未被击中。张三丰由此悟通,太极以静制动为理。因张三丰学的是蛇的内功,创造出太极拳、锦段和长拳。这些打起来总是柔和的、软绵而又弯弯曲曲的,却能以柔克刚。”根据张三丰的创造,动静结合太极十三式,发展成为“武当太乙五行擒扑二十二式。”张三丰根据道术中的导引术,仿照“五禽戏”的变化之特点,融会贯通,创造出更能防卫的内家拳法,其包括八卦拳、形意拳、武当剑。张三丰创的这种武当内家拳讲究手腿并用,以指穴擒拿为主。王夫之云:“拳勇之技少林为外家,武当张三丰为内家。”

张三丰在武当山授徒多人,永乐以后钦选的各地各派武术高手四百多人,皆以他为祖师。由此可见,张三丰的内家拳在我国东南各地流传甚广。

武当山内家拳中有些套路的取名极为形象,如白猿出洞,双峰拜日,意马悬崖,海底顶云,仙鹤腾空,飞舞风云……。现在武当山地区流行的八宝如意站桩功也是内家拳的一种。其功法柔快结合,稳中求巧,堪称内家拳中的一绝。

张三丰开创的武当山内家拳,是中华民族武术的宝贵财富,开辟了中华武术的新纪元,为中华武术名扬天下奠定了坚实的基础。武当拳术不仅可以治服敌人,而且还可以强体健身,为中国人民丢掉“东亚病夫”的帽子作出了不可磨灭的贡献。当今世界诸国人民

还乐乐称道武当内家拳。张三丰不愧是中华武术的奠基人和武当拳的祖师，他的精神永放光芒。

真武传奇 护国家神

真武神是道教中颇有影响的神之一，是统摄北方的最高神。他本领高强，除暴安良，在我国民间中影响很大，信仰的人也比较多。

武当山是真武神信仰的发祥地，但真武神并未出生在这里，关于真武神的传说，古代早有记载。

真武神出生在天西头的西头，大海的那边，那里有个美丽的净乐国。国家太平，人民安居乐业。

有一天，善胜皇后正在御花园里赏景，忽然天门闪开，众仙捧日，向下扔来，太阳变成了红果子，下偏不倚，正好钻进了她的嘴里，又滑进肚里。从此，皇后便怀了孕，整整怀了十四个月，到了三月初三午时，真武便从皇后的左脉钻出来。白白胖胖，惹人喜爱。真武生来聪明，读书过目不忘，又学了一身好武艺，文武双全，人们都敬仰他。

真武虽是太子，却不恋王位，到处求师学道。一天，苑丛中飘出一位紫衣道长，劝太子断绝酒色财气，才能得道成仙，并指点他应去太和山修炼。这位道长就是玉清圣祖紫元君的化身。

15岁的太子，离开了父母，孤身一人渡海来到了太和山。皇后舍不得儿子，太子在前面去，她在后面追，不管风吹雨淋，不分日夜，一直追到太和山的山坡上。她一边跑一边喊儿子回来，连喊十八声，追了十八步，太子连应十八声，却连上了十八步，这地方就是现在的“太子坡”和“上下十八盘。”

皇后拼命追，终于抓住了他的衣角，拼死不放，太子又爱母亲，不愿让她伤心落泪，但又不肯放弃修炼，于是他拔出宝剑，朝着母

亲抬着的衣角轻轻一割。皇后落了空,松开手,那衣角便腾空飞起来,随风飘到江水中,变成了“大袍山”和“小袍山”。

眼看儿子就要丢失了,皇后还是不死心,一心想扑上去,把儿子拉住。这时,太子举起宝剑照着身后的大山猛一劈,一声巨响,高山分成两半,中间一条河把母子俩分隔两岸,这条河就叫“剑河”。

皇后失去了儿子,恸哭不止,泪如雨下,竟把大地冲了个大坑,这就是今日的“滴泪池”。

真武终于登上太和山,苦苦修炼,经书倒背如流,可还没能成仙。他有点后悔了,想出山回宫,坐享荣华富贵。说来也巧,在路上的一个井旁,一位老太太正在双手抱铁杵,真武通过老太太点化,省悟了。原来那老太太又是紫元君来点化真武的。

真武省悟了,复回山中,到南岩认真修炼。他日夜端坐,不管夏冬,任凭鸟儿在头上做窝,生蛋,孵化,也一丝不动。身边的荆棘通过他的脚板,沿着脉络,从胸口长出来,开花结果。他对此置身事外,仍安心修道。他常年不食,肚子和肠子在肚里闹腾,他就把肠子和肚子抓出扔掉。就这样,他整整修炼了42年。

九月九日那一天,碧空万里,仙乐缭绕,药香扑鼻。这时真武觉得心里特别明,眼睛特别亮,胸中特别晶,身躯像流云,随风可飘。忽然一个绝色美女来到面前,她手捧金盘、玉杯,娇声娇气地请真武用茶,真武丝毫不为那女子所动,反而觉得她轻浮、讨厌,他拔出宝剑,叫那女子不要轻举妄动,否则定斩不饶!那女子又怕又羞,满脸通红,觉得无地自容,便纵身一跃跳下了万丈悬崖。

真武后悔起来,觉得不该逼人丧生,认为只有赔她一条性命,才不愧这四十二年修行。于是,便也随着她跳下悬崖。哪知却被五龙托住,那女子站在云头上。原来又是紫元君来试真武之心的。

真武这一天终于得道成仙了。后来,人们就把这地方叫“飞升崖”。

真武神在北宋真宗以前一般称为玄武或荡魔天尊。玄武信仰在我国源远流长,距今约有四千多年的历史了。玄武本是我国古代神话中的北方神。早在殷商时代,我国祖先就已崇拜北方七星(斗、牛、女、虚、危、室、壁)。战国时把天上的星分为二十八宿,把二十八宿分为四组,分别以四灵来命名,即东方青龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。

我国古代的许多道经中,对玄武的形象,都有描述。道经中描述说:北方玄武真神,披发黑衣,金甲玉带,仗剑怒目,足踏龟蛇,顶置圆光,形象十分威猛。传说玄武的本领十分高强,曾受元始天真之命,披发跣足,皂纛玄旗,助周武伐纣,功成摄龟蛇回天,昊天玉尊册封玄武,加号“太上紫皇天一真人玄天上帝。”

在我国民间,有许多关于真武与龟、蛇二将的传说。相传,龟、蛇二将是由真武大帝的肚子和肠子变的。真武大帝来太和山修炼,把鞋子和袜子脱到一边,日夜诵经,不吃不喝。肚子和肠子受不了。相互争吵,真武一怒之下,剖腹开膛,把肠子和肚子一把抓出扔到背后的草丛里,真武继续修炼。

肠子和肚子藏在草丛里,日夜倾听真武念经,经咒入髓,道法附身,能说会道,上天入海,神通广大。一天,肠子拱进真武的袜筒里,在地上打了三个滚,肠子变成一条满身披鳞甲的大蛇。肚子拿着真武的鞋子朝背上一披,也打了三个滚,变成一个铁壳大乌龟。从此,真武就没有鞋子袜子穿了。

龟蛇溜下太和山,侵扰百姓,无恶不作,百姓不得安宁。

这时,真武已修炼成神,见龟蛇胡闹,就要收服它们,但它们也已成精,不怕真武。双方就打了起来。真武大帝怒发冲冠,挥起宝剑照着龟背斩了数下,金光四射,从此乌龟背上就有了花纹。真武用绳子捆住了蛇的脖子。从此,蛇脖子就变得细细的了。

真武镇压了龟蛇,但又看龟蛇是自己肚肠变的,武艺又高强,就收了它们、作自己的坐骑。并封为“龟蛇二将”。从此,真武大神

就履龟蛇,遨游九天。

蛇将军变好了,但龟将军邪念未改,表面老实,暗地里却还是干坏事。偷吃供物仙果,还时常变成花花公子,吃喝嫖赌,为非作歹,人们告到了真武大帝那里。

真武大帝一怒之下,把龟头给劈下来了,并让蛇缠到龟身上,逼龟将军往外吐供果。

这传说也说明了真武大帝扬善抑恶,人们非常信仰他。

道教在东汉末年创立后,广泛吸收民间有影响的神灵充实道教的神系和教义。由于玄武在民间的巨大影响,因而玄武就堂而皇之地随着“四象崇拜”进入了道教的神系。玄武在道教的神系中,开始地位并不太高,五代之前,尚属北极紫微大帝神系,仅系紫微大帝的四大神将之一。那时还没有正式设祠祀玄武。

唐朝是我国道教发展的兴盛时期,道教被视同国教。受到唐皇室的大力崇奉,这期间玄武的神格地位也有了提高。据《唐六典》记:“紫宸殿,殿之北曰玄武门。”原注曰:“其内又有玄武观。”这表明到了唐代玄武已成为王朝的护佑神了,并正式设祠祀玄武。唐代民间的玄武崇拜也颇为盛行,人们说:说玄武可保身,写玄武可免灾,画玄武可长寿。唐代大画家吴道子留下的龟蛇合体的玄武画像,在一定程度上表明了这种崇拜。

玄武受到特殊重视始于宋朝。北宋王朝企图利用玄武神来镇守北方,解除人们心理上的不安全感,增强北方将士守卫边防的信心。为了表示信仰玄武神的真心,宋皇室对玄武神屡加封号,大建宫观。元代,王室为借真武神加强自己统治,又把真武的地位提高了一大步。元世祖忽必烈下诏改观为宫,后大建玄武殿;元成宗封真武为“元圣仁威玄天上帝”,成为北方最高神,信仰遍及全国。

在明代,明成祖朱棣为了美化自己的靖难夺嫡之举和巩固个人的皇帝位,把真武神钦定为王室的主要保护神,在全国各地大修真武庙,尊称真武神为“北极真武玄天上帝”。此后,明代诸帝就像

遵守家规一样,虔诚奉祀“玄天上帝”真武神。每当新皇帝即位时,都得遵守祖宗“定制”,致祭“护国家神”——真武。在明朝的二百多年中,从朝廷到民间,对真武神的崇奉,可谓达到了登峰造极的地步。这也使“真武神修真得道显化去处”的武当山得到了明王室的礼遇,使武当山道教得到了朝廷的大力扶持,规模日趋宏大,出现了历史上的鼎盛时期。

内丹修炼 符录科仪

武当山,地处我国中部,自古以来,即有南来北往的高道在此立脚、修道。他们之间相互影响,取长补短,形成道教中最具独特风格的武当派。

在道教正一派传入武当之前,也就是在北宋之前,武当山即有道派存在。正一派传到武当山后,与武当山本地原有道教相互融合,形成了具有重视内丹修炼,擅长符箓、斋醮、雷法的特点。

早在五代时,著名高道陈抟隐居武当山修道达二十年之久,他对内丹修炼有很深的造诣。其所作的《无极图》奠定了“炼精化气,炼气化神,炼神化虚”的基本步骤,为武当道派形成自己的特点打下了基础。

南宋时,上清派茅山宗道士孙寂然率领徒众登上武当山,把茅山宗传到了武当山。孙寂然,名元政,号寂然子。嗣业茅,清真观,得到了上清五雷诸法的精神。绍兴十一年,率徒众上武当山。师徒披荆斩棘,兴复五龙殿堂,创立了五龙派。他们用茅山宗的传宝,以符水为四方人民除疾治病。五龙派为武当派以符箓治病、以斋醮为主奠定了基础。

元朝时期,是道教历史上的转折点,这一时期,全真派的兴盛,使道教在教理教义方面发生了很大的变化。宋末元初兵乱之后,武当山宫观荒凉,道众四处流散。至元十二年(1275年)在北方访

道的武当道士鲁洞云和全真道士汪真常等一起回到了武当山修复五龙、紫霄等处坛宇。不久,南方盛行的清微派叶希真也来到了武当山,使武当山出现了南北道派交汇融合的新时期。

这一时期的武当山道教有本山派、全真派、清微派、神霄派、茅山派等道派,道士长期杂处一起,交叉传承,关系复杂,相互融合。

著名道士太和县人张守静继承了武当本山派、清微派、全真派、正一派等道派所长,创立了以武当山为本山,以崇奉玄帝为主要信仰特征,以清微派道法为主体的“新武当派”,张守静的“新武当派”有弟子、门徒多达四千人,对扩大武当道教的社会影响起到了重要作用。

武当道派非常重视内丹修炼。元朝时,习拳练剑已成为武当山道士的主要特征。至明代,武当道派在张三丰的影响下,形成了内修炼丹、符篆、科仪等主要特点,其中科仪最具代表性。

武当道教斋醮法事科仪保存下来的道教音乐,具有南北民间音乐相混融的色彩。这种被道教界称作“武当韵”的道乐,吸收南方风格的音乐不显得生硬,吸收北方风格的音乐亦不显呆板。自北方全真派、南方清微派传入武当山后,“武当韵”的内容更加丰富。

武当的再一个特点,就是道乐音乐与宫廷音乐有着密切的关系。资料表明,武当山的许多曲牌,都是当时为皇帝祝寿的宫廷音乐名称。这是由于在明代,武当山道士经常进京做道场,为了使道乐能适合皇帝和王公大臣的需要,就必然要借鉴宫廷音乐的某些特点,从而在客观上使二者沟通融合,形成了武当道教音乐的风格。

武当山道教音乐除了“歌、乐”一体的形式外,还有“歌舞乐”一体的形式,这也是武当道乐的一个特点。

富饶美丽 一枝独秀

武当山地区,地处中纬,阳光充足,气候温和湿润,土地肥沃。良好的自然环境,使武当山成了一个“绿色生物世界”,有近三千种植物和五百多种动物在这里安营扎寨。其中银杏、香果树、水青树、天竺桂等十多种植物为国家二、三级保护植物,木兰、七里香、武当杜鹃等乃武当之特产。在武当山的众多植物中,有一千多种药用植物。明代李时珍的《本草纲目》所记载的 1800 多种药用植物里,武当山地区就有四百多种。其中,九仙子、地榆、元参、桂皮、青木香、金星石等名贵中药材,驰名海内外。

由于自然环境优越,自古以来,武当山到处绿树成荫,千年古树,参天遮日,层层迭迭。明代徐霞客称武当山“百里内密树森罗,蔽日参天,至近山数十里内,则异杉老柏,合三人抱,连络山坞”。据国家林业部考察,武当山地区现有各类树木三百多种,其中诸如水银杉、武当杉树均为该地特有树种。

丰富的植物资源,吸引了众多的动物来此栖息繁衍。在武当山的众多动物中,老虎、金钱豹等稀有动物仍时有发现。林中常有猿、猕猴等在戏耍,别有一番乐土之风趣。空中各种鸟类,不约自到,鸟鸣声声,悦耳动听,犹如一出美妙的交响乐。仙鹤的妩媚,寒号鸟的琴声,画鸡、画眉也不逊色。

美丽而富饶的武当山,真可谓“一枝独秀”!

枯木逢春 生机盎然

1949年前,武当山道教日渐衰落,道人被遣,宫观被毁,整个武当山呈现了一片凄凉景象。1949年后,,武当山道教,犹如枯木逢春,焕发了生机。道人还山,宫观得到修复。1951年到1957年,

国务院和省、地、县各级政府对武当山的文物保护问题,发布了七道有关命令。1956年11月,湖北省政府将武当山古铜殿、金殿及全山道教建筑群列为全省重点文物保护单位。1961年,国务院把武当山列为国家第一批重点文物保护单位。

1984年6月,武当山成立了“武当山道教协会”,从此武当道教开始走上规范化、正常化发展道路。武当山道协第二次代表大会后,在王光德会长的带领下,经过几年的努力,武当山道教发生了巨大变化,道士从20多人发展到120人。为了修复武当山道教宫观,他们自筹资金800多万元,加上国家的拨款,对太和宫、紫霄宫、金顶等宫观进行了大规模抢修。昔日破裂错位,岌岌可危的宫观,已经无影无踪了,现在是金碧辉煌、焕然一新。

随着武当山的不断开放,游人、香客接踵而至,港台等地的参访团络绎不绝,旅游事业蓬勃发展,武当山道众先后创建了斋饭馆、宾馆、商店、饮食店、武术馆等服务和文化设施。金水桥、十方堂、朝拜殿、太子洞等古迹,得到了彻底修葺。并先后投资20余万元,收集、整理了《真武本传》、《神咒妙经》、《武当玄武剑》、《武当画册》等。为了抢救武当山的经韵,他们与湖北省文化厅、武汉音乐学院合作,出版了《中国武当山道教音乐》,还录制了磁带。拍摄了电视片《太和玄音》、《武当风韵》,扩大了武当山道教在海内外的影响。

如今的武当山,山清水秀,宫观宏伟,处处散发着青春的活力。武当山将以更加迷人的丰姿,重新展现在世人面前。

广东罗浮山文化

——葛洪炼丹 花木扶疏

王成亚

罗浮山又名东樵山，素有“百粤群山之祖”之称，是道教十大洞天之“第七洞天”，七十二福地之“第三十二泉源福地”。史学家司马迁誉罗浮山为“粤岳”。它位于广东博罗县西北部，横贯博罗、增城、龙门三县，广袤二百五十余里，流泉飞瀑九百八十多处。山间壮景奇观比比皆是。悬崖怪壑，乱石丛林，形态各异，气象万千。其间尚有彩蝶飞舞，异花飘香，群峰争奇斗艳十分壮观。置身其间仿佛超然于尘世之外，宛如徜徉于仙境之中。它与南海县西樵山齐名，享有“南粤名山数二樵”的盛誉。

罗浮云海更是闻名遐迩，白云如波，茫无边际，登罗浮有如泛海。天晓时云如万箭从石窍崖隙中飞涌而出，遇风则彼此激烈相射，如两军战斗，这时只觉四山摇荡，风雨驰骤，岩岫漂流，乍远乍近，乱峰浮泛，日光隐隐，如五色绮罗，云云变怪，蔚为奇观。

山峰罗列 仙迹广布

罗浮山风景秀丽，气候宜人，很早就被人们认为是“神仙洞府”、“南海蓬莱”，给后人留下了很多美妙的神奇传说。

《罗浮山图经注》曰：罗浮山是总名，罗山本来有之，浮山本是蓬莱一峰，在尧时洪水泛滥之际，由海上漂浮而来，倚于罗山东北，山体虽合而无间，但所生花木各异，浮山所生大多海中之类。两山山峰共有四百三十二峦。巍峨雄壮，姿态万千，远远望去如众多神仙在腾云驾雾，又如仙女飞舞。

罗山绝顶处叫飞云顶，是罗浮山的最高峰，其峰挺拔峻秀，海拔1281米，峰上原有见日庵，为登峰观日而建，具有“夜半观日出”之称。若于春秋两季清晨登临峰上，待启明星亮，晨曦初放，只见苍苍茫茫的南海之上一轮红日冉冉升起，半天红霞，蔚为壮观。若于雨后初晴登峰四望，只见雾气缥缈，云海浩瀚，玉女、麻姑、罗汉、青霞、骆驼诸峰仿佛是茫茫大海之中的岛屿，时隐时现，神奇美丽，置身其上，使人大有飘飘欲仙之感。若于天气晴朗之日，登峰远眺，但见广阔的珠江三角洲上村落参差，阡陌纵横，庄稼泛绿，炊烟缕缕，好似一幅田园风景画。其顶有瑶池，水与海潮相应。在此附近有个夜乐池，每到夜静更深，池中便传出种种悦耳之声。声音初起，好似一支长笛在领奏，笛声时而嘹亮悠长，时而低回婉转。过了一阵，忽然犹急管繁弦，丝竹齐奏，曲调欢快流畅，如淙淙春水，似风吹桃林，红波翻滚，花雨缤纷。夜越深越沉，乐声越大越响，使人恍如置身琼楼仙阁，神游天外。传说这乐声是大禹治水时，天帝送了个石匣给他，每当他劳累过度，灰心丧气的时候，打开石匣，便奏出种种乐声，大禹听了，立刻勇气大增，力量倍长，于是又去治水。他将天下洪水都赶进了大海，便将石匣留在罗浮山飞云顶，于是便成了夜乐池。

铁桥峰在罗浮两山相接处，“泉源福地”就在此处。相传系仙人华子期所治。上有分水凹，泉水湍急，飞流而下，注于东西两潭，然后又合流成渊，叫五龙潭。若逢大旱之年在此焚香祈祷，就可见飞龙腾空，云雾四起，随即大雨滂沱。

双髻峰又叫丫髻峰，《罗浮山志会编》称：冲虚观东数十里有蓬

莱洞，洞的两边有两峰相对，峭立如丫髻。此处有刘仙坛，高数十米，为刘高尚打坐的地方。旁边生有竹叶符，据称可镇压蛇虎。

罗山南边有瑶石台，其上有奇岩怪石，洁白如玉，莹光闪烁。左有山峰叫华山，曾是仙人华子期休息的地方。南有香台峰，前有会真峰，乃是华子期与朱真人相会谈玄说道之处。下有嵒岬青霞谷，是苏东坡修炼的地方。

罗山北面有玉女峰，《山记》记载玉女峰石上有仙女梳妆。它的西边是仙姑石，下面有赛宝峰与玳瑁峰相望。

罗山的东南有白鹤峰，南有一峰平而圆，如同石鼓扣之。传说唐时女仙卢眉娘曾乘紫云上白鹤峰。

浮山的南面有蓬莱峰，其上长了很多龙公竹。其峰有种名为碧鸡的鸟，羽毛鲜艳如孔雀。其下有坛，相传坛上原有蓬莱阁，是真人宴会的地方，晋时把此阁移到葛洪祠。

罗浮山峰众多，奇特美丽，每个山峰都有一段神奇动人的故事。千百年来，这些峭壁险峻的山峰给游览的人们曾带来无限遐想。

胜境洞天 绝奇壮丽

在冲虚观后面有朱明洞，传为葛洪修道成仙之处。秦时神仙家安期生曾到此修道。宋代著名道士白玉蟾亦曾在此修道传教。洞之周围树木葱茏，溪水淙淙，幽雅恬静，宛如仙境。有云：罗浮诸洞都是向北，惟朱明洞负北而向南。因南属阳，其色赤，其卦属离，故取名朱明，并被誉为洞天福地“第七洞天”，仙人朱灵之治之。

桃源洞天，亦名蝴蝶洞。在冲虚观的西面，为罗乳十八洞天之一。洞外周围遍植桃树，每逢桃花盛开之际，这里的彩蝶成双，翩翩起舞，缤纷迷目，恰似世外桃源；洞内野藤缠蔓，溪水潺潺，彩蝶联袂衔尾，结成一条条蝶练，悬挂野藤之间，景致十分美丽，别具情

趣。

麻姑洞在朱明洞之南,又叫观源洞,因葛洪在此洗药,故又名“药院”。中有药槽,天汉桥出其上,流杯池居其下。相传八仙常会饮于此。有篆书石刻“罗浮”二字,字广一丈许,右刻“淳熙己亥良月望日”,左刻:“郡守睢阳□褒男有出”。另有小石刻“朱明洞天”四字倒卧溪中。山中人传说药院中有“仙人节”,每逢刮风下雨就有像龙一样的东西在浮动飞舞。

黄龙洞,又叫重沙洞。《山记》曰:洞在山的西南,孤青峰下,距南楼寺五里。传说是仙人遗金沙而得名。洞中皆平铺大石,长宽五六丈。长时间受泉冲击,故石上坎坷不平。深坎就像太华洗头盆,大小方圆不等,坎内平滑光亮,泉水冲击盆中又飞溅而出,其声音如雷驰电掣,水势白练交加,如水晶帘帐随风舒卷,景观绝奇。此洞是瀑泉的一大胜景。

山之西北有幽居洞、狮子洞。幽居洞是宋郑阶修道之处,洞在冲虚观北。洞之周围花香鸟语,禽声不绝,树色阴翳圆寂,环境最为幽异,为修真养性的好地方。狮子洞在延祥寺西,洞如雄狮潜伏,故名狮子洞。

罗浮灵地 仙果永结

罗浮山的秀丽景观,曾吸引了历代不少的高道来此隐居修道,著书立说。著名的道教理论家、炼丹家、医学家葛洪曾在此创建东、西、南、北四庵作为修炼讲学之处,为罗浮山的道教文化奠定了坚实的基础。

《罗浮山志会编》人物志记载,早在秦时就有高道安期生在此修炼。相传安期生为琅琊(今山东境内)人,常年卖药于东海边,人呼“千岁翁”。秦始皇东游时曾见过安期生,要求安期生讲长生之道,并赐金银千两。秦始皇走后,安期生尽弃金银,并用赤玉留言

曰：“日后若见我，请来蓬莱山。”据说，安期生是在罗浮采涧中菖蒲服之而仙去的。

在汉时有朱灵之、华子期、王方平、毛公汉、阴长生等。《罗浮山志》记载：朱灵之先为大宛人，后迁到北谷拜太素真人为师。尔后，离开妻子儿女，来罗浮山隐居修炼，炼太清神丹九鼎的功法，每日服一粒丹药后内视服气三十年，有一天，五色鸟衔赤龙芝，他见后取来服下。其本来无名字，人称他为青精先生，后因芝而得名。华子期为淮南人，拜禄里先生为师，禄里授他隐仙灵宝方书。成仙后居罗浮山，受命治理泉源福地。王方平又叫王远，东海人，举孝廉为中散大夫，聪慧博学，尤精通天文与河洛的精髓，可知天下盛衰，素好道术。《麻姑坛记》曰：今罗浮有麻姑峰，汉末张正礼在此授方平虹景丹法，后又得内外洞彻砂，兼修守一之法，数年得道仙去。阴长生是新野人，拜马明生为师，授太清金液神丹，得道入武当山石室中，复居罗浮铁桥峰下著书九篇，讲的都是上古神仙事迹，以示后人。

医道兼修 济世渡人

魏晋时期是罗浮山道教文化发展的重要时期。自从葛洪来此修道行医，济世渡人，一改以前的面貌。他不仅亲自进行炼丹采药，且还著书立说，并广建庵舍，收徒讲学，对晋前的神仙思想作了系统的总结，使道教的神仙信仰理论化，系统化，成为道教史上一个承前启后的重要人物，为道教文化、医学、冶炼等作出了巨大的贡献。

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。十三岁时其父去世，家道逐渐衰落，不得已而躬执耕稼。葛洪深知发愤，年轻时常徒步借书阅读，如有疑问，不管路途远近，崎岖险隘，都不耻下问，直到问题解

决方回。经过刻苦努力,五经、诸史、百家之言,以及词章诗赋,无不熟谙。随后从郑隐学神仙导引的方法。郑隐是葛洪从祖葛玄的弟子,玄得道后,曾把炼丹秘术尽传于郑隐。洪跟郑隐学习几年,尽阅道家秘典,得到郑隐修道的全部方法。葛洪除对儒、道有很深造诣外,对兵术也深有研究。晋帝太安三年(305年),张昌作乱,葛洪恐怕家乡陷入贼手,出任将兵都尉,大破张昌大将石冰,屡建奇功。晋惠帝光熙元年(306年),镇南将军弘任葛洪故友嵇含为广州刺史,洪作为参将,先行至广州,后以稽含被害。洪深受打击,遂决定不再做官。于是就隐居罗浮山,与南海太守鲍靓十分投机,谈玄论道常常到天亮。后拜鲍静为师,授以《石室三皇文》,传以各种道教秘术。葛洪在罗浮山隐居多年,与其妻鲍姑共同研究医学,进行炼丹的实践,夫妇俩优游林泉,采药、炼丹,远离动乱与喧嚣的尘世。这样一个治学求道的归宿,是葛洪多年梦寐以求的。他的《抱朴子内、外篇》及《肘后备急要方》等都是这时所作。葛洪晚年为山民医病,手到病除,十分神奇,他用的药多是从山上亲自采来,故百姓求医多是分文不收。当地百姓都叫他葛仙人。

葛洪是道教理论的忠诚实践者,其一生别无他求,惟保养身体,得道成仙而已。他主张将儒学融汇于道学之中,以道为内,以儒为外,修持以道为法,治世以儒为本。这些观点在他的代表作《抱朴子内篇》和《抱朴子外篇》中都有体现。比如《内篇》言神仙、方药、鬼怪、变化、养生、延年、禳邪、却祸之事,这些均属道家学说,而《外篇》言人间得失,世事臧否,则体现了儒家学说。葛洪在医学上的贡献也很突出,是我国古代“十大名医”之一。他所撰《肘后备急方》、《金匱药方》、《玉函煎方》等对后世影响很深。

葛洪在道教、医学等方面取得的重大成就,除自己的努力外,与其妻子鲍姑的通力合作是分不开的。鲍姑医道十分精湛,以擅长灸治赘瘤著名。她的一生几乎都是在广东度过的,行医、采药,足迹广涉南海、番禺、博罗、广州、惠州等地。她所到之处的县志、

府志,对其活动皆有记载。《羊城古钞》称:鲍姑有赘艾,籍井及红脚艾为医方,活人无数,尤其是治赘疣,效如桴鼓,每赘疣,灸之一炷当即愈,不仅可解疾苦,且可美容,无疤痕。葛洪《肘后救卒方》全书医方一〇九条,其中灸方竟有九十多条,并对灸法的作用和效果、操作方法、注意事项,都有比较全面的论述。这些成就的取得与鲍姑的实践是分不开的。

据传,鲍姑采药行医数十年无病,后来在越秀山麓井旁的一间古屋中突然逝去,容色若活人。据《博罗县志》记载:鲍姑仙去后,其父将“沉香灵柩”运至罗浮山与葛洪合葬于该山飞云顶玉鹅峰。为了纪念鲍姑,人们把越秀山顶修道行医的越岗院道场,扩建为一座“鲍仙姑祠”,又名北庙。《太平广记》中《崔炜传》曰:鲍姑升仙后,到唐贞元中,在广东番禺陈设奇珍异宝于佛庙时,鲍姑化为一乞食老人,不慎打破酒瓮,无钱赔偿,正受到殴打,崔炜怜悯她,脱衣抵偿。有一天,在路上又遇崔炜,鲍姑说:谢子为我脱难,不至被殴,我善灸赘疣,今有越岗山艾少许奉给你,每遇赘疣,只一炷之,不独愈苦,兼获美艳,崔炜接受后数日,遇老僧赘于耳,炜出艾试灸之,果如鲍姑所说,后由僧介绍他下山治愈一位富翁,翁告炜说:谢君痊我所苦,无以厚报,有钱十万奉先生。

葛洪弟子众多,只是史无详载,能查考的有腾升、安海君、望世、黄野人等。其中,黄野人事迹较详。据《罗浮山志会编》人物志云:黄野人,葛洪之弟子也。葛洪仙去后,留丹药于罗浮山柱石之间,黄野人从外地归来,得到一粒丹药,服后便成为地仙。经常济世活人。《罗浮山志会编》记据载:苏东坡安置循州时常入罗浮山,想见黄野人一面,始终未能如愿,一日坐在田间惆怅太息,忽见一村妇散发垂乳、襁子挈食往来馐耕,苏东坡见她好笑,戏赠曰:双鬓逢松两乳酥,朝朝担饭馐田夫。其妇应声答云:是非只为多开口,曾记君王贬尔无。苏东坡惊悟曰此必黄野矣。急忙起身施礼,妇已不见踪影。《旧志》记曰:黄野人有庵庐近冲虚观,常有哑虎守

候,今肉身尚存。世上有福气的人常遇之,曾有一樵夫患脚疮数年,有一天在溪的对面有人叫他,用削皮木傅之,叫他闭上眼一会儿,睁开眼时已不见人,所患三疾顿时全愈。又有一伛偻者遇到他,他叫伛偻者把路上的一石块拾起给他,当石块放到他手中,已不见野人,而他的腰已恢复正常,活动自如。据传,黄野人常在山中施治有缘之人,像削皮补唇,捏土医疮,灸疣赘瘤等等。有关黄野人的传说还有很多,当时影响很大。我国南方各地与香港、新加坡等国家和地区对黄大仙的信仰,都与黄野人有着密切的联系。

古迹星罗 名胜棋布

罗浮山不仅山清水秀,人杰地灵,且有众多的名胜古迹分布其间,当游览罗浮山时,看到那壁立挺拔的山峰、幽静古朴的庙宇,以及葛洪炼丹时的遗物与文人墨客的石刻时,历史的传说、葛洪炼丹时的情景等都会在你的眼前浮现,让你沉浸在那美妙的仙境之中。

在罗浮山狮子峰左侧,是葛洪所创都虚庵旧址,现叫冲虚古观。晋安帝义熙初建时名:“葛洪祠”,唐玄宗天宝年间(742—756年)扩建为“葛仙祠”,宋天祐二年(1087年)哲宗赐“冲虚观”匾额。观内主殿为三清宝殿,殿内供奉道教最高尊神玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。两侧有神龛,东龛内供九天应元雷神普化天尊,西龛内奉太乙救苦天尊,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。殿前左侧为斋堂,堂内有水井一口,传说系葛洪当年炼丹时取水用的“长生井”,此井水一年四季保持在2米左右,且长年不涸,色纯味甜。人云常饮此水,可保长生,经现代科学化验证明,水内含有十余种有益于人体的化学元素,可谓罗浮山一宝。观内还有吕祖殿、灵官殿、葛仙祠、黄大仙祠等殿宇。葛仙祠供奉葛洪和鲍姑,吕祖殿供奉纯阳祖师吕洞宾,灵官殿供奉灵官神,黄大仙祠供奉葛洪的弟子黄野人。观内还

有一棵植于明代的丹桂树和一棵具有五百年历史的九里香树。树枝婀娜,清香四溢,使冲虚古观显得更加清静幽雅,古朴庄严。

在冲虚观左侧,有个炼丹灶,为葛洪当年炼丹之处。丹灶由花岗石砌成,八角形的基座,按照四方四维方向分别雕有乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八卦符号及各式灵禽异兽的图案。丹灶之上原有苏东坡所题“葛洪丹灶”四字。丹灶之上有个三足鼎,叫未济炉,是罐形的炉体,像一个葫芦药瓢似的,中间有一个可以转动的柄,盖子是荷叶形的,看起来十分别致。

在冲虚观旁有一个八角形的水池,相传是葛洪的“洗药池”,是专门用来洗药之用。在洗药池畔的巨石上书有“洗药池”三个赫然入目的朱红色大字,并附清人的题诗云:仙人洗药池,时闻药香发,洗药仙人去不还,古池冷浸梅花月。

在仙人洗药池右上侧为东坡亭,是“东坡山房”故址。相传宋代苏东坡于绍圣元年(1044年)曾来罗浮山游览,因尊崇葛洪,亦在此学起炼丹来。他在给儿子的诗中曾有“东坡之师抱朴老,真契早已交前生”,亭之四周遍植奇花异草,百花争艳,清香逼人。

飞来石,在东坡亭之上,其石伫立于危崖之上,上粗下细,若即若离,隐隐欲动,上书“飞来”二字,为罗浮山自然风景之一。传说在明代冲虚观有一位姓黄的道士正在闭目静坐,忽然雷电交加,风雨大作,次日清晨雨止,他发现崖上巍然挺立巨石一块,人们因不知其石从何而来,故取名“飞来石”。

遗履轩,从飞来石上登过云梯,便可到遗履轩。据《罗浮山志》所载:鲍靓将其女鲍姑许于葛洪为妻,后葛洪告别其妻与鲍靓,由广州来到罗浮山修道,而鲍靓仍在广州为官从政。但人们时常听到罗浮山有鲍靓与葛洪谈玄论道之声,有人为此候之于岩下。只见一对燕子时时往来,乃于一夜将双燕网住,却发现所网之物并非燕子,而是鲍靓的一双靴子。后来好事者便在此岩石上修建了这座遗履轩。

在遗履轩上的四角凉亭内有“仙人卧榻”。为一块长五尺许，阔尺半，高一尺的天然石板，该石板紧靠岩侧，清爽平滑，犹如一榻，旁刻“仙人卧榻”四字。有说这是葛洪当年在罗浮山时的纳凉憩息之处。又有说古时曾有一“五临轩仙人”常在此静卧。现在仍为来罗浮山游览和朝拜的游人小憩之地，据说在此石板上坐一坐或躺一会便可祛除疲劳和腰腿酸痛等。

白莲湖，在冲虚观之前，湖水清澈见底，湖面微泛涟漪，夏日湖内游鱼三五成群、嬉戏追逐，青莲婷婷玉立，盛开的朵朵莲花清香飘逸，蜻蜓飞舞其间。湖之四周树木葱茏，鸟语花香，荡舟湖上，给人一种幽雅恬静、超尘脱俗之感，湖上的九曲桥及白莲轩，传说是后人为纪念宋朝绍兴年间博罗进士张宋卿而建。

会仙桥，在白莲湖的左边。相传宋代著名文学家苏东坡被贬惠州期间，一日前来罗浮山游览，因饮酒而醉，朦朦胧胧在山中漫游，正巧遇见八仙之一的何仙姑从玉女峰采药而归。东坡见仙姑素裙荆钗，如花似玉，顾盼生情，便吟诗揶揄。仙姑见东坡放肆，亦吟诗一首回敬。此时东坡尚在醉中并不介意，待她走了一会其酒醉渐醒，细细品味所遇少女之吟，方晓所遇女子是何仙姑。当他回头欲找仙姑时，忽见山风四起，阴云密布，顷刻大雨而泻，山溪暴涨，白莲湖畔的独木桥已无踪影。东坡欲退不得，欲渡不能。正在为难之际，恰巧铁拐李云游经此，见东坡被雨淋之狼狈状，知是何仙姑所为，便生恻隐之心，化为一位白首老翁，将所用的铁拐变成一截毛竹，丢在东坡脚下说，东坡先生搭座桥吧！东坡以为老者戏他，生气地将毛竹踢进水中，只见毛竹转眼变成一座竹桥，东坡匆匆过桥。待他回首致谢时，老翁与竹桥已经不见，东坡知道这是遇仙人相助，此时十分后悔不该诗戏仙姑。后来人们根据这个传说，便在白莲湖畔建置了这座石桥，名曰“会仙桥”。

酴醾观，前身为葛洪创建的“北庵”。安期生会觞神女于玄邱，共谈玄机，酣玄碧之香酒，醉后呼吸水露皆成酴醾，各乘飚车而去，

味散于诸天,因而易名酥醪观。

酥醪观前临荷沼,后倚青山,两旁有山之环绕,故又名酥醪洞天。道观之左有台,右有亭,十分壮观。观门石刻“酥醪观”二字,观门楹联:“仙踪何处招寻争传酣醉奇缘已归东海;尘世凡尘看破安得超凡上士同驻北庵。”观的总面积约 2700 多平方米。殿内供奉雷祖,右边是葛洪仙翁,左为吕纯阳祖师。正殿前有高八米、长五米、宽四米半的亭台,是道教徒从事道教活动的中心。亭台旁有古茶树,四周遍植松竹,一望无际。门前有莲池,夏日荷花,亭亭玉立,清香扑鼻,晴天月夜,莲池一泓朗澈。置身其间如临仙境。

在酥醪观后山下的酿泉前百步,有石块垒筑,面积约 80 平方米的高台,镌刻“逍遥台”三字,为道人修生养性之地。

逍遥台对面山坡有松荫亭,亭高五米,内悬《松荫亭记》石匾,并有记云:“松为罗浮冠,人寿如乔松,予拟颜以荫,可因以为额。考得斯亭,以畅天机,涤尘,抱垂荫于无穷。”署名圆镜道人。

在冲虚观西南四公里的半山腰处有小蓬莱,旁有溪水自十余米凹处飞泻直下,壁刻“恐涛”二字。这瀑高数丈,甚是壮观。石壁上刻有“飞清”、“沁心”、“云淙”等字。

在离酥醪观四公里处的白水门下,一巨石上刻有“忘饥石”三字。相传明朝杨应琚、吴子建等人由酥醪观道士柯善智引路,寻此佳境,游玩一天,日暮始归。时道人请为石赠名,杨曰:“游人坐此石,可以忘饥。”遂取名“忘饥石”。

自忘饥石沿溪而下约一公里,溪中有面积约二百平方米的碧绿深潭,名“七姐潭”,旁有石刻“银泉”二字。传说七位仙女,每逢七月初七下凡人间,在此潭中嬉水沐浴。

罗浮山名胜古迹还有许多,葛洪创建的西庵黄龙观已整修一新,东庵九天观正准备重新修葺,其它景点古迹等也将予以开发并对外开放。不久的将来,罗浮山会变得更加瑰丽壮观。

奇珍异草 独具风味

罗浮山的美丽山水，不仅哺育了当地民众，还衍生出众多的奇花异草，珍禽怪兽。如五色雀，据《罗浮山志会编》记载：“绿毛红喙，类似鹦鹉，但比其稍小。”罗浮山的五色雀羽翼四时鲜明，数十只为一群，与其它鸟不相混杂。苏东坡有诗赞曰：“粲粲五色羽，炎方凤之徒，青黄缟无服，翼卫两纹朱。仁心知悯农，常告雨霁符。”

碧鸡，又叫五距鸟，浮山多见，竺法真《登罗浮疏》曰：五距鸟足有重距，其音呼先顾，鸟似孔雀，背连钱文而多碧意。又叫锦鸡。《罗浮书》曰：碧鸡似孔雀而小，每当日出则碧鸡先鸣，山中人都认为是天鸡。

倒挂，又叫么凤，形似鹦鹉，但比它略小。羽毛外绿而内黄，红嘴，甚是姣丽。常倒悬在树枝上，身体屈曲如环。罗浮山梅花村有很多这样的鸟。倒挂在梅花枝上，人到跟前也不易发现。《山志》曰：惠州梅花树上有珍禽，多倒挂。俗人常捕捉之以供娱乐，放在帐中常放出奇香。

红翠，又名捣药禽、捣乐鸟等，《山志》曰：捣药禽其形罕见，春夏两季，夜间常在深岩幽谷中鸣叫，叫声一疾一徐如音乐一样合拍、清亮动听。旧志记载：捣药鸟，色间绿，其声清和圆转，一群鸣叫就同一部神仙的音乐。

哑虎，传说中的仙人常把它作为坐骑。《茅君内传》曰：山有湖岸。周巡数里。常应海潮。铁桥石柱人迹罕见之处即有哑虎巡山。《山记》曰罗浮有哑虎未尝见过伤人，见其行迹又叫巡山虎，据说黄大仙常骑此虎。薛始享有诗赞曰：“月黑见铎知哑虎，风清闻杵识仙禽”。

穿山甲，又名鲛鲤甲、川山甲、鳖理甲等。是一种名贵中药，国家一级保护动物，也是罗浮山的特产之一。它既能在陆地上行走，

又能在水中游行。背面青黑色,有纵线纹多条;底部边缘有数条横线纹;腹面色淡较滑润;中间有一条弓形横向棱线;角质微透明坚韧有弹性,很难折断。以其入药,可消肿溃痛,搜风活络,通络下乳,治疗痈疽疮疡风寒湿痹,月经停闭,乳汁不通,外用又可止血等。《山志》记载:灰其甲用酒吞服可以通滞,又可治曦蝼疮。《惠州志》曰:穿山甲出罗浮。

蝴蝶,出蝴蝶洞者叫仙蝶,文彩陆离,两翅如合璧,有日月星斗纹,八卦分列左右奇偶井然,据说这种蝴蝶很少,与仙有缘者方能见到。《罗浮书》曰:罗浮大蝴蝶其生以茧,茧中有一卵重胎沁紫包,用乌柏木叶包其外。有好事的人购取藏之,第二年二月把茧放在梧柳中间,就有一大蝴蝶展翅飞来,靠近茧不饮不食抱伏缠绵,经七天茧破子出,大可六七寸许,过几天挟持飞去。在出茧的时候绝不会让人见到,虽昼夜守候也发现不了。这种蝴蝶多成对飞逐,如把其中一只放在笼内,就是千里另一只也会寻觅至此,绕笼翔舞,不得入就以翅触笼金翠委损。如把它放出则翩然相逐十分亲切,据说罗浮山的蝴蝶之所以美丽多彩,原来是仙人遗衣所化。

蚌蛤,又名河蛤蜊等。可分三种:背角无齿蚌,褶纹冠蚌,三角帆蚌。肉质十分鲜美,为广东的一大名菜。一身又可入药,肉煮食(3——5两)可清热,滋阴,明目解毒,治烦热消渴、赤白带下、痔瘻、目赤湿疹等,均有良好的疗效。

菖蒲,又名石菖蒲、尧韭、木蜡、九节菖蒲、水剑草、野韭菜、香草等。可开窍,豁痰,理气,活血,散风,去湿等。治癫痫、痰厥、热病神昏、健忘、气闭耳聋、心胸烦闷、胃痛、腹痛、风寒湿痹、痈疽肿毒、跌打损伤等有效。

何首乌,又叫夜合、交茎、地精、赤敛、马肝石等,具有补肝益肾,祛风养血等功效,治肝肾阴亏、发须早白、血虚头晕、腰膝软弱,筋骨酸痛等。《山志》曰:何首乌岭南诸州都有生长,惟罗浮山产者尤佳,雄的苗黄白,雌的苗黄赤。夜间苗蔓交合或隐化不见,春末、

夏中、秋初三时待晴照之日雌雄合采之，烈日曝干，久蒸密藏，服之能黑发延年。

罗浮茶也是罗浮山特产，石涧诸庵多有之。以春分前一日采摘，用泰泉水冲泡，芳香扑鼻，去罗浮山游览多要品尝此茶。山中尚有企柳茶也别具风味，深受人们的青睐。

罗浮山的土特产品尚有许多。如荔枝、菠萝、柑桔、香蕉、枇杷、龙眼、橄榄、蒲桃、槟榔、山蕉、杨桃、杨梅、柚子等水果，还有利用这些水果加工而成的“蛇胆陈皮”、“博罗黄皮”、“甘草柠檬”、“果汁应子”“陈皮香果”、“蜜饯杨桃”、“化皮糖榄”、“糖饯柑饼”等副食品和利用山中的百余种中草药研制而成的“百草油”以及清素可口的酥醪菜，它们大都历史悠久，闻名中外。有的还远销英、美、荷兰、加拿大等地，带去了罗浮山人民的友谊。

云南宫观文化

——南诏遗韵 唐梅宋柏

雷宏安

云南是我国道教宫观文化比较兴盛的重要省区之一。约自汉唐以来,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、西河派)等重要教派,在不同时期陆续从四川青城山、湖北武当山、贵州丹霞山、江西龙虎山以及广东罗浮山等地传来。

各派道士为了弘扬道教,不怕山高路远,不顾个人安危,不惧饥寒瘴疠,深入滇东、滇中、滇西和滇南各地,在社会贤达、官府乡绅、仕农工商等广大信众的鼎力扶助下,筹款集资,相地施工,修建起无数金碧辉煌、胜似蓬莱仙阁的宫观庙宇。长期来,道士们以宫观为依托,结合当地风土民情,展开多向度、多层次、多效益、多形式的宗教活动,使这些宫观成为道教文化的载体和我国的重要文化遗产。千百年来,感染熏陶,潜移默化,使道教在云南对许多少数民族的思想观念,风俗习惯,文化艺术,家庭生活产生了重要而深远的影响。这些宫观,不只是人们祈祷诵经、寻找福佑、寄托幽思的活动场所,而且是贮藏经像,接纳布施,训徒传教,修真养性的清静圣地。它和佛教寺院一样,是吸引游人重温历史,增长见识,开阔心胸,陶冶情操,净化心灵的风光名胜,得到了全社会的保护

与尊重。

蒙秦古治 南诏奉道

宫观的兴建同道教在云南的传播密切相关。据研究,道教约在东汉时期便从四川传来。当时,著名道士张陵在鹤鸣山创立“五斗米道”。为了管束与统领道民,便将辖区分为“二十四治”,其中的“蒙秦治”管辖范围,就包括云南境内的金沙江南岸广大地区。这一地区也是彝族、白族先民生息繁衍的地方。据资料称,昭通、东川、会泽一带其时曾是“五斗米道”活动的重要地区。此种情况,同先秦和西汉统治者从政治上、军事上、经济上开发经营西南夷的历史活动有内在联系。在此之前,云南昭通盛产的“朱提铜”、“螳螂铤”这两种名贵物产早就沿着秦时的“五尺道”流入内地,成为朝野称赞的珍品。滇东地区成为沟通内地的重要孔道,这是历代史家交口称赞的“南方丝绸之路”通过的主要途径。“五斗米道”由此传入云南,决非臆断。魏晋南北朝时期,滇东即是称雄云南的“爨氏”领地,爨氏崇信“鬼道”(即五斗米道),巫风盛行。当此之时,内地已有道观建立。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。这从公元766年立于苍山脚下的《南诏德化碑》中可以看出,碑说:“恭闻清浊初分,运阴阳而生万物;川岳既列,树元首而定八方。道治则中外宁,政乖必风雅变”。“我王气受中和,德含复育”,“修文习武,官设百司,绍开祖业。阐三教、突四门”。“春云布而万物普润,霜风下而四海飒秋”。这些词语凝结着道教崇信“阴阳”、“中和”、“道生万物”、化育群生的教理教义。元明清时,道教在云南十分活跃。宫观庙宇如雨后春笋,大量出现。据不完全统计,见于明清和民国年间编撰的350多部云南地方志中,实有其名的大小道观就有1000多座。这些庙宇是:玉皇阁、老君殿、三清阁、青帝宫、玄天阁、真武祠、文昌宫、关帝庙、太乙庙、吕祖庙、城隍

庙、雷神殿、斗姥殿、北极殿、天师殿、玄珠宫、火神庙、娘娘宫、元龙阁、张仙庙、真庆观、长春观、羊神宫、太和宫、准提阁、主君阁、青霞观、无极宫、三官殿、云鹤宫、道源宫、含真楼、苍圣殿、四帅殿、依云阁、魁星楼、栖鹤楼、培鹤楼、九华洞、青华洞、五显宫、玄坛庙、三丰祠、都雷府、朝阳殿、太极宫、万寿宫、药王庙、太阴宫、太阳宫、都天庙、山神庙、孚佑庙、土地庙、五瘟殿、龙王庙、灵光庙、华光庙、翠云宫、朝真楼等。分布在昆明、晋宁、呈贡、安宁、玉溪、建水、通海、石屏、峨山、曲靖、会泽、宣威、马龙、师宗、罗平、楚雄、南华、大理、巍山、剑川、丽江、鹤庆、永胜、保山、腾冲、凤庆、南涧、红河、普洱、临沧等一百多个县市境内。这些庙宇绝大多数都有神像。神像计有元始天尊、灵宝天尊、太上老君、玉皇大帝、文昌帝君、太乙救苦天尊、九天应元雷声普化天尊、王灵官、张天师、吕洞宾、张三丰、二十八宿星君、魁斗星君、斗姥、瑶池王母、真武大帝、东岳大帝、龙王，以至云南总督城隍，总督龙王等大批道教神灵。解放前夕和建国初期，昆明、陆良、巍山、凤庆、腾冲等地还建有“道教协会”，对该地的宫观、道士、经像、文物进行统一管理。

名观如林 五彩纷呈

云南现存建筑精美、历史悠久、影响较大的著名宫观主要有以下几处：

(一)黑龙潭

又名“龙泉观”，坐落在昆明北郊太极山上，离城约 13 公里，是昆明市规模较大的道观之一。太极山山麓有一潭，深达 10 余米，面积约 600 多平方米，泉水清幽，千年不枯。传说昔日潭中有“黑龙”居住，故称“黑龙潭”。远在汉代，每逢天旱无雨，当地土民便恭备祭品前来求雨。据说道光年间，林则徐任云贵总督，时逢大旱，

有人请他前来拈香。林则徐下轿伊始,即对龙潭厉声高叫:“黑龙黑龙你听着,我是云贵的总督,命你三日速降雨,若不降雨毁龙宫”。说完上轿回府。谁知路上暴雨猛降,林则徐的轿子走到哪里,暴雨下到哪里,闻者无不称奇。潭边有黑龙宫,始建于明洪武二十七年(1394年),景泰四年(1454年)重修。此宫为三进两院,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。龙宫正殿墙上镶有清康熙年间云南总督范承勋游黑龙潭的题咏碑记,柱上悬挂清末状元石屏人袁嘉谷的楹联:“荷风送香气竹露滴清响”、“山光悦鸟性潭影空人心”。

绕潭而上,曲径通幽。古木丛中屹立着龙泉观的山门“紫极玄都”。龙泉观早在明代已同“长春观”、“真庆观”同为昆明三大名观。观内有上中下三层殿宇,依山就势有雷神殿、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十三座院落。首任道长徐日暹,继后数任道长均为省城道门领袖。据清代道光年间云贵总督阮元考证,这里曾是汉代益州郡有名的“黑水祠”。他为此曾作题记曰:“汉书地理志,滇池县有黑水祠,盖此地也。或者唐梅宋柏之间为祠故址,龙神庙乃下迁者。”自此,黑龙潭被誉为“滇中第一古祠”。明永乐年间,长春真人刘渊然来到云南,住龙泉观弘扬道教。传说刘真人颇有医术,为人视疾,药到病除,百姓称为“神仙”。他的手书“万物滋生”神符一帖,笔势如龙飞腾变幻,人称神品。

道教素有“仁及草木”、“德被群生”之称。千百年来,观中道士遍植花卉树木,至今观内还保存有唐梅、宋柏、元杉、明茶等花异木。唐梅疏影横斜,花朵肥大,严冬怒放,暗香浮动,引得历代诗人墨客尽折腰,题咏满墙,轰动省城。较有名者首推阮元的《咏梅诗》“千岁梅花千尽潭,春风先到彩云南。香吹蒙风龟兹笛,影伴天龙石佛龕。玉斧曾遭云外划,骊株常向水中探。只嗟李杜无题句,不与逋仙季迪谈”。何彤云《古梅歌》“寒潭黑虬老不死,偶向潭中攫

云起,雪洁霜厚忽僵立,万点骊珠缀花蕊。清芳微动丹皆香,古干屈幡铁难比。天荒地老不知年,信佛传闻自唐始。唐家铁柱支炎天,荆榛久没蛮中烟,玉斧划断梁益土,冷落又阅三百年。此时灵虬在何处?抱珠想复潭中眠,时平神物再出处,藤拿依旧幡蜿蜒,从此花开有常岁。岁岁天地春光旋,呜呼,和羹自古须此材,蒟酱及使西南开。金马去已久,碧鸡不再来,余此一树好枝格,不知几生始修得。莫更踊跃变化入潭中,使我华山昆水无颜色”。玉皇阁前有株宋柏,高达25米,犹如巨灵神雄峙兰天,苍翠挺拔,高标云陈。与唐梅同院尚有一株称为“一品红”的明代茶花,春日怒放,艳色迷天,风动碧叶,摇红连片。郭沫若先生当年来昆明时,曾欣喜地挥毫称道:“茶花一树早桃红,百朵彤云啸傲中。惊醒唐梅睁眼倦,陪衬宋柏倍姿雄。崔嵬笔立天为纸,蜿蜒横陈地吐虹。黑水祠中三异木,千秋万代颂东风”。

(二)金殿

又名“太和宫”,距昆明市区约7公里,坐落在昆明东北郊的鸣凤山(又称鹦鹉山)上。这里松柏万株,翠如碧海,景色秀丽,素有“鸣凤胜境”的美称,为昆明著名道观之一。

金殿始建于明代。传说云南军门巡抚陈用宾崇信道教,一日,忽梦吕洞宾约他到鹦鹉山麓相见。陈于是带着随从骑马而来,只见漫山苍郁,气象非凡。走过迎仙桥,举目环顾,见一放羊老人用绳牵着一只白羊,旁边有一口锅,锅上另盖着一口小锅,正在煮东西。陈用宾只顾往前走,再抬头看时,老人和羊已不见。心中恍然大悟,两锅相迭者正是“吕”字也,绳子拴羊者莫非“紫阳”乎?老人是吕祖无疑。可惜有眼不识泰山,神仙当面错过。陈用宾懊悔不迭,于是命工请匠,仿湖北武当山七十二峰之中峰太和宫形制,建造太和宫、吕祖殿与三元宫。太和宫围以紫禁城,用紫铜铸成真武殿,供奉玄天上帝,以全真道士居之,事奉香火。

陈用宾遇吕祖处,跨河建成“迎仙桥”,接引信众。吕洞宾煮山芋处立起一丈多高的石碑,上书“唐高风正节吕真人洞路”,俗称“吕祖碑”。沿碑登山,石阶铺路。过七十二级便到“一天门”,此处暗喻七十二“地煞”之数。又上三十六级,达“二天门”,象征三十六“天罡”。这一百零八级石阶意味着“成仙路上”有满天星斗回护。再上数百米即抵“三天门”。置身此处已觉仙境现前,祥云缭绕,曲径通幽。太和宫掩映在绿树丛中,山门洞开,野花夹道。门上两边挂着吴崇仁撰写的楹联:“画栋凌云,祇占青山三亩地;朱楼映日,别开绿野一重天”。山门内是一座三孔牌坊,上悬隶字楹联:“天台高百尺,东林竹舞,一半青山一半云;帝道满三千,上谷飞龙,无双玉宇无双地。”再往上,地势更加开朗,苍松笔立,古柏挺拔。紫禁城中央晶莹洁白的大理石座基上,巍然屹立着一座紫铜铸就的宫殿。殿高六点七米,宽七点八米,深七点八米。用二百五十吨精铜铸成,造型美观,巧夺天工。铜殿用十六根立柱为支撑点,在莲花形的石基上。四角立柱上端外为镂空图案,中空,内藏能够旋转的八卦铜球。铜殿内外,皆有设计精巧,寓意丰富的道教的灵物图案。屋正面有十扇铜门,上铸彩云、飞龙、金凤、星斗,疏密相间,凸凹有趣,龙飞凤舞,万象祥和。后壁及左右两侧壁上,布满“寿”字浮雕及半圆,三角交叉排列的几何图样,象征“万寿无疆”。殿内顶板有八角藻井,以四根坚实铜柱支撑。根上盘有四条金龙,张牙舞爪,格外威风。藻井亦有云龙浮雕图,神龛之内,玄天上帝端坐宝椅之上,左右有金童玉女,龟蛇二将。玄天上帝是道教中镇守北方的大神,云南虽为边疆,道观建筑亦效武当,足见内地道教对其影响之大。陈用宾修建太和宫供奉玄天上帝,意在保境安民。铜殿基座全用云南大理石砌成,玉阶平台,曲栏回护,石纹犹如一幅幅山水秀丽的淡墨画,与整个铜殿显出“金碧交辉”的瑞相。现殿系清代吴三桂重建,原殿于明代崇祯十年(1637年)被云南巡抚张凤翔移到大理鸡足山天柱峰。

铜殿平台前竖有 1869 年李元龙监造的铜质“七星旗”。旗杆高三丈,周边镶二十八宿,中间有北斗七星,镂空刻“天下太平”四个大字。狼牙型图案封边,旗飘带上刻有“风调雨顺,国泰民安”八个字,体现了顺应自然以治天下的“治国”思想。

为保护铜殿,明万历年间用坚实厚重的大青砖建起“紫禁城”,城高丈余,周长三百六十五尺。分设东南西北四道城门。门有朱漆乳钉,东门外有老君殿,供太上老君铜像,庭院中绿草如茵,桂树飘香。北门外有天师殿,原祀张陵天师。南门外是三丰殿,原祀三丰祖师。西门外为花园,园内布满奇花异草,石山小亭,流珠泻玉,幽雅异常。

明清时金殿香火鼎盛,每当正月初九“玉皇圣诞”之时,朝山者如潮水涌来。金殿道士素以道风严整闻名全滇,赵永佑、李元龙、李明清、杨志聪几任道长整肃道门,垂范全滇。宫中有十条清规,遵奉极严:1. 开静时贪睡不起者跪香。2. 早晚功课不随班者跪香。3. 诵经礼忏不崇敬者跪香。4. 在寺喧哗惊众争吵者跪香。5. 出门不告假私造饮食者跪香。6. 交朋结党者迁单逐出。7. 公报私仇假传命令者逐出。8. 毁谤大众,怨骂斗殴者杖责逐出。9. 阳奉阴违,霸占执事者逐出。10. 违犯国法,奸盗淫者火化示众。

(三)三清阁

三清阁是云南道教的著名修炼圣地,位于西山“千步崖”上。此处宫观层叠,凌空绝险,紫府华屋,气象万千。

三清阁原名凌虚阁,相传建于元代。后经明代不断扩建,逐渐形成以三清阁为核心的庞大建筑群。

三清阁从下而上共有灵官殿、紫阳楼、玄帝殿、玉皇阁、抱一宫、雷神殿、寿福殿、关帝殿、张仙祠、真武宫以及龙门胜境等十余座玲珑剔透、巧夺天工的琼楼玉宇。

昔日登山,须从滇池之滨的龙门村拾级而上,1300 多级石梯

宛若玉带,直通灵官殿前。人行到此,看满山青松,万顷碧波,白云缭绕,飞鹰盘旋,如同登临仙境。前人于石崖上刻了几幅妙联:“时出云烟铺下界,夜来钟磬彻诸天”、“置身须向极高处,举首还多在上人”。

灵官殿山门前塑有赤心忠良、铁面无私的王天君,道教称为“玉枢火府”王灵官。此神三目怒视,手执金鞭,身披金甲,忠贞贯日,威风凛凛。节操有亏的人见了他无不心惊胆颤。道观以其镇守山门,能使邪魔潜踪,妖怪远遁。灵官殿西侧一溜石梯共三十六层,象征三十六天罡之数。

三清阁正殿玉皇阁楼高二层,原供“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。其余各殿分别供奉玉皇大帝、真武大帝、三官大帝、十二雷神、吕洞宾、张三丰、文昌帝君、关圣帝君、南极仙翁、魁斗星君诸神。清乾隆五十年(公元1790年),杨来祥,何来昆两道士为修玉皇阁,四处募化。阁成悬有一幅对联:“极目太华高,诺大乾坤撑半壁;荡胸滇海阔,无边风月绮层楼”。“半壁起危楼,山会如屏海如镜,舟如叶城廓村落如画,现四时风月,朝暮晴朝,试问古今游人,谁领万千气象;九秋临绝顶,洞有云崖有泉,松有涛花鸟林壑有情,忆八载星霜,关河奔走,难得栖迟故里,来啸傲金碧湖山”。

真武宫后原有一方灵泉,水从后缝滴出,人称“勺冷泉”,又名“孝牛泉”。据《昆明悬志》载:“明嘉靖初年道士赵炼隐居在此。”苦无水,以牛载汲垂二十余年。一日牛忽死,其处即陷为井,水味殊甘冽,虽盛暑不竭”。民间传说:“很久以前,昆明有个名叫赵五的屠户。某日买了一头母牛及小牛准备屠宰,刀刚磨好,忽听门外有人喊他。他就转身出去,未见有人。于是折回杀牛,刀却不见。只见小牛伏地,泪如泉涌。赵五生疑,打起小牛,果然刀在下面。赵五执刀,却不忍心下手。于是醒悟,牵牛入山修道。来到三清阁前,母牛渴了,小牛以角穿石,以舌舔石,终成石井一方,井成泉涌,

四时不枯,后人称为“孝牛泉”。人行到此,喝口清泉,使可领略“华池神水灌灵根”的妙谛。

玉皇阁后有一石门洞,隧道曲折,直通奇险妙绝甲西南的龙门胜境。龙门系人工开凿的石窟,由“慈云洞”和“达天阁”两处组成。这些石窟由明清道士赵炼、吴来清、杨汝兰、杨际泰等延请西山脚下上百名石匠,花了数十年功夫才修成的。

据《昆明县志》载:老君殿后有一方形石洞,宽约十来平方米,中有石桌,左右壁上刻有“云海”、“石林”几个大字和“一径飞虹雨,千林散绿阴”的题咏。此洞乃明朝嘉靖年间道士赵炼招工开凿。清朝乾隆年间,道士吴来清为积功德,不辞辛劳,又用十四年功夫劈出一条石道,直达“慈云洞”。石道狭窄,仅够二人侧身而过。吴来清羽化后,为缅怀他的功德,诗人那文凤作有《赠吴道士》诗:“万钻千椎显巨才,悬崖随处劈仙台。何须佛洞天生就,直赛龙门禹凿开。紫云荫书心里出,慈云蔼露掌中来。昆池恰似观南海,不负当年梦几回”。

慈云洞中以石造型,刻成观音一尊。观音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”。神像前有石香炉,门联及两壁上有骑龙驭虎尊者。洞中题咏甚多,较有名的是:“凿石现普陀,将五百里滇池都归佛海”;“洞外云舒霞卷,海中日往月来”;“仰笑宛离天五尺,凭临恰在水中央。”

道光庚子年(1840)有善人杨汝兰及其儿子杨际泰,组织西山脚下龙王庙村近百户石匠,花费二十二年功夫打通“达天阁”一段石道。工程艰巨浩大,素有“一斗石碴一斗银”之称。

“达天阁”石洞包括龙门石坊、平台、石室、神像、楹联、神案、香炉几个部分。龙门为一牌坊,圆柱托斗拱,高悬空际。进龙门为深二丈余的石室,室内刻文昌帝君,魁斗星君,关圣帝君三尊神像。文昌帝君主人间功名利禄,是读书人及官吏们的必拜之神。文昌帝君在云南道教组织“洞经会”中是地位显赫之尊。洞经会每年农

历二月初三都要群聚谈经,祭礼丰隆,别开生面。关圣帝君赤胆忠心,神威远镇,被道教封为“三界伏魔大帝”,云南洞经会也于每年农历五月二十三弹经祭祀。石室四壁还刻有诸天神灵,天棚上刻有蟠桃垂挂,仙鹤双飞图像。南极仙翁高坐云端,仙童手捧异果。石室前有五米见方平台,台边石栏回护。人立于此,天风贯耳,云铺霞蔚顿觉五百里滇池奔来眼底,宛若置身蓬莱仙境。有人题诗称:“下临无际崖,苍茫水天色,寥廓三州邑,隐隐辨毫发。远离五华山,断虹映城阙。树里见风帆,波间自出没。”今为西山森林公园的最佳景界,每到节假日,游人如蚁。

(四)长春洞

是巍宝山道教建筑群的重要宫观之一。位于巍宝山西麓,乃天仙派道士所建。

长春洞的建筑式样独特,全省无二。总体布局呈一规整的八卦图案。全观由大殿、前殿、东西厢房、花园及藏头等中分构成。殿宇因山取势,坐东朝西,面朝阳瓜江。飞檐斗拱,雕梁画栋,玉阶雕龙,气势非凡。大殿和前殿初建于康熙乙未年(1715年),由贵州籍道士李法纪、杨法荫修建。道光、咸丰年间,道士杨阳慧将大殿改建为两转阁楼,题匾额曰“通明天宫”。光绪年间杨老七、张乾用二道士又增修两侧厢房及花园,种植奇花异草,从此奠定长春洞的宏大格局。

长春洞建筑工艺精湛,堪称妙品。大殿是全观的核心,雕刻精细,飞彩鎏金。大殿门窗全为浮雕,八扇大门每扇高八尺、宽三尺,厚三寸,分别雕刻着铁拐李、汉钟离、吕洞宾、韩湘子、曹国舅、张果老、何仙姑、兰采和等八仙图象。造型生动,栩栩如生。殿内两转阁楼的天花板中央,用上等好料拼成八卦图。图内雕着一条金龙,张牙舞爪,气势非凡。殿内神仙图画众多,天花板上有五十幅反映道教神仙活动的图画。大殿后壁墙上绘有巨幅“寿星赴宴归来

图”。左厢房后山墙上的“百鸟朝凤”图，规模宏大，呈现一派欢快景象。图中的喜雀、画眉、飞鹰、白鹤、杜鹃、锦鸡、孔雀、翠鸟、白鹇、知子，或飞或立，或鸣或跃，千姿百态，生气勃勃。此外还有上百幅彩墨画，绘着书画琴棋，瓜果蔬菜、飞禽走兽、山川人物。这些壁画构图精巧，设色奇妙，充分反映出巍山道教的盛况。花园内有玉兰、山茶、牡丹、紫薇、杜鹃、迎春，五彩缤纷，芳香袭人。大殿中二米多高的玉皇大帝神像更加气象非凡。头戴旒冠，身穿龙袍，腰悬玉带，端坐金龙宝座之上。左边金童托盘，盘盛金壶一把；右边玉女托花，盘中宝莲芬芳。昭示出道教修炼成仙之后，便可痛饮“长生酒”，金花现神通。

长春洞犹如一座道教艺术博物馆，里面珍藏的数百幅壁画、雕刻、塑像都活灵活现地展示出宫观文化的丰富内涵及其无可估量的价值和影响。数百年来赢得人们的高度赞扬。殿中有联曰：“昨趋金阙朝南极，今诣瑶京叩上苍”。殿门有联称“仙洞长春其西南诸峰林壑尤美，帝德广运与天地万物上下同芳。”

长春洞为十方丛林，有天仙派（俗称“吕祖派”，或“纯阳派”）道士住持。天仙派约于唐代传入巍山县，元、明至清久盛不衰。民国年间尚有道士二百余人。历代知名者有沈妙章、陈道体、李法纪、毛法升、李载奇等。沈妙章自武当山来，在巍宝山创建老君殿，重修玉皇阁、三皇殿等，为巍山道观兴建作出巨大贡献。乾隆年间道士陈道体，曾以医术和武术著称于世，收徒百人，大灾之年以其术活人无算，百姓敬若神仙。民国年间道士郑心元、刘志法等精通经典，讲经宏道，影响很大。

（五）清霞观

又名“老君殿”，坐落在巍宝山钟灵毓秀，古松环绕的前山坡上。为清康熙二十二年（1683年）武当山道士沈妙章募资修建。全殿共分三层，依山就势，层层迭起，玉阶衔接，直通上界。大殿供

太上老君,像高约三米,盘膝打坐,全身贴金,神态自若。左边有葛天师,右边有张天师,殿门高悬“大赤天宫”巨匾。有对联称:“一清之清自然真清,清虚妙境,上德不德是以有德,德冠金仙。”“地位清高日月每从头上过,门庭开豁江山常在掌中看。”“殿前无灯凭月照,山门无锁带云封”。“瀑布滴珠帘石洞不磨今古,蟠桃金丹灶药炉无限春秋。”老君殿后有一奇石,人称“老君打坐石”,民间传说是太上老君点化南诏始祖细奴逻处。《重修巍山青霞观碑记》载:“巍山灵峰传为道祖显化地,南诏发祥实基于此。按唐贞观时,九隆少子细奴逻自哀牢避难蒙舍,娶妇曰蒙覬,耕于山麓。妇往饁,遇美髯老人,戴赤莲冠,被鹤氅,坐于石上。伺二童,一捧云镜,一扶铁杖。侧立青牛、白马,向妇索食,敬享之。再炊而往,索又享之,如是者三。奴逻怪其钝,妇告因故,耜同谒盘石下。老人谓曰:‘尔夫妇何所欲?’答曰:‘其福佑耳。’老人以杖击其耜十三曰:‘汝家富贵,子孙相承,有如此数。’遂冉冉腾云而上,其为显化明矣。”这段文字表明道教早于唐代即在巍山产生影响。迄清代已上千年,根深叶茂,至解放初期尚有道士数百人,宫观犹存。

(六)玉皇阁

坐落在巍宝山前山坡的“灵官殿”后面,清人有诗赞道:“巨镇峥嵘对点苍,天开名胜此中藏。峰翔元鹤浮云气,洞拥青霞射日光。古树经秋常滴翠,幽花无雨自含香。支分太极来龙远,襟视兰津带锦江。”此阁由巍山道人修建,嘉庆二年(1797年)姚志德重修。阁中有四师殿、天仙殿、三官殿、依云阁、吕祖殿、圣母殿等建筑,共三层。四师殿有联曰:“武德竞为金阙圣,神功以成玉帝臣。”内供王、马、温、赵四大天君。正殿供奉玉皇大帝,像高约丈余,头戴皇冠,身穿龙袍,腰束玉带。天花板上有用黑白二色绘制的一幅“水火匡廓图”,此图为道教特有的金丹修炼药方示意图,它是早期太极图的雏型。道教“金丹理论”认为:人体内“精气神”三宝是修

炼“神丹”的“大药”，每个人只要能以自身为炉鼎，按特定的方法步骤、时辰路线苦心修炼；“炼精化气，炼气化神，炼神还虚”，“三花聚顶”、“五气朝元”便可得道成仙。“水火匡廓”图就是“取坎填离”功夫的具体表现。庙中高悬此图，意在昭示与鞭策道士必须刻苦修炼。三官殿内供天地水三官大帝；天师殿供张、葛、许、萨天师。张天师手执神剑，头戴方巾，身着宽袖道袍。葛天师笼发长须，手握朝天简。萨天师双手抚琴，神态自若。圣父圣母殿供玉皇大帝的父母亲，圣父执简，圣母执琴，面带微笑。这些神像都是现在新塑的。

(七)文昌宫

原名“龙潭殿”，坐落在巍宝山前山坡的绿树丛中。此潭历史悠久，景色迷人。古人有诗称赞说：“岳势东南半壁天，山中琪草自年年。金丝柳已凌烟秀，玉茗花重照客鲜。霞起犹疑逐谷气，苔荒不辩细奴田。我来晞发阳阿晚，一枕松风抱鹤眠。”民间传说：三国时云南彝族大首领孟获之兄孟优在此修炼，诸葛亮南征时士兵误饮哑泉之水，都不会说话。诸葛亮亲往山中拜访孟优，求取灵药，士兵服后才会说话。明代改为“文昌宫”，建有大殿、厢房、中殿、关圣殿、魁星殿。主祀辅元开化文昌司禄宏仁帝君更生永命天尊，配祀圣父圣母、圣长子、圣长媳及魁斗星君、关圣帝君。院中地陷为池，深约丈许，水面宽阔，清澈如镜。池畔石栏回护，古柳依依。池中央垒石为基建有“文龙亭”，每岁春染龙池，万物复苏之时，池畔古柳笼翠，柔条摇曳，恍如龙宫仙境，游人至此，不忍离去。每年二月初一日至十五“朝山会”期间，巍山县城的“洞经会”都要来此隆重聚会，弹经鼓乐。大殿中装饰一新，供品纷呈，乐声四起，通宵达旦。

洞经妙乐 典雅肃穆

约自元代以来,云南各县文昌宫、武帝庙或魁星楼中,便有“洞经会”这一独特的道教组织定期奉行热烈隆重,场面壮观,科仪复杂,声势浩大的弹经活动。此种活动,自始至终都要庄严肃穆地弹奏“洞经音乐”。这种音乐以其悠扬典雅的旋律,超凡脱俗的演奏,博得广大听众的喜爱和赞赏。道教将其称为“钧天妙乐”,而在全省一百多个县市广泛传播。

洞经音乐有悠久的历史 and 完整的体系。它完全按照道教的科仪、模式、程序、要求进行演奏。明清时,只能在“文昌宫”、“武帝庙”中做会时演奏。演奏时须严格按照道教的规矩进行,从摆坛、起鼓、开坛、迎神、洒净、念咒、礼诰,到上表、呈供、焚褚、奠爵、诵经、下座、送圣、收坛等都有一套十分严格、复杂的程序。禅诵的经典最主要的两部,一是《太上无极总真文昌大洞仙经》,二是《关圣帝君觉世真经》。其它经典各地略有差别。但《报恩经》、《雷神经》、《皇经》、《五斗仙经》、《道德经》、《清静经》、《八卦经》等都是常诵之典。敬礼的“圣诰”有一百多尊,代表道教的一切神灵。而“元始天王诰”、“太上老君诰”、“玉皇大帝诰”、“文昌帝君诰”、“关圣帝君诰”以及“雷声普化天尊诰”等则是贯穿整个弹经活动始终的必诵、常诵“圣诰”。上的“香”、“花”、“灯”、“水”、“果”、“茶”、“食”、“宝”、“符”、“衣”十供养,都有道教的深刻含意。念诵的“八神咒”,以及焚的“帛”(画有符)等都是道教的东西。音乐本身就是为道教全套科仪服务的。

洞经音乐用笛子、二胡、唢呐、三弦、中胡、大胡、古筝、云铎、铎鼓、铙钹、木鱼、碰铃、铛子等二十多种乐器演奏,全省乐曲将近两千余首。其中最普遍最常用的乐曲有“南进宫”、“小鹧鸪”、“大洞咒”、“八卦”、“道师令”、“天机亨”、“一江风”、“山坡羊”、“将军令”、

“步蟾宫”、“洞仙歌”等百余首。有的曲子配有唱词,唱词几乎都是反映道教神灵、境界、修炼、感受、祈吉求福、消灾免难、逍遥自在的内容。如《悟南柯》:“白露三秋尽,清霜十月初,群花零落共萧疏,唯有重阳佳景独魁梧。烂漫真堪爱,群香不可辜,人人皆插满头妆,试问乔公簪芸一只无?”。再如《瑞鹧鸪》:“长春景致等长年,不夜分中永不眠,自在从容除我想,逍遥来往有谁权。唯有物外浑无物,独看天中则有天,五彩霞光长作伴,金花围绕大罗天。”

“钧天妙乐”的独特风格,曾引起欧美一些音乐界人士称赞。有人说:“演奏时气氛相当虔诚,简直如登临仙境。香炉烧着香”,“表现在那崇高的旋律中,含意是对生命的歌咏。”“这乐曲之中,你是无法找到足以破坏它整体统一的不协和音程的。”

洞经音乐从道教的宫观里产生出来,又在道教的活动中为弘扬道教文化服务,这恰恰是云南道教组织和道教音乐区别于内地的重要特点与标志。

弘扬道法 世出高人

宫观的修建、宫观文化的兴衰,跟广大道士的努力密切相联,云南著名道观的兴建、重修或改建都倾注着历代道士的心血、汗水与宏愿。现择其要谨将几位中兴道教的著名人物简介如下:

李元龙 (1834—1890年)昆明市太和街凉风桥人,龙门正派第十九代师,敕授登仕佐郎,云南都纪司。五岁入太和宫,拜赵永佑道长为师。龙怀聪慧,机敏过人。赵公日授经文百句,龙皆熟知如旧。赵公爱之异于诸徒,赐道号“从云”,谓“龙从云”而通变。及长,庙中事务,悉由其裁决。龙爱道众亦如家人,与人交接刚柔相济,办事公正。虽遭危难,他人失据,龙独处之若定。咸丰丁巳(1857年)变乱骤起。兵火日炽,梵宇琳宫,遍遭洗劫,太和宫罹祸惨巨。其时,劫火独天,道众死者以十数;庙中什物,悉遭窃掠。龙

被兵执,持见首领,毫无惧色。明析大义,慷慨陈辞,首领有愧。忽见士兵所掠之物中有“万年收租簿”及历代牒册,龙请首领发还,租簿牒乃得以保全。居有日,乘夜兵疲,潜至云山村避难。1859年藉省城绅士之力,铸真武像。由于劫火之后,殿宇重辉,信众拥入朝拜者,日以千计。1863年师移居城南玉皇宫,1869年复掌太和宫,又起宫楼后殿若干间,营造七星旗,以应北极之象。1879年募功德银二千余两,起建太和宫牌坊,偏殿,钟鼓楼若是。1890年羽化,葬于金殿二天门密林中。

李明清 太和宫道长,号“拙人”,为龙门正派二十世师。生而颖慧,性好道术。时闻太和宫道长李元龙有道术,遂往求见,欲为弟子。元龙疑其有故,未之许。而师固求之遂留考,自是冥心独往,刻苦行。凡黄帝以降迄于老氏之学,无不参透了明,深契于心。其师爱之,庙中事务,悉委处决。元龙羽化,道众推为太和、城隍二庙住持。二庙之在昆明,规模宏大,道众甚多,事务之繁,非它庙可比。明清主事,以身作则,清理庙产,整肃道观。由是宗风渐振,道众推为滇省领袖,续申道统。滇处边徼,经典绝少,各处宫观,历尽浩劫。庙宇坍塌,经像焚毁,道众星散。欲将集众讲经,宣示道义,非修葺庙宇,广集经文不可。于是师不辞劳,四出奔走,募化集资,修复庙宇若干处;重刊经文《玉皇经》、《度人经》等若干种,成绩昭著,远近称誉,师于云南道教贡献大矣。

杨智聪 (1870—1940年)号“心园”,又称“铁笛道人”,太和宫住持,昆明市云山村人。龙门正派第21世师,中央道教总会云南支部长。十岁入太和宫,拜李明清为师。稍长,随师祖李元龙居城隍庙,元龙羽化复归太和宫。明清道长委之宫中住持,总执道务。为营建大客堂,芒鞋筇杖,八方募化。延请高师,精心修建。又建太乙殿、龙神殿、土主殿以壮宫势。时见铜殿劫后残缺,入城复请矿务大臣唐公炯,捐铜万斤。命工新铸阁门10扇,铜瓦43沟,楹联4副及玄天座旁待神之像。于是铜殿容貌,焕然一新。又

以紫禁城墙未尽完备,筹资新筑十余丈。又重修牌坊,钟鼓楼,添建头、二、三座天门。金殿楼阁重叠,飞彩镏金,格外壮观。香火之盛,倍于往常。宣统间兴办学校,当局将太和宫田庙提去大半。道食难供,势将星散。道长苦心经营,移东补西,勉力维持。不得不约集股东,兴办实业。购买耕地,广招佃户,营作园圃,辟土挖沟,引流灌溉。栽种桃李、花红上千株。规模既备,乃请当局立案,名曰“六合实业场”。所得收入,修建庙宇,继供香火。

民国初期,道众失统。黑龙潭、三清阁、真庆观、虚凝庵、青帝宫、土主庙、城隍庙等诸山集会。大众推智聪为道门领袖,充任云南道教会长。中央总会即示下委,正式任为滇支部正部长。心园担此大任,奋发图强,弘道心切,开办学堂,集众讲经;清理典册,整肃道观,重申规则,有德者仰之,卑下者斥之,云南道风为之一振。

金殿之有今日形制,实赖历任道长竭力维持。宫观文化得以保存弘扬,切不可忘各观住持惨淡经营的一片苦心。

碑刻文物 艺术宝库

五十年代初期,云南尚有大小道观近千座。座座宫观都是琳琅满目,蕴藏宏富的艺术宝库,里面程度不同地珍藏着许多历代道士搜集,保存的各种碑刻文物。民国年间,为编《新纂云南通志》,曾搜集到碑文数千通,其中仅道教宫观的碑刻就有数百通。这些碑刻都是宫观文化兴衰的历史见证和研究道教在云南传播发展的重要依据。文物方面有经典造像,法器道具,吊挂设施,字画题咏,楹联匾额,谱牒典册,建筑雕刻以及道士培植的奇花异木等等。如神像就有铜铸、铁铸、石雕、玉雕、木雕、泥塑多种,大者数丈高,小的仅尺余。法器道具有各式大小铜鼎、钟鼓、花瓶、烛台、灯座、旗、罗、伞、盖等,造型别致,工艺精湛,具有宝贵的文物价值和艺术价值。可惜很多东西都在“文革”中被销毁。石碑被砸烂,或被抬去

修水沟。所幸许多宫观的碑文已被有关部门抄下来,限于篇幅,谨录以下几通以供研究:

重修巍山青霞观碑记

(清)姚凤仪

巍山灵峰传为道祖显化地,南诏发祥实基于此。按唐贞观时,九隆少子细奴逻自哀牢避难蒙舍,娶妇曰蒙款,耕于山麓。妇往馐,遇美髯老人,戴赤莲冠,被鹤氅,坐石上,伺二童,一捧方镜,一挟铁杖。侧立青牛、白马。向妇索食,敬享之。再炊而往,索又享之,如是者三。细奴逻怪其钝,妇告故,因同谒盘石下。老人谓曰:“尔夫妇何所欲?”答曰:“其福佑耳。”老人以杖击其耜十三,曰:“汝家富贵,子孙相承,有如此数。”遂冉冉腾云而上,其为显化明矣。明初有青衣道士自牂榆来修炼,斯地随冲举矣。我朝康熙二十二年,羽客沈君妙章以道术感名卿,于是买地咒龙,劈基建宇,奉道祖像,名赤莲宫,重服冠矣。又名青霞观,从望气也。第旋建旋圯。康熙五十四年乙未,郡善信及羽士胡真印募修,其制略备。雍正元年癸卯建中殿、前殿、堂庑。乾隆二十一年丙子羽士葛来易始募建坊焉。无如深山中溜雨苔侵,岚烟湿渍,虽合抱材,不数寒暑间,便剥蚀也。余于嘉庆己未岁,见殿宇将颓,门墙就倾,盖考其时,距建大殿八十余年,距建中殿、前殿、堂庑七十余年,距建门坊四十余年。因思老子当日为柱下史也,周京礼乐藉以不坠,过关时复授《道德五千言》,俾秘旨元机,昭垂无垠,实足为吾道宗,又况变化莫测,降福降祥,大有造于南邦哉。则祀之,宜兴修,更宜谋诸住持,租力甚微。爰约同志诸君子,鸠工庀材,卑者高之,隘者阔之,陈者新之,蠹者易之,大殿,前殿,大门规模整矣。至于中殿东西厅、厨房、客房、丹房数间,业经朽腐,因之改创,非不欲仍前制,求其称且求坚也。工起于嘉庆四年乙未二月,告竣于嘉庆十五年庚午八月,通计费银一千二百十二两八钱四分。除善姓捐九十七两,本观公

顷三百三十三两外，余实捐七百八十二两八钱四分。斯役也，岂敢邀福神明，亦聊以罄蚁忱云耳。若夫相其浸漉，张皇补苴，愿有望于后之乐善者，是为记。

姚凤仪，字岐山。一字盛瑞，清贡生。崇道，善记述乐善，捐资协修学宫，社学，巍宝山老君殿，晚年集资新建巍宝山玉皇阁后殿依云阁，拱月楼，隐居山中，号竹羽老人。碑文写于嘉庆十五年（公元1810年）次庚午岁仲秋月。

巍山新建依云阁碑记

（清）姚凤仪

地辟黄金阙，天开白玉堂，五色云弥，诸真拱极，建云宫，续建依云阁，名由义起耳。而山势崇隆，踞巍山中干，前之，劈层峦而构峻宇，十七载经营罔懈，仪祖备历艰辛矣。然前难而后匪易，欲有作者，睹此陡然山石，转觉进步维艰，下手无地，或于此畏而中止焉。每觉其不安，或于此舍而他图焉。意复有所不贯，义求其合情，欲其联，仍于是地兴卜筑焉。定厥基以坚厥志，功弗成弗已，古之人平地可以为山，今虽峻岭可作平地，理无殊，致事贵有恒也。仪自己巳迄甲戌，用竭己财，督工费勉，土则掘之，石则攻之，运此土石以培左右龙虎，龙既盘矣，虎其踞矣。环顾此间而云窝毕现，夫地辟则局舒，天开则势展。前此绀宇维新，层层杰出者，罔弗备，勿庸深赘。今则中列弥罗上宫，上供灵父圣母，前后称而观瞻肃也。西接岑楼，敬绘高真图，浑浑尔，神仙自有真也。东森峻阁，虔塑纯师像，飘飘乎，岳阳其宛在也。而且水泉从旁引出，潭清影静，悠然其可爱也。工峻宇是阁者，置田租，以供香灯羽厨之费，以备本阁葺补之资。数听于后，理周于先，仪庶几克，遂乃心乎。从可知天下事无能为而为其为，亦没有所为而为其为，克专前金阙而后蓬莱，在天而观是臣之依乎，其君也。前苦志于金阙，后竭力于蓬

菜，在人而观是孙之依乎，其祖也。仪也仰承祖意，义不容辞，何敢妄希依云，但自受气成形后，戴天而知其高，聊抒藿向瞻云于万里外焉。

己尔祖讳志德，字子修，郡庠生，载郡志文行卷内。乾隆三十六年，敕赠文林郎，赠儒林郎。父讳贺泰，字庆宜，号吉庵，乾隆壬申举人。任河南镇平县知县，嘉庆十七年，敕赠儒林郎。

合建玄龙寺碑记

(明) 黄甲俊

蒙之东山，旧有玄珠观，时亦称杰构焉。岁久灾于火，无论涂金垂绣，荡为劫灰，而鹤鹤松阴，亦鞠为焦原矣。梁居士渐洽金躯，若开供养之基，而栋宇肃然，难效经营之力。参戎江公协理金吾，来镇吾蒙，慨然结香色之缘，特建泰珠之殿。先营木，后择日鸠工。凡夫缕金之饬，仞墙之基，砖瓦之用，钉灰之细，无一不研诸虑。而先后布之，郡人欣兹盛奉。谓夫昔之持久无力，及惮力难支者，旦夕而嵯峨创起之。誓不新不止者，其视风日之于殿像，不啻饥寒之切心，而疮痍之思疗也。惟兴是福，而毋悵于其财，故能发楹越信心，亦若重修之实，实创之也。使琉璃围四壁，勿俾光漏于隔林，结绮挂一椽，不致尘飞敷座。通明殿启，列宫环之，若左右翼，其间蛟宫已剥所易置而辉其金碧者。如鳌祝圣父，三清，三皇元省列座，四圣耸宇，玄坛另祠也，琳宇未遍，更缮崇竑。若山门四帅，拱卫圣真，关壮缪雄宫别构是也。香积之厨四合，苾刍之庭楼相连，尤独建净室一所，以安炼金铅求净土者。沿松谿而求隐，披黎径以寻僧；星檐飞翠，乍清钟鼓之音，计拱留霞，常获云山之色。固江公之不惮虑始，而亦郡人士之所乐与观成者矣。至龙华一寺，旧创自善仪范翁公，而合而祈之。超崇梵刹，撮合阿罗，三官閤绀殿之容，地藏起佛陀之塔，黎然改观焉。棹楔高榜，名曰玄龙寺。法云旦聚，则浸润被夫重沙；慧日晨登，则掌珠晖夫合照。诚洞识宝无异宝，

仓颉即是牟尼。法无异法，慈光究是圆觉。离之则入门有异，合之则得一万矣。时有龙现殿后，祥云掩蔼，蜺蚺环之，顷之化丛薄间去，岂非显公之殚力阐提，焕兹精蓝，湮而复振昔乎。再恢福田，新增常住，务完积愿，不在泛求。公之皈依最笃，所檀非一，此其一耳。愿居士一言，以永其传。予不克辞，而为之记。

录者附注：碑文作于南明桂王永历十年（公元1656年）。

四川青城山文化

——幽甲天下 饮食四绝

王家祐 袁志鸿

青城山位于四川省都江堰市(灌县)西南约 15 公里的邛崃山脉南段,距成都市 68 公里。青城山,古称丈人山,又名赤城山,据传黄帝曾封其为“五岳丈人”,系道教十大洞天之第五洞天,名曰“宝仙九室之天”。在唐初以前,青城山皆写作“清城山”,自唐玄宗李隆基的手诏将其写作“青城”后,才有今名青城山。

青城山,汉时属临邛,晋时属晋原(今怀远镇,汉江原县)。据《隋书》记载,北周天和四年(569 年)改南齐所置齐基县为清城县(今灌县徐渡),因山命名。晋、唐以后,青城山上宫观林立,盛极时多达一百余座,号称一百零八景。东汉末年,张陵继承西汉王方平(西城真人)仙术建教鹄鸣山之地,即在今味江与文锦江间的上元场西山凤鸣一带。据考证,隋唐时的上皇观(传为唐玉真公主修真处)、中皇观、青皇观,就在今上元场中三溪、真武庵一带。宋以后,前山上清宫、常道观、建福宫甚为兴盛。

在青城山,有许多古代传说。比如,相传西王母本是岷山部族之名,亦称西獫狁,是大禹的舅父家。西王母居昆仑山之金庸城,地当在今四川、青海、甘肃交界的黄河上源(彩陶文化区),故青城山有上清昆仑神山之下都一说,下都即神仙都会。

神仙都会 九仙宝室

青城山是传说中的“神仙都会”，它上承昆仑神山壙城仙术。据说，古蜀王杜宇(望帝)与鳖灵(丛帝)逊位后，皆隐于青城山中。

介于传说与历史的青城山的道教人物，例如：

西城王君即西汉时的王远(方平)，但传说中称其与麻姑兄妹是西王母的嫡传，是茅盈、王褒、帛和之师。据说，葛洪从祖父葛玄所承左慈《太清丹经》，于吉所承帛和《太平本文》，皆上溯“西城王君”。后之上清派(茅山)与清微派皆与昆仑山下都清成都联系。赵道一的《真仙通鉴》云：“王方平得道，位西极西城真人。领仙士一万五千人。镇青城山九仙宝室之天。”

和君宝师从玄都太真夫人(太真西王母居西极昆仑山)，易姓名为马鸣生。后随安期生至青城山，授以太清金液神丹。据徐道的《历代神仙通鉴》称：安期生以道授马鸣生，马鸣生授阴长生，阴长生授鲍靓。葛玄告郑思远曰：吾从左元放(慈)于赤城山，受五岳图与金丹经。李家道隐居青城天谷者如李阿、李冰、李珣、李意期皆蜀王后裔而为张陵创教之先驱。“紫阳上道真君李八百即鱼鳧王；妙应明香真人李真多即望帝。”左慈为李仲甫弟子，亦蜀中李家道巫师。葛玄师米巫，江南李家道实源自巴蜀鬼道(蜀王将其改汉姓称李家道)。廿四治早立于古蜀国，不始自张陵。

青城山有据可查的历史当开始于秦汉。周王朝时已有苋弘仕周、尸佼入蜀之事。巴蜀天文学观星术大显于中原。秦以前蜀中已有彭祖(蜀中“老君”见《陔余丛考》)、羌人葛由、楚狂接舆、邗子、浮丘公、沈羲、韩众、马成子等仙人。秦时蜀中有李冰、涉亚、姜叔茂等。汉时王方平在青城天国山宝仙九室洞天(即石城鹄鸣神山)，王兴在蒲江县长秋山，徐季道住青城鹄鸣山。蜀州有瞿武。瞿武入峨眉山，天竺真人授以真诀。东汉时，蜀中已有印度佛像。

则瞿武师天竺真人即以佛法为仙道。犹华佗、冷寿光,葛玄之师波阅宗(维那诃)亦东汉人。西汉蒙顶山种茶大师吴理真即著名的佛法方士(见名山县明代碑)。西汉时青城山道士有王谷神与皮玄耀两人(赵道一《真仙通鉴》卷12)。

张陵建教青城山已有专书专文论证,无需重复。今择要简论三点:

1. 张陵建教在青城天国山“鹤鸣神山治”。鹤鸣神山的命名,是根据石鹤鸣则有升天者的神仙故事而来。即“羊马鸣则有升天者”(羊马是石鹤或寿鸟之误字)。赵道一《真仙通鉴》卷18注与《青城山记》均有此说。张天师立为清城治以后,继承昆仑神山仙系为正一道中心。张陵的中央教区阳平治初在彭县,继在成都,后迁阳平关山中。

诸书言张陵建教于青城山,降龙伏魔事皆在山中。张陵墓位于天谷中心,其手植汉银杏尚茂,后代天师皆到青城山朝祭祖天师张道陵。

2. 张陵居“蜀郡临邛县渠亭山赤石城中,静思精志”。栾巴归于“鹤鸣赤石山”在青城味江。此即与天国山相连的鹤鸣神山治(今凤鸣)。此居关键在汉之临邛,在今崇庆县西《水经注江水》,不在今邛崃县。赤城即洪崖,亦称赤石山。渠亭即瞿亭,在蜀州(崇庆县上元场西山)。

3. 岷山丹法。岷山实指蜀青城山。清城神仙都会主系当是昆仑下都“龙蹕仙踪”之道,亦即正一道(洪雅县易俗乡《正一祭酒张普碑》云“道正一元,布于伯气”)。西城王君总真所传为主系。安期生或有海上蓬莱之方术,马鸣生或有印度佛法影响,阴长生继之又自一变。汉晋范长生来自巴人,李特“大成国”宗此再一变。《黄帝九鼎丹法》廿卷:张陵所受即此经之第一卷。阴长生所受《太清金液丹经》,葛玄《九丹金液经》皆源自古蜀李仲甫(李家道)。周义山、马成子所得岷山火丹与水丹皆青城神仙所传。陈抟学“锁鼻

术”于青城山麓。张伯端遇青城老仙于成都。后蜀裔孙孟煦受《金华冲碧丹经》亦传自青城。《铅汞庚甲至宝集成》、《金火大成》、《道藏辑要》皆传自西蜀。

晋太安二年(302年)李雄建“大成国”于成都。《晋书》载：“雄以西山(青城山)范长生求道养志，欲立为君而臣之。长生固辞。……拜为丞相，尊曰范贤。……加(封)天地太师，西山侯。”范长生为西南夷賁人之廩君(大巫师、鬼主)，同为蜀中鬼道(五斗米道)首领。故民夷皆奉之，与张陵、米巫同道。古仙人中的广成子、马成子、务成子等，容成、成君平，及成姓之成无为(唐女仙)皆源于成都神坛。

陕甘区之仇池国，云南之金马碧鸡，贵州之竹王皆与米巫有关。犍为道师陈瑞，梓潼张育皆承西山米巫之道。《晋书·载记》云“文命(夏禹)大夏之弃夫；姬昌东夷之摈士。”此叙氏、羌系賁人兼及夏禹被弃于涂山氏(在重庆市古巴国地)。西周地在岐山而系出未夷(或就昆仑未之“夷”)。夏与周或即华夏龙文化之姜姬(羌氏、戎狄)。范长生“四时八节天地太师”之名号，重九、九圣、支(当作玄)、蜀才等名显然与青城神山正一气有关。

隋杨氏崇佛，唐李氏崇道。唐睿宗两女皆女冠，并于青城山立储福观，今存唐飞龙铁鼎可证。杨贵妃生于导江县(青城山下巨源场)，名太真。邛崃道士、鸿都客皆在青城山。蜀中女仙薛涛(乐山)、谢自然(南充)、成无为(丹棱)皆名重一时。唐代四川著名道士约百人。唐玄宗时大师罗公远炼丹于青城罗家山太乙洞，有罗仙观。前蜀王衍受道箓于宫中，以青城为道教宗山。杜光庭著道书于青城山。陈抟道术渊于青城。道教南宗出于青城。黄承真所传郑山古《黄帝阴符》为云篆。翟乾祐天师亦能丹篆。明朝灌县伏龙观道士吴碧松尚能辨雷篆。今存唐玄宗开元十二年(724年)手诏碑尤可证唐时青城道教兴盛情况。孙思邈、符载、严遵美、冯大亮、王仙柯、李浩、谭峭、张君相、薛昌等皆隐居青城。李白、杜甫皆

曾来青城。吕洞宾有咏青城诗。

五代末宋初著名大师陈抟(?——989年)学道于邛州天庆观何昌一,自题为“道门弟子图南上”;“太岁丁酉”(937年)。陈抟为四川崇龕县人(今乐至县驯龙场),他上承后周卫元嵩、彭晓、李荣,下启刘哲(海蟾),是道教南宗开创者。宋代理学家周敦颐、邵雍亦继承其易学。青城董亚图承其易图传于费孝先,名满天下。宋淳化四年(993年),王小波起义于青城山,李顺托为孟大王(后蜀)之后,并于二月十五日青城道会起事。青城道民(化民、种民)、本獠均有参与。

张陵改造蜀开明王朝后裔李家道的廿四区道民所设之廿四治皆獠民所居。宋仁宗所立《飞轮道藏记》碑“若蜀名山洞府青城为最”。盖青城为昆仑下都神山也。宋代张俞、勾台符、姚平仲、古藏用、张随、冯怀古、安世通、程君友、上官道人、皇甫坦、李寿仪、寇子隆皆青城著名道隐。

丈人岩碧 建福林翠

建福宫坐落在丈人峰下,岩碧林翠,溪澄水清。楠木丛森,盛暑犹凉。祠青城丈人宁封真君,原名丈人祠。古丈人观原址在天国山中。唐开元十八年(730年)迁建于今鬼城山下。唐人徐太亨《青城山丈人祠庙碑》云“当年奉敕,青城丈人庙,准五岳真君庙例”。唐僖宗中和元年(881年),诏内臣诣山修醮,封五岳丈人为希夷真君。因青城鹤鸣神山(今上元场凤鸣)与成都玉局观皆李耳道源、张陵创教重心,北宋元丰三年(1080年),诏加号蜀州青城山丈人观“九天丈人”为“储福定命真君”,南宋淳熙二年(1175年),赐名“建福宫”。取“帝以会昌,神以建福”之意。陆游《丈人观》诗云“黄金篆书匾朱门,夹道巨竹屯苍云,崖岭划若天地分,千柱耽耽压其垠。”想见当年景况之盛。

丈人观旧有五岳四渎壁画。《益州名画录》云“道士张素卿，乾符中，居青城山常道观焚修。中和元年，封五岳丈人为希夷真君。素卿有：老子过流沙图、五岳朝真图、九皇图、五星图、二十四化真人像。王蜀先主修青城山丈人观，请素卿于丈人真君殿上画五岳、四渎、十二溪女（等像）。又于简州开元观画容成子、董仲舒、严君平、李阿、马自然、葛玄、长寿仙、黄初平、葛永瓚、窦子明、左慈、苏耽十二仙君像。真君殿四壁有孙太古画黄帝而下三十二真仙（见《吴船录》）。“丈人山道院藏经阁后壁有（杨大明）所作龟蛇，广丈余，最雄杰”（《画继》卷五）。宫门旧有道士甘遗荣八分书《纪符瑞碣》。宫前旧有玉华楼。范成大《玉华楼夜醮》云“丈上峰前山四周，中有五城十二楼，玉华仙馆居上头”。

1990年11月，中国考古研究所与文管单位曾对青城山宋代会庆建福宫遗址进行考古调查，并于次年组织初步探掘。可惜古迹皆已不存。今庙内仅有木假山一座或为明代遗物。

坐落在丈人峰下的建福宫新建古牌坊式门坊，前院与正殿于1992年改建一新，仿古钢筋水泥结构。改光绪十四年（1888年）木构为三层楼房及露台顶。正殿供宁封真人、杜光庭两尊彩塑神像。院落覆盖在樟树楠树丛中，清幽凝翠。隔天井石梯上为后殿，重建于八十年代。殿下有两株罗汉松枝盛叶茂为百年古树。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，是一部山志佳著。后殿内供奉太上李老君（李耳）、东华帝君（王玄甫）、王重阳祖师像，皆彩塑泥像。宫左坡有委心亭、乳泉亭等名胜，有明末庆符王妃梳妆台遗址。宫外楠木丛中茶馆石桌石礅，荫凉清爽，含山云溪音，真是人间仙境。

建福宫外广场西有仿古的上青城山的山门。横额上“青城山”三字金光闪闪；阁柱上有联云：“天开碧嶂迎双屐；人到青城第一峰”。阁门顶上有传统泥塑八仙、哪吒人物故事。阁门南有缘云阁，取杜甫诗“绿云（丛林）凝住最高峰”诗意。入门上山有雨亭，亭

后鬼城山传说为鬼容苾隐地。经天然阁,怡乐窠,引胜亭坡梯到“天然图画”十角重檐亭阁。清光绪年间修造,重修保持原貌。额曰“天然图画”,联云:溪壑奔腾百川来去通千派;云霞缥缈万里西来第一山”。阁后有驻鹤庄。联云:“松桧隐栖三岛鹤;楼台闲销九霄云”。天然图画南有寨子山,为清代兰朝鼎李永和义军扎寨处。义军曾击毙民团恶霸徐开龙于此。常道观易心莹大师(中国道教协会第一届副会长)曾从吴君可习经于寨子山上朝阳庵。由于天然图画上行经山阴亭,云巢,冷然亭,凝翠桥,奥宜亭,达到天师洞前门“五洞天”。

天然图画南侧有小路二里到飞仙阁。仙阁飞檐映山,在通向后山的公路侧(建福宫小径上坡2里,公路3公里)。现为青城乳酒厂,青城矿泉水厂,青城道教学校所在。北侧有小路可通月城湖(至上清宫)。建福宫外公路前还有著名的赤城阁。现有牌坊上额题“西蜀第一山”。联云:“云作玉峰时北起;山如翠浪尽未倾”。赤城阁外有著名的长生宫(今翔鹤山庄)。是纪念范寂的古庙。日本僧松涛《青城道中》:“翠嶂三百曲,一水石润趋。耳边清磬有,眼底俗尘无。行云思道士,迷路向樵夫。休息垂梦下,似成面壁愚。”颇能概括他游青城的环境心境意境。

天谷天师 古常道观

天师洞是青城山中心道观,在混元顶下缓坡坪台上。古名黄帝祠,隋名延庆观,唐称常道观,宋名昭庆观。隋大业元年(605年)雕刻张天师像及二护法神将于岩壁天师洞内,因名天师延庆之观。宋承其命名之旨以天师昭庆道教。唐以“三一”与“正一”之道为常道,标《老子》“道可道非常道”之旨。依山坡高低分三层台,最高为悬岩上天师洞,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。

入五洞天门,经集仙桥(架海棠溪上)到观门外石梯下亭榭。有郑板桥书“山矮人高,心清水浊”木刻联。山门上有“古常道观”四大金字横额。山门石台下两旁有青龙白虎殿。两殿间小坪有三株高大的柳杉衬托出典雅古朴的庙貌。丹梯两壁有多幅名人诗刻。山门前有一副贴金对联:“胜地冠两川放眼岷峨千派绕,大名尊五岳惊心风雨百灵朝”。山门内额有余沙园居士(沧一)法书“天谷中心”。三清大殿供奉“玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊(太上老君)像”。彩塑庄严慈祥,为道众朝拜中心。每逢朔望,钟鼓齐鸣,颂赞咏雅,香烟飘渺,道仪整肃。大殿正中空井直通楼上无极殿以通香烟。大殿正额有“丹台碧洞”匾额,康熙皇帝赐道士陈清觉,复制于此;并为全真龙门派青城青羊(川西)之开派名称。殿上匾联甚多,其中有一联最能体现道教“师万物,法自然”的观点:“一生二,二生三,三生万物;人法天,天法道,道法自然”。

三清大殿前院有两株古树,一为“祖堂”楼下的公孙橘;一为院前右的古银杏。银杏(白果树)高数10米,周围约7米。枝叶扶疏,相传为张天师手植。大殿后有石梯可上至黄帝祠,石梯转弯处有杜甫咏丈人山诗石刻:“为爱丈人山,丹梯近幽意。丈人祠西佳气浓,绿云拟住最高峰”。台壁与大殿后壁间有小道通至三岛石与上天梯。台壁上有奇字似篆文三字“契寿空”。

黄帝祠内供轩辕黄帝像。有于右任先生手书匾额与对联:“古黄帝祠”;“启草昧而兴有四百兆儿孙飞腾世界,问龙蹻何道是五千年文化翊卫神州”。殿左有冯玉祥将军撰并书的“轩辕黄帝之碑”。殿右有龛供药王孙思邈骑虎像,有“六时泉”与“道在养生”二石碑。出黄帝殿右门上缓坡小径至后院,径左壁嵌近代名人书法刻石多块。后院正中有清代木结构“龙蹻仙踪”坊。坊后清代阁门两侧嵌有石刻“岳飞”书诸葛亮《出师表》。牌楼阁门前有两歧棕,此棕分两千,为唐代植。入门上石梯有第三十代天师张继先(虚靖天师)塑像。石雕天师像威严三目,左手掌向外直伸,掌上有“阳平治都

功印”方印文。旁有两甲冑神将。三像雕造于隋大业元年(605年)。龙跻仙踪木坊右有三皇殿,因供石雕三皇而名。殿内碑刻皆重要文物。其中,《大唐开元神武皇帝书碑》高1.4米,宽0.7米,厚0.1米。唐玄宗手诏飞赴寺僧人“观还道家,寺依山外旧所。开元十二年立”。《龙门派碧洞宗道脉渊源碑》、《彭椿仙真人重修常道观碑》是重要历史文献。此外,还有张大千绘天师像,赵蕴玉绘吕祖像、邱祖像碑刻三通。三皇殿右有小阁(吊脚楼)“白云阁”,阁旁有宋代“九株松”,今存三株尚茂。

正殿大院左侧有三岛石奇观。巨石高数丈,鼎脚危立上合下分,传为张天师降魔之石。清光绪九年(1882年)六十一代天师张仁晟来常道观扫墓拜祖时,题“降魔”二字刊于石峰上。三岛石(降魔石、试剑石)后缝中有石磴约30级可下至海棠溪边朝曦亭。逆溪而上有洗心池,听寒亭,夏雨后两山瀑布汇飞雾,其寒可听,其池清心。三岛石前坡上有亭“慰鹤亭”,亭在丛荫中。后有上天梯,由山缝石级约200梯经息心亭、清虚阁、饴翠仙窠、朝阳洞可达上清宫(约五里上坡路)。

天师洞建筑于青城山腰,海拔约1000米。清康熙年间陈清觉道长所建遗存,仅木雕屏两套。今大殿与黄帝殿及前门楼基本上为彭至国道长筹建(1920——1939年间)。三清殿为重檐歇山顶楼阁式建筑。殿前通廊九级石阶,前檐六柱皆立于精雕的怪兽背上(高1.2米)。殿面宽五间,前后檐柱和金柱共28柱(高4.4米)皆系整石。

出后山门“曲径通幽”,南上坡有“龙桥”,傍山岩凿宽仅五尺。下临悬岩。传为张天师誓鬼处,两山间裂缝如笔勾开名“掷笔槽”。前行至访宁桥,右行经朝阳洞至上清宫约2公里;左行过桥1公里到真武宫(吕祖殿)。途中有“闻胜亭”,系冯玉祥将军居此闻抗日胜利而建。真武宫传立晋代名洞天观,宋宣和年间更名清都观(一说清都、洞天应在天国山中)。南朝刘宋时有逸士费元规读书于

此。唐天宝时有道士薛昌炼丹于此。宋学者张愈亦隐居于此。传说有杜光庭墓今不存。请人黄云鹄题刻的云松塔尚在。从真武宫登坡有轩皇台可望后山,并有径通往后山。此坡背面有金鞭洞。亚殿建于清同治四年(1865),为小巧玲珑的四合院,背靠轩辕峰。供真武帝君,东岳大帝,张三丰,八仙。八十年代新建住宿楼,1992年建成王灵官殿。宫中有杨太虚狂草碑与吕祖诗碑,始阳(今天全县)杨土司题壁。杨太虚为清临亭县人,曾主持射洪县金华观。真武宫诗碑已翻刻于金华山,与金华观杨书碑并为双绝。祖师殿南为天仑峰,传说是神天宝库“天仓”所在。背面金鞭岩传为财神赵公明藏鞭处。赵公明又称赵玄坛,亚一玄坛元帅。秦时隐终南山,后在赵公山(大面山)助张陵创正一教。很可能是巴族虎王之后裔。张陵教区的道民本是巴蜀族人,故以民族虎神为护法神。

由访宁桥右至上清宫的坡上有朝阳洞。传为宁封修道处,中供邱长春、宁封、吕洞宾,左供天官、地官、水官,右供斗姥。大洞有徐悲鸿联:“古洞常临光照耀;苍崖时有风来仪”。侧有小朝阳洞,抗日战争时蒋介石有别墅在此,今重建为住宿楼。小朝阳洞曾为清人黄云鹄(光绪时四川按察使、成都知府)与弟子讲《易》处。有“天高红日近;在仄绛宫宽”悟道联语。有记云“朝辉暮蔼,溪月松风,大野平畴。连峰叠嶂,并能移入情志而荡涤污浊”。又有《宿朝阳洞晓望》诗:“夜雨空山枕石眠,起来揩眼盼遥天。天林日射青如黛,大野云铺白似绵。妙境静观殊有味,良游重读又何年。人机乐意人间满,肯羨蓬莱顶上仙”。又有《青城留别》诗:“洞府三十六,青城信仙山。仙人亦人耳,只无俗虑关。俗虎果能除,何用逃尘寰!长歌别肖史,我姑戏人间”。近代哲人黄云鹄讲易。易理伦讲道,道含易象,皆继青城蜀易之学。

由朝阳洞上九倒拐石磴直到壮观亭。由引俯览丈人山及西川,开扩壮伟,实为壮观。再前行即到观日亭前上清宫。观日亭侧有“天下第五名山”,与“天然图画”崖刻大字。

三宫俱美 莲蕊独佳

上清宫 大门如城门洞,传为冯南轩所修防御工事。1992年肖宗静道长(坤道)扩建加宽成今式。大门前有石梯二十余级及小坪,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,高数十米。青城贡果无心白果当以此为正品。宫内供奉太上老君、吕纯阳祖师、张三丰祖师。

上清宫始建于晋朝,唐重建,五代前蜀最盛。今存殿宇为清末民初重建。正殿左院今名文武殿,供文圣(孔丘)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、张三丰线刻石碑。有黄云鹄诗碑。此殿天花板绘有墨龙、廿四孝图、三国故事,图颇佳。

上清宫前下约百米即至三岔路口;直东下约1公里至圆明宫;南下过月城湖至建福宫;北下可到鹰咀岩、上皇观、中皇观、青皇观、神仙洞、八卦台,古成都哉天山(赵公山下)。

圆明宫 始建于明代万历年间,位于丈人山北木鱼山下。宫以宝园山为屏,孤峰挺秀,楠林丛围,独特清幽。后墙外有吕祖洞,由几块巨石搭成。宫门不在殿宇中轴线上,开门于灵官殿左侧厢房一边。前照壁有“圆明宫”三大字。门联云“栽竹栽松,竹隐凤凰松隐鹤;培山培水,山藏虎豹水藏龙”。中轴三殿,左右有厢房多间设食宿点,院内花木绚烂具幽隐寂静特色。

前殿灵祖殿清同治十二年(1872年)建。王灵官红脸三目,穿甲执鞭,是道教纠察护法大神,又称玉枢火府天将。中殿斗姆殿在14级石阶上。斗姆像三目八臂,为北斗九星(包含七星与五方五斗)之母。她是道教最尊女神,尊称“中天梵气圆明道母天尊”。左右分供地母与金母(西王母)二女神。再上石阶是后殿,中供“四御”:昊天金阙玉皇大帝、承天效法土皇地祇、中天北极紫微大帝、

勾陈上宫天皇大帝。左供文昌帝君、钟离权祖师、吕纯阳祖师；右供张紫阳真人、邱长春真人、孙思邈真人。三殿各有花木庭院，匾题有“别有洞天”、“蓬莱阆苑”。

玉清宫 在丈人峰北坡，从圆明宫西南行约里许。古名天真观，祀天皇真人，1938年由成都道教界重建，有题记刻石几处。前殿是天尊殿，中供元始天尊（玉清），左祀太乙真人，右奉邱长春真人。前殿两侧厢房构成三合院而前景开阔，可俯览川西平原。茂密古树参天，望丈人北坡并有登峰之路。后殿是纯阳殿，中供吕洞宾，右祀宁封，左奉孙思邈。吕祖殿主神吕洞宾高于尚古青城丈人与药王，代表清末西派丹道崇祀及川西道派特色。玉清宫有清咸丰十一年（1861）石刻宁封像。甲申年（1884？）刻三丰祖师像。莲蕊石碑是戊寅秋（1878？）赵鹤山题。以上三石在天真殿内。纯阳殿内石碑刻“民国十五年（1926）刘咸荣书”。刘咸荣为成都“刘门”大师，三代皆道学儒学哲人。碑背面刻麻姑像，右下题字“哈哈，这个仙姑本不差。手内提起一朵花。修真养性玄妙大。果莫昆仑一道家。”此题以昆仑神山麻姑为道术真系，以花环节象征玄妙丹法，应得吕祖心传。又有光绪二年（1876）黄云鹄《修青城丈人观神像记》。有乾隆三十八年（1773）铸造铁罄一个。观后又有“天然泉”。观左有莲蕊石，天然石状如莲华。

从玉清宫出山门斜向下行可到丈人观，亦称丈人行宫。途中有神仙洞长约百余米。原有四合道院于1963年拆毁。1991年新建丈人观距玉清宫约二里。玉清宫下行约六里达中兴场。上坡里许到四望观，近年新建小庙。沿山道可直登丈人峰顶，对视乾元山、高台山风景独佳。

青城联语数百，可与刘咸荣道长题玉清宫麻姑像妙语对应者亦多。例如天师洞西客堂“子午生机三阳震；庚甲神化一气和”。“打不破羈网千重六根皆是冤孽；参得透玄关一点三宝总属秕糠”。（玉清宫）。“齐古今阴阳在握；光风月和气盈空”（天师洞）。“欲求

寡欲先无我；为所当为不问他”(天师洞)。“呼吸化三丹步步凌空，此中自有长生术；鸳鸯传二井心心相印由来平坦半边天”(上清宫，郑少琴题)。

后山新宫 又添清韵

上清宫所处之高台山，建福宫与玉清宫所处之丈人山和天师洞所处的天谷中心混元山，皆分布于青城山的“前山”。今辟青城山之前山宫观游览区，由长生宫至上清宫，在十余里间有观堂数十所，全山道观今尚可列举庙名地址者约 50 余所。

青城山“后山”，实指味江流域即由建福宫上山经飞仙阁、王小波纪念馆、沙坪场、太安寺、白云洞一线(味江上游山谷)。此区西北邻熊耳山与卧龙自然保护区；东北与赵公山相联；东越天仓山通天谷中心天师洞；西南接天国山与凤鸣(“鹤鸣神山治”)。味江出六顶山，汇青城、天国十大溪，在元通场西与西河(文锦江)汇合，全长 63 公里，因产茶著名名谓味江。后山今有亭阁 86 座，溪桥 200 余座。这里择要作些简述：

后山门牌坊上联语述历史名迹云：上联：“览胜且入长坪。问小波义旗，献忠供史，唐求隐迹，杜宇遗踪。往事动高吟，千古豪情添绝唱。(下联)探奇须登大面。看泰安佛殿，宋明墓群，灵谷飞泉，丹岩云洞。风光宜细赏，一山幽意论平分。”

唐乾符中，诗人、青城县令唐求曾隐居味江，号味江山人。1925 年，在崇庆县街子场发现“唐求故里碑”，才知唐求原本蜀川人。他的诗清新奇趣，通达明朗，《全唐诗》收有 36 首。

王小波于宋淳化四年(993 年)在青城山起义。次年由李顺率军攻克成都，建立“大蜀”政权，发行“应运通宝”。李顺自称孟蜀之后，效古蜀王隐天国山改汉姓“李”。今沙坪锅圈岩建有“王小波博物馆”，为仿宋砖木结构大殿，有王小波起义塑像。

圣母洞在两河乡由沙坪下坡4公里处。主洞深约300米。传系张天师夫人修道处。

《薛仙洞记》碑,1989年发现于两河乡石城(古赤石城)罗家坡七仙洞内。洞内有石刻造像,具唐宋风格。两河乡大安村有唐刻三佛洞摩崖造像可以比对。碑文近千字,系天国山区重要历史文献。据碑文可考:洞即罗山太乙洞,唐天宝中薛昌亦浴丹于洞中。宋王象之《舆地纪胜》与宋祝穆《方輿胜览》两书皆误记“储福宫”为“延庆观”,于是将后山天国区储福宫误移行今前山常道观。因之在储福宫西之罗仙观(洞天观)沿前误移至今真武宫,薛昌井亦变于今真武宫侧。由是白云溪、杜光庭读书台及墓、张愈隐居、唐玉真公主修真之储福宫等皆误指于前山天谷(乃误天谷与天国为一)。天国山区清都观即鸿都观(青城亦赤城)。白居易诗“临邛道士鸿都客”实指公孙述之临邛(今街子、上元),天国山之清都。其人即杨什伍(玄宗赐名杨通幽)。杨通幽所学“檄召之术,三皇天文(古蜀符文);役命鬼神无不立应。(受自)西城王君青城真人。”西城乃今之后城山(赤石城山)。此是西山昆仑西王母之系,王方平,王仙柯皆其代表人物。

天国山主峰上(海拔1938米)有融照寺,其对面有“一把麻”(流沙坡)。寺旁有“龙池”可占验晴(水清)雨(水浊)。寺下方洪坡岩的洪真洞,据传为“洪崖真人”隐处。洪崖真人服琅玕之花而隐,化为青城真人。洪崖真人指黄帝之臣伶伦。他友于赤松子、浮丘伯,又与嫦娥为侣,应是西貔系昆仑仙人。

白云洞在赵公山尾峰西夷华山(小莹华山),海拔2112米。岩有三层,层层皆列洞,大小近百洞。牛颈项上洞中有岩刻诗系岷山丹法写景佳作:“忙忙收拾玉炉砂,整顿行装日已斜。袖拂白云出洞府,肩挑明月过天涯。可怜枝上新啼鸟,难舍篱边旧种花。吩咐猫犬随我去,不须流落俗人家。”

赵公山(大面山)一名圣母山,云为赵昱弟弟隐此,又以为财神

赵公明(黑虎玄坛)神坛。赵公山海拔 2423 米,有神仙、玄女、狐女等洞。山南(下坡)成都戢、八卦台、麻姑洞、上皇、中皇、青皇三观。再下为王婆岩、上元宫至中兴场。上皇观出土的飞龙铁鼎今陈列在离堆公园伏龙观前殿。唐飞龙铁鼎埋于土中约一千多年,于清咸丰年间出土,至今不锈。上皇观一名玄真观,唐睿宗第八女玉真公主与金华公主修道于此。

青城山下玉堂乡南华村宋墓曾出土北宋政和丁酉年(1117 年)绘刻的画竹碑,现存文管所。北宋苏氏画竹为出土奇品。

名山胜境 高道辈出

青城山一直是道教人士心目中的洞天胜境,不仅传说中的神仙举不胜举,近代亦有高道在此修持,为世人称颂。这里介绍三位以飨读者。

原灌县道教协会会长彭椿仙(1883——1942 年),贵州毕节县人。他青年时立志救国,遂入云南讲武堂,因清廷腐败,大厦将倾,遁青城山学道,拜常道观程明星道长为师。入观后,为道精勤,被道众推举为住持。

清末,曾因种植山木,推广蚕桑事业,劳动自举,而深受四川地方政府嘉赞。1919 年,四川省省长杨庶堪特颁“道在养生”之匾,予以表彰。彭椿仙为人梗直,嫉恶如仇,为揭发军阀巧取豪夺,侵吞庙产之罪恶,曾愤而赴成都投拆。为此而触怒权贵遭拘捕。

彭道长为重振青城山观,自 1919 年由斋堂建设起,直至 1939 年,历经二十余年时间,终于建成常道观全部殿堂。为使青城名胜,既蜿蜒秀丽,又突出山隐古哲潜居遁修的内涵,他又于沿途增设茅亭草庵、小桥曲栏诸多景致,以衬青城之幽雅神秘的道教色彩。

彭椿仙身在道门,心系国家。他善接十方人才,帮助爱国人

士。他认为中华民族的强盛,应首昌教育、重视培养和使用人才。因而他在赤城阁高家院子创设乡学,名为多级小学。抗日战争期间,为使前线将士安心杀敌,他每年均在庙观收入中提取专款,补助应征壮丁家属的生活。同时还发放无息贷款救济贫苦。

原中国道协副会长易心莹(1896——1976年),俗名良德,字宗乾,四川遂宁县老池乡双河口人。八岁入私塾读书,少而体弱多病。因其师奉道虔诚,而渐受熏陶,年十八(1914年)独往青城山道观中做杂活,二十岁拜在常道观魏至龄(号松遐)名下,正式冠巾皈依道教,为全真龙门丹台碧洞宗二十二代弟子,法名理轮。初为司炉烧水,适住持彭椿仙培养道教人才,见其可造,遂送往本山朝阳庵吴居可门下习《云笈七签》,学道门《五经》。

1926年,易心莹被著名学者颜楷收入成都成德书院深造攻读经史。三年学成而归,在山观任知客、文书、记帐诸职。为使易心莹成为有造诣的道教人才,彭椿仙住持让他卸去诸事务烦职,专心学术之探求。于是易心莹专心致志,广积道书,并实地考察蜀中诸道观,接待四方名流、道教学者,时与西南联大化工系教授陈国符,《仙学月刊》、《扬善半月刊》主编陈撷宁,川大著名史学家蒙文通等诸公交流学术,相互切磋。

新中国建立后,为政府特邀为灌县人大代表,1954年任灌县政协委员,1955年8月被道众选为青城山天师洞住持,1956年任四川省政协委员,1957年当选为中国道协副会长兼副秘书长、兼任四川道协会会长;1962年赴北京中国道协道教知识进修班讲学。

“文革”动乱期间,易心莹为保护道观文物,连夜率道众将观内外匾联、刻石、名碑、神像用纸张裱糊覆盖,上书“最高指示”及各类时兴的口号,使造反派上山无法下手。

易心莹大师谦恭养志,精勤博学,毕生著述颇丰。曾撰有《青城指南》、《青城山风景导览》、《老子通义》、(即《读老心解》)、《道学系统表》、《道教分宗表》(《论道教宗派》)、《道教养生》、《道教三字

经》等书。并辑集《女子道教众书》，1963年曾为《四川道教志》撰写“道教部分”，完成《四川省道教史》初稿。

中国道教协会会长傅元天，四川简阳县无龙场人，生于1925年旧历5月，父母奉道，所以他从小即萌道性。因病于1946年在成都灌县水磨乡黄龙观拜全真龙门派张永平道长为师，出家修道。1955年入青城常道观参谒易心莹大师，留观聆听教旨。1956年主持青城山上清宫事务，1964年道众推举为上清宫住持。“文革”期间，他竭力率道众维护宫观，种粮种茶，劳动自养，并将道家秘传之猕猴桃素配方反复勾兑实验成功，创办了道家洞天乳酒厂，以解决青城山众多道众的生活自养。1978年以来，他奋力为恢复青城山道场原貌而辛劳。先后收回青城山上清宫、常道观、祖师殿、朝阳洞、玉清宫、圆明园、建福宫。1980年青城山道教协会成立，当选为会长兼常道观监院。同年当选为中国道协常务理事，成都市道协会长，1986年中国道协第四届代表会议推选为副会长，1989年又推举为道教文化研究所名誉所长，中国道教学院副院长。1989年12月北京白云观举行隆重传戒仪典，被授予“大师”称号。1992年3月，中国道协五届代表会议推举他为中国道协会长，并兼任中国道教学院院长。他还是都江堰市政协副主席，成都市政协常委，四川省政协常委，全国政协常委。

来青城山游览的社会名流不胜枚举，下面罗列一些在青城山留有足迹的近代名人：

继1936年2月黄炎培、卢作孚二人同游青城之后，1938年冬，张大千亦来青城，并于次年春，举家迁居上清宫之文武殿。继之文人雅士如：居正、沈钧儒、萧军、熊佛西、顾颉刚、叶圣陶诸公多有来见者。叶圣陶游青城之时，诵诗云：“愤慨岂因好景平，八一三日入青城。”民国二十九年（1940）四月三十日蒋介石偕夫人宋美龄，由张治中，邓锡候、潘文华、孙德操陪同游青城山，其时蒋介石兴致亦高，在青城山天师洞欣然题写了“无极而太极”，当至上清宫

时,又为宫题写宫名,现仍存于山门之上。次日下午蒋离山后,又于七月率众游幸山中。同年四月上旬于右任也来游山中。

1941年3月7日,冯玉祥来青城山中。这位爱国将领,深怀一片赤诚之志,激愤地题写了“要想着收复咱失地,别忘了还我河山”。同年夏,谢无量来青城山,撰《山居杂题》诗。7月朱自清与夫人陈竹隐同游山中。1942年冯玉祥、老舍、王冶秋又同来青城山。王冶秋并在此整理编著他的小说集《青城山上》。1945年8月,冯玉祥在祖师殿侧建“闻胜亭”以纪念抗战之胜利。这其中尤以张大千先生心系青城山最为虔诚。1981年春,他还在台北摩耶书舍题书“青城山上清宫”之墨宝,托女儿张心瑞,女婿萧建初回赠青城山。1982年张大千又在台北将国画两幅赠给青城山道士。

新中国成立后,邓小平、贺龙、周恩来、陈毅、廖承志、乔冠华、朱德、康克清、杨尚昆、赵朴初等中央领导同志亦先后来过青城山。

奇花异草 美酒香茶

青城山不仅以风景秀丽名闻天下,而且山中之珍异物产更是自古闻名。《抱朴子·金丹篇》:“仙经:可以精思合作仙药者,泰华霍恒,青城峨眉之类,凡二十八山。此皆是正神在其山中,或有地仙之人,上皆生芝草,可以避大灾大难,若有道者登之,则山神必助之为福。”可见古代之所以有许多高道隐逸遁入山中,一是因为山中气候宜人,景象万千,二是可供服食欣赏的仙草花卉众多。

青城山中曾有名贵的花卉种子,如“红梔花”,《蜀梔杭》载:孟蜀广政十二年“十月召百官宴荔林园赏红梔花。此花从青城山中进三粒子种成,六出而红,靖秀如栲,当时最重之。”诗人陆游在《红梔子花赋》中咏叹:“睹一童子,衿佩青青,手持异花,六出其英;以为薝蔔则色丹,盖莫得而强名。”在诗人的眼中,红梔子花真美得无与伦比。

太平瑞圣花：《舆地纪胜》载：“太平花出青城山，蜀人号瑞圣花。程蕴之知成都府日，绘图以奏，更名太平瑞圣花。”《益都方物赞》载：此花“千不条，高者乃寻丈。花率秋开，四出与桃花类，然数十跗共为一花，繁密若缀，花后相继而开，九阅月未萎也。蜀人号丰瑞花，故程相国琳为益之年，绘图以闻，更号瑞圣花。然有数称，差小者号宝仙，浅红者为醉太平，白者号玉贞。成都人竞移蒔园中，以为尤玩。”此花开始亦由道家培植，范成大亦有诗《太平瑞圣花》，极咏其花之圣美：“云外扪参岭，烟中濯锦州。密攒文杏蕊，高结彩云毵。百世嘉名重，三登瑞气浮。挽春同注夏，春到火西流。”

牡丹：《池北偶谈》中录有《折枝牡丹诗》：“三月江南媚景天，姚黄魏紫竞争先。那知十丈将军树，却在青城古洞前。”其注解云：“青城山，丈人观前牡丹，一高十丈名大将军，一高五丈名小将军。明洪武庚寅正月，大将军花开，相传花甲一周始开花，蜀南大王遣使视之，取花以回。”宋代范成大亦有诗曰：“千丈牡丹如锦盖，人间姚魏敢争先。”

又有可供服食类植物如：

天师栗：《益都方物赞》：“天师栗生青城山中，他处无有也。栗味美，专蓬若橡，托神以贵。”上清宫天池条：“又有天师栗，乃天师手植十七株。”《图书集成·职方典》“异栗，蜀中青城山出天师栗，似栗而小，独房者为异，久食可治风挛。相传张道陵手植七十株在上清宫。”

银杏：青城山常道观、建福宫、祖师殿、上清宫等处均有银杏树，多株树龄已越一千余年之久。

金星草：《益都方物赞》：“金星草，生峨眉、青城山，叶似萱草，其背有点，双行相偶，黄泽类五星。人号金星草，亦云金钊草，皆以肖似取之。今医家以傅疽甚良。赞曰：长叶丛生，背点星布。高医近识，傅疽可愈。”

萆薢：俗传为仙果。《纪胜》：“蜀中一种木，彼人呼为萆薢。其

树常高丈余,不甚增长。花小而白,每一年开花,次年方微,次年方熟。子如楮实,有文如龟背,味甘酸可食。”《益都方物赞》:“树高丈余,枝修弱,花白,实似荔枝,肉黄,甘味可食,大若爵卵。”今青城山范仙观、邛州蒲江县崇真观皆有之。

紫花梨:《蜀典》卷六:“苏颂曰:紫梨疗心热。唐武帝有此疾,百药不效,青城山邢道人以此梨绞汁进入,帝疾遂愈。”

青城养生植物种类繁多,但现在主要以“青城四绝”名重天下。道教历来注重服食养生,所以道士采撷山中可供服食、营养很高的植物果实,配以养生药物,用道家传统秘方酿制成“洞天乳酒”、“洞天贡茶”、“白果炖鸡”、“道家泡菜”。这“四绝”深受人们的欢迎,上青城者,均以品尝而一饱口福。

洞天乳酒:以猕猴桃为主要原料,用青城山益寿矿泉水,与冰(白)糖、曲(白)酒、醪糟汁,用道家传统秘方酿造的乳酒,十分鲜醇,五味(果味、酸味、香味、甜味、酒味)俱佳,营养丰富,维生素含量很高。1982年青城山道协恢复乳酒生产,并荣获四川省科技成果四等奖。据说长期饮用洞天乳酒能润肺清心,并使白发转青,起延年益寿之功效。

洞天贡茶:青城山海拔适度,云多雾重,空气清新,宜于茶树生长,故品质优良。青城山道家制作的青城茶,早在唐、宋即享盛名。《茶经》谓其茶尤好。《茶谱》言沙坪乃蜀茶之极品。可见青城山茶早为世所赞。清代,青城山道士陈清觉将精制的青城茶送与康熙帝品尝,备受赞赏,康熙封陈清觉为“碧洞真人”,并赐与朝笏。直到现在,天师洞三清大殿还完整地保存着康熙皇帝题赠的“丹台碧洞”金匾。1983年道协恢复茶叶生产,用道家传统工艺烘焙的茶叶,绿汤泛碧,饮后回甘,涩而不苦,香而尤清,沁人心脾,有清心明目的功能。

白果炖鸡:青城山每年要产大量白果,熟食温肺益气,定喘嗽,缩小便,止百浊,生食降痰,消毒杀虫。青城山道众按道家传统烹

饪方法,用白果配以猪肘和鸡炖,白果有滋阴补阳的功能,猪肘性平,鸡肉性温,三者搭配炖食,营养丰富,汁鲜肉香,美味可口。

道家泡菜:这是青城山坤道制作的道家泡菜,风味独特,别具一格,品种多样,五彩缤纷,色、香、味俱佳,香脆甜嫩是其特点,有助消化、增进食欲、开胃健脾之功效。

“青城天下幽”,青城山的道士能一口气说出十种之“幽”:“幽深的洞府,幽静的林园,幽意的丹梯,幽思的清泉,幽墙的啼鸟、幽香的山花,幽叙的亭联,幽美的轶事,幽默的塑像,幽趣的传说,幽居的宫观。”这里确实山美水秀,空气清新,幽雅非凡。

附 青城长联

溯禹迹奠岷阜以还。南接衡湘。北连秦陇。西通藏卫。来峙夔巫。葱葱郁郁比例横八百里舆图。试蹑屐登上清绝顶。看雪岭光腾、红吞沧海。锦江春涨。绿到瀛州。历井扞参。须臾踏蜗牛两角。争奈路隔蚕丛。何处寻神仙帑库。丈人峰直墙堵耳。回思峨眉秋月。玉垒浮云。剑门细雨。尚依稀绕襟袖间。况乃夜朝群岳。圣灯先列宿柴天。泉喷六时。灵液疑真君唾地。读书台犹存芳躅。飞赴寺安敢跳梁。且逍遥陟麓卜岗。渡芙蓉岛。都露出庐山面目。难遽追攀。楼观互玲珑。今幸青崖径达。问当初华渚姚墟。铜铸明皇应宛在。

自轩坛拜宁封而后。汉标李意。晋著范贤。唐隐薛昌。宋征张愈。烈烈轰轰上下四千年文物。漫借瓶考前代遗徽。记官临内品。墨敕亲颂。曲和甘州。霓裳同咏。鸾章翠辇。不过留鸿爪一痕。可怜林深杜宇。几番唤望帝归魂。高士传岂欺予哉。莫道赵显斩蛟。佐卿化鹤。平仲驰骤。悉缥缈若遐荒事。兼之花蕊宫词。巾幗共谯岩竞秀。貂蝉画像。侍中与太古齐名。携孤琴御史曾游。吹长笛放翁再往。休提说王柯丹鼎。谭峭跋鞋。那堪他沫水洪波。无端淘尽。英雄多寄寓。我亦碧落暂栖。待异日龙吟虎

啸。铁船贾郁定重来。”

(旧悬天师洞龙蹻仙踪坊。今在建福宫。)

西安宫观文化

——崇拜老子 诗仙高吟

樊光春

西安地区是我国道教的发源地之一，也是道教经典、道教义理形成的重要区域。无论是在长安居于全国政治经济文化中心地位的汉唐盛世，还是在失落这一显赫地位之后的岁月中，长安地区的宫观文化在全国都有着举足轻重的地位。今日的西安宫观文化，正在焕发新的光彩。

楼观中心 老子崇拜

周康王时，东宫宾友尹喜于周都镐京以西的终南山麓结草为楼，仰观天象，潜心修道。昭王二十二年（公元前 978 年），见东方紫气西移，天文呈瑞象，知有圣人将入关，求为函谷关令。次年夏七月，老子果然入关，被尹喜强留，并邀至楼观，著《老子》五千文授尹喜。二十四年春，老子“升天”，尹喜留楼观清修三年，著有《关尹子》，后赴蜀寻老子亦“升天”。

这是《道藏》所录《历世真仙体道通鉴》有关楼观的记述。其他文献略有不同：

《史记》说，老子为东周守藏史，见周衰微，西行入关，著《道德

五千言》授尹喜,并携伊共游流沙,莫知其所终。

《庄子·养生主》则说,老子死后,秦地佚人吊而泣,证明老子死于秦地。所以《水经注》记载,终南山有就水,出谷后经大陵西,此“大陵”即为老子之墓。甄鸾的《笑道论》据此认为老子“身死关中,坟垅见在。”释道宣更进一步推论:“老子遁于西裔,行及秦壤,死于扶风,葬于槐里。”(孙盛:《老子疑问跋》)

这些文献记载,给以楼观为中心的老子崇拜提供了一定的历史根据。

据《混元圣纪》和《终南仙境志》称,始皇二十八年(公元前 219 年),嬴政建老子庙于尹喜草楼之南,并躬行祭祀。汉武帝于楼观之北立望仙宫(又称文始祠),并增置道士。自此之后楼观建筑形成规模,庙户不绝,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。梁谌、王嘉、孙彻、马俭、尹通、牛文侯、尹法兴、王道义、毋始光等先后隐居楼观修道。至晋元康五年(公元 295 年),楼观得到大规模整修,“蒔木万株,连亘七里,给户三百供洒扫。”(《终南仙境志》)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。

楼观道派强调返本还真,直接以《老子》五千文为根本经典,主张清修。西魏时,颖川人陈宝炽及弟子李顺兴、张法乐、韦节、侯楷等避乱楼观,内修玄道,外示方术,形成了以陈宝炽为首的道术团体。魏文帝曾召问治国之道,陈宝炽答以“抚我则厚,虎犹民也;虐我则薄,民犹虎也。”文帝大悦,赐谥“贞懿先生”。道士韦节撰写的《三洞音序》和对老、庄、列等书及妙真、西升经的注释进一步发展了以老子崇拜为核心的楼观道派教义。道士严达向周武帝讲道后,深受赏识,除诏令于京师长安建通道观和在楼观田谷建别馆外,并举严达、王延、苏道标、程发明、周化生、王真微、史道乐、于长

文、张法成、伏道崇等十人居观讲道。据《高僧传·释彦琮传》载,周武平齐后,为通过统一宗教文化进而实现政治统一,即“自纘道书,号曰《无上秘要》”。这部多达一百卷的道教类书,将有关道教的教义及各种方术、符箓和斋醮仪式均汇集成编,分类录列,所引道书近 200 种,是魏晋南北朝各派经典要旨的大汇集。其时,在通道观和田谷别馆的楼观派道士,为完成这一融合南北道教的任务作了大量工作。

以抬高道教地位、进一步神化老子为目的的“老子化胡说”,自西晋末以后即盛行于以楼观为中心的长安道教区。坚持“化胡说”的楼观道在朝廷的支持下,与佛教展开了激烈争辩。天和四年(569 年),北周武帝在紫极殿集名僧、名儒、高道及文武百官 2000 余人议论佛道,亲量三教优劣废立。司隶大夫甄鸾在辨析中,因嘲笑道教三洞真经伪妄及道法浅陋而触怒武帝,其著《笑道论》被下令当庭焚毁。建德三年(574 年)五月,武帝下令禁断佛道二教,焚毁经像,令僧道还俗。据《香案牒》记载,废教命令下达后,武帝召楼观道士严达至便殿问释道二教之优劣。严答主优客劣,并解释说:释自西方传入应为客,道生中土当为主。当武帝问他客要离去主是否当陪送时,严达机智地回答说:“客归则有损胡土,主在则无损中华。去者不追,居者自保,又何送乎?”严达的智辩,深得武帝赏识,长安地区的道教因此受到一定程度的保护,为唐代长安道教的鼎盛奠定了基础。

隋开皇二年(582 年),通道观移入新城内,与佛教兴善寺并列,改名玄都观。在长安城内各城坊新建数座道观,均置有真、草、隶、篆四体《道德经》刻石,以老子思想作为道教义理的规范。玄都观道士编辑的《玄门大义》成为当时的道教百科全书,道士刘进喜、李播还对《老子》作了注释,进一步弘扬老子哲理。

隋末,社会动乱,义军四起。楼观道士积极参加了反隋活动,得到了李渊的赞赏。据《混元圣纪》载,大业七年(611 年),楼观道

士岐晖预言：“天道将改，吾犹及之，不过数岁矣。”大业十三年(617年)，终南山隐士李淳风也宣扬老君降显告以“唐公当受天命”。李渊起兵后，岐晖立即响应，称李为“真主”、“真君”，还以观中资粮支援活动于终南山一带的平阳公主所率娘子军。当李渊率军至薄津关，岐晖带领八十余名道士前往迎接。楼观道士的这些举措，对而后唐室崇道政策的实行起到了积极促进作用。

武德三年(620年)四月，绛州人吉善行报告说老君显见于羊角山。李世民闻报后除立即遣使者杜昂前往祭祀外，并确认李唐皇室为老子后裔，于当年诏赐楼观为宗圣观，大举营建。武德七年七月，李渊幸终南山，亲谒楼观老子祠，赐道士岐晖为金紫光禄大夫。贞观十一年(637年)，李世民幸东都洛阳，诏令道教居三教之首，从此形成定制。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。上元元年(674年)，武则天上书高宗，要求王公百僚皆习《老子》。仪凤四年(679年)，李治幸东都，令楼观宗圣观主兼长安昊天观主尹文操随行，在老君庙修功德。李治及皇后等同谒，声言同见老君乘白马降于坛所。武则天改唐为周后，道教地位略有下降。至玄宗朝，再次掀起崇道势潮，长安地区的老子崇拜达到顶峰。开元二十年(732年)，李隆基亲自为《老子》作注，并诏令各州刻石立于大观内。次年，令官民每家各藏《老子》一本，每岁贡举人酌减《尚书》、《论语》条策，加《老子》策。开元二十四年，视道士、女冠为皇室宗族，将其隶于宗正寺。开元二十九年年初，唐玄宗李隆基自称夜梦老君，告以有像在京城西南百余里。经遣人访求，在楼观东南山谷得老子玉像一尊，迎至京城安设于兴庆宫大同殿中。又于得玉像处建会灵观，刻立灵应颂碑和老君显见碑。并命画师绘老君像。分置各州开元观中。次年正月，陈王府参军田同秀报告说，老君显见于丹凤门，告赐灵符于尹喜故宅。李隆基遣使往求，果于函谷关尹喜故宅掘出灵符，于是在长安大宁坊新建玄元庙一座。此后，有关老子显见的报告

一再上达朝廷,太白山的道士也加入报告者的行列。天宝七年(748),有报告说老君显见天骊山,李隆基便下令将华清宫朝元阁改名隆圣阁,使之成为长安以东地区老子崇拜的中心,与西部的楼观遥相呼应。天宝八年(749年),加封老子为“圣祖大道玄元皇帝”;天宝十三年,又加号为“大圣祖高上金阙玄元天皇大帝”,使老子的地位达到无可复加的程度。

唐末五代以后,国都东移,长安失去了政治文化中心地位,道教活动规模受到抑制,但老子崇拜的传统仍以楼观为中心持续展开。这时期,长安一带虽经历了唐末五代战火的焚掠,但楼观仍得以保全。同时,吕岩、孙思邈等著名道士,在长安一带艰苦修炼,在理论上多有建树。长安道士谭峭还继承老子正统,提出“虚化神,神化气,气化形”,万物复归于“虚”的循环论。

北宋时,朝廷以黄老思想为治国之策,并仿效李唐王朝,编织了“翊圣保德真君”降显的神话,又一次掀起崇道高潮。宋太宗赵光义继位后,不仅在终南山修建了规模宏大的上清太平宫供奉“翊圣”,并封报告“翊圣”降显的道士张守真为“翊圣将军”,赐张主太平宫事。太平宫距楼观仅数十里之遥,朝廷遣使往太平宫祭祀时,自然不忘楼观。端拱元年(988年),诏改楼观宗圣观为顺天兴国观。金大定年间,陕西咸阳人王喆在楼观东北20余里处的刘蒋村结庵修道,后创立全真道,刘蒋村成为全真道祖庭。全真道以三教合一为主要特点,但在修行方法上以修真养性为正道,体现了《老子》基本思想。这也反映了以楼观为中心的老子崇拜的深刻影响。金天兴年间,楼观因遭火灾曾一度化为废墟,但当全真道在长安地区全面发展以后,又于元中统元年(1260)经忽必烈诏令修复并复名宗圣宫,刻古《老子》碑两通立于说经台。自此,楼观的道教祖庭地位被延续至今,楼观的老子崇拜和学术研究今天也仍居西北地区的中心。

星罗棋布 长安道观

自先秦的楼观成为道教宫观之鼻祖后,西汉时因神仙崇拜风盛行,离宫别馆多以“观”名。不过,道教教团正式形成之后,长安地区的道士宫观见于史籍的并不多,除楼观之外,仅有曹魏时高陵的清真观和北周时长安的通道观。至隋唐时期,反映其时长安道观分布情况的文字记载已较多。据韦述的《两京新记》载,至隋末,长安城内有道观十座,唐初废二座。唐代经过开元、天宝年间的崇道高潮之后,长安城及郊区的道观数目大幅度增加。据《两京城坊考》、《全唐诗》、《资治通鉴》和乾隆时的《西安府志》等文献记载,唐代曾在长安城区兴建过 54 座道观,加上终南山、骊山、太白山一带的 24 座,共计 78 座。其时,长安一带的道观规模都比较大,其中楼观宗圣观住有道士 200 余人。如按中等规模的乾元观时有 46 名道士的平均人数推算,长安地区各道观的道士、女冠总数估计在 3000 人左右。

初唐,道教祖庭楼观得到大规模的扩建。以宗圣观和说经台老子祠为中心,在附近数十里范围内,维修或增修了尹喜祠文始殿、会灵观、玉真仙人祠(又称延生观)、玉真公主山庄、五郡城等道观或别馆,成为其时全国最大的道教宫观建筑群。在长安城中,由通道观移建的玄都观和显庆元年(656 年)新建于保宁坊的昊天观,不仅规模宏大,都占有一坊之地,而且华丽的建筑和优美的园林与皇家宫殿相媲美。开元二十九年(741 年),唐玄宗李隆基下令两京及诸州各建玄元皇帝庙一所,依道法醮。天宝元年(742 年)正月,在长安大宁坊兴建了玄元庙。当年九月改名太上玄元皇帝宫,次年三月改为太清宫,每岁四时及腊终行庙献大礼。这道观虽不及玄都、昊天二观建筑面积大,只占四分之一坊地域,但规制为诸观之首。宫内广植松竹,曲径回廊,俨然仙境。建大殿十二

间,设琼华、九灵、三清等三座门楼。院东置御斋院,院西置公卿斋院。正殿供奉以太白山石料雕刻的老子的石像,着帝王衮冕服饰。玄宗、肃宗、德宗三代人间帝王塑像则着朱衣朝服,侍立于老子左右。殿内还有著名画家吴道子所绘玄元真容壁画。

唐末,国都东迁洛阳后,尽行拆毁长安城的宫室庐舍,并将拆下的材木由渭河和黄河漂运洛阳,使长安城受到毁灭性的破坏,道观也在劫难逃。不久,驻防长安的佑国军节度使韩建虽对长安城进行了重建,但已今非昔比。

五代、宋以后,随着全真道的兴起,不仅在长安地区出现了一批新的道观,而且,唐以前那种以老子崇拜为重要特征的格局也变为多神崇拜。宋代初创,明清时成为著名十方丛林的八仙宫,以三清、药王和八仙崇拜为基本信仰形式。而长安城中的城隍庙,则集中供奉陕西各州县的地方城隍,具有浓厚的民间信仰特色。长安城中的吕祖庙和东岳庙,也具备此种色彩。

当代西安地区保存有宗教活动的较大道观,现仅有周至楼观台、西安八仙宫、户县重阳宫和骊山老君殿、老母殿等五处,前三处为道教全国重点宫观。其中楼观台仍保持着清修静养的基本风貌,是国内外老子研究的胜地;八仙宫则是陕西道教界对外交流的重要窗口。

皇家贵胄 仙道生涯

自隋定都长安起,帝室即与道流过从甚密。江夏安陆女道士孟静素道行高雅,名噪江南。隋文帝慕名将她召往长安,置至德观以居,公卿士女多入观问道访仙,设坛讲经时更是听者盈门。

唐代帝王倡崇道风气,除用政策规定了道教的崇高地位外,还以帝室贵胄的实践为道教活动增壮声色。

唐时,常常采用修建道观的方式为逝去的帝王或皇后、公主追

福并寄托哀思。如显庆元年(656年),唐皇室为太宗追福,在长安保宁坊兴建了规模宏大的昊天观;开元初,为了为昭成、肃明二皇后追福,将睿宗李旦在京城亲仁坊的旧邸改为坤仪庙;开元十七年(729年),为了为昭成太后追福,改颁政坊大崇福观为昭成观;大历十二年(777年),为了为华阳公主追福,将收归公有的永崇坊剑南节度使郭英宅改建为宗道观,又名华阳观;大历十三年(778年),为了为肃宗追福,在长兴坊立乾元观。乾元本为肃宗尊号,乾元观原为泾原节度使马璘宅,屋宇宏丽,冠绝当时。璘临终,献之代宗。以其当王城形胜之地,墙宇新洁,遂命为观,以追远之福上资肃宗,加乾元观之名。”(《唐两京城坊考》)

公主入道,是唐皇室仙道生涯的重要特色。在唐代,因士人“畏尚公主”,出现“皇帝女儿出嫁难”的尴尬局面;加之公主多专横,往往酿成婚姻的不幸。此种原因,加上当时的崇道风气,使不少公主走上了出家之路。率先入道的是高宗之女太平公主。仪凤二年(677年),吐蕃进攻长安,求娶太平公主和亲,高宗不许,让她出家为女冠,在大业坊为她修建了太平女冠观。后来,太平公主下嫁薛绍,才脱离道籍。景云元年(710年),睿宗第九女西城公主和第十女昌隆公主同时要求出家,以著名道士叶法善为师,改名为金仙、玉真。睿宗不忍亲慈别离,允许入道但不准离京,在辅兴坊同建两座道观供二公主居住,仍享受公主称号,租赋如旧。但两位公主矢志修道,不愿久居京城享受荣华,玄宗李隆基即位后请求准予离京,并将在京观院归还公府。当时玄宗不允,打算让玉真下嫁道士张果。而张果预知帝意,对人说:“娶妇得公主,平地升公府,人以可喜,我以可畏”,固不奉诏。李隆基又在楼观修造了玉真公主山庄和玉真仙人祠,在蒲城、华山两地修建了仙台观和仙姑观,作为玉真和金仙公主修道的别馆。开元末,玉真公主往楼观修炼,颇有成效。天宝初云游,先后至华山中峰、谯郡御真宫和王屋山灵都观等处,精于内丹之术并能兴云布雨。碑载天宝十四年(755年),

中原大旱，玉真公主在王屋山仙人台临坛作法，须臾间阴云密布，泽流盈尺，时人呼为“公主雨”。天宝六年(747年)，李隆基之女新昌公主因其夫萧衡死去，奏请度为女冠，玄宗为她在崇业坊修建了新昌观。第二年，永穆公主索性将自己的居宅改为万安观，连人带屋同入玄门。唐代最后一名入道的公主是咸宜，宝应元年(762年)出家。

有些公主无缘入道，但仰慕玄门之心不减，往往舍宅改作道观。景龙中，中宗李显之女长宁公主随附马为外官，申请将自己在崇仁、道德二坊的两处宅第分别立为景龙观和开元观。其中景龙观估价木石值二千石。李显的另一个女儿新都公主下嫁武延晖，后生子名仙官，出家为道士，新都公主便将自己在崇业坊的府第改作道观供仙官居住，并将在延福坊的另一处私宅施作佛寺，不久被改作郾王府，天宝二年(743年)又改作玉芝观。开元十八年(730年)，睿宗李旦之女蔡国公主又将通义坊私宅舍为九华观。后人张籍有诗咏此观：

街西无数闲游处，不似九华仙观中。

花里可怜池上景，几重墙壁贮春风。

在宗室崇道风气影响下，王公贵戚纷纷效尤，把崇道当作媚上的手段之一。天宝年间，权臣高力士和杨贵妃之姊裴氏分别舍宅置立华封、太真二观。开元时，权相李林甫把持朝政，作恶甚多。他在平康坊购买了李靖侄孙李令问的私宅，但不久常于夜半见宅院东北隅水沟中有火光，有小儿持火出入沟中。时人以为此宅为凶宅。李林甫为了镇邪，便将此宅西南部划出，立为嘉猷观。但此举并未使李林甫免除籍没的恶运。所以后来白居易赋诗云：

凡为大官人，年禄多高崇。

权重持难久，位高势欲穷。

骄者物之盈，老者数之终。

四者如冠盗，日夜来相攻。

假使居吉土，孰能保其躬。

.....

寄语家与国，人凶非宅凶。

文人墨客 游仙唱和

在长安地区，文人墨客以道教为题材而兴的吟咏唱和，大致盛于唐代。在以崇道为基本国策的历朝帝王倡导下，游仙之作充满长安诗坛。唐玄宗李隆基赋有《经河上公庙》、《过老子庙》、《赠道士邓紫阳》、《答司马承祯上剑镜》等五言诗十余首。天宝三年(744年)，太子宾客贺知章上疏，辞官入道。南归之日，唐玄宗令在东门外设帐，百官在长乐坡为他饯行，并亲赋诗：

遗荣期入道，辞老竟抽簪。

岂不惜贤达，其如高尚心。

寰中得秘要，方外散幽襟。

独有青门饯，群英怅别深。

百官均赋诗相赠，今存三十七首。

著名诗人王维久居长安远郊，在与僧道交游中，曾写下了不少游仙诗作，如《终南别业》：

中岁颇好道，晚家南山陲。

兴来每独往，胜事空自知。

行到水穷处，坐看云起时。

偶然值林叟，谈笑无还期。

又如《赠焦道士》：

海上游三岛，淮南预八公。
 坐知千里外，跳向一壶中。
 缩地朝珠阙，行天使玉童。
 饮人聊割酒，送客乍分风。
 天老能行气，吾师不养空。
 谢君徒雀跃，无可问鸿濛。

诗圣李白入长安任翰林供奉，与陈子昂、卢藏用、宋之问、王适、毕构、孟浩然、王维、贺知章等常与著名道士司马承祯诗酒相会，被称为“仙宗十友”。这一时期，他曾写下了《西岳台送丹丘子》、《望终南山寄紫阁隐者》、《登太白峰》、《明堂赋》、《大猎赋》等许多以道教为题材的诗歌。《古风·太白》曾为人们广为传诵。

太白何苍苍！星辰上森列。
 去天三百里，邈尔与世绝。
 中有绿发翁，披云卧松雪。
 不笑亦不语，冥栖在岩穴。
 我来逢真人，长跪问宝诀。
 灿然启玉齿，授以炼药说。
 铭骨传其语，竦身已电灭。
 仰望不可及，苍然五情热。
 吾将营丹砂，永世与人别。

唐代其他著名诗人，如王勃、骆宾王、张说、王昌龄、储光羲、岑参、张籍、孟郊、李贺、元稹、刘禹锡、白居易、杜牧、李商隐、贾岛、温庭筠、司空图等，都有关于长安地区的咏仙诗词传世。其中常建的《梦太白西峰》，描绘了一幅缈缈仙境：

梦寐升九崖，杳霭逢元君。
 遗我太白峰，寥寥辞垢氛。

结宇在星汉，宴林闭氤氲。
檐楹覆余翠，中鸟生片云。
时往溪水间，孤亭昼仍曛。
松风引天影，石濑清霞文。
恬目缓舟趣，霁心投鸟群。
春风又摇棹，潭岛花纷纷。

张籍的《赠任道人》一诗，则描述了道教与民众的关系：

长安多病无生计，药铺医人乱索钱。
欲得定知身上事，凭君为算小行年。

诗人白居易不仅常与道士交游，而且亲身体会道教炼丹实践。在《赠王山人》诗中，描绘了服气养生的情景：

玉芝观里王居士，服气餐霞善养身。
夜后不闻龟喘息，秋来唯长鹤精神。

唐代的文人学士除以诗作宣泄崇道之情外，还参与了道教音乐的作词工作。道士出身的初唐杰出政治家魏征写下了《享太庙乐章》、《五郊乐章》等歌词；贺知章写有《唐禅社首乐章》，专供朝廷祭祀之用。诗人元稹写的《法曲》，则是宫廷乐舞之词。诗人李肱的《省试霓裳羽衣曲》记录了长安梨园道教乐舞演出的盛况：

开元太平时，万国贺丰岁。
梨园献丑曲，玉座流新制。
风管递参差，霞衣竞摇曳。
燕罢水殿空，辇余春草细。
蓬壶事已久，仙乐功无替。
讵肯听遗音，圣明知善继。

唐代长安地区的道士中，亦有不少才华横溢的诗人。如 17 岁入道的女才子鱼玄机，多与风流文士交往，诗作播于士林，现有《唐

女郎鱼玄机诗》集存世，集诗 48 首，其中直接反映仙道情趣的有《寄题炼师》、《愁思》、《和新及第悼亡诗》等。她的《访赵炼师不遇》一诗，记录了当时长安道士的生活情景：

何处同仙侣，青衣独在家。
暖炉留煮药，邻院为煎茶。
画壁灯光暗，幡竿日影斜。
殷勤重回首，墙外数枝花。

活动于长安一带的著名道士孙思邈、吴筠、叶法善、吕岩、张果、韩湘等，也都遗有仙道诗作，《全唐诗》中收录吴筠诗 28 首、吕岩诗词 26 首。

唐末五代和北宋时期，长安地区的道教题材诗作逐步转向以阐述内丹理论为主，但仍有一些诗作吟咏仙道生活，最著名的是北宋苏轼的诗词。苏轼在任凤翔府签判时，曾多次到终南山一带的寺观游览，留下了不少的道教宫观为题材的诗词，如《奉诏减决囚禁记所经历》、《招隐亭》、《南溪》、《至终南》、《五郡城》、《上清词》等。仅《楼观》即有两首，其一为：

鸟噪猿呼昼闭门，寂寥谁识古皇尊。
青牛久已辞辕轭，白鹤时来访子孙。
山近朔风吹积雪，天寒落日淡孤村。
道人应怪游人众，汲尽阶前井水浑。

法事庙会 渗入生活

汉唐长安的祭祀大典和佛寺道观的大型法事，往往吸引众多的民众参加，有些大型法会参加者达数千人。这些宗教性聚会，又陆续同文化生活和经济活动相结合，形成长安地区普遍的民俗事象，并辐射到其他地区。隋唐时，长安地区的道观多为朝廷敕建，

道观的法事多有皇室成员介入,宗教信仰色彩比较单纯。金元时形成全真道以后,道观以民间信众自建为主,少数大的宫观受到官府扶持。单纯的宗教讲习与民间多神崇拜、祭祖习俗、文化娱乐逐步合而为一。到明清以后更进一步出现宗教活动与经济文化平分秋色的庙会。自骊山至终南山、太白山一带,广泛分布着这种庙会,又以楼观台所在的周至县和重阳宫所在的户县一带最为普遍,而且突出表现为职业宗教活动与民众信仰相结合,以道教宫观为聚会点,以老子崇拜为最主要的信仰特征。

楼观中各道观,每逢老子、尹喜诞辰、成仙之月,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。楼观台周边的西楼观、师家庵、娘娘庙、东岳庙等处,也定期举办庙会。其中西观楼和师家庵每年二月十五日开始的庙会,其信仰特征与楼观完全一致,都是专门为祭祀老子而立,西楼观称为老子诞辰会,师家庵称为老君会。翠峰山娘娘庙会,则为纪念传说曾为唐太宗指点迷津的索姑而立。楼观台庙会自明清延至现代,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。在各宫观庙会的影响下,农村各地又以村为单位举办名目繁多的庙会,不少地方还将自然村分成若干个会社,轮流办会。楼观台所在的周至平原地区的 1000 多个自然村,到 1987 年尚有 780 多个村举办庙会。

全真道祖庭重阳宫为纪念祖师王重阳,每年也举行数次大型法会。邻近的化羊庙、娄敬庵、清凉山、东岳庙等处的庙会也有相当的规模。化羊庙和重阳宫每次与会香客,近代尚有千人之众。

长安地区近现代的庙会多以交易为主,根据各地生产需要和季节,平原地带交易的商品主要为生产、生活之工具和牲畜,沿山地带则以交易农副产品为主。五六十年代曾一度将庙会改为单纯的物资交流会,80 年代以来已恢复传统方式。

伴随着经济活动,庙会又是农村娱乐活动的重要场所。各地庙会逢会必演戏,很多村庙会还同时搭两个戏台,专门延请两个戏

班唱对台戏。庙会期间,还普遍上映电影,演出木偶、杂技、马戏等。除专业演出团体外,还由各村农民自行开展的社火、高跷、龙灯、民间舞蹈、道情演唱等艺术活动,其中掺杂不少道教信仰崇拜的内容。

旧时,宗教仪式是庙会的主要内容。随着时代的推移,宗教色彩渐趋淡化,但在楼观台一带,此种仪式至今仍受乡民的重视。庙会开始前,先进行迎神赛会。在办会的庙前搭盖大棚,四周插杏黄旗八面,悬挂绣帐三面,上覆绣花顶。由数百名村民组成迎神队,在数十面彩旗和鼓乐队的导引下,往大庙迎神。同时在大庙设坛致祭。楼观台附近的镇丰村东岳庙举办庙会时,就在楼观台设坛十余处,在火神庙设坛三处。迎神归会后,庙会的经济、娱乐活动方才正式开始。

沿袭了两千多年的宗教祭祀仪式,在今日长安农村仍然富有顽强的生命力。当今在西安市区唯一的道观八仙宫将大型法会的日期也称作“过会”。但这种庙会与农村庙会的不同之处在于:因地处城区,以单纯的宗教仪式和民众自发的无组织的祈祷献祭为基本形式,并且基本上与经济、文化活动相脱节。一个重要的特点是:这种庙会已形成固定的日期,即农历每月初一和十五,前往赴会的信徒,与农村地区一样,摩肩接踵。

陕西华山文化

——陈抟高歌 无极太极

王雷生

西岳华山，倚天而立于大河之滨，雄据秦、晋、豫三省，为东西交通之咽喉，古城长安、洛阳之中枢。所以，华山道教从其诞生之日起，不仅荟萃了中国道、庄、儒、墨诸家文化的精华，而且融会了印度佛教文化的精髓，形成了华山道教的神仙——隐仙文化特色。

神仙窟宅 太清仙源

华山神仙信仰历史悠久，早在战国时期就已广为传播。《山海经·海内经》云：“华山青水之东，有山名曰肇山，有人名曰柏高，柏高上下于此，至于天。”郭璞注：“柏子高，仙者也。”另外，华山之北，汾水之阳，那“肌肤若冰雪，淖约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙而游乎四海之外”的藐姑射神人（《庄子·逍遥游》）又使多少人倾倒、效仿。可见战国时，神仙传说不仅燕齐、荆楚有，河华地区亦有，而且出现了方仙道士：《孔丛子》载魏王对孔鲋说：“吾闻道士登华山则长生不死，意亦愿之。”时人还把华山视为飞升太虚

的“天门”^①呢!

秦始皇好神仙,天下“苦心劳形,入深山,求神仙”者增多。当秦汉的统治者倾天下之财,梦想于虚无缥缈之中会见蓬莱仙人之时,多数平民求仙者却把希望寄托在现实存在的,高奥神秘的华山。汉景帝时,焦贛在其所著《易林》一书中就反复地咏吟着“华首山头,仙道所游”的诗句。受其影响,诱骗汉武于东海求仙的燕齐方士也把目光转向华山,鼓吹黄帝在华下荆山(今河南灵宝境)铸鼎成仙。元封元年(公元前110年),汉武帝下诏“用事于华山”,并造“集灵宫”以“怀集仙者王乔、赤松子”。

汉武帝在华山的求仙活动提高了华岳仙山的知名度,“郡国方士自远而至者充岩塞崖,乡邑巫覡宗祀乎其中者盈谷溢溪”。据《列仙传》载,至汉宣帝时,华山修道“成仙”者多达十余人,居天下之冠。他们“吸玉液,食华芝,漱玉浆,饮金醪”(《集灵宫赋》),开华山太清神仙道之先河。

据《列仙传》载,西汉晚期,县吏“马明生从安期先生受金液神丹方,乃入华阴山合金液”^②。嵩山道士刘根亦游华山,华山仙人“韩众”授他《神方五篇》,其中载有“还丹”、“九转丹”和“太乙金液丹”等丹经。据陈国符先生考证,上述丹经均成书于两汉之交^③。这表明道教“三品”大丹经大都出自华山炼丹士之手。

华山三品大丹经的问世,标志着华山神仙道的诞生。由于该道派“明金丹之术。服用之者,远升太清”,故史称“太清道。”^④

“太清道”是最早的道教派别^⑤。由于该道以“藏形”、“避世

① 《战国策·魏策一》:“夏桀之国,左天门之阴而右天溪之阳”。对照《史记·吴起传》,知《策》文“左”为“右”之误,“天门”即指太华山。

② 《初学记》卷五“华山”条引《列仙传》。

③ 《道藏经中外丹黄白法经诀出世朝代考》,《中国科技史探索》,上海古籍出版社,1986年版,309—314页。按“还丹”即“九鼎丹”。

④ 《道教义枢》卷二“七部义”。

⑤ 《老君说一百八十戒》。

荣”和“求长生”为要旨^①，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。但是，他们拥有丰富的经典，并奉“太一为宗，老君演说”，即把道家老子推上人间神仙道教主（替太一在人间布道）的地位，基本上实现了方仙道向道教的过度。

在太清道的形成过程中，华山捷足先登，成为世人公认的太清仙源。西汉末，桓谭称太清神仙“周览八极，还崦华坛”（《集灵宫赋》）；东汉张衡《西京赋》称太华“总会仙倡”，曹操《秋胡行》把太华与蓬莱、昆仑并提；后起的魏晋丹鼎派、灵宝派和上清派也都奉华山为宗，称之为“太清仙伯”的故乡、“元始之家”、“真仙之宫第，上圣之所由”，并赋西华神王以“总领仙籍”的地位^②。

陈抟高风 隐仙千古

太清道“藏形”、“避世荣”和“求长生”的基本教义对华山道教影响深远：在其发展史上，除寇谦之、王延等少数道士曾媚事封建王朝外，多数道士都能“高尚素志，不事王侯”（《神仙·阴长生传》），名山深隐，潜心道学，“术即妙而犹学，道已寂而未传”（江文通《别赋》），涌现出一大批学富五车，高标隐逸的道杰，其中以五代宋初隐于华山谷口的陈抟为“龙马”魁首。

陈抟，字图南，唐末五代普州崇龛（今四川安岳县）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，然而后人盛赞他的却是他那“表节迥出，不染尘氛”的高风亮节。

① 《无上秘要》卷二五《三皇要用品》。据初学论证“三皇文”是由《五岳真形图》图间经文演变而来，而《五岳真形图》相传出自华山仙道鲁女生（《汉武帝外传》），《三皇要用品》亦云：“解此三要道者，以得游于华岳”。

② 葛洪《枕中书》；《灵宝无量度人上经大法》，均载《道藏》三册。

陈抟的高风亮节是在艰难曲折的奋斗生涯中磨砺出来的。

据《群谈采余》载,陈抟出身低微,不知姓氏,“乃从渔人姓陈”。他早年熟读经史百家之言,“年十五,诗、礼、书、数莫不通究考校”(《青琐高谈前集》),后因仕途艰险,“遂不求禄仕,以山水为乐。”

据《宋史》记载,陈抟“自言尝遇孙君仿,獐皮处士”,受其点化,乃入武当山修道。令人惊异的是,《宋史》所载“獐皮处士”显然就是《三洞群仙录》卷十引《神仙传》所载的“鹿皮老人”,即陈抟称之为“太清得道白鹿先生”者。而“鹿皮老人”所称与其结伴的李八百当然就是“孙君仿”了。《三洞群仙录》是南宋初道士陈葆光所著,其引《神仙传》当出自北宋,其记载自然可靠,它揭示出陈抟原是从魏晋以来在民间秘密传播的,反抗封建暴政的李家道的一名道徒。该道源起始托于神仙李八百,并常以李八百名号发动群众起义^①。从《太华希夷志》所载陈抟对宋太宗所说的“远招贤士”,“近去佞臣”,“轻赋万民”和“以清静为治”的话里,可以看出陈抟的理想社会也正是李家道所主张的(《洞渊神咒经》);而他“非仙而即帝”的远大抱负也正是李家道叛逆精神的体现。四川本是李家道的发祥地,所以出身低微,仕途失意而又遭五代战乱荼毒的陈抟参加李家道是完全可能的,而且正是这一社会环境和亲身经历造就了他蔑视封建权贵的一身傲骨。

陈抟为实现其理想,奔走江湖,“多游京国间”(《仙鉴》)。他的活动引起周世宗的警觉,遂假“牢笼英杰”之名,将陈抟“招至阙下”(《五代史补》)。陈抟辞官不就,装睡卖痴,使世宗“知其无它术,放还所至”(《宋史本传》)。然周世宗刚死,陈抟即把“图南”的行动付诸实践。据《闻见前录》载,他“乘百骡,从恶少年数百,欲入汴京,中途闻艺祖登极,大笑堕骡曰:‘天下于是定矣’!遂入华山为道士。”

^① 据《宋史·方伎传》、《陈从信传》记载,宋、辽时还有“李八百”在活动。李榕《华岳志》卷二则疑唐末能变化大鹿的华山道士李真即“李八百”。

壮志未酬而遁隐,常使豪杰恨难消,陈抟的《华山》诗就体现了他归隐后的忧愤心情。诗云:“半夜天香入岩谷,西风吹落岭头莲。空爱掌痕侵碧汉,仙人掌叹巨灵仙。”哀叹自己空怀补天之才,而无回天之力。看来,他并非因赵匡胤登极,天下太平,便“向深山睡得牢”——忧国爱民之心常使他半夜不眠。他大睡半载,小睡数月诚为仙家睡功之极,但主要是装给天使和皇帝看的,是韬晦之计。

陈抟隐居华山,“咏嘲风月之情,笑傲云霞之表”(《青琐高议前集》),运用道家“致虚守静”和佛教禅宗“唯心是法”的思想武器,公开向周、孔法统挑战,宣称“学易者当于羲皇心地中驰骋,无于周孔言语下拘挛”(《正易心法注》),这种敢于蔑视周孔权威的革命精神,曾遭到历代守旧儒生咒骂,从宋代一直骂到清代。然而这种“桀犬吠日”,无损于陈抟半分。人们敬仰陈抟,宣扬陈抟,称他开创的华山、武当道派为“隐仙派”(或“天隐派”),尊他为“老祖”。

兼收并蓄 有容乃大

华山道士向以华山为纯粹的道教圣山而自诩。事实上,华山太清道自其诞生之日起就受到佛教的指染。如《西峰秦皇观基浮图铭》所载栖于华山西峰的秦君就是一位佛徒。其人因晚年“关塞道清”,“风尘不惊”,闲暇无事,便向皇帝“请纓”,前往西方求佛,“皈依净域”。其事发生在“越裳奉贄(雉)”^①即汉平帝元始元年(公元1年)前后。这个秦君可能就是我国历史上最早去西天取经并将佛经翻译到我国来的汉人浮图秦景。^②

道经中,也有佛图隐居华山西峰的记载。据《清灵真人斐君传》云:斐君,字玄仁,右扶风夏阳人,家奉佛道。年十余岁乘车西诣佛图国,路遇佛图道人支(月氏姓)子元,授其长生内术五方。晚

① 见李榕《华岳志》。

② 参阅汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》上册。

年遇南岳真人赤松子点化,入太华山西洞玄石室中修道。据葛洪《神仙传》载,汉明帝时,裴君尝于华山授戴孟道书。这表明裴君当是西汉末东汉初人,是一位披着神仙外衣的佛徒。

佛教传入华山后,对华山太清道的形成和发展曾起有一定的推动作用。譬如,老子在华山太清道中由道家创始人变为神仙道的世俗教主,就是道教受到佛教影响的一个例子。人们知道,在佛教里,佛教创始人释迦与佛教最高境界、至高神、教主是统一的,在裴清灵所著《玉佩金珰经》和《太微(一名“太元”)黄书》中只奉“大道君”,其所塑石道像,“高三尺,戴三景扶晨之冠,石衣纹如九色九罗之文。”《元始无量度人上品妙经四》“开明三景”下严东注:“三光也”。而九色九罗之文显然象征“混沌九气”(《太清金液神丹经》)。东汉边韶《老子铭》说老子“离合于混沌之气,与三光为始终”,这表明裴氏所奉石道像显然就是边韶所描述的老子形象,也就是说,他已将老子、道和神仙统一起来,奉为最高教主。虽然太清道并未完全接受裴氏影响,但还是奉老子为第二位尊神。

北魏初,冯翊万年(陕西临潼栌阳)人,华山道士寇谦之创建新天师道,在道武帝支持下造“天宫静轮”,重坛五层,以居三十六天五等仙官,“刻天象及诸仙之象而供奉”(《隋书·经籍志》),并奉“无极至尊(太上老君)”为最高教主(《魏书·释老志》)。显而易见,寇谦之造“静轮天宫”是受佛教浮图(塔)文化的影响而创建的。

佛教对华山道教的影响还表现在修仙术上。裴清灵隐居华山期间,把佛教内息法与老庄“虚一而静”的守一之道结合起来,并揉合神仙家吐纳导引宇宙精气之术,创立了摄取日月五星“三景”精魂之术,并撰写了内外兼修的《玉佩金珰经》和《太微黄书》等仙道名著。他的这些道术也为华山丹鼎派所接受,成为服丹成仙的辅助手段。

唐代,道释儒三教并行,华山地区佛风日盛(《华阴县志》),加速了华山道教与佛教的融合。陈抟创立的内丹道派,吸收了佛教

禅宗“惟心是法”，教人观心。宣扬“知色不色，知空不空，于是真空一变而生真道，真道一变而生真神，真神一变无不备矣，是为神仙者也”（陈抟：《观空篇》）。此即取佛教真空义，融合道教内丹哲学而形成的佛道合一的独特哲学观。

佛教对华山道教的影响还表现在礼仪、神道、普施行善以及音乐、雕塑等方面。

老学悠久 易学光荣

史传老子西入函关，为关令尹著《道德》五千余言，所以华山自古多道德之士，有“段木干，田子方之遗风”（《汉书·杨敞传》）。道书传言，老子在“华山巅东北之上”得道升天（《开天经》），所以华山道教推崇老子，崇尚《道德》。

两汉之交，几与丹鼎道和佛教传入华山的同时，一代道杰高恢亦隐华山。《高士传》载：“高恢，字伯达，京兆人，少治老子经，恬虚不营业务，与梁鸿善，隐于华阴山中。”高恢等道德之士在华河地区的活动，不仅有利于华山神仙道向道教的过渡，而且促成了以神仙养生理论解释《老子道德经》的《河上公章句》的问世。

《河上公章句》不是一时一人的著作，而是几代人集体智慧的结晶。据皇甫谧《高士传》自序所言，《章句》的问世最迟不能晚于东汉中期。天师道最早经典《正一法文经章官品》卷四载：“河上真人君官将一百二十人，治北大理宫”，文中“大理”显系“大荔”之误，其所云“河上真人”亦当由“河上公”脱胎而来。大荔在华下河滨，汉初于此曾设“河上郡”（《汉书·地理志》，故得斯名焉。葛洪《神仙传》也说“公结草为庵于河之滨”，《唐玄宗御注道德真经疏外传》注说得明白：“陕州（今河南陕县）河滨，今有（河上公）庙见存。”北周韦节的《楼观传》甚至说：《河上公章句》是西岳仙卿李翼（左元放师）传给河上公的（《仙鉴》）。诸说传闻气息浓厚，但众口皆碑，恐

怕并非无稽之谈吧。且华山早期太清经典明三一胎息之法,养五脏之神,嚙太和之气,重六一之数、九六之位,与《河上公章句》显然出于一辙。

三国以后,尊崇老子经的天师道传入华山后,诵读和研究《道德经》成为华山新风尚,不仅天师道首领“寇谦之尝集道经”(《谷神篇》序),就是上清门下华阳子韦处玄亦一反该派贬低老子,轻视道德的陋规,著《老子义疏》四卷(《隋书·经籍志》)。

唐初,华山道士李播、李淳风父子也以注老子经闻名于世^①。唐玄宗时,拜于上清五世祖冯齐正(《新唐书》和《旧唐书》误作“潘师正”)门下的华阴人吴筠亦重《道德》。他对唐玄宗说:“道法之精,无如五千言,其诸枝词蔓,徒费纸割耳”(《旧唐书·隐逸传》),上《玄纲论》三篇,弘明道旨(权德舆《吴尊师集序》)。比吴筠稍早,华下陕州人西华法师成玄英亦注有《老子道德经》二卷。

五代宋初,华山研究老子最有成就的自然数陈抟、张无梦师徒。据彭鹤林《道德真经集注》引《高道传》:“鸿蒙子张无梦,字灵隐,好清虚,穷老易,入华山……,事希夷先生,无梦多得微旨。”杨长庚《集序》云:“碧虚子陈君景元师事天台湾蒙子张无梦,得老氏心印。”

明代,朝来道士刘虚中讲道德经于蒲州河海祠,“洞达无旨,名闻四方”(《县志》)。

清初,前明进士出身的道士张云峰“讲《道德》、《南华》之旨,崇实义而不为恍惚之说”;“其识鉴洞密,致笃安静,有超出物表者”(《王宏撰制序》),后继者全真道士余明善著《道旨丹经》、《道德经注解》,段高瑞著《道德·阴符·大学之旨》,均为晚清难得的道教佳作。

《易》与《老子经》是我国古代两部博大精深而又互为相辅的哲

^① 《华阴县志》,《唐玄宗御注道德真经疏外传》,《旧唐书·李淳风传》。

学篇章,所以华山道教亦重视易经研究,并且成绩斐然。

华山道教研究易学起步较晚。据《华阴县志》载:十六国时,宏农人董景道,少好京氏《易》,初隐商洛,渭南,刘曜累征不就,逃隐华山深谷中,其学“尊郑氏”,还未摆脱儒家束缚。其后有北周韦节,著有《易论》。

隋代,冯翊武乡(今大荔县)人杨伯丑好读《易》,隐于华山。开皇初被征入朝,见公卿不为礼,无贵贱皆汝之。“分析爻象,寻幽入微。”与人论《易》,“所说皆异先儒之旨而思理玄妙”(《隋书·艺术志》)。

华山道教研究易学最负盛名的还数陈抟。据《佛祖统纪》卷四十三载,陈抟“受易于麻衣道者,得所述《正易心法》四十二章,理及天人,历诋先儒之失。抟始为之注,及受《河图》、《洛书》之诀,发易道之秘诀”,“汉晋诸儒如郑康成、京房、王弼、韩康伯皆所未知也。”其所创《易龙图》、《先天图》、《无极图》开宋明理学之源。

继陈抟之后,华山道士研究易学较有成绩者有靳贞元、姜善信、孙演等人,其中清初道人李坤“剖析河洛精义,皆出程朱之外”,“学易者莫测其蕴也”(《华阴县志》)。

内外并存 诸派竞秀

华山地处我国东西交通要冲,这一优越地理位置使其在历史上成为各派道教文化的荟萃之地;而太清神仙——隐仙道重师传不重团体的传统又使得华山道教门风森严,从而形成了内外并存,诸派竞秀,各庙独立的道教独特模式。

三国以后,天师道,苏门张寿陵丹霞派,帛家道等相继传入华山,与华山原有的丹鼎派,斐氏、百羊公内修外摄派并立。北魏,寇谦之新天师道依朝廷之势占据华山,但华山丹鼎诸派势力未减,南梁江文通《别赋》所云:“华山上士,服食还山……,守丹灶而不顾,

炼金鼎而方坚”，即是当时华山道教的真实写照。

北周、隋、唐之际，丹鼎、上清并立，《黄庭》、《丹经》并行。至五代、北宋，华山诸派云集；内丹派以钟离、吕岩、陈抟为代表；外丹派以丁少微、罗隐之为代表。他们“以仙隐齐名而同居一山，不相往来”（《读史漫录》）。此外，据《清微斋法》载，清微符篆派六世祖华英居于华山。

自全真教传入华山，金、元、明三代是陈抟老华山派和全真派平分秋色的时期（《广阳杂记》）。然丹鼎派亦大有人在，如那个写《西岳华山志》的王处一就好“修炼金液”，作“神药”^①。明安陆人从铉“笃好黄老”，“历嵩华，遇异人授大还丹，入华山修炼，年百六十岁”，后不知所终（《华岳志》）。

清代至今，全真独占华山。其教分华山、龙门、金山、俞山四派，以龙门、华山势力最大，有“龙门、华山半个天”之说。然这两派中除“龙门华山派”是由元代贺自珍传下来的以外，其余大多是清代嘉庆以后由不同仙山，不同祖系的道士来华山新创的。所以，今天华山全真教名义上受“华山道教协会”管辖，并以字号认宗，实际上各庙自成传系，不相统摄，形成大大小小的“子孙庙”。同时，有些道士还习古老的饵服黄精神药和辟谷之术，可称全真一奇。

传经布道 道教桥梁

据《神仙传》载，早在两汉之交，华山仙道“韩众”传丹经给嵩山道士刘根。其后，马明生亦率弟子阴长生入“青城山”中，立坛传《太清神丹经》，阴长生辞师到巴郡平都山修炼布道，他们的传教活动对张道陵“鬼道”（太清道与巴蜀巫教的混合产物）和李家道在巴

^① 今全真道士多把写《华山志》的王处一与全真七子中的王处一混为一谈，然据道经碑记所载，全真道士王处一终生从未西行入关，更谈不上在华山修炼；且二人字号，道号及所习道术均不相同。

蜀的兴起有着显著影响^①。

汉末战乱,百姓涂炭,华山太清道士或南下巴蜀,或东出函关、武关,历尽艰险,来到三吴,见于经传的有李仲甫和鲁女生的三传弟子左慈(《真诰》、《汉武外传》);白羊公及其弟子介琰,再传弟子薛契等(《洞仙传》、《真诰》)。另据《真诰》卷十四陶弘景注云,戴孟弟子历阳人谢九晋时亦在江北传道,同时,冒充“阴长生”、“裴清灵”等华山著名仙道在江东传道者亦不少。华山的这些道士在三吴的传道活动对魏晋时期的丹鼎派、灵宝派和上清派的诞生起了重要推动作用。葛洪就承认其丹经及五岳真形图等道经出自华山鲁女生和左慈(按,灵宝派出自葛氏一系);上清派更直言不讳,声称茅山开山祖师三茅真君是华山仙真茅濛的曾孙(《茅山志》),上清派所奉三十一部经亦出自华山清虚真人王褒(《云笈七签》卷百六)。

北朝时期,南方上清派又通过华山道士陆景、韦节、焦旷、王延等人传给长安、终南楼观及其它道教名山。

据《玉溪子丹经旨要·混元仙派图》等道书记载,形成于华山终南间的钟吕——陈抟道派,在五代、北宋时期,通过施肩吾、刘海蟾、张伯瑞、张无梦等人传遍大江南北,开宋金南北内丹派之先河。元明间,张三丰武当隐仙派亦自称源出陈抟传人火龙(《三丰全书·芦汀夜话》)。

明末清初,全真龙门律宗七世祖师王常月隐居华山北斗坪,演绎拜北斗遁甲之术,感动斗母下降,示言道缘在东北,遂北上居北京白云观,深受康熙皇帝钦敬,成为中兴全真的主将。

① 按《神仙传》等书所载,张道陵与李八百都重金丹,讲“三胎息”之法(《太清金液神丹经》),导引日月之术(《抱朴子·道意》),乞食,施贫等,属“太清神仙道”,(张道陵自称“太清玄元”)与贵清修无为,蔑视炼丹内修之术的五斗米道,是非一路。(参阅《老子想尔注》)

② 华山道教历史资料研究小组:《华山道教历史资料(草稿)》(油印本)。

宫观道院 井然有序

自汉武帝修“集灵宫”和华岳祠于华下,历经魏、晋、隋、唐、宋、元、明、清,华山道教宫观逐渐形成了别具一格的布局:即华麓诸庙多为华峰之下院,而在华麓华峰之间是长达 20 余里的华谷,谷旁险峰插天,宫观隐现;谷底精舍栉比,别有洞天,形成了华麓、华谷、华峰宫观珠连,一线通幽的仙国胜景。

华山不仅为道教圣地,同时为五岳名山,所以既有历代帝王兴建的恢宏壮观的宫殿式建筑,又有道民为道士捐款建造的清雅纤秀,小巧别致的道馆精舍,还有介于二者之间的供道士游客憩息的花亭台榭式建筑,形成了华山独特的道教宫观群体。

宫殿式建筑以华山岳庙最典型。岳庙原属国家祀典,随着道教的官方化,岳庙也就成为华山道教的活动中心。现在的西岳庙是明清两代王朝仿北京皇宫修建的,有“小故宫”之称。其主体楼观殿堂都在中轴线上,左右对称,庄严肃穆。外城为明代建筑,长约四里,建有角楼。正门“灏灵门”,外有九龙影壁遮掩,两端各立一铁旗杆,设下马碑石。门对面是五凤楼,五个门洞连券,白石为基,单檐歇山顶被十二根粗大石柱高高托起,形成“山”字形图案,在两旁陪楼的衬托下,格外雄伟壮观。内城灵星三门为琉璃瓦单檐歇山顶门楼,其建筑艺术别具匠心的是拱斗部分不用散斗而相互勾连,构成如意斗拱,在出昂当中有九条雕刻别致的龙头,张目暴睛,昂首视天,从不同方向为西岳神守护大门。过“天威咫尺”石坊,金城门,便是岳庙主体建筑灏灵殿。大殿面阔九楹,进深五间。外观飞檐高耸,斗拱层叠,巍峨壮观。金水桥前,庭院开阔,两旁碑石排立,苍柏挺劲,更衬托出主殿的庄严肃穆。出寝宫,过“少昊之都”,“蓐收之府”(牌楼名),万寿阁台基迎面压来。据《华岳志》载,该阁系明万历年间所建,台高十六丈,四角修有转角楼,中

央为“藏经楼”，面阔五楹，阁分三层，高凌云表。据云，登斯台，可“南望太华，北俯洛渭，东眺大河，西瞰终南，云树苍茫，川原繡错，极华岳之大观矣。”可惜1932年，楼内弹药爆炸，夷为平地，今惟台基依旧。

小巧别致的道馆以东道院和镇岳宫为代表，均为封闭式道院建筑。东道院原名九天宫，因在青柯桥东，故名，清康熙年间所建。主体建筑玄女宫坐东朝西，祠北和西面依山势筑为双层楼阁，迴廊古朴。祠南竹园有青竹数丛，拂竹南望，白云、梅花、雪花、水濂诸洞隐约可见，人称“小蓬莱”（《毕沅记》）

中涇镇岳宫的前身为南北朝时的上宫（《水经注》），唐宋时期，曾在此修“玉井莲”（宋《太华山图》残碑），元建玉井庵，据范守己、李攀龙记，明代建有上宫和玉井楼，统称“镇岳宫”。后经康熙、光绪两代修缮，基本维持原貌。宫庙西北依峭壁构筑，由前殿、正殿和附殿组成。东南双层楼阁环抱（玉井在楼下），外观似开有门户的高大宅墙，内则招手游廊，树荫婆娑。楼外苍松荫郁，泉水叮咚，二十八潭罗布其间。潭水清澈碧透，好似天上二十八颗星宿，所以上宫自古有“大帝之别宫，神仙之窟宅”的美称。

玉泉院位于华山谷口，相传为陈抟隐居修真之处，所以整个玉泉院建筑布局都以希夷祠为中心。正殿供希夷坐像，东西两旁为客堂和住房，青砖兰瓦，古朴无华。西北角配有希夷冢、群仙殿、三官殿等。山荪亭建于巨石之上，相传为陈抟所修，亭旁无忧树亦传为陈抟所植。

华山峻峭惊险，故山上庙宇一般规模不大，然依山就势，构筑奇特。

华山还有仙洞石室七十余孔，大多为元明两代开凿，以圆形居多。有名的朝元洞深广各四丈，高倍之，壁白如雪，凿于南峰背面，惟长空栈道一线可通，脚下峭崖千仞，惊魂动魄，号称“华山第一险”。

造像悠久 丰富多采

王处一《西岳华山志》所载石道像“显示的时代特征表明它是目前所知的中国道教史上最早的一尊道教雕像。”

学者多以《老子想尔注》“道至尊，微而隐，无状形象”为据，认为早期道教不敬神像；然《想尔注》仅为五斗米道一派所奉经典，难以概括早期道教全貌；且其注指责“今世间伪技指形名道”，分明是说东汉时确有崇拜神像的道教派别。太清道就是这样一个道派。由于该派强调炼丹必须于深山无人之处，为防止惊动岳神山精为害，故特别重视识别和驱召神鬼之术。华山鲁女生所传《五岳真形图》，左慈所传《金丹仙经》中的“神仙图”就是为道士入山修炼驱召神鬼而用的^①。汉代西岳庙还“治设中外馆图珍奇，画怪兽岳渎之精”(《修西岳庙碑》)，神鬼既可画，自然也可雕塑。早期丹书《黄帝九鼎神丹经》所载“坐于水上”的“玄女”就是一座雕像。晋郭缘生《述征记》载华山有胡越寺神，“神像有童子之容”^②。至今西岳庙还珍藏有一尊汉代“华岳神道阙”石像。由此可见，早在佛教塑像艺术传入中原以前，华山太清道就已设像传道了，且造像艺术相当先进。

据《太华山创建朝元洞碑》载，元代贺自珍的高徒姚道常第一次造像四百躯，华山古代雕像之盛由此可见一斑。

在华山仙国里，不仅有原始的媪神(即“地母神”，见《汉书·郊祀志》)，太清道所敬元母神玄女、王母、明星玉女、三皇(伏羲，神农，黄帝)、婉娈玉姜毛女等；还有上清派所敬三清、焦仙、金仙；天师道所敬三官(天、地、水)；天隐派祖师陈抟，全真派祖师吕洞宾、七子、贺祖；道教大神西岳大帝、老君、玉帝、真武、斗母等。华山塑

① 参阅《汉武帝外传》、《神仙传》和《云笈七签》卷七十九等。

② 王国维《水经注校·河水四》引。

像群体突出地体现了华山道教诸派并存的特点。

此外,华山道教还奉祀送子娘娘(姜嫄)、三圣母、关帝、龙王、药王(孙思邈)、华陀、扁鹊等;还敬《封神演义》中的闻、张二天师,(雷部正神),《西游记》里的孙悟空、观音大士。令人惊异的是同一观音在仙姑观中为一俊秀女神,但在山上神祠中却变成男性,称为“慈航道人”。这一特点说明明清时代,华山道教亦受民间宗教和世俗小说的影响,颇富有世俗生活气息了。

华山保存较好的古像当数玉泉院石室中的陈抟石雕睡像。此像已见明初王履《华山记》,嘉靖年间,巡按侍郎姚一元见其像已移至石室中,“石像偃卧,宛如梦中”,吸引了不少中外游客。

“文革”后新塑的神像亦不少佳作。如九天宫新塑玄女像,翩若游龙,皎若朝阳,灼若芙蓉,美目流盼,呼之欲出。新塑斗母、明星玉女亦可与之媲美,然仪表端庄,慈祥 and 善,观之亲切可近。

百尺峡上的群仙观(原名媪神祠)塑像方位构思堪称一奇。观内正中吕祖端坐,左慈航道人,吕祖慈航之间有铁铸孙悟空小像一尊,持棒怒视东北;东北角上有一恶神,面目可狰,猥缩一团,据说代表“北妖气”;门外高悬“义扶汉室”匾额,混然一体,表现了华山道士高尚的民族气节。

华山雕刻亦有独到之处,其中以西岳庙明代建筑“天威咫尺”石碑楼最著名。顶上为狮子托宝瓶,体现出“力”的旋律。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。整个石碑运用了圆雕、浮雕、线雕、透雕等各种技法,比例得体,玲珑剔透,堪称独具匠心,巧夺天工。另外,新建的玉泉院门外百狮台,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。

碑石之乡 石刻之都

进入华阴县,仿佛置身“字”的仙国,山崖峰巅,冷溪悬石,宫观庙宇,几乎由“字”罗织而成。

华山石刻以摩岩辞刻、碑刻和题刻为主,大多以道家成仙思想为题材。如有的石刻是歌颂祖国大好河山的,但辞意却隐含仙机,如“袖佛天星”,“天威咫尺”,“吸呼通天”,“高可留云”,“擎天捧日”,“万象空濛”,“振衣千仞”等。有的则是赞扬华山仙景的,如“高卧文峰”,“希夷云卧”,“太素元精”,“蓬莱仙境”,“真源寻问”,“八翼浮空”,“太虚同游”,“枕破鸿蒙”等,直把太华神仙窟宅的景态描写得淋漓尽致。

华山道士还把他们所习道经刻在壁石上。据仙传所载,魏晋时某些道士所得丹经是从某个石室壁上抄下来的,《真境录》所载南北朝郭文举“尝于华山石室中得神虎内真紫元丹章”当属此类。据《历代崇道记》载,唐玄宗曾驾幸华山东、奉仙观,“亲礼道德二经,以大石对峙立之。”李益《罢秩后入华山逢采茯苓道者》诗中亦记有华山石屏上刻古《黄庭经》之事。据朱彝尊《太极图授受考》所记:“陈抟居华山,曾以无极图刊诸石”。《华岳志》载,明代道士刘虚中“遍访名贤,各书(道德经)一章,磨华山之石崖而镌焉”,可惜功未成而仙逝。今青柯坪东道院后石壁上有一大片碎字,相传是赵匡胤卖华山的契约,但仔细辨认,就会发现原是一篇丹经残文。玉泉院太古堂西侧矗有陈抟弟子贾得升所书《建醮碑》,是研究宋代醮祀的宝贵资料。

华山碑石多集中于西岳庙中,故岳庙向有“小碑林”之称。

华山石刻多名人,亦不乏一代笔圣。如东汉“亚圣”张咏所书《华山亭碑》“华实兼美”,颜真卿、杨凝式题名,笔法遒劲,“丰丽超群”。即使二三流书法家亦可传下一流佳作,如东汉郭香所书《华

岳庙碑》,“正变乘合,靡所不有,兼三者(家)之长”,名儒王宏撰竟推之为“汉隶第一”;北周王文渊所书《华岳庙碑》“雅有钟、玉之则,笔势可观”(《华岳志》)。有的石刻大盈数尺,高镌于千仞峭崖之上,不知何人用何法刻上去的,而字走龙蛇,浑然天成,仰望不禁使人感慨“无名胜于有名”了。

华山石刻除书法外,还刻有图碑。清初,华下名士王宏撰向三秦观察使河东贾纘索其所绘华山图,刊之于石,这就是岳庙灊灵殿右侧所立的《太华全图碑》。碑面光洁,雕刻精细,阴线刻绘的华山诸景,尽收图中,并注有名峰景点名称。与之相对,灊灵殿左侧立有乾隆《敕建西岳庙全图碑》,所刻新建西岳庙,诸景齐备。值得一提的是,清代岳庙还珍藏有宋人□少师所绘《太华山图碑》,后遭大火焚烧,“字迹模糊”。光绪三年(1877年),九天宫李道等“不忍湮没,是以重刻”,并置之九天宫,碑面平整,所刻宋代华山诸景庙宇洞穴甚详,并有宋寇莱公题诗,是研究宋代华山道教名胜难得的宝贵资料。可惜碑石右下侧已被打破,幸而画面主体部分尚存。

大河东去 旧貌新颜

“巨灵咆哮劈两山,洪波奔流射东海”(李白诗)。华山道教的兴起和发展,犹如咆哮翻滚东流入海的大河,历尽了人间沧桑。

以傲视王侯,高标隐逸为其特征的华山神仙——隐仙道有其引以为豪的历史:东汉中期,由裴优、骆曜、刘雄鸣等人先后领导的三辅“緇匿(隐形)”派起义就是在华山太清道的影响下发动的^①。起义失败后,李仲甫、左慈等奔走江湖,行乞卖卦,损富济贫,白羊公弟子介琰也因不事吴主惨遭杀害(《洞仙传》)。两晋时,为逃战乱到达荆襄地区的关中道士和道民积极参加李家道领导的

^① 东汉三辅“緇匿派”起义见《三国志·张鲁传》裴注引《典略》和《魏略》,《后汉书·桓帝纪》等。

农民起义(《洞渊神咒经》),并前仆后继,为建立一个“无为而治”,“人民丰乐”的社会而奋斗。吕洞宾、陈抟继承华山太清道传统,发展并哺育了华山隐仙道一代新风尚。如北宋末年,金兵南侵,大火致焚,华麓宫观变成一片瓦砾,幸存的华山道士仍奉华夏正统,宁愿饿死,不食金禄(《仙蜕塋碑》)。元代,韩道姑、杨女冠仙居玉女峰,“惟食松皮”,不染虏尘。有名的铁冠道人张忠,明开国元勋刘基亦不仕元朝,高卧白云^①。当朱元璋北伐军西入关中时,有华山“神火”飞入元营,“烧焚其兵库器械”,迫使元军后撤,使北伐军顺利进入潼关(《元史·五行志》)。清初,前明进士张云峰,东宫侍读范养民等隐居华山为黄冠,与复社名士顾炎武、王宏谟等结为方外友,以研究理学为掩护,商讨反清复明之大计^②……,他们代表着华山道教的主流,在反抗阶级和民族压迫的斗争中表现突出,青史留名。

然历史潮流发展规律终归是,以反抗压迫而兴起的宗教最终都被统治阶级所利用,并在统治阶级扶持下得以发展。华山道教也是如此——自寇谦之投靠北魏王朝,华山道教就随之成为官方道教。据万纽于谨《华岳庙碑》载:周太祖宇文泰设行辕于同州,“每一讲阅之余,蹈履晋阴,眷言归所”,并“受五符于华山”(《大唐宗圣观记》)。周武帝亦曾临轩问道,师事华山焦道广,并累召道士韦节、王延入都讲道,校阅图经,为之修“太元精舍”和“云台观”,其宫观之盛,遂使一代名儒庾信发出“非无北阙(北府,北周正规军)之兵,犹有云台之杖”的感叹(《周书本传》)。隋文帝登极,慕王延之名,置玄都观,召为观主,授道门威仪之职,权臣杨素、苏威皆执弟子之礼。王延仙蜕,隋炀帝赐钱百万,设三千人大醮,送回西岳安葬。唐玄宗崇道,因华岳为本命年,封华岳为金天王,立碑于华

① 《华山道教历史资料(草稿)》,《华阴县志》,《华岳志》。

② 《华阴县志》,《华阴县续志》。

岳祠南;又为金仙公主扩建上方白云宫,中方太清宫,下方云台观^①;并修华山御道,设坛于华山顶上(《资治通鉴》),其后虽封禅不果,但华山道教由此名重天下,朝野士大夫多与华山道士交游。北宋真宗大中祥符四年(1011年),皇帝亲谒岳庙和云台观,加封岳神为顺圣金天王(《宋史》)。有元一代,增封西岳金天大利顺圣帝。明太祖朱元璋“梦游西岳”,遣宋国公祭山。万历十八年(1590年),萧太后和万历皇帝接见华山道士高演元,赐《道藏》万卷,派宦官押宫车送到华山,高演元荣耀一时。明王朝还在华山广建宫观。据马明卿的《华岳全集》载:“岳庙古制(按指嘉靖地震前)更壮丽,拟于王者,”单“庙前土台上有楼凡一百七十楹(《偃曝谈余》)”。据《南轩记》载:“云台观基占五百亩,分为两区。”清康熙四十二年(1703年),皇帝西巡,亲谒华岳庙,派皇太子登山祭祀,拨帑金千两,重修南峰岳庙(即金天宫)。乾隆四十二年(1777年),又拨内库白银十二万两重修华岳庙。光绪二十六年(1900年),慈禧、皇帝西狩,途经华岳,召见华山道士,赐匾赠衣,赏赐甚厚。值得指出的是,清代,对华岳祭祀特别频繁,事无巨细,大如皇帝登极、平乱、灾害,小至嫔妃晋后、生子、疾病等都要祭告,这或许是由于清皇室与华岳有某种特殊的关系吧^②。总之,在清代,尽管其它地区道教日渐衰落,但华山道教却在清政府眷顾下,呈现出一派兴旺景象——宫观庙宇布山麓,香火之盛为关陇之冠。

辛亥革命推翻了清皇朝的统治。华山道教失去了护佑,也走上了衰落的道路。1928年,国民党政府颁布神祠废存标准,冯玉祥率部进驻华岳庙、云台观和玉泉院,将岳庙、云台观道士赶到南峰和北峰。冯军部设在玉泉院,1931年,杨虎城在任星三和上官云湘等人陪同下游览华山,并在三峰立杨公亭、塔。1932年,威镇山河的西岳庙万寿阁化为灰烬。1956年,“华山服务社”成立,华

① 王处一《西岳华山志》。

② 相传,康熙父亲曾隐居华山,待考。

山道士以“热情招待游客”为宗旨^①,成为自食其力的新一代道士。1978后,宗教信仰自由政策逐步落实。1984年,“华山道教协会”成立,“华山服务社”亦恢复活动。同年,中央拨款210万元,拓修华山道路12公里。地方政府还另外拨款,修缮重点宫观,构建旅馆亭榭,以方便游客。自此,华山天险变通途,海内外游客摩肩接踵,每年达数10万人。

今日华山道士,除过正常的宗教生活外,还热情接待海内外游客。他们还在挖掘道教中的优秀文化方面做了大量工作:道协秘书长王静澄先后在西安等地讲授气功,并在玉泉院开办气功学习班;会长李静甫善针灸药理,无酬行医,治好不少疑难病,他还积数十年采药经验,协助有关部门编写了《华山药物志》一书,填补了陕西地方药物志的空白;道士闵智亭,1985年年应中国道协之邀,赴京主持道教专修班;1989年应邀出访加拿大,并在该国多伦多市讲学,著有《道教仪范》等书。

① 《华阴县华山服务社管理制度》,录自陕西省宗教档案长期卷24号。

台湾宫观文化

——两岸连心 同胞共教

刘 军

源自大陆 兼蓄包容

我国最大的宝岛台湾,与福建省隔海相望,遥遥相对。据台湾考古发掘资料,台湾岛和大陆在远古时是连在一起的,由于地壳运动,相连的那部分陆地后来下沉为海峡。还有一种说法是由于海浸出现了海峡,台湾就成为与大陆分隔的岛屿。不管怎样都说明了台湾岛自远古时代起即与大陆的文化一脉相承。这一点不管是从我国的古籍中还是从海峡两岸出土的大量文物中都能得到证实。

据史籍记载,早在秦汉时期,海峡两岸的商业往来就很频繁。三国吴黄龙二年(230年),孙权曾派遣甲士万人浮海至台。隋炀帝大业六年(610年),杨广派陈稜率万人到达台湾。明代,以汉人为主体的建立了台湾地方割据政权。明熹宗天启四年(1624年),荷兰殖民者侵占台湾。公元1661年,郑成功率3万大军入台,赶走荷兰殖民者,收复台湾。尔后,成立了郑氏政权,时达22年。这期间,大陆沿海汉人大量移居台湾,汉族与当地民族相融合,在台湾实行与大陆一致的典章制度和府县制政治制度。公元1683年郑氏政权归顺清朝政府,设台湾府和台湾、凤山、诸县三县,隶属福建

省。公元 1885 年后,台湾成为我国的一个行省,市廛渐兴,人烟极盛,遍地良田,“糖谷之利甲天下”,成为祖国的宝岛。

总之,无论从血缘关系、民族意识、文化传统、风俗习惯,还是从政治制度、经济贸易、社会组织等方面看,台湾和大陆都是一个整体,密切关联而不可分。

台湾现有的道教、佛教、天主教、基督教、伊斯兰教等宗教,大都是由大陆传入的。台湾地方神明,无论是各地守护神或是其他神明也几乎都来自大陆。

关于道教何时由大陆传入台湾,历来没有定论。清杜臻《澎湖台湾纪略》中录有唐施肩吾《澎湖》诗云:“腥臊海边多鬼事,岛夷居处无乡里,黑皮少年学采珠,手把生犀照咸水,”表明施肩吾确曾到过澎湖。这表明在唐中叶,道教已传入台湾地区。又据史料记载,明代时大陆道士已来到台湾,据连横(1878——1936 年)《台湾通史》的郑氏征收杂税表,郑氏政权时台湾已有僧道度牒,僧每名征税二两,道士五两,两年征二百两。当时道士已建庙宇,据《台湾县志》外编“市观”载:“真武庙在东安场,祀北极佑圣真君,郑氏踞台,多建真武庙,以为此邦之镇庙,有宁靖王之书匾曰‘威灵赫奕’。”又据日本洼德忠《道教史》引据夏威夷大学萨梭教授的看法说:“道教于明神宗万历十八年(1590 年)首次传入台湾,传入者是出身于福建漳州的闾山三奶派道士,传入地在台南。清乾隆五年(1740 年),茅山、正一派又传入台湾北部,清道光三年(1832 年),清微派也传入台湾,唯有全真派未传入。”道教的传入是否确切如萨梭氏所说的在 1590 年,尚无考证,但明代随着沿海一带居民大量移入台湾,沿海一带的道派首先传入台湾是可能的。并且传入台湾的道教仅是天师教,即正一派,属南派道教,而北派全真派主要在北方,离台湾较远,传入机会很少。所以至今台湾也很少有全真派道士。关于道教何时传入台湾,众说纷纭,李养正教授认为道教传入台湾不可能迟到明代。他认为台湾与大陆的贸易往来,文化交流,

在晋代便已十分密切,且汉人大量移居台湾。考晋时五斗米道已兴盛于浙闽东南沿海,尤以东晋孝武帝、安帝时最为炽热,其领袖孙泰、孙恩、卢循,曾率信众数十万掀起“长生人”暴动,辗转战斗于东南地区,得势则据会稽以称霸一方,势屈则逃亡海岛,聚众复起。孙恩、卢循暴动失败后必定有众多信徒逃到台湾,五斗米道教极有可能是在这时流传到台湾的。

到了清代,台湾道教更为流行,不仅有张天师派下的正一派,而且在乡下还有三奶派及徐甲派,这两派都是从福建传来的。正一派用文言,三奶、徐甲派用闽南话,但做法事时,均采用明朝科范。清朝道士还可以派代表当官,如道纪司、道会司。道光时台湾有个姓曾的道士花了八十两银子买了道会司的官。乾隆时第一个道会司姓黄,嘉庆时第二个道会司姓陈。除了黄、陈、曾三姓道士之外,还有吴、施二姓道士,这五姓道士分布在台湾。黄陈二姓道士是从福建漳州来的,曾、吴、施三姓是从泉州来的。一般认为,台南市大都是漳州派道士,郊外大多是泉州派道士。但据法国汉学家施博尔教授在台湾实地调查,认为这种说法有些不对。他认为两派原来都是从泉州来的。漳泉两派不同之处是泉州派比较正派文雅,漳州派不太严格,花样较多,因为漳州派受三奶派花调的影响较多。

台湾道士法师保存的许多明朝抄本,都是从泉州来的。施博尔认为这些抄本有六种。其中,第一种是科范,科范大部分抄写得很工整漂亮,因为这是排在正坛上,供神明看的。第三种是经,也就是经典,如灵宝经、玉皇经、北斗经等。第四种“简记”是各种修行要点,是用来传授弟子的。

天师道在台湾如同在大陆一样,均为流传已久的传统宗教,一直道观林立,盛传不衰。然而到19世纪末叶,日本侵略者侵占据台湾后,道教曾遭到日本侵略者的极大冲击。历代由大陆移居台湾的民众,大都带着土地神与祖先灵牌渡海,借信仰传统的道教,

以安慰怀念祖籍地和追思先祖的心灵。台湾先民遗言曰：宗教还是道教好，风光还是家乡好，修庙要修道教庙，死后祭祀于道观之中，得以使魂魄与先祖同在。正是这种民族意识与宗教信仰的融合，使得道教在台湾流传很盛。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，是中国人联系和团结的纽带与精神凝聚力，为了防止台湾人民的反抗和泯灭的中华民族意识，在宗教方面采取了抑制道教的政策，曾针对道教实行“神升天”行动。据《台湾通志》记载，日伪从新竹和苗栗开始集中道观雕塑较优的神像于土俗馆陈列，择日由日本天皇派大臣致祭，其祭文大意是：“神本在天上，台湾百姓将神请到地上，对神是一种大不敬；我特别派大臣致祭，送神上天。”然后用一把火将之焚光。接着强行把庙观充公或者改神社。后来因为信众强烈反对，日伪作了一次“神上天”以后就不得不停止了。但是抑制道教的政策从来没有变更和终止过。虽然如此，道教在台湾仍然是盛传不衰。据《台湾通史》介绍本世纪初台湾道教状况是：“台湾道士，非能修炼也，凭借神道，以贍其身……。唯三官堂之道士，来自江西，蓄发方衣，悬壶卖药，谓之海上方，颇守道家之律。若市上道士，则仅为人家作事尔。坊里之中，建庙造像，陈牲设醴，宰割白鸡，以血点睛，谓之开光。天灾火害，惧而修省，设坛以禳，谓之建醮。旱魃为虐，祷告龙宫，朝夕诵经，谓之祈雨。亲丧未除，三旬卒哭，表神礼忏，谓之报恩。又或妇孺出门，忽逢不若，画符吹角，谓之收煞。病人勿药，合家有喜，上牒焚楮，谓之补运。中妇不孕，乞灵于神，换斗栽花，谓之求子，凡此皆所以用道士也。”另外在那时有接近于道教的巫覡。据《台湾通史·道教》记载：“台湾巫师凡有数种：一曰瞽师，卖卜为生，所祀之神为鬼谷子。师弟相承，秘不授人，造蛊厌胜，以售其奸。二曰法师，不人不道，红帕白裳，禹步依法，口念真言，手持蛇索，沸油于鼎，谓之驱邪。三曰红姨，是走无常，能摄鬼魂，与人对语。九天玄女，据之以言，出入

闺房，刺人隐事。四曰乩童，裸体散发，距跃曲踊，状若中风。割舌刺背，鲜血淋漓，神所凭依，创而不痛。五曰王禄，是有魔术，剪纸为人，驱之来往，业兼医卜。亦能念咒，诅人死病，以遂其生。凡此皆道教之末流，而变本加厉者也。”

由于台湾地区曾沦为荷兰与日本的殖民地，且受当地的巫觋影响，台湾道教逐渐呈现出有异于大陆天师道的特点：

一、由于帝国主义的侵占与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，使早已传入儒宗神教、佛教、道教及杂出之民间宗教结社，逐渐淡化彼此信仰上的隔膜，从而靠近、融合。由于道教是中国土生土长的宗教，在台湾流传已久，具有鲜明民族性和广泛性，有较强的潜在宗教势力，因而形成以道教为主体，兼蓄包容三教及民间宗教结社的大混合。这样一来台湾的天师道的内容就复杂了，形成了有异于大陆天师道的台湾道教。其表现形式则是宗教组织形形色色，宗教场所五花八门，庙门祀像混杂不一，皆自认属于道教，玉皇大帝在当时是最高尊神。

二、佛道神像同在一庙较多。在大陆道教庙宇祀天神、地祇、人仙、鬼仙；佛教寺庙祀佛、菩萨、罗汉，各自都有自己的神系组织结构，极少混杂。台湾出现这种佛道神像同庙现象的原因之一是由于日本占领台湾时期，搞所谓“神升天”行动，抑制道教，但对佛教则比较宽容。于是道教徒就暗地里将佛像移奉到道观，用祀佛以辩说此处非道观。另一原因是由于大陆移民把奉往台湾的佛像或神像都当着是故乡之神，不分佛道，一视同仁，因而道观内也祀佛像。

由于晚去的大陆移民与远古时期自大陆先期移去的当地土著民族长期和睦相处，文化已经产生很高程度的融合。在宗教信仰方面也是这样。台湾道士有“乌头司公”与“红头司公”的称谓。考

建醮,谢平安,做三献。而原台湾巫觋之法师多著红帕白裳,禹步作法,行巫觋之术,主要是指三奶派道士,他们专行度生,如安胎、起土、坚符、补运等。这表明台湾道教更多地保留着中国古代巫觋信仰的特点。

四、台湾没有全真丛林,也没有全真子孙庙,常住宫观以庙为家,持戒清修,从事宗教活动的全真道士罕见。台湾流传的是正一道,因此较重于醮仪。

宫观林立 祭典隆盛

据林衡道的《台湾寺庙概览》统计,台湾岛上现有大小道教宫观 4082 处。其中台北市 151 处,基隆市 62 处,台中市 62 处,台南市 164 处,高雄市 91 处,台北县 230 处,宜兰县 254 处,桃园县 64 处,新竹县 94 处,苗栗县 163 处,台中县 289 处,彰化县 293 处,南投县 144 处,云林县 283 处,嘉义县 416 处,台南县 460 处,高雄县 387 处,屏东县 341 处,花莲县 41 处,台东县 57 处,澎湖县 112 处。截止 1991 年底,台湾地区共有道教教职人员共 31640 人。其中男姓 28270 人。女姓 3370 人;登记信徒 990436 人,如加上未登记者,信徒达 274.4 万人。下面就台湾道教部分宫观作一简介。

三清宫

三清宫位于宜兰县冬山乡得安村,其东临太平洋,兴建于 1970 年。宫内供奉道教最高神“三清”:玉清元始天尊,上清灵宝天尊,太清道德天尊。三清宫建筑宏伟壮丽。在外观上,有屋顶,中为梁柱构架,下有石基。屋顶基于梁架举折而呈现曲线,和四周反宇所生成的翼角起翘不仅为结构上必然之结果,而且有权衡上美妙之处。屋脊的鸱尾、仙人、走兽等,不仅对接合部分进行了掩盖,而且是一种别具一格的装饰。柱间、门窗均可启合;而桶扇、飞

罩则能千变万化。至于其色彩亦为我国建筑的重要特征：屋顶盖以金黄色琉璃瓦，下面有朱红色圆柱，雕花涂金的窗门。还有斗拱、藻井、龙凤八卦天花板、雀替和梁枋的彩画，均典雅华丽、金碧辉煌。门分三大门槛，两侧设置石狮一对以衬托大门牌坊。回廊总长六十八米，台阶、栏杆贯通殿楼，整个构成一座庄严宏伟、巍峨堂皇的建筑物。三清殿的一个最大特色是殿内只供三清，别无它神。

岳帝庙

岳帝庙今称东岳殿，位于台南市中区万寿里。岳帝庙是台湾最早的一座奉祀东岳大帝的庙宇，创建于南明永历十五年（1661年），当时是草厝。（清）康熙二十四年（1685年）、三十二年、四十一年，先后经过三次修葺，扩大了原来的规模。乾隆年间又整修过二次，后一次为彻底的重建，今之石雕、木雕大都是此次建庙所雕塑。嘉庆十四年在山川门外增建钟鼓楼一对，成为清代台湾府城唯一建有钟鼓楼的庙宇。东岳殿，坐北朝南，为三开、三进大庙，前为献殿，三进为后殿，配祀地藏王，前为庭，两侧有厢房与护龙。庙貌巍峨，为全台东岳之首。清乾隆四十二年被知府蒋元枢誉为七寺八庙之一。

府城隍庙

府城隍庙位于台南市中区清水里。城隍有省、府、县城隍之不同，因当时台湾为福建省隶属之府，所以叫做府城隍庙。府城隍庙是台湾最早兴建的城隍庙，创建于明代，清康熙三十二年重修。康熙四十五年在庙左增建卫公祠，乾隆二十二年又增建廊庑，梁栋。另有台阳廖雨亭氏敬书“尔来了”警世匾额一块。为台南市三大名匾之一。今之府城隍庙，主祀府隍爷，配祀二十四司，庙体虽小，但香火却很旺盛。特别是在每年城隍圣诞（农历五月十一日）这一天进香、还愿、谢神的最多，要登记排队才能进庙。府城隍庙清乾隆

年间被誉为台湾七寺八庙之一,现又被台湾当局公布为二级古迹。

日月宫

日月宫位于宜兰县苏澳镇,建于1965年。日月宫主祀太阳星君和太阴娘娘,是台湾地区少有的几座供奉太阳星君和太阴娘娘的庙宇之一。日月宫除拥有一座建筑宏伟庙宇外,1973年,在庙南又建了一座忠灵塔。塔高七层,奉祀的是地藏王菩萨,以及罗大春、王家骥、郭夫人、俞夫人等神灵。

台北指南宫

又名木栅指南宫,位于台北市木栅区万寿路,主祀孚佑帝君,即八仙之一——吕仙祖(纯阳)。指南宫创建于清光绪十六年(1890年)。指南宫主要建筑除正殿外,还包括凌霄宝殿,大雄宝殿和大成殿。这里风景优美,每年来此膜拜的人很多,是台北近郊的宗教观光圣地。指南宫主祀吕仙祖,始于清光绪八年,由大陆分灵来台,初供奉于艋舺(今之万华)玉清斋,因神灵显赫异常,祈者日多。光绪十四年(公元1888年)景美善信高达山和刘廷山有感吕仙祖浩荡神威,而依样雕塑金身一尊,迎回景美草创一小祠曰[屯风社]崇奉朝拜,自此信徒日益增加,当时木栅邑举张德明见屯风社盛况,便于光绪十六年(公元1890年)倡议建庙宇于现址,虽略具规模,但也仅是一小刹,至(公元1921年)募得巨款,大兴土木,遂成雄伟壮丽的庙堂。1973年在庙后左侧百余步外兴建大雄宝殿,这是一座雄伟壮丽的建筑,分地下四殿,地面三层,第四层通宝殿供奉观世音菩萨,六、七层为正殿,供奉佛祖释迦牟尼,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。凌霄宝殿兴建于1963年,为六层楼建筑。一至三楼为祈梦室,目前为道教学院处所,第四层为三清殿,五、六层为三官殿。大成殿,亦称孔子庙。正龛上供奉至圣

先师圣像,左右分祀亚圣孟子与宗圣曾子。指南宫一年中有五次较隆重的祭典:一为恭祝玉皇上帝圣诞所举行的祝寿礼斗法会,从农历正月初一至初九;二为恭祝释迦牟尼圣诞,时为农历三月卅日到四月初六;三为恭祝孚佑帝君圣诞,时为农历四月十二至十四日;四为纪念孚佑帝君民道纪念日,时为农历五月十六日至十八日;五为恭祝圆明斗母圣诞,九皇星君下隆,时为农历九月初一至初九。

药王庙

今称药皇庙,位于台南市西区药王里民族路。药皇庙创建于清乾隆十年(1745年),建筑宏伟壮丽。庙门上悬《台湾药王庙》五个大字,庙前石柱上有楹联一副:上联是“药济民生参造化”,下联是“王绥海甸播生灵”。药王庙主祀神农大帝,即上古时候的炎帝。其形象是头角峥嵘,袒胸露臂,腰围树叶,赤手跣足。另配祀的神是古代十大名医、福德正神、注生娘娘。

元清观

元清观位于彰化市民生路,初建于清乾隆二十八年(1763年)。今天的元清观是清嘉庆年间重修的。台湾与大陆一样,道教活动的场所通常称宫、观、殿等。当中称观的全台只有一座,就是彭化的元清观。这是一座用砖木造的宫殿式建筑。观里雕梁画栋,墙壁上饰有非常细密的砖雕,颇有艺术价值和观赏价值。据史料记载,元清观的建筑材料(砖、瓦、木料等),多来自大陆的泉州、漳州一带,且建筑人员也大都是大陆聘请去的。一般情况下,在道教宫观里只设神位而不塑像,但元清观正殿供有玉皇大帝巨大塑像一尊,这在台湾道教宫观中也是仅有的一处。每年玉皇大帝的诞辰,香火辉煌,方圆几十里内的道教信徒和许多民众都要到元清观来朝拜,以求前程光明,吉祥如意。

玉皇三宫 闽粤众神

道教有庞大的神仙体系,流传到台湾的神也不少。据徐荣《说道教神》(见台湾竹山慈惠堂辑《道教选论》)一书称,台湾道教徒立庙主祀之神,主要有三清道祖(元始天尊、灵宝天尊、太上老君)、天上圣母(天妃、天后、妈祖)、神农大帝(五谷仙帝、药王大帝)、五显大帝、三官大帝、保生大帝(吴真人、大道公)、东岳大帝、感天上帝(虞舜帝)、关圣帝君(关帝、伏魔恩主公)、文昌帝君、孚佑帝君(吕祖仙师、仙公)、轩辕皇帝(元圃真人)、大夏圣帝(夏禹帝)、三山国王、开台圣王(延平郡王、国姓爷、神祀郑成功)、开漳圣王(陈圣王)、女娲娘娘(九天玄女)、保仪尊王(神祀张巡)、灵安尊王(神祀张滚、青山王)……。下面就其中一些神作一简介。

玉皇上帝

玉皇上帝,又称昊天金阙至尊玉皇大帝,俗称“天公”或“天公祖”。他被视为天上人间的至高神,且统辖儒、道、释三教及其他诸神。在正月初九玉皇圣诞这一天,民间都举行庄重的祭典。据《漳化县志》卷9记载:“初九日传为玉皇诞辰,家家庆祝,邑内岳帝庙,俗讹为玉皇庙,前后数日,灯彩辉煌,演剧欢庆,城内外士女,结队来观,通宵达旦。”

玄天大帝

玄天大帝又称“北极真君”、“北极玄武大帝”俗称“上帝公”。《楚辞·远游补注》曰:“玄武谓龟蛇,位于北方,故云玄,身有鳞甲,故曰武,”李贤在《后汉书》注中说,玄武乃龟蛇合体,故以龟蛇像之。它同青龙、白虎、朱雀合称为四方之神。它同道教有关系是因为道教常以它与青龙、白虎、朱雀作为守护神。或说玄武乃西方净

乐国太子，生来聪明而勇敢，后又炼就一身高超武艺，终于白日飞升，被称为玄武君，死后受人崇拜。或说，玄武为北方七宿之神，周天文学家把二十八星宿归为东西南北四方，而玄武既为北方七宿的总称，所以用北方玄武称之。还有其他五行之术等就不再述。后为避赵玄坛之讳将“玄武”改为“真武”。

三官大帝

三官大帝即天官、地官、水官，俗称三界公，据说从张天师开教以来就开始崇奉。《三国志·张鲁传》云：“光和中，东方有张角，汉中有张修……请祷之法，书病人姓名，说服罪之意。作三通，其一上之天，著山上，其一埋之地，其一沉之水，谓之三官手书。”农历一月十五，是天官的生日。七月十五日，是地官的生日。十月十五日，是水官的生日。台湾奉祀三官大帝的庙宇多达七十多处。

保生大帝

保生大帝又称吴真人，大道公，宋太平兴国四年（公元979年）出生于福建泉州府同安县白礁村。在“觉悟修真”以后，退隐漳澄邑之大雁东山（今青礁的东宫），独契太上玄机妙道，深明三五飞步之法，故修身养性，以赞迪元功，得刀圭术，疗痾如神，煮丹砂以济世，施符法以救人，灵通三界，威伏群魔。据说，康熙三十八年（1699年），台湾瘟疫猖獗，“医者束手，漳泉移民飞舟渡海，奉大帝灵身及诸众祀神至南部虔祀之，疫竟息，合议筑祠西定坊，水旱祈祷皆应，于是各邑建庙独盛。”至今台湾以保生大帝为主神的庙宇还有二百六十多处。

张天师

张天师法主公，又称张圣君，张公法主，台湾的道士都以法主公的法术宏大而崇敬之。据调查，台湾奉祀法主公的祠庙共有五

座,台北县市各一座,台中、彰化、台南等县也各一座。至于法主公的祖庙,原来是在福建永春州德化县,另外在泉州安溪县光德里的后乡边有一座分庙,名曰白碧灵宫。台湾的法主公庙是光绪元年从安溪分香来的。

广泽尊王

广泽尊王,也称郭圣王。广泽尊王的祖庙在福建泉州府南安县的凤山寺。台湾的广泽尊王庙,都系泉州人迁移台湾时分灵或分香奉祀的,所以,崇祀广泽尊王的,多为泉州人。

敌天大帝

敌天大帝又称德天大帝,通称大师公。据说在乾隆三年,一位从福建漳州府平和县前来台湾移垦的林某,为了旅途水陆平安,把祖先奉祀的“敌天大帝”的神像携带到台湾。后来来台的林姓家族,集资在台南嘉义州郡民雄庄建“敌天大帝庙”,所以林姓移民特别崇拜敌天大帝。

妈 祖

妈祖,又名天妃,天后,是我国东南沿海及台湾广泛流传的海上保护神,也是目前台湾道教宫观中供奉最多的神之一。据《兴化府志》记载:“天后,林姓……后常衣朱衣,显圣海上,帆舟遭风难,呼神无不救应。沿海各省,崇信无伦,祷赛极隆盛焉”。民间也流传各种传说,大意为:妈祖姓林,家乡在福建兴化府莆田县湄州岛……飘然往来于海上,或出现红灯于惊涛骇浪,救人于海难之中。航海的人都奉祀她为保姆,乡里也立祠祀她,于是灵性渐著。每当风涛恶浪,海上渔舟未归,渔民家属跑到她的庙里,抱着她的神像悲号求救,而渔船每得平安返航。后来不但海上救难的事求她帮忙,甚至家中病人也要她医治,因而声誉传播遐迩,庙宇遍布沿海

各地。明朝福建沿海移民已分香台澎,设庙祭祀。到了清代,由于政府的鼓励,妈祖信仰的传播更快。据不完全统计,除台湾岛上有天后庙 70 余处,一般沿海渔民家里都有妈祖神龛,甚至每条海船上也设立妈祖神堂。由此可见在台湾的妈祖信奉十分普遍。这是与当时的移民渡海条件分不开的。我们知道,我国造船业到元明时期,尽管有较大的发展,但在民间渡船仍然十分简陋。台湾海峡,风急浪高,十分险恶,尤其黑水沟更加危险。因此凡是移民上船时,都各请一尊妈祖分身,作为保佑。由于移民的祖籍不同,就有不同的神像来源:从莆田县湄州屿一带妈祖分香入台的叫做“湄州妈”;从同安一带妈祖庙分香入台的,叫做“银同妈”;从泉州一带妈祖庙分香入台的叫做“温陵妈”。

临水夫人

临水夫人多称临水妈或称房里妈,也称“临水陈太后”,“天仙圣母”等。临水夫人神是福州下渡陈昌之女陈靖姑的神化,专救治难产之妇女。她与妈祖,是台湾同胞奉祀的两大女神。宋元明清之后,随着大陆移民到台湾开发,临水夫人亦跟着来到了台湾。在台湾的临水夫人庙中,一般配祀十二个宫婆,与大陆略有不同。

城隍爷

城隍之名,最早见于《周易》的城复于隍,《礼记》也载“天子大蜡八,水庸居其七”。“水庸”解释为“水则隍也,庸则城也”。水庸逐渐演变为城隍。在台湾,各府治及各县均设有城隍庙宇,以供祀奉。

福德正神

福德正神又称土地公或后土。大陆移民到台湾以后,为了祈求五谷丰登,人畜平安,把大陆的土地公也请到台湾,创造各种各

样的土地公庙。

开漳圣王

开漳圣王是指唐代的陈元光。从其父陈政到达闽南,创建漳州,安抚蛮族,开辟荒土,实行仁政,把中原文化移植漳州平原,博得漳州人士的崇敬和赞扬,死后敕封为“威惠圣王”,漳州民众奉为地方神。在台湾,凡是漳州移民集中的地方均建有“开漳圣王庙”。

三山国王

三山国王,也称“三山王”、“护国王”,原为广东揭阳及潮州、汕头一带的地方神。三山国王原系独山、明山、中山三地的山寨大王,为当地民众办过好事,死后被尊为山神。传说在唐宋时显过灵,多次受到封建统治者的褒封。明末清初,随着闽粤移民入台开发宝岛,三山国王神像亦随广东移民进入台岛,并在台湾各地建有三山国王庙宇。

灵安尊王

灵安尊王祖庙在泉州青山,所以又称青山王,据传说灵安尊王就是三国时代东吴孙权的裨将张滚。张滚镇守福建泉州府惠安地方,正直而廉洁,政绩很好,深得军民爱戴。张滚死后,县民为他建立了一座青山庙,称他为“武德神”。清嘉庆年间,迁台的惠安人回到福建,将青山的灵安尊王神像请到台湾,从此在台湾建庙奉祀,所有泉州籍移民均焚香膜拜。

三元端午 民间风俗

这些年来,台湾同胞对于岁序节令,风俗,信仰的观念不但依旧奉行,而且愈加承续不变,其中很多和道教信仰密不可分。

迎财神

每年正月初五日,台湾省民间有迎财神的民俗,此时各大小商店,以及公司、工厂等已开始开市。迎财神时,无论大街小巷,都会挤上一大堆的男男女女,而财神经过之处,家家户户都在门口摆着许多祭品,祈求财神爷降福消灾,真有万人空巷之盛况。

传说中的财神,计有武财神赵玄坛,文财神比干,土地财神福德正神等。赵玄坛名公明,道教称之为“玄坛元帅”,据典籍记载:赵玄坛,俗所祀之财神,其像黑面浓须,武装执鞭,身跨黑虎。相传姓赵名公明,秦时得道于钟南山,封正一玄坛元帅。另一说法,认为武圣关公为武财神,因而各商店更奉祀着“关圣帝君”之神像。

元宵节里喜庆多

农历正月十五元宵节,台湾岛内到处人潮汹涌,举目都是用面做成的红龟粿,龙队、狮队挨户讨吉利,大小寺庙也香烟缭绕,锣鼓喧天,很多商店更打烊休息,相当的热闹。夜晚,到处都有戴着假面具,装扮为故事人物的游行队伍在游行,遇到某家有喜事,队伍就用吉利言词高唱,以作庆贺,主人一高兴,常给队伍大大一个“红包”表示谢意。更精彩的是夜晚的灯,有龙、蛇、虎、猪、羊、及大炮、战车等各种形状的灯,形成一片灯海。

元宵节又称上元节,是因为这天是上元天官大帝的圣诞。上元天官大帝是道教所奉神祇三官之一。所谓三官是指天官、地官、水官,又称为“三界公,天官大帝称号为“上元一品赐福天官紫微大帝。”此日,人们还安置赵公明元帅的神像于竹椅,附两木作轿型状,叫做[神轿],由四位赤膊壮汉抬升,鸣罗击鼓游行,以求吉利。

端午节里话钟馗

每年农历五月初五,是我国传统节日端午节。端午节又曰端

阳节,在台湾民间风俗中,向来与春节、中秋节并为一年中的三大节庆。每到端午日,人们都用包有肉、蛋黄、或花生的粽子加上水果,香烛纸马祭品,拜祭祖先,有些人则拜祭河川,以及举行龙舟比赛。端午节按史料记载是纪念一位历史上很忠于国家、爱护老百姓的忠臣——屈原的纪念日,也有人说,在端午节那天,更有一位孝女——曹娥,为救其父而葬身于河流,因之感动后人,加以纪念。台湾民间在端午节这一天,常将道教神钟馗像悬挂在厅堂之上,传说可以驱五毒避邪崇,也就是钟馗能驱逐群鬼,而保护一家大小平安。

农历七月祭阴灵

台湾同胞称农历七月为“鬼节”。在这个月里,在省内各地区,皆延请高道或高僧举行法会,并且有迎斗灯、放水灯等祭礼活动。农历七月十五日为“中元节”,是道教神地官大帝的诞辰,为道教的一件盛事。

十月下元拜平安

六朝时起,我国民间每到农历十月间都要举行祭拜祖先和酬神。故从每年十月初开始到月底止,统称为“十月朔”或称“十月朝”,视各地习俗,进行祭拜仪式。农历十月,台湾各地农作物大部分已收获。为了酬谢众神,人们在这期间都要祭神拜祖,聘表地方戏剧团到庙观表演。台湾民间将这些祭神拜祖活动称之为“拜平安”或者叫“做平安戏”。

此外,台湾地区民俗文化中的乩童的扶乩和跳神表演;五营神兵的信仰;民间醮事中的竖灯篙;过七星桥;抢孤习俗与抢旗比赛等习俗,与道教也都有着各种联系。道教是在我国民间产生和形成的宗教,它有着悠久的历史。台湾地区的民俗文化与道教信仰的联系,在一定程度上具体地反映了道教文化和我国民俗文化有

着密切联系。

团体七士 董事理事

台湾“中华道教总会”现辖三个分会,有 5758 个团体会员,27528 名个人会员。所谓团体会员,即指以宫、观、庙、堂、祠、社、院、坛的集体名义入会的成员;个人会员是指道教徒个人。在台湾道教会个人会员中,又具体分为道士、教士、鸾士、乩士、相士、信士、居士等七种称谓。道士是指经师传或世代递传,具有演法以及主办科醮能力,或专务清虚住庙灵修,曾经传度领有法职的人。教士是指谙习经咒、符篆 5 年以上,具有启师请神,传授法术的能力,曾经复礼传度、受领法职的人。鸾士是指经师传,具有“通灵挥鸾”能力,曾应聘或临坛襄赞鸾 3 年以上,并已受领道职的人。乩士是指曾蒙“神差”,具有“通灵降乩”能力之“神媒”或“灵媒”,曾应聘值坛或住坛 3 年以上代人决疑,领有法职,在当地具有声望的人。相士是指经师传之堪舆星相业者,坐馆 3 年以上,领有道职,在当地具有声望的人。信士泛指虔诚奉道,正在接受传习,或受雇协办坛务、和音,或专业神器刺绣制作及神像雕刻技术的人。居士是指居家奉道设坛清修,不脱离生产,曾应聘担任地方醮士首事,或曾任宫庙兴建发起人,管理委员,或曾当选各级道教会理监事,或从事道学、道术、丹功研究的人。七类人中除居士中的学术研究者外,一般均属宗教职业人员或半职业人员;至于只是崇信神仙、常烧香祈神的信众,则只是一般信神者,均不参加道教组织。

台湾道教信徒在全岛现有人口中虽然所占比例不少,但真正懂得道教经典,钻研教义的人并不多,而且多数人不着道装,其中绝大多数人只是把当道士作为一种谋生的重要方式,搞斋醮活动聚集在一起,仪式结束后就各自回家从事农商及其他行业,类似于我国旧时的火居道士。也有一些人专门从事算命、卜卦、看相、看

风水等活动。

传统的道教宫观管理体制应该由职业道士组成,共同管理宫观的教务和日常生活。但是,目前台湾绝大多数道教宫观的管理人员均是一般信徒,即由一些社会名流或在家居士组成的董事会、理事会等来管理宫观事务,或者由董事会、理事会出面雇人来管理宫观事务。不少宫观还成立了财团组,并开办了学校、幼儿园、图书馆、康乐中心、商场等企事业。台湾道教宫观管理体制的商业化趋势,为宫观开展宗教活动提供了经济上的支持,对发展道教事业创造了物质条件。

参考文献

著 作

华山道教历史资料研究小组编《华山道教历史资料》，油印本，1963年。

汤用彤著《汉魏两晋南北朝佛教史》，中华书局，1983年。

周沐照、倪少才等搜集整理《道教与龙虎山传说》，江西人民出版社，1986年3月。

青岛市人民政府宗教事务处编《青岛道教志》，1986年。

蓝水著《崂山古今谈》，崂山县志办公室编。

青岛市人民政府宗教事务局编《崂山太清宫志》，1987年。

崂山县政协文史资料研究委员会编《崂山餐霞录》第一辑、第二辑。

史新民主编的《中国武当山道教音乐》，中国文联出版公司，1987年。

闵智宇等编写《道教仙话》，华夏出版社，1989年。

张继禹著《天师道史略》，华文出版社，1990年。

郭树森主编《天师道》，上海社会科学院出版社，1990年。

顾承甫主编《十大名山》，上海古籍出版社，1991年。

黄海德、李刚编著《简明道教辞典》，四川大学出版社，1991年。

王忠人主编《中国龙虎山天师道音乐》，中国文联出版公司，

1993 年。

郭瑞云著《府城七寺八庙》，道教学探索出版社，1993 年。

李养正著《当代中国道教》，中国社会科学出版社，1993 年。

王光德、杨立志著《武当山道教史略》，华文出版社，1993 年。

李勇刚编著《茅山道院》，茅山道教文化研究室内部出版，1993 年。

王士伟著《楼观道教源流考》，陕西人民出版社，1993 年。

李养正主编《洞天胜境》(一)，中国道教协会出版。

王纯五、甘绍成主编《中国道教音乐》，西南交通大学出版社，1993 年。

李养正著《道教简史》，中国道教协会编印。

员信常、张凤林著《苏州道教史略》，华文出版社，1994 年。

小柳司气太著《白云观志》，日本东方文化院东京研究所，1934 年。

论 文

周沐照著《龙虎山上清宫建置沿革初探》，《道协会刊》第 7 期，1981 年。

陈国符著《道藏经中外丹黄白法经诀出世朝代考》，《中国科技史探索》，上海古籍出版社，1982 年。

张金涛、倪金生合著《天师府简介》，《中国道教》1987 年第 1 期。

张宝训著《龙虎山名胜文物古迹记》，《中国道教》1989 年第 1 期。

陈雄群、孙同昌著《游庙会话中岳》，《中国道教》1987 年第 3 期。

张鸿懿著《北京白云观音乐研究》，1989 年 12 月 29 日香港“首庙道教科仪音乐研讨会”论文。

王卡、尹岚宁著《唐以前嵩山道教的发展及其遗迹——中岳嵩高灵庙之碑》，《中国道教》1989年第1期。

陈振涛著《崂山道教音乐考查记》，《中国道教》1991年第4期。

熊建伟著《道家、道教在五岳定位中的作用》，《中国道教》1993年第2期。

《华阴县华山服务社管理制度》，陕西省宗教档案长期卷第24号。

耿直著《气势雄伟的中岳庙》，《中国道教》1993年第4期。