

东岳庙在全国的传播与分布

周 郢

(泰山学院 泰山研究院, 山东 泰安 271021)

[摘要] 东岳庙是泰山信仰的一大标志,历史上曾“东岳之庙,遍于天下”,其影响遍及中国本土的各个区域。若以各地东岳庙的创建、发展、影响进行分析,其庙祀传播从时间上可分为三大时段——隋唐时期、宋元时期、明清时期,从空间上可分为三重地域——中原地域、江南地域、边疆地域。本文以此两条线索,对东岳庙在中国境内的传播与分布试作考察。

[关键词] 东岳庙;泰山;泰山神;泰山信仰

[中图分类号] B95

[文献标识码] A

[文章编号] 1672-2590(2008)02-0017-13

在绵延千年历史长河中,对泰山的崇祀曾遍及中国本土的各个区域,并对各地的信仰、风俗产生了巨大的影响。泰山信仰首先兴起于远古山东的东夷部族中,随着夷夏民族的融合,进而扩展到中原地区。此后由于被历代中央王朝纳入山岳祀典,渐成为全国性的信仰。隋唐以后,泰山信仰有了具体的标志物,那就是各地东岳庙(又名东岳行宫、东岳行祠、泰山庙、天齐庙等)的兴建。凡是泰山信仰影响所及的地区,几乎无不建有东岳庙(后来又增加了奉祀碧霞元君的泰山行宫)。各地东岳庙的时代与分布情况,也正是泰山文化在全国影响的一个具体体现。

一、东岳庙祀传播的三大时段与三重区域

若以各地东岳庙的创建、发展、影响进行分析,泰山信仰的传播,从时间上可分为三大时段,从空间上可分为三重地域。

先说三大时段:第一时段为隋唐时期。泰山东岳庙(岱庙)创始于汉,为泰山信仰的祖庭。随着其崇拜的不断扩大,信众开始仿效帝王“行在”制度,为泰山神建立行宫或行祠。其起始年代、初创地点已不可确考,或有方志称其处岳庙创构于汉、于三国、于晋、于南北朝,但均无确凿史据。有信史可凭的行祠肇建,均是始于隋唐时期。特别是唐玄宗封禅告成后,首封泰山神为“天齐王”,尤对东岳庙的兴建起到重大推动作用。故许多碑记都称全国郡县普建岳庙肇始于盛唐封禅,如元人孟淳《长兴州修建东岳行宫记》云:“自唐封禅始,郡县咸有之。”(《两浙金石志》卷十五)应该说具有一定史实依据。

第二时段为宋元时期。泰山崇祀延至赵宋,臻于极盛。宋真宗封禅泰山、加神帝号后,泰山神信仰影响日渐扩大,河东等处居民以奉祀泰山途程甚遥,奏请于本处兴建东岳行祠,大中祥符三年(1010),宋真宗降敕称:“越以东岳地遥,晋人然(虽)备蒸尝,难得躬祈介福,今敕下从民所欲,任建祠祀。”(宋·王鼎《大宋国忻州定襄县蒙山乡东霍社新建东岳庙碑铭》,《山右石刻丛编》卷十二)此敕颁行,促使东岳庙在北宋国境普遍兴建。宋人陆周在为海盐东岳庙所作记碑中称:“章圣皇帝东封,申严帝号,以彰洪德,允答元功,顺天休命,典册具存,是于今日尤为尊崇,非诸祠庙所得拟议也。”(《至元嘉禾志》卷二四)赵氏帝君对泰山崇祀始终不替,促使东岳庙祀在南北进一步普及,真正发展成全国性祠庙,因此两宋可谓是东岳庙发展史上的一大高峰期。金代崛起北方后,全袭北宋祀岳旧制,山西芮城金泰和三年(1203)《岳庙新修露台记》中称:“夫岱岳者,首载于国家祀典。今则天下之广,一郡一邑,莫不卜地建立行祠。”(冯俊杰编著《山西戏曲碑刻辑考》页53,中华书局2002年版)继起的蒙元一朝,也承接了宋代这一庙祀传统。元周德洽《重修东岳岱山庙碑》云:“太山则为帝正居,七十二君封禅之地。皇元改巡狩之礼,惟遣使代祀其下,此东岳之大概。其散布于天下者,皆帝行宫。”(《道家金石略》页807,文物出版社1988年版)而且由于元代疆域的开阔,也使东岳庙的分布更加广泛,诚如元人孟淳所言:“厥今遐陬裔壤,孰非神游之所。”(《长兴州修建东岳行宫记》)元至正间《重建(山西蒲县)东岳庙碑铭》亦言:“今岱宗之庙遍天下,无国无之,无县无之,虽百家之聚,十室之

[收稿日期] 2008-01-20

[作者简介] 周 郢(1970-),男,山东泰安人,泰山学院泰山研究院副研究员。

□(里),亦妥灵者。”形象展示了元时庙祀状况。

第三时段为明清时期。明初改制祀典,东岳行祠被正式纳入“会典”(《明会典》卷八五《礼部四四·祭祀》),并与社稷坛、风云雷雨山川坛、城隍庙、文庙、关王庙、火神庙、马王庙等合成一整套官方祠祀系统,在各府州县普遍推行。这一体制于清朝入主中原后仍在延续。于是形成了凡设州立县,几乎均建置有东岳庙的格局。在庙宇总数上超宋逾元,成为东岳庙发展史上的又一个高峰。而在这一时期,泰山崇祀又增添新的内容,——由于碧霞元君信仰的兴起,泰山行宫(也称元君庙、娘娘庙)也开始遍于北方,其香火之盛,日渐压过传统的东岳庙,成为民间崇祀的主流。

再说三重地域:列在第一重传播地域之内的,是中国北方地区。由于地理的因素,东岳庙首先起于今之山东,唐代《元和郡县图志》所载之鱼台(今属山东)泰山府君祠,为最早见于官修地志的东岳庙。此后庙祀渐及北方各州县。唐代的河南、河东、河北等道——也就是今山东、河南、山西、河北等地,都是较早建置东岳庙的地区。这一地域,也是泰山信仰的传统区域。早在汉代,“泰山主死”信仰便盛行于此,现代考古发掘中曾在河南出土大量“生属长安,死属太山”的墓砖,表明泰山信仰早已深入人心。因此在东岳行祠制度方现萌芽时,这一地区率先接纳,成为“东岳庙遍天下”之先声。

列在第二重传播地域之内的,为中国南方地区。几乎与北中国兴建东岳庙同时,南中国一些都会也开始建起此类行祠,如蜀地灌口的泰山府君祠,至迟晚唐已经出现。此外江南、闽中的部分东岳庙,也于唐五代时肇建。但东岳庙在南方的普遍兴盛,则托始于两宋时期。特别是宋室南渡,将东岳崇祀大力在江南地区推广,更使南方一跃成为泰山信仰的重镇。

列在第三重传播地域之内的,为中国边疆地区。宋元以后,随着历代王朝对边疆的开发,东岳庙祀也开始向边境各地传播。元代,东岳庙首先构建于漠南蒙古。明立国后,云南、贵州、广西、宁夏等地先后纳入其版图,包含有东岳庙的官方祭祀体系在上述地区推行。明清之际,南明郑成功部收复台湾,建东岳庙于台南,又将庙祀远播至宝岛。清廷入关后,满汉文化日益融合,东岳庙遂大兴于东北。此后清朝先后平定新疆、西藏,政令行于边陲,促使东岳庙祀又推广到这些地域。

从上述三个时段、三重地域可以看出,以东岳庙为标志的泰山信仰的传播过程,也正是华夏文明由中原广被周边的一个“局部缩影”。以下便试以天下东岳庙为主线,展示一下泰山对中华信仰文化的影响。

二、东岳庙在北方地区的传播与分布

山东是泰山信仰的策源地,东岳庙的出现远较他地为

早。早在西汉时期,博县(治今泰安市区南旧县村)便已有“泰山庙”——据考即今泰山岱庙的前身;南北朝时发展成上中下三庙。唐代以后,泰山下庙——即今岱庙历经修葺,兴盛不衰,发展成殿阁崇丽“拟于王者居”的庙祀祖庭。随着泰山信仰的传衍,泰山神的行祠开始逐渐在泰山周边地区出现。根据方志所载:青州益都县石羊镇古天齐观建于“大齐丙戌二年”(即北齐天统二年,566),有学者认为此为山东最早的东岳庙。不过泰山神被封号“天齐”,始于李唐,北齐时的天齐观是否为泰山神祠,颇可置疑。有确凿史料的东岳行祠,始建于唐代。据唐《元和郡县图志》卷十《河南道》云:“泰山府君祠:在(鱼台)县西十二里。”在州县地方志上,也记载了不少隋唐时建的东岳庙,如:邹县天齐庙、临朐太山祠均始于隋,诸城县天齐庙、陵县东岳庙、沂州府东岳庙均创建于贞观年间(沂州之庙相传由唐将尉迟恭修筑),峄县西暨村东岳庙则创自开元年间,滕州东岳庙,创建于唐末五代时期(元·虞集《滕州新修东岳庙记》,《道园学古录》卷四六)。这些记载,可同唐人的载录相印证。说明在隋唐时,东岳行祠便已遍布山东。

宋代是东岳庙祀大发展时期,就山东本土来说更是如此。如齐州(今济南市)东岳庙即创构于宋,清施闰章《重修东岳庙记》云:“济南府治去泰山百里而遥,所在多祀岳神。城南岳庙为甲,昉自宋元。”(乾隆《历城县志》卷十八《古迹考》)见于方志记载的还有:昌邑县兴福庄东岳庙,建于淳化年间;高唐州天齐庙,建于熙宁年间;滕州东岳庙,建于大观年间;泗水县东岳庙,建于宣和年间;滋阳县东岳、东华帝君、炳灵公三圣古庙,创于宋代。其中滕州之庙,为北宋末观文殿大学士张孝纯率其家族合力兴葺,“其前殿合乐露台之址,方广百尺,坚致高爽,可以推见当时之盛焉”(前引虞集碑记)。这一盛况延续至金元两朝,元人周维桢《重修东岳行宫记略》称:“历城城南岳庙,劫火之余,基址是存,重修于前至元十七年(1280),近自至元庚辰(1340),有山东都转运使周太中,以课办公务之余,为民祈祷,遂割优俸缮完,焕然一新。”(乾隆《历城县志》卷十八《古迹考》)其他如:胶州东岳庙,建于金天德二年(1150);邹平县东岳庙,建于金明昌六年(1195);益都县天齐庙,重建于元太宗二年(1230);黄县东岳行宫、东平县东岳庙、滋阳县东岳庙、武城县霍家寨天齐庙皆创建(或重建)于元至元年间;潍县东岳庙、掖县东岳庙,建于元延祐间;兰山东岳庙,重建于至正九年(1349)。元人虞集在《滕州新修东岳庙记》中曾称:“今天下郡县有庙以祠东岳之神者十六七。”而山东一省延至明清时期,百馀州府县治下,无一不置有东岳庙,甚至一县之中,多达数座。泰山神府中的其他神祇,其庙祀也叠见层出。如光绪《肥城县志》卷二《古迹志》载:“东岳庙、天齐庙、炳灵王庙:或称庙,或称祠,或称行宫,皆祀东岳仁圣帝者也。境内大小各村所在多有,特著其庙宏敞有古迹可考者。”下录县境之庙多达十二处。

一时信奉之盛,可以想见。

关于山东东岳庙祀的传播分布,代洪亮先生曾作了精审考察:“东岳大帝庙宇在山东各地兴起颇早,大致在公元12~13(世纪)时间前后,已基本在全省范围内普及,最低程度上也在州县政治中心地建了东岳庙。我们还可以看出,东岳大帝信仰在山东大地的传播似乎有两个中心,一是以泰山为中心,兖州府各州县因长时期处于同一个行政单位中,在地理位置上靠近泰山,所以这一带岳庙建置很早。鲁中山区以东,似以青州府为中心,这大概与青州府临淄南郊汉时设天主祠祀天齐有直接关系。山东东岳大帝信仰正是以泰山和临淄为中心,逐步传播到其他区域,唐宋封赐泰山更形成无比动力,大致在宋元时期或者在更早的时候,东岳大帝庙宇已经遍及山东各州县。”(《泰山信仰与明清山东社会》,南开大学2000年硕士论文)

与山东毗邻的河北,其境内东岳庙创始于五代。邢州(今河北邢台)东岳庙,创建于后周显德以前(今传有显德九年(962)《东岳六曹判官庙堂记》,见《艺风堂金石文字目》卷七)。北宋景德四年(1007)重建,王炳撰《邢州重修东岳庙天齐王庙碑》。又宋人沈括《梦溪笔谈》卷十三《权智》述知雄州(今河北雄县)李允以修东岳庙之名,展拓雄州北关,以防辽国,正可窥庙祀一斑。金元时期,河北东岳庙续有构建,如保定东岳庙,建于元至正十年(1350);唐县东岳行宫,重修于至正元年(1341);武邑县东岳庙,建于元延祐年间。至明大盛,如涿州东岳庙,为明宪宗敕建,明代香客云集,所施金绮钱帛不可数计,明廷特于此开征香税。是当时与泰山、武当山一同征收香税的宗教胜地。清代东岳庙祀相沿不替,据雍正《畿辅通志》卷四九至五十《祠祀》记载:当时永平府、保定府、天津府、广平府、宣化府、易州均有东岳庙或泰山行祠。河北岳庙不少留存至今。如迁安县东岳庙,位于县境喜峰口山下,有正殿、寝殿、斋堂等,“拜谒者恢恢称宏构云”。蓟县(今天津蓟县)天齐庙,建于县境翠屏山,主殿已毁于战火,现遗址尚存承露台,是乡人求雨避灾之所。蔚县钟楼村泰山庙、鸡鸣驿泰山行宫,庙壁上分别绘有泰山神与泰山圣母启辟回銮的大型壁画,构图十分壮观(王辉《河北省现存寺观壁画的分布与题材》,载《文物春秋》2000年第6期)。

北京地区的东岳庙,“相传唐宋时已有”(明·张居正《敕修东岳庙碑文》,《张太岳集》卷十二),但其声名显赫,则是始于蒙元一朝。元代大都东岳庙创于玄教大宗师张留孙,延祐六年(1319),留孙于城东齐化门外创构此庙,未成而卒。其后留孙弟子吴全节继任宗师,谨承师志,继续庙工。鲁国大公主祥哥捐资建后殿,文宗赐额“昭德殿”。前后经营十年,耗资巨亿,最终建成这座气势弘阔、富丽非常的大都岳庙。东岳庙的创建,极大促进了泰山崇祀在蒙元首都的传播,赢得了包括蒙古、色目等众多民族在内的官民的信奉,其他各庙也在都城陆续兴建,最盛时南北

二京(燕京城及大都城)中达四座之多。据元人熊梦祥《析津志·祠庙》“岳庙”载:“一在燕京阳春门,即今朝枝庙,无碑;一在长春宫东,有礼部尚书元明善所撰碑文;一在燕京太庙寺西,有王澹游所撰碑文;一在北城齐化门外二里许。”(《析津志辑佚》页54,北京古籍出版社1983年版)

在元明易代中,齐化门外东岳庙未遭兵火,完好保留,并继续得到朱明皇室的礼敬。尔后并列入国家祀典,岁遣太常致祭,为京师九庙之一。正统十二年(1447),明英宗重修东岳庙,赐大殿额曰“岱岳”,并御制《东岳庙碑》,立石庙中。万历三年(1575)与十九年(1591),慈圣太后及明神宗又先后下令重修岳庙,大学士张居正、赵志皋分别为撰记碑。明蒋一葵《长安客话》卷四《郊坰杂记》中称其时庙“规制宏广,像位崇严,为城东行宫第一”(《丛书集成续编》第50册,页374)。入清之后,清圣祖、清高宗皆曾发帑重修,并分撰御制庙碑。东岳庙香会始于元朝,六百年中香会频繁,“三月二十八日帝诞辰,民间盛陈鼓乐幡幢,群迎以往,行者塞路”(《长安客话》卷四)。“每岁自三月,起烧香者不绝。至三月烧香酬福者,日盛一日”(《析津志辑佚》页54~55);“都人士士香设供,比肩接踵,趋跪匍匐者万数”(顺治九年《东岳祈嗣善会题名碑》)。在京师各庙中首屈一指。

清定鼎北京,东岳信仰即为满洲皇室与八旗贵戚所接受。清高宗不仅亲祀岱顶,重葺岳庙,而且还在其皇家园林静明园中建起东岳庙,作为园内规模最大的一组建筑。玉泉山东岳庙上亦为一处皇家庙堂,创建于清乾隆二十一年(1756)。清高宗亲为此庙撰碑,文称:“京师之西玉泉山,泉峦窈深,林木清瑟,为玉泉所自出,滋液渗漉,泽润神皋,与泰山之出云雨功用广大正同。爰于其地建东岳庙,凡殿宇若干楹,规制崇丽。”并在碑末对东岳庙祀表述其见解:“东岳之为泰岱,人皆知之,而不知山岳之灵不崇朝而雨天下,其精神布濩,固无不之,譬夫山下出泉,随地歆涌,导之即达,固不可谓水专在是。则东岳之祀是也固宜。”(《玉泉山东岳庙碑文》,《御制文初集》卷十九)充分表达了清高宗对广建东岳庙祀的高度认同。康熙朝大学士明珠在其赐庄昌平州榆河乡(今海淀区境)重建东岳庙,其卒后府管家安尚仁尊遗命底成,此庙遂为明珠家庙,世称“纳兰东岳庙”。东岳庙进入禁苑相府,说明满洲君臣不仅在姿态上,更在心理上接受了汉民族对泰山的崇信。

与其他地区相比,河南与泰山有着更深的渊源。境内的东岳庙祀,最早传为汉代,确切的史料可追溯至五代时期。据元人陶师渊《重修岱岳庙记》中记新乡岱岳庙起源,云:“按前卫州推官李大雅开宝二年(969)庙记,盖兴于季唐废帝清泰二年(935),县人彭城氏、武威氏创建于崇化坊关市之东。”(《全元文》卷四六八、页462,江苏古籍出版社1999年版)缙氏县(今偃师)泰山庙“周广顺中李进者肇创其地”(宋元祐间《缙氏重修泰山庙记》,《金石萃编》卷一

三九)。后周时开封以南的陈桥驿亦有东岳庙,著名的赵匡胤“陈桥兵变”便发生于此庙。北宋建都于汴,河南成为举国重心,宋真宗泰山封禅、加封岳帝、诏建行祠这一系列崇祀泰山的举措,首先在今河南境推行。其标志之一,便是汴京建起东岳专庙。据宋孟元老《东京梦华录》卷二“潘楼东街巷”条载:“下桥,南斜街、北斜街,内有泰山庙。”又明人李濂《汴京遗迹志》卷十一云:“东岳庙在(开封)城内东隅,祀泰山之神。”这是泰山庙祀首次在帝国首都出现,对泰山信仰的推广具有象征意义。新乡岱岳庙也于“宋乾德、开宝间复加侈广,其仪象、司曹、廊庑,一遵奉符岱宗祠制”;鲁山东岳庙于崇宁三年(1104)增修行廊,都盛极一时。

尔后的金元两朝,河南境内东岳庙并未因易代而废祀,对此《中州金石记》卷五录元人陈霄《(汝州)东岳行宫碑》中“逮我圣元,即其故封,复加‘大生’之号”语后云:“则是宋元以来,即所在有东岳行宫矣。”汤阴县鹤壁村东岳庙重建于金明昌五年(1194)与大安三年(1211),今存明昌及元至顺四年(1333)重修碑记。孟县岱岳行宫重建于“大朝辛丑之岁(1241)”,长垣县岱岳观重建于蒙元初年。新野县樊集乡泰山亭,建于元天历元年(1328)。

明代神魔小说《封神演义》的问世,进一步扩大了东岳庙祀在河南的影响。小说中述姜子牙敕封黄飞虎为“东岳天齐仁圣帝之职”,自此泰山神为黄飞虎之说家喻户晓。河南滑县白庙村(今属延津县)传为飞虎故里,因此天齐庙在滑县一带极盛。座落在白庙村东头的东岳天齐庙,正殿广生殿即祀黄飞虎,庙中现存明万历二十年(1592)立《重修东岳行祠碑记》。而据雍正《河南通志》所载,明清时开封、归德、彰德、卫辉、怀庆、河南、南阳、汝宁等府,汝州、陈州、许州、禹州、郑州、光州等州及其下属各县,几乎无一不建有东岳庙,其下乡村一级的庙祀,更是不计其数。著名者如南阳东岳庙,创于元至正间,明嘉、隆朝宗藩唐王府“施金重修,增置殿宇门阁道院九十餘间,装饰神像五百餘尊”(明·李从儒《唐府重修东岳庙碑记》),丽甲一方。

在今河南新乡、汝州、伊川、柘城等地,还都保留有东岳庙。新乡东关东岳庙,今存大殿、拜殿及门楼等,正殿额题“东岳齐天”。汝州市焦村乡泰山庙,主殿泰山爷殿,为四梁十六柱构造,建于元代,壁上残存古代壁画。这些遍布中原的东岳庙,都是河南泰山信仰的体现。

山西是中原文化的腹地地带,也是接受泰山信仰甚早的地区。因此三晋的东岳庙遗存,不仅数量之多远逾他地,而且其文物时代之早、价值之高,也在国内首屈一指。

三晋境内的东岳庙祀,可追溯至李唐一朝,据元段成己《重修岱宗祠碑》称河中万泉县(今山西万荣县)岱祠“庭有唐石,……考其时代,则知庙起在有唐之前”(《全元文》卷五九,页230)。又据志载浑源州东岳庙为“唐开元间州人冯安建”,蒲县东岳庙传创建于唐贞观时,“为大唐尉迟

敬德董工所造者”(明正统《蒲县重修东岳庙记》)。北宋时,境内东岳构建甚多,如榆次县泰山庙,宋祥符间县令裴聚建;沁源县东岳祠,宋元祐六年(1091)建;闻喜西宋村岱岳庙,创建于乾兴元年(1022)(光绪《山西通志》卷九四《金石记》六《岱岳庙碑》);定襄县东岳庙,宋祥符中建;晋城冶底村岱庙,今存山门、水池、戏台、廊庑、配殿、正殿等,殿上檐柱刻有“元丰三年(1080)二月初三日”施石柱记,可见其殿确为宋代创构(见车文明《中国神庙剧场》页74)。泽州县周村镇东岳庙“经始莫考,重修于宋元丰五年(1082)”(冯俊杰编著《山西戏曲碑刻辑考》页258)。阳城县润城镇之庙也创建于宋(同上页297)。在宋代,山西还出现了奉祀泰山支脉山神梁甫、亭亭等庙,金李俊民《重建梁甫庙记》云:“梁甫庙在晋城县东一十五里,周围九百四十步,乾德三年(965)八月初五日建。碑之所云,岱岳是也;……梁甫,泰山下之支山,亦从祀与。”(《全元文》卷三,页56~57,江苏古籍出版社1998年版)又雍正《山西通志》卷一六七载:“广禅侯(按:宋封亭亭山神为广禅侯)庙:在(崞县)上封都,有水名神池,宋祥符中建。”今阳城县山头村尚存有广禅侯庙(又名水草庙),有清顺治、乾隆等朝碑记。为泰山支山神建庙,为泰山信仰传播中的少见事例,反映了泰山在山西境内的巨大声望。

金代是三晋东岳庙祀空前繁盛时期,境内现存岳庙大多创建或重建于金。如:晋城高都镇东岳庙,创建于金大定间(现存大定十八年(1178)至二十九年的门柱石刻铭文);洪洞伊壁村东岳庙,露台创建于大定八年(1168);蒲县东岳庙,重修于泰和五年(1205);阳城县屯城村东岳庙,“庙之助于何时无可据,第据旧额,有金泰和年号,则其从来远矣”(冯俊杰编著《山西戏曲碑刻辑考》页438)。芮城东岳庙,泰和三年(1203)新修露台,并立碑记。留存于今的金代文物也为数众多,如晋城高都镇东岳庙天齐殿有东岳帝及侍者塑像五尊,为大定时名匠所塑,虽经明代重装,但相貌、衣饰仍不失金塑风格,为国内现存最早的泰山神塑像。元代境内东岳庙续有兴建,临汾、绛州、崞县等地东岳庙都始建(或重建)于元。据雍正《山西通志》记襄垣东岳庙,元至大年间为岱岳庙,明景泰间为岱宗庙;蒲县东岳庙主体建筑行宫大殿,重建于元延祐五年(1318),现仍保留元代风格,至正二十一年(1361)蒲县尹卢希古又行重修,并立碑记;万泉(今万荣)东岳庙,重建于元至元二十八年(1291)至大德元年(1297),主殿为重檐歇山式,犹存元制。今庙内存有元大德七年(1303)翰林侍读学士高凝撰《河中府万泉县解店重修岱岳庙碑》。泽州冶底村东岳庙,元至元十一年(1274)重修并立碑记。河东永乐镇东岳岱山庙,副使张进等重建于元至正九年(1349),大都长春宫讲经师周德洽为撰碑记。新绛县阳王村之庙“罔知肇自何代,元至元间重修正殿”,此庙将东岳神与后稷、伯益合祀,故庙名“东岳稷益庙”(冯俊杰编著《山西戏曲碑刻辑考》页

196~202),为各地东岳庙祀中所仅见。

明清两朝,山西东岳庙祀又有所发展。晋城泽州县周村东岳庙内所立明隆庆四年(1570)《泽州周村镇重修庙祀记》中云:“镇故有庙,正殿祀东岳神,……经始莫考,重修于宋元丰五年(1082),……迄元大德、至正间再修。我朝洪武、宣德、正德初增修。历五十余年,镇人张仲让、司蛟等倡众以新,工始于嘉靖丁未(1547)夏六月,落成于壬子(1552)秋九月。庙貌尊严,金碧掩映,肃如翼如。”又冶底东岳庙内清顺治十八年(1661)《重修东岳天齐庙碑》云:“起壬辰之夏(1652),迄辛丑(1661)之春,记年将以十数,为三门、为两庑,为中大殿一,旁小殿九,台榭石坛,备临幸与。”碑文都反映了山西东岳庙在明清时的盛况。明永乐二年(1404),泽州知州张汝霖于冶底村东岳庙中创建速报司神祠,祀宋名臣包拯,是为明代山西岳庙中的独特建筑(冯俊杰编著《山西戏曲碑刻辑考》页154~158)。据说明英宗遭遇土木之变时泰山神“有护驾功”,因此英宗于回銮复辟后,于阳高县东门敕建东岳庙,以报神恩(雍正《山西通志》卷一六五)。是为三晋岳庙中惟一由皇帝敕建之殿。

除上述之外,留存至今并传有碑记的各地东岳庙尚有:阳泉苇泊村岳渎庙(有元泰定、明正德、崇祯、清顺治等朝碑记)、黎城县辛村东岳庙(有元后至元、明嘉靖、万历、清道光等朝碑记)、泽州周村东岳庙(有明隆庆、清乾隆、同治等朝碑)、阳城县润城村东岳庙(有明万历、清乾隆碑)、高平康营村岱宗庙(有明崇祯、清嘉庆碑)、高平大野川村天齐庙(有清雍正、嘉庆碑)、河曲县岱岳殿村东岳庙(有明正德、嘉靖、万历、清顺治等朝碑)、介休小靳村东岳庙(有明万历、清顺治、康熙等朝碑)、临汾(今尧都区)东羊村东岳庙(有大顺国永昌元年碑)、王曲村东岳庙(有明嘉靖碑)、翼城县中贺水村泰岱庙(有清光绪朝碑)、襄汾县南贾村天齐庙(有清同治朝碑)、新绛县王村东岳稷益庙(有明嘉靖、清光绪等朝碑)(以上均据王福才编著《山西师范大学戏曲博物馆馆藏拓本目录》,山西古籍出版社2005年版)。

又据方志所载,东岳庙会境内亦十分繁盛。光绪《山西通志》卷九九《风土记》云:“(三月)二十八日为东岳天齐神诞,省垣中东西两泰山庙香火旺盛,各州县亦有赛会演剧者。俗谓神权天下人民生死,故酬答尤虔之。”因三晋地区是历史上戏曲中心之一,演出活动空前繁盛,而各地东岳庙便是各种戏曲演出的重要舞台,因此各庙中均留下大量的戏楼、戏台碑记,如沁水县海龙池天齐庙戏台,建于元至正四年(1344);临汾市东羊村东岳庙戏台,建于至正五年(1345);临汾王曲、泽州冶底两处东岳庙戏台,亦皆构筑自元(见车文明《中国神庙剧场》页26附表《现存金元戏台》)。均是研究古代戏曲史的珍贵资料。

陕西境内的东岳庙祀出现较早,有方志称咸宁(今陕西西安境)县东南之东岳庙,汉代已肇建(民国《咸宁长安

两县续志》卷七《祠祀考》),追溯太远,不尽可信;但有方志记部分东岳庙创构于唐,却近事实。如《朝邑县志》载:朝邑县(今大荔县朝邑乡)之东岳行祠,“唐贞观元年(627)建,宋政和八年(1118)敕赐崇佑观”。这一唐代古祠,今尚有古戏楼,世称岱祠楼。

“迨赵宋祥符,其天子以天书符瑞,思修金泥之踪,而泰山行祠遂遍海内矣”(清学正吴镇《刺史汪公重修东岳庙记》,嘉庆《耀州志》卷九《碑记》)。北宋之世,东岳庙祀在陕西境内得到普及,宋建之庙有几处十分著名:兴平县东岳庙,“規制宏敞,庙宇甲三秦”;三原东岳庙,“宋咸平年建”。这两处岳庙相传都是因“真宗祷于岱而生圣嗣”所建,故胜甲一方。耀州东岳庙乃里人姚氏所建,姚氏先人崇奉岳帝,五七载必来泰山朝谒,“颇有灵应”,遂于雍熙元年(984)建殿宇三间,妆塑圣像,后子孙相继增葺,“祠宇一新,高压郡城之北”(金·朱孝思《耀州东岳庙记》,《陕西金石志》卷二四)。长安城内东岳庙(位于今西安古城长乐门北侧),则是建于政和六年(1116)。庙院由大殿、后殿、东西两庑及三门组成,前有石坊,上镌“岱宗尊崇”四字,气宇轩昂。殿壁绘有大型壁画,色彩斑斓。现为陕西省重点文物保护单位。兴安州(今安康)东岳庙,为南宋抗金名将张浚重建。据传绍兴四年(1134),金人南侵,宣抚使张浚率军赴援,行次金州(今安康)境,天雨路泞,大军难行,张浚祷于岳庙,片刻天朗日和,部众起行。张浚乃发钱十五万,命郡守王彦增修,承议郎续翥撰记。遂使此地东岳庙,留记了一段抗金战史(雍正《陕西通志》卷二八)。

金庙著名者有淳化、澄城岱岳庙,皆大定二十七年(1187)重建;元代所建(或重建)东岳庙有咸宁、延长、凤翔、耀州、三水、长武等庙。如略阳县东岳宫殿毁于宋末兵燹,元中统五年(1264)由鱼关沔州管军水陆转运都元帅府与沔州长官元帅府两司官吏发起重建,“不日成立,宫宇翠飞,三门峻立,塑像妆銮粉饰具备”(《略阳东岳宫记》,《陕西金石志》卷二五)。长武东岳庙,至正二十三年(1363)判官事刘某重建。此期由于全真道勃兴于陕境,故不少岳庙由全真道士主持修葺,如咸宁东岳庙“为元至正间道士刘道庆修”。明清所建东岳庙甚多,据雍正《陕西通志》记载,有泾阳、富平、醴泉、扶风、郿县、汉中、凤县、榆林、华州、华阴、蒲城、乾州、武功、郿州、三水、绥德、清涧、神木等数十所。今存留完好者有佳县白云山东岳庙,有清雍正、道光重修碑。其中延安府肤施县东岳庙传为明末时煞星下界投生为张献忠之所,其下凡时东岳神绯衣恭迎(清·李调元《张献忠降生记》,《虞初续志》卷九)。可见传说中其庙之灵异。富平东岳庙创于万历年,清雍正时重修,内有唐槐,传为敬德拴马处。

陕西是西岳华山所在,按说乡人应专奉西岳,但就在西岳脚下,也建有一座东岳庙。此庙在华阴庙前村(今华阴市委党校院内),现存正殿五间。其庙创建年代无考,明

天顺年间曾任山西提学的华阴人雷霖曾撰《东岳庙铭》记述了岳庙沿革与盛状。明末殿毁于兵火,此后清康熙三年(1664)至四十九年(1710)屡次重修,民国九年(1920)又行重建,使庙貌愈加堂皇富丽。华阴知县简廷佐在《重修东岳庙碑》中揭出:“五岳唯岱称宗,故祀之。”“使西方之镇,莫巨于此。”充分说明当时泰山信仰在关中所受到的广泛尊崇。

甘肃是中原文化传播较早的地区,素有“陇上邹鲁”之称。境内东岳庙,最早“相传建自隋唐”(乾隆《甘肃通志》卷十二《祠祀》记真宁县东岳庙),但确切的记载见于宋代,如临洮东岳庙,便始建于宋,所在之山因庙得名,称为岳麓山。此后元、明两朝,东岳庙在境内各州县相继缔构。礼县东岳庙即创于元代。明代庙祀遍及全境,明宗室淳化王朱真泓嘉靖十二年(1533)于兰州东城建东岳庙,并亲撰《东岳天齐庙碑》。靖远、庆阳、正宁、固原、临泽等地皆有明文武官吏所建岳庙及碑记(均见清·张维《陇右金石录》)。清代设行省后,庙制更加规范、普遍。据前引乾隆《甘肃通志》所载,甘肃巩昌府陇西县、安定县、通渭县、彰县、会宁县、靖远县、岷州,平凉府固原州、泾州、静宁州、宁台县,庆阳府庆阳县、合水县、环县、真宁县、宁州,凉州府附郭县、永昌县、平番县,西宁府碾伯县,秦州秦安县、清水县、礼县、两当县,阶州州城、成县、文县,肃州州城均建有东岳庙。最为著名的当推秦安泰山庙。是庙座落在县城以东的风山上,创建年代无考,明嘉靖之前已有庙宇群落,清康熙五十一年(1712)、同治六年(1867)均有重修。现存殿宇系同治十一年(1872)所筑。主殿为东岳大殿,前有坊门,题额曰“天齐庙”。是今天水地区保存最为完好的古建筑群。

三、东岳庙在南方地区的传播与分布

四川虽僻处西南,但却是泰山信仰传播甚早的地域。《古今图书集成·职方典》卷六三五《泸州祠庙考》载泸州(今四川泸州市)东岳庙,建于三国蜀汉,其说只是得诸传闻,难称信史。但至迟唐末,蜀地已有东岳庙祀。五代耿焕(景焕)《野人闲话》“抱龙道士”条载:“灌口(今四川灌县西北)白沙有太山府君庙,每至春三月,蜀人多往设斋,乃至诸州医卜之人,亦尝集会。”(《太平广记》卷八六)是当时成都不仅有泰山庙,且已形成三月斋会,盛况非常。

两宋之时,四川境内的东岳庙祀更加广泛,资中东岳庙创建于宋,庙内有万年台,颇负盛名。如峨眉山天齐王行庙,创始无考,重建于北宋淳化四年(993),庙碑今存。南宋时期,道士在峨眉山木鱼峰侧建东岳庙,又在峨眉城北建天齐王庙。井研县龙头山东岳庙,建于开禧二年(1206),著名史家李心传为撰《东岳庙碑》(《金石汇编分编》卷十六《四川·资州》)。四川入元后,大德二年(1298)、泰定四年(1327)皆曾重修峨眉岳庙,使其香灯相延不熄。

明清四川东岳庙祀达到鼎盛。据嘉靖四十年(1561)成都城东安顺桥《东岳庙碑》载:“大明国四川蜀中园东岳庙古迹,自洪武初年随蜀献王锁船渡江,驾至中园,建立行宫,遗庙□□(于兹)。”此后东岳庙在境内各州县相继构建。据雍正《四川通志》卷二八上《祠庙》载:“东岳庙:在(成都)府城内,祀泰岱天齐仁圣帝,各州县多有之。”下记庙祀之州县计有:叙永厅、奉节县、西昌县、嘉定州、眉州、邛州、泸州、资州、茂州等。其中规模最巨之庙,当推成都东岳庙,庙共有四座,其一创自明代,明末毁于兵燹,清初再兴。康熙《四川成都府志》卷九《祠祀》载:“东岳庙:旧庙灭烬,仅有遗址。提督郑蛟麟、布政司金隽捐资重建。……康熙癸卯(1663)重修。”绵阳东岳行祠,明建,清嘉庆二十四年(1819)重修。贵州知府孙文焕为作《新建东岳行祠后殿碑记》。东岳庙保存至今的还有多处,著名者有资州、绵阳、彭县、简阳、宜宾、泸州、都江堰、隆昌、尧坝、盐亭等庙。

四川的东岳庙还扩展到境内一些少数民族聚居区,如凉山彝族自治州的会理县,有清代镇抚周冕建东岳庙;北川羌族自治县、阿坝羌族自治州均有东岳庙,泰山信仰已渐为当地少数民族所认同。

江苏境内的东岳庙祀,据传唐代已经出现,如吴江、淮安两地东岳庙,均传始建于唐代。(按清·曹煊《庀村志·寺庙》载:“(吴江)东岳庙:在西关柳字圩,唐大中年间里人顾元祜舍宅建置,名土地明王庙。”则其庙最初并非奉祀东岳。)但州县普遍建立行祠,则始于北宋之世。金陵(今南京)城中的东岳庙,为宋雍熙二年(985)置;高邮东岳庙,宋太平兴国间建;镇江东岳别庙,熙宁中建;常熟福山东岳庙“经始于至和之初”。宋室南渡后,江苏境内东岳庙祀愈加兴盛,如金陵东岳庙,便是绍兴十一年(1141)重建。金坛东岳庙建立后,“东岳既专祀正殿,又像五岳帝而以楼居之”,成于绍兴十四年(1144),名曰“五岳崇楼”(元·李质《重修五岳崇楼记》,《江苏金石志》卷二二)。武进万绥镇东岳庙,嘉定年间重建;仪征东岳庙位于真州镇东南,始建于嘉定初年,规模达九十九间,世称为苏北第一岳庙。吴江东岳庙,“淳熙元年(1174)里中太学梅大化重建,(改明王庙额)名东岳行宫”(《庀村志·寺庙》);横泾东岳庙,“宋咸淳十年(1274)里人国谕张士元建”。南宋时东岳庙在江苏不仅分布广泛,而且规模宏大,当时全国性的东岳庙会,以江苏地区规模尤盛,“江、淮、闽、粤水浮陆行者……率以类至,号曰‘会社’,箫鼓之音相属于道,不知几千万人”(宋·范成大《吴郡志》卷十三《祠庙》)。其乡俗至清不衰。据清人曹煊《庀村志·风俗》载:吴江庀村“三月二十八日俗传天齐仁圣帝诞辰,是日男女至庙烧香者人以万计,因及各庙,香烟遍野,亦一盛观。‘八景’中所谓‘神诞同欢’是也。”(《丛书集成续编》第48册,页462)

元明两朝,江南地区东岳庙继续繁盛局面。镇江人孙

宏道以元加岱神封号而重兴本处东岳庙,大德六年(1302),行工部尚书辛仲实又重修此庙,以崇朝典(《至顺镇江志》卷八)。尤以常熟庙貌为盛,境内集仙宫东岳行祠皇庆元年(1371)重建,誉著一乡;福山之庙更被称为是“泰岱行祠之甲”(元·郑元祐《福山东岳庙兴造记》,《侨吴集》卷九)。明代境内各庙多有扩建,如江阴东岳庙相传为明太祖曾驻蹕处,明代庙祀甚盛。淮安东岳庙由永乐中都指挥施文重修,宣德中平江伯陈瑄再修,成化中知府杨昶增修。明代王鏊《姑苏志》卷二八《坛庙》谓苏州一地,除府城之外,“又震泽、黎里、同里、双杨、檀丘、芦墟、梅堰各有行宫”。而且在江浙民间,还奉泰山三郎炳灵公为火神,广建庙祀,清姚福均《铸鼎余闻》卷一称:“吴俗以炳灵公为火祖,六月二十三日是其诞,或云是七月十八日。”《姑苏志》载:“至圣炳灵王庙:在县治西北,洪武十八年(1385)建。”建康府、常熟县亦皆有炳灵公殿。常熟殿建于洪武十八年(1385),正德二年(1507)重建。庙内戏楼建于清代乾隆五十九年(1794),为一方名楼。

清代东岳庙在江苏州县中普遍修建,清代嘉道时人顾禄《清嘉录》记苏州一带“虽村隅僻壤,亦有行宫”。准确概述了当时东岳庙祀在江苏的传播状况。据雍正《江南通志》中所记今江苏境内的东岳庙有镇江、高邮等多处。留存至今的还有淮安东岳庙、武进万绥镇东岳庙、涟水天齐庙、吴江东岳庙、盐城东岳庙等。

据上海民间信仰研究专家考证:上海境内的东岳庙,最早见于宋代文献的记载,《绍熙云间志》卷中《祠庙》称:“东岳别庙,在县西二里。”对此,正德《松江府志》卷十五《坛庙》有更为详细的记载:“东岳行祠,在府城西,建置无考,宋朱右丞谔始大而新之。元至正乙酉(1345)灾,惟真武殿、五凤楼之挟庑仅存。壬辰(1352),邑人夏浚即楼址立门复旧。国朝成化改元(1465),副道纪曹希昇建玉皇阁。弘治壬子(1492),知府刘璟重修,湖广按察司佥事郡人侯方记。”首次扩建整新这所东岳庙的朱谔是华亭人,大观初年官拜尚书右丞,故可以肯定,其庙始建年代当在北宋徽宗之前。此外,正德志中还记载了另外四所别庙:“一在干山,元大德八年(1304),山民潘显建。府人春日登山赛祷于此,香火特盛。一在七宝镇,宋建,国朝成化间,道士陈大经重建。一在张堰镇,元大德五年(1301),邑人施士亨建。一在南汇菁城内,永乐十六年(1418),总旗官庸建。”明代中期以后,上海境内所建东岳庙更多,包括一些乡镇也纷纷立祠奉祀。仅以嘉定为例,其属下的外冈镇、西胜塘乡、南翔乡、娄塘乡等,皆建有东岳庙(见乾隆《续外冈志》卷二《寺观》、民国《嘉定县志》卷十五《杂志·寺观祠宇表》)。

清人秦荣光《上海县竹枝词》云:“东岳行宫在浦东,相传唐敕建兴工。信官叔宝秦建造,钦赐还称仰殿雄。”在上海市区,今犹存一座独具特色的东岳庙祀——钦赐仰殿。

此殿座落在原川沙县境、今上海浦东新区源深路,相传建于唐代,由名将秦琼监造。据秦荣光诗自注云:“东岳行宫在二十四保二十图,名钦赐仰殿,相传唐时敕建,梁上有‘信官秦叔宝监造’。”其实唐建之说并不可信,据考其前身为明代金四娘殿,后人讹传为钦赐仰殿。乾隆间改奉东岳大帝,遂成为东岳行宫。钦赐仰殿主要殿宇有东岳殿、三清殿、四御殿、三官殿、相公殿、城隍殿、财神殿、灵官殿、甲子殿,供奉有东岳大帝、碧霞元君、炳灵公等众多神祇。此殿向由正一派道士主持,以举办各类科仪闻名,20世纪80年代重新开放后,成为浦东地区最大的道观(丁常云等《钦赐仰殿与东岳信仰》,上海辞书出版社2003年版)。

从文献记载来看,上海城乡居民对东岳大帝的奉祀十分虔诚而狂热,不仅平时有众多进香祈祷的崇信者,每年三月二十八日还例有大规模的祀神赛会。据正德《松江府志》卷四《风俗》记载:至晚在明代中期,人们举行“钱幡会”,前往干山东岳庙迎神,已成为惯例,“三月,载歌载舞游礼干山岳祠。先时,巫者舁土偶循门索钱,结绶为幡胜,云以奉岳神,谓之‘钱幡会’”。明代晚期,祀神赛会的时间更长,规模更大,并形成连日游山的习俗,崇祯《松江府志》卷七《风俗》记载:“结彩成幡胜以奉岳神为‘钱幡会’,至今有之。自茶笋之候,九峰惟佘山、神山、干山,画舫鳞次,征歌载酒,游者无虚日。二十八日,东岳庙诞辰,里人聚鼓乐、旗幡、骑盖,迎神于东岳庙。”清初以来,崇祀东岳大帝的赛会更在各县乃至许多乡镇广泛举行,参与的人数往往成千上万,如娄县、金山县、崇明县、宝山县江湾和罗店、上海县月浦镇、青浦县金泽镇,每年三月二十八日都有热闹非常的祭祀游艺活动,直至清末民初仍盛行不衰。

泰山神为何在遥远的东海之滨广受尊崇。对此,明代华亭士人徐阶作过这样一番诠释:“东岳在鲁地,去此三千里而遥,……以予言之,吴为古扬州之域,东岳在东方,扬之诸名山宗之,祠岳殆取诸此。自汉以来,古礼日废,山川之祀达于齐民,而《礼》有能御大灾、捍大患则祀之,文邑滨海,风雨无时,祀之以祈其庇,使雨暘时若而已。”(嘉庆《松江府志》卷十八《建置志·坛庙》引徐阶《东岳庙记》)本此,东岳信仰在上海地区的流行实际上反映了吴越文化对中原文化的吸收和接纳(以上泰山信仰在上海的影响,悉据范荧先生《上海民间信仰研究》第三章《上海俗神信仰的发展与演化》,上海人民出版社2006年版)。

两浙之地虽去“岱宗道阻且长,里且千计,而有岳帝行祠”(《至元嘉禾志》卷二四引南宋张祿《修岳庙记》)。浙江境内之东岳庙创构于唐代,据《延祐四明志》卷十五《祠祀考》载:明州(今宁波市)东岳奉圣行宫,“唐朝建立”。至北宋时膜拜日盛,行祠遍布州县。根据宋元方志所载,兴建于北宋的东岳庙多达数十,如湖州安吉县东岳行宫,建于政和三年(1113);四明昌国(今定海)东岳行宫,始造于元符三年(1100),落成于大观元年(1107);诸暨县东岳庙,大

观四年(1110)置;象山东岳庙,宋大观间建;余姚县东岳庙,政和四年(1114)知县事廖天觉建;岱山东岳行宫,宋宣和间道士徐净超募缘以建;吴兴东岳行祠,宣和中建;临安吴山东岳庙,大观中造;海盐县东岳行宫,宋政和间修,有庙屋百楹。其中德清岳庙神塑负盛名,明人董斯张《吴兴备志》卷十四《建置征》引《见只编》云:“德清东岳庙后土夫人冠像,冠作九龙,从后向前,与高宗《瑞应图》太妃冠服不殊。又足蹑歧头履,如米南宫所画文德皇后遗履。盖宋人塑手也。貌亦端整。”(《丛书集成续编》第49册,页695)

南宋建都临安(今杭州),两浙成为政治文化中心,浙江东岳庙祀臻于极盛。宋人吴自牧《梦粱录》卷十四记“外郡行祠”:“东岳行宫有五:曰吴山,曰西溪法华山,曰临平景观星观,曰汤镇顺济宫,曰杨村嶗山梵刹,俱奉东岳天齐仁圣帝香火。”又宋施谔撰、清胡敬辑《淳祐临安志辑逸》卷一《祠庙》载:“东岳行祠:在西溪法华山,乾道三年(1167)建;一在西溪,邑士费昇建,淳熙京尹赵公重新建造。”(《丛书集成续编》第48册,页563)他如四明东岳行宫,绍兴十年(1140)州守仇念建;定海东岳庙,绍兴八年(1138)建;长兴州东岳庙,创建于绍兴八年(1138);昌化东岳行祠,创于开禧二年(1206)。大批东岳庙都在南宋增葺重建,如台州东岳行宫,乾道七年(1171)重修;临安吴山东岳庙,绍兴七年(1137)乡民合力重修,嘉泰、淳祐重建;东阳东岳庙,绍兴中太常博士房某重构;余姚东岳庙,宋政和四年(1114)知县廖天觉建,建炎间毁,市舶使史应炎舍址复建。其中规模最巨、影响最深者当推杭州之东岳庙,雍正《浙江通志》卷二一七《祠祀》载:杭州庙一“在西溪法华山坞口,宋南渡初建,嘉定十七年(1224)枢密使史弥远请于朝重拓,宝庆三年(1227)落成,至今为杭郡岳庙之冠。”明人郎瑛《重修法华山东岳庙记》中亦称此庙“自宋至今五百余年,而庙貌益隆”。明人释大善《西溪百咏》卷上有《东岳庙》篇,诗序云:“在法华山下,前有著衣亭,后有梳裹楼,两廊列仪卫甚肃。”诗云:“七十二司威可畏,两廊隶卒色常嗔。著衣亭畔冠袍整,梳裹楼头粉黛新。三月生辰桃李献,四民死忌纸钱陈。清明祭扫男携妇,都向空廊哭鬼神。”一在西溪北高峰下,始建于南宋乾道三年(1167),杭州人称之为“老东岳庙”。其庙会香火为杭州诸岳庙之冠。一在吴山,北宋大观中建,南宋绍兴中乡民合力营葺,宋理宗御书赐额曰“东岳之殿”。至清庙貌不替,清桐城名士吴廷康为庙殿题联云:“舜典礼岱宗,亿万年咸尊泰岳;神庥数越海,东西浙共仰仁元。”南宋时东岳庙在两浙地区的大发展,与当日政局有莫大的关系,南宋行朝偏安一隅,泰山早已沦陷于金,而赵氏君臣继续礼敬东岳,除了表示不忘故土,更是借以显示自己的正统地位。宋理宗频频为临安东岳庙题书赐额,正是这一心态的反映。由于这一层历史缘因,促成两浙成为泰山信仰极盛的地区之一。

南宋亡而两浙入元,境内东岳各庙仍多“世奉”其祠

(《延祐四明志》卷十五记明州东岳奉圣行宫语)。元代延祐元年(1314),长兴州知州吕澍等重修长兴东岳行宫,徽州总管孟淳为撰碑记,集贤侍讲学士赵孟頫书手上石;元统元年(1333)东阳尹许德忠重修本县东岳庙,江西儒学提举柳贯撰碑;皇庆元年(1312)长兴知州吕澍重修本州东岳行宫,学者黄潜撰碑。皆元庙之知名者。明清东岳庙兴建益多。如明黄润玉所纂《宁波府简要志》卷二《祠坛表》载宁波本府及所属鄞县、慈溪、奉化、定海、象山,无一地不建东岳庙(《丛书集成续编》第50册,页31)。据田承军先生考察统计,历代方志(明清志居多)中所记浙江东岳庙共有170座之多,在江南地区仅次于江苏(田承军《江南东岳庙研究》,南开大学2003年硕士论文)。庙会活动也颇为活跃,明田汝成《西湖游览志余》卷二十《熙朝乐事》载:“三月二十八日,俗传为东岳齐天圣帝生辰,杭州行宫凡五处,而在吴山者最盛,士女答赛拈香,或献花果,或诵经上奉;或枷锁伏罪,钟鼓法音,嘈振竟日。”

浙江东岳庙所祀神祇,有的融入越地地方色彩,如温州东岳宫,现在温州平阳城关,始建于北宋治平三年(1066),所祀东岳爷称“温忠靖公”,按忠靖公名温琼,为传说中的东岳神驾前元帅,《三教源流搜神大全》卷五“孚祐温元帅”记其因“忠义为先”,玉帝敕旨加封其为“东岳统兵天下都巡检五岳上殿奏事急取罪人案玉皇殿前左亢金翊灵照武雷王佑侯温元帅”。其行祠源起于宋,《梦粱录》卷十四“外郡行祠”条云:“广灵庙在石塘坝,奉东岳温将军。”盖是东岳庙祀的一派支流。萧山东岳庙,为宋徽宗衣冠冢所在,殿内所奉主神为徽宗皇帝,庙正殿悬额曰“东南寿域”。据传元灭宋后,赵氏宗室为避免元人毁庙,遂改徽宗庙为东岳庙。此庙面北坐南,为遥祭故都之意。

安徽宣城东岳庙所悬明成化《东岳庙钟款》镌辞云:“是庙为宜之胜概也,自唐及元,屡兴屡废。”(《道家金石略》页1264)将安徽境内的东岳庙的始建,追溯到李唐一代。而康熙《歙县志》卷四,也载歙县乌聊山东岳庙为“唐武德间建”。怀远东岳庙传建于开元间。至宋代庙祀渐广,南宋陆游《入蜀记》记述了其游历当涂黄山东岳庙的情形:“饭已,游黄山东岳庙、广福寺,遂登凌歊台。岳庙栋宇颇盛。”歙县城南与岩镇、庐州(今合肥)等地的东岳庙,也都创建于赵宋一朝。歙县岩镇东岳庙,为里人吕午建于宋绍兴二年(1132),明清重建。中为东岳殿,旁为忠靖庙、夫人庙、五福祠等,规制整齐。当涂黄山东岳庙,有殿堂、经楼、僧舍共一百七十二间,栋宇雄伟。明清两朝,遍于州县,见于雍正《江南通志》卷四一至四二著录的著名岳庙有安庆府、宁国府、池州府建德县、广德州等处。这些岳庙,于今不少还可觅得遗址:淮南天齐庙,庙制三进,后大殿奉岳帝。涡阳天齐庙,建于太清宫(传为老子诞生地)中,有

天齐殿五间。湖北东岳庙,创建时代未详,元代已多有兴造。嘉靖

《蕲州志》卷八载:“东岳庙:在东门外,元至正十四年(1354)黄均创建。”明代湖北为世宗潜邸所在,嘉靖朝又大兴道教,因此楚北所建东岳庙甚多,蕲州安平下乡东岳庙,为“洪武初阎岳建”;又黄冈回龙山东岳庙,传为洪武间朱元璋后妃陈氏所建。钟祥县东岳庙,“里人谓自国初(明初)创置”,嘉靖四十三年(1564)神宫监太监柳琼等重建(明·孙应元《重修东岳神庙记》,《钟祥金石考》卷二)。清代时已遍布省内各府县,雍正《湖广通志》卷二五《祀典·祠庙》记武昌府江夏县,黄州府罗田县及蕲州,安陆府钟祥、天门、当阳三县,荆州府江陵、公安、监利,襄阳府枣阳县,归州兴山、巴东二县均建有东岳庙祀。除去《通志》所叙,境内著名的武当山也有大型东岳庙祀两处,一名泰山庙,位于武当第一大庙玉虚宫中,建于永乐十年(1412),清代有修补,现有庙房十五间;另一名东岳庙,位于遇真宫东,始建无考,清代重建,现在大殿、配房六间。此外在山之周边的吕家河、蒿口村等还有众多的东岳庙遗存(徐永安《武当山地区的东岳神信仰》,第四届“东岳论坛”学术研讨会论文)。武汉一带东岳庙会世称天齐会,异常兴盛。清同治《江夏县志》中描述:“天齐会中,远近居民先期悬榜演剧。届时,土曹燃烛,铙铎步虚声不绝。市中百戏遯陈,观听翕集。”而与之隔江相望的汉口也毫不逊色,东岳庙(今汉口利济巷)前也是人潮熙攘。据《汉口岁时记》记载:“三月二十八日为东岳诞辰,以(武昌)大东门外大东岳庙香火最盛。男女祀神者,便游洪山。”《汉口竹枝词》中咏道:“岳神诞日进香来,人山人海挤不开。名是敬神终为戏,逢人啧啧赞徽台。”是日,城中手工业者一概歇工,皆诣东岳庙烧香朝拜,儿童则趁机放风筝、斗百草、打秋千,尽情娱乐。大凡游山之人,都要在此购买一两根甘蔗,或即刻食用,或携归分享,以祈祥福。故民间有“三月二十八,洪山敬菩萨,有钱吃甘蔗,无钱吃麻花”的谚语。据武汉文史专家徐明庭先生考证:其俗来自于元末徐寿辉起义,徐在蕲水(浠水)称帝后,遣将邹普胜智取江夏城(今武昌城),约定城内接应之人,皆手持甘蔗为号,义军入城后,凡见家门前有甘蔗渣者概不侵犯。从此之后,武昌遂有是日食甘蔗可以免灾之说,后世习俗流传,遂形成名噪远近的武昌甘蔗节。直到1938年,武汉警备司令部为防敌军空袭,特出告示令予停止,武昌天齐会与甘蔗节之风俗方最后止息(据易飞、汪颖《武昌甘蔗节》,载《湖北日报》2007.1.19)。

湖南东岳庙祀传入时代不明,据雍正《湖广通志》卷二五《祀典志》载:永州府零陵县、道州、岳州府桃源县、靖州均建有东岳庙。而据康熙《永州府志》卷九《祀典》所载,零陵县柳侯祠旁之东岳庙,为清协镇彭世勋所建。在南岳脚下的衡阳,亦有东岳庙存在,近年由湖南省道教协会斥资重修。湖南境内较有特色的岳庙,还可举示湘潭与新化二庙。湘潭通邑东岳庙创于元末,相传元末湘潭守将李允梦岳神托梦,遂以城归明,后于湘江中捞得岳帝木雕神像,遂

舍府为庙。至清同治十二年(1873),湘军首领曾国藩、左宗棠等又出巨资修缮。庙中建有灵官殿、东岳殿、大雄宝殿等,系湘江一大胜概,由正一派道士住持其中。近世败废,现恢复为宗教活动场所,为湘潭市道教协会驻地(据郭兆祥《湘潭东岳庙会正一道教的调查与思考》,载《君子莲》2003年第3期)。新化县东岳庙创始无考,道光《新化县志》城区图中已标有“东岳殿”名,其创建当在此之前。东岳大殿前有建有柳公庙,奉祀当地民间宗教教师公教信奉的神灵柳公,世称此为“庙中有庙”。东岳庙由正一派道士管理,同时也是新化师公教的总坛,两种宗教信仰在庙中融汇为一(据伍弱文《湖南新化县东岳庙与玉虚宫》,载《中国第四届梅山文化学术会议论文集》,2006年版)。

江西境内的东岳庙,根据地方志的记述,创建于东晋。雍正《江西通志》卷一〇九《祀庙》载:“(袁州府)东岳庙:旧在萍乡西门外,晋永和二年(346)居民李泉建。”但此说尚未见到较早文献佐证,“晋建”一说只能存疑。同书还载建昌府东岳庙为“唐建”。可能是江右创构较早的东岳庙。

东岳庙在江西大举兴建,始于两宋。宋人郑安靖所撰湖口(今江西湖口)《东岳行宫记》云:“兗之奉符县,天齐仁圣帝庙在焉。朝廷岁时尊祀,其庙貌甚严。他乡之民有欲依其神者,患远不得诣,往往因其地建行宫,遥拟本庙之制。湖邑之西(庙)由是兴焉。”(《永乐大典》卷六七〇〇录《江州志》)又元刘壘《南丰州重修东岳行宫记》称:“南丰东岳祠,壮丽甲东南,创于宋嘉祐中”(《水云村泯稿》卷三)。宋室南渡后,江西因接近政治文化中心而地位增重绍兴间宋高宗敕建广信治琅琊峰之东岳行祠,此后境内各州县岳庙不断创立。如《景定严州续志》卷九载:“东岳行宫:在(分水县)甘泉寺东,建炎间建,后邑民有罗其姓者,亲走泰山,奉泰山香火以归,灵祝响答。”又信州之庙始建于绍兴间,其庙除正殿外,右为睢阳祠,左为圣母殿,后为文昌阁,前为戏楼。大殿丹墀间所嵌浮雕九龙壁,雕制精工。此外在道教名山龙虎山东岳宫,亦始建于南宋,庙祀东岳大帝及十殿阎君。理学宗师朱熹曾为南康星子县岳庙题书“岱宗”二字,为世所重(《金石汇目分编》卷六《江西·南康府》)。其他建有两宋的东岳庙还有饶州、临江、寿昌、新建等庙。

元明两代,境内岳庙续有增葺扩建,如元代重建抚州府东岳庙,著名学者虞集、刘壘各有重修碑记。明代于江右首府南昌建岳庙两座,一在永和门外,有明万历年间所建石坊,额曰“灵祐万古”;一在系马桩附近,悬额曰“古东岳庙”,传出于嘉靖朝首辅严嵩手笔。明万历年间萍乡知县陆世勋迁建本县东岳庙于迎风岭下,規制增宏;临江、赣州东岳庙也都于明代扩建。清康熙三年(1664),江西巡抚董卫国捐资重修南昌东岳观,则反映了庙祀在清代的延续。

福建是泰山信仰在南方传布较早的地区。唐末光州固始人王潮、王审知率领十万中原流民,南下福建,建立闽

国。世俗有“十八姓从王”之说。这些南下的中原人民,不仅带来北方的新文化和新技术,同时也带来古老的泰山信仰。

闽王国建立伊始,便在东华宫中建立东岳行宫,开八闽泰山奉祀之先。据《淳熙三山志》卷八《公廨类二·祠庙》记载:“东岳行宫:伪闽所建东华宫之太山庙也。”这座闽宫泰山庙,在闽国灭亡、地入吴越之后,其庙祀仍得以延续。宋人裴询所作《福州东华宫太山庙记》云:“王氏既灭,斯师(吴越)治民,斯庙也,玉宇恢廓,金殿峥嵘。乞福人多,纸钱飞雪;祭神客众,竹叶成池。阴司之部从克全,地府之曹寮毕备。”可见早在五代时期,福建的泰山庙便已香火鼎盛,信众无数。

及吴越纳土、闽地入宋,由于赵宋对泰山的空前尊崇,促使东岳庙祀在闽“祈建愈多,房屋浸广”。《淳熙三山志》记载:“大中祥符中,既以东华宫为天庆观,庙乃独为东岳行宫。”历经元明清历次修葺,福州岳庙形成一组规模盛大、比拟祖庭的大型建筑群,香火延续千年,堪称是八闽地区的岱宗首庙。南宋嘉定八年(1215),乡人又于福州覆釜山创建东岳宫。因庙名显遐迩,其所处之覆釜山随庙名而称为东岳山,其名称却一直延续至今。

以福州为中心,泰山庙祀迅速向周边辐射。东岳庙在福建各州县相继创建,几乎每个城市的东部,都有泰山行祠,乡村之中也随处可见。其中规模较宏者当推泉州东岳庙。其庙创于北宋,南宋绍兴二十二年(1152),尚书张汝锡倡予重修,未成而卒,前泉州通判韩习踵迹建成。著名学者韩元吉为撰《东岳庙碑》记称:“泉州固有东岳庙,附于开元观之侧,规制狭隘。绍兴二十一年,郡人相与谋曰:吾州在闽越东南,负山濒海,自五季而后,未尝见兵火,虽列圣临御,泽涉而德洽,岂翳明神实阴相之。”(《南涧甲乙稿》卷十九)因成此庙,以报响答。因泉州岳庙建于东门外凤山,后世遂名凤山为东岳山。与泉州庙同时创建的,还有连城等地东岳庙。

元明清三朝福建东岳庙繁盛相继,清流县东岳庙,元至正元年(1341)道士吴东轩创构;泉州岳庙,明万历三十五年(1607)副使姚尚德、知府姜志礼重建。乾隆二十五年(1760年),泉州长吏林懋懿与僚属、绅士捐银助修。嘉庆、道光年间,先后重修青帝宫及两廊、后殿。庙貌极盛时有七殿十三坛。漳州府、邵武府、汀州府、福宁府、莆田江口、连城等地的东岳行宫与金门泰山庙也盛于明清时。江口东岳观建于元至元二年(1336),明万历时重修,大殿悬“岱宗天府”匾额。大田县广前东岳庙创始于明嘉靖间,大殿悬联云:“威镇东方福扬四海,德尊阴间神显千秋。”诏安县东岳庙,明万历二十一年(1593)知县夏宏督建,清道光、光绪与民国均曾重修。其庙为三进建构,由门楼、轩廊、拜亭、大殿和后殿等组成。大门石匾镌“震岱灵宗”。前殿分为南、北两殿:南殿祀“功德司”;北殿奉“速报司”。清光绪

间,县人黄长玉举家赴台,先诣东岳庙,恭请“速报司爷公”至台湾奉祀。其庙之速报司遂传入台,奉祀甚众,诏安岳庙因此而被当地列为涉台文物保护单位。

福建的泰山崇拜,也融合进不少地方信仰。如福州城郊濂浦(今名林浦)的东岳庙,名为奉祀东岳帝,暗中供奉的却是南宋高宗赵构及入闽的益王赵昱、广王赵昀。这是因为宋末赵曾在闽江沿岸的濂浦驻蹕,建国称帝,坚持抗元。其败亡后,福建士民为寄托故国之思,便将南宋三帝伪称东岳神,奉祀庙中,成为东岳庙中的一个特例。榕城康山东岳庙供奉的也是赵宋宗室,据清福州人林枫《榕城考古录》载:“神姓赵,名时畴,宋紫金光禄大夫宾之孙也。元泰定间卒,郡人立庙祀之。”莆田东岳观中附祀的“曹爷”,则据称是明代戚家军中的抗倭将领。这些都使得福建的泰山信仰带上了浓厚的八闽乡情。

福建的泰山信仰,后来还在明清之际由郑成功军带至台湾,成为台湾东岳庙祀的源头。故八闽在泰山文化传播史上,具有极重要的地位。

“阿阁升中灵雨洽,介邱储祉昊天齐”(香山东岳庙殿清嘉庆戊辰石刻楹联)。据清广东香山县(今中山市)人方绳武撰《重修东岳庙碑记》云:“东岳为著庙,……考诸前志,始基于南宋。”可知泰山信仰传布广东,约始于南宋时期。他如雷州东岳庙,建于州城北朝天门外,始建于南宋淳祐年间,明嘉靖二十年(1541)重修。庙依次建有山门、前殿、后殿,殿内分别奉祀五岳大帝、六花圣母神像。清道光进士杨軌题匾曰“兴云致雨”。东莞东岳庙,建于茶山镇象岭南麓,始建于元初,明正德时重修,庙中依次为山门、香亭、正殿,两侧建御马亭、虎殿及配殿。隆万时邑人袁昌祚为之题额“岱宗灵贶”,并撰联云:“选地敞祠宫,顾八百里山河皆海岱色;祝釐崇俎豆,期十三坊人物尽鲁邹风。”前述香山东岳庙位于县城东门,乾隆六十年(1795)重修。正殿为东岳殿,右为观音堂、牛王祠,左为客堂。正殿奉祀泰山神,悬有嘉庆十二年(1807)巨匾,题曰“阴鹭下民”。省会广州亦有东岳庙,清黄佛颐《广州城坊志》卷一记城坊有“东岳首约”,因境有岳庙而得名(《丛书集成续编》第54册,页268)。

在潮汕地区,东岳庙的修建也十分普遍。在潮阳、饶平等县均建有庙祀。饶平东岳庙建于三饶镇,庙原名西岩寺,俗称头庵,同治九年(1870)改称东岳庙,今尚存清代石额。但此庙内中奉观音,左祀吕祖、关帝,右奉北帝、华佗,独缺东岳神像。庙名“东岳”却无岳神,成为一个难解的文化之谜。海南岛原属广东,此地虽遥悬海外,却也是泰山信仰波及之处。据民国《琼山县志》卷二载:“东岳庙:在城北隅,庙废基犹存。”除琼山县之外,在崖州、儋州等地,也都有东岳庙之设。

四、东岳庙在边疆地区的传播与分布

泰山信仰传入蒙古草原,是在公元十三世纪,而传入

这一信仰的,则是弘吉剌部。早在蒙古汗国初创时期,而弘吉剌部便是蒙古部建国的重要辅助力量。蒙元立国后,弘吉剌氏“生女为后,生男尚公主,世世不绝”,其族酋先后被封为济宁王和鲁王,食邑于济宁路。由于弘吉剌食邑在泰山附近,其贵族、部众渐受到泰山信仰的濡染,遂仿中原风俗,在封地应昌(今内蒙古克什克腾旗达里诺尔)与全宁(今内蒙古翁牛特旗乌丹城)建庙奉祀。此后东岳庙在蒙古各部中渐有兴建(在大宁城以西的大明城及川州均有元修之庙)。由是泰山信仰到达蒙古本部。

明代蒙汉之间几经鏖战,最终取得民族和解,征战变为互市。在互市贸易的影响下,俺答汗所建呼和浩特很快发展成蒙古地区与内地贸易的商业城市,进而促成东岳庙又在呼和浩特兴建,泰山信仰重新传播于漠南。呼和浩特东岳庙至今仍保存完好,2003年被当地政府列为市级文物保护单位。

泰山信仰传入宁夏约在明代。宁夏初为西夏国境,蒙古灭西夏后,始有宁夏之名,明代于此设卫,大兴军屯,中原礼仪遂推行于宁境。宁夏东岳庙起源于何时,史简有缺,但在《嘉靖宁夏新志》中,已有“东岳庙”之名,可知至迟明中叶前已经建立。乾隆《宁夏府志》卷六《建置·坛庙》记平罗县与中卫县均有东岳庙。另外盐池、固原东岳庙亦创于明代。盐池东岳庙建于老城西南隅,现尚有铁制香炉两只,上镌铭文,记述了岳庙沿革。固原东岳庙在城东三里东山之上,其庙建制宏阔,清末时已是“九台十八院,七十二座大殿”,闻名于西北。山因建岳庙,而遂易名为东岳山。成为远在朔方的又一座“东岳”。

云南早在南诏国时期,便已了解中原王朝的五岳信仰。唐兴元元年(784),南诏国主异牟自称日东王,效唐制封国中名山为五岳,东岳为绛云露山,在禄劝州东北三百里东川府(今云南东川市)境内(见清倪蜕《滇云历年传》卷四引《滇考》、师范《滇系》卷五之一《山川》“绛云露山”)。贞元十年(794)唐与南诏修好,双方誓文中便有“谨指点苍山北,上清天、地、水三官,五岳四渎及管川谷诸神灵同诸降临,永为证据”之辞。但泰山信仰为云南民众所接受,却是十五世纪时之事。元初灭大理国建立云南行省,至明洪武十五年(1382),明太祖出兵占云南,从此还展开大规模移民,实行军屯、民屯、商屯等多种形式的屯田活动,大批来自两湖、江浙、安徽的移民被安置在滇境,各种中原传统信仰也随之带入。最早的东岳庙创建于明永乐元年(1403),系正一教真人刘渊然所修。刘渊然谪居云南期间,以昆明为中心,先后修建了长春观、城隍庙、东岳庙等众多神庙,使云南各处的道教信仰日趋兴盛。昆明东岳庙中建有十王庙、七十二司,正殿祀东岳帝,两楹悬联云:“有赏有罚,帝出乎震;作恶作善,上通于天。”此庙后来成为滇戏演出场所。各府州县的东岳庙相继构建,根据清乾隆《云南通志》卷十五《祠祀》所载在云南昆明、曲靖、临安、潞

江、武定、弥勒州、广南、元江、东川、大理、楚雄、姚安、永昌、鹤庆、顺宁、丽江等众多州府均建有东岳庙。如大理东岳庙,“旧在府城内,明嘉靖间李元暘迁建于城外西北”。南明永历九年(1655)总兵阎臣等还重修宜良东岳庙,并立《东岳庙立常住碑》(《道家金石略》页1312)。至今丽江雪山、永期县、施甸县等处东岳庙庙貌犹存,香火仍盛。

根据五行八卦之民间信仰,云南与泰山具有共同的文化渊源。云南嵩明《东岳宫重修碑记》中称:“我门地居震乙,向宗泰岱。”因此泰山信仰不仅传布全滇,而且日益融入云南各民族的文化之中。如丽江玉龙雪山下的东岳庙,为纳西族众朝拜泰山神之处,举行祭典时,纳西族祭司则口诵白语经书。被称为“千年跳一脚,百年赶一会”的云南“三月会”,则是滥觞于东岳庙会,据康熙《定远县志》记载:“三月二十八日,就城(今牟定县城)外南郊东岳庙赶市,四方远近,商贾汉彝,买卖农器货物,至明初二更方散。彝族赶城南东岳庙会,卖棕笠、毛毡、麻线,至晚男女百余人嘘葫芦笙,弹月琴、吹口弦、唱彝曲……环围堕(蹀)左脚,至更馀方散。”(转引自段玉明《中国寺庙文化》页368,上海人民出版社1994年版)

泰山信仰传入贵州,可追溯至明代贵州行省初建之时。洪武十五年(1382),明廷置贵州指挥使司,贵州土司与中原王朝关系日密。此后明平定思州田氏之乱,置贵州等处承宣布政司,下辖思州等八府,贵州成为明帝国省一级行政单位,大明山川祭祀礼制得以在贵州境内推行。如思州府玉屏县东门外的东岳庙,便是“明初建”。此后在贵州府城、青岩堡(今贵阳境)、安顺府清镇县城、平越府府城、都匀府府城、独山州城、思南府江东万胜山、婺川县、大定府毕节县陆续兴建的东岳庙(乾隆《贵州通志》卷十《营建·坛庙》)。

贵州岳庙中以安顺之庙最具声名,其庙始建于明万历年间,清代屡有扩建,康熙间高僧可默重修殿宇并榜书岳庙门额。咸丰《安顺府志》载:东岳庙“庙门垒石砌成,中供三洞门,中门额曰‘万物资生’,左门额曰‘屏藩东土’,右门额曰‘响应南天’,皆可默和尚所书。”极盛时有四殿三厢及房屋四十八间,是安顺及邻县的宗教中心。东岳香火在黔历时七百年,至今延续。

广西境内东岳庙始建年代不详,考元末设广西行省,明置广西布政使司,此后赣、闽、粤等地汉人大批迁入广西,东岳庙在桂境出现当在明初(按清·谢启昆《粤西金石略》所录唐至元石刻中,未见东岳庙碑记,说明元代境内尚无岳庙)。目前所知广西最早的东岳庙为南宁庙府,据雍正《广西通志》卷四二《坛庙》记载:“东岳庙:在(南宁)府城北城内,明洪武十八年(1385)建,万历三十三年(1605)御马监沈永济重修,有碑记。”清代康熙年间,是广西东岳庙的一个兴建高峰期,桂林府全州、思恩府武缘县、泗城府西林县的东岳庙,都是创建(或重建)于这一时期。此外宁明州

与义宁、贵县、兴业、陆川、北流等县也均有东岳庙。清初广西省垣大吏新年团拜皆于南宁岳庙中,据清人曾寿《随军纪行》(满文)记:“康熙己申(原文误,应为庚申)十九年(1680)正月初一日,将军莽依图率诸参赞大臣、众章京与地方各官,齐集广西南宁府东岳庙内行礼,诸大臣及两翼官员互相叩拜。新年之际,八旗章京、兵丁皆大吃大喝,护军、披甲俱置身街上,男扮女装,唱着‘祷仰科’(音译)歌戏欢乐。”(清·曾寿著、季永祥译注《随军纪行译注》,中央民族学院出版社1987年版)

根据前引《广西通志》记载,在当时广西少数民族聚居区,多奉祀南岳,如所载果化土州、佶伦土州、结安土州、都结土州、向武土州、下雷土州等土司辖区,均有南岳庙而无东岳庙,说明东岳信仰在少数民族区影响较弱,这可能正是广西东岳庙相对较少的一个原因。

泰山信仰传入东北地区,可追溯至蒙元时期。据《大元大一统志辑本》卷二《辽阳等处行中书省》下载:“东岳庙:在大定府(今辽宁赤峰、朝阳等地)世恩坊,丁酉岁(蒙古太宗九年,1237)建。”又土默特右翼(今辽宁朝阳县)三座塔之黑城子北八里有“白川岳祠,尊于坤隅”,到元末已是“岁月悠远”。元至正五年(1345)全真道士刘德宁重加拓建,“焕然一新”。儒学正徐潜撰《川州重修东岳庙碑》立石于庙(民国罗福颐《满洲金石志补遗》)。

明代辽东地区隶属山东布政司,至此戍边、屯垦的汉族军民甚多,东岳庙祀得到进一步传播。如明辽远卫所辖塔山中左千户所(今辽宁锦西县东境),其东门外便建有天齐庙。

泰山信仰真正广被东北,则是清廷入主中原之后的事。清初满族人口的大量内徙与汉族移民的不断涌入,使东北与内地的经济、文化联系日益密切。泰山信仰不仅在辽东继续发展,而且迅速推进到满洲腹地,远至吉林、黑龙江都有东岳庙涌现。今据《钦定盛京通志》卷九七至九十九《祠祀》所载,清初东北地区出现的东岳庙有奉天天齐庙、辽阳东岳庙、复州天齐庙、锦县东岳庙、广宁东岳庙、宁古塔天齐庙、吉林城天齐庙等。其中记奉天天齐庙庙貌:“在治内门外,正殿三楹,经堂七楹,后殿五楹,耳房十楹,大门三楹,东西门各一楹。”又康熙《锦州府志》卷四《寺庙》记锦县有东岳庙一、宁远州有东岳庙二、广宁县有东岳庙二(《丛书集成续编》第48册,页158~159)。清人萨英额在《吉林外记》卷六《祠祀》中亦记述了吉林东岳庙的庙貌:“正殿三楹,左右殿庑各六楹,禅房三楹,钟鼓楼二,大门三。康熙二十五年(1686)建。”均可见一时庙祀之盛。

泰山信仰渡海传台,乃紧随着郑成功的征台铁舰。南明永历十五年(1661),郑军水师横海远征,一举击溃荷兰殖民者,收复台湾全境。郑氏集团兴起福建,又以明王朝正统自居,所以其在复台之后,大力在岛上推广中原礼乐,兴建起一系列中华正祀。在八闽盛行不衰的泰山信仰,遂

即被移植于台湾。明永历二十七年(1673),郑成功之子、延平嗣王郑经率先在东宁省城(今台湾台南)建起东岳庙,据康熙蒋毓英修《台湾府志》卷六《庙宇》载:“东岳庙:在府治之东,伪时(指明郑)建,以祀东岳之神。”台湾入清后,康熙间台湾知府蒋毓英、台厦道高拱乾,乾隆间举人许志刚等皆曾重建此庙(清·高拱乾修《台湾府志》卷二《规制·坛庙》、民国·连横《台湾通史》卷二《宗教》)。至清中叶,台南东岳庙已成为拥有三进院落,外置钟鼓楼的大型庙宇。规模宏阔,气象森严。东岳庙正殿上悬联云:“乘乾出震,万古威灵昭帝位;止艮入坤,千秋功德著民生。”昭示了泰山神的赫赫灵威。

除了台南之庙外,东岳庙在台湾其他州县也陆续创建。清乾隆三年(1738),苗栗士绅捐资赠地,建起岳庙;光绪时苗栗设治后,此庙位于县治,更受重视。其庙祀东岳大帝,左右配祀冥府十王,正殿悬匾曰“霖雨苍生”。道光元年(1821),驻台守备洪志宏又于新竹集贤创建东岳庙,又名“青帝行宫”。清末时邑绅郑如兰、周家修等发起募资改建,复庙旧观。清咸丰七年(1857)由噶玛兰厅通判于厅治倡建岳庙,置平屋神殿及拜亭,即今宜兰东岳庙。据台湾嘉义大学徐志平教授调查:现全台共有宜兰东岳庙、头城东岳庙、新竹东宁宫、苗栗东岳府、台南东岳殿、善化东岳殿、学甲圣岳宫、高雄鼓山高南东岳殿、高雄鼓山地岳殿、高雄内惟王武宫、高雄盐埕东岳灵殿、高雄路竹武安宫岳府殿、屏东新园盐埔东岳殿、屏东新园中洲东岳殿、屏东枋寮郑圣庙、台东东岳殿等近二十所主祀东岳大帝的庙宇。可谓阵容庞大。

每年旧历三月二十八日,有些岳庙还要举行东岳大帝巡游仪式,场面壮观。2006年4月,宜兰市东岳庙为庆祝东岳仁圣大帝安奉一百五十周年,曾举办系列“神将文化嘉年华”活动,显示了泰山信仰在台岛具有的巨大生命力。

青海清代时期属甘肃,据乾隆《甘肃通志》卷十二《祠祀》载:西宁府(今青海西宁)有东岳庙,“在碾伯县城东”。据调查西宁有泰山庙,湟源县有东岳庙,清代时由道士主持,香火不断。

泰山信仰传入新疆是在十八世纪中期以后——“万门争传捷,王师荡寇回。……今朝一阳动,春气满徂徕”(清·钱惟诚《行次泰安闻大和卓木就擒,霍占集逆尸既得,王师凯旋志庆四章》,《茶山诗钞》卷五)。清乾隆二十至二十四年间(1755~1759),清朝结束了天山南北长达数百年的拥兵割据、战乱不止的动荡局面,确立了自己在这一地区的统治地位,此后便于此实行以军事为主的军府制度。自乾隆二十四年(1759)始,陆续从内地抽调满、汉、回等八旗、绿营兵到新疆伊犁、乌鲁木齐等地驻防,后来各军全部改为携眷长住,至嘉庆时入疆军、眷总数在十万人以上。由于内地军民的不断涌入,“清在满、汉等族居住的城市,还普遍建有文庙、关帝庙、城隍庙、风神庙、老君庙等以满足

满、汉等族军民的需要”(齐清顺《清代对新疆的治理与开发》,载《文史知识》2004年第5期)。清光绪朝在新疆建省及设立州县后,这种庙祀建置在各地治所更为普遍和规整。

在今新疆天山博格达峰下的天池西南侧,便有一座著名的东岳庙遗址。清统一新疆后,经大臣努三奏请,清廷诏准将天山博格达峰作为“永镇西陲”的象征。此后光绪十六年(1890),在博峰之下、灯杆山山腰建起东岳庙,因庙中同祀博格达山神,故又称为博格达山神庙。光绪十八年(1892),清廷为岳庙赐额曰“复帙遐陬”。清末庙毁。民国十一年(1922),前新疆伊犁边镇使杨飞霞于原址重建。据徐旭生《西游日记》中记述“(东岳庙)正殿供神像五,据说

为五岳之神。”后庙毁于近世动荡,但遗址保存完整,从大量精致美观的石刻、巨砖、筒瓦上,犹可想见当日东岳神庙的宏阔与壮观。

通过以上分地考察,其情形确如明孝宗所言:“东岳之庙,遍于天下!”九州祀东岳的文化现象,再次显示了泰山在中华大地无可替代的影响力,也为研究者留下一个饶有兴味的课题。

[附记]本文在介绍各地岳庙遗存时,参考了部分网络资料,谨作说明,并致谢意!

(责任编辑 梅焕钧)

The Expansion and Distribution of Dongyue Temples in China

ZHOU Ying

(Institute of Mt. Taishan Research, Taishan Colledge, Tai'an, Shandong, 271021)

Abstract: Dongyue Temple is a symbol of the Tai Shan worship and there is an old saying “Dongyue Temples are in all parts of the country”. If analysis is made from the angles of the establishment, development and influence of Dongyue Temple from time, it can be divided into three parts - the Sui and Tang dynasties, Song and Yuan dynasties and Ming and Qing dynasties; and from space, it can be divided into three regions - the central region, Emi-nami region and borderland region. Following the two lines, we can make an investigation of the distribution and propagation of local Dongyue Temples in our country.

Key words: Dongyue Temple; Tai Shan; God of Tai Shan; Tai Shan worship