

山西省文物管理工作委員會編

永

樂

宮

人民美術出版社出版

一九六四年·北京

永樂宮

編 者：山 西 省 文 物 管 理 工 作 委 員 会
执行編輯：安 恭 已 刘 永 德

出版者：人 民 美 術 出 版 社
(北京东总布胡同十号)

責任編輯：秦 嶺 云 力
攝 影：陈 渊、赵 鶴
裝幀設計：陈 允

印刷者：人民美术出版社印刷厂、北京新华印刷厂

發行者：新 华 書 店 北 京 發 行 所

經售者：全 国 新 华 書 店

北京市书刊出版业营业許可証出字第004号

1964年2月第一版第一次印刷

统一书号：8027·4066 印数：1—720 定价：45.00元

出 版 說 明

永乐宮是道教北宗——全真教的一處著名宮觀。全真教的教祖們在元代初期曾與新興王朝的統治階級有過緊密的勾結。這座政治色彩非常明顯的道觀，建成於公元一三一一四世紀。原址在山西省平陸縣永樂鎮的黃河岸邊。宮中保存着繪有壁畫的元代型制的建築物。為了保護這些歷史悠久並在國內外享有盛譽的藝術文物，國務院於一九六一年通令規定：永樂宮為全國重點文物保護單位之一。現在經過縝密的籌劃安排，它的全部建築物，已經從舊址安全地東遷到芮城縣北郊的新址了。

本書着重介紹它的壁畫藝術；為了記錄和反映原址的面貌，也適當地介紹了一些建築景物及其它附屬的文物。

永樂宮的壁畫，出于當時河南洛陽和晉南中條山附近民間畫師們的手筆。永樂鎮是唐、宋以來晉南的名鎮，隔河南望，西是潼關，東是洛陽，這裡本是壁畫盛行、名手輩出的地區。著名的壁畫家吳道子（唐）、王瓊（宋）、武宗元（宋）、王拙（宋）、朱好古（元）等，都是出生並活動於這一區域的高手。民間畫行里，師徒相承，素有根基，永樂宮壁畫正是這一藝術枝蔓上的果實。

永樂宮壁畫，是今天中原地區已經發現保存得比較完整的古典壁畫遺迹，它是我国重要的文化遺產。元、明以來文人們所著的美術論著里，還沒有發現關於它的記載。自一九五二年我國把它公諸於世之後，已經引起國內外的注意。

永樂宮的壁畫屬於『道釋畫』的範疇，也就是宗教宣傳畫。在唐、宋以來它會被看作民族繪畫當中獨立的一科，歷來專業畫家和以道教經義為題材的壁畫卷軸畫，見於記載是很多的，而原壁能保存到今天還如此完整絢麗的，却很少見。

永樂宮壁畫的作者，通過行會師徒間代代相繼的傳授，承接着『道釋畫』的衣鉢，在題材和技法方面，保存了一些古代的傳統。

永樂宮壁畫的內容，從大體上可分兩類：

第一類指的是三清殿壁畫，它的內容包括從秦、漢以來道家初興時就在社會上一直流傳的神話傳說；先民們對於宇宙天體星宿等朴素而幼稚的觀念；歷代道教的活動家和一些歷史人物。除此以外，還有許多冗雜無稽的迷信偶像。

第二類指的是純陽殿、七真殿壁畫。它表現的是呂祖、王嚮二人的宗教活動，其中有豐富的社會活動和人物形象；但夾雜了大量的所謂『顯化神游』一類的迷信故事。

這些畫的題材出自道教經義，而故事的具體人物情节和畫中的藝術形象，却來自現實生活。所謂『神仙』的世界，正是在人們日常生活中支配着人們的那種外界力量在人們頭腦中的幻想的反映。畫家在進行創作時，在一定程度上抒發了自己的觀感，其中有些人物畫得很有神采，在塑造形象、點綴衣飾器物、布置境界以及運線、着色、用金各方面，顯示出畫家們對於傳統民族繪畫的創作方法、技法程式，都有很高的理解。

畫中接觸的社會生活也是寬廣而深刻的。有些畫面反映了廣大人民在災荒、疾病、貧窮以至盜竊、戰爭中掙扎呻吟，鮮明地揭示了宋、元時期

人民在民族、階級双重壓迫下的苦難生活；有些畫面也暴露了剝削階級煉丹、求長生、千道會等沒落腐朽的生活和精神面貌。畫中的房舍、輿服、器物以及各種風俗生活景象，也都是形象化歷史資料。

宋、元以來，人物畫的創作已漸衰落，文人畫家們多孜孜于山水一途；江南諸家，偶然涉筆人物，題材也脫離生活很遠。論道釋画稱得起大家的也只有顏輝。與此同時，永樂宮的壁畫却顯示出華北地區民間畫工們還承受着古代優秀人物畫傳統。這一現象，不僅開闊了我們對於宋、元繪画原有認識的眼界，也豐富了研究我國古代美術特別是壁畫藝術的重要實例。

宗教通常總是被剝削階級作為保衛剝削制度鞏固反動統治的工具。它像鴉片烟一樣，使人不自覺地被它麻醉。道教也是我國封建統治的一種精神支柱，全真教更是元初統治階級手中對人民進行精神壓迫的工具。永樂宮的壁畫，毫不例外，通過它的故事情節和藝術形象，散布了許多戕害人民思想的毒素。不難看出，畫中宣揚的有神權迷信、宿命論、陰陽五行、天人相應、因果報應等荒謬反動的觀念；並通過那些捏造出來的不少妄誕恐怖的畫面，以虛幻的所謂『天堂、仙境、地獄、魔鬼、妖祟』等形象和『顯化』『點度』等故事，掩飾階級矛盾，模糊人們的鬥爭意識，這是在介紹永樂宮壁畫時必須指出的。

為了提供我國古典美術的研究資料，我們出版這一畫冊。書中的圖片是我社於一九五七年在永濟原址拍攝的；文字部分，由山西省文物管理工作委員會的同志們執筆。最後我們按《文物》一九六三年第八期對三清殿壁畫上那些偶像的傳統名稱，進行了校訂，其中部分名稱，因各方意見尚不一致，留待繼續考查。

人民美術出版社編輯室

編輯例言

- 一、永乐宫已經迁至新址，为了保存这一文化遗迹的本来面貌和介紹古代劳动人民艺术的卓越成就，特編輯此集。
- 二、永乐宮在旧社会是为封建統治者用来麻醉人民的工具，但是它的艺术造詣值得注意，在民族艺术遗产中具有一定的代表性。所以本书內容，則着重介紹其艺术成就方面。
- 三、本书为了使讀者易于明了內容，順序排列：先历史、次艺术，而艺术之中，以壁画为重点，建筑等次之（因为壁画已膾炙人口，共譽为全国不可多得的精品），再以其他文物作輔翼。
- 四、本书文字遇有需要解說之处，均于章末加以注釋，并在文內用括弧写明注次，藉資对照。
- 五、本书图片，係就旧址原物拍摄。对艺术特点，遇有必須图文对照者，即在文中加写（图几）或（图几至几），俾便檢查。
- 六、本书关于元代尚未建立国号以前的蒙古时期紀年，即直写蒙古某帝某年而不系以元字，如蒙古太祖铁木真二十二年或蒙古定宗貴由元年之类，以示区别。又叙及历代紀元年次时，为了易于与公元对照，于历代紀元年次后加括弧，只写公元数字，不再冠以公元字样；如唐武德元年（六一八）或金正大五年（一二二八）之类，以示一致。
- 七、本书所有图片，承人民美术出版社协作，俾臻于成。又关于建筑部分，得山西省永乐宮迁建委員会祁英濤工程师詳加校正。謹此一併致謝。
- 八、本书为我会同志分工合作，由于水平所限，缺点錯誤，自問难免，欢迎讀者批評和指正。

序 言

一、永乐宮的歷史

山西省西南部邊緣，芮城縣境內（前屬永濟縣），南臨黃河，北靠中條山峨眉嶺，有一永樂鎮。當十三世紀初葉，蒙古崛起尚未建立元國號時期，忽必烈至元八年，即頒發令旨，指定專人管領道教，并由燕京派遣「道門大師」潘德冲常駐永樂，主辦興建事宜。遂在鎮的東北隅擴建了規模宏偉的道教場所，名「大純陽萬壽宮」。通稱為「永樂宮」。

為什麼通稱為「永樂宮」呢？由於中條山南偏西部的一大塊地區，自唐武德元年（六一八）設置永樂縣，縣治就在此地。經歷了四五二年至宋熙寧三年（一〇七〇），廢縣為鎮。永樂這一名稱，一直未改。從現存元代所遺蒙古說漢話的口語寫成令旨碑刻中（以下簡稱「蒙古口語碑」），還能看出都以永樂鎮純陽萬壽宮為詞；而蒙古文武官員「都達魯花赤」和「管領蒙古漢軍万户」所出的疏文中，則直寫為「永樂宮」或有寫「永樂鎮純陽宮」的；以後明、清碑刻，也以「永樂宮」作題記；至今民間傳說，一般叫作「永樂宮」，因而「永樂宮」成為保留歷史遺迹的定名了。

永樂宮建築規模宏偉，藝術價值極高。單就現存四座殿堂的建築和建築上的所有裝飾，已是足供考究由宋、金至元初建築技術演進的重要資料；而三座殿內滿布壁畫，尤為不可多得的精采杰作。雖然它的本身都是宣揚宗教，為當時的統治階級服務的工具，但從造形藝術的成就來講，具有一定的研究價值（藝術特點，另章詳敘），因而確有保存、介紹的必要。此外，現存三十余通碑刻中，有不少是有價值的歷史文物。在敘述四座殿堂建築的情況時，可以看出它的重要。

為什麼蒙古在得了河東南路的河中府不久，雖然滅了金，尚未建立元國號，就要在河中所屬的永樂鎮動工擴建這樣規模宏大的純陽萬壽宮呢？主要原因是：企圖利用漢民族的宗教鞏固大河南北的統治，而所傳道教神仙人物之一的呂巖（洞賓、純陽），世為永樂人，鎮的東北隅招賢里水竹墟，即其故居所在。其祖父輩在唐皆為顯宦，侍郎渭係其祖，海州刺史让係其父。據傳他于唐貞元十四年生。功名久經困頓，會昌中舉進士不第，咸通中始成進士，年已六十四歲（注一）。未及調官，據一般道教宣傳書籍非正式的載述，他暮春游灤水上，遇隱士鍾离权，談玄學甚契，遂起了謝絕「塵累」的消極思想，先後到江西的廬山、中條山的九峰潛修。別號「純陽子」。此後「出入隱顯」，流傳了許多奇聞異迹，成為當時所謂「神仙」中人了。這當然很受道教人士的推崇。他出身於封建統治階級的家庭，只是在功名道路上受了點困滯，晚年始成進士，便斷絕作官的念頭，經常外出「云游」，作些為貧苦人民治病解危的事情。這在當時封建社會里，這個人物，便成為統治階級用以掩飾階級矛盾迷惑人民的工具。在唐代末年，大家就他的住宅建立了一座紀念他的祠堂，名為「呂公祠」。每逢他的生日，「遠近士庶，集會于此，張樂置酒，尽欢始散」。直至金末正大五年（一二二八），里人楊士榮等建立虞乡袁从义在金興定六年（一二二二）所作「有唐呂真人祠堂記」石刻（此碑已于甲辰年為劫火所毀，見后

壬子年复刊附記中)时，依然是祠堂的規模。此时正是蒙古成吉思汗二十二年逝世后，少子拖雷监国一年的那一年。此后窝闊台三年，攻取了河中府，六年灭了金，又十年(一二四四)「甲辰暮冬，野火延之一夕而尽。……明年有勅，升觀為宮，進『真人』號曰『天尊』」(注二)。此虽为掌教李

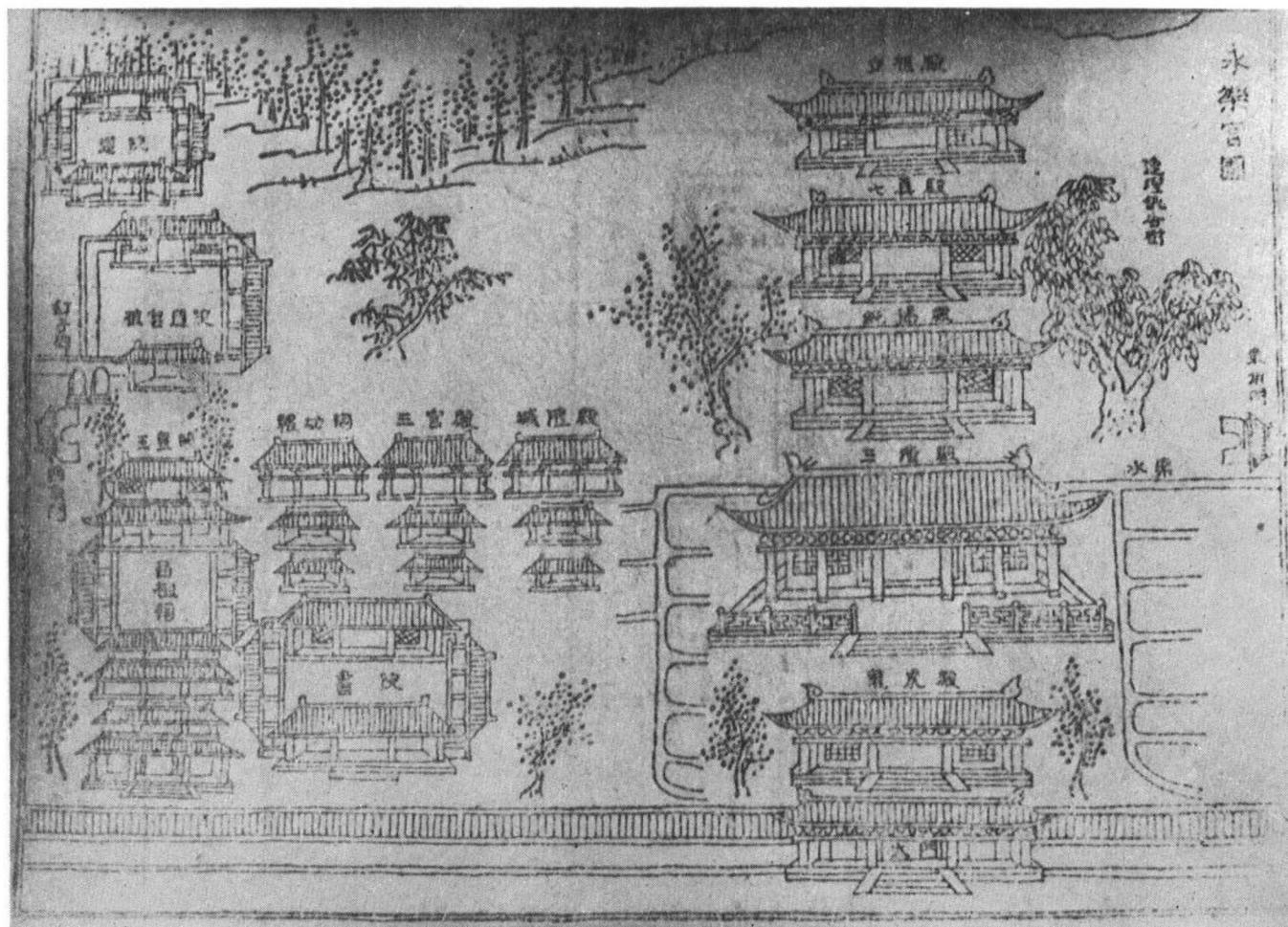
志誠奏請朝命，但首先提出建議者，实为宋德方。不过这里又发现了一个值得注意的問題。照上面所叙，从金正大五年以后至甲辰岁，觀为野火燒尽，为期仅十六年。依据《元史》記載，在这些年月中，蒙古与金、宋在中原用兵，对洛阳、河中、陝州、潼关等地，往返爭奪，焚殺搶掠，几无宁日，纵有时軍事稍緩，人民困于戶籍科差之取給，已屬精疲力竭，哪里能挤出改祠为觀的时间与财力？但据王鶚：「大朝重建大純阳万寿宮碑」文內叙称：「近世土官以隘陋故，增修門廡，以祠为觀，擇道流高洁者主之。建國朝開創，『長春子』應詔北還，凡祖師仙迹，一為發揚。」并云

「誠明真人狀前后事迹以示慎獨老人(鶚自称，时年七十三岁)曰……長春遭际盛時，獨能增浚化源，嶷然為一代大宗師，……顧是宮之成，非一朝一夕手足所能集，不假丰碑紀述以垂永久，則先輩勤勸將泯灭无聞，今巨石已礪，敢以斯文為請。」尋譯其言，則所謂「增修門廡，以祠为觀」，只是長春為了增浚化源，發揚祖師行迹的一种託祠，为了升觀为宮作阶梯。即使真的增修門廡，在那短短几年的荒亂岁月里，不可能动工修建具备改祠为觀的条件。关于长春「應詔」一事略述如下：

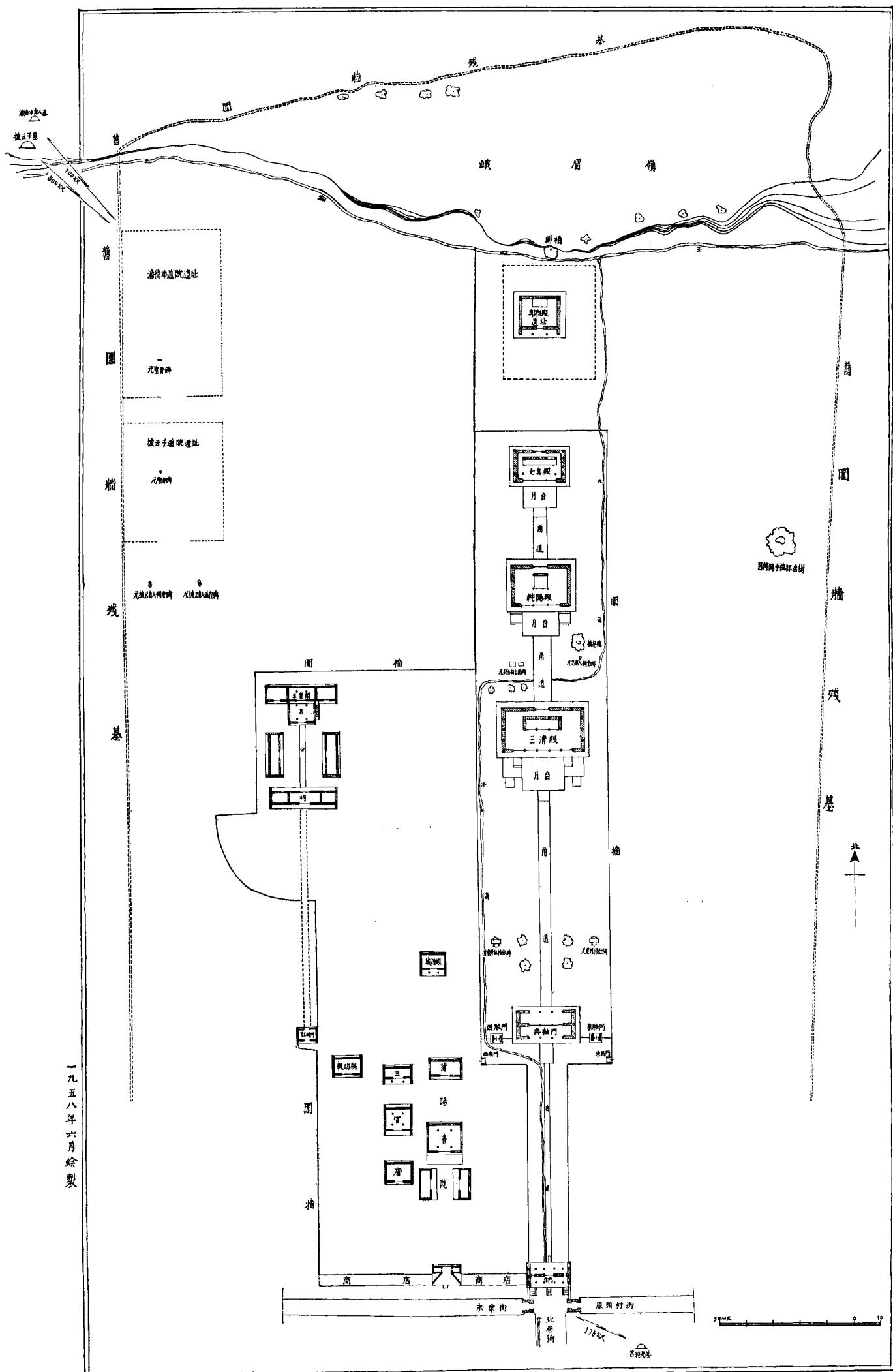
「長春真人」姓邱，名處機，字通密。据一般道教宣傳書籍傳述：当十九岁时，即承學呂純陽、王重陽(名嘉，事迹見后)，倡「全真學派」，自号「長春子」。遂成为全真道士的首領。岁己卯，成吉思汗稱帝第十四年(一二一九)見成吉思汗于乃蠻國(今内蒙古自治区科布多等地)，隨行的有他的十八个弟子，潘德冲和宋德方均一同前往。次年經歷万余里再至西域的雪山与成吉思汗晤談后，元廷賜以虎符、副以璽書，爵大宗師，掌管天下道教。不斥其名，惟曰「神仙」。归燕都后，改賜所居名長春宮。「當喪亂之余，民罹俘获者无所避，處机使其徒持牒招求河南北間，由是被掠為奴者得復為良，渙死而幸更生者無慮二、三萬人。」卒年八十。其徒尹志平(清和真人)、李志誠(真常真人)先后奉璽書襲掌其教(注三)。

从邱长春所受成吉思汗殊遇，掌管天下道教的大权，与王鶚依据「誠明真人」所供給前后事迹，內有「長春獨能增浚化源」等語看來，則易祠為觀，正是為升觀為宮作一序幕。比由祠而宮越等而升，較易為力。这固然是封建統治者，慣于利用宗教以籠絡人民、麻痹人民，而元在尙未建國初期，这一着尤为需要。作为道教全真派首領的邱长春，正好利用新兴王朝的权威，为扩张其教派，奠定基础。所以甲辰暮冬被火，次年乙巳即勅升為宮，清和、真常二「真人」命燕京都道录潘德冲充河東南北路道門都提点办其事。明年丙午，凡分駐河東、河中蒙汉文武官吏，敦請潘德冲到永乐主持純阳万寿宮工事的疏文，真如雪片飛出(注四)。中間經過五年的筹划，至壬子(一二五二)孟夏而三清、純阳、重阳三殿次第興建。按王鶚所撰碑文，当然还有些附屬建築，要以三殿為主体。

至于為什麼建立三殿，三殿內所奉何人？可以根据道教的一般教義和崇拜偶象获得理解。純阳係永乐人，為由祠而觀而宮的主体。按道家傳說的系統，又是上承东华(少阳帝君)、鍾离(正阳帝君)傳授的道統，下开南宗刘操(海蟾帝君)、北宗王嘉(重阳帝君)光大「全真派」教義的主要人物。那么，中間建立混成殿以奉純阳，自无疑义。道教謂老子(姓李、名耳、字伯阳、一字聃)为其始祖。邱长春既然發揚了純阳的「仙跡」，达到易觀為宮的宿願，而追崇老子，宣揚「三清」，正是于純阳之上，增浚通玄教化的本源。建立无极殿以奉「三清」，从道教角度看來，自然是

應該的，从以主定宾來說，它的位置就應該在純陽殿前。那么，純陽殿后建「襲明」以奉「七真」，且有「重阳之殿」的匾額，其意义又何在？这里先解說一下「襲明」，其余就容易理解了。按「襲明」之說，出于老子《道德經》。其原文云：「……是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。是謂襲明。」其言重在「常善救人」一面。以为善救人者，經常用潛移默化的功能，銷之于未然，轉之于不覺，救了人而不自居功，且无救人的迹象外露，如同重襲不露的天明一样。于是道家奉之以为教义，唐玄宗李隆基曾用之以为殿名。这当然属于道教唯心的論点，姑且不細讲它。至于「重阳」的来历如下：他姓王，名嚮，字知明，号重阳，元初加贈为「重阳帝君」。係全真學派即道教北宗的首領。承继重阳这一道統的有七个弟子，其中为首的即邱处机，余則譚處端（長真真君）、劉處玄（長生真君）、王處一（玉陽真君）、郝大通（廣寧真君）、馬鈺（丹陽真君）、孫不二（清淨元君、馬鈺之妻）；对于这七个人，道教号为「北七真」^{〔注五〕}。这「七真」的「度化學道」，都賴重阳。为了不忘其师，殿內虽奉「七真」，殿的匾額仍以「重阳」命名，殿壁滿繪着重阳与其七个弟子的故事。上叙三殿，在「大純陽万寿宮」的建築中，确是艺术精华所在，并且規模宏偉，为中統三年（一二六二）以前潘德冲所主持兴建。現在重阳殿外东山墙上尚嵌有潘德冲复刊「有唐呂真人祠堂記」及附記復刊的缘由，末刊「大朝岁在壬子孟夏十四日十方大純陽万寿宮提点冲和大师潘德冲等重立」石碑。則关于元尚未建立国号以前，要在永乐鎮扩建純陽万寿宮的主要原因，大体上可以得到解决。此后踵事增华，在三清殿前建立无极門（一名龙虎殿），落成于至元三十一年（一二九四）。現存「无极之門」匾額，係參知政事副樞密使商挺（善于书法，尤善隶书。）于至二十五年冬季逝世（时年八十岁）以前所书，笔力雄健。更足以証明悬匾时期正是工竣落成的时期。

附图二

一九五八年六月繪製

這是三殿建成以後一個有藝術價值的殿宇。重陽殿後原建有「邱祖殿」。那时邱长春早卒（卒年約在尹志平襲掌其教的丙午年前，亦長于书法，行草宗黃山谷），正是為了紀念他扶翼道教、進勸戒殺、救全大批瀕死的中原人民的功績。聽說內中也有壁畫，可惜在抗日戰爭中夷為廢墟。其遺址比前面四个殿小的多，這也是當然的。此外，未完的和重建的工程，根據元泰定元年（一三二四）二次復刊「有唐呂真人祠堂記」后面附記所敘大意：「壬子岁，冲和大师命工將此記刊于石，高才三尺，蓋草創之際，崇美未暇及也。既而冲和謝世，厥后积以岁年，宮事大備，議者謂是記宮之源委存焉，苟无大書深刻，非所以傳永久，將易之不果。延祐庚申冬，宮宰郭志进等以勤恪自力，克果重建，既丰且侈，方諸昔日，可謂盡善。」照這一記載，不算潘德冲在中統三年以前指示興工的建築，單从中統四年癸亥（一二六三）算起，至延祐庚申（一三二〇），又經過五十七年，始臻美備，雖然中間工程不無間斷，但既云「克果重建」，「可謂盡善」，則其規模之大，可以想見。所可惜者，除現存宮門外，其余或為明清改建，或已毀棄無存，不能一一指出當年的全部面貌。至現存原來宮牆遺跡，南北四六〇米、東西二六五米以內，除四殿及宮門已如前敘外，仅有宮西蒲陽書院、城隍殿、三官殿與呂祖祠的清代建築，再偏西北，則為「披雲道院」遺址，其上仅有大小碑碣四通而已。

現已不存在的元代建築，建造時間可以不去詳考。現存的四座殿宇及宮門，建築時當然需要一項巨款，這一項巨款究竟從何處來？茲略敘于下：遍閱所有記載，無一語涉及由某皇帝或某大王或由公帑撥款若干。只是從宮內現存碑記，可以看出款項的一點來歷。王鶚中統三年「重建大純陽万壽宮碑記」內有：「遠近効役，源源而來。」又泰定元年復刊「有唐呂真人祠堂記」附記有云：「歲在壬子，冲和大师奉清和宗師命提点河東，于是闢垣墉、新宮宇，四方之荐力施賄者云會，五朞而績成。」足見建宮的人力財力，全出于遠近的人們。冲和逝世后的未完工程，其費用當亦類此。前面曾經說過，在甲辰年觀為火焚以前的十几年間，兵荒亂離，人們無力量改祠為觀。及冲和大师到永樂，重建宮殿，此后近三十年，征戰仍未稍休。按《元史》記載，世祖忽必烈前后几十年中，賦斂繁重，百姓疲敝，官吏暴斂急征，管軍頭目橫派科斂戶籍科差之外，還有「浮征羨余」等名目，可以說是竭盡了民脂民膏。忽必烈開了苛斂之端，其後更變本加厉。民生痛苦，可以想見。惟元代利用宗教籠絡人心，宗教權力較前朝為重，宗教徒在法律上享有特權。「諸僧、道、儒人有爭，有司勿問，止令三家所掌會問。」（《元史》卷一〇二「刑法志」「職制」上）皇帝圣旨，諸王會旨，同樣生效^{〔注六〕}。戶籍科差，凡儒人、軍站、僧、道等戶皆不預。還有一種氏族等級的規定，除蒙古貴族、色目人及漢人、金人之貴顯者享有特權外，強分百姓為十級：一官、二吏、三僧、四道、五医、六工、七獵（一作匠）、八民（一作娼）、九儒、十丐（互見「鄭所南集」、謝枋得《叠山集》卷二「送方伯載归三山序」）。既然將宗教權放得那麼大，凡是宗教徒不擔負戶籍科差；有爭端，不受地方有司直接訊問；而道教徒又列百姓中的第四級；這就是當時苦難的一綫生路。恰好永樂動工，是為呂純陽擴建宮殿，人們依仗道教庇蔭，踊跃的輸財助力，自然能以完成盛舉。這在元代，顯然是封建統治者利用宗教麻痺群眾；道教首領邱處機等又利用統治者权威，擴展教門；人們在那樣水深火熱的日子里，不管他們誰利用了誰，借此得以逃避喘息。當然建宮費用的來歷，就在于此。

永樂宮无疑是宮殿巍峨金碧輝煌的道教勝跡了。它的外圍環境與當時附郭的景物又如何呢？前面說過，它在中條山南峨眉嶺下，南臨黃河。若從外圍遠一點自然環境來說，西距雷首五十里，雷首東的首陽山（殷末伯夷、叔齊餓死于此山，死后葬此）也在它的西面；東距黃河中游的砥

柱——三門峽一百余里；南隔大河，正对着岸上的崤山和伏牛山；北距中条山的九峰（傳說為呂純陽潛修處，在元代與此同時建立了九峰上宮，今圮）三十里；在峨眉嶺較高處，還可以望見有名的華山在它的西南；其下由北南來的黃河到了潼關折而東流，成為黃河九曲之一的一大曲，東流經過永樂南，距宮門不及二里許，可以說是洋洋大觀了。也可以清楚地看到，從唐到元，名為河中府，的確是由北而南而東延袤將近二百里的地方，都在黃河的懷抱中。再從內圍近一點的地方來說，宮的東北約二里許有玉簪山，下有玉溪水，唐代詩人李商隱愛其泉水清冽，風景幽美，曾寓居于此，號「玉溪生」。清代詩人吳蓮洋亦在此隱居了好多年。溪水從宮后東側南流，澆灌田園，一部分余水，引入宮牆，又從宮門下流入河；宮的西北亦約二里許有寒谷澗，澗水流經鎮西，有几道干支渠灌溉農田，余水亦流入黃河。在這些河流經過的地方，都是渠道縱橫、土地肥沃，夾岸竹樹茂密，田園瓜果繁殖，不亞江南風味。尤其是將玉溪水一股，從峨眉嶺后東側，引至嶺上高原，用以灌溉所有田地。因而永樂全部地區，可以說地無曠土，人尽力田，的確是一個風景絕佳的勝跡。

〔注一〕純陽生年與舉進士第的年歲，記載互異。其他姑且不予博引，單就王鵠所撰：「重建大純陽萬壽宮碑記」：「德宗貞元丙子生」。袁从義所撰：「有唐呂真人祠堂記」：「唐敬宗寶歷元年舉進士甲科」。本編係依據清光緒十二年《永濟縣志》卷十五「仙釋門」與清代王贊：「重修呂公祠記」文內云云。我們的見解是：貞元丙子係十二年，與貞元十四年戊寅只差二年，關係不大。惟舉進士第的年歲，大可注意。如果寶歷元年舉進士甲科，則純陽不過二十七—二十九歲，按封建社會里一個世代作顯宦的家庭，其子弟壯年及科，認為富貴可以立致，決不易中途灰心，產生棄却「尘累」的念头。若按咸通中始舉進士第，則至咸通元年或三年之間，正是六十四歲，一個人在旧社會里，功名蹭蹬，不能飛黃騰達，有了入山潛修的想法，終究走了這條道路，也是很自然的。再就純陽龕后壁所繪鍾、呂二人談話時純陽的貌相與表情，也不是三十左右青年英俊果斷的姿態，而是半帶頹喪半帶猶豫的心情，所以編者就決定引用了。

〔注二〕按大朝王子年孟夏潘德冲重刻：「有唐呂真人祠堂記」附記中有「金之末年為劫火所裂……」正是王鵠：「重建大純陽萬壽宮碑記」所敘「岁甲辰暮冬，野火延之一夕而尽」的那一回事。但是甲辰年的劫火在金亡后十年，不是金之末年。潘德冲所以如此記載，想係為元朝諱言，與事實不符，應予糾正。這也是有無「以祠為觀」的一個研究資料。

〔注三〕長春真人一段，摘錄《元史類編》卷四十一「雜行」和明·宋濂跋：「長春子手帖」。李志誠奉璽書掌道教事，為蒙古蒙哥元年辛亥（一二五二），次年壬子，潘德冲即銜命到了永樂。

〔注四〕丙午年十月至十二月敕請潘德冲蒞永樂的疏文，係將六疏原文分刻于碑陰碑阳，每面按三段排列，于至正十一年立石。原碑見：（圖一九八）。

〔注五〕七眞姓名，係依據明·宋濂跋：《長春子手帖》，見《古今圖書集成》「道藏部」第五〇七冊之三頁。七眞道號，係依據元至大三年「加贈各帝君各眞人名號聖旨碑」。

〔注六〕永樂宮現存兎九年脫帖木儿荆王令旨，猴九年脫火赤荆王令旨，均为保障純陽万寿宮一切事物的碑刻。又中統三年昌寧大王令旨，賜潘德冲「沖和微妙眞人」道號原文，加刻在丙午年地方蒙汗官吏敕請潘德冲蒞永樂的疏文碑前額上。都可以證明與皇帝圣旨碑同樣生效的。

一、永乐宫的艺术

規模壯麗的建築

永乐宮規模宏大，布局疏朗，建在峨眉岭下，前低后高，步步引人入胜。进宮門，順着一条长达八十米、竹柏排列两旁的甬道前进，由蹊蹠台阶到很高的台基上便是无极門。在山牆的台阶下，有左右掖門。掖門旁，又有东西便門。由无极門向北，复沿着磚砌甬道，行約九十多米为三清殿。再北三十三米为混成殿。又三十四米为七真殿。繼續直行四十米即到峨眉岭下，为邱祖殿遺址。跨上岭約八十五米为旧有宮牆。總計由宮門至最后宮牆連同各个殿基，南北長将近五百米。

由于玉溪水流入宮牆，宮內蒼柏綠竹，異常茂密，濃蔭淡影，与殿宇的画栋雕梁相映成趣。不特衬托得建筑艺术丰富而多采，且現出宮內風景旖旎而多姿。

在上叙将近五百米长的中軸線上原有主要建筑，除邱祖殿已毀圯外，現存五座建筑，惟宮門时期較晚，其余均建于元代。三清、混成兩殿，虽經后代修葺，但基本保存了原来面貌。各殿台基高大，显得建筑格外雄偉。殿与殿之間均以平寬的甬道相連，衬托得非常美观。又自殿門以内，各殿平面柱子排列，亦各不同，各殿稍間极窄；正面除两梢間外，全部为隔扇門；背面仅明間用板門，全部不用窗子。这样的安排，不但可以供給足够的光線；而且給塑像及繪制壁画以很多的方便。足証匠师的用心，在設計上，达到了周到和圓滿的各种要求。各殿的附屬文物，除最珍貴的壁画另文专叙外，余如：龙虎殿的石刻，三清殿的泥塑，混成殿拱眼壁及七真殿梁架的彩繪等，都是不可多得的精品。

宮門：面闊五間，进深二間，单檐悬山頂，斗栱把头綾項作。梁架用大叉手构成三角形，屋頂因有飞椽，曲綫平緩。明間及两梢間在中柱間各闢有板門，次間及兩山前部的磚壁上嵌砌着精美而簡朴的磚花图案。現存实物虽係清代建筑，但从外表看来，感覺古香古色，与里边几座殿宇，陪衬得很是協調。（图二）

无极門建立在高約二米的台基上，面闊五間，广二十五米，进深六椽，深十四米，出檐一·六九米，单檐廡殿頂，彻上露明造，斗栱五鋪作，单抄单下昂，补間鋪作一朵，用真昂，昂尾挑在下平榑之下，分減了下平榑的荷重，内部梁架簡洁，外貌矗立古朴。在明間次間的中柱上，各裝板門，正中板門上，有至元三十一年所懸的「无极之門」方匾一块。斗栱形制，极近宋代《营造法式》的作法，当为元代創建的原物。台基上的四块角石及三个板門下的門砧石，雕刻着剔地突起的獅子，质細工精，生动美观，姿态不一。周匝拱眼壁彩画，均以龙与花卉为主，很少雷同，都很精美，多数係与建筑同时的作品。殿的东西稍間，据当地群众說，原有高大魁梧的青龙白虎两星君泥塑，当是龙虎殿命名之由，惜已毀失。（图四）

三清殿建在高大寬敞的台基上，面闊七間，廣三四四米有余，進深四間八椽，深二十一米有余，出檐一·八七米。單檐廡殿頂，斗拱六鋪作，單抄雙下昂。补間除盡間及山面南北各一間為一朵外，其餘均為兩朵。側角及生起都很顯著。斗拱壯大，制作極精，與宋代《營造法式》規定做法几無分別。內部在中三間後金柱處筑壁，直达內額下皮，壁前為供奉三清像座，面闊三間，進深則自後金柱起至中柱止，兩端突出，作「丁」字形的扇面牆。除圍作神龕的中柱及金柱外，所有梢間及前檐各縫下金柱完全減去，有意識地擴大了殿內的活動範圍。中柱及金柱的上面，都用五鋪作的斗拱，與周圍檐柱內部斗拱，共同承托着明椽、檐榑以及平棟、藻井，顯示出非常秀美的輪廓。外檐拱眼壁，次間稍間闌額，撩檐榑上枋心，內槽外部拱眼壁，以及四周外檐各柱頭上或龍、或鳳、或獅、或虎、或麒麟、或人物、或雲霞、或花卉，都是用泥摶塑；唯明間前后闌額、彩畫是在木材上鏤刻出的。以上這些制作，不論是圓是方是長，其大小各因地制宜，姿態活潑，形象各異。其色彩：有的堆金、有的灑粉、玲瓏精巧、光彩奪目。內部拱眼壁及平棟，改用彩繪，大部仍以龍鳳花卉等為主。龍與鳳有純黑的，有潔白的，表現的各式各樣，與外部對照別饒興味。明椽、斗拱以及其它部分的圖案紋飾，有海石榴花、荷花、牡丹花、聯環、金錠、羅地龟、如意頭、兽面等，內容極其豐富，數難枚舉。藻井原為七個，現在完整的僅存兩個，極盡精巧。原有塑像，現已無存。所存者龕后懸塑的救苦天尊，高二·五米，雖然也部分殘缺，但束髮蓮冠，寬衣博帶，立于海波之上，一若從天空初降，「風飄飄而吹衣」的情景，宛然在目，使人感到真實。其身後云海深處，彷彿猶能望見所謂「蓬萊仙境」。這一獨具造詣的作品，實足珍貴。綜合以上各種不同類型的實物，可以說自平棟以下，都是元初創建時的原物。隱藏在平棟以上的梁架，極為雜亂，顯然是後代修理時，為了省事，將就支撐的。

殿頂以非常複雜美麗的黃藍相間的琉璃浮雕，組成了五條屋脊，鴟尾高約三米，高大雄偉，潤澤美觀；獸、仙人、走獸個個精致活潑；前坡用藍色琉璃瓦組成了三個菱形圖案，周匝又鑲着琉璃瓦邊，與殿內外雕塑彩繪相互掩映，真是氣魄豪邁，金碧輝煌。

殿前是極其寬敞的月台，月台兩側用蹊蹠又連着兩個較小的月台，正面各設蹊蹠一處，在安排上，確是別有風格。月台前石獅一對，左右對峙、姿態生動，點綴得三清殿更覺雄偉壯麗。（圖十一）

純陽殿：建在與三清殿同一高度的台基上。面寬五間，廣二十五米，單檐歇山頂，進深三間，深約二十米，自南至北深度逐漸縮小，為平面布置創見之例。出檐約二米。斗拱六鋪作，單抄雙下昂，補間鋪作，明次間為兩朵、梢間一朵，兩山鋪間：南間三朵，中間兩朵，北間一朵。周圍補間朵數，雖多少不一，但斗拱與拱眼壁的相距遠近，排列得非常均勻，顯示了當時劳动人民在設計上的獨創精神。殿內僅用明間四根金柱，梢間金柱全部減去不用，形成了殿內寬敞的局面。明間柱頭鋪作，自第一昂以上，均漸加寬，在內部與明椽下部結合，形成了「假月梁」的形制，显得平棟以下梁架，分外美觀。斗拱后尾，用菊花頭六分頭，並繪出上昂形，足証清式六分頭，係由上昂演變而成。我國古建築中有上昂實物的存在，目前僅見于蘇州玄妙觀三清殿中，像這殿隱出上昂，在山西很多古代建築中，尚係初次發現。平棟藻井，部分殘缺，或部分經後代修理時，重加補繪，新旧顯然有別，但其種類繁多，筆法都很秀麗，各具特色。龕內拱眼壁，北、東、西三面為八個不同面貌、不同衣裝、不同姿態及手持不同樂具的樂女；南壁為三個不同姿勢的舞童，畫工簡練，色調協和，是研究古代舞樂的寶貴資料。周圍拱眼壁，內外共計八十八幅，長一·四五米，

高七八十厘米，內容均以花卉为主，又以不同姿勢的龙点綴其間，幅面虽多，画局无一雷同，全部着色，以綠白为主，笔法不但流利洒脫，而且顏色清淡宜人。殿頂正脊，係由脊筒子砌成，外表做成板瓦的形状，垂脊、戩脊，仍沿用以板瓦疊磊而成，不失宋、元形制。一对鷗尾，各高二·三〇米，古老精美，与前殿形状不同。以上这些实物的風格与形制，均充分保留了元初創建时的原物。平棟以上，在后代修葺时，也有所改变，不是原貌。殿前月台，在形制上与三清殿大致相同，唯規模較小。（图三十六）

七真殿：虽和純阳殿同样开間，进深比純阳殿还多一間，实际規模是小于純阳殿，在建筑形制上、裝飾上，都不如三清、純阳两殿那样的雄壯美观。

殿也是建在一个高的台基上，面闊五間，广二十二米，进深四間六椽，深十五米，出檐一·六六米。单檐九脊頂，平面減去明間前檐兩金柱。斗栱五鋪作，单抄单下昂，补間昂尾起枰杆，略似清代溜金斗栱。側角、生起均极显著，正脊、垂脊、戩脊以板瓦疊磊，鷗尾高两米，形似魚尾，古朴美观，同栱、昂、耍头等仍是宋代的作法。殿內彻上露明造，平梁上用大駝峰承托大斗攀間及脊枋，採用隔間相閃，梁架每縫都施捧节令栱。总的說來，梁架简洁，形制古老，在結構手法上是与无极門同样保留宋代《营造法式》風格的殿宇。

梁架全部彩繪，笔法渾厚豪爽，自由飽滿，灵活鮮明，完全保留了宋、元时代的風格，实为珍貴。栱眼壁全以黑黃綠三色为主，繪画出花卉、龙的各种不同图案，部分虽經后代重繪，但原作仍保留不少，与前两殿另是一种風格，使人感到別有趣味。殿內在后檐金柱的中央三間，筑砌一字形的牆壁，壁前有磚砌的須弥座，泥塑七真。惜各像在战时損坏，現仅留四个极不完全的下半身，其寬敞的服飾，柔軟的衣褶，精細的图案花紋，仍然可以看出是元代的風格，在研究塑繪艺术上，确有参考的价值。（图六〇）

丰富多采的壁画

壁画和其他艺术一样，它是反映一定社会生活和經濟基础的文化产物，而且它富有一定程度的現實性，所以是我們研究艺术科学和历史科学的宝贵資料。

在永乐宮四座元代建筑中，均有精美的元代壁画。无极門的人物画虽然只有东北隅和西北隅各殘存一部分，但它的艺术价值也是很明显的。三清殿巨型人物画是永乐宮壁画的重点，它集中地反映了古代的衣冠文物，有极高的历史艺术价值。純阳殿的巨幅山水人物画，以呂純阳神話故事构成，是我們研究中国画和考究唐、宋、元社会生活的資料。七真殿也是巨幅山水人物画，以王重阳神話故事构成，虽然有部分殘缺漫蝕，但它的艺术价值，与純阳殿相較是各有千秋，而且是研究金代和元代社会生活珍貴的历史資料。

茲根据建筑順序，分別叙述如下：

一、无极門

无极門在沒有現在的宮門以前，是永樂宮的山門。門的東西壁各作半方形。壁上均有繪畫，但因屢破屢修，僅東北隅和西北隅的一部分尙能看清。計東北隅南北兩壁畫神像各一，身高約三米，南壁者執矛，鬚髮聳立；北壁者仗劍，精神奕奕，都是戎裝鎧甲，威風凜然；各有侍从三、五人立其后。東壁畫有道貌岸然者三、四人，衣袂飄揚，別具風致。又西北隅原畫天丁力士等，尙有一部分比較清晰；一个个各具威儀，栩栩如生。以上各画，間有小部分為後世補繪。

二、三清殿

三清殿本名无极殿，因所奉神為「三清」〔注七〕所以通稱三清殿。

三清殿是永樂宮規模最大的一個殿，殿內四壁滿繪壁畫，計高四·二六米，全長九四·六八米，面積共四〇三·三四平方米，畫面壯麗，金碧輝煌，堪稱洋洋大觀。

根據殿前西端明代天啟甲子年（一六二四）「重修諸神牌位碑記」中說：三清殿「規模闊巨，廣廡翼翼，邃靚軒豁，金碧輝煌，壁繪天神像三百有六十」。但經逐點數，實際共有大小神像二百八十六個。

這樣偉大而精采的壁畫，是哪些人的杰作呢？根據神龕上的原始題記（圖一四〇）是：

河南府洛京勾山馬君祥長男馬七待詔〔注八〕把作正殿前面七間，東山四間，殿內到心東面一半，正筆（筆應作壁——編者）云氣五間。

泰定二年六月工筆（筆應作畢——編者）

門人 王 口 九（按《文物》一九六三·八，刊作王秀先）

王二待詔

趙 待 詔

馬十一待詔

馬十二待詔

馬十三待詔

范 待 詔

魏 待 詔

方 待 詔

趙 待 詔

由此證明，三清殿的壁畫，除西山四間，殿內到心西面一半，因缺乏原始題記，作者姓名不詳外，其余都是由洛阳馬君祥長男馬七待詔領工的十一个待詔杰出的民間艺人集体的大作。

从像的高度衡量：最高者有二·八五米，如帝君立像；最低者有一·九〇米，如玉女立像；而以二·五〇米左右的画像占绝大多数。头部圓光直徑，圣母为一·〇五米，真君为〇·六五米。

在四百多平方米的画面上，描绘出将近三百个身高平均二米半左右的神像，如何布局和构画，的确不是一件容易的事。但由于劳动人民發揮了他們集体的勤劳勇敢和智慧，終于胜利地画成了这幅气魄偉大而精采的不朽杰作。

从画的布局和身分上分析：是把将近三百个神像，栩栩如生而有組織地按照民族傳統对称美的仪仗形式，出現于整个画面。計于前墙画青龙及白虎星君为先锋；龕背画三十二天帝君为后卫；东部画两位帝君及一位圣母，领导群神为左翼；西部也画两位帝君及一位圣母，领导群神为右翼；中間神龕的左右侧壁，各画帝君一位作领班，以为近侍。这将近三百个神像，虽有坐立俯仰不同的姿态，以及喜怒憂乐相异的表情，但总以隨自己的领班，共同圍繞「三清」为中心，表达了所謂「三清譬如北辰，居其所而群神拱之」的气派。而且足底「祥云」繚繞，背后「瑞氣」浮騰，使当年的道教信徒身臨其境，恍如有所謂「金闕仙宮」、「玄都聖境」的感觉。

就中比較突出的画像，有雷公雨师（图九五），南斗六闕，北斗七星，以及每个人的冠前分別画着：「☰、☱、☲、☱、☵、☲、☱、☰」的八卦神君（图一一〇）。在臉型和表情上有龙、虎、蛇、猴等神态各不相同的十二生屬神君（图一〇六），并有帽額上画着奇禽异兽的二十八宿星君（图一二四）。龕后还有每个人都穿戴着袞冕的三十二天帝君（图一四三—一四四）。更顯著的是一进殿左右两壁的青龙（图七一）和白虎星君（图七二），鎧甲鮮明，神采威武，白虎星君完全是元代笔迹，特別壯丽；青龙星君为后世补繪，筆力挺秀，线条利落。还有面生四目和六目的兩神（图一二二）神态非常自然。并有两头四臂的天蓬元帅（图一〇一）和三头六臂的天猷元帅（图一〇二），每臂均各执有武器，神气威猛，无与伦比。黑杀（图一〇三）和真武（图一〇二）两神，披髮戎装，气象清穆，更为生动。每位帝君和圣母的左右，均有玉女近侍，这十数个玉女的职务，也各有不同，有执华盖的，有执祥旛的，有执宝扇的，有执羽翻的，有捧香花的，有捧珊瑚的，有捧灵芝的，有捧香盒的。冠冕堂皇，应有尽有。比之「朝元仙仗图」的宏丽，实有过之而无不及。

从画的衣冠服制上分析：帝君戴着十二旒天子袞冕，圣母戴着皇后飾五彩凤冠，三十二帝君戴着九旒的公袞冕，其他神仙按等級的不同，有的戴七旒或八旒的侯駕冕，有的戴玄冠和幘巾，有的戴太古冠或緇巾冠，还有的戴通天冠、远游冠、却敌冠、进賢冠；并有长冠、法冠以及武弁大冠等。衣飾方面則有韦弁服、皮弁服、冠弁服、諸侯朝服，还有軟硬甲冑，紧身短裝，道士服和行者服。又如靴鞋則有：云头鳥、凤头鳥、虎头鞋、龙耳鞋、烏朝靴、薄底快靴等十几种。

至于人物所持的东西就更多了。如玉圭、笏板、如意、拂尘、香炉、玉斗、毛筆、經卷、羽扇、华盖、宝扇、龙旃、飄旌等。兵器則有：劍、戈、斧、鉞、长矛、画戟等。还有为这些人物服用的器物，最突出而壮丽的是帝君和圣母的宝座，图案花紋，特別精致，其次就是座前的几案、香

炉、灯烛、莲盆等；笔法工整，不胜枚举。

这一巨型画面上表現出来的一切衣冠典制和人物，虽说は描写所謂「神仙世界」，实际上却是以民族形式把中国周、秦、汉、唐历代的朝廷仪仗集中地反映在壁画上了。唐代詩人王維所說的「九天闔闔开宫殿，万国衣冠拜冕旒」〔注九〕的壯丽場面，我們在古典历史劇中有时能看到一部分，但与三清殿壁画上所表現的場面比較，实不过这里的一两个片断而已。所以說這幅人物画是历史科学家考究中国古代朝仪服饰器用的一种資料，也是研究中国劳动人民工艺美术的佐証，更是今日演出古典历史剧制作衣冠道具时足可参考的榜样。

从画的艺术方面研究：重点地說，如东壁以帝君为首的一組画面，帝君态度和穆，神气凝肅，着天子袞冕，龙袍玉带，足登云头舄，端坐于蟠龙宝座，圆光之上，彩云繚繞中有宝盖浮空，玉女分侍两旁，一执翻旗，一执团扇。峨冠博帶的仙伯侍于左，天蓬元帅立于右，真是文武拱卫，仪态万方。又如西壁以圣母为首的一組画面，圣母仪表端庄，神情宁謐，头戴凤冠，冠前嵌一「三」卦字形，以象母仪，身服霞帔，胸前佩有瓊珞，彷彿玎瑧有声，端坐凤椅之上。华盖宝扇，仪仗齐全。几上鮮花，恍惚有清香散溢，特別是左前方身着华服，手捧香炉的玉女和身服宝藍色道袍，执圭行礼的侍臣，好似都在向圣母告稟。真是表情逼真，色調优美，画到炉火純青的境界了。

眉可凝氣，眼能傳神，所以眉眼在人物表情上的作用，就像天空中的日月一样，非常重要；这些画对眉宇間的神态，刻划得最为用心。画帝君則龙眉大眼，画圣母則蛾眉凤眼，画真人則清眉秀眼，画仙翁則喜眉笑眼；画神王則横眉怒眼，画玉女則柳眉杏眼。真是刻划細致，各尽其妙。

鬚髮在这幅人物画中，凡唇上之鬍，笔筆弯弓而直画，頷下之鬚，莖莖直挂而迴旋。連鬢勾而飛舞，微髭直且垂帘。鬚長則索索分明，鬚扭則条条生动。至于鬚髮娟立，色如朱紅，則更威仪万方。

画如此規模宏大的一幅群像，要使观众沒有一点重复單調的感觉，确非易事。作者除了在人物面貌和衣冠上加意刻划外，还技巧地运用了构图的方法，所以能严肃偉大而又不呆板。

其次，作者特別重視利用衣紋的作用以表示画面的运动感。如一进殿大体上望去，只見很长一排神像，衣紋方向大体平行；而走近前細看，则見衣紋或整肅、或飄揚、或簡练、或精微，真是韵律优美，各臻其妙。

在表达不同的质量时，作者对于艺术的技巧，更特具匠心。如画人物的臉型或鬚眉，画衣袖飘带，为了表現不同的感觉，採用不同的描法。为了事半功倍，笔道匀整，对于长线条，有的似用「捻子」〔注一〇〕画。为了线条突出，富有立体感，如画鎧甲、香炉、伞盖、绣花硬領和宝座图案，又使用「瀝粉貼金」和「剥金」的方法。总之，作者对不同的画題内容，採用不同的技巧成功地表現出各种物质的质感和美感。

壁画的整个色調，一般画像的衣冠，多用黃、綠、赭等色，表現有含蓄清雅的感觉。但为了突出地刻划帝君和圣母这八个主像，因而全部大設色，除傅大紅大綠等濃重顏色外，并用大量「瀝粉貼金」及「剥金」，显得富丽堂皇，使观众一进殿就可看出壁画的中心人物的所在。此外青龙和白虎星君，天蓬和天猷元帅，分立四隅，以及三清龕后迎門对立的救苦天尊「懸塑」，对于这些次于主像的重点像，其設色与贴金，也都表现了丰富多采的技巧。因而，真正作到中心人物与一般人物相表里，濃重色調与輕淡色調相对比，特別是塑像和画像的情感融合为一体，互相为用，相得