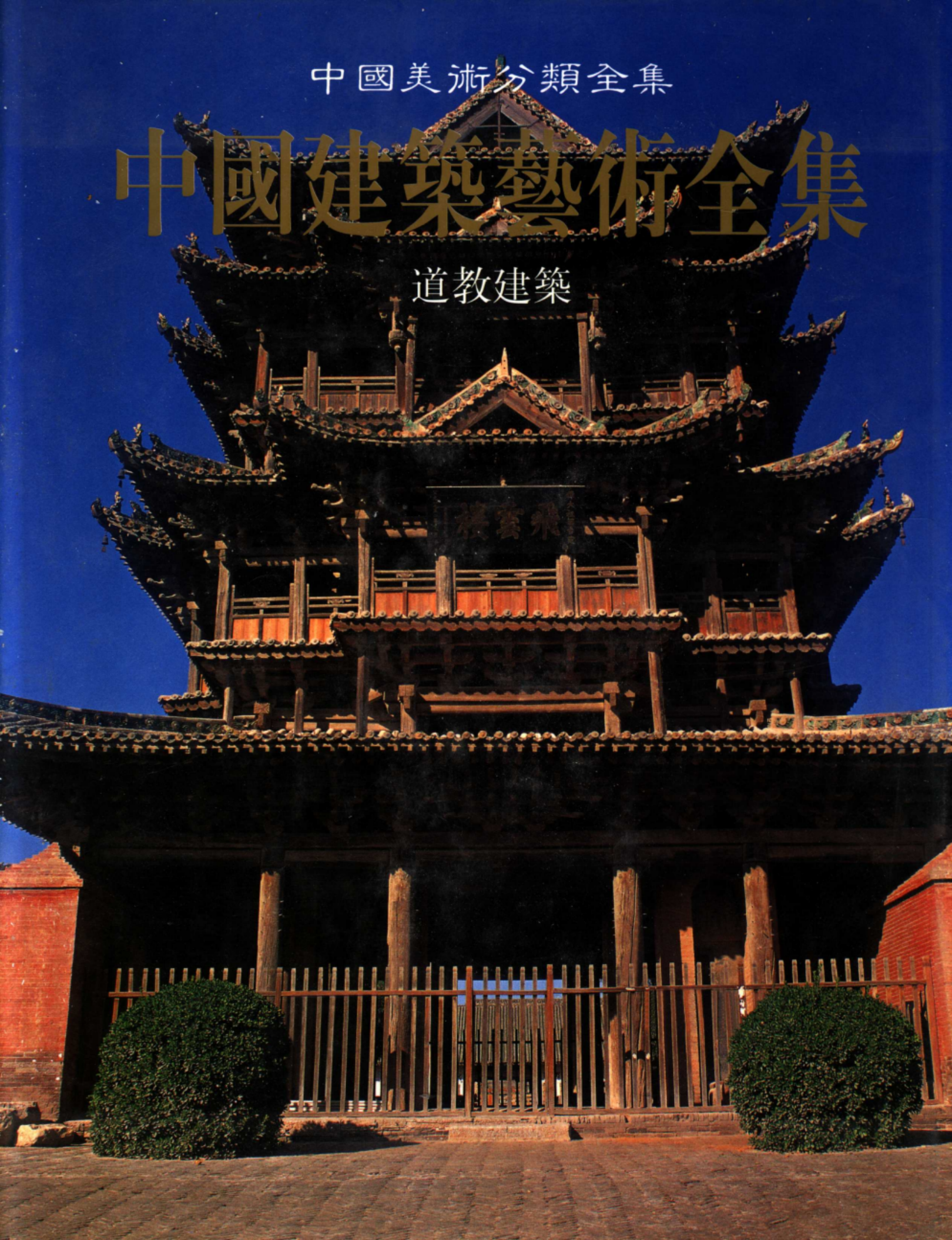

中國美術分類全集

中國建築藝術全集

道教建築

中國建築藝術全集編輯委員會 編

中國美術分類全集

中國建築藝術全集
15 道教建築

中國美術分類全集
中國建築藝術全集
第15卷 道教建築

圖書在版編目(CIP)數據

中國建築藝術全集. 第15卷, 道教建築 / 楊嵩林編著.
北京: 中國建築工業出版社, 2002
(中國美術分類全集)
ISBN 7-112-04653-X
I. 中… II. 楊… III. ①建築藝術-中國-圖集②道教-宗教
建築-建築藝術-中國-圖集 IV. TU-881.2
中國版本圖書館CIP數據核字(2001)第048669號

中國建築藝術全集編輯委員會 編

本卷主編 楊嵩林

出版者 中國建築工業出版社

(北京百萬莊)

責任編輯 王玉容

總體設計 雲鶴

本卷設計 萬力

印製總監 楊一貴

製版者 北京利豐雅高長城製版中心

印刷者 利豐雅高印刷(深圳)有限公司

發行者 中國建築工業出版社

二〇〇二年十二月 第一版 第一次印刷

書號 ISBN 7-112-04653-X/TU·4212(9046)

國內版定價二五〇圓

版權所有

《中國建築藝術全集》編輯委員會

主任委員

周千峙 建設部顧問、中國科學院院士、中國工程院院士

副主任委員

王伯揚 中國建築工業出版社編審、副總編輯

委員（按姓氏筆劃排列）

侯幼彬 哈爾濱建築大學教授

孫大章 中國建築技術研究院研究員

陸元鼎 華南理工大學教授

鄒德儂 天津大學教授

楊嵩林 重慶建築大學教授

楊毅生 中國建築工業出版社編審

趙立瀛 西安建築科技大學教授

潘谷西 東南大學教授

樓慶西 清華大學教授

廬濟威 同濟大學教授

本卷主編

楊嵩林 重慶建築大學教授

攝影

楊嵩林（署名者除外）

凡例

- 一 《中國建築藝術全集》共二十四卷，按建築類別、年代和地區安排，力求全面展示中國古代建築藝術的成就。
- 二 本書為《中國建築藝術全集》第十五卷《道教建築》。
- 三 本書圖版按地圖地名順序排列，記述了中國南北具有代表性的道教宮觀選址、平面布局、空間構成、建築形制、建築造型、都市宮觀、山地宮觀、道塔及道教石窟等宮觀建築的藝術成就。
- 四 卷首論文《中國道教建築藝術》，概要論述了道教宮觀的源頭、宮觀的成因、歷史上的宮觀、道教的改造與宮觀入道、三教合流對宮觀建築的影響、宮觀類型、歷史上的道教建築與現存的道教建築等。論文《道教文化與宮觀藝術》介紹了宮觀的自然環境、民俗文化對道教宮觀的影響、山地宮觀的選址與造型、山地宮觀生態環境的創造等。圖版部分共收入二百四十幅照片，並在卷末圖版說明中對每幅照片均作了文字說明。

中國道教建築藝術

楊蒿林

中國建築發源于石器時代的穴與巢，《周易·繫辭》記有『上棟下宇，以待風雨』，當初稱之為宮、室、房、屋、廬，就懂得了對建築空間的使用。隨之銅器時代有了廩、倉。青銅器時代出現了勞力密集型的、大體量的建築、建築群和公共建築，如壇、臺、祠、廟、牢、陵、辟雍、明堂等等。古典建築已有了『當其無有室之用』（《老子》第十一章）的空間理論。鐵器時代，建築形制與結構不斷成熟，類型也不斷增加，並出現了『匠人營國，方九里，旁三門』（《考工記》）城市規劃思想。到秦漢之季，建築發展的第一次高潮時，已有宮、殿、廳、堂、宅、宇、苑囿、池沼、臺、榭、辟雍、明堂、園丘、太學、宗廟、門、觀、閣、署、寺、省、監、衛、庫、倉、廐、圈、橋、陵墓、馳道、閣道等等。不過，其中太學、宗廟、寺、省、監、衛並非就是直指建築物，而是行政單位。如《說文》所詮釋的『凡府廷所在皆謂之寺』，沒有一點兒宗教意向。可鴻臚寺一旦『初置白馬寺』，也就不能再理解為『白馬的府廷』了，而是一種宗教專有建築物。雖然《說文》說它『名之不正』，可此後的釋家庭字皆稱作『寺』，而成爲佛教的專有建築物。道教產生于民間、山野、洞、堂、舍、治、石室、草屋，是其『初置』時的建築物。當道教被改造成皇家道教之後，朝廷裏的宮、觀也就成了道教的專有建築了。因爲要討論『道教建築』，所以先有這麼一段告白，權爲『道教宮觀』的詮釋。

一 宮觀建築的起源

(一) 道家與道教

道教以道家創始人李耳爲教祖，似乎就是李耳創建的道教了，其實不是。李耳即老子，是一位學問家，哲學家。以先秦老子、莊子關於『道』的學說爲中心產生于春秋時期的學術派別，是謂『道家』。道家之名始見于漢司馬談《論六家之要指》，稱爲『道德家』。《漢書藝文志》稱爲道家，列爲『九流』之一。傳統的看法：老子是道家的創始人，著有《道德經》，闡述了他對世界及人生的看法。老子之後的著名道家人物有許多，而以戰國時的莊周最有名、最有影響，莊子繼承和發展了老子的思想。因此老、莊思想成爲先秦道家思想的代表。老子作爲先秦道家代表，在中國歷史上首次提出了宇宙萬物皆產生于一個根源『道』，認爲世界生成的模式是『道生一、一生二、二生三、三生萬物』（《老子》第四十二章）。道家學說，以老莊的自然天道觀爲主，主張做人要以『道』爲法則，像『道』一樣『虛其心』、『不欲盈』，無爲而自然。大自然是按其固有的規律運行的，『天之道』就是要聽任萬物自生自滅，因而要效法自然，遵循自然規律，即所謂『人法地、地法天、天法道、道法自然』，強調人們在思想、行爲上應效法『道』的『生而不有，爲而不恃，長而不宰』，政治上主張『無爲而治』，『不尚賢，使民不爭』，倫理上主張『絕仁棄義』，以爲『夫禮者忠信之薄而亂之首』，與儒墨之說形成了明顯的對立。道家崇尚自然，對中國古典文學藝術，有着深刻的影響，其自然觀對反對讖緯神學有很大作用。老子之學並非宗教，不過，道家思想流入民間，對東漢末年農民運動中道教的產生有所影響，因而道教尊奉老子爲教祖。

道教是中國固有宗教，產生于民間，源于古代的神仙信仰和巫術。東漢順帝漢安元年（公元一四二年）由張道陵創建于今四川劍閣境內的鶴鳴山，凡人道者須出五斗米，故亦稱『五斗米道』，爲組織道教團體之始。因張道陵自稱『天師』，故以後又名『天師道』。道教奉老子爲教祖，尊爲『太上老君』，以《老子五千言》（當時對《道德經》的稱呼）、《正一經》和《太平洞極經》等爲主奉經典。東漢末稍晚一些又有張角所創的太平道，一時成了農民起義的旗幟。這時還是民間道教，無宮觀可言。經歷了東晉葛洪、北魏寇謙之、陸修靜對民間道教的整理、改造，成爲皇家認可的官方道教，纔有幸受寵興建宮觀。

唐宋兩朝，南北天師道與上清、靈寶、淨明各宗派逐漸合流，到元代都歸并于正一派。在北方，金大定七年（公元一一六七年），王重陽在山東寧海（今牟平）創立全真派。此後道教主要有正一、全真兩大派。信奉正一派的道士不出家（也有少數出家的），俗稱『火居道士』或『俗家道士』；信奉全真派的道士則仿照佛教，須出家。

（二）觀的由來

道教的歷史與觀的歷史相比較，就顯得短多了。夏商時的臺是宮廷建築的主體。商，有宮、室、苑、臺。由行爲而產生的建築形式『觀』的記載，則始于周。周之初，文公徙居楚丘時曾進行過可行性研究，當時叫做『望、觀、景、卜』。周初認爲『室之建，不免于勞民傷財』，萬一不得已而爲之，必謹慎從事。『降觀于桑，卜雲其吉』，是說登高觀望之後，還要下來仔細『察地勢、審土宜』，『降觀』之『觀』，作爲建築的概念已經形成，祇是『臺觀』並無任何神仙色彩。

春秋戰國是我國建築發展的一個重要時期，也是『觀』作爲建築形式發展的關鍵時刻。《春秋》所載魯莊公三十一年（公元前六六三年），于春夏秋連築三臺，不合時令，而遭孫氏復貶斥：『莊公比年興作，今又一歲而三築臺，妨農害民莫甚于此』。《春秋公羊傳》更說他築闕『違制』，莊公『春築臺于郎，夏築臺于薛，秋築臺于秦』，三處雖在魯國境內，却違背了『禮』，諸侯之觀不過郊『的』制度。這裏就視臺、闕、觀爲同一物了。

還在春秋時代早期，秦穆公就已經大建『宮觀』了。據《三輔黃圖》載：秦穆公居西秦，因國內盛產良材，于是大建宮觀。大戊使臣由余到秦國之後，秦穆公請他游覽那些自己引爲驕傲的宮觀，秦室宮觀之浩繁與豪華，是由余所從未見到過的，他不由得感慨道：『使鬼爲之，則勞神矣；使人爲之，則苦人矣！』。這是最早的『宮觀』群，供帝王游憩的離宮別館。據《史記·秦始皇本紀》載：『咸陽之旁二百里內，宮觀二百七十』。

魯僖公五年（公元前六五五年）春，築觀象臺；魯定公二年（公元前五〇八年）冬，新作雉門及兩觀。楚莊王（公元前六一三至公元前五九三年）爲鮑居之臺，以望國氛和容宴豆；楚康王（公元前五五九至公元前五四五年）爲臺榭，以望氛祥和居大卒；楚靈王（公元前五四〇至公元前五二九年）建章華臺。

勾踐（？至公元前四六五年）的越國，國弱民貧，一旦滅吳稱霸，縱逞驕氣，連連興築觀臺，有望東海的瑯觀臺、勾踐小城姑胥臺、齋戒臺、怪游臺、駕臺、離臺、美人宮、

中指臺等等。

高築觀臺早在春秋時已成爲一種風氣。『宮觀』是什麼？根據《說文解字》的解釋是：

宮，室也。

觀，諦視也。

『宮』是建築，而『觀』是一種行爲。

宋《營造法式·卷一·釋名》中載：『闕，觀也。古者每門樹兩觀于前，所以標表宮門也；其上可居，登之可遠觀；人臣將朝至此，則思其所闕，故謂之闕。』

這裏談到的闕的作用有三：（一）宮門的標志；（二）便于登高望遠；（三）人臣至此正衣冠，思所缺。古字『缺』、『闕』同意，就是想一想還有什麼沒準備好。

闕就是觀，由行爲而產生的建築形式謂之觀。

觀，也有多種功能，長楊宮的宮門射熊觀爲狩獵時觀察、瞭望之用；且可安全射狩。

陝西扶風是屬玉（水鳥）的棲息地，在此建有觀賞水鳥的建築屬玉觀；有建在梧桐林、古迹旁的青梧觀、五柞觀，也有似展室的甲觀（館）畫堂。

魯僖公（公元前六六〇至公元前六二五年）把觀作觀象臺用：『五年春，王正月辛亥朔，日南至。公既視朔，遂登觀臺以望。』秦穆公（公元前六六〇至公元前六二一年）墓冢設在橐泉宮祈年觀下。秦二世（公元前二一〇至公元前二〇七年）所造望夷宮長平觀在涇陽縣界，臨涇水以望北夷，是搞高空偵察的軍事瞭望臺。漢元帝（公元前四八至公元前三二年）在上林苑建昆明池觀，看方士的耐寒表演，當做看臺用。

這裏又出現了『觀臺』，『觀』與『臺』的概念連在了一起。

臺是中國建築最早出現的建築實體之一。《竹書紀年》中有記述，如：鈞臺、睿臺、容臺、夏臺、靈臺、重壁臺、範臺。

周文王靈臺在長安西北四十里，高二丈。雖有名氣。却没有靈仙之氣，祇是文王用以『觀侵象，察氛祥』的觀象臺和觀賞鳥獸魚蟲的地方。文王在灋水邊立靈臺，掘得無主的死人尸骨，文王命人『以衣棺更葬之』。這個消息一傳出去，都說『文王賢德，澤及枯骨，又況于人乎』。于是纔有『經始靈臺，經之營之；庶民攻之，不日成之；經始勿亟，庶民子（自）來』的盛況。那是說周文王有靈德，與靈臺相伴的靈囿、靈沼，那裏有安祥肥美的牡鹿、潔白的群鳥和躍出水面的魚群，是個養牲園。因而『人樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉』（《詩經·大雅》）。

在《營造法式·卷一·釋名》中：『臺，觀四方而高曰臺』。

『臺』是爲了『觀』着方便，《營造法式·卷一·釋名》中說：『老子九層之臺起于累土』。據古遺址及考古發掘證明，爲避免人受潮濕的侵害和保證木構建築的防腐、安全，確有不少的碯土高臺建築。河南偃師二里頭商初宮殿遺址，碯土臺面積約一百米見方（近一萬平方米），業經三千幾百年的風雨剝蝕，尚留殘高三〇至八〇厘米。戰國時期的高臺已用于陵墓（如河北省平山縣中山王陵）。秦咸陽宮及漢長安辟雍的高臺達兩層，已是巍然一座三層樓房，直到北魏尚有築臺遺風。

《詩經》有『新臺有灑』，灑，高峻也。高臺，在春秋時代已成風氣。且『臺上，臺下』還有個『正』與『非』的區別。『春王二月丁丑公薨于臺下』，《春秋穀梁傳》注爲『臺下非正也』。

秦漢之季以臺爲觀的很多，長樂宮有秦始皇造的魚池臺、酒池臺。始皇崩于沙丘平臺。漢時有著室臺、鬥鷄臺、走狗臺、壇臺、漢韓信射臺，未央宮有果臺、東西山二臺、鈎戈臺、通靈臺、望鵠臺（眺蟾臺）、桂臺、商臺、避風臺。

如：酒池北起臺，天子在臺上觀看名曰『牛飲』的飲酒比賽，參加者三千人，真是巍然大觀。漢武帝喜歡看羌胡人『牛飲』，飲以鐵杯，重不能舉，皆抵牛飲。

武帝鑿池以玩月，池旁起『望鵠臺』，以眺池中月影；使宮人乘舟弄月影，名『影蛾池』，亦曰『眺蟾臺』。

漢昭帝始元元年（公元前八六年）穿『林地』，廣『千步池』，南起『桂臺』以望遠。到東漢，臺的觀賞用途漸漸趨向于專業化，《郭延生述征記》記有：『長安宮南有靈臺，高十五仞，上有渾儀，張衡所製。又有相風銅鳥，遇風乃動』。這是太初四年（公元前一〇一年）造的觀象臺。

這些『觀臺』没有什么神秘色彩，並無神仙、道家之意，祇爲登高遠望。

秦始皇窮極奢侈，築咸陽宮殿，『以制紫宮象帝居；引渭水灌都，以象天漢；橫橋南渡，以法牽牛』（《三輔黃圖》卷一），也祇是一種奢望的象徵，雖然總想求仙問藥，却還沒想到造個觀臺會神仙。秦始皇派徐福帶五百童男童女遠涉東瀛，渺無回音。漢武帝求神，比秦始皇要急切得多，還要神仙自己來。投其所好，各地怪誕迂闊的方士、巫勇紛至沓來，都說能請來神仙，于是漢武帝的『觀臺』變了性質，有了仙氣。

漢『武帝初即位，尤敬鬼神之祀』（《漢書·志一》）。劉邦之後，惠、文、景帝三朝施行黃老無爲之學，由于竇太后干政，以至于延續到武帝的最初幾年，直到武帝建元六年

竇太后崩，武帝開始求『賢良』，纔走上『尊儒術』之道。可同時他又迎神候仙，踱着方士的步履，豈可言『獨尊儒術』！武帝青年時期就信神好仙，以爲神仙也是可以招之即來的。

武帝元封二年（公元前一九九年），在上林苑作飛廉觀，在甘泉宮作通天臺，高四丈（約九二至九三·六米）。飛廉是神禽，身似鹿，頭似雀，有角而蛇尾，紋如豹，行走帶風。武帝命以銅鑄飛廉放置在觀上，并以此爲名。于甘泉宮建延壽觀，也有那麼高。《漢武故事》：『築通天臺于甘泉去地百餘丈（西漢百丈即西漢一千尺，約合今二二〇至二二四米），望雲雨悉在其下。』《漢書·郊祀志》載：《漢舊儀》云：『臺高三十丈（六九至七〇·二米），望見長安城，這能夠辦得到，三十丈似乎更可信些。武帝時祭泰乙，讓三百名八歲童女上通天臺作舞，用以招徠仙人，等候天神。看見一顆大流星，就說天神下來了，于是朝流星落下去的方向竹宮就拜。』

武帝急于見到神仙，于是又造柏梁臺，迎仙、求藥；臺上建有銅柱，高二十丈，上有銅仙人，『舒掌捧銅盤、玉杯，以承雲表之露，以露和玉屑服之，以求仙道』。漢武帝走上了方士服『仙丹』之路，開始大嚼『細砂混凝土』。後來又于建章宮建神明臺，臺上『有九宮，常置九天道士百人也』。武帝的後世子孫并不完全遵循他的仙道，東漢明帝永平五年（公元六二年）到長安，把飛廉和銅鳥都拆走，放置于西門外的平樂觀上，以後又被董卓銷毀，鑄錢了。

先道教的方士們，利用闕觀、宮觀、觀臺、臺榭，請神迎神，這些本來就是天子諸侯的宮殿，或由天子諸侯爲方士們專門修建的。神仙都是在天上飛來飛去的，要迎神就要到高險凌空的觀、臺上去，或是將觀臺建在離天三尺三的山頂上。神仙之居，也和常人的住房差不多，尺度宜人；祇是由于木構建築的生態麗質，加上和諧、樸拙的山嵐、樹影、雲海、薄霧，仿佛真會讓人感到看見了仙境。如果正在觀中冥思遐想，一陣夾着松針氣的清風拂來，帷帳皆動，不就是仙人飄然而至嘛！

有個叫公孫卿的方士，說是在東萊山見過神人，而且這個神人還想見天子。東萊山位于河南省今偃師縣南緱氏鎮，其東南距嵩山約幾十里。武帝信以爲實，于是就登上了東萊山，在山上住了數日，沒見着神仙，祇看見幾個大脚印，武帝可有些生氣了。公孫卿也沒辦法，又怕皇上殺頭，就請衛青告訴武帝，仙人原是可以見到的，因皇上來的不是時候，纔沒遇上，如今陛下可以在東萊山建一座觀，神人就會來了。『神人好樓居，不極高顯，神終不降也』。于是，武帝開始建造專門迎候仙人的觀。這就給『觀』下了一個新的定

義，即『觀』為神居，是極高顯的樓。這給後來的道教建築以很大啓發，并在這個意義上作出了不少的好文章。出于實用，宮，也為道教建築所常用。臺，就少用了，後世利用自然環境也偶一為之，效果實在不錯。

至于那個自稱是見過神仙的公孫卿，雖說是根本沒有神仙可見，却說服了漢武帝大建迎候神仙的宮觀。大規模的宮觀建設就有三次，第一次在元狩四年（公元前一九九年）之前，在華陰縣界修建了三良宮、集靈宮（祀西岳之所）、集仙宮、存仙殿、存神殿、望仙臺、望仙觀。第二次是元封二年（公元前一〇九年），作甘泉通天臺、長安飛廉館、桂館。第三次是太初元年（公元前一〇四年），柏梁臺火災之後，在未央宮西，長安城外興建建章宮。

漢武帝建造了大量的宮觀，主要的列于下表

序號	紀年	公元前	興建的宮觀
一	元朔元年	一二八年	幸甘泉，置壽宮
二	元朔五年	一二四年	得鼎，建鼎湖宮
三	元狩元年	一二二年	在未央宮作麒麟閣
四	元狩四年第一次大建宮觀	一一九年	三良宮、集靈宮、集仙宮、存仙殿、存神殿、望仙臺、望仙觀俱在華陰縣界
五	元鼎二年	一一五年	起柏梁臺以處神君
六	元封元年	一一〇年	太乙山谷中建太乙宮
七	元封二年第二次大建宮觀	一〇九年	于甘泉作益壽館、延壽館、通天臺，于長安作飛廉館、桂館，于泰山作明堂，迎風宮，近則有洪崖、儲胥，遠則有石闕、封巒、鳩鵲、寒露、棠黎等觀，又有高華、溫德觀，曾成宮，白虎、走狗、天梯、瑤臺、仙人、弩法、相思觀
八	元封六年	一〇五年	作首山宮
九	太初元年第三次大建宮觀	一〇四年	柏梁臺災，起建章宮，正門闔闔（壁門），左鳳闕，右神明臺（上有仙人承露盤），恒置道士百人，北起別風闕，井幹樓
十	太初四年	一〇一年	起明光宮，造靈臺
十一	後元元年	八八年	正月鈞戈夫人薨，為她建通靈臺，實際是紀念建築

這個表是據《史記》、《漢書》、《西漢會要》與《三輔黃圖》中的記載，擇出漢武帝為迎神所建的一些宮、觀、闕、臺，而非漢武帝宮殿的全部。在他踞皇位五十年的經營中，成績確實驚人。

二 歷史上的宮觀

道教的傳說始創于魏晉之際，到唐朝時已編撰得十分巧妙了。唐朝司馬貞撰《史記》索隱時，引用了《抱樸子·內篇》裏的一句話，『黃帝西見中黃子，受九品之方，過空桐，從廣成子受自然之經』，以論證鷄頭山（笄頭山）的所在。憑藉《史記》的威望，這個神話倒很像是真的了。說是早在五千年前，廣成子居空桐，授黃帝自然之經，是道家傳教之始。《史記·五帝本紀》有記載：黃帝曾『西至于空桐，登鷄頭』，但通文沒有『問道于廣成子』這樣的語句。這些傳說是唐朝以後纔編出來的。道教理論極善附會，尤以抱樸子葛洪的首創為最。

（一）原始宗教與祭祖意識

原始宗教意識淵源之一，產生于華夏先民們的墓葬祭祀活動。

原始時代的人類處于愚昧狀態，並沒有什麼神鬼的概念。經常遇到大自然超人力的大災異福禍，逐漸使人產生了無形的畏懼與祈求。以血緣紐帶聯結起來的原始先民們，還在母系氏族社會時期，人們就朦朦朧朧地『創造』出了人的『魂靈』。在生產力極不發達的原始部落中，人和人的相互依賴關係非常緊密，從當時的墓葬中發現，老祖母和她子孫們葬在一起，死後的靈魂也是相互依賴的。人們相信，生活在另一個世界裏的祖先，還是那樣關心、庇護他的子孫們。在他們有了和原先一樣稱心的生活時，他們會相信，這是祖先在冥冥中保護了他們。于是子孫們以祭祀之禮，向祖先表示感謝，久而久之，就形成了祭祖的習俗。道教也無非是沿襲了這個習俗，對道祖生前的居住、修煉、升化之所進行祭祀，這些祭祀建築就是早期民間道教的洞、堂、舍、治、石室、草屋。隨着道教的官化，皇家的宮、觀、殿、堂，就都進了道院；道祖們又一次次的被封、敕進爵，直達帝位，他們的

供奉之所，就改成了宮、觀、殿、堂。道教宮觀的規模與形制，則視其『官化』的程度，為皇家所能接受的程度而定。

物質生產的豐富與私有的同時，物質掠奪的現象出現了，也就出現了可以不勞而獲的機會。一些聰明的巫祝，爲了這個目的，利用人們向冥冥中祈求的心理，給人們占卜吉凶禍福，獲取遺贈而富貴榮華，逐漸地創造出一些神鬼來，把自己裝扮成神鬼與人之間的信使。這些巫祝、巫勇、方士和以後的道士、道教有着文化上的淵源關係，却並非傳承嗣襲。道教作爲一宗教體系的始創，還是始於張道陵的五斗米道。

史學家認爲『在中國思想史上，戰國是無神論高漲時期，理性主義形成思想界主流』。『老莊與秦漢道家都是學術派別，不是宗教。《老子》、《莊子》、《列子》、《淮南子》等書都是學術著作，不是神學經典』。『無論《老子》還是《莊子》，都不講煉丹和符籙科教，亦反對迷信鬼神和巫術，亦不追求肉體長生不死、羽化成仙』（任繼愈《中國道教史》）。

據歷史文獻的記載，道家對社會并非全然冷眼旁觀，反而是領先時尚的。而道教也并不真正出世，却是積極向上的。如張角之舉義，張魯的割據與歸曹，歧暉順唐，范長生助蜀，邱處機隨元等等即爲明證。北魏孝武年間的道釋之爭，爭什麼？爭出世麼？真的是出世，還爭什麼優劣、先後。

（二）張道陵初創天師道與張角太平道

漢武帝大建宮觀苑囿之後，帝王的奢侈欲望越來越大，一改漢初『輕徭薄賦，與民休息』的政策，加大了对農民的盤剝。『農商失業，食貨俱廢，民人至涕泣于市道』（《資治通鑑》）。連年征戰，灾禍頻仍，釀成了西漢末年的農民起義。東漢光武帝劉秀，雖對農民采取了一些緩解措施，但豪強兼并，群雄割據，灾難重重，平民無以安命。尋求解脫痛苦的不祇是平民，就是上層社會的一些人目睹國事日非，其統治地位，搖搖欲墜，也祇有迷信讖緯，仰賴上蒼，苦苦尋覓。于是宗教——佛教和道教在差不多的時間乘虛而入。自殷商時期的敬天法祖，戰國時期的方士丹藥，以及漢代的黃老道，至此已逐漸成爲道教的雛形。又不斷攝取先代的神仙思想，以充作教義；並吸收部分神仙方術，以擴展傳教手段；懵懵懂懂的神仙意識在人群中彌漫，祇有祈求神靈纔得解脫的說教，已爲廣大人群所能接受。更有一些農民起義首領，以神的名義收斂人心和組織隊伍，進而成爲早期的宗教團

體。這樣就為西漢末、東漢初道教的形成創造了客觀環境。

東漢光武帝建武十年（公元三四四年），留侯張良八世孫張道陵出生。東漢和帝永元二年（公元九〇年）時，張道陵入江西鄱陽，登樂平雩子峰，溯信江入貴溪雲錦山，在山上煉九天神丹；又在西仙源壁魯洞撰寫《神虎秘文》，因名雲錦山為龍虎山。張道陵在龍虎山，燒藥煉丹，以符水為人治病。以後又到嵩山，在嵩山石室撰寫《三皇內文》、《黃帝九鼎丹書》、《太表丹經》等書。順帝年間以九十餘歲高齡，入蜀居鶴鳴山（亦名鶴鳴山，在劍閣縣境），自稱『太清玄元』，收徒設教，組建道教，設置鬼令、祭酒以統率鬼卒（教徒）。入道者出米五斗，故俗稱『五斗米道』。

道教奉老子《道德經》為主要經典，尊老子為教主，作《老子想爾注》，訂立教義：靜室思過；請禱儀式；祭神儀式——天師子孫以及山居清苦道士都登臺朝禮，其他祭酒和道徒則在大堂下朝禮，朝禮的神仙是太上老君和其他九州之神。道教遂大行于巴蜀一帶。

作為一種宗教的形成，一般以東漢順帝時，沛國人張道陵在蜀郡鶴鳴山造作道書，用『黃老之學』創建『五斗米道』為起點，又稱天師道。漢靈帝光和二年己未（公元一七九年），張道陵之孫張魯（字公旗）承襲道統。漢獻帝初平二年（公元一九一年），張魯為益州督義司馬，他襲殺漢中太守蘇固又殺張修，遂據漢中，建立道教政權，實行政教合一，以五斗米道教義施政理民。張魯治漢中三十年，『民夷信向，朝廷不能討，遂就拜魯鎮夷中郎將，領漢寧太守，通其貢獻』（《後漢書》卷七五）。

獻帝建安二十年（公元二一五年），操拜魯為鎮南將軍，封閬中侯，邑萬戶，并聘張魯之女為曹宇（字彭祖）之妻。張魯依附曹魏，遂使五斗米道在北方廣為傳播。四川這個道教發祥地，在全國頗負盛名，尤其是川西的青城山道教叢林，被列為道教『十大洞天』之一，有『神仙都會』之稱。

東漢靈帝熹平年間（公元一七二至一七八年），宦官專政，朝廷黑暗，民生水火。河北巨鹿人張角，奉持《太平青領書》，創立『太平道』，自稱『大賢良師』，奉事黃老道。十餘年間，衆徒數十萬人。

（三）天師道本無宮觀

兩張的道教，均無設置宮觀的記載。

五斗米道以及張魯政教合一的漢中地區，均無宮觀之設，祇有洞、石室、靜室、靖

廬、大堂、山居、石居、經堂、草堂、義舍、傳舍等民居房屋。對修煉、居住環境的要求也祇是『遠離塵境，栖寓飄渺』而已。太平道也大體如此。其中的房舍，都是以間、架為基本單元的傳統木建築。五斗米道的這種治所，有的也稱作靜室或者『靖』，是供道師修煉或為人治病、閉門思過用的，取其安靜之意。

巴蜀作為道教發源地之一，其道教建築之初可追述到東漢張道陵來蜀之前。相傳古蜀國望帝杜宇氏在天谷（今青城山）中心建立了『成都戴天』之國，青城山早就開始祭祀從黃帝以來的五方神靈，成了『西陵氏』（岷山部族）的五老仙都。秦漢時青城山作為皇帝所指定祭祀的山川聖地，也存在許多祭祀場所，這些祭祀神靈的建築可視為灌縣地區道教建築的前身。

漢獻帝建安年間（公元一九六至二二〇年），張魯之子張盛遷回祖籍江西龍虎山後，道教活動中心遂由巴蜀轉移到江南一帶。隨着魏晉時期的社會動蕩，民衆輾轉遷徙，五斗米道又廣泛流傳于江南，且盛行于社會上層。人們顛沛流離，因而寄希望于宗教，以求安定。至此，民間道教已流行于南北。

西晉年間（公元二六五至三一六年），巴蜀地區的道教繼續發展，仍很活躍。青城山的上清宮、真武宮便始建于晉；灌縣都江堰的伏龍觀前身叫范賢館，也始建于晉，是為紀念成漢時（公元三〇二至三四七年）青城山天師道首領、天地太師西山侯范長生而建；灌縣都江堰的二王廟最早是紀念四世蜀王杜宇的望帝祠，晉代遷望帝祠至郫縣與五世蜀王叢帝陵合在一起，重建望叢祠，而把望帝祠改為專祠李冰的崇德廟。大邑縣鶴鳴山道教宮觀也始建于魏晉之間。它們都是五斗米道後期留下的遺構。

三 道教的宮廷化改造與宮觀入道

（一）道教的分化、改革與宮觀入道

東晉王朝南遷，北方的天師道徒也隨之匯集于江南。一個貴族出身的道教徒葛洪，為了適應封建統治者的需要，從理論上提出：道教徒應以忠孝仁義為本，煉丹服藥，延年長生。以後，天師道內部開始分化為官方道教和民間道教；正是葛洪的理論引起了朝廷的喜

愛。

葛洪（公元二八三至三六三年）字稚川，丹陽（江蘇）句容人，東晉道士。葛洪少年時家貧，却好學，常常是自己打柴貨賣，以買紙筆，遂以儒學而知名。曾直接參加對農民道教的鎮壓，并稱張魯、張角等人是『奸黨稱會道亂』，主張『犯無輕重，致之大辟』。晉惠帝泰安二年（公元三〇三年），他以鎮壓石冰起義有功，任伏波將軍。東晉元帝時（公元三一七至三二三年）為丞相，以平『賊』有功賜爵關內侯。後以關內侯的身份急流勇退，到羅浮山創建嶺南官方道教，並著書立說，重闡教義；因自號『抱樸子』，就以此為書名。

葛洪之後的東晉道教，紛紛創建各自的官方道教理論，各創宗派，以邀君寵。這就是所謂的『天師道分支』。在江南茅山地區，楊羲（公元三三〇至三八六年）創立了上清派，流行于江南一帶，稱為茅山宗。

與上清派創建的同時，葛巢甫編撰《靈寶經》，開創靈寶派，以江西閣皂山為中心，直至元代以後，纔合并于正一道。

北魏道士寇謙之對早期道教按儒家思想作了一系列的改革。他早年學張魯之道，自稱天師，提出『清整道教』，『專以禮度為首』，主張道士『兼修儒教』，把北方天師道也改造成為官方道教。北魏太武帝始光元年（公元四二四年），寇謙之奉其書而獻之，宰相崔浩說『清德隱仙，不召自至』。于是在魏都平城（今山西大同）『起天師道場于京師之東南，重壇五層，遵其新經之制』。『于是崇奉天師，顯揚新法，宣布天下，道業大行』。後太武帝親至壇前受籙，自稱為『太平真君』，并改元為太平真君元年（公元四四〇年）。此後北魏各代帝王即位，都援例去道壇受籙。因此道教在北魏一直受到尊崇和利用。寇謙之于是提出建造『靜輪天宮』，而且『必令其高不聞鷄鳴狗吠之聲，欲上與天神交接』，結果是『功役萬計，經年不成』（《魏書·釋老志》）。

南朝宋道士陸修靜，整頓天師道組織，健全道教管理制度，完善道教教理教義，建立了較為完善的道教組織。

陸修靜（公元四〇六至四七七年），金陵道士，吳興人。宋文帝元嘉末年（公元四五三年），文帝召陸修靜說法，于是他便『不舍晨夜，孜孜誘勸，無倦于時』，連太后王氏都『降母后之尊，執門徒之禮』。以後又去廬山東南『結廬幽栖』。宋明帝泰始三年（公元四六七年），帝召陸修靜入京問道，並于都城建康北郊天印山建崇虛館以待，面會儒釋之士。此時的陸修靜，『祖術三張，弘衍二葛』。他還匯集東晉以來上清、靈寶、三皇等經