

试论泰山宗教信仰的主题诉求

米 山

自古以来，泰山就是中华民族的神山、圣山。因为泰山较早地被融入了古人对自然与社会认知之中，从远古的柴望、巡狩到封建帝王的封禅大典，泰山就与中国古代的宗教信仰与传播密不可分。从泰山上宗教信仰的发展可以见证中国古代社会宗教信仰的变化。纵观泰山宗教发展，可以发现，泰山宗教信仰的主题诉求始终是国泰民安。

一 远古至汉，泰山是中国古代宗教（原始宗教）的重要祀所

远古以来，先民们对各种自然现象，如雷、电、风、雨的出现不理解，产生敬畏感。进而对一些自然物体和现象产生崇拜与祈求，形成中国最早的原始崇拜，也就是古代宗教。

《尚书·尧典》中记述：“肆类于上帝，禋于六宗，望于山川，偏于群神。”¹描述了古人升烟以祭六宗、山川群神的行为。《礼记·祭法第二十三》：“山林川谷丘陵，能出云，为风雨，见怪物，皆曰神。有天下者祭百神。”“此

1 吴树平等点校：《十三经》（标点本），北京燕山出版社，1991。

五代之所不变也。”²说明了先秦之时盛行祭神活动。汉高祖刘邦十分注意保存传统诸神，并增祀五帝。其下诏曰：“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川诸神当祠者，各以其时之礼祠之如故。”汉武帝刘彻即位之后，“尤敬鬼神之祀”³。从远古至汉代，无论部落酋长、君主、帝王，崇尚自然，崇尚鬼神的古代宗教行为十分广泛。

泰山上下的古代宗教现象可追溯到远古的大汶口文化时期。距今约6000年至5000年间。当时为母系氏族向父系氏族过渡的新石器时代。

泰山莒县陵阳河出土的陶文“𠄎”应当视为在泰山上下崇拜自然、鬼神的一个符号。

叶涛先生对该文字解释曾做过如下概括：“有一种观点认为，这个文字代表着古人对于太阳的崇拜和对天、地（山岳）的崇拜结合起来，统一进行祭祀——祭天。更有一种观点直接把它与泰山联系起来，认为它既然是代表一种语义的意符文字，其语义应该与‘敬天’的宗教观念有关。……整个符号可以这样理解：人们选择大地上山的最高处，点燃起一堆熊熊燃烧的大火，与上天的太阳交响映辉，从而表达对‘上天’的膜拜和祈求，或者要对天禀告什么。”⁴由此我们可以推断，当时生活在泰山脚下的大汶口人一定在泰山顶上举行过祭天仪式。

远古的柴望、巡狩活动，多在泰山上举行。

《尚书·舜典》记载：“岁二月，东巡守，至于岱宗。柴。望秩于山川。肆觐东后。”⁵柴望是远古时我们的祖先在泰山上祭祀神祉的行为。这种行为包括两个内容：柴，燔柴祭天；望，遥祭山川群神。此时，我们的先人在泰山上燔柴祭天，是借高以增高，以期能与“天”通。

古代封禅之仪肇始于泰山。

2 杨天宇：《礼记译注》，上海古籍出版社，1997。

3 司马迁：《史记》，中华书局，1959。

4 叶涛：《泰山石敢当》，浙江人民出版社，2007。

5 吴树平等点校：《十三经》（标点本），北京燕山出版社，1991。

《史记》中有七十二君封泰山之说。唐人张守节在《史记·封禅书》的《正义》中说：“此泰山上筑土为坛以祭天，报天之功，故曰封。此泰山下小山上除地，报地之功，故曰禫。”⁶

公元前219年，秦始皇嬴政统一六国后东封泰山，刻石记功。至今秦刻石残字仍保存在泰山岱庙东御座内。

汉武帝六彻则在元封元年（前110）至征和四年（前89）之间八次到泰山，五次行修封之事。岱顶玉皇庙前有汉武帝当年所立的石表，岱庙内有五株传为汉武帝手植的汉柏。

汉光武帝刘秀于建武三十二年（56）封禅泰山。也曾刻石于岱顶。刻石已毁。其封禅之事载于《后汉书·志第七·祭祀上》。

《史记》中还有“祀五岳四渎，如三公之礼”的记载⁷。

凡此种种，足以说明泰山是中国古代宗教，也即自然崇拜、鬼神崇拜的重要祀所之一。而为当时的国家社稷所重视，举国上下所注目。

二 汉末至唐，泰山上呈现佛道二教竞相传播的形势，而道教占据了泰山自古以来宗教崇神的中心区域

汉代自汉武帝刘彻采纳董仲舒的“罢黜百家，独尊儒术”之后，一直以儒家思想治天下。而东汉至魏晋间，佛道二教逐渐在中国兴起。经南北朝至隋唐，佛道二教的传播达到鼎盛。

东汉初，汉明帝刘庄派人去西域。带回沙门，白马驮回佛经，佛教在中国开始流传。汉末魏晋，开始大发展。到南北朝时，佛教已经成为统治者精神驭民的主要宗教之一。隋唐达到鼎盛。寺院遍布全国。

道教则深深根植于中国古代社会，其理论紧紧依托于道家的某些学术思

6 司马迁：《史记》，中华书局，1959。

7 司马迁：《史记》，中华书局，1959。

想,是发源于中国古代文化的大型宗教。道教在汉末魏晋时崛起。至到南北朝时才具备了一个上层大教的规模与面貌。唐初,李渊、李世民父子借老子李聃大尊道教。使它成为与儒学互为所用的最大宗教,成为其鼎盛时期。

这个时期,泰山仍承袭中国古代宗教,为帝王官府的“祠天地之神”为主。隋文帝杨坚于开皇十五年(595),设坛祠泰山。唐高宗李治于乾封元年(666)封泰山,禅社首山。祭地以皇后武则天为亚献。唐玄宗李隆基于开元十三年(725)封泰山,禅社首山。翌年九月,唐玄宗撰书《纪泰山铭》,摹刻于岱顶大观峰。另外,朝廷也不断遣官致祭于泰山。

道教秉承中国古代宗教,将中国古代崇拜的神灵收入自己的道仙系谱之中。便逐渐进入了泰山中路传统的崇祀之地。《水经注》中曾载汉代“泰山有上、中、下三庙”。三国时,泰山脚下已有王母庵。魏曹植《仙人篇》有“东过王母庐,俯观五岳间”的诗句。唐李白也有“朝饮王母池,暝投天门关”的歌咏。特别是李唐王朝提倡道教,认老子李聃为祖。唐正德八年(625)唐高祖李渊正式宣布三教地位,道第一,儒第二,佛第三。唐高宗追封老子为“太上玄元皇帝”,并在泰山王母池西侧建造岱岳观予以祠祀。唐高宗显庆六年(661)由皇后武则天授意树立的双束碑就在岱岳观内。志书《岱览》记载:“杜光庭《灵验记》云:天皇东封,鹤集其坛,使诸州为老氏筑宫,号以白鹤,此盖以仍旧观而增饰之。自高宗以下,六帝一后,修斋建醮皆于此,有双碑在焉。”⁸

此时,佛教也开始传入泰山。北魏孝明帝正光年间(520—525),法定来到泰山的西麓开山,修建寺庙在方山之阴,为神宝寺。后又迁至方山之阳,为灵岩寺。法定被誉为开山第一祖。唐德宗时宰相李吉甫把它与天台国清寺、江陵玉泉寺、南京栖霞寺并誉为“域中四绝”。泰山西北之琨瑞山,前秦皇始元年(351),僧朗西游东返,创建朗公寺。至北魏、北周时尽毁。隋重加修建,隋开皇三年(583)改名神通寺,曾盛极一时。泰山东北的谷山玉泉寺,北

8 汤贵仁、刘慧:《泰山文献集成》,泰山出版社,2005。

魏僧意创建,后屡兴屡废。泰山南麓西溪曾有竹林寺,元代文人李谦的《重修竹林宝峰禅寺记》云:“泰山竹林禅寺者,名冠天下”,“自唐迄今,屡经兴替”⁹。泰山南麓凌汉峰下的普照寺,创建于唐。因院内有株六朝松,也有一说该寺创建于六朝。

这些南北朝至隋唐时陆续在泰山建立的寺院,有一个共同的特点,均位于泰山四周偏僻之处,未能进入泰山古代崇神的中心区。

因此泰山这一时期仍以国家崇祀天地神灵为主。由于道教对古代宗教的承袭利用,泰山中心崇神区域开始染上道教的色彩。

三 宋清之间,泰山是三教合一,宗教信仰日渐世俗化、民间化最典型的区域

儒、释、道三教之间的斗争,在唐以后,日见平和。宋元时期,在继续保持儒学治国正统地位的前提下,兼容佛、道二教。《三教平心论》提出:“以佛治心,以道治身,以儒治世”说,鼓吹三教合流。明初,张宗初在《度人经通义》中说:“元始道之神也,宝珠即心也。儒曰太极,释曰圆觉,盖一理也。”明代全真教更以“三教合一”为立教修行的指南:“释道从来是一家,两般形貌理无差”,“儒门释道道相同,三教从来一祖风。”¹⁰随着社会的演进,儒释道三教相互认知,提出三教同源,相容为一的观点。

明朝在封建帝王的倡导下,宗教信仰日趋世俗化、民间化。“明代帝王所信奉的,许多是历代不入祀典的民间神,其立庙祭祀,又多以道士为主持,致使明代道教延入了众多的民间神。不但影响着明王朝对道教的态度,也促成了道教本身的世俗化和民间化。”¹¹这个时期,儒、释影响力大大减弱。而道教

9 汤贵仁、刘慧:《泰山文献集成》,泰山出版社,2005。

10 任继愈:《中国道教史》,上海人民出版社,1990。

11 任继愈:《中国道教史》,上海人民出版社,1990。

信仰世俗化、民间化日渐明显。清代更甚。

泰山作为中国古代宗教的重要祀所，是历代帝王借神权巩固政权，演义“君权神授”的神圣之地。但发展到明清之际，统治阶级虽然仍崇神灵、祭天地，但已明显弱化。儒、释、道三教合一，道教信仰日趋世俗化、民间化，在泰山上下表现尤为明显。

泰山上所崇祀的泰山神、碧霞元君、关公、吕洞宾、王灵官等各路神仙多是被道教纳入神仙系谱的民间诸神。明末清初，泰山上修建了一座万仙楼，殿阁之中，释道佛仙齐集。上悬一匾曰：“群真景会”。朝山香客如果在泰山上找不到所要崇祀之神的独立祠庙，到这里烧香许愿即可。

泰山崇祀的民间诸神，尤以对碧霞元君的崇祀最为兴盛。碧霞元君的诞生年代和身世自古说法不一。《文献通考》记载：“泰山玉女池在太平顶，池侧有石像。泉源素壅而浊，东封先营顿置，泉忽湍涌；上（宋真宗赵恒）徙升山，其流自广。清泠可鉴，味甚甘美。经度制置使王钦若请浚治之。像颇摧折，诏皇城使刘承珪易以玉石。既成，上与近臣临观。遣使砮石为龕，奉置旧所。令钦若致祭，上为作记。”¹²遂建昭真祠。“金（仍）为昭真祠。洪武时，重修宏治中更名‘灵应’。嘉靖朝大内施万金拓建，额曰‘碧霞灵佑宫’。”“祠正殿五楹。中祠天仙玉女碧霞元君。范铜为象。”（《岱览·岱顶中》）¹³由此可知，泰山崇祀女神，宋真宗应是始作俑者。

明初，道教将天仙玉女碧霞元君纳入到道教神祇的行列中并加以附会，以至碧霞元君的身价越来越高。朝山进香的人们认为碧霞元君是泰山上最灵应之神，香火最旺。据明万历二十一年（1593），王锡爵《东岳碧霞宫碑》记载：“元君能为众生造福如其愿，贫者愿富，疾者愿安，耕者愿岁，贾者愿息，祈生者愿年，未子者愿嗣，子为亲愿，弟为兄愿，亲戚交厚，靡不相交愿，而神亦靡诚弗应。”因此，“每岁瓣香岱顶者数十万众”。万仙楼墙壁四周镶嵌

12 马端临：《文献通考》，中华书局，1986。

13 汤贵仁、刘慧：《泰山文献集成》，泰山出版社，2005。

的几十通许愿题名碑也是明证。其中《莱芜县进香施茶镌石碑记》中“盖闻东岳泰山，威灵圣母，懿号元君，主持天下之生民，权掌国家之宇宙，敬之者荷福不臻，禳之者荷灾不灭”。《朱自然等施茶记》中则明确讲到：“祈祝圣母加吉庆，愿赐阖会福寿全。”红门宫北小碑林中有一通《角峪进香建醮记》碑，大颂碧霞元君盛德：“夫统古今天下之神祇，莫盛于东岳，而东岳之神碧霞元君其首也。故自京师之南，大河之北，百千万众泥首阶下，求福田利恭者，莫不如其愿以去也。”¹⁴

元君庙在泰山上下有很多座。除了碧霞祠、红门宫、灵应宫、后石坞、朝阳洞、红沙岭、遥参亭外，山上其他宫观庙宇中几乎都供奉着碧霞元君坐像。以备香客随时上香。

相反，泰山佛教的正宗寺院灵岩寺、普照寺等，香火却大大不如各处元君庙。而这里的僧人也靠给世间民众求福寿为主业，维持生存。泰山道教的正宗道观，有扇子崖的元始天尊殿，凌汉峰西侧的三阳观。其香火更是寥寥无几。甚至要靠道士们打柴换米度日。

同时，泰山宫观寺院中，时常出现僧道杂处，佛道共融的现象。红门宫内虽祀碧霞元君，而主持一度却是和尚。斗母宫则时而道士，时而僧尼。后石坞元君庙前的尼姑墓塔，刻记着一段由僧尼供奉碧霞元君的历史。朝山进香的黎民百姓进庙，更是不管寺庙主持是僧是道，只管磕头进香求平安。

凡此种现象，足以说明宋以后，特别是明清之际，泰山是我国宗教信仰世俗化、民间化最典型的区域之一。

明清之际，泰山宗教信仰世俗化、民间化的滥觞，同时助长了泰山石敢当信仰的传播。叶涛先生在《泰山石敢当》一书中讲到：“宋元之后，尤其到了明清之际，泰山石敢当信仰习俗呈现出兴盛之势。”泰山由远古的山石崇拜、太阳崇拜形成了祭天地神灵的柴望、巡守、封禅之仪。泰山由“王”而“帝”，高度被神化。泰山上上下下的一切几乎都有了灵异，都会与泰山一样给人们

14 姜丰荣：《泰山历代石刻选注》，青岛海洋大学出版社，1993。

带来吉祥平安。尤其是构成巍峨山体的泰山石更是人们祈福辟邪之神物。当社会中下层人士成为宗教信仰的主体，民间信仰的诸神充斥庙宇神堂之上，泰山石敢当立于中国千家万户之宅，也就是一个很好理解的民俗信仰现象。

结束语：从祈国泰到民求安，泰山宗教信仰的主题祈求是国泰民安

综上所述，泰山在中国宗教史发展中的三个阶段发挥了不同的作用。早期，泰山以国家（含远古的部落联盟）祀神为主。祈求国家安定，政权稳固，兼及百姓安居乐业。中期，泰山仍以国家祀神为主，而道教则以承袭中国古代文化，通过纳入其神仙系谱中古代神灵的祠祀，渗透崇神中心区。佛教则在泰山四周扩大传播。但此时的泰山仍以国家祀天地神灵为主。后期，泰山上的国家祀神功能弱化。宗教信仰世俗化、民间化。使泰山上民间传统神灵的崇祀活动上升到主要地位。崇神诉求以百姓生存的实际境遇为主。如祛病消灾，传宗接代，平安长寿等。以致碧霞元君香火鼎盛。

在中国古代社会，无论从远古的原始宗教信仰，到佛道二教在中国竞相传播，以及明清以来宗教信仰日渐世俗化、民间化的演变过程中，泰山自始至终都是中国宗教信仰的重要祀所。泰山上下崇祀神灵的变化彰显了中国宗教信仰的演变。泰山宗教信仰的嬗变就是一部中国古代宗教信仰发展史的缩影。

中国古人在泰山上崇神活动的主题诉求明显地分为两段：前段由远古至宋初，具体讲以宋真宗为限。这一时期，泰山主要是部落酋长、君主、帝王等当时社会统治阶级上层崇祀天地神灵之所。场面神圣而浩大。社会下层人物不可企及。此时崇神的主题诉求表现为祈国泰。后段自宋真宗以降，帝王不再封禅。虽礼泰山神，多以大臣代祭。特别从明朝帝王倡导信奉“历代不入祀典的民间神”开始，社会下层平民百姓的朝山进香成为了泰山宗教活动的主流。泰山成为中国宗教信仰世俗化、民间化的典型区域。此时泰山崇神的主

题诉求表现为民求安。

泰山不是佛教四大名山,也不是道教中的十大洞天。而是中国自远古形成的崇祀天地群神的神圣之地。从早期的君主帝王的巡狩封禅,到后期儒释道多元宗教共融下的社会下层平民百姓的朝山进香。泰山之上崇神祈求突显其与国家昌盛、百姓安居的密切关联性。泰山上下,无论是盘踞在崇神中心区域的道家宫观,还是从泰山四边逐渐向崇神中心区不断渗透的佛教寺院,其崇神说教都要向泰山的天地神灵靠拢。来泰山朝山进香的人们,绝大多数不是单一或纯粹的道教或佛教信徒,而是宽泛的中国原始宗教的信仰者。无论是早期的祈国泰,还是后期的民求安,人们在泰山崇神的诉求愿望是一致的,可以概括为:国泰民安。这是中国宗教发展史上十分特殊的一点。也是几千年,乃至上万年以来,泰山宗教信仰的一个主要特点。

(米山:泰安市泰山研究院副研究员)