

常第
識三
叢十
書種

道 教 源 流

上海中華書局印行

朱子學派

謝无量 一冊 六角半

本書關於朱子之行事、學術、淵源、及評論等，均詳述之。

陽明學派

謝蒙 一冊 五角

本書敘述陽明學說，及源流派別，興味濃郁。就中宇宙觀、人生觀、良知諸篇，尤為精湛可愛。

中 華 書 局 發 行

有 著 作 權 不 准 翻 印

民國十六年十一月初版

叢書 常識 道教源流（全一冊）

△【定價銀三角】

（外埠酌加郵匯費）

編譯者 傅 代 言

校訂者 蔣 維 喬

發行者 中 華 書 局

印刷者 中 華 書 局

印刷所 中 華 書 局

總發行所 中 華 書 局

分發行所 中 華 書 局

北京 天津 張家口 邢台
保定 濟南 青島 太原 開封
西安 蘭州 成都 重慶 長沙
常德 衡州 漢口 沙市 南昌
九江 安慶 蕪湖 南京 徐州
杭州 蘭谿 福州 廈門 廣州
汕頭 潮州 梧州 雲南 貴陽
奉天 吉林 長春 新加坡

序

序

余自幼學儒；中年因病，兼喜道術；厥後則入於佛，蓋數十年間，而思想之變遷如此。雖然，道教之在我國，有其數千年之歷史，而其潛勢力之普遍於社會，至今不衰；則必有其切合於國民心理者在。間嘗漫遊名山，見五嶽絕頂之嶽廟，其奉祀者皆爲道觀；若大江以北各省，凡著名之佛寺，多有別殿，兼奉老君呂祖及各天仙；而道觀之獨立者，則所在皆是；此不但道釋雜糅，亦以見道教固有之勢力也。至列入祀典之東嶽、城隍、靈官等祠廟，皆屬道教之神；而江西龍虎山之張天師，世襲其封罔替，婦孺亦多知之；道教經典中之太上感應篇陰騭文，乃極淺顯之倫理書，深入中下級社會之人心，而爲社會道

德之助，尤彰彰可考；洵乎道教之潛勢力之偉大，足以令人驚異也。然道教之源流，自來未有專書以記述之，豈非學者之遺憾歟！蓋我國古代人民居於此物產豐富之大陸，有長壽多福之思想；而人生之長壽，確可修養而致；故在黃帝時，卽有求見廣成子，且戰且學仙之事；唐虞三代以來，代有隱居山林之人；及周末文勝，戰亂不息，人多厭世，老聃發爲反動之言論，著道德經五千言，莊周繼之，著南華經，而道家之名，遂與諸子並稱；然猶未成爲宗教也。及秦漢間，方士輩出，競言長生不死之方，皆託於黃老；後漢張道陵創五斗米道法，令信道者習老子五千文；漸有宗教之傾向。迨元魏寇謙之自言遇太上老君，傳授丹法，賜以天師之位，魏世祖信之，爲建天師道場：

於是道教乃完具宗教之形式，而老君乃爲道教之宗矣。李唐與老子同姓，尊爲太上玄元皇帝，位於釋迦之上，道教之隆盛，至此遂臻其極。宋以後雖稍式微，而其潛勢力，實依然存在也。余夙欲研究其歷史，而以他事牽掣，卒有志未逮；會友人傅君代言，曾得日本文學博士小柳氣司太之道教概說，譯成中文，郵寄示余；余取而讀之，覺其大體簡明，而內容豐富，因爲之刪訂文字，改正錯誤，公之於世，以供研究宗教學者之助云。

民國十五年十月蔣維喬序於因是齋。

道教源流目次

第一編	道教之起源	一
第一章	古代之宗教	一
第二章	古代之民間信仰	二一
第三章	古代之學術思想	三二
第四章	秦漢時代之宗教及學術	三七
第二編	道教小史	五六
第一章	道教之開創	五六
第二章	道教之完成	八〇
第三章	唐宋以後之道教	九三

第三編

道教之神學及其教理

第一章

鬼神

一〇二

第二章

經典之由來

一一四

第三章

方術

一二七

第四章

延命

一二八

第五章

倫理

一二五

第六章

戒律

一二八

叢書 常識 道教源流

第一編 道教之起源

第一章 古代之宗教

我國古代之政治組織，爲政教一致。故當時之施設、對於統制人類界之政治，及應付幽冥界之宗教，實同一體，古典中已明載之。書經舜典謂有大事，則奉告於文祖或藝祖；夫此文祖及藝祖，其爲堯舜二帝之祖先乎？抑係指天帝而言之乎？孟子亦曰：『薦之於天。』故舜巡狩於四方，以祭天下之名山大川；殷湯周武出軍時，亦祭告於天；蓋當時主權者之重要職務，實爲軍事而行此祭祀者也。今特列舉其主要之祭神於左：（

因太古之事蹟不明，故以下敘述多依據周代之典禮及其史實。

其一 天 天爲百神之君，而天子則稱爲萬國之主，故天子於每歲冬至時，祭天於南郊之圓丘。冬至爲一陽來復之時；南爲陽位；圓丘者，謂築土爲圓壇，以象天之圓形也。（此壇亦稱爲泰壇或吉土壇。）天帝之稱謂，普通爲天或帝，雖間亦有稱爲上帝、昊天、皇天、及皇上帝等名者，但其意義則同。其祭上帝，於冬至正祭外，有所穀物之豐盛者，有乞雨者，亦有薦新穀於明堂者。且天帝之外，尙有五帝：周禮春官小宗伯：『兆五帝於四郊。』及司服：『王之吉服，祀昊天上帝，則服大裘而冕，祀五帝亦如之。』此五帝據家語之五帝篇，及左

傳昭公二十九年蔡墨之言，則爲五行之神。蓋天之爲物，雖爲一絕對者；然其功用，則爲水火木金土，其氣乃爲春夏秋冬，故宜各就其所重者以祭之。上帝及五帝之神靈，乃爲自然之力，而非其本來姓名；然因僅憑自然之力，難以當十分信仰之對象，故各定其配食之神焉。但天帝郊祀之在周代，乃配其國祖后稷於天；前所引證之家語及左傳，載有五帝五人神之名稱；至後漢之鄭玄，設五帝座於太微宮中而唱六天說；（此乃假定於五天帝之外有居於北辰之昊天上帝。）更將此附會之於北極星，及其他神焉。至根於讖緯而設之神名，（見周禮小宗伯鄭註。）因王肅首事攻擊，乃成爲經學上之一大疑問。因此不屬本書討論之範圍，故僅就其結論以言之：卽六天說固誤，但天

帝之分體，果爲分身與否？此或由自然思想上之發達而起；故以爲宜名一天說爲單一多神教 Henotheism，五天說爲交替多神教 Kathenotheism 焉。

其二 寒暑 據周禮春官之籥章，謂仲春之晝，擊土鼓，（鼓係以瓦爲身，又於其兩面敷以皮革。）以豳籥（豳地之竹）豳風七月之詩，以迎暑氣之神；至仲秋之夜，亦用此法而迎寒氣之神焉。

其三 日月 天上之星辰雖多，但以日月爲最貴。故於春秋二分時，築圓壇於東門外以祭日，而於西門外設場以祭月；（見禮記祭義及國語之周語。）且於其他郊祭時，（見禮記郊特牲及祭義。）或蜡祭時，（見禮記月令。）或雪霜風雨非時

，亦從而祀之焉。

其四 星辰 周禮春官大宗伯有以實柴祀星辰之文；所謂

星辰卽水、火、土、金、木之五星，辰、卽十二次也。其祭壇

曰幽榮；（見禮記祭法。）祭名曰布。（見爾雅釋天。）於冬

至郊祭之翌日祭之；（見周禮春官大司樂。）或於孟冬之月爲

來年而行祭祀；或因霜雪風雨之不順（見左傳昭公元年。）而

祭之。又有司中（主禮之星，正義之神。）司命（主運命之神

。）司祿。（主年穀之星，見春官天府。）又如周禮之春官保

章氏，由分野之說，以考定各國所屬之星而行祭焉；其在宋則

祭大火星，卽辰星；（見左傳襄公九年。）在晉則祭參星。（

見昭公元年。）又因馬爲人生所必需，故特祭房星（見周禮夏

官校人及詩經小雅吉日。）及靈星云。（此星之本體不明，有云爲心星房星龍星者，要之以爲農業主者近是，亦見於詩經周頌之絲衣序及風俗通。）

其五 風師雨師及其他 周禮之大宗伯中，載有祀風師雨師之事；其載於爾雅之祭天者，則名之爲礫。又祭雲神者，見左傳哀公六年。祀雷神者，雖不見諸正經；但楚辭中則有其名；至前漢元始五年，始祀之於東郊焉。

其六 從占星術而被信仰之諸星 我國人從天人感應之世界觀，而認天象與人事，爲有密接之關係。即在周禮春官大宗伯之下，亦有眡祲氏馮相氏保章氏等官，使觀天象而判吉凶。蓋以爲天上與人間，情狀相似，史記之天官書，已明記之矣；

故索隱中，亦有『按天文有五官』之句。官者，星官也；星座有尊卑，若人間之官曹有列位，故曰天官。其中最貴者，名爲中宮天極星；其所謂北極者，（即北辰）亦名爲太一及天一。今欲詳述之，即以北極爲中心，而區劃之於三十六度之圓周內；更分此爲三垣，即天市太微紫微是也。若比之於人界，則紫微乃若太一之奧殿；太微亦名句陳，有五星，與皇太子同儕，而爲朝廷政治之宮殿；天市即明堂，乃巡狩之所。日月以下之七曜，必遵黃道，每歲一次，以至於太微，再出至於朝廷，此恰如大臣受天子之命，以行其職。而二十八宿之在四方，則有如羣國之百司焉。句陳之北方四星，稱爲四輔，而比之於女御之宮。其上之九星，稱爲華蓋，而覆於天帝之座。至其下之九

星，乃其杠（傘柄）也。其他比擬於人界之星，甚多。而北斗星乃在太微宮之北，太一以之爲車而周遊於天上，以分陰陽，而定四時焉；故北斗七星者，乃被認爲有支配日月以下七星之力者也。至文昌星之六星，乃位於北斗星之魁前，而司天道之紀綱；前所述之司中司命司祿三星，亦在其中。此六星兩兩相對，人得見之，稱爲三臺云。故知當時從五星二十八宿以至其他，如從國皇星起以至景星；舉凡所有之二十餘種星，以及雲氣之狀況，莫不因風之方向，以決其所行之吉凶禍福。蓋古代之重黎羲和，夏之昆吾，殷之巫咸，周之史佚，萇弘，宋之子韋，鄭之裨竈，齊之甘公，楚之唐昧，趙之尹臯，魏之石申等，皆精通此學。此占星術因與民間信仰有關，故準屈原之楚辭

以證之，則有五帝，（爲五方之神，如東方太皞其佐句芒之類，見九章。）東皇太一，（亦有僅稱爲太一或上皇者，見九歌。註云：此爲星名。天之尊神，在楚之東，以配東帝，故曰東皇。）東君（爲太陽，見九歌。）等；而日月則常乘車以巡遊天上世界，且名太陽之御者爲羲和，月之御者爲望舒，（見離騷經。）此恰有如希臘神話所謂阿帕羅之意味焉。又有雲中君，（爲雲神，見九歌。）萍翳，（爲雨神，見天問。雨師之名，則見遠遊。）飛廉，（爲風神，見離騷遠遊。風伯之語，亦見遠遊。）豐隆，（雲師名，亦曰雷師，見離騷及九章。）文昌星，（見遠遊。）大司命，少司命，（見九歌。）玄武（爲北方太陰之神，見遠遊。）等神；更有海若，（見遠遊。）河

伯，（見九歌天問。）馮夷，（見遠遊。）陽侯（見九章。）

等水神；及山鬼（見九歌。）之山神，厲神（見九歌。）伯強

（見天問。）之厲鬼焉。夫此占星術之天文學，果曾予道教以如何之影響乎？請一言之：（第一）從對於北極星及北斗星之

想像，而知道教於北極星有盛行之信仰。（第二）從太一之巡

遊，而知道教具有九星術及其他之迷信。（第三）道教記述仙

宮狀況，以爲金殿玉樓；形容其服裝，以爲羽衣霓裳；舉凡服

食等等無不誇爲善美者，其爲起於第四章四節所述蜃氣樓之現

象，及佛教極樂世界觀念之轉變，自無疑義。然古代文學，往

往以人間宮殿，比擬天上世界；道教亦受此暗示之影響，乃爲

不可掩之事實焉。（第四）古者以爲天上之星，皆屬精靈；依

此信仰而言，則人類與星之轉生，自亦堪信。故莊子大宗師謂傳說爲列星；其在史記五帝本紀，張氏正義謂黃帝之母感電繞北斗樞星而懷孕，卽感生之說，亦基於此。其他如幸福災禍，則歸之於所謂「星廻」；因之而景星、災星、本命星等名稱以生，蓋此乃道教利用舊時信仰以立說者也。

其七 地 周禮之春官大司樂，以夏至日祭地於方澤；（與於冬至日祭天於圓丘相對。）此乃在城外北郊之一小高丘上，其曰方曰澤，則依其形與性而言之；此雖爲方形，但因其屈曲，故亦謂之泰折；（見禮記祭法。）或折字訓爲暫，因尊神之照明，故如是稱之，亦未可知。且稱其祭爲瘞埋者，蓋以所用於祭式之供物，埋於地中也。（見爾雅釋天。）至地之尊稱

則有地示、大示、后土等名。正祭之外，尚有種種祭祀。又其所配食之人神，雖未明見之於經文；而據通典卷四十五篇中所載，配以后稷，與孝經鉤命訣之說相同焉。蓋天地乃爲萬物之母，爲最應尊敬之神，惟王者得祭之；但因其易與普通所言之地相混，故亦稱之爲社焉。

其八 社稷 如前所述，地示者，爲所祭土地之神靈；社亦稍與之相同。但地示乃所以載萬物，從天覆相對之義以祭之；而社者乃從土地之職能如農業稼穡方面而祭之；故社有天子、諸侯、大夫、庶民、各種類。其中亦有所謂亡國之社者；其大小尊卑不同。故從其大社（即天子所建之社）以言，有如中庸：『郊社之禮所以事上帝也』之尊者；而以其卑者言之，則

亦有如孟子之『旱乾水溢，則變置社稷』之事；因社與地示二名，易於混同，或竟有視爲同一者，則大誤。秦蕙田關於雨神之差異，亦曾列舉十三條以證明之。（見五禮通考卷三十七。）又稷爲穀神，稱之爲稷，乃舉五穀中之主要者爲代表以言之。是故社稷之祀，雖起於崇拜自然之力；但其後則定其配食之神，社爲句龍，稷則爲周之祖先棄，（見左傳昭公二十九年。）其祭場位於王宮之右，與宗廟相對焉。祭社稷時，乃在仲春及仲秋二季，取春祈豐年秋含報賽之意；（見周禮之地官、州長及閭胥，詩經之周頌，載芟良耜豐年之三序。）又行田獵時，則祭社；（見禮記郊特牲。）出軍時亦設有社；（見周禮之春官小宗伯及大祝。）其所用之日，社爲甲日，稷爲戊日。（

見禮記月令。）據上所述，而知社有種類，且爲人民普遍所信仰；有以二十五家建爲一社者，此名爲書社；以百家爲里社；而以二千五百家爲州社。（見白虎通卷一之社稷及陳氏禮書卷九十二。）但社之神體，雖爲土神及后稷，亦有以其土地最適宜之樹木爲神體者；論語云：『夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。』即莊子之人間世篇中，亦有櫟社之寓言，而白虎通卷一中，亦有『社稷所以有樹何？尊而識之，使民人望見師敬之，又所以表功也。』云云。

其九 山川 書經之舜典，載有祭名山祭大川之事；周禮之春官小宗伯，亦有四望；鄭玄註云：『五岳間設有四鎮、四瀆，因山川懸遠，故云望祭；天子之疆域，及於四方，故云四

望。』天下之各山大川，僅天子得以祭之；諸侯則限於其境內。
（見禮記王制。）左傳：『三代命祀不越望，江漢睢漳，楚
之望也。』卽是此意。至其方法，則四方各以坎與壇爲之，關
於山林丘陵之類，則祭之於壇；川谷河海之類，則祭之於坎；
（見禮記祭法。）且名祭山爲廋縣，祭川爲浮沉，（見爾雅釋
天。）總稱之則曰蠶沈焉。（見周禮春官大宗伯。）
五岳爲泰山（東岳）、衡山（南岳）、華山（西岳）、恆
山（北岳）、嵩山（中岳）；四瀆爲江、河、淮、濟；又四鎮
亦爲名山，因時代而有變更。

其十 五祀 五祀之事，散見於儀禮之士喪禮，禮記之曲
禮、月令、王制、及祭法，與周禮之大宗伯等；自天子以至於

庶民均行之。鄭玄關於此之解釋，失之瑣碎；而準禮記之月令所載，爲祀戶、竈、中霤、門、行、等之神靈，其說爲正。但在漢代，則易「行」以「井」。（見白虎通卷一五祀。）夫春時所以祀戶神者，乃因春爲萬物之始，而戶則爲人之所出入也；夏祀竈者，因常與火有關係也；季夏祀中霤者，乃因土氣合於中央也；秋祀門者，乃因門主閉藏，故聯想及於秋之收藏焉；冬祀行則據蔡邕獨斷之說，因與前四者關係略相異焉也；前四者中，乃祭其戶以下之神；而其祭行神也，則係以水祀於廟門外行路中，非卽所謂道路神也；水則與冬相關焉。（疑卽因此而變爲井者）總之五祀者，乃係從一般人民生活上著想，而爲五行之下級小神，人人均得而祭之。又卽其所配食之神，經

文上不明；僅禮記之禮器中，有以竈神爲老婦之祭者，蓋卽曾創割烹炊事之老婆所謂先炊者是也。然據古周禮，則謂其爲顓頊氏之子名黎者；黃以周則謂竈自爲一神；至禮器之竈乃與之誤；先炊（卽老婆）乃爲竈神之配食者云。（見禮書通故之羣祀。）

其十一 蜡 每歲屆十二月時，對於有功勞於民生者，祈而祭之，謂之蜡。其神本體爲先嗇、（爲創農業之神，如神農。）司嗇、（主農作之收穫，如后稷。）百種、（百穀之種之神。）農、（有功於農事之官吏，卽田峻。）郵表畷、（田峻所使人居之居舍。）貓虎、（因貓食田鼠，虎食田豕，故祭其神。）坊、（貯水池。）水庸、（田間之水路。）之八種；此

亦爲一種娛樂化的祭祀，當時人民特藉以飲食歌舞，而得大散其鬱積焉。（見禮記禮運。）後世之城隍廟，由一面觀之，乃爲社稷之變形；而由另一面觀之，則爲基於八蜡中之坊及水庸之物。（見五禮通考卷四十五、及禮書通故之羣祀。）其他尙有六宗、（此神爲何，諸說不一。見全祖望之經史問答卷二。）先農、（爲田祖卽神農。）先蠶、（爲黃帝之妃西陵氏。）先火、（從一種火石所發明之物。）先炊、先卜、（始爲卜筮者。）及高禘等神。

其十二 厲 厲者，乃謂作祟於宇宙間之魂魄，且取其有殺伐之義，若不祭之，則將爲祟。故禮記祭法中，載有泰厲、公厲、族厲等名。左傳昭公七年，鄭子產曾說明其起源焉。

其十三 儼 在論語鄉黨篇中，有『鄉人儼、朝服而立於阼階』之語；其主意乃在於驅逐邪魔。周禮夏官之方相氏，專司此職。此方相氏蒙熊皮，且鑲有黃金四目之面，又衣玄衣朱裳，而持戈與盾焉。其舉行驅逐惡魔之時期，共分爲季春仲秋及季冬三次；且特於季冬時，無貴賤而通行之；並作土牛以驅除寒氣焉。（見周禮春官占夢及禮記月令。）相傳此邪鬼惡魔之本體，乃爲顓頊氏之三子：一居於江水而爲疫鬼；一居於若水而作魍魎蜮鬼；一從宮室中發現以驚小兒者。（見蔡邕獨斷。）關於此儀式之次第發達，以至備極鋪張，文選之東京賦，及後漢書禮儀志均載之，但不行於現在耳。

其十四 其他之小神——酺 亦稱爲步，見於周禮之地官

旅師。其神之本體不明，但後世人每於蝗蟲盛發生時祭之；或因祭時人民開宴會而命此名耳。又名其祖爲行路神，特於山行時設輶祭。其方法乃植善芻棘柏，以作假山；且驅車走其上，以祝其豫防險阻焉。（見禮記聘禮及詩經大雅生民。）據風俗通所載，此道路神乃共工氏之子名修者，因好遠遊，人特祀之云。

又有所謂旱魃之旱神，乃見於山海經卷十七。（並見詩經之大雅雲漢。）又據神異經所載，謂南方有人長二三尺，袒身而目在頂上，走行如風，名曰魃；所見之國，均大旱云。據周密之癸辛雜識別集下所載，謂此傳說，乃後人自相風傳，而未必真有其物云。

據以上所記，以考察我國古代之宗教，則知第一、爲天神地示之自然崇拜。第二、爲人鬼靈魂之崇拜。第三、爲天神地示之類，其始雖爲自然力之崇拜，後則漸變而爲配食人鬼之享祭；更後則漸視人鬼與神同人格，否則亦附以類於人類之名稱焉。第四、其祭祀之主要動機，在於報本反始，而表其感謝之意；嗣後漸變爲懼崇避禍之畏怖的觀念焉。但此宗教觀念，及因此觀念所被崇拜之神，日久遂變而爲道教之觀念，且進而變爲鬼神之觀念矣。

第二章 古代之民間信仰

古之纂述經典者，因孔子不語怪力亂神；故對於民間信仰之事實，記載絕鮮。茲僅載其正確之傳說於左：

其一 關於鬼神者 夫信鬼神之存在，及靈魂之永遠不滅，已見之於詩書矣。且信鬼神爲能給人類以禍福；祈禱而祭祀之，則可以減免罪咎及得幸福；亦爲明顯之事實。詩經大雅文王篇，謂文王陟降，在帝左右；書經之高宗彤日，載祖伊之警告高宗；又金縢篇謂周公自願減壽，以祈爲武王代死；此等實例，不勝枚舉焉。

其二 關於靈魂者 當人始死則招其魂，見於儀禮之士喪禮中，謂之復。徵之左傳，謂申生之靈，會見孤突；（僖公十年。）晉侯被惱於趙氏之靈；（成公十年。）實沈臺駘作祟；（昭公元年。）伯有自顯其鬼體於人間；（昭公七年。）其例甚多。又徵之墨子之明鬼篇，則更明顯。因當時人既信靈魂之

存在，故春秋以後，漸行厚葬之風。如宋之文公，（成公二年。）魯之季平子，（定公五年。）均被厚葬。迨至戰國，雖經墨子倡薄葬論，但不能阻之；至秦始皇之陵之莊嚴雄大，可從史記本紀，及博物志等考見其一斑。迄於漢代此厚葬之風益盛，可於劉向之上疏中見之。（見漢書本傳。）此非獨限於天子也；即至王侯，其各種奢侈之情狀，可從西京雜記卷六中所載發塚之事而知之。又如殉死一事，上古雖不能詳考；但孟子有『始作俑者，其無後乎』之言；且徵諸「芻狗」「芻靈」等語，則可推知上古用以殉死之具，或用藁作之人物耳；然春秋以來，則有用生人者：如左傳所載杜回之事，（宣公十年。）及禮記檀弓載有陳子車陳乾昔之事；而秦穆公之薨，殉死者竟多

至百七十人，其中有賢臣三人，黃鳥之詩，乃由是作也；（見史記秦本紀左傳文公二年及詩經之秦風。）即宋之文公與邾之文公之歿，亦有殉死者。（此弊風雖至明之帝王，亦往往行之，及明之英宗始停廢之，而定爲永制焉。）其所以如斯擴張其墓地，及以人及物殉死者，蓋深信死者有永生之可能也。至墓地如何，尤與死者有關。案周禮春官中，雖有冢人、（主士子以上之墓地。）墓大夫、（主一般國民之墓。）二官之名稱；但此不過正昭穆及司族葬而已；即在孝經，亦有卜其宅兆而安措之之句；又儀禮之士喪禮中，亦有筮宅之儀；根據此等記載，則關於墓地地相之說，自可明瞭。後郭璞等更於此加以誇張，乃遂成爲風水之說，而爲今日全國國民之信念焉。

其二 關於供物者 關於當時祭祀用之供品，則有燔柴以

祭天神；（見周禮春官大宗伯。）又爲求鬼神受享，故有灌秬鬯之酒，於所束之菁茅者；（見左傳僖公四年。）此皆爲使其氣達於祭神也。又有燒犧牲玉帛之類，及供圭璧穀物，或埋之於地，或沉之於水者。（即祭神之屬於天者，多燒物以供之；屬於地者，則埋之或沉之。）又有將犧牲之物曝之者，謂之磔。亦有爲謝神，或爲慰神故，而以人身爲其犧牲者，如殷湯當七年大旱時，因祈雨，乃以自身爲其犧牲，而禱之於桑林；周公爲祈成王病癒，故特翦其爪以沈之於河；（見史記魯周公世家。）魯僖公因大旱而欲焚巫尪；又鄴民因信河伯之娶婦，而沈女子於水；（見史記滑稽列傳。）皆其明證也。又古人訂盟

約時，則證之於鬼神，殺牲而歆其血焉；詩經小雅彼何人斯中所指之三物，及周禮秋官司盟所掌，皆供物之甚明顯者。又孟子中亦載有鸞鐘之句——蓋古者凡值宗廟落成，及廟器新造，與夫使用於學舍之禮樂器具及軍器等之新造時，則必殺羊鷄豕豚而塗血其上；間亦有擠生人之鼻血，以供鬼神者焉。（春秋僖公十九年，邾人執郈子用之，見公羊傳。）

其四 關於夢兆者 當春秋時，虢公曾夢人面而具白毛虎爪之鬼神；城濮之戰，晉文公夢與楚子搏；子玉亦夢河神；衛成公夢其祖先康叔；鄭燕姑夢被賜以蘭；魏顆夢老人；聲伯夢涉洹水；中行獻子夢訟厲公；晉侯夢黃熊入寢門；孔成子夢康叔；趙宣子夢文公；趙簡子夢童子：諸如此例，可以證夢兆之

見信於世人矣。故詩謂夢熊夢羆，男子之兆；夢虺夢蛇，女子之祥；夢捕魚及旄旗，則主豐年之兆云云。

其五 關於卜筮者 陳敬仲之結婚及其仕齊，（左傳莊公二十二年。）畢萬之封魏，（閔公元年。）驪姬之可否爲夫人，（僖公四年。）韓之戰，（同十五年。）伯姬之可否嫁於秦，（同上）晉文公之勤王，（同廿五年。）鄢陵之戰，（同十六年。）穆姜之薨於東宮，（襄公九年。）穆子之誕生，（昭公五年。）南蒯之謀反，（昭公十年。）皆取決之於卜筮者也。蓋當時無論何事，苟有致疑處，皆取決焉。

其六 關於天道陰陽五行之說者 晉師伐虢時之童謠，（僖公五年。）士弱對於宋火災之議論，（襄公九年。）梓慎說

明宋鄭之饑饉，（同十年。）裨竈豫言伯有之死，（襄公三十年。）史趙斷定陳國之復興，（昭公八年。）裨竈說明關於陳之天災及晉君之死，（同十年。）申須梓慎裨竈等預言各國之火災，（昭公十七年。）梓慎預言水災，（昭公廿一及廿四年。）史墨論吳越興亡（昭公三十二年。）等，皆爲國人信天象與人事間有密接關係之證。故時日之吉凶，與人生運命之關係，亦大被人信仰焉。詩經之小雅、小弁：『天之生我，我辰安在！』小雅吉日：『吉日庚午，既差我馬。』皆言時日吉凶。孟嘗君之生，因其在五月五日，謂爲不祥，而幾被殺。至若居宅，則周之先祖公劉，其遷於豳也，曰相其陰陽，觀其流泉；（詩經大雅。）周召二公卜居於洛邑；衛之文公以定星之方中

，而起楚宮之土工；（詩經鄘風定之方中。）晏子對於建都，而曰南望南斗，北戴樞星；（見晏子春秋內篇雜下。）魯哀公以宅於西方爲有益，但其臣下則以爲不祥；（見淮南子人間訓。）巫咸甘氏及后氏等之古代天文學者，亦各以人事定星位之非偶然焉。更徵之周禮大宗伯，則有太卜、（掌灼龜卜。）龜人、（掌龜。）蕤人、（於灼龜卜時、掌點火之木。）占人、（占著龜吉凶之人。）筮人、（掌筮事者。）占夢、（占夢之吉凶。）眡祲、（伺陰陽二氣變化之消長。）馮相氏、（觀象天文以正曆法者。）保章氏；（由天文以觀察災異。）又服事鬼神者，則有祝巫、（男曰覡，女曰巫，見楚語。）及其他之官。又有太史，掌今日歷史家之職務以外之天文星曆；此其起

源甚古，據世本註，則黃帝時已有此官，夏時有終古，（見淮南子汜論訓。）殷時有向藝，（同上。）周時有辛甲，（左傳襄公四年。）史墨，（昭公三十二年。）太史魚，（見周書王會篇。）伯陽，（見史記周本紀。）太史伯，（同鄭世家。）等，此乃均掌天文曆數者；故在春秋元命苞中，謂屈中挾一而起者史也，史之爲言紀也，天文度法，以此起焉。（見太平御覽卷二三五。）故司馬遷父子，居太史公之職，精通天象；史記中因有天官書，而其關係，則起於是焉。又有所謂以墨色判斷方角之吉凶者，乃出於墨子之貴義篇，且雖值戰爭而猶應用之；以五行說天道者，則出墨子之迎敵祠篇，及孟子之『天時不如地利』一語，均有明訓焉。

因迷信易於傳播，且易惹起種種禍害，故政府有時亦加以注意：周禮地官之八刑，有「造言」與「亂民」二條。鄭註謂造言者，乃訛言以惑衆；亂民則謂其亂名改作執左道以亂政云。夫我國古來因童謠妖言之流行，以致激起天下之大亂者，屢見於史；自春秋以來，迷信甚行，然尙有如晉獻公之以私意而爲卜筮（僖公四年。）焉；又有如南蒯之託卜筮之吉凶以謀惡事者焉。（昭公十年。）故子產述天道之不足恃；（昭公十八年。）荀子亦於天論中，述天變地異之無關於人事；韓非子之亡徵篇中，有用時日事鬼神信卜筮而好祭祀者可亡也之紀載；飾邪篇中，亦述信卜筮天道之害；汲冢周書史記解第六十一篇中，述玄都尊鬼道以亡其國，藉以示戒；即道教之起，亦由迷

信鬼道也。

第三章 古代之學術思想

其一 天地人三才之說 考周易乾鑿度、列子之天瑞篇、及淮南子之天文訓等，多謂宇宙之活動力，乃由於一元氣之自行分播，其輕者爲陽，爲天；其重者爲陰，爲地；萬物因此二氣之交互錯綜以化生，而人則特稟受其中和焉。三五曆記謂天地混沌如卵，其中生有盤古其人；（見太平御覽卷一。）又五運曆年記，謂盤古之死也，其息化爲風雲，其聲化爲雷霆，其左右兩眼化爲日月，其四肢五體化爲四極五嶽，而其身內之寄生蟲，則化爲風而轉成爲人民云。（述異記所載，亦與此略同。）又據應劭之風俗通，謂女媧以土泥造人類，此說是否爲真

，則無得而悉焉。夫然，則世界始於人類，而終於萬物；天地即由陰陽二氣以化生，故順之者吉以榮，逆之者凶以亡。國人習讀之周易，即本此原理以作者。又陰陽乃由太極之兩儀而生，陰陽生四象，四象生八卦，八卦皆觀察自然以取象者也。據卦傳以考其說，則謂天有陰陽，地有剛柔，故人有仁義之道。乾之文言傳有云：『本乎天者親上，本乎地者親下；』而易則應用八卦於方角及四時，以明陰陽消長之理；而謂人之行為必從之；如坤卦之西南得朋，及東北喪朋，乃其例也。蓋五行說之於中國，其淵源甚古；周易雖本於陰陽，但尙未有五行之說；此五行二字之始見於經典者，有書經之甘誓，其次則見於洪範。蓋因水火木金土，乃爲人生生活一日所不能缺者，故自原

人時代，即注意於此；因謂萬物可依五行之作用，以斷定其生死榮枯；而以神靈視之焉。此正與希臘之達爾列斯以水爲宇宙之本體，以及印度學者，以地水火風爲宇宙之本體，意見相同。夫人既順從陰陽之序以度日，故亦不可逆五行之理，在堯典及禮記王制中所載帝王之巡狩，已近五行說；即荀子之非十二子篇中所載子思譏孟軻，亦主張此說焉。荀子之所謂五行，在楊倞註中，雖有仁義禮智信之稱；但此亦與鄭玄註禮記之中庸，謂仁義禮智信，爲基於水火木金土，同其意焉也。（此根據章炳麟之文錄一。）夫如是則人之道德性爲稟諸天地陰陽中和之氣，徵諸劉康公民受天地之中以生一語，已甚明顯；而因五行可以律行爲，亦可於書經之洪範中見其端緒焉。

其二 由漢書藝文志以窺當時之學術 夫陰陽說與五行說

之互相錯綜，以成爲我國學術之根本思想；漢書藝文志記載之書目中，已明紀之。（易之陰陽與五行說之牽合，始於漢之董仲舒等，復經白虎通漢書律歷志等之所說，以至鄭玄，乃臻於完成。見禮記月令疏。）此書目之分類，以自古代起至於西漢之羣籍爲輯略，六藝略，諸子略，詩賦略，兵書略，術數略，方技略之七部。而其中之諸子略，含有陰陽家者流，如述五德始終說之鄒衍，（見史記孟荀傳。）及豫言楚將亡秦之南公之著書。（見史記項羽本紀。）兵書略中，亦有陰陽家本天時假鬼神，以從事戰爭。術數略則分爲天文、曆譜、五行、著龜、雜占、形法之六者：其天文紀日月五星二十八宿之事，及其吉

凶；曆譜建正朔，明曆數；五行則基於陰陽五行，以論孤虛王相，及遁甲六壬等之事；著龜關於龜與卜筮；雜占含夢兆變怪諸種之方術；形法關於地勢家舍之吉凶，而爲後世風水說之根本；前所述之左傳及見於周禮之官名與思想，多屬於此。又方技略則分爲醫經、（醫學之原理。）經方、（診斷學治療法等。）房中、（關於性慾之醫術養生。）及神仙、（長生久視之道。）之四者；故若讀史記之扁鵲倉公列傳，及今日所傳之黃帝素問靈樞等書，則知當時醫書之原理，不外於陰陽五行之說也。要之，當時學術之根本觀念，爲天人合一，故一切皆本於天道以推定人事；而此思想，亦不僅限於前述之諸子兵書術數方技之四略，卽六經中亦多帶此色彩；且此傾向，至漢代非常

發達，後章再說明之。

第四章 秦漢時代之宗教及學術

其一 鬼神 第一章「古代之宗教」中所列舉之鬼神，已泰半見於周禮及詩書中矣。然秦漢時所崇拜之鬼神，乃起於占星術及五行說等，而占有勢力；蓋占星術因人民之迷信而被尊敬，殆過於一般正神焉。而其先驅則爲秦國。自秦襄公受周平王命，以列於諸侯以來，（西曆前七七〇年）因其地位於西，故祀白帝（卽西方之神）少皞於西時；（時者、止也，神靈所止之處也。）文公夢黃龍而建邨時，（邨爲地名。）亦祭白帝；宣公作密時以祭青帝；靈公作上下兩時以祭黃帝及炎帝；（赤帝也。）獻公因曾得金瑞，故更祭白帝，但不及黑帝。（見

史記秦本紀及封禪書。）至漢高祖，則更祭黑帝於北時；然此乃五帝而非周禮之昊天上帝也。至其起源，則有如前述，或爲黃龍之所顯現，或因得有金瑞，其中不僅含有報本反始之意，亦由五行說所流演，甚爲明顯。又作鄜畤時，乃由所謂史敦其人者之勸告；（見史記封禪書。）此所謂史曾見諸左傳，大概掌卜筮天象等，而以豫言吉凶爲職者也。秦俗之好鬼神神怪，在文公時卽已建陳寶祠而祭石斧等；（見史記秦本紀。）秦始皇帝之信鬼神求神仙，乃由於其國俗，其主要之神，爲天主、（祀臨菑縣之天齊淵水，其稱水神爲天主者，蓋從以水德王之說而來也。）地主、（祭泰山梁父之二山。）兵主、（蚩尤祠。）陰主、（祠三神山。）陽主、（祭之罘山。）月主、（祠

萊山。日主、祠成山。四時、祭瑯琊。之八者；亦祭其他之星辰、風伯、雨師等。（見史記秦始皇本紀。）至漢高祖，則有如前述，更於秦四帝外，加以黑帝爲五祀；故於其故鄉沛邑建枌榆社，（即祭其所謂枌榆之神木。）祠蚩尤於長安；更造梁國之神巫，以令人民祭天、地、天社、天水、房中、堂上；作晉巫以令人民祭五帝、東君、（日神。）雲中君、（雲神。）巫社、巫祠、（以上二者，爲古之神巫。）及族人炊；（炊事神。）作荆巫以令人民祭堂下、巫先、（巫之祖先。）司命、施糜（粥神。）；作九天巫以祭九天；（見淮南子天文訓。）而河巫則祭河神於臨晉；南山巫則祭終南山之山神，與秦中二世皇帝之神焉；又令天下建靈星祠。（此星乃指農

神。〕至武帝則尤敬神而信神之式憑，且以長陵女子爲神君而祠之；又信李少君樂大公孫卿等之說，以講求神道；其所祀神爲竈神、三一、（天一地一泰一之合稱。）五帝，及從來之名山大川八神等，而以泰一爲特尊。至王莽時，則自天地六宗以下，共有千七百個之祭神，犧牲且因以告乏焉。逮至後漢，因讖緯說之流行，而昊天上帝之位置，乃被泰一及五帝所奪，而迥不如周代之被尊重焉。此讖緯說，因與道教有關，故特述之於次。

其二 讖緯說 讖者，乃是未來之預言，卽在史記老莊列傳中，亦載有太史儋述周秦兩國之離合；與秦始皇本紀『亡秦者胡也』之言。緯字，據隋書經籍志所說，爲與經相對之語；

當孔子刪定六經時，恐後人闇於大義，乃更爲緯書焉；後漢書樊英傳註中，亦揭有七緯；想係其內容多關於天道，故其後乃漸與識相合耳。緯書固非如隋書所紀；亦非如一般學者所唱，爲自前漢哀平時代始見之物；蓋自古迄今所存者，殆猶漢書藝文志天文部之圖書秘記十七篇之類耳。（見俞正燮之癸巳類稿卷十四之緯書論。）自王莽以來，乃大見信於一般人民；卽如後漢光武之英主，對此亦甚信仰；當時如桓譚鄭興等之學者，因反對此事，至觸朝廷之忌諱。至鄭玄則於解釋經書時，應用此說甚夥；亦有五方之帝名，如東方蒼帝靈威仰，南方赤帝赤熛怒，中央黃帝含樞紐，西方白帝白招鉅，北方黑帝叶光紀等之奇怪名稱。亦有見諸緯書，而與道教關係頗多者，如在乾坤

鑿度內者，則有老子之「希夷」；在春秋緯元命苞中者，則有「長生久視」；在詩緯含神霧及孝經援神契中，則謂太華山上有仙室，少室山上有靈藥；而與博物志抱朴子等相出入焉。河圖握矩紀中，載有予奪加減人命之鬼神，其事與抱朴子所說及感應篇所紀相類；又在河圖括地象中，載有道教之地理的靈境，即所謂三神山崑崙山者，此與見於十洲記神異經等之記事相類。要之，讖緯者或即於經書之中附記古代之傳說耳。

其三 漢代經學 準上第三章第二節所述，則知陰陽五行之支配中國學術思想，非僅諸子兵書術數方技等，且及於經學之範圍焉。要之，基於天人感應之思想，以解釋經書者，乃爲漢學之特色。今據藝文志目錄，則於易有淮南道訓之二篇，古

雜八十篇，（緯書類）雜災異三十五篇，及神輸五篇圖一等；於尚書有劉向五行傳記十一卷，及許商五行傳記一卷；於禮則有明堂陰陽三十三篇，明堂陰陽說五篇，古封禪羣祀二十二篇，封禪議對十九篇，及漢封禪羣祀三十六篇；另有董仲舒之從五行說以說明春秋而著春秋繁露記，及翼奉之從天道以解釋詩篇名為齊詩焉。夫從天道以解釋經書，就中如易經，其書之性質，最容易附會；而漢魏兩代之易學，大半從此方面以發展之，名曰漢易；因其所說多歧，且多牽強附會，故若明白敘述之，則感困難；今僅就其與道教有關係者記之於左。

三三復（十一月）三三臨（十二月）

三三泰（正月）三三大壯（二月）

☰☷ 夬 (三月) ☰☰ 乾 (四月)

☰☲ 姤 (五月) ☷☷ 遯 (六月)

☰☱ 否 (七月) ☷☳ 觀 (八月)

☰☶ 剝 (九月) ☷☷ 坤 (十月)

圖中之一爲陰，一爲陽；今試觀十一月之復卦，則一陽乃在羣陰之下，由此而每月增加陽爻至四月之乾，乃成爲純陽。陽窮則陰復生，至五月則有如姤卦所示，而伏一陰於羣陽之下；由是而每月增加陰爻，至十月之坤卦，而成純陰。陰窮則陽復生，故再成爲十一月之復卦。因每卦有六爻，故每十二卦，則有七十二爻，而與七十二候相應。（自東風解凍起至水澤腹堅止。）且此十二卦中，每卦有四卦之附屬卦；例如十一月之

復之辟卦中，有中孚、頤、蹇、未濟、此名爲雜卦；辟雜相合，乃成爲六十卦焉。（除坎離震兌等卦。）將此配於十二個月中，則每月有五卦，一卦有六爻，共爲三百六十爻；若以此分配之於一年三百六十五日及四分之一日中，則成爲六日七分；故可準卦爻所應之日光狀況，以判論吉凶禍福焉。例如京房文帝建昭二年二月朔日之上書，其立說乃根據辛酉（正月二十八日）以來之太陽光，其蒙氣漸臻於薄耳；因正月元爲泰卦，至二月三月，每月均爲一陽所加之卦象，則日光宜日益精明，但事實却相反；故以爲當時有權力之臣下，有擁蔽君王之兆候，可見此六日七分說之基於易緯稽覽圖也。其次則爲虞翻之納甲說；（見三國志。）此種易說、成立左之假定：（甲）五行說與方位之

組合：

東 \wedge 甲 \vee 木

南 \wedge 丙 \vee 火

西 \wedge 庚 \vee 金

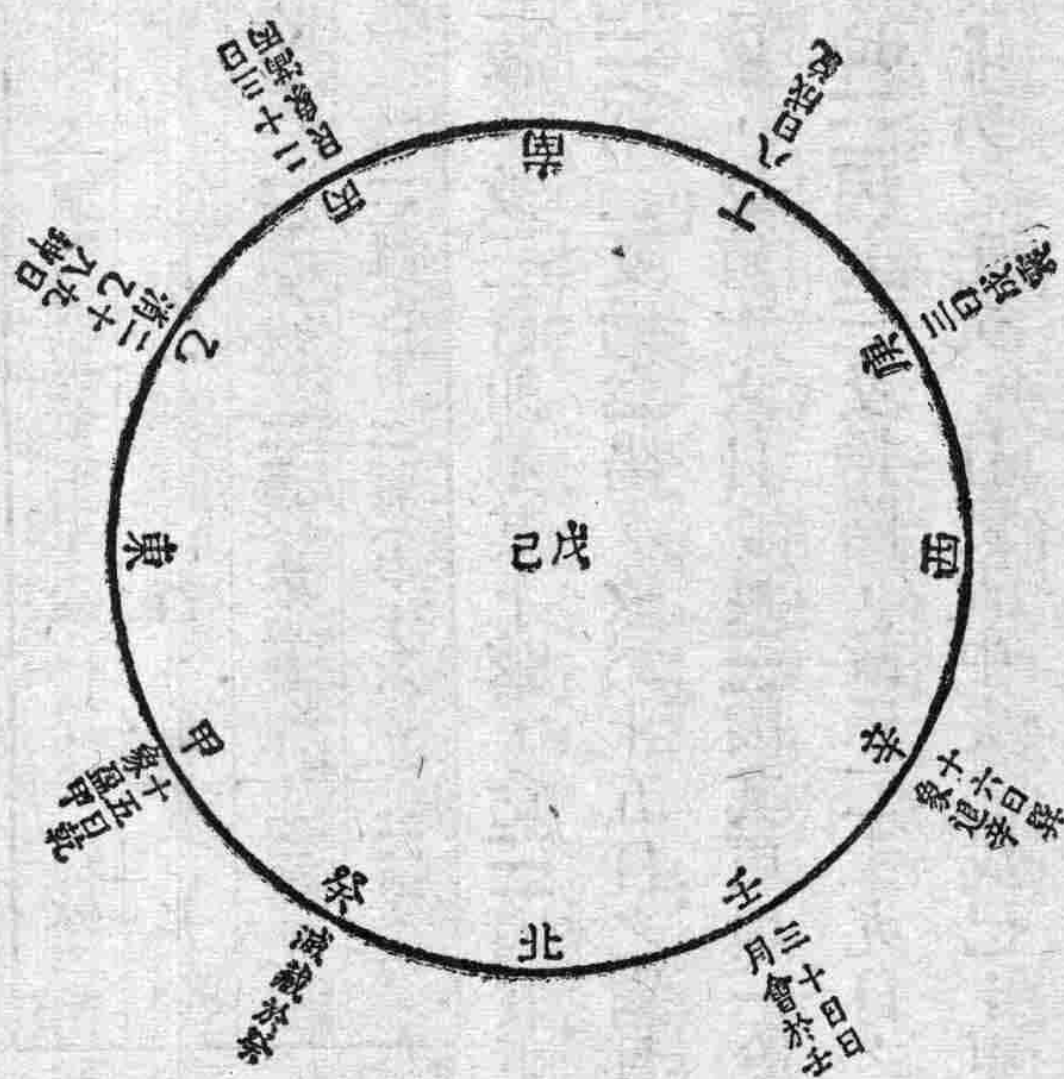
北 \wedge 壬 \vee 水

中 \wedge 戊 \vee 土

(乙) 周易之原理：夫周易以乾坤二卦爲基，萬物悉爲一元氣之變化，未有不準諸乾（陽）坤（陰）之消長盈縮錯綜互變者。而乾坤雖生六子，其中之坎離二卦，特別重要；何以故？蓋因坎占陰爻之中位，而包括陽爻；離占陽爻之中位而包括陰爻；加之坎離之重卦，自含有震兌巽艮；又乾坤坎離之四卦，雖顛倒置

之，亦不如他卦之有變化；故乾坤爲天地之定體，而坎離則爲其流行體焉。（丙）日與月之關係：月之盈虧，是其受太陽之光，交合而起之現象。

此現象乃示陰與陽之消長，故在易之繫辭，亦云懸象著明，莫大於日月；即易之文字，亦由於日月二字之結合焉。準以上三項之假定，以圖解之則如下：

東	木	三乾(甲十五日)	三兌(丁八日)	三離(己)	三震(庚三日)	三坤(癸)
南	火	三艮(丙二十三日)	三坎(戊)	三巽(辛十六日)	三乾(壬)	
中	土					
西	金					
北	水					

震☳因其始生一陽之象，故三日卽示其上弦，兌☱因其更加一陽，故成爲八日；乾☰則三爻均爲陽，故爲十五日之滿月；至巽☴則因其萌一陰之象，故值十六日；艮☶因其更增一陰，故示二十三日之下弦；坤☷因其三爻均陰，故示二十九日之晦。——卽日月均會滅於北方之壬癸；且更入中央之戊己；更至翌月三日，始生一陽之震象，成爲上弦；如前次之反覆，及至晦，則會於北方之壬癸，更入中央；時則北方爲天之最高處

，爲凝陰之方；且因其一半沒於地下，故如是定之耳。此云納甲者，則爲陽氣充實之甲，與陰氣盛滿之乙，因其各納於北方壬癸中，故如是名焉。此納甲說，後被利用於魏伯陽之參同契，在道教經典上，乃爲重要之述作，容述於第二篇中。

其四 神仙說與當時之民間信仰

屈原遠遊篇中，有「貴

真人之休德兮，美往世之登仙，與化去而不見兮，名聲著而日延」之句。又關於後世神仙之居所，則在天問中有「崑崙縣圃，其居安在；增城九重，其高幾里」之歌。又準戰國策之楚策，及韓非子之說林，亦載有不死之藥獻之於楚頃襄王之事。又漢書藝文志所載之神仙家，則有伏羲雜子道二十篇，上聖雜子道二十六卷，道要雜子十八卷，黃帝雜子步引十二卷，黃帝岐

伯按摩十卷，黃帝雜子芝菌十八卷，黃帝雜子十九家方二十一卷，秦壹雜子十五家方二十二卷，神農雜子技道二十三卷，秦壹雜子黃治三十一卷，共計十家二百五卷。關於其雜子命名之意雖不明，但在按摩則爲輔助導引，在芝菌則爲五芝等服藥之法，（參觀抱朴子之僊藥篇）而黃治卽爲黃白也。

其所謂伏羲神農云者，雖不免爲後世所假託；但其所傳甚古，或因古代人盼望長壽心理所產生之方術也。在歷史上神仙家輩出，實盛於戰國時代燕齊之地，齊之威王、宣王，及燕之昭王均信之；至秦之始皇、及漢之武帝，乃其最著者。但此長壽求仙之思想，何以特別發達於燕齊？蓋因其有三神山之傳說。此三神山據史記之天官書封禪書、以及漢之郊祀志，乃爲起

自渤海灣之蜃氣樓。天官書謂海旁蜃氣乃象樓臺者，野氣則爲宮闕，而雲氣則又象諸山川人民聚積之所焉。當時方士利用此現象，謂爲神仙之所居，至此則可得不死之藥，而秦始皇之所以信之者，則或有如前述焉耳；（本章其一鬼神）因秦俗由來染有好鬼神之風，且或起因於人生慾望之無限制也。當時所被信用之方士爲宋毋忌、正伯僑、充尚、羨門高諸人。據韋昭之史記註，謂皆爲慕古人之名，而效神仙者，則可知其非始於一朝代；而其見於經典中之山川之望祀者，今乃一變而爲封禪耳。據管子封禪篇，有封於泰山與禪於梁父之七十二家；雖若自上古時已行之；但揣其文意，則管子僅以古來之說，告之桓公，以示諷諫之意爾。又莊子亦載有七十二代封禪之說。河圖真

紀春秋漢含孳及孝經鉤命訣等之緯書中，雖亦略述同樣之事，但咸不足信；僅秦始皇信此，而封泰山以祭天，且禪梁父以祭地，以大誇其功德焉。若以其位置及意義，與周代之祭天地於圓丘方澤相較，則純然不同。漢武帝追蹤始皇，好神仙，且行封禪；但漢之行封禪者，一面雖有若始皇誇功德之意，而一面則爲求神仙；此但觀之漢書之郊祀志，與方士公孫卿之建言而甚明。且其以泰一爲一最高之神，或以爲天一、地一、泰一之三一而祭之者；乃容納方士之說。當時祭泰一於甘泉宮，作十九章之歌，使七十人之童男童女合奏之；至夜，有如流星之神光以集於祠壇，天子乃從竹宮以望拜之，百官之侍祀者數百人，皆肅然動心焉。（見漢書禮樂志）光武帝因信讖緯，故亦信

類此之封禪；至其所盛行之儀式，則閱後漢書卷十七祭祀志，及其封禪儀記所引之註而甚明。而當時所信爲長生不死之藥，則爲服食丹砂所化成之黃金。其信者如淮南王有枕中鴻寶祕苑書之方；（枕中以下皆爲篇名）至今所傳之淮南子，雖無關於仙藥之事，而淮南畢萬術篇，且載有服玉漿則不老；將茯苓朮及稻米研爲粉末而服之，則氣乃加旺，白髮變黑，落齒再生，及其他各種之呪禁；據葛洪神仙傳之所記，則謂淮南王飲仙藥以上天云。又劉向亦信此術，且實驗之，而著列仙傳，以述上古以來之神仙數十人焉。

試更述當時信仰之一斑：則秦之蒙恬本其所謂因絕地脈之迷信，以甘於自殺；魏其及灌夫亡魂之共殺田蚡；李廣之聽人

相家王朔終身不遇之說；江充構巫蠱之事，以讒太子；且因太歲之方向，而有年之豐凶，及五星之支配人事；又因五行之相生相尅，以判斷時日之吉凶。更考之後漢書卷一百十二之方術傳，則與前漢時之讖緯及漢易之流行同時以起者，有風角、遁甲、七政、元氣、六日七分、逢占、日者、筮筮、須臾、孤虛之類；而楊厚郎顗襄楷等，乃最著名焉。然據其與長生不死術有關係之方術而言，則華陀傳有類於按摩導引之五禽戲，以漆葉青黏散，作爲延年之妙藥；又左慈傳註中，有卻儉以苓茯爲餌之事；至見於本草綱目等「東流水」之名，亦見於徐登趙炳傳；而泰山府君之事，亦見於許曼傳；其他如費長房、劉根、解辜奴及同傳中之麴聖卿、壽光侯等，則有謂其驅使鬼神者，

亦有謂王眞作胎息者，而冷壽光、唐虞、魯女生、甘始、東郭延年、封君達等，則謂其行容成公補導之術，即房中之術者；至以老子爲神而祀之者，則實在後漢桓帝之延熹八年，其翌年帝曾親祭之；楚王英亦信之；又當時民間之所崇拜者，亦可從蔡邕之獨斷，及應劭之風俗通，窺其一斑焉。

更考揚子之法言，則否定神仙；而在風俗通之怪神篇，則打破迷信；在王符之潛夫論中，則以卜筮爲不可濫用；而主張以五行說定姓名，相家宅；且排斥賴巫覡以妄信人相夢兆；而尤以王充之論衡，對於此等迷信，大加以痛擊焉。然此等學者之說，僅行於有知識之社會而不足以覺醒一般社會；道教乃產生於此環境中，其創始者實張道陵也。

第二編 道教小史

第一章 道教之開創

其一 張道陵 道教乃始於後漢之張陵。（張道陵之「道」

字，或爲後人所加。）彼於後漢桓帝時，生於沛國豐邑，曾遊於太學。入其門者，皆須出五斗米，故亦云五斗米道；亦有謂之爲米賊者。陵死後，其子衡及孫魯三世，共修其術；稱陵爲大師，而稱衡爲嗣師，魯爲孫師云。張魯始雖屬於益州刺史劉焉部下，但其後獨立以據漢中者三十餘年，卒乃降於曹操。所謂五斗米道之方法，乃於有病者使之飲符水；或使病者將其姓名寫作三通，而以其一揭諸山，一埋於地中，一沈於水中，此謂祈禱於三官；若病仍不癒，則歸咎其人，以爲信道未篤。張

魯自號爲師君，以初學者爲鬼卒，且又名信者爲姦令，（二字意義不明）或謂之祭酒。祭酒主以老子教習，姦令則爲人祈禱。又於各地建無賃之旅舍，置無賃之米肉，以任旅客之自取；據云若有因貪慾之心，而過分以取者，則必忽罹疾病。又據月令所載，亦禁春夏之殺生與造酒。卽黃巾賊張角，亦嘗修此術，而創爲太平道。迨至張魯之子張盛，乃移於江西之龍虎山，至今猶連綿以繼續其道統；其傳家之寶物，則爲劍印及都功錄三種。夫張道陵之五斗米道，乃爲一種教匪；其利用老子之理由，或欲藉其書中所包含之虛無主義，與社會主義，以籠絡不平之徒；或又假兩漢時代方士所創之神怪以附會之焉耳。又老子之經文，奇古簡奧，難於理解，但信仰之者，反因以增加。

又老子書中，自有其道德之要素，如「天網恢恢，疏而不漏」乃小人之所恐懼者。且史記陳丞相世家中，亦有「我多陰謀，是道家之所禁；吾世即廢亦已矣，終不能復起，以吾多陰禍也。」則可知因果報應之理，早已深入人心，五斗米道之道德方面，其殆根據此等理由也。且老子當桓帝時，天子且親臨致祭，上行下效，宜乎爲一般人民所信仰。又從漢末以迄於晉，黃老之學，有盛行之狀況，故信之者，特標以相矜示，且以之爲煽動愚民之具焉。當時黃老書籍之盛行者，如何晏之論語集解，王弼韓康伯之易註，以及其他所謂「老易」之語，皆其最著者；即竹林之七賢，亦生於此空氣中。又張華之博物志，郭璞之葬書，干寶之搜神記，皇甫謐之甲乙方，以及王嘉之拾遺記

，凡帶有道教色彩之書籍，皆傳爲當世之大著作，故雖前有裴頠之崇有論，後有王坦之之廢莊論，亦不能挽救之。蓋一時崇拜黃老之徒，皆以超然高舉及獨善其身爲指歸，咸趨於長生不老羽化登仙之途者也。

其二 老子與道教之關係 張道陵利用老子之處，前已述之；至其漸進而爲宗教，則僅僅虛無主義、社會主義、所胚胎之一種義賊的行動，尙不足以誘惑人民；蓋尤在其能治療疾病及延年益壽之說耳。吾人認此爲道教與老子學說之關係焉。

老子與孔子，同爲古代學術思想之代表人物。孔子以改革當時社會及宣傳仁義之道爲己任。而老子則第一反抗周代之繁文縟禮，而主張自然；第二則取超然高舉獨善主義，而絕望於

混濁之社會；此思想具見於其道德經之五千餘言中，其文體則因警句的、詩的解釋之不同，而成爲種種思想之源流。例如申商韓非之刑名學，范蠡張良陳平等之權謀，皆由老子蛻化而成者；卽以長生不老相標榜之道家，亦於此求其根據焉。彼河上公所註之老子二卷，據唐朝劉士元之批評，乃出於魏晉時代道士之假託；其中論及吐納導引之術頗多：例如取「谷神不死」一節以解之，則有曰「玄、天也，於人爲鼻；牝、地也，於人爲口；天食人以五氣，從鼻入，藏於心；地食人以五味，從口入，藏於脾；……言鼻口之門，是乃天地之氣所由來也。」後世所謂握固之術，如王註老子之本文及註釋，則有曰：「含德之厚，比於赤子；……骨弱筋柔而握固，未知牝牡之合而

全作，精之至也。」（作，長也：無物以損其身，故能全長也；）河上本註釋：「全爲峻，謂赤子未知男女之會合，而陰作怒者，乃由精氣多所致也。」其他如：「善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不避甲兵」及「死而不亡者壽」「長生久視」皆爲道家便於附會之言。至莊子則有吹煦呼吸、吐故納新、熊經鳥申之語，及衛生之經之言；且謂有華封人，其人於現世得富與壽，多生男子，千歲之後，因其厭世，且去而成仙（見天地篇）；此爲道教附會於老莊之好典據。然此思想之所以能得勢力者，乃由於我國國民傳統之心理使然；而道教博人民之信仰，能如是之普遍者，蓋亦因其能預握國民心理傾向之鍵耳。今特一述其理由於次：

其三 我國國民性與道教

我國人頗注意現在生活之愉快

，故尚書稱正德利用厚生，且以長壽財富康寧考終四者，垂教於所列之五福中；而列短命疾病憂患貧乏四者於六極之列。福祿壽三者，乃爲國民之理想所鍾焉。彼孔孟之所以亟亟於義利之辨者，殆欲以此治愈其傳統之心病耳。夫太古之事，雖邈焉不詳；但堯舜禹之禪讓，乃起於各酋長之選舉制度；自夏殷周三代之封建，以至秦之郡縣；其間制度屢更，經易姓革命者數千年；迄於今日，尙未見有能依據所謂國家觀念，實行民國共和之政制，以其精神普及於全國者。蓋國家觀念之起，由於有對立之他國；但我國自古卽無與之相對立之國家，故自稱爲中華，而以其聲教所及爲個己之天下；國人之普通心理，以爲人

類社會與國家，殊無區別之必要。而因歷經數十百回擾亂之結果，人咸認政治爲一種患累，務以立於圈外爲得；其志之高者，則超然獨立，而以逸民自相許；其志之卑者，則僅醉心於生命財產之安甯保護，貪快樂以度一生；此二種人之所爲，雖各不同，但一則獨善其身，一則只圖自利，而其爲個人主義一也。此外更有以享樂主義與獨善主義相合，而以長生不老相標榜之神仙家；至道教則更將古來所傳承之宗教與民間信仰相合而成者也。但因其基礎歷史及體系，均劣於儒教與佛教，故創始者遂借老子以爲教主，更模倣佛經，以撰諸種道經；且巧與儒教之世間法，及因果報應之說相結合，以爲一般人民安心立命之具焉。夫道教之定義及其內容，難以一言概括之；至其目的

，則在於長壽享福，因以行道德而祀鬼神；質言之，乃一種現世的功利的宗教耳。

其四

魏伯陽與葛洪

張道陵之五斗米道，雖爲道教之始

；但道教之得成立爲宗教，亦自有學理之根據。如前所述，道教之目的，在於長壽享福；但果由如何方法，以達到其目的乎？雖相傳有化丹砂爲黃金，服餌芝苓，及導引等方術，但尙未見有系統之敘述；又神仙果否存在？凡人果否可以成仙？此爲自然必有之疑問；於是乃有製神仙之奇藥以相號召者，謂服之可以成仙，魏伯陽與葛洪，卽其流亞也。彼二人於學神仙術者，給以方法，且斷言其可能，於以建築道教學理之基礎焉。

一

魏伯陽之周易參同契

魏伯陽之經歷不明；卽葛洪之

神仙傳，亦無材料，可以考定其生卒之年月日。後蜀時有彭曉者，則謂漢桓帝時有伯陽其人，以此仙術，示於青州徐從事家，徐乃匿名以註之，而授之於淳于叔通焉。但以上諸人之行事，皆未見諸正史；僅抱朴子卷十九之遐覽篇，有魏伯陽內經之書目，蓋或爲東漢西晉時之人也。神仙傳中雖載有著述參同契及五行相類凡三卷之言，但隋書經籍志中，無此著錄，而被收入於舊唐書經籍志之五行家中焉。至欲明參同契之果爲何物？則參者、雜也，同者、通也，契者、合也；其說蓋與周易之理參雜，意義相通。關於其註釋書，及參考書，則有鄭樵通志之藝文卷五；且於魏伯陽自著之參同契五行相類一卷以外，尙有十八部；其在四庫全書提要，關於道家類者有六部，其存目則

載有五部；而在道藏目錄中，則舉有十種；其最著於世者，爲彭曉之周易參同契通真義三卷，及朱子之周易參同契考異一卷；至蔣一彭之古文參同契集解三卷，乃爲僞本。此書文體，爲古奧簡潔之駢文，其用語亦奇古，因之解釋亦多異說；有主煉神丹者，有主說陰陽之調和者；今特假定前者名爲內丹說，後者名爲外丹說；而於參同契，則以爲含有兩者之意焉。其中所述金丹術者用功之詞則有：「巨勝尙延年，還丹可入口；金性不敗朽，故爲萬物寶；術士服食之，壽命得長久」云云。又載內丹術者之詞則有：「二氣元且遠，感應尙相通；何況近存身，切在於心胸；陰陽配日月，水火爲效徵；耳目口三寶，固塞勿發揚」云云。此二者爲參同契終局之目的，無非欲達其延長

壽命之目的耳。故順天地之原則，以煉內外之丹；而所稱爲天地之原則者，則有漢易之虞翻納甲法，此法先說內丹，後乃及於外丹焉。

甲 內丹說 前編第三章第三節，已述及納甲說，乾象與坤象相合，入於壬癸，而會於中央之戊己；以示坎離之爲一體，再成爲天之一元；卽成爲一陽之氣焉。又若以此理應用於人身，則人類者，乃爲天地所賦與混沌真一之元氣，而分成陰陽之器者也；例如鼎，乃以陰陽二氣之消長盈縮，錯綜變化，以維持其生命焉。換言之，則皆爲坎離之作用；然坎離對於乾坤，恰如器之於藥；蓋凡煉藥於鼎者，必須注意於火候之得宜，猶之凡欲調和吾身內與鼎內之坎離者，亦不可少此方法也。此

所云之調和，乃爲調和人身之元氣；具體言之，卽注意於呼吸氣息之調節也。夫人亦如天地之有五行，若以此應用於納甲之理，則乾沒於北方，而與坤共復歸於中央之土；蓋乾爲金，而北方乃爲水，金與水之相合，卽爲陰陽之融會，及坎離之化合焉。試更自一方以言，則東爲（震）而西爲（兌）；若具體言之，則東木（青龍）西金（白虎）者，乃爲月之運行所經過之方角；而因震兌二卦，爲從乾坤所變化而成；故其本體，可謂爲乾坤焉。震兌二卦，因流行而成坎離；故震爲陽，坎也；兌爲陰，離也；如前所述，坎離乾坤之融合混化云者，因其中自包含有震兌耳。換言之，融和者，乃包含水火也。然此金水木火四者，因皆復歸於中央之戊己，卽復歸於土；故天地間之一

元氣，卽爲乾，成爲純陽而爲生生之根本焉。人身中五行之氣卽五臟之神氣，若調和之，則其人神氣必更新，雖老而可爲壯，且可復得新生活焉。此還元之陽氣，乃爲真仙丹；又名爲金丹。何以故？蓋在易理，則乾者，乃由金所成也。然在參同契之法，雖僅爲一月之法；但若推演之，則小白一息一日，大至一年十年，且可應用之以至終身焉。故在朱子之考異篇中，亦謂下弦乃消於氣之方，從下以至上云。又在俞琰之解釋中，亦云丹法者，乃以時易日；當半夜坤復之交，將兩足盤坐，不動如巖；且閉其口舌，使氣如冬蛇之蟄焉。參同契者，乃依思想用譬喻之言形容之；謂鉛汞者，乃爲金水；龍虎者，乃爲坎離；而河車則爲北方之水，稱曰身中之水；鼎爐者，其身心也；

蓋其陰陽調和，坎離合體，龍虎相呼，於以生真元之陽氣，恰如夫婦之相和合而生子女。然後世道教曲解此義，附會老子之文章，竟若成爲言男女性交之事焉。（見甄鸞之笑道論。）

乙 外丹說

此說乃從金丹以及其他之比喻所取而成，所

謂黃金之術是也。參同契之開端中，有『乾坤者，易之門戶，衆卦之父母；坎離匡郭，運轂正軸』云云；蓋欲證明金丹何以爲延命之貴重藥物，故引易理以借用納甲之說；又因道教方術，素主秘密，而以明白說出其藥品以及其他之方法爲禁忌；故特借易學以附會掩飾之。以上乃不過介紹關於參同契之大概，至關於內外兩丹，則詳見第三編之第四章中。與參同契相類似者，有古文龍虎經。關於此兩書之先後，學者之說雖不一，但

龍虎經所論，與朱子同，或係本參同契而作也。又自參同契所
 蛻化者，則有如所傳稱爲扶桑大帝君之魏夫人之黃庭內景經。
 蓋黃者，乃中央之色，亦可稱我之體內或我之心；庭者，乃指
 四方，列於外境，日月星辰之類是也；其大體爲整理我體內之
 元氣，俾其與四方之日月星辰，合爲一致；彼道教所謂向日月
 以奔赴者，或卽指此耳。至其根本之元氣，則悉歸之於脾臟。
 在抱朴子之卷十五雜應篇中，載有脾中之神，名爲黃裳子者；
 其上又有「上有魂靈下關元，左爲少陽右太陰，後有密戶前生
 門，出月入月呼吸存，」等之七言韻文，蓋譬喻也。如是畜五
 臟六腑之氣而積其精以結元陽而成聖胎焉。抱朴子卷十八地真
 篇中，以此作老子之「忽兮恍兮其中有象」解之；且謂其有一

姓字服色，男長九分，女長六分，或在臍下二寸四分下丹田中，或在心下絳宮金闕中丹田，或在人兩眉間，卻行一寸爲明堂，二寸爲洞房，三寸爲上丹田」；此或卽爲真氣充於體內之譬喻焉耳。又黃庭經以此元陽之真氣，喻老子之所謂嬰兒，而比諸真人焉。此書著者及其時代雖不可考，因其既爲王羲之之所書，則當在東晉初也。而道教之尊此爲經典，則見於真誥之協昌期中。參同契之內丹法，及黃庭經之思想，皆以攝收天地之氣於體內，以爲長壽之原則。陰符經三篇，亦與此相類。又有假名本經者，相傳爲黃帝所著及太公所註釋；實則爲唐之李筌所著，學者已有定論。其上篇有「五賊在乎心，施行在乎天，宇宙在乎手，萬化生乎身」之句。五賊云者，蓋指盜天之命、物

、時、功、神、而用之耳；如黃帝之盜賊其命，遂得以白日升天是也。中篇云九竅之邪，在乎三要，可以動靜。三要者，耳目口也。（或云爲心志）李筌於本書外，更著太白陰經十卷，且述八門遁甲等經焉。

二 葛洪之抱朴子

葛洪、字稚川，丹陽句容人。博學多

識，不求聞達，惟好導養神仙之法。其從祖葛玄，爲左慈之弟子，卽世俗所稱爲葛仙翁之仙術大家也。仙翁授其學於鄭隱，隱以之傳諸洪；又從學於鮑玄，玄愛其才學，以爲女壻。干寶亦器重之，曾薦於東晉之元帝，洪固辭不就。後聞交趾產丹，因請縣令，准其與子姪往廣州，爲刺史所阻，乃不得已而隱居於羅浮山；年八十一歿。其所著書頗多，今存者爲抱朴子內篇

二十篇，外篇五十二篇；神仙傳十卷，及肘後備急方八卷；而抱朴子乃特著名。但其外篇五十二篇，但論關於政治之得失，與道德之隆污；內篇二十二篇，乃關於神仙術，而於道教之成立上，極占重要位置；故特介紹其大旨焉。一般道教經典之由來，雖如後章所說，多假託而不明；本書則與此相反而頗正確；吾人於此，可以窺見道教之真相矣。

甲 道爲宇宙之本體，修之者可以與天地同其壽；世俗虛名，於我何有？此等理想，乃與道教以哲學之基礎焉。（暢玄第一）然其說却不與老莊一致。蓋抱朴子以謂老莊不過述神仙之一端，而非其全體；世人或有以老莊之真諦，爲齊死生，或以生爲無苦痛，而以死爲休息者，其實不然。蓋老子雖有「長

生久視」之語，莊子亦有「大夢大覺」之語，其實可從其惜生命及乞粟於監河而知之；即神仙之道，爲永遠保存現身肉體精神二者，且以愉快爲理想者也。

乙 引證古今之史迹，以類推目前之事實，而主張神仙之存在。然因修道之術，有正邪真僞，故嚴格區別之，以防其陷於旁徑邪路。此可由各種之事實以證明之。

丙 其修道之要訣，祇須保其精氣，而使之流行於體內；於外則在於服上藥，而於內又須分爲胎息及房中二者：胎息乃論關於體內元氣新陳代謝之事，初學者引氣於鼻中，本數息觀，以數一二三四、至百一二十次時，乃徐徐吐出之，因納氣須較吐氣之量爲微細，故特置鴻毛於鼻上，以檢查其有無動搖，

應用此數息觀以至於千，而得保其納氣時，乃始有多少效驗。但欲行此，須於夜半及日中時，蓋以此時爲天地生氣之時，若從午後至夜半，則因其爲死氣之時，故不相宜。至若房中之術，乃爲神人之口訣，宜一一記之；又因性交爲衛生上所必需，若壅閉之，則將生各種疾病，然若不節之，則亦將呈可畏之障害。至其他則宜不傷生，作事宜適度，不可疾步，久視久坐；且起臥宜有時，飲食宜有節；凡此皆爲使元氣流行於體內之法也。其次爲外的方法，卽是服藥：此亦分爲上中下三種：上藥乃所以安身延命，而使之飛昇於天上，如丹砂、五芝、玉札、曾青、雄黃、雌黃、雲母、太乙、禹餘糧之類是也；中藥爲養性之物；下藥乃爲除病之物。關於製藥及採取之時，亦有一定

之禁忌方術；而其稱爲最上藥者，則爲九轉之金丹。凡植物性之藥，終須腐敗而變化，鑛物如黃金，則無此患；故服此丹，能永遠保護其身體焉。古人之所謂黃白及黃冶云者，皆爲欲得此物也。因藥有此上中下三等，故仙人亦因其所服之藥如何，而自成上中下之三級：上士爲天仙；中士爲導引長生；至下士則僅保其千歲之壽而已。

丁 參同契中，雖有煉丹之說，乃係譬喻，而不明言；但在本書，則詳載其藥品之分量方法等。又有斷穀之法，不寒之術，按摩導引之方，避疫之秘訣，以及使耳目聰明之藥，判斷將來之吉凶，用鏡以照妖怪，與夫禹步之法，登山之護符，驅除三尸蟲等術。至以五行之相生相尅，而論日之吉凶等，皆見

諸淮南子之天文訓中；即漢武帝本紀中，亦有「勝日」之語。
抱朴子之十七登涉篇中，有引靈寶經者，謂入山當以保日及義日。（保日者，乃謂支干上生下之日，如甲午，甲木也，午火也，木能生火也；義日者，乃謂支干下生上之日，如壬申，壬水也，申金也，金能生水也。）而建除之說，則始自天文訓中，在登涉篇中又有所謂「甲子開除」焉。

戊 得仙術之法，若僅如前述，內外以兼養之，則猶不足；必積善行道，而守忠孝和順仁信然後可。據葛洪所見，謂道乃本也，儒則其末焉。此等道德思想，乃參取儒教而更取佛教以成之者。試考古代密教所傳之天地山川鬼神，與抱朴子所稱之諸神諸鬼，雖發源不同，而頗有同一之性質；故密教徒與抱

朴子之思想，甚爲接近。後世佛教徒，乃包括抱朴子之六甲秘呪，以用之於佛教中，或應用五岳真形圖之靈符等，因以製成同一之符文；其事實殆不難證明也。然則抱朴子其爲三教之先驅者矣。但其所以守道德之原因，與其謂爲人生之本務，毋甯謂其因如此可從鬼神以獲幸福及長壽之爲得也。據其說則天地乃爲監督人類行爲之神，因其所犯之輕重，以制其罰；大者則奪其紀；（三百日）小者則奪其算。（三日或一日）又謂人身中亦有三尸，每至庚申日，則昇天以訴人之罪狀，與竈神同；故須戒慎恐懼，以行善而戒惡焉。例如欲有請託於地仙，則須作三百善事，但欲請託於天仙，則須行千二百善事，且卽有九十善事，若偶犯一惡，則其善盡失而無效云。葛洪所述如此

其條戒以數十計，太上感應篇，乃全據此而作；即陰騭文功過格之類，亦皆本於此焉。

己 一般人之貧富賢愚，皆與其所生之星宿相關，此固無論其好神仙術與否，而皆同一理。故雖如周公孔子之聖人，使其所遇之星不適當則亦無由知仙術。但即令人能與好星相會，而得以享過此生，然其人若不辛苦而勤勉者，亦難了解此仙術。據此以觀，則前說爲定命說，而爲他力；後說則爲自力。後來道教所以分南北二宗之主因，蓋已肇於葛洪時矣。

第二章 道教之完成

張道陵雖起而利用老子以開道教；但因其徒多爲愚民，實不過一種匪教而已。魏伯陽葛洪二人雖相繼而起，予道教以學

術的基礎，但亦未能使道教備宗教之體系焉。逮佛教盛於魏晉六朝時，而此幼稚淺薄之道教，被其所刺激，遂一變而爲嚴整之宗教，今述其逕路如左：

其一 儒佛道三教之關係 後漢獻帝時，有牟子其人者，著理惑論，以說明儒佛之一致，而使之會通。於魏晉南北朝約四百餘年間，佛教對儒教之論點，第一、爲因果報應之有無；第二、爲精神之滅不滅；第三、爲宗教對政治之關係：此三點、可由孫綽之喻道論，慧遠之明報應論，梁武之勅答臣下神滅論，范縝竟陵王子良之問答，何充之奏沙門不應盡敬表等而知之。更就道佛二教之關係以觀之，則有後漢明帝永平七年，此二教互爭優劣之事；此雖亦載於漢法內本傳，但係後世之假說

，不可信。蓋歷魏晉六朝，兩教徒之間，屢於教理逞其辯論；至北魏明帝之正光元年，道士姜斌融覺等，曾與僧侶曇謨最論開天經之事；至北周之武帝天和四年，（五六九年）亦有二教優劣之爭；至甄鸞之笑道論，道安法師之二教論等出現，遂予道教以大攻擊。而當時之論點，第一、佛爲老子化身之化胡經；第二、佛道兩教是否一致。因道教之歷史與教理二者，本非佛教之敵；故與其反對佛教，毋甯以道教爲本位，而說道佛一致之爲愈。關於此點，則有後漢之楚王英，在中國爲一初祀老子者，亦爲一信佛者；且於桓帝之延熹年間，有並祀之黃老浮屠；即南齊之顧歡亦著有夷夏論，張融著有門論通源，而唱道佛二教之一致焉。

如是在學者間，唱佛道一致之說者固有之；然道教家之慧黠者，乃至擬佛經以作諸種之經典。據後漢書襄楷傳有于吉之太平經；又抱朴子之遐覽篇，舉有數十種之書曰；則其由來之古，可以推而知之。北魏甄鸞之笑道論中，有曰靈寶經者，爲張陵所作；上清經者，爲葛玄所作；三皇經者，爲鮑靜所作。又唐時玄嶷之甄正論，謂洞真部多爲葛玄陸修靜及顧歡等所作；而洞神一部，乃爲張道陵所作。又本際經爲隋之劉進喜李仲卿等所作；海空經爲黎興及方長所作；洗沐經爲李榮所作；而大獻經九幽經等，則記有劉無待其人焉；又在法琳之辨正論卷九中，有論諸子爲道書所誤之事；而道世之法苑珠林卷六十九中，亦列舉有洞玄經、（漢王褒）靈寶經、（張道陵）上清經

、（吳葛洪先）化胡經、（晉王浮）三皇經、（鮑靜）六十四
眞步虛品、（齊陳顯明）太清經及衆醮儀、（梁陶宏景）長安
 經、（隋輔惠祥）等之名稱。

由上所述，則道經多模倣佛典，一觀其名，可卽知之；例
 如道藏目錄中之高上玉皇本行集經，太上老君父母恩重經；又
 法琳破邪論所舉之道士法輪經，智慧觀身大戒經，老子大權菩
 薩經，靈寶法輪經等皆是也。又其文章，則據法琳之辨正論卷
 九之所揭者，有眞步虛品偈之「有見過去尊，自然成眞道；身
 色如金山，端嚴甚微妙；如淨琉璃中，內觀元始眞；聖尊在大
 衆，敷衍化迷強」之一節，此乃摹擬妙法蓮華經之「又見諸如
 來，自然成佛道；身色如金山，端座甚微妙；如淨琉璃中，內

現眞金像；世尊在大衆，敷衍深法義」者。又本相經之天尊說法時，亦云乾闥婆及人非人等，六牙白象，四衆圍繞，一百數匝；天尊以中夏一音，演說此義，衆生隨言類解云；又有「天尊在林，出眉間白毫光明，照南方大千國土」等；又三洞之取自三藏，及天尊之名稱之取自佛之十號，與三十二天之擬諸三十三天等；模擬剽竊，一至於此，若說破之，殊覺滑稽。雖在無學而有信仰之道士俗衆亦將聞而驚駭矣。且同時諸種儀式威儀等，亦多有制定；雖當葛洪張道陵時，已略有行之者；然至六朝，始大臻發達。今列舉其一二，如祭天地山川星辰嶽瀆等，特供以珍品佳肴及蒸魚鹿脯油米之類；祭者皆執手版，（卽笏）向神而稱臣，叩頭再拜以求福惠；而於三十二天行禮時

，則搖其頭而舉兩手以向天，展轉至九次後，乃以手撫額而摩其眼，更以手七抑其兩鼻孔焉。又分齋戒爲極道濟度二者：極道齋者，乃心齋坐忘之法；濟度齋者，更分而爲七種：其一爲洞神齋，乃求仙保國之法；二爲自然齋，乃學真修身之道；三爲上清齋，乃入聖而昇虛之妙；四爲指教齋，乃救病禳災之用；五爲塗炭齋，乃爲悔過請命之要；六爲明真齋，於幽夜以救地獄之苦；七爲三元齋，乃向天地水之三官以謝罪之事。其期間則分爲一日一夜、三日三夜、及七日七夜之三種。其他如六齋、庚申、本命之諸齋亦行之。又道士女冠所受之法籙，係起初受十戒，次受真文，最後乃受上清；其十戒亦卽佛教之十戒，至真文及上清，則記於絹素護符之類；而真文又分爲八景畫

，（所畫爲日月星辰之象）五老畫，（所畫爲五老之神）五岳畫，（所畫爲五岳之山）之三種；上清乃上清天之天官、及符圖。其他如寶蓋、靈幡、服裝等，則皆依此而制作焉。以上所述之僞經及祭儀等，乃經多數道士之手，以次第發達者；而其中以陸修靜與陶宏景等爲最有名。陸修靜者，俗傳爲虎溪之三笑；其歿年乃爲宋之元徽五年卽昇明元年也；（四七七年）其所著書如辨正論卷九必然論以下之八種，皆不傳；所傳者，僅道藏中之「太上洞玄靈寶衆簡文」而已。又有稱爲陶宏景、陶貞白、及陶隱居等其人者，歿於梁之大同二年；（五三六年）其著述中，關於道教有名之書，有真誥二十卷，登真隱訣三卷，真靈位業圖一卷，及華陽陶隱居集二卷，皆爲文學上有價值

之著作；以上四書，與養生延命錄二卷，皆搜入於道藏中。

真誥者，乃真人告誡之意，據稱爲出於神仙口授之筆記，

其七篇之題名，皆用三字以成之，卽運題象、甄命授、協昌期等之類，與識緯學七緯之名，如尙書之考靈耀孝經之援神契等，頗同似焉。其內容則如甄命授多由佛教之四十二章經蛻化而出。其他如運題象芥子忽之萬頃中有須彌山等，又協昌期第二及闡幽微第一之酆都記事等，乃從地獄之說而來。甄命授第一有「道校君曰」四字；夫道之成爲人格化者，當爲後世道經之最初第一句中所謂道言之藍本，或從佛經開始之如是我聞模倣而出，亦未可知。但其中有如「御告」及「御筆先」等之名詞，則當爲後世扶乩之濫觴也。因是故不用普通字，而用一種奇

字以表之；如甄命授第三篇中之書夢爲夢，書惡爲惡，是也。蓋以爲惡乃西之心，因西方爲金氣，故成爲剛惡焉。仙術之秘訣，（甄命授第二）及仙宗之製造法，（協昌期第二）多注意於本命日，（同上）或墓地之選擇，靜室之構造及說示養生禁忌之口訣。且如老子者，乃從張道陵之五斗米教而被尊敬，因暗誦其書，如咒文焉。又葛洪遺留之肉體，亦被人裝飾，而大加尊敬，有類於佛陀之所傳。卽在真誥，亦謂凡讀道德經五千文萬遍時，則有雲駕來臨。又在真靈位業圖中，載有常盤博士，稱爲「道教之曼荼羅」焉。

其二 寇謙之之天師道 準前所述諸種之經典儀式等，雖由諸道士所製作；然使道教之勢力，在社會上得有鞏固之基礎者

，乃寇謙之之力也。寇謙之字輔真，夙好仙道，修張魯之術；服食歷年，而其效未見；後從仙人成公興遊，入嵩山修道，垂十年。神瑞二年十月乙卯，（四一四年）太上老君降自天，嘉謙之修道之誠，因授以天師之位，賜以雲中首誦新科之誡二十卷，且曰：『吾此經誡，自天地開闢以來，不傳於世；今因獲中宜出之運數，故以此新科與之；用此者則凡三張之偽法，租米錢稅，男女合氣以及其他妖術，皆可一掃之。』蓋謙之之傳此，乃得有服氣導引之秘傳者也。

又泰常八年，從李譜文受有錄圖真經六十餘卷，及劾召鬼神之法，以及金丹雲英八石玉漿之秘法；其翌年以之奏於北魏之世祖，宰相崔浩勸帝信之；遂於平城（魏都）之東，爲謙之

建天師道場焉。此場係五層之重壇，由百二十僧侶供之，每日行六次祈禱。世祖甚信之，自稱太平真君，而爲之排斥佛教。

韋文秀祁纖絳略吳劭闔平魯祈羅崇之王道翼等，皆爲當時有名之道士。當北魏世祖時，人民雖多崇信道教，然尙未能達到國教之程度；但因恃有朝廷之勢力，以壓倒佛教；且建道場寺院，集多數之公衆，以宣傳教理；雖謂道教至此時已臻大成，亦不爲過也。其教理中有承前而繼後者，如陔餘叢考卷三十四「張真人」之條，引明丘瓊山之說曰：「雲中科戒，卽後世齋醮科儀所由起，服氣導引，卽後世辟穀修養所由起，銷鍊金丹，卽後世烹鍊丹藥所由起。」彼丘氏謂謙之之後，始有齋醮科儀，其言雖屬錯誤；但謙之之教理，乃包括以前之齋醮科儀等，

而補綴大成之，且更以之傳於後世者也。

寇謙之勸太武帝排斥佛教以後，北周之武帝，乃聽道士張賓之衛元嵩等之說，於建德三年，立通道觀，以扶持道教而廢佛教。至唐武宗時，更歸依道士趙歸真及鄧先起等，亦排斥佛教。周之世宗，雖亦曾有排斥佛教之事；但其起因，非與道教有關係也。以上所稱三武一宗者，乃稱爲佛教史上之災厄焉。

魏晉及南北朝時，迷信頗流行，如米賊及妖賊，幾不絕於史。惠帝末年有劉伯根張昌；海西公之五年，有妖賊李弘李金根；孝武帝時有盧悚；迨其末年，孫恩又起，恩亦爲一米賊之信仰者。又王羲之與道士許邁，歷遊各方，以求不死之藥，其子王凝之亦其中著名之一人；當其與孫恩戰時，因恃厭勝之術

，故遂爲所殺。又邵惜亦好天師道之一人，因之亦多信禁忌。五雜俎卷七中，有曰：『宋明帝好忌諱，文書上有凶敗喪亡等字悉避之；移床、修壁、使文人撰祝、設太牢、祭土神；江謐言及白門，上變色曰：白汝家門。後梁蕭詧惡人髮白。漢汝南陳伯敬，終身不言死；與妻交合，必擇日時，遣媵御將命，往復數回；其蔽惑可笑，有如此者。』蓋六朝時天下大亂，人心不安，故爲諸種妖言佔得勢力之時也。然此等民間信仰，則或至唐時始成，觀隋蕭吉之五行大義唐李書中之命書開元占經等，可以知之。

第三章 唐宋以後之道教

其一 唐宋時代之道教 唐時雖三教並立；而因其國姓偶

與老子同，乃大尊奉之，而使人民建玄元皇帝之廟；又建崇文館，以定道舉等之制；亦行煉丹之事，如太宗高宗憲宗敬宗武宗等，皆因誤服丹藥以傷其生焉。

當時著名之學者，於前述之李筌以外，尚有孫思邈司馬承禎張志和羅隱譚峭，更有無能子天隱子等；實行家則有劉進喜葉法善趙歸真等；又有高駢乃因此而作亂者也。

至五代與宋，道教之著名於文獻上者，爲呂純陽張君房等；而實行家方面，則有林靈素，甚得徽宗皇帝之信仰，徽宗自稱爲教主道君皇帝焉。至宣和元年（一一一九年）又改稱佛爲大覺金仙，其他亦咸使之模倣道教之名。

其二 道教之分派 宋南渡後，道教乃漸分派別，而有南

北二宗：南宗爲老聃東華少陽君鍾離權呂純陽、遼之劉操以至宋之張伯端石泰薛道光陳楠白玉蟾；北宗則從呂純陽以傳至金之王嘉云。據王禕之青巖叢錄所載，南宗以性爲主，北宗以命爲主。主性者，因服食煉養，以保嗇吾人之真性，此可稱爲自力宗；主命者乃由符呪科教以得延命，故可稱爲他力宗。此南北二宗中，北宗之王嘉，爲最著名。嘉字知明，號重陽子；咸陽人。四十八歲時，因遇呂洞賓之化身，而得仙術；據其所教，則先使人讀孝經及老子道德經，以修孝謹純一之德；其立說多涉於六經、故其在文登、甯海、萊州諸地說法開會時，必冠以三教之名；其號稱全真者，乃屏去幻妄而獨全其真之意。以金世宗大定十年（一一七〇）正月四日卒，年五十八歲。於其

歿之前十日，語弟子馬丹陽曰：『學道無他，在於養氣；心液下降，腎氣上騰，至於脾元，而氤氲不散，即爲丹漿；肺與脾爲往來之路，習之既久，當自知之。』其門人以譚處端劉處元馬鈺丘處機等七子，爲最有名。今之道藏，有重陽全真集十三卷，重陽教化集三卷，重陽分梨十化集二卷，重陽金闕玉鑰訣，重陽受丹陽二十四訣，重陽立教十五論一卷，譚先生水雲集三卷，仙樂五卷，丹陽神光集一卷，長春子磻溪集六卷等；其中以丘處機集爲第一，蓋全真教之盛大，強半由此人之力也。此丘長春派，又稱爲龍門派；「道德通元靜，真常守太清；一陽來復本，令教永貞明」此二十字乃其所唱者也。

茲從立數十五論中，以摘出全真教之大旨：其第一論爲住

庵，凡出家者須先設庵，以爲其棲止之處，而求其清靜；第二論爲雲遊，凡遊歷有虛真之別，虛者謂其徒貪景勝，真者謂其求道而不厭險阻也；第三論爲學書，卽檢書以探其意，探理以捨其意，而以心解爲主也；第四論爲合藥，一溫一寒，宜補而泄之，一厚一薄，宜表而託之，藥若能效，則要精學；第五論爲蓋造，凡庵必宜有屋根，否則日月觸犯之，凡起大厦高樓者不可過費財物，及建土木者不可絕地脈；第六論道伴，卽關於修道中由友指導之心得；第七論打坐靜坐之心得；第八論降心，剪除亂心以求定心；第九論鍊性，關於治理性情，宜得緊肅與寬慢之中；第十論匹配，將五氣五行之精氣調和之於一身；第十一論混性命，明性卽神，命卽氣之關係；第十二論聖道，

入聖之道，在於積功；第十三論超三界，宜超欲界色界無色界；第十四論養身，宜養法身；第十五論離凡世，述脫落心地爲眞離凡世，而非必以身離於現世云。且道藏中尙有陸道和之全眞清規一卷，可以見全眞教之宗風焉。

眞大道教，乃創於金之劉德仁。德仁爲滄州樂陵人。因從一老叟，授有道德要言及筆一管，其玄學乃大進。其教以苦節危行爲主，而不妄受施與。五傳而至酈希誠，元憲宗賜以眞大道教之名。更三傳而至張志清，以至孝清節著於世。

太一教有張天師之第三十六代後裔張宗演，曾受元世祖之命，以管領江南之道教，其門人以張留孫吳全節等爲著名。

太一三元教起於金之天眷時蕭抱珍其人。彼曾傳太一三元。

法錄之術，四傳而至蕭輔道，被元世祖所召，應對稱旨，其弟子李居壽亦著名於世。

又在元代，有與道教相對抗者。元憲宗時佛道二教，曾於朝廷起爭鬪，結果，道教失敗；世祖時道教曾被禁止，祥邁所著之辨疑錄五卷，或與此有關係。明初張三丰之名最著；至世宗時陶仲文邵元節等，最得帝之信仰，而從事齋醮。張天師之子孫，於明太祖洪武十年間，有張正常其人者，被賜爲天師，世襲其號。明史卷二九九方技傳中，有云：「張氏自正常以來，無他異；專恃符籙祈雨驅鬼，間有小驗；顧因代相傳襲，閱時既久，卒莫廢去云。」

至清朝則道教似未格外蒙朝廷優待；蓋因聖祖康熙二十二

年之上諭，有「一切僧道原不可過於優崇」之語；至宣宗之道光年間，有張真人即張天師停止入觀之事；（見俞正燮之癸巳存稿卷十三中）可見朝廷之不重視道教也。

據上所述，略可考見道教之變遷，而知神仙方技之術，乃附會黃老以主張服食與煉養者也。服食者，爲金丹之煉食；煉養者，爲元氣之修煉；魏伯陽葛洪乃高唱此說者也。然以服食而欲達長生不老之目的，事實上不可能；故至寇謙之乃更有符籙及科儀之教焉。但煉養方面，易與易理相附會；又含有適於衛生之原理，而有實效；故修道隱逸之士，多好之者。又服食雖尚未全失其勢力，然一般社會，以其不易施行，傳者較少；故道教之得勢力，轉在於符籙科儀之二法。迨其後全真教起，

更以道教爲本位，而吸收儒佛二教實踐之道德；其優者乃足以助社會之風教；其劣者，則利用迷信，由禁呪以惑愚民而已。

現在道士，多屬此二流；對於服食與煉養，均不行之；近今各省流行之道德學社同善社等，皆道教之支流而稍從事於煉養者也。馬端臨之文獻通考卷五十，及王禕之青巖叢錄與焦竑之澹園集卷二十三篇中，均有此項紀載，可以考證。試更舉在北京主要之祠廟，則有關帝廟、文昌帝君廟、都城隍廟、東嶽廟、先醫廟、火神廟、玉皇廟、呂祖祠、碧霞元君廟等；雖在往時，皆極其雄大壯麗，而至今日則漸歸於荒廢，僅白雲觀尙能保其舊時面目。此觀在唐時稱爲天長觀，金時稱爲太極宮，元太祖因其爲長春真人丘處機藏蛻之地，而改之爲長春宮；真人弟

子有尹志平者，建白雲觀於此宮之東；今之建築，乃清朝乾隆二十一年重修者也。觀內別殿中，設有平靈官之像；其右爲儒仙殿；且於東殿中，設有張三丰之像；次則爲七真殿；再次則爲丘祖殿，而設有丘真人之像；以正月十九日，爲其祭日，都人士羣集以祭之。世所珍重之道藏全部，保存於此觀中，上海商務印書館，借以翻印流行，銷售頗廣焉。

第三編 道教之神學及其教理

道教之內容複雜，若欲簡明以敘其神學，殊爲困難。茲僅記其主要之點。

第一章 鬼神

道教所崇拜之鬼神甚多；其間又因時代而有盛衰；故或在

古代被尊崇，至今則已不見於世；更有新生之神；其神體且有從自然現象之崇拜而起者。又其言人之靈魂，種類不一。茲特賅括述之：

其一 元始天尊 亦名玉皇上帝；此乃起於天地未分陽陰

混沌時之元氣神化之物，即天地之精是也。此時虛空中所存者，爲一如笠之天形，名爲大羅天；經數劫而地始成，大元玉女，即自生焉。天尊時在玉京山，因與此山之氣相通，結精而始生天皇氏，次地皇次人皇以至於伏羲神農黃帝國土日就開展，人民得以繁殖焉。此元始天尊化身而爲三清：第一爲無形天皇（天寶君）住於清微天之玉清宮，時在龍漢元年；第二爲無始天尊（靈寶君）住於禹餘之上清宮，時在建元元年；第三爲梵

形天尊（神寶君）住於大赤天之太清宮，時當赤明元年；各年相距爲四十二億萬年云。

其二 老君 卽老子，亦爲元始天尊之化身。黃帝時轉世爲廣成子，少昊時轉世爲隨應子；最後住於玄妙玉女之胎內者八十一年，玉女因偶遊李樹下，有從天降之流星入其口，遂從左脇開而生老君焉；其生時卽係白首，故云老子。其後轉生於天竺爲釋迦；常住於太清宮焉。

其三 玄天上帝 此乃北極星，或北極斗星，亦稱爲玄武，或北極聖神君，如第一編第一章所述「從占星術而被信仰之諸星」是也。蓋古代人思想，從人界以類推天界，以爲天界亦如人界之有帝王百官；且以天界之帝王，住於北極，故信仰北

極星或北斗星，稱之爲太一。漢代甚被尊崇，至奪經典中皇天上帝之地位；而鄭玄於其乾鑿度篇中有云：『太一者乃北辰神明也；下行於八卦之宮，乃返於中央，中央爲帝神云。』後世之九星迷信及八門遁甲等，乃從此而起。因此關係，故道教亦尊崇之，而在太上感應篇中，亦有「三台北斗神君」之句；在陰騭文中，亦將「奉直北斗」，認爲善行；卽在道藏中，亦多祈禱經文。又北斗七星之最初之四星，稱爲魁星；於科舉考試時，多爲人所信仰；與下述之文昌帝君，大同而小異。

其四 文昌帝君 此亦如前條所述，其初本爲文昌星之命名；據道教所說，則爲黃帝之子名揮者，自其張網羅以漁畋時，得姓爲張氏；屢降臨於人間界，最後乃爲梓潼縣張惡之子，

仕於晉而以戰歿；天帝因使其司文昌府，及人世之錄籍云。凡學校皆崇祀之，認爲文藝之神；有某舉人曾宿於其廟而獲靈驗；因是其名益彰。文昌帝君之尊號，始於元代，或云漢時卽祀之，所謂梓潼縣之文齊。而文帝全書，乃關於此神之文獻，陰騭文亦其一部分。

其五 后土 后被誤解爲皇后，乃作婦人之塑像；見瑯琊代醉篇卷二十九。

其六 城隍神 此實周禮蜡祭所奉八神之一，從水庸而變化者；蓋水爲隍而庸乃爲城也。自吳之赤烏時代，已特別被祀，後遂遍於天下；其神體往往爲有功勞於地方者；例如在姑蘇者爲春申君，在杭州者爲周新其人是也。

其七

鍾山神

此乃祀漢末之蔣子文者；子文好色嗜酒，

嘗與賊戰而死於鍾山；因在吳孫權時，曾顯現奇跡，故特祀之。六朝時盛爲世所尊崇；當苻堅入寇時，晉之會稽王道子求救於此，而封以相國之號；宋太子劭當謀弑逆時，特迎其神靈於宮中，齊主東昏侯亦對之晝夜祈禱；梁武帝圍郢城時，城將張元嗣等，特鳴鈴鐸而乞援於此神；但至現在，已少信而祀之者。與此相類者，有漢之朱虛侯劉章，祀爲城陽王；又有以項羽爲神而祀之者；但此僅行於漢魏六朝，現亦廢絕矣。

其八

酆都神

酆都亦曰隄城，爲道教之地獄；在四川忠

州酆都縣之一大石岩下，有十宮殿，陰司住其中，以審死人之罪。其地獄之種類，尙有一百三十八處，其名稱始於何時，雖

不可考；然抱朴子之對俗第三篇中，有「勢可以總攝羅酆」之句；又陶宏景之真誥卷十五之闡幽微第一篇中，有謂羅酆山係在北方癸地，有六天宮，死後審判功罪焉；炎慶甲爲古之炎帝，今稱爲北太帝君而祀之，以爲天下鬼神之主；卽真靈位業圖之第七中位中，亦見有酆都北陰大帝之名焉。

其九 竈君 爲五祀之一神，從向來之轉說，以十二月二十五日上天，報告世人行事之善惡，故於二十四日祀以送之，復於晦日祀以接之。感應篇中謂「晦臘歌舞，朔旦怒號，對北涕唾及溺，對竈吟咏及哭，及以竈火燒香，穢柴作食」爲惡業云。

其十 和合神 姓張氏，於唐太宗貞觀六年五月，生於河

南。雖爲一愚人，但於神術，具有心得。曾訪其兄於安西，安西與河南省，相隔萬餘里，張氏乃能朝往而夕歸，故人稱爲萬回云。

十一 三官 爲天地水之三官，始於張道陵之布教，元魏時，以之配於三元：上元天官，生於正月十五；中元地官，生於七月十五；下元水官，生於十月十五；因其能監督人之善惡，故人多祭之。

十二 財神 以三月十五，爲此神之誕辰；家家築齋壇於北方，而燒牛酒以饗之；又正月五日，爲接頭神之誕辰，皆於初四日夜半，鳴金鑼燃爆竹以迎之。

十三 開路神 爲從周禮所載方相氏蛻化而成者；與其

兄方弼同爲殷紂王之武臣；赤面四眼，勇力過人；當紂王太子觸父怒將被誅戮時，二人共負之而逃。另一說，則云爲黃帝之子累祖，因好遠遊而死於道，故成爲神云。

十四

神荼鬱壘

爲古代相傳之神；山海經及蔡邕獨斷與

風俗通之祀典，均有此紀載。此神住於度朔山上之桃樹下，執惡鬼以葦索縛之，而以之食虎；故逢除夕，人民以此二神之肖像張於門，以禦惡鬼。俗雖謂爲二神，但在葛洪之枕中書及漢代，則認之爲一人焉。此神像元來爲桃木所作，而荼則或爲桃之音變也；木偶者；魁偶之意，鬱壘云云，或其關係語耳。

十五

門神

爲唐之秦叔寶及尉遲敬德二人；世人以其武勇而祀之，且相傳亦能如神荼鬱壘之禦邪鬼焉。但門神之創始

，乃爲前漢之廣川王，將古之勇士成慶之像，揭於殿門者是也。
（見王先謙之漢書補註卷五十三篇中。）

十六 關帝 爲關羽之神；因其歿後曾顯神靈，三國志演義中，有此紀載；但至宋代，始以神祀之；至清朝乃賜以忠義神武關聖大帝之尊稱，其左丞相爲陸秀夫，右丞相爲張世傑，通全國無不信仰之者；其殆爲國中第一等之神矣。武帝彙編及關帝全書等，爲關於紀載此神之經典，其一部分，則並將關聖帝君之覺世經編入之。

十七 王靈官 此神爲王樞火府之天將；凡道觀大門內，必奉此神位；恰如佛寺中之山門守護神。其緣起謂林靈素弟子有薩守聖者，道術高明，天將從其遊而受法，後遂爲道教之護

法神。明成祖時，因其曾顯示奇蹟，故漸被人尊敬，以至於今日。

十八

東嶽廟

爲泰山之神，掌人之生死，其傳甚古。後漢書一百二十卷之烏桓傳中，有曰：『烏桓之人死，其神靈歸於赤山，而中國人之死魂，則歸於岱山。』張華博物志中，亦謂：『泰山爲天帝之孫，而主召人之魂者；東方乃萬物之始，故知人之生命。』後漢書之方技傳中，亦載許景謁泰山而祈長壽之事；據五嶽真形圖所載，則歲其姓，崇其名，而據吳曾之能改齋漫錄卷第十八篇中所述，則謂其有五子云。

十九

呂祖

卽呂純陽，如前編第三章第二節所述，或爲

五代時人；據道家所傳，崇其名，洞賓其字，純陽乃其號也。

於唐貞元十四年，（七九八年）生於河中之永樂縣；而從火龍真人，受天遁劍法於廬山；六十四歲時，從鐘離權受十圍之試鍊，遂成爲眞仙云。其權化奇跡甚多，古今圖書集成神異典神仙部列傳卷二十三彙集中，載之甚詳；現今北京及各省，多有呂祖廟；呂祖全集，爲於此有關係之文學；而呂祖之戒殺牛歌，勸人戒氣守分歌，及其勸人含忍寬厚詞等之小冊子，亦流行於世焉。其他如紫姑、火神、龍猛將軍、天妃、金龍四大王等，以及見於封神演義集說詮眞等之神名甚多；茲且從略。

此等道教之神，其始多係發揮人性，故皆未具姓名及其誕生日；其後則漸尊爲人格而有姓名；歷史上有名之關羽及尉遲敬德等，可暫弗論；如元始天尊則有樂靜信之姓名，太一君之

諱爲謁，掌泰山生死之神爲劉翁；又竈神之名爲隗，其容貌有如美女，又張其姓，單其名，郭其字；其夫人名卿忌，而生有六女焉；三官之祖父爲陳子椿，其三子與龍女結婚，而生三官；五嶽之神，皆各有其名，東曰圓常龍，南曰靈時云。且在道教因以自身之肉體爲一宇宙，故其肉體亦各有附與之名：如髮神之名曰蒼華，字曰大元，其高僅二寸十分；又腦神曰精根，字泥丸，其高爲一寸十分；其他如五官五臟六腑等，亦咸有神以司之云。

第二章 經典之由來

道教之經典，多由天啟；如前述住於三天之三君，各以三經相啟示；而三經又各分爲十二部焉。

玉清宮之天寶君…………洞真部（教化大乘者）

上清宮之靈寶君…………洞元部（教化中乘者）

太清宮之神寶君…………洞神部（教化下乘者）

更有太元太平太清之三部，以輔翼以上經典；又有正一部，與三清之三部，義互相通。（卽以正治邪以一統萬之義，謂之四輔。）何謂十二部，卽經典性質之分類：如本文、（解說第一原理者。）神符、（護符之類。）玉訣、（秘訣。）靈圖、（鬼神之像之類。）譜錄、（教法之傳來。）戒律、（修道之戒律。）威儀、（關於齋戒祭醮之儀式。）方法、（拘制魂魄等之術。）衆術、（鍊丹之類。）紀傳、（老子等之紀傳。）讚頌（如佛典之偈。）表奏、（奏上鬼神之祈願文。）是

也。

此天啟之經典，其文字之大，約一丈，八角，光彩陸離，不可仰見；元始天帝先使天真皇人改轉之；以付與神仙而傳於方士道士焉。蓋神因修道之深淺，而有諸種之階級；在西陽雜俎前集卷二中有『鬼官有七十五品，仙位有九，大帝二十七，天君一千二百，仙官則有二萬四千』云云。卽達其初步，亦須費四十九年之功；於凡入道者，授以老子五千文；次則及於三洞部。受之者先呈一個金環及其他之贄幣於其師；於是師受其贄幣，而將金環割爲二，各持其半，以爲師弟之約。至潔齋之法云者，乃造三重之壇，張以繩，又處處設入口。受教者受其籙以入其中，晝夜不息，以宣告自己之過失；或以一二七日爲

止。道藏二字之義，即指包括此等之道經而言；此道藏有各種卷數目錄之差，現今北京白雲觀所有之道藏，爲五百十二部，五千四百八十五卷；其簡單之解題，則有道藏目錄詳註二冊；日本宮內省之道藏，有四千一百十五帳，四千八百零八卷；其他道藏輯要之二百冊，乃集錄道藏中之重要者及其集錄以外之書；近時上海商務書館影印之道藏，乃白雲觀之原本也。

第三章 方術

諸種之禁呪符籙，皆屬於此。例如度人上品妙經中有云：『修道之日，可行沐浴於香湯中。』又云：『若於正月十日人定時，行沐浴，則可以使人齒堅；若於二月八日黃昏時行沐浴，則能使人輕健。又於本命日敬拜五帝時，則在東方者，入室

沐浴，而東向叩齒九回，瞑想以念東方之諱而祈禱之。若被惡夢所擾時，則以兩手在人中捻十四次，及叩齒十四次之後，始行祈禱。遇見死屍及其他之血穢時，則以硃砂一銖，溶解於水，而以之滌口，及洗手足，然後入室，且將手交於胸上，叩齒二十四次焉。』（叩齒事亦見於真誥）神明經中有曰：『凶事宜叩左，謂之打天鐘；遇惡魔則宜叩右，謂之搥天磬；於念道而凝思時，則宜叩中央，謂之鳴天鼓；各行三十六次。』他如記載於抱朴子者，則有須攜明鏡及佩護符，或禹步以避妖怪等說；此外與之相類者尙多。

第四章 延命

此爲長生不老之方法；計分爲內丹外丹及房中術之三者。

其一 內丹（即胎息） 以爲人身稟天地陰陽中和之氣以生

，若分析之，則有精神氣之三者：精爲天，氣爲地，而神則其化合物，謂之心。若心神一旦動搖，則精氣散而死；反之則可得長壽焉。且因吾之一身，與天地之元氣相通，故不可不將此元氣，吸收於身體中；此即前述參同契中所說之內丹，亦可稱爲胎息；按摩導引，皆屬於此。試揭一端，如夜半後寢於靜室，着右脇於地，而少縮其兩足，頭南向東面，而緊握兩手，嚥唾液七次以後始吐氣；如此則可使內氣充滿於腹中；若能將清氣蓄入於胎中，則濁氣將自手足及毛髮中以排泄而出。用此法時，則氣化而成血，血化而成精，精化而成液，液化而成骨，精神充滿，一年易氣，二年易骸，三年易血，四年易肉，五年

易筋，六年易髓，七年易骨，八年易髮，九年易形，十年乃成道，而得真人之位；變化自在，天上世界之靈官玉女，將趨而侍之。然此氣之出，亦有妙訣，計共分六種，即呵、呼、吹、嘻、噓、咽，是也；且各分屬於臟腑，其關係如下：一呵、從心臟所出之氣；（口乾舌澁時，則呵以除之。）二呼、從脾臟所出之氣；（腸胃有疾時，宜呼之以禁呪。）三吹、從腎臟所出之氣；（腰冷而陽道衰時，宜行此禁呪。）四嘻、從三焦所出之氣；（三焦不和時，宜行此調和之。）五噓、從肝臟所出之氣；（眼病時用之。）六咽、從肺臟所出之氣。（寒熱不和生产瘡疥時用之。）要之此法之根本，乃在於順應自然之道耳。

其二 外丹 即抱朴子所載之外金丹煉法；如前所述。（

又見雲笈七籤六十五起至七十一止）夫將丹砂變成黃金，乃係以丹（即硫化水銀）入於鑽石，依汞化法之作用，將金取出之。九丹第一之玄黃成分，爲雄黃水、礬石水、戎鹽、鹵鹽、礬石、牡蠣、赤石脂、滑石、胡粉（鉛白），此等化合物，有時發生砒素，凡服仙藥而中毒者，乃因此耳。我國醫術，發明最早；周禮天官中，有醫師、食醫、疾醫、瘍醫、獸醫、等之分科；山海經中，亦有許多藥品；其在正史中，亦以茯苓爲長壽之藥而記載之。但何故以金丹爲貴？則以植物性動物性之藥，均有變化，而金則不然，乃爲永遠不變之質。厥後以黃金入死人體中，以防其腐敗，亦由此信仰所致耳。抱朴子所載之藥名與證類本草及本草綱目等之所載，其名同者雖頗多；但果爲同

一之物與否？則須專門家鑑定之。所感困難者，卽昔之命名法藥名往往與人名相似。又礦物名之似穀物者，亦頗不少。且同一藥名，亦有認作異種而混用者，例如龍鬚、虎鬚等藥名，並非依文字之意義而命名。又如徐長卿之藥名，亦並非眞人名；蓋三者皆植物名也，卽禹餘糧，亦非米穀，乃爲礦物。如此類之物，亦見於道教之經典中。而在參同契中，將坎離龍虎，用於譬喻，前已述之；其他普通之名稱及意義，則於文獻通考卷二四一篇中多詳之。又有丹田、崑崙、天庭、玉都、及玉樹、太淵、金醴、玉英、玉池、醴泉、黃庭、三島、幽關、長城、九室、三關、黃婆、黃童、嬰兒、聖胎等名詞；其他藥草之異名，則見於西陽雜俎前集卷二中；另有關於五官五臟等名稱

。至其名之取自譬喻者，則學者之解釋不一，故於研究上頗感困難焉。

其三 房中術 漢書藝文志方技略中，有房中家，凡八部一百八十六種，其第一部中有容成陰道二十六卷。據列仙傳謂容成公爲黃帝之師，見周之穆王，善輔導之術，取精於玄牝；其要爲谷神不死，守生以養氣，髮白而更黑，齒落而更生云。抱朴子之遐覽篇中，亦有容成經之名；隋書經籍志有素女方一卷，孫星衍以爲卽漢志所載黃帝雜子十九家方二十卷之一云。以今觀之，此術乃談性交之禁忌及四時之藥物以爲房中却病之藥者也。

在素問上古天真論第一篇中，亦謂：『知上古之道者，須

法陰陽而和術數，節食慾，常起居；而今人乃不然，醉以入房，逞慾以竭其精，虛耗以散其真。』夫然，則自古雖有存在之術，而其後因誤解老子之本文，及參同契之推演，遂成爲種種猥褻之行矣。張道陵之創立五斗米道也，其孫張魯之母，有美容，善鬼道，而與劉焉往來；恰與漢武帝所崇信之上林女子相同。或者此等女子，以媚藥蠱惑男子也。又道教與房中術之關係，亦可以推測而知之。近人葉德輝氏，以日本丹波康賴之醫心方，外臺秘要等爲本，於素女方外，更彙錄素女經一卷，玉房秘訣一卷，玉皇指要一卷，洞玄子一卷，且以從燉煌發見之白行簡之大樂賦加入之，刊於雙梅景閣叢書中。總之此乃關於性慾生理之書，種類頗多，難以備述者也。

第五章 倫理

不論如何鍊養服食及房中術，若不積德行善，則不能成真仙；此乃抱朴子所明言者。道教爲欲達此目的，故其所著之書甚多；其中之最流行者，爲太上感應篇陰騭文及功過格之三種；前二書皆爲短篇，其內容以道教爲本，而兼採儒佛，以解釋修身之要道；故雖未曾受過教育者，亦易明其旨焉。

其一 太上感應篇 本書收入於道藏之太清部，稱爲太上老君之天啟。試一考正史，則如宋史藝文志中所載，「李昌齡傳感應篇一卷；」據宋史卷二八七李之本傳，昌齡歿於眞宗太平祥符元年，（一〇〇八年）年七十二歲；其所說乃融合儒教，而示以因果報應之理；開卷卽有禍福無門，惟人所召之語，

此乃從左傳襄公二十一年之傳文取出；其餘文字，大抵與抱朴子之內篇卷三對俗之末段及卷六之微旨相同；所述者爲各種道德上之禁戒，若犯之，則有罹於凶折短命之懼；全文僅一千二百十七字，爲低級之道德思想書。清朝順治十三年，上諭刊行之，以資社會之風教。北宋時之真西山，既跋此而記之；而清朝惠棟俞樾之博學，亦爲之註解，至今日則流行益廣矣。

其二

陰騭文

相傳此爲文昌帝君之天啟；陰騭云者，乃

本於尚書洪範「惟天陰騭下民」一語而來；蓋取冥冥之中，上天監督人之行爲，而下賞罰之意也。此書之註解頗多，如陰騭文圖註，卽其一。於此有可注意者，卽凡行善戒惡之事，非從吾人本來之道德觀念以生，乃由於利害之計較，卽爲善得福爲

是夢福之思想而起；抱朴子中已明言之矣。

其三 功過格

吾人若欲省察每日之行爲，以知善惡之多少，則宜自戒自勵，功過格之名，即因是以生焉。其法爲預置一冊，列舉爲某善事有幾功，爲某惡事有幾過，定爲條例，以反省每日之行爲，將其記入適當之空欄中，以定功過，期能日漸增善減惡。格者，指其泐寫之空白而言也。此爲何人創始，雖不可考；但其最著者，則爲袁了凡。據朱熹尊之靜志居詩話卷十六中所記。了凡爲明萬曆十四年之進士，字坤儀。曾由愛禮生劉駟以受此說云；而據其訓子立命說，則其初曾遇孔先生而預言其一生之運命，因信其說；其後果遇靈谷禪師，得悉運命亦得由人力以變更之；即凡薄命者，若行善事，則可轉爲福

；故凡行一萬善事者，卽得及第以至進士；且謂若遇禍而欲避之，則與其先行善，毋甯先改過之爲愈。因立其心得之三條如下：第一、恥不立功德；第二、畏欺鬼神；第三、須勇於改過。袁了凡所示之功過格，大行於世；其功過之條例，亦因其立案之如何，而有種種之分類；據清朝康熙年間李士達所編之功過格十六卷內，立有功過條例十六；卽劉念臺之人譜，亦與此略似焉。

第六章 戒律

此乃爲入道之戒律，與修身及禁忌二者相混同；舉其二例：如仙經禁忌各條所載：謂凡甲寅日，係尸鬼競亂，精神躁穢之日，故夫婦雖同席，而不得言語，宜清淨沐浴不寢，以警防

原书129-末缺页