

中国道教

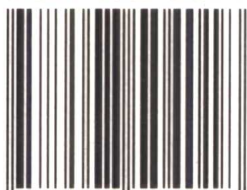
王宜峨 / 著

责任编辑：荆孝敏

装帧设计：任正炜 李 平

ISBN 7-5085-0401-1

9 787508 504018 >

ISBN 7-5085-0401-1/B·28

定价：21.00 元

中国道教

王宜峨 / 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国道教 / 王宜峨著. —北京: 五洲传播出版社, 2004.1

(中国宗教基本情况丛书)

ISBN 7-5085-0401-1

I . 中 ... II . 王 ... III . 道教史—中国 IV . B959.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 123100 号

《中国道教》

责任编辑: 荆孝敏

编辑助理: 蔡 程

图片提供: 王宜峨 谢 军等

设计承制: 北京紫航文化艺术有限公司

印 刷: 北京彩集嘉禾印刷有限公司

《中国道教》

五洲传播出版社

地址: 中国北京北三环中路 31 号 邮编: 100088

电话: 82008174 网址: www.cicc.org.cn

开本: 140 × 210 1/32 印张: 5.5

2004 年 1 月第一版 印数 1-3000

ISBN 7-5085-0401-1/B · 28

定价: 21.00 元

引 言

介绍中国的宗教，不能不首先谈及道教，因为只有道教承袭了中国原始社会最古老的信仰传统。中国是一个多民族多宗教长期并存的国家，到了近代主要是佛教、道教、伊斯兰教、天主教和基督新教五大宗教并存，其中只有道教是产生于中国本土的宗教。道教所宣扬的宇宙生成观，同中国传统的宇宙生成观是一致的；道教所主张的崇尚自然、清静寡欲等为人处事的准则，成为数千年来中国人重要的审美追求；道教为人们描绘的神仙世界和流传的神仙故事，在中国大多数群众中世代相传，可以说是达到了家喻户晓，许多道教的信仰内容已经演变成了中国普通老百姓习以为常的民间习俗。因此，即使是一些外来宗教传到中国后，也难免受到道教的影响。

道教正式形成于公元2世纪，最初主要表现为受压迫农民希望改变社会建立一种人人平等“理想王国”的主张。后来经过葛洪等宗教家改革，在7世纪至14世纪期间曾盛极一时，与儒学和

佛教一起成为中国封建时代三大思想支柱之一。15世纪以后，中国的道教和佛教、儒家思想在相互影响中进一步融合，在民间，许多人既信佛教又信道教，并出现许多亦佛亦道的信仰形式。纯属道教的宫观和道教宗教人员有所减少，但道教在群众中的影响仍很深。目前，全国约有数万名道士和道姑，道教宫观约2500余处。其中不少道教宫观具有很高的历史文物和艺术价值，不仅是道教的圣地，也是反映中国古老文明的文化古迹和旅游胜地。

由五洲传播出版社出版、王宜峨教授撰写的《中国道教》一书，客观、真实地介绍了中国道教的思想渊源、形成和历史发展、新中国建立后道教界的活动，以及道教的神仙信仰、宫观制度、经籍编撰和在中国社会及世界的广泛影响。通过这本书中翔实的资料和图片，不仅给广大读者展示了一幅中国道教的历史和现实画卷，同时也可以通过这一画卷进一步理解中国和中国人民。

希望广大读者喜欢这本书。

赵匡为

2003年8月11日

目 录

引言

第一章 源自上古时代的信仰

- 一、中国原始社会后期的自然崇拜和祖先崇拜 /3
- 二、春秋战国时期的神仙之说和方土方术 /8
- 三、汉代的黄老思想 /12

第二章 道教最早组织的建立和天师世家

- 一、早期道教的兴起 /19
- 二、张天师世家 /27

ACES5/11

第三章 道教的发展与道教宗派的形成

一、由天师道到正一道的发展演变 /31

二、全真道的创立及其特点 /37

第四章 道教的神仙系统和崇拜的主要神仙

一、道教所信仰的神仙 /44

二、道教主要神仙简介 /48

第五章 宫观的由来和现今中国主要道教圣地

一、宫观的演变和管理制度 /69

二、现今中国主要的道教圣地 /73

第六章 道教的主要经籍及道经总集的编纂

一、道教经籍的内容及其发展 /97

二、历代对道经总集《道藏》的编纂 /100

三、新中国成立后对道教经籍的编纂 /105

第七章 中国道教协会的成立和主要活动

- 一、中国道教协会的建立及其早期活动 /110**
- 二、改革开放以来中国道教协会的主要活动 /115**

第八章 道教对中国文化的广泛影响

- 一、道教思想对中国传统文化的影响 /149**
- 二、道教对民间习俗和中国各少数民族信仰的影响 /158**
- 三、道教在世界华人社会的影响 /164**

第一章 源自上古时代的信仰

在中国，现存的五大宗教：佛教、道教、伊斯兰教、罗马天主教和基督教新教中，道教是惟一产生与发展在中国的本土宗教。虽然单从道教现存的宫观数量来看，是上述五种宗教中最少的，但是由于道教继承了中国人祖先古老的信仰内容，对于中国文化的发展，中国人的日常生活习俗影响一直非常之大。世界上任何地方只要有中国人的生活社区，那里就一定能看到中国道教对他们的影响。可以毫不夸张地说，不了解中国道教，就不可能真正了解中国和中国文化。

中国道教正式形成有组织的宗教，是在公元2世纪初的东汉末年。但是，它的主要信仰内容可以追溯到公元前几十个世纪的中国远古时代。一般认为，中国道教的信仰内容主要来自三个方面：一是产生于中国原始社会后期的自然崇拜和祖先崇拜；二是

出现于中国公元前 8 世纪至公元前 3 世纪的春秋战国时期的神仙之说和方士方术；三是盛行于中国公元前 202 年至公元后 220 年的汉代的黄老思想。

一、中国原始社会后期的自然崇拜和祖先崇拜

中国道教是一种多神崇拜的宗教,这种多神崇拜是由生活在中国这块土地上的最早居民流传下来的。所谓的自然崇拜和祖先崇拜,就是对大自然神灵和对本民族死去先人的信仰。根据考古发现,中国人的祖先最早产生宗教意识大约是在公元前10万年至5万年的旧石器时代的晚期。1933年考古学家们在曾发现著名的“北京猿人”头骨的北京市周口店龙骨山山顶洞穴内发现了“山顶洞人”遗址,他们惊奇地发现山顶洞人在埋葬尸骨时,头颅均朝一个方向,尸骨旁还放有石制的纺轮、箭镞等较精致的陪葬物,同时撒了一些只有几百里路以外才有的赤铁矿粉。这说明在山顶洞人的头脑里已开始有了人死后将到另一个世界去生活的概念,而生活在更早年代的人类遗址中并不存在这种现象。大量的考古发掘和遗存至今的中国古籍记载表明,自然崇拜的产生同中国古代的居民较早从事农业生产有直接的关系。农业生产的好坏与丰歉,在当时生产技术水平极为低下的情况下,完全有赖于自然条件的优劣。人们就认为各种自然现象有各种神灵所掌握,大自然的一切现象都是有神灵掌握的。如果丰收了,是大自然神灵对人

◎ 陕西道川元代道教浮雕造像

的恩赐；如果歉收，那就是大自然神灵对人的惩罚。由于天气对农业生产至关重要，它高深莫测，并统揽了整个宇宙，人们把天看成是至高无上的神。由于太阳给人带来温暖、光明，影响着白天与黑夜的更替，关系到一年四季春夏秋冬的变化，因此也特别崇拜太阳神。由此，扩大到对一切认为与农业生产有关的其它自然现象，如土地、月亮星辰、风雷雨电、山河湖海、草木鸟兽等等，也都加以崇拜。从中国新石器时代（约公元前 5000 年—公元前 2000 年）几个考古遗址——山东省泰安大汶口文化遗址、浙江省余姚河姆渡文化遗址、甘肃省临洮马家窑文化遗址等地已发掘出土的器物上，都绘刻着表示对天体日月星辰崇拜的图形。祖

先崇拜对于中国古代居民极为重要，相传古代中国的人们由于无法抵御水灾等自然灾害，只能联合起来，在杰出的英雄人物领导下抗御灾害，由此，祖先中杰出的英雄人物显得特别重要。于是就形成了对祖先对英雄人物的特别崇拜。并希望能够在任何困难面前，都得到他们的庇佑。传说中的伏羲、女娲、三皇五帝，就是这样的人物。后来，又将这种对祖先中杰出人物的崇拜，扩大到了对历史上曾经出现过的一切具有杰出才能，对人类有过杰出贡献，以及个人品德优秀的人物，如帝王、大臣、将军、医生、慈善家等。由此，也造成了中国自古以来把对长辈是否遵从和尊敬看成是做人的一项首要品德，提倡“以孝为先”，极为注重“孝道”。同时，特别重视死人的埋葬，形成了用大量财物对死亡者进行厚葬的习俗。这种习俗一直延续到近代，并为考古发掘提供了极为丰富的资料。到了公元前2000年至1000年左右的殷商时代，人们已经从原始的图腾和自然崇拜发展到以“上帝”和祖先鬼神为中心的“敬天祀祖”。人们把认为能代表“天”的意旨、具有至高无上权威的神灵，称之为“神”；对宗族祖先或对本族有功死去的鬼魂，称之为“鬼”；对专事通鬼神的人，称之为“巫祝”。大量发掘出土的甲骨文说明，当时人们无论在进行征战、祭祀、狩猎和耕作等重大活动之前，以及预测年成丰歉、生男生女、凶吉祸福、天气旱涝、用人畜的多寡等，都要在龟甲兽骨上占卜，

请命于上天。可见对自然的崇拜之盛行。取代殷商王朝的周王朝（公元前11世纪—前1世纪），继续沿袭了殷商时代对鬼神的崇拜，神权与王权更为紧密地结合在一起，国王不仅是要听命于“天”，进一步认为国王就是“天神之子”，是代表“天神”来统治和管理世间的。而且制定了一套严格的祭祀“鬼神”的制度，规定只有天子（即国王）才可以“遍祭群神”，各地诸侯可以“祀天地、三辰及其土之山川”，一般百姓则只能祭祀他们自己的祖先。中国古代流传下来的古籍中，关于颂扬天神、祭祀鬼神的各种制度以及认为由于人冒犯了鬼神而受到疾病或灾难的惩罚的记载，十分普遍，如：《尚书》的“尧典”、《礼记》的“祭义”、《周礼》的“大宗伯”等。此外，道教在创建道教组织的过程中，又吸收了当时许多中国西南地区少数民族对本民族祖先的崇拜和对自然神的崇拜，以及崇拜仪式。据中国河南省中州古籍出版社1993年出版的《道教手册》称，道教崇拜的神灵就其来源，可归为八类。这八类是：1、由中国古代各民族图腾崇拜和自然崇拜演化而成的神灵；2、由中国古代祖先崇拜和后来历代圣贤英雄演变而成的神灵；3、中国社会大一统形成初期（约公元前3世纪—1世纪）形成的对五岳（泰山、衡山、华山、恒山、嵩山五座山）、四渎（长江、黄河、淮河、古代流经河南省和山东省的济水四条河）之神灵的崇拜；4、中国社会大一统中期（约公元5—9世纪时）盛

行的对天、地、四方（东南西北四方）以及城隍、土地之神灵的崇拜；5、中国社会大一统后期代表大一统思想逐步形成的对“三清”（道教至高无上的三位最高天神）、“四御”（道教中统治天界的三位天帝和一位天后）的崇拜；6、从佛教中吸收过来的神灵，如慈航道人、普贤道人等；7、各民族、各地区原来的地方神、民俗神和行业神；8、道教创立后，历代各派祖师、修炼而成的仙人，著名的修道隐逸之士。由此可见，道教所崇拜的神灵，是源自上古时代，并随着中国社会发展而不断增加的。

二、春秋战国时期的神仙之说和方士方术

神仙之说是从古代自然崇拜和祖先崇拜的基础上逐渐形成的。所谓“神仙之说”，不仅仅认为人类生活的环境，包括天体、自然界、自然现象，以及人类死去的祖先具有神灵的存在，而且更进一步认为：人们可以寻找到使人不死的药物，人通过服用这种“仙丹”，也可以修炼成“长生不死”并具有“超人”能力的神仙，从此过上毫无约束与挂牵、想要什么就有什么的幸福生活，自由自在地行动于天上与人世间。大约到了中国的战国时期（公元前475年—公元前221年），这种神仙之说已经十分盛行，我们可以从当时生活在中国北部和中部各诸侯国家的著述中看到大量的关于神仙的种种描述。例如：在《庄子》中，哲学家庄周把神仙称之为“神人”、“至人”、“真人”等，他在《庄子·逍遥游》里这样描述：“藐姑射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，淖约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。”著名的中国古籍《山海经》中描述了在中国西北地方，有一个叫“昆仑”的山，说那里有壮丽的宫殿，精美的花园，各种奇花异木、珍禽怪兽，还有来自“神泉”的水，人饮后，可以长生不死。

中国人的祖先黄帝、嫫祖，以及大禹、西王母等神仙都居住在昆仑。另一著名著作《列子·汤问篇》中说：渤海东面有一个叫做“归墟”的地方有五座山，分别称之为：“岱舆”、“员峤”、“方壶”、“瀛洲”、“蓬莱”，神仙就居住在这五座山上，并说每座山高和周长都有三万里，山的顶部平坦处有九千里，山与山相隔七万里，遥相呼应。山上的楼台馆所都是黄金与玉器所造，那里的鸟兽披挂着绫罗绸缎，山上有长满了珍珠、花朵和果实的树，人吃了能够不老也不死。居住在那里的都是神仙，他们飞来飞去，相互交往，有不计其数。汉代著名史学家司马迁在他的《史记·封禅书》中也说，春秋战国时曾有许多国王诸侯派人出海去找蓬莱、方丈（“方丈”即“方壶”，见辞海“方丈”条，另见史记《封禅书》）、瀛洲三座神山。相传这三座神山在渤海之中，相去并不远的地方。但快要到达时，船往往被一阵风刮走；如果到达了这三神山，就可以看到了居住在那里的神仙，并找到不死之药。在未达到时，三座神山望过去好似云彩；到达后三座神山实际上在水下。这些派去

◎ 山西介休后土庙明代琉璃装饰

的人由于每每快要到达时,即被风吹走了,没有一个人能够到达。在其他许多中国古籍中也有类似的描述,有的古籍把这些神仙描述成是一些与世无争、不需生产和劳动、没有疾病也不会死亡、整天唱歌饮酒的“超能者”;将这些神仙居住的地方,描绘成“阴阳常调,日月常明,四时常若,风雨常均,字育常时,年谷常丰”,一切都十分安详、和谐、如人意愿的理想境界。由于“神仙之说”的盛行,为了适应王公贵族们寻找“神山”和“不死之药”的愿望,社会上出现了一批自称能预测未来、通过观察天象预知人生,以及能够知道通往“神山”之路、能寻找到或能制造出“不死之药”的人,在中国历史上把这些人称之为“方士”,而把他们所宣扬的种种“超人”技能称之为“方术”。最初,方术和方士指的十分广泛,因为当时人们还不能完全识别科学技术同追求“长生不死”神仙境界,演说神仙、占卜未来的神仙术、相术之间的区别,曾错误地把早期的天文学、占星术、化学、冶金术、医术、制药术等等认为比较新奇的学术与技能统统归结为“方术”,把从事这些职业的人也统统称之为“方士”。但是,中国史书所记载的“方术”和“方士”,最主要的还是指寻求成为神仙、能够不死之术,以及那些自称能找到神山,寻访到或能制造“不死之药”的人。方士中较著名的有:蒔弘、彭祖、荣成、徐福、李少君、栾大等,特别是徐福出海寻找神山的故事更是在中国和日本

家喻户晓。相传，徐福是秦时（公元前 221 年—公元前 206 年）方士，秦始皇为了寻找“长生不死”之药，听信徐福的话，选了童男童女数千人，由徐福带领出海去找蓬莱等三神山，结果一去不归，成为千古之谜。道教继承了人可以通过服药成为神仙的说法，把神仙信仰作为自己的基本信仰加以发扬，并于后来逐步发展成以“外丹”、“内丹”等为主要内容的一整套独特的宗教修炼方法。

三、汉代的黄老思想

如果说道教的信仰特征承袭了古代中国的自然崇拜、祖先崇拜，以及春秋战国时期盛行的神仙之说，那么道教的主要宗教理论则来自于道家思想和黄老之学。道家思想是汉代（公元前206年—公元220年）以后人们对由老子和庄周所创立哲学派别的一种称谓，老子和庄周都是春秋战国时期的哲学大师。史书记载，老子大约生于公元前570年左右，楚国苦县人，原姓老，名耳，字聃。因古时“老”与“李”同音，变为姓“李”。相传他曾担任过周代的史官，晚年因看到周王朝的衰败，辞官而隐居。庄周是老子学说的主要继承者，生卒年月已无法考证，大约是公元前355年至275年。这种哲学思想是以老子提出的“道”为核心的思想体系，认为“道”是宇宙万物的本体，同时也是宇宙万物的本源。老子在他的著述《道德经》中说：“道”先天地生，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。是视而不见，听而不闻，没有固定的形体，超越人们的感觉和知觉，但又是永恒的，是宇宙间一切事物和现象产生的总根源。庄周后来进一步发挥了老子的哲学，提出“道”并非想象中的产物，是自古以来始终存在的，虽然人

们不能直接感知，但它是无所不在的。庄周在其著述《庄子》中认为“道”具有永恒性和无限运动性，而世间万物则只有暂时性。然而，世间万物的生死变化却又以各自的状态体现了“道”的规律性。他把老子提出的“道常无为而无不为”进一步具体化，说因为“道”的本性是“上善”（极善良的），只是在自然状态下化生了世间的万物，毫无居功之心，体现了“道”的“不为”（什么事都没有做、也不主动去做）；但是，世间万物在自然状态下的无穷生化，这一事实又体现了“道”是“无不为”（什么事都能做、而且都是由它来完成）的。他还认为，由于“道”是无所不在的，“道”与人的精神也是相通的，人的精神变化同样体现了“道”的规律性。由此得出人与世间万物同样是相通的，“天地与我并生，万物与我为一”的结论。

老子思想同黄帝联系起来是由战国时代设于齐国国都临淄（今山东淄博）稷门地区的一个称之为“稷下学宫”的学术团体中的一些学者

◎ 老子像（唐代）

◎ 黄帝问道图

黄帝是华夏文明之始祖，此幅画卷反映了黄帝统一中原后，百姓安居乐业，黄帝往崆峒山拜见广成子，向他叙述自己的企望和抱负，想取天地之精华以佐五谷的生长，想获管阴阳的本领以利群生的故事情景

开始创导的。所谓“黄老学派”，是宣扬黄老思想的学派的总称。他们尊黄帝和老子为该派的创始人，把黄帝和老子相提并论，作为宣扬道家思想的旗帜，同时却融合了儒家、墨家和法家的思想内容。主要著述有《伊尹·九主》、《黄帝四经》等，在这些著书中许多内容承袭了老子《道德经》的论述，进一步发挥了人的活

15

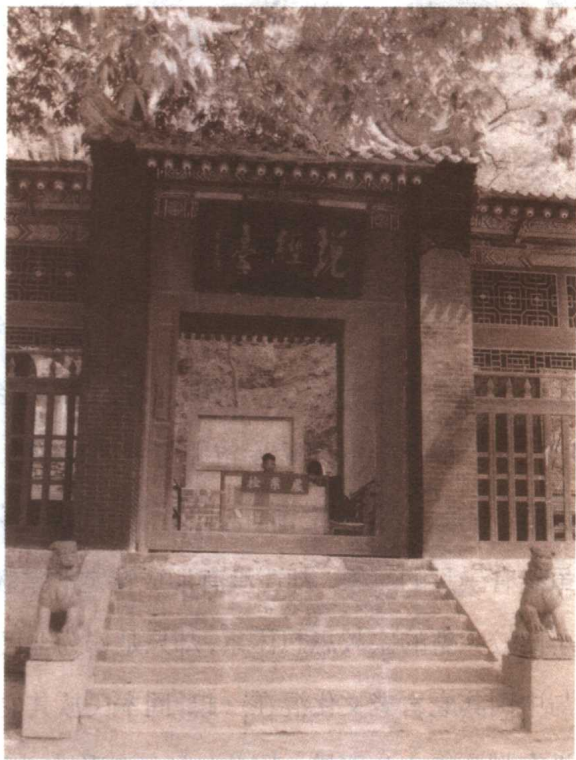

◎ 老子故里，河南鹿邑老君台

书《史记》曾记载了曹参在齐国做宰相，把熟知黄老之学的盖公尊为上宾，以黄老思想来治理齐国，使齐国安宁富强，被称为“贤相”。文帝、景帝(公元前179—前141年)时代，都以黄帝、老子所倡导的清静无为精神治理国家，生产力得到较快的发展。因此，汉景帝时，窦太后对黄老思想特别推崇，景帝、太子和皇亲国戚都经常阅读黄老思想的著作，可见黄老思想在当时社会上之盛行。黄老思想成为神仙信仰的理论依据，则是从景帝的儿子武帝

继位以后开始的。汉武帝(公元前140—前87年在位)崇尚儒学,同时笃信神仙之说。宣扬神仙之说的神仙家们为了同儒学相抗衡,需要建立自己的一套理论体系,于是很自然的找到了黄老思想。一方面当时黄老思想十分盛行,为人们所推崇,而其中又有许多同神仙之说有相似的词句,如《道德经》中所说的“长生久视”等可以变通使用;另一方面,也只有黄帝和老子生活的年代和历史地位,才能与儒学所推崇的尧舜、孔子相媲美。由此,黄老思想逐渐被利用来作为神仙之说的主要理论依据,两者不断的被神仙家们揉和成一体,并进一步发展和系统化,成为一个独立于道家哲学思想的宗教思想体系,身

◎ 陕西楼观台“说经台”:相传老子在此为关令尹喜讲《道德经》五千言

◎ 南斗六星(陕西佳县白云山明代壁画) 老子，第二年又亲自在濯龙的地方祭祀老子。这个时候，人们已经把老子完全神化为“道的化身”，成为一位创造宇宙并与宇宙共存的、至高无上的天神。但是，在公元2世纪之前，人们对于神仙只是停留在思想信仰上，虽然有崇拜的对象，却还没有形成特定的宗教组织；虽然已经有了比较完整的宗教思想体系，却只是作为全民族信仰的一种内容与中国其它古老文化混在一起，同本民族其它思想文化的界限并没有划分得十分明显。因此，还不能称之为真正意义上的宗教。

为古代先哲的老子也因此被神仙家们供奉为神仙。东汉时（公元25年—220年）老子已经同传入中国不久的佛祖释迦牟尼一起，为人们所供养。《后汉书·祭祀志》说：汉桓帝刘志（公元132年—167年在位）信奉神仙，延熹八年（公元165年）专门派人到老子的故里——河南省苦县祭祀

第二章 道教最早组织的建立 和天师世家

一、早期道教的兴起

一般认为，中国道教形成于公元2世纪的东汉末年，主要标志是张道陵在四川创立“五斗米道”和张角、张宝、张梁三兄弟在中原创立“太平道”。

汉代在中国历史上是一个十分强大的政权，但是到了公元2世纪开始走向衰败。中央政府的权力一再被大臣和皇帝亲属所掌握，驻守各地的将军们相互争战，天下大乱，水旱灾害不断，土地荒芜，饥民遍野。据史书记载：东汉永兴元年(公元153年)，全国约有三分之一的郡县分别遭受水灾和蝗灾，致使几十万户农民倾家荡产，流落他乡。这种状况使得社会矛盾极为尖锐，农民起义此起彼伏，常年不断，仅安帝(公元107—126年在位)至灵帝

(公元168—188年在位)八十余年，见于史书记载的农民起义就有近100起。

在这种社会极为动荡的年代，人们更加向往老子提倡的“无为而治”思想在实际生活中再一次能够成为现实；更加向往着摆脱这种困境去往美好的“神仙之境”，过上神仙一样的生活；更加向往自己能够成为“神仙”，于是，早已十分盛行的“神仙之说”和黄老之学就

◎ 张天师像

更加被人们所接受，在社会上更加广泛地流行。这一时期，一方面一些自称能预知人的生死、“役使鬼神”、观测天象以言人世的“超人”更为活跃；另一方面，在民间不断地流传着各种版本的《太平经》，宣扬一个实现人人平等的所谓“太平盛世”即将到来。据《汉书·李寻传》说，最早出现的《太平经》被称之为《天官历包元太平经》，由西汉末年成帝时（公元前32—7年在位）齐国（今山东省境内）人甘忠可编撰。因为该书内容中预言：汉王朝即将灭亡，上天已经选派一个名叫“赤精子”的神仙来教导人们，

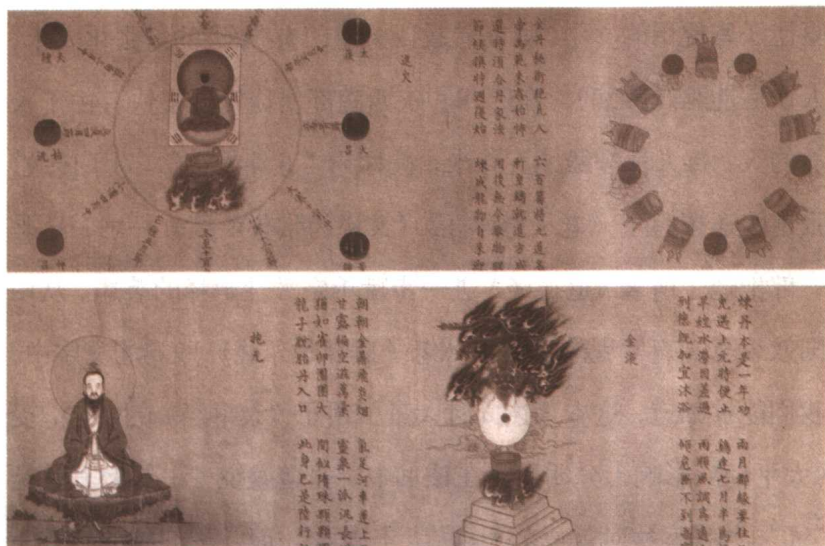
如何建立一个太平的社会，以替代即将灭亡的汉王朝。因而，甘忠可被官府以“假鬼神罔上惑众”罪名，逮捕入狱。西汉最后一个皇帝哀帝(公元前7—1年在位)时，甘忠可的弟子夏贺良等又因继续传播《太平经》，而被朝廷捕杀。到了东汉末年的顺帝(公元125—144年在位)时，一部叫做《太平清领书》的《太平经》再次在民间出现。据《后汉书·襄楷传》说，这是一个名叫干吉的人在曲阳泉上得到的一部“神书”。近代学者认为，《太平清领书》很可能就是西汉末年的《天官历包元太平经》，只是因为经过了几十年在民间秘密传抄，在内容上有所增补和丰富。《天官历包元太平经》和《太平清领书》，现在都已经失传，只是在明代编撰的《正统道藏》中保留了它们的简节本《太平经钞》。据史书记载，《太平经钞》是唐末舒州(今江苏省境内)道士闾丘方远(?—902年)所著，他认为《太平清领书》文字过于繁琐，读起来太不方便，于是把原来的每部十七卷缩写成一卷，使原来的一百七十卷压缩到十卷。因此，其主要思想内容仍然保留了原书的面貌。我们可以从《太平经钞》的内容中知道：首先，东汉末的《太平清领书》继承了老子在《道德经》中宣扬的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的宇宙起源说，认为“道”是宇宙的本源，而且也是宇宙万物的“动力”、“主宰”和归宿。其次，宣扬“天人合一”和“天人感应”，认为人世间的一切事与物，包

括人一生中的生、老、病、死和处境的顺、逆、祸、福，都是同天体的变化相通和相关联的。第三，宣扬人可以“长生不死”，得道成仙，并提出了一套通过修炼达到“长生不死”和成仙的方法。

这方面是《太平经》中占篇幅最多和讲述最详的内容。《太平经》认为，宇宙间人类可以分为神人、真人、仙人、道人、圣人、贤人、民人和奴婢各个层次，神人、真人、仙人可以“长生不死”，人只要肯于修炼上进，都可以递次达到最高层。关于修炼的方法，《太平经》说，人的生命来自于“神”和“气”的协调，互相依存。人要长寿不死，在于“守气”、“合神”，将“精”、“气”、“神”三者合一，称为“守一之法”。第四，在政治上主张人人平等，要求实现“太平盛世”。经文中有大量文字抨击世道的不公，社会贫富不均，把那些“为富不仁”者比作“仓中之鼠”，斥责他们“独占仓粟”而不顾他人死活。认为这是因为社会失去了“道”所致，主张治国之道应该“以民为本”，说皇帝和大臣如果没有了百姓就不能“治理国家”，所以皇帝和大臣应该日夜为民操劳，关心百姓们的疾苦。书中还假借与神仙的一段对话，提出建立一个宇宙间天、地、人三者，国家中君、臣、民三者，以及家庭中父、母、子三者，都达到“三气和”的太平盛世理想世界。

中国最早的道教组织就是从受《太平经》影响很深的农民起义队伍中产生的，其中以张道陵创立的“五斗米道”和张角、张

◎ 金液还丹图（绘画），介绍了炼丹的过程（局部）宋（12世纪以前）道士作

宝、张梁三兄弟创立的“太平道”势力最大。《太平经》同老子所著《道德经》一样也成为了早期道教遵循的主要经典。

张道陵，又名张陵，生于公元34年的东汉末，沛国（今江苏省境内）人，是巴郡（今重庆市境内）江州的地方官，后辞官专门修炼“长生不死”之术。史书说他崇信黄老之学，汉顺帝时进入四川鹤鸣山修炼，公元141年自称受到天神“太上老君”的旨意，撰写了“道书”共二十四篇，开始传教。他以老子所著《道德经》为主要经典，尊老子为该教教主，一般信徒被称为“鬼卒”，自称是该教教首，下设“祭酒”，并把组织分为二十四个“治”进行管理。主要活动是用“符水”替人治病（“符”指祈求天神和

驱使妖魔使用的文字，早期道教认为将印有“符”的纸张化入水，人饮后能驱妖除病），在四川和陕西南部信徒发展很快。由于入教的人，每人都需缴纳五斗米，被称为“五斗米道”。为了传教，张道陵还撰写了《老子想尔注》（又说为张鲁所撰）一书，这是一部把老子所著《道德经》进一步赋予宗教性解释的著述。从中国敦煌莫高窟发现的古写本《老子道经想尔注》残卷的文字中，我们能够知道，这本著述同时大量引用了《太平经》的内容，受《太平经》影响十分明显。在该书中，张道陵说“一”散开时是“气”，如果聚拢时就成为天神“太上老君”，而“一”也就是“道”。于是将老子提出的“道”这一哲学概念，由此人格化成为天神“太上老君”。同时，张道陵还通过该书劝导人们多做善事，说“长生不死”是“道”对行善之人的赏赐，死亡则是“道”对作恶之人的惩戒，教导人们只要遵从“道规”，多行善事，就可以达到“长生不死”。张道陵于公元156年去世，其子张衡继承父业，继续传教。公元179年张衡死，儿子张鲁继承。史书记载，在张鲁执掌“五斗米道”组织时期，该教有了较大发展。张鲁先后打败了陕西南部的几个地方官吏，控制了四川和陕西南部地区，建立了“五斗米道”政教合一的地方农民政权，自称“师君”，独霸一方。他无偿地为路过的贫苦农民提供住宿、粮食和肉食，禁止信徒杀生、酿酒，对犯了信条的信徒，罚以修路抵罪，只有连续

三次犯法不改才施以刑罚。因此，深受群众拥护，统治达三十年，当地百姓安居乐业。公元215年，曹操攻打蜀国，张鲁投降曹操，被封为“阆中侯”，任“镇南将军”，因此“五斗米道”得以继续存在和流传下来。张道陵后来被信徒们尊称为“天师”，张衡被尊为“嗣师”。

张角、张宝、张梁三兄弟是河北巨鹿（今河北平乡）人，信奉黄老之说。早年主要向群众宣传《太平经》，秘密传播“太平道”。他们的做法大体上同张道陵的“五斗米道”相类似，主要是以“符水”为人治病。十余年后，信徒达到数十万人，遍布幽、冀、青、徐、扬、豫八个州。东汉中平元年（公元184年）举行大规模起义，因起义军头裹黄色头巾，中国历史上称其为“黄巾起义”，是秦末陈胜、吴广起义后，规模最大的一次农民起义。起义被全国各地军阀和地主武装联合镇压而失败，张角、张宝、张梁于同年先后死亡，“太平道”也被禁止传播。不少信徒后来加入了“五斗米道”，成为“五斗米道”信徒。

当时，除了张道陵祖孙三代和张角三兄弟创立道教组织外，还有一位创教者名叫张修。他曾从张道陵学道，后来在陕西南部自成一派，做法与“五斗米道”相同。“太平道”发动起义后，他也在四川响应，最后被张鲁合并。

从以上“五斗米道”和“太平道”的创教历史说明，中国历

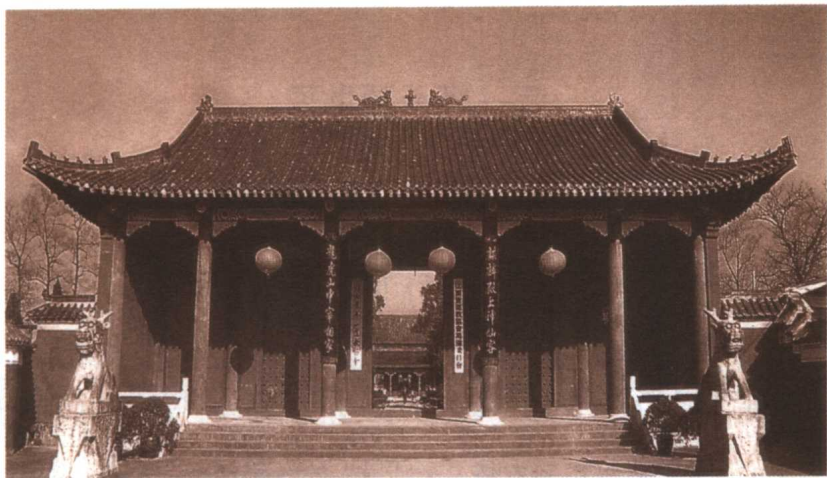
史上最早的道教组织的创教人大多数都是东汉末年黄老之说的信徒，他们以《太平经》为主要经典，向处在动荡不安的社会下层群众宣传黄老思想，同时用“符水”替贫困农民治病，赢得了广大群众的信任，最后形成了信徒众多的道教团体。在最早的道教组织中，贫苦农民是这些组织的主要成员，并带有较明显的反抗旧统治意识。这些组织很快都并入了张道陵创立的“五斗米道”之中，张道陵也就成为中国道教的主要创立者。

二、张天师世家

晋王朝（公元3世纪）以后，因张道陵被信徒尊为“天师”，“五斗米道”的名称逐步被“天师道”所代替，“天师”成为张道陵后代世代相传的称号。并从唐代（公元7世纪）起，接受历代帝王的封赏，占据中国道教“天师道”的首领地位。在漫长的中国封建社会历史上，虽然经过多少战乱和王朝的更替，只有山东省曲阜县孔子孔圣人和江西省贵溪县张道陵张天师两家始终受到历代封建帝王的封赏，他们的世袭称号得到社会的公认，代代相传，直至近代。据《龙虎山志》记载，“天师”的传承有严格的规定，即：“有子不传弟，有弟不传孙，有孙不传堂弟，有堂弟不传从子，有从子不传叔，有叔不传族人，有族人不传族外人”。传承的三件信物是：老子授予第一代天师张道陵的“二十四品法录”、“阳平治都功印”之玉印和“太上三五斩邪”之剑。至1949年，已传到第六十三代，史称：“嗣汉天师世家”。末代第六十三代张恩溥于1969年12月在台北去世，因无子嗣而中断。

同山东曲阜“孔圣人世家”不同的是，孔子是山东省曲阜人，并世代居住在山东曲阜，而张道陵并不是江西贵溪人。据道教《汉

◎ 正一派祖庭江西龙虎山天师府

天师世家》的说法，张道陵为了修道，他曾走遍了全国各地的名山，汉和帝时（公元88年—105年在位），他带领弟子王长从淮河到达江西的鄱阳湖，在两只仙鹤引导下，不知不觉来到了贵溪县的云锦山。见到这里景色秀丽，人杰地灵，于是住下来炼丹。三年后炼丹成功，并见到了龙与虎，由此后来人们把云锦山改名为“龙虎山”。张道陵就是从江西贵溪的龙虎山出发，去四川创立道教和传教的。张道陵的孙子张鲁投降曹操后，张鲁和他的教徒都被迁移到今河南洛阳和邙城一带。到了张鲁的儿子张盛时，拒绝了曹操的封赏，带着张道陵传下来的剑和印，再次回到了江西贵溪。从此，张天师的子孙长期定居江西贵溪。

作为中国道教最早的发祥地，江西贵溪一直保存着许多著名

的道教胜地。其中最主要的有龙虎山的道教庙宇“正一观”、“上清宫”和张天师世代居住的“天师府”。“正一观”修建在原来张道陵炼丹的地方，最早修建年代已无可考，是信徒为祭祀张道陵的一个场所。许多道士到来参拜，并留下了描写祭祀张道陵的诗句。但建成正式的道教庙宇时间更晚些，大约是在公元10世纪左右。据现存的《龙虎山张天师庙碑》说：五代十国时的南唐保大年间（公元742年—755年），开始在这个地方建立“天师庙”。后来宋代进行了多次扩建修缮，并一度改名为“演法观”，明代在原有基础上又进行了扩建，正式命名为“正一观”，到了清代已成为拥有三重大殿、占地20公顷的道教大宫观，每年清明张天师的子孙们都要来此拈香礼拜。可惜在20世纪的40年代，被一场大火焚烧，现在只剩下遗址。“上清宫”是历代天师道教活动的主要场所，道教认为也是道教众神接受天师授职的地方，位于离龙虎山15华里的上清镇附近，相传最早是张道陵招神驱鬼的草堂，张盛在路置了“传箬坛”，每逢道教三元节（农历正月十五、七月十五和十月十五日）“升坛传箬”。宋、元、明、清四代曾多次毁于水火灾害，有多次重建和扩建，于宋徽宗政和三年（公元1114年）正式定名为“上清正一宫”。“天师府”是历代天师居住的府第，坐落在上清镇上，是中国现存的几处封建王府式的大宅院，被称之为“南国第一家”。相传，“天师府”最早建于12世纪

宋代，曾多次改建，现存建筑主要是清代留下的，由府门、大堂、三省堂、万法宗坛、书屋、花园等组成，楼台殿宇，雕梁画栋，古木参天，豫樟成林。府门临溪而立，门上悬挂着写有《嗣汉天师府》的匾，大堂是历代天师办理道教教务的场所，三省堂是历代天师及家属居住的私宅，由前、中、后三个厅和厢房、走廊等组成，万法宗坛是天师和家人祭祀神仙及祖先的地方，有三个殿堂组成，殿内供奉着道教主要神仙和张道陵等。天师府内还保存着据称是太上老君授予张道陵的印和剑，是历代天师传承的主要信物。

第三章 道教的发展与道教 宗派的形成

一、由天师道到正一道的发展演变

中国道教在近两千年的发展过程中,因对道教教义的诠释不完全相同,各地有各地的传承系统,以及教团组织制度的种种差异,先后出现过许多派别。仅北京白云观收藏的资料记载就有多达86派。公元15世纪之后,在民间道教与佛教、儒家思想相互融合与影响,更出现了许多非佛非道、佛道互相混杂的民间组织,名目更是繁多。这些组织有的是以历史上某一著名道教领袖名字命名,有的以它的最早发源地命名,有的以推崇的某一道教经典命名,还有的以崇尚的某一修炼方法命名。但在历史上被公认的道教派别主要有4派,目前依然存在的主要是正一道派和全真道派两大系统。

正一道派是在“天师道”的基础上，直接发展演变而成的一个道教宗派。公元3世纪中叶，经过多年战乱的中国中原大地重新得到统一，“天师道”开始向两个方面发展。一方面继续在广大贫苦农民中传播，不断成为农民反对压迫与统治者抗争的组织

◎ 泰山碧霞祠雪景

形式，出现过许多以道教名义发动的农民起义，其中最大的一次是发生在3世纪初的孙恩和卢循的起义。这些起义先后被官府镇压下去，道教在民间也逐渐失去了原有的影响。另一方面，许多贵族也开始信仰“天师道”，他们到道教中来不是为了寻求一个公平的社会，而更大的兴趣在于寻求道教宣扬的神仙世界。大量的贵族和知识分子加入到道教中来，也把他们所需要的精神追求

带进了道教，一些人著书立说，对道教信仰进行新的诠释，对原有的道教礼仪进行了整顿，使道教开始发生新的变化。其中最著名的几位道教改革家是东晋的葛洪（公元284—364年）、北魏的寇谦之（公元365—448年）、刘宋的陆静修（公元406—477年）和萧梁的陶弘景（公元456—536年）。葛洪的主要著述《抱朴子》内外篇，被后来道教界推崇为最主要的道教理论著作之一。他把早期道教着重提倡的救世度人精神，改变成了更注重个人的度世成仙。在这部书中全力论证神仙的存在，宣传人可以通过修炼成为神仙，并详细介绍了种种修炼和炼丹的方法。他还用儒家思想对道教神学进行新的诠释，提出修道和儒家伦理道德是一致的，把按照儒家伦理道德规范自己言行也作为人们修道成仙的一个必须具备的条件。因而，受到了贵族和知识分子的欢迎。寇谦之所处的年代正是南北分裂时期，他在北魏帝王贵族的支持下，自称遇到了太上老君，太上老君赐予他“天师”的称号，以及二十卷《云中音诵新科之诫》，对原来北方天师道的教义进行大胆的改革，清理组织，制定宗教仪式中的乐章和戒律，整理原有的道教经典，在北魏当时的国都平城（今山西大同）创立了“新天师道”，实现了道教与封建皇权的结合，被称为“北天师道”。陆修静在南方，他主要是继承了葛洪的理论，整理改造了原有的道教组织，并收集整理了大量的道教经籍，进一步完善了道教宗教仪式中的

◎ 北京白云观道众在老律堂颂经

科仪，被称为“南天师道”。陶弘景继承了葛洪的思想，在《老子》和《周易》的基础上，充实和发展了道教的宇宙生成论，是中国历史上最早主张儒、佛、道三教合一的人之一。在他所撰的《真灵位业图》一书中，第一次把道教崇拜的各种神仙以等级进行了排位，构成

了一个等级分明的庞大神仙系统，促进了道教理论的统一和系统化。公元364年东晋道士杨羲自称得到女神魏夫人授予的31卷《上清真经》，创立了道教上清派，该派以《上清经》为主要经典，供奉“元始天王”和“太上大道君”为最高天神，把“存思”作为主要的修练方法，认为通过“存思”，天地之神可以进入人体，人体之神与天地之

神的气相融合，人就可以长生不死，飞升成仙。这一派后来在江苏省的茅山得到较大发展。另有一部分道士把《灵宝经》作为主要的经典，被称为“灵宝派”。其主要信仰特点是宣扬要普渡一切人，特别重视道教科仪和斋醮，强调宗教的劝世度人功能。这一派以阁皂山为主要基地。此外，道教经历晋、唐、宋各代，在各地还形成了净明派、神霄派、龙虎派、武当派、清微派等派别，这些道教的派别共存于世，相互借鉴，到了元大德八年（公元1304年），元代皇帝正式封张道陵第38代孙张与材为“正一教主”，并统领全国道教。从这一年起，南北天师道、上清、灵宝等各道教派别都被通称为“正一道”。它们的共同特点是：以《正一经》为

◎ 江苏茅山九霄宫

主要经典，以符录斋醮、替人招神降妖为主要宗教活动，允许宗教人员娶妻生子，不需常住宫观，宗教戒律不甚严格。因此，正一道是中国道教发展到一定阶段形成的以龙虎山为首领的各符录派道教派别的总称。在正一道中，有的道教派别至今仍保留有自己的信仰和仪式上的特征，但有的派别逐渐失去了自己独特的特征，完全融入了其他道教派别。

二、全真道派的创立和特点

道教的全真道自称来源于天神“东华帝君”，并经过汉代仙人钟离汉、吕洞宾等传承下来，有着悠久的历史。但实际上真正出现的时间比较晚，大约在12世纪中叶，由一个名叫王重阳的道士所创立。王重阳生于公元1113年，陕西咸阳人。当时的中国北方正处于民族大迁徙、各种民族的文化相互交融的时期，北宋王朝很快被来自北方的女真族统治者建立的金王朝所替代。产生于中国古老原始文化的中国道教受到了外来文化和宗教思想的冲击，复杂的民族矛盾和社会矛盾也要求道教注入新的教义和制定新的教规，由此就出现了与正一道完全不同的新的教派。公元1159年，王重阳自称在一个叫做甘河镇的地方遇到了仙人吕洞宾，给他喝了神水，并授以道教的真谛。于是离家出走，在陕西终南山修道。公元1167年，他离开终南山，东行到山东沿海一带开始他的创教和传教活动，收了最早的七个弟子：马钰、孙不二、谭处端、刘处玄、邱处机、王处一和郝大通，在山东的文登、宁海、福山、登州、莱州五个地方分别建立起最早的全真道组织：“三教七宝会”、“三教金莲会”、“三教三光会”、“三教玉华会”和

◎ 陕西户县重阳宫（即重阳祖师成道处，后经弟子修建成为全真三大祖庭之一，宫内保存有三十一通元代石碑）

“三教平等会”等五个教团，一时间信徒云集，影响很大。王重阳在传教中主要采用群众容易接受和理解的诗歌形式，流传下来的著述和弟子们记述的集子有：《重阳全真集》12卷、《重阳教化集》3卷、《重阳立教十五论》、《重阳授丹阳二十四诀》等。在这些著述中，王重阳发展了道教原有的济世、安贫、禁欲等朴素的教义，创造了一套全新的宗教理论和实践。他宣称道教和佛教、儒家思想只是用的名称不同，本质和渊源都是相通的。他认为他所传播的新道教宗旨是：道、佛、儒“三教圆融”，“独全其真”，把这三种教的真谛全部包括了进来，因此名为“全真”。第一，他要求入教的人不仅要熟读道教的《道德经》和《清静经》，而且

要熟读佛教的《心经》和儒家的《孝经》。宣称，道教和佛教、儒家思想说的是一个道理，好比一棵树上的三个枝杈一样。第二，他把儒、佛两家中有益于道教的教规教义，吸收到全真道中，确立了全真道的立教原则。在《重阳立教十五论》中，分十五题全面规定了全真道的修炼要求和教制。这十五题是：1、住庵，要求全真道士都必须集体住在庙庵之中，过集体生活；2、云游，要求道士经常到各地名山宫观去参拜和学习，认真研究宗教的修持问题；3、学书，要求道士研读道经道书，读书不在多而要穷其意；4、合药，要求每个道士都要学习和懂得医药，认为不懂医药就学不了道；5、盖道，要求学道的人只要居住在茅庵草舍之中就可以了，反对建造高大的殿宇。但这一条在王重阳死后，随着全真道在帝王贵族的扶植下发展起来，就被他的弟子忘记了，修建起可与宫殿相媲美的宫观。6、合道伴，要求道教徒在修炼时，应选择品行好、有智慧和有志向的人作伴；7、打坐，要求道士在打坐时“心如泰山，不动不摇，不令外景入内”；8、降心，要求修道者去除一切杂念，“乱心一生，当速剪除”；9、炼性，用“紧肃理性于宽慢之中”常炼性；10、匹配五行，一种气功炼丹的方法；11、混性命，要求修炼者既炼性（思想境界）又炼命（人的生理）；12、圣道，认为只有苦志多年，积功累行，才能进入修道的真正途径；13、超三界，要求修炼者要达到超出欲界、色

界、无色界；14、养身，即长寿健康之法；15、离凡世，修道的最终目的是“永不死而离凡世”。第三，他继承并综合了道教内丹学派思想和佛教禅宗的观点，主张理论与文字不重要，注重修炼的实践，认为修炼得道的根本在于人心具有不变的“真性”，提倡通过“识心见性”的修炼方法，达到“清静”境界而成道。第四，在宗教组织方面，王重阳仿效佛教建立了全真道一整套完整的教团生活制度，规定道士必须出家住庵，保持独身，不食荤腥，过一种严格俭朴的集体生活等。由此可见，全真道与正一道的主要区别在于全真道士住庙，不许婚嫁喝酒，素食，其宗教活动以个人修炼为主。

公元1170年，王重阳在河南开封去世，他的弟子马珏、谭处端相继担任全真道的掌教。七个弟子各成一派，马珏，号丹阳子，创立全真道遇山派。谭处端，号长真子，创全真道南无派。郝大通，号广宁子，创全真道华山派。王处一，号玉阳子，创全真道崑山派。刘处玄，号长生子，创全真道随山派。孙不二，马珏之妻，创全真道清静派，她是王重阳的女弟子，主要著作大都用诗歌形式论述妇女修炼的方法，是道教女子修道的主要著述。邱处机，号长春子，创全真道龙门派。由于他深得元代皇帝成吉思汗的重视和扶植，龙门派后来在中国影响最大，在中国大陆、港澳和台湾地区以及东南亚各国，现存的全真道庙宇大多属龙门派，

◎ 北京白云观邱祖殿邱祖像（邱祖，名处机，号长春子，金代山东栖霞人。师从全真祖师王重阳，开创全真龙门派，晚年赴西域雪山谒见成吉思汗，劝其敬天爱民，不嗜杀人。）

中国道教协会就设在邱处机当年主持的庙宇——北京白云观内，北京白云观被称为道教全真道龙门派的祖庭。

当中国北方王重阳创立的全真道兴起的同时，在中国南方南宋王朝统治的地区自称是汉代仙人钟离权和吕洞宾创立的道教金丹学派也在南方流行，他们主张以凝聚人体内的“精气神”修炼方法，通过炼形、炼气、炼神三关，修炼“内丹”。这一派传到李道纯时，李道纯将佛教和儒家思想吸收到道教内丹修炼之中，认为道教、佛教、和儒家的自身修炼本质是相同的，都离不开“中

和”，由此确立了以“中和”为宗旨的内丹修炼方法，把佛教禅宗的打坐、参究、棒喝等参禅理论和方式都吸收到了道教修炼的理论和方法中来，自成一派。公元1279年，南宋王朝灭亡，北方全真道传入中国南方，李道纯宣称金丹学派本来同属全真道教。李道纯和他以上四代金丹派祖师，也共同被尊为全真道的“南五祖”。

在服饰上，全真道教道士平时都身着暗色道袍，留长发，盘髻于头顶，头戴冠巾，男女相同，进行宗教活动时，有专门规定的服饰，担任重要角

色的道士身穿绣花彩色道袍。正一道士在进行宗教活动或者参加重大社交活动时，穿戴与全真道士并无大的差别，但平时比较自由，穿着一般与百姓相同，不须留长发。由于认为“狗”“牛”对主人“忠义”，是“忠义”之物，正

◎ 道教法衣（即道士做法事时穿的服装，头戴混元巾，上有莲花冠）

一、道教所信仰的神仙

神仙信仰是道教的基本信仰，是作为宇宙的本源和主宰的“道”的人格化，也是道教徒信仰追求的最终目的。道教认为，神仙的外形容貌与凡人有许多相似之处，因此也可把他们称之为“神人”、“仙人”、“真人”。这里讲的“真”，不是真假的真，而是指修道获得“真谛”的人。但又完全不同于凡人，首先神仙是由宇宙本源——“气”演化而来，也是凡人经过修炼回归宇宙本源的结果；其次，神仙都达到了生命与道的“合一”的境界，是长生不死的，也是凡人信仰道教和进行道教修炼的目的和追求的榜样，因此，凡人通过修炼也都可以达到“长生不死”的神仙境界；第三，神仙都具有凡人所不能的各种超凡的本领和能力，如腾云驾雾、呼风唤雨、给人带来祸福等，可以主宰世界万物和人生的

◎ 八仙图

一切，人们必须遵从神仙的意旨，不能违抗，如有违背必将受到惩罚；第四，神仙所生活的神仙世界同人类社会一样，有着严格的“神阶”和“仙位”等级和有序的管理制度，具有神职的神仙必须严于职守，听从上一级神职的指挥与调遣；第五，神仙管理人间事务有明确的分工，肩负着规劝人们修道的使命，同时在世间从事扬善惩恶、济贫救难、驱邪治病等活动。因此，神仙不仅是人们追求达到的目的，而且也是保佑人们安居乐业的神灵。

神仙大多居住在天上，但也有的居住在人间。在人间，神仙统辖的地方，被称为“洞天福地”，其中十大洞天、三十六小洞天，由天神派遣仙人管理，七十二福地由天帝派“仙位”较低等级的“真人”管理，这些“洞天福地”因被神仙所统辖，也被称之为是修道的人“修炼得道”最佳处所，认为道教中许多著名道士都是在这些地方“得道成仙”的，因而被道教列为“洞天福地”

◎ 玉清元始天尊（水陆画）

玉清元始天尊为三清之一，是道教的最高神，代表了“道”的变化过程。水陆画即道教做法事时，挂在法坛上的画。

的地方，往往建有道教宫观，并留有许多道教的遗迹，成为道教圣地。道教神仙众多，“仙人”和“真人”都是道教中神仙的不同等级的称呼。道教经籍对神仙的品位等级有许多说法，最早的《太平经》说神仙可分为六等，葛洪在他的《抱朴子》中分为三等，道经《太真科》说分为九品，我们大致可以将他们分为天界尊神、星辰诸神、地界诸神以及众多的自由自在的“散仙”等类别。

二、道教主要神仙简介

道教中的最高尊神是“玉清元始天尊”、“上清灵宝天尊”和“太清道德天尊”三位天界尊神，合称为：“三清”。从中国道教发展的历史看，道教把“三清”奉为最高天神是公元9世纪后的事情，道教早期认为“玉清”、“上清”、“太清”只是三个最高的天境，管辖这三个天境的有许多天神。唐武宗时（公元841—846年在位）将元始天尊、太上大道君、太上老君列为最高的三位天神，比他们低一等级的为玉清天宝君、上清灵宝君、太清神宝君，合称“三宝君”。公元12世纪后逐渐将三宝君与三位最高天神两者合而为一，认为天宝君、灵宝君、神宝君就是元始天尊、太上大道君、太上老君，只是三位最高天神的别称，而“玉清”、“上清”和“太清”则专指元始天尊、太上大道君、太上老君所在的天境。元始天尊，又名玉清大帝。道教说他是“三清”中地位最高的天神，居住在玉清境，是宇宙万物的始祖，生于宇宙产生之前，为自然之气所成，永恒不灭，每当天地形成之时，就授人以“道”，是“道”的象征。元始天尊一般供奉在道教宫观三清殿的中央，其形象为一老者，“（头）顶有圆光，身披七十二色”，手

中拿着一颗红色丹丸，或者左手呈虚拈状，右手呈虚捧状，象征道教宇宙生成论描述的第一时期：那时宇宙处于“天地未形，混沌未开，万物未生”的无极状态。因此，一年中白昼最短黑夜最长的冬至日，为元始天尊的诞辰。灵宝天尊，居住在上清境，又叫太上道君、上清大帝。道教说他在“三清”中名列第二，仅次于元始天尊，是“玉晨”的精气，“庆云”的紫烟，寄胎于洪氏，孕育成人身，3700年后出生，曾同元始天尊一起传道，是道的化身。灵宝天尊一般被供奉在三清殿元始天尊的左边，为一手里捧着太极或者玉如意的老者，象征道教宇宙生成论描述的第二时期：那时宇宙处于“混沌始清，阴阳初分”的“一生二”状态。因此，将一年中黑夜最短白昼最长的夏至日，为灵宝天尊的诞辰。道德天尊，居住在太清境，又叫太上老君、太清大帝。道教说，他就是中国春秋时代创立道家哲学思想的老子，出生在天地生成之前，他的母亲因吞食太阳之精华而受孕，怀胎81年才出生，出生时头发已经变白，故称老子。他从元始天尊和灵宝天尊那里得到“道”，并向人类传道，认为中国古代的“三皇五帝”、张道陵的创教，以及后来寇谦之整顿道教，都是因为得到了他的指点和教诲，便成为道教公认的道祖。其形象为一白发、白须的老者，手里拿着一把太极扇或拂尘。供奉道德天尊的殿堂被称为“老君堂”、“老君殿”、“太清宫”，如果在三清殿内一般被供奉在元始天

◎ 北京白云观玉皇大帝像（明代，木雕）道教认为：玉皇为天上的帝王，他管理天上、地上和阴界等三界十方的诸种事物。其像头戴平天冠，身着帝王装，手捧朝简。两旁应有金童、玉女侍立。

尊的右边。

道教中地位仅次于“三清”的天神是玉皇大帝。玉皇，也称玉帝，是主持天道，总管三界、十方、四生、六道，统辖神仙世界的天神，其职位有如世间的帝王。许多学者认为，道教的玉皇就是由中国上古时代人们崇拜的“天帝”、“上帝”演变而来。最早在道教信仰中并不重要，只是作为元始天尊的一位属神，宋以后（公元12世纪）道教对其信仰逐渐兴旺起来，明清以后在中国的民间更进一步成为人们信仰的至高无上的天神，以至于有“天上有玉皇，地上有帝王”之说。道教经籍说他出生在很久以前一个国家的王宫里，父亲净德国王和母亲宝月光王后年老无子，求于上天，一天其母梦见太上道君驾车送来一个金婴，由此怀孕而生。长大后不愿继承王位，进山修道，经过无数年的修炼，最后

才成为“玉皇”。玉皇的形象岸然是人间皇帝像，黑须端庄，头戴平天冠，上有流苏，身着龙袍，有的手中抱着玉笏。玉皇的皇后为“西王母”，俗称“王母娘娘”。道教说她是“太阴（月亮）之精”，职能是总领天上女仙，凡是地上得道成仙的首先要拜见王母，方能再去朝拜元始天尊。她又是长寿的象征，民间有王母祝寿的神话故事，说每年王母都要在天上举行“蟠桃会”，宴请各方神仙，吃了王母种的蟠桃，可以延年益寿。由此，在中国祝寿，常以桃子相赠。

◎ 北京白云观四御殿四御像 四御为玉皇大帝的四位助手，紫微北极大帝负责呼风唤雨、征战杀伐；勾陈天皇大帝负责天体运行；南极长生大帝执掌人的生命长短；后土皇地祇负责山川秀美、阴阳生育。（泥塑、清代）

与玉皇地位相差无几的是三位天帝和一位天后，被称之为“四御”或“四辅”，是辅助玉帝的。在道教中，这四位帝后各有自己的职责。第一位是“紫微北极大帝”，道教说他是元始天尊的化身，仅受玉帝支配，住在北极星的宫殿里。他的职责是统率三界一切星神和山川诸神，能呼风唤雨，役使雷电鬼神，是一切自然现象的宗主。宋代时，人们对紫微北极大帝特别崇拜，常被人们与玉帝一起供奉，其形象为中国古代帝王像，头戴平天冠，身着龙袍。第二位是勾陈天皇大帝，勾陈是指北极星座左边的四个星座，其形状相连微曲如同一勾，故名。道教说勾陈天皇大帝居住在勾陈星宫，因勾陈星座在天体运行时，起着枢纽作用，因此他的职责是总管一切星座，其形象也是皇帝打扮。第三位是后土皇地祇，简称“后土”，是位女神，道教说她住在蕊珠宫，负责掌管阴阳变化、人的生育，以及万物之美和山川之秀丽。人们常将她和玉皇并称为“皇天后土”，后土形象与古代皇后一般，慈祥瑞庄，头戴凤冠，身着绣有凤凰的霞帔。第四位是南极长生大帝，又叫南极仙翁、寿星。道教说他执掌人间生命的长短，因而深受民间喜爱。其形象为一高额头、白须、白发，手拄拐杖的慈祥快乐老人。许多道教宫观中有“四御殿”，专祀“四御”。在民间，寿星常与象征能给人们带来多子多福的“福星”，以及象征能给人们带来官运亨通的“禄星”，供奉在一起，合称“福禄寿”

三星，以祈求给全家带来好运。

此外，还有众多神灵，主要有：

（一）三官大帝，又称“三元大帝”，源自上古时代中国先民对天、地、水自然现象的崇拜，认为宇宙万物生成和生长都离不开天、地、水三种基本元素，合称“三元”，并将其进一步人格化，逐渐形成农历正月十五日对天官、农历七月十五日对地官、农历十月十五日对水官三位天神的固定祭奠礼仪，称这三天分别为“上元节”、“中元节”、“下元节”，合称“三元节”。道教承袭了这种信仰，五斗米道曾以“三官手书”给人治病，将病人姓名、病情和表示悔改的忏悔写在三张纸上，一份放在山上送给天，一份埋在地下送给地，一份沉于水中，祈求天地水三官的护佑。道教认为，“天官”会在农历正月十五日上元节到人间给人赐福，“地官”能在农历七月十五日中元节来到人间告诫人们不要犯罪，“水官”则是于下元节农历十月十五日来到人间专门负责替人解除各种危难。由于三官大帝同人民群众的祸福命运息息相关，对三官的信仰非常普遍，各地道教宫观大多设有“三官殿”，不少地方还建有专门供奉三官大帝的三官庙。

（二）斗母元君，简称“斗母”，是道教崇拜的女神。道教说她是北斗众星的母亲，原来是龙汉年间的周御王妃子，名叫紫光夫人。由于一个春天在花园游玩有感悟，生下九个儿子。大儿子

◎ 斗母元君像

和二儿子即是“四御”中的勾陈大帝和紫微大帝，其余七个儿子就是北斗七星。北斗七星分别掌管着所有人的生辰，人们只要虔诚地服从管辖他们的星神，就能得到该星神的护佑，保佑一生平安、顺利。在道教中，斗母崇拜十分普遍，许多道教宫观都建有“斗母殿”、“斗母阁”，专门供奉斗母。她的形象是三只眼、四个头、八只手，手中分别拿着太阳、月亮、宝铃、金印、弯弓、矛、戟等兵器或法器。

（三）六十甲子，原本是中国古代纪年的方法，以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸12个“天干”与子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥10个“地支”循环相配，由“甲子”始至“癸亥”止，共六十对，用此纪年，六十年为一甲子。道教认为，每年都有一位相应的神灵当值，共六十位，称六十甲子，或“六十元辰神”，当值的甲子称作“太岁”，与该年年号相同时出生的人们把这一年称为“本命年”，把与自己出生

时年号相同的甲子，叫做“本命神”。当“本命神”当值为太岁时，它就专司监察所有在“本命年”出生的人的言行，并负责上报天神。如发现有不轨的地方，即给予惩罚。因此，道教信徒在自己的“本命年”内都特别注意自己的言行，惧怕一时犯错而受到惩罚。有的到道教宫观买一条红色腰带系在身上，来保一年的平安。关于六十甲子每位神灵的具体姓名，道经记载和现存北京白云观甲子殿内像前陈列的神位牌并不相同，说明有多种说法。但都是一些修道有方，或者为一方百姓做过好事的历史人物。

（四）文昌帝君，“文昌”本是中国古天文学对“斗魁”星以上六颗星辰的合称，并被古代星象家们解释为可以给人们带来显贵地位的吉星，因而也就成为人们普遍信仰的一位星官（星神），道教沿袭了这一对星辰神的崇拜，认为“文昌星君”主宰着人间功名利禄，可以决定人的仕途和社

◎ 北京白云观文昌殿内文昌像（明，万历年，铜铸）

会地位的升迁，民间称之为“文曲星”。公元6世纪以后，中国封建王朝以“科举”选拔人才，科举成为知识分子走向仕途的主要途径，对“文昌星君”的崇拜逐渐兴盛，“文昌星君”成为中国知识分子升学、官场升迁的主要保护神，并被历代帝王封为“文昌帝君”。16世纪后，供奉“文昌帝君”的宫观遍布全国，每年农历二月初三“文昌帝君”诞辰，由地方官吏主持祭奠仪式。道教传说，“文昌帝君”名叫张亚子，是晋代（公元265—420年）四川省梓潼县一个孝子，为晋王朝的一位官吏，后战死沙场，人们为了纪念他修建了“亚子祠”，奉为当地的神明。后来13世纪前后，一位道士写了一本《清河县传》，说这位神明通过“降笔”告诉这位道士，张亚子本是周初（公元前10世纪左右）的人，晋代投胎到四川成为张亚子时，已经七十三代，玉皇大帝给他的职责是掌管“文昌阁”，专门负责决定世间人们的官吏升迁。由此，张亚子就成为“文昌帝君”的化身，四川梓潼县的“亚子祠”也逐年扩建升格，更名为“文昌宫”，成为全国各地数百处供奉“文昌帝君”宫观的“祖庙”。在道教宫观中，“文昌帝君”的形象与帝王无异，骑一头白色驴子，常有两个童子相伴，一个是聋子，名叫“天聋”，另一个是哑巴，名叫“地哑”。这是因为“文昌帝君”所主宰的人们仕途升迁大事，属于高度机密事项，“天聋”、“地哑”寓意“言者不能知，知者不能言”，同时也表明任何人都

不可能从两个童子那里探听到任何消息。

(五) 五帝，代表五个方位的五位天神。东方为“青帝”，南方为“赤帝”，西方为“白帝”，北方为“黑帝”，中央为“黄帝”。这也是中国古代信仰的一部分，后为道教所承袭。道教认为，五帝在宇宙生成之前早已存在，宇宙分为天和地时，他们就化作了“五行”。在天上（宇宙中）他们代表木、火、金、水、土“五行”，领导着天上的天神；在地上，他们代表着东岳泰山、南岳衡山、西岳华山、北岳恒山、中岳嵩山“五岳”，镇压和管辖着这五座山中的所有鬼神；在人体内，他们又代表人体内的“五脏”，是五脏的主神。他们是由木、火、金、水、土“五行”演化而来，代表了东、南、西、北、中“五方”，又以青、红、白、黑、黄五种颜色来体现，同时也有各自的象征物，如：以“青龙”象征东方，以“朱雀”象征南方，以“白虎”象征西方，以“玄武”（龟和蛇的合体）象征北方。中国古代认为，根据阴阳五行说，整个宇宙或者社稷就是由“五行”、“五方”、“五岳”组成的，因此，现今位于北京中山公园内的清代帝王专用祭祀土地的社稷坛就是用青、红、白、黑、黄五种颜色的土壤和围墙组成的，象征着全国的土地。也许由于五帝崇拜的含义过于多样，在道教经典中，对于“五帝”每位天神的具体姓名说法很多，可以找出四至七种之多。

◎ 真武大帝（明 铜铸）

（六）真武大帝，又称“玄武大帝”，因避讳改为“真武”，即“五帝”中的北方黑帝。原来他的地位并不特别突出，14、15世纪之后，群众对北方黑帝崇拜日益兴盛，并逐渐赋予他降魔、赐福和保平安等神通，为人们所信仰。相传，公元1403年，明代皇子朱棣在北京起兵打败他在南京的侄子建文帝，夺取皇位。为了说明他篡位是根据上天的意旨，让属下编

造了北方天神真武曾经帮助他战胜侄子的神话。朱棣登基后，为答谢真武，在湖北武当山大兴土木，营造了供奉真武的多座宫观，并令全国百姓信奉，由此，真武地位更为显著。许多学者认为，这与14、15世纪中国北方屡遭来自北方的游牧民族侵扰，人民企盼北方之神保佑有关。同15世纪后中国航海业发展，作为北方之神的真武在“五行”中主“水”，人们为祈求水上交通的安全，要求真武保佑也有一定关系。今天，在广东佛山仍有一座专门供奉真武大帝的“祖庙”，是许多旅居海外华侨华人回国必到之处，以祈求真武保佑他们在海外生活平安。道教经典说，真武原来是净

乐国的太子，但不愿意继承王位，发誓要杀尽天下妖魔，因而到太和山修道，得道之后受玉帝的派遣，镇守北方。并将他修道的太和山改名为“武当山”，意思是说：“非真武不足以当之”。真武的形象经常是散披着长发，赤足，黑衣黑甲，脚踏龟和蛇。

(七) 五岳之神，也起源于中国古代对大山的自然崇拜，为道教所承袭和发展。据中国古书记载，“岳”，在春秋时本是管理大山官吏的称谓，久而久之人们把他们管理的大山也通称为“岳”。在众多的大山中，只对五岳崇拜是受古代“五行”思想的影响，人们认为“天有五纬”，地也应有“五岳”相配。古籍《山

◎ 南岳衡山大庙——纯阳宫

海经》中对五岳神仙的描绘，也对后世确定五岳为神山起了一定的作用。早在道教正式形成之前，秦始皇就曾于公元前219年东巡，到山东泰山封禅祭神；公元前110年，汉武帝率领大批人马进行封禅活动，先封嵩山、华山，后封泰山、天柱山。到了公元前61年，汉宣帝神爵元年皇帝正式颁诏，确定以泰山为东岳、天柱山为南岳（后改为衡山）、华山为西岳、恒山为北岳、嵩山为中岳，并制定了对五岳神的庙祭制度和仪轨，至此五岳高于群山的地位已经形成。以后历代代代相传，祭奠仪式也日益完备，奉为帝王的祀典之一。正是这一历史原由，五岳成为道教修道的最佳处所，修道者和方士们纷纷前往修炼，进一步增加了这些地方的神圣性和知名度。关于五岳之神，公元7世纪时被唐代帝王封为“王”，《道藏辑要》说，东岳泰山岳神叫天齐王，南岳衡山岳神叫司天王，西岳华山岳神叫金天王，北岳恒山岳神叫安天王，中岳嵩山岳神叫中天王，他们各领仙官玉女数万人，治理其地。至12世纪后，宋代帝王进一步将他们加封为“帝”。根据道教经籍的记载，东岳称“东岳天齐仁圣帝”，穿青色素袍，乘青龙，属下有5900神灵，管理着人的生和死，所有死去的人都必须接受他的考察，为“百鬼之主帅”。东岳大帝还有一个女儿叫“碧霞元君”，为道教信徒祈福和求子的女神。南岳称“南岳司天昭圣帝”，身穿赤色素袍，乘赤龙，管辖7700仙人。西岳称“西岳金天顺圣

帝”，身穿白色素袍，乘白龙，率领仙官玉女4100人。北岳称“北岳安天元圣帝”，身穿黑色素袍，乘黑龙，领仙人玉女7000人。中岳称“中岳中天崇圣帝”，穿黄色素袍，乘黄龙，领仙人玉女3万人。

(八) 城隍神，是中国最古老的信仰之一，后为道教所承袭。根据学者研究，城隍最早是指城镇的围墙和围墙外的护卫河，在远古时代人们为了防范外族或猛兽的侵袭，在居住的村落周围构筑围墙，并在围墙外挖掘护卫水渠用以阻挡敌人和猛兽，也为了村落生活用水和排走洪水。后来人们就把村落的保护神称之为“城隍”，城镇发展起来后，人们在城镇周围建起了更为坚固的城墙，开掘了更为宽大的护城河，于是“城隍”也就被人们当作中国古代城镇的保护神加以信仰，15世纪以后在中国各地对“城隍”的信

◎ 城隍神

仰更为普遍，几乎全国每一个城镇都建有供奉本地“城隍”的城隍庙。各城镇的“城隍”大都是历史上的真实人物，有的是历史上的名臣名将，有的是曾帮助过当地人民的功臣，还有的是历史上的名医和贤士。道教认为，对于本城镇的居民，城隍起着保护城池和人民不受侵犯、消除水旱灾害及疾病、驱赶野兽恶魔、监督地方官吏和劝导百姓、扬善抑恶、保证丰年和地方平安等作用，

◎ 土地神

是一个城镇的神权最高代表。

(九) 土地神，又称“土地爷”、“土地公公”，是道教中一小块地方的保护神。对土地的信仰起源于上古时代对“社”的崇拜。最早“社”被认为是土地的保护神，土地非常广阔，因而在殷商时代（公元前16—11世纪）对“社”的祭祀，就是祭祀大地之神。到了公元前11世纪后的周代，祭祀“土地神”有了明确的等级规定，《礼记·祭法》说：“王为群姓立社曰大

社，诸侯为百姓立社曰国社，诸侯自立社曰侯社，大夫以下成群立社曰暑社”。不同等级的社会成员祭祀的土地神管辖的范围不同，只有王才能祭祀管理全国土地的土地神（大社），其他的土地神都只能是一定范围内的土地神，因此土地神也有了等级。到了公元前140年，汉武帝将“四御”中的女神“后土皇地祇”奉为总管全国土地的最高神，土地神因此降为各地的地方神，由各地自行祭祀。随着城镇经济的兴起，对城镇的保护神——城隍的崇拜逐渐超过了对土地神的崇拜，土地神也就成为比城镇范围更小的各个乡村的保护神，供奉土地神的庙宇也很小且简陋，最常见的只有半米见方，一般都坐落在村头巷尾。14世纪后的明代，对土地神的信仰日益兴盛，几乎遍及全国各个村落。有的学者认为，这是由于明王朝极力推崇的结果，因为传说明王朝的开国皇帝朱元璋就出生在江苏盱眙县灵迹乡的一个土地庙里。但更重要的是，14世纪后道教日益世俗化，从宫廷走向了民间，土地神也就成为了社会最下层百姓保一方平安、给一方群众带来幸福的重要保护神。土地神的形象一般是穿着朴素，笑容可掬、平易近人的白胡子老人，陪伴他的是他的妻子“土地奶奶”，也是一位可亲可爱的老太太。

（十）灶神，又称“灶君”、“灶王爷”。中国古代早期信仰之一，说法有二：一是认为起源于取火熟食，主要是对“火”的崇

◎ 沈阳市太清宫内的关帝殿

拜，因而把“火神”祝融，以及教人学会用火的炎帝，都信奉为“灶神”。二是认为起源于古人对那些操持炊火给人们提供饮食的先人的祭奠，是对作为“先炊”老妇的信仰，并不是对火神的信仰。道教承袭了后一种说法，称灶神为“昆仑老母”、“种火老母”等。道教经籍记载有“五方五帝灶君夫人”，如：东方青帝灶君、南方赤帝灶君、西方白帝灶君、北方黑帝灶君、中央黄帝灶君等。后来，灶君的职责又从掌管一家伙食逐渐转变为可以操纵和掌管一家祸福的保护神，同时又是玉皇大帝派遣到各家的使者，担负着替玉皇大帝监视和体察各家行为善恶，以及如实记录这家人功过的任务，并定期上天向玉皇大帝做汇报。关于灶君上报的日期，

有几种不同说法，如农历每月的三十日、农历每月的初一、农历每年的腊月二十三、农历每年的腊月二十四，以及一年中每一个农历庚申日等。公元12世纪的宋代以后，大多数地方采用了农历每年的腊月二十三的说法。因此，中国许多地方群众有每年农历腊月二十三将供奉在自家灶头的灶君像烧掉、表示送灶君上天的习俗，腊月三十日再供上一个新的灶君像，表示从天上迎回了灶君。一些人家因惧怕灶君上天将自己的过错如实向玉皇大帝汇报，说出对自己不利的话，同时也为了讨好灶君，使他对自己家庭产生好感，在农历每年的腊月二十三这一天，用粘米做的甜年糕糊在灶君的嘴上，企望他在玉皇大帝那里多说一些好听的话，也有的地方要吃一种糖，叫灶糖。

（十一）财神，道教中掌管人间贫富和财产的神。财神有武财神赵玄坛、关帝和文财神比干、范蠡等。

◎ 财神像

文和武是由财神本人在历史上的职业和形象来区分的，与其在神界的职能无关。其中供奉的最普遍的是赵玄坛。赵玄坛，名叫赵公明，人称“赵公元帅”。道教经籍关于赵公明的记载很早，说他曾是玉皇大帝属下的督鬼将军，又曾是向人间散布痢疾的“瘟神”，后来因帮助张天师守护炼丹炉有功，被封为“正一玄坛元帅”。相传他身着黑袍黑甲，骑一条黑色猛虎，手执钢鞭，有百发百中的“定海珠”和一条“缚龙索”，特别是他还率领四位名叫“招宝”、“纳珍”、“招财”、“利市”的神灵，专门替人招财进宝。因此，人们要发财，做生意赚钱，都需求他的护佑。关帝，即是三国时代西蜀大将关羽，他被人们奉为武财神，是因为他留居曹营时曹操曾向他赠送“上马金”和“下马金”，虽然关羽离开时都未带走，但人们仍认为关羽的“忠义”人格表率 and “生财有道”，都能够给他人带来好运，现今中国许多商家、酒楼在大堂内设有供奉关帝的神龛。比干，也是一个历史人物。《史记·殷本纪》载，比干为殷商纣王的叔父，中正耿直，不满纣王的荒淫暴虐，直言相谏，遭到剌心。民间据此演绎出比干自己将心挖出，当着纣王之面，置于地上，扬长而去，到了民间，向人们广散钱财的故事。由此，比干也成为人们心目中信仰的财神。而且说他没有了自己的心，因而没有私心，对人不偏不倚，能主持公道，买卖公平，老幼无欺，是商业道德的表率。范蠡，是春秋时

◎ 灵官像（明·木雕）

代越国大臣，相传他在帮助越王勾践战败吴国称霸之后，就更名改姓，隐居齐地经商。据说他很会理财，曾三次发财，三次将财产散尽。人称“陶朱公”，是商人的榜样和祖师。

（十二）王灵官，道教的护卫神。大多数的道教经籍记载，说他是宋徽宗（公元1100—1125年在位）时人，姓王名善。原

是保卫玉皇大帝凌霄殿的一名天将，奉玉皇大帝之命担任湘阴（即今江苏淮阴）的城隍，专门惩处各种邪恶势力。一日，仙人萨真人路过湘阴城隍庙，湘阴太守根据王善的请求，将萨真人驱赶，萨真人恼羞成怒，施法术将湘阴城隍庙放火焚毁，使王善无处安身，只好跟随萨真人达十几年，最后成为萨真人的下属。至明代永乐年间（公元1403—1425年），杭州道士周思德自称会王善的法术，能预知人的祸福，名声大噪，北京无人不知。永乐皇

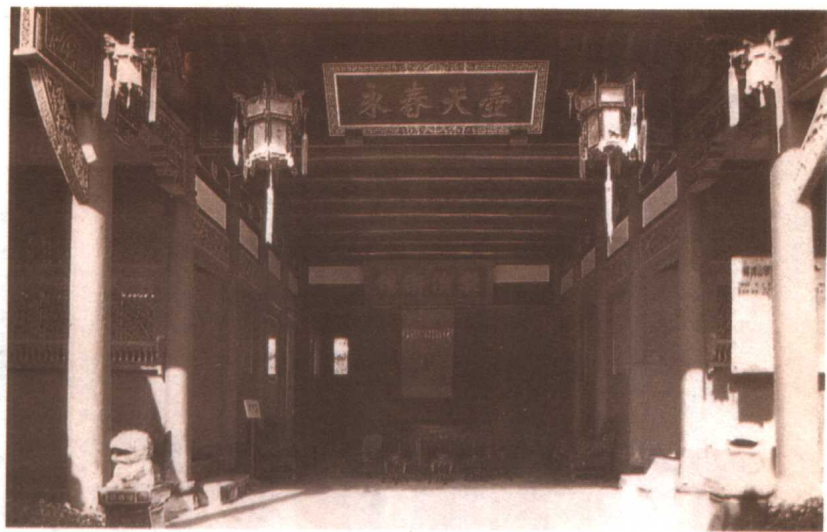
帝召见他，每次试验都很灵验，于是命人在北京紫禁城西面修建“祖师殿”和“天将庙”，分别供奉萨真人和王善。每次外出征战，永乐皇帝都要带上一尊由藤条制成的王善像。明宣德年间（公元1426—1436年），将“天将庙”扩建为“火德观”，在该观内修建“崇恩殿”和“隆恩殿”，加封萨真人为“崇恩真君”、王善为“隆恩真君”；明成化年间（公元1464—1488年）宪宗皇帝又将“火德观”晋升为“显灵宫”，每年皇帝诞辰、正月初一、冬至日以及二位真君显圣之日：农历六月十三、六月二十三和九月二十三派官员前往祭奠。此后，王善就成为各地道教宫观大门内第一殿的护法主神，称之为“王灵官”。王灵官的形象是红脸大胡子，三只眼睛，身穿金甲红袍，脚踏风火轮，左手掐诀，右手高举钢鞭，是一位刚正不阿，疾恶如仇，专门纠察天上人间一切善恶的护法神将。民间谚语称他：“三眼能视天下事，一鞭惊醒世间人。”

第五章 宫观的由来和现今中国 主要道教圣地

一、道教宫观的演变和管理制度

道教徒供奉和祭祀神灵、集体进行宗教活动并生活的处所，一般称之为“道教宫观”。从道教发展的历史看，早期道教并没有宫观，张道陵创教后相当一段时间内，其活动场所被分别称之为“治”、“靖”、“静室”、“仙馆”等。“治”是早期道教区域组织形式，也是道教活动中心；“靖”和“静室”是道教信徒治病、反省和与神进行沟通的处所；“仙馆”既是接待外来信徒的住所，同时也是迎接神仙的地方。由于中国古时把高于四周地面的建筑称之为“台”，大门两旁观望远方的楼阁建筑称“阙”，因为它起着“门观”（瞭望远方）的作用，也被称为“观”。古代传说中描写神仙大都居住在神山上用黄金和白玉制成的“台”和“观”内，相传道教最早的宫观——陕西周至县楼观台，本是春秋时周王朝地

◎ 江西龙虎山天师府客厅（历代天师居住之所）

方官尹喜观察天象的处所，也是他请老子讲授《道德经》的地方，至今仍称之为“台”。公元前2世纪后半叶，汉武帝信仰神仙，听说神仙都喜欢居住在高处，于是命人在长安（今西安）修建“飞廉观”，在甘泉修建“延寿观”，祭祀道教神仙。这是道教场所称“观”的开始，到了北周武帝（公元561—582年在位）时，下令将全国称为“馆”的处所，一律改称为“观”。公元7世纪后，唐王朝皇帝自称是老子的后代，首先将老子加封为“皇帝”，凡是供奉老子的地方均改称“宫”。后来被封为“帝”的道教神仙不断增多，许多“道观”改称“道宫”，“宫观”就成为道教场所的总称。今天，道教活动场所除称之为“宫”或“观”外，也有叫

“台”、“洞”、“庵堂”、“道院”、“庙”等名称的。

道教的活动场所从“治”、“靖”、“静室”逐渐发展到“宫观”为主要形式,反映了道教组织由较松散的早期道教逐渐向组织更为完善的规范化宗教形式发展的演变过程。道教宫观建筑的风格可能因为时代不同、所处山林城镇的环境不同而不同,宫观内所供奉的主要神仙也不尽相同,但是,从13世纪以后,其建筑布局大致趋于一致。现在,较有规模的道教官观大体都由山门(大门)、钟楼和鼓楼、供奉灵官的神殿、供奉主要神仙的殿、供奉玉皇的神殿、供奉三清的神殿、供奉本宫观或本道派祖师塑像的殿堂等,有的还保留了许多历史名人到访和著名道士修炼的遗迹。在宫观

◎ 山西运城地区芮城永乐宫

的内部管理上,也逐渐形成了一套完备的管理体系,如都请有一位有修养、受过道教“三堂大戒”德高望重的道士为“方丈”主持教务,有一位总管全宫观事务的“监院”(俗称“当家”)。下设“八大执事”,分管接待、殿堂、财务、伙食、仓库、宿舍等事,较大宫观执事以下又设有“三都、五主、十八头”等职务,协助执事以保证宫观各项活动的运作,并有严格的戒律,如有违背将遭到惩罚。1949年,新中国成立后,各地宫观先后废除了带有封建性管理制度,实行民主化管理。宫观由宫观道士定期选举产生的“民主管理委员会”管理,方丈由民主管理委员会聘请,监院和八大执事都由民主管理委员会成员担任,有关宫观的重大事项由民主管理委员会集体讨论决定。有的宫观也设立了一些适合现代社会生活的机构如接待处、办公室、保卫室等替代了原来的“三都、五主、十八头”职称,但基本职能仍未改变。正一派道士虽有家室,大都居住在所在宫观附近,宗教活动主要在宫观内进行,接受所在宫观的统一管理,并参加对宫观的民主管理。

二、现今中国的主要道教圣地

中国现存有 1500 余座道教宫观，这些道教宫观不仅是道教信徒日常进行宗教活动的处所，而且许多具有很高的文物价值，反映了中国悠久的文化和历史，同时也是中国著名的旅游胜地。主要有：

（一）五岳诸道观。包括东岳泰山诸道观、南岳衡山诸道观、西岳华山诸道观、北岳恒山道观和中岳嵩山的中岳庙等。东岳泰山是“五岳之长”，被称为“五岳独尊”，位于山东省泰安、历城、长清三县市之间，主峰海拔 1545 米。对泰山的崇拜起源于公元前 20 世纪的夏王朝，以后历代中国的帝王都前往拜谒。山脚下的“岱庙”是供奉泰山神“东岳天齐仁圣帝”的主要宫观，总面积占地 98000 余平方米，主体建筑“天贶殿”，殿高 22.3 米，长 48.7 米，宽 19.8 米，黄琉璃瓦盖顶，俨然是人间皇宫的气派。殿内有高 3.3 米、长 62 米的大型壁画，相传是公元 12 世纪宋代的作品，描绘的是东岳大帝出巡的情景，600 多个人物栩栩如生，有极高的艺术和文物价值。中天门上“天街”尽头是“碧霞祠”，为宋代建筑群，供奉着泰山神的女儿“碧霞元君”，主殿的顶瓦鸱吻和

◎ 泰山碧霞宝光

檐铃均为铜铸，东西配殿盖有铁瓦，院内还有两座15世纪明代所铸铜碑。泰山其它道教建筑还有王母池、斗母宫、升仙坊、玉皇庙等。南岳衡山，位于湖南省衡山县境内，大小山峰共72座，主峰祝融峰海拔1290米。又因风景秀丽，素有“南岳独秀”的美称。衡山很早就成为中国道教的圣地，根据道教的说法，太上老君曾来到衡山，将《道德经》等多部道经授予祝融，让他依据道教治理天下。西王母也曾来南岳教导在南岳修道的女道士魏华存（魏夫人），自汉代开始先后有109位著名道士到南岳修道，9位修道者在南岳修道成功而成仙人，“飞升而去”。南岳神“南岳司天昭圣帝”也就是祝融，供奉南岳大帝的主庙“南岳大庙”位于南岳山下，始建于唐开元13年（公元725年），经历代修葺扩建，现

存建筑为清光绪八年（公元1882年）重修，占地98500平方米，主建筑殿高22米，殿内共72根柱子，象征南岳72峰。大庙的其他建筑还有寝宫、御书楼、盘龙亭等，1997年南岳道教协会在大庙内又增修了纯阳宫、仁寿宫、老君殿、玉皇殿、药王殿等殿堂，共7900多平米，使大庙成为一座宏大壮丽的古建筑群。南岳其他道教宫观还有位于半山腰的玄都观，南天门的祖师殿和集贤峰下的黄庭观等，大部建筑由于1949年以前长期受到战争和“文化大革命”（1966—1976年）的破坏，都是20世纪80年代后，在南岳道教协会的努力下，筹资重新修缮和扩建的。黄庭观传说是晋代女道士魏夫人修道和最后得道成仙的地方，观门前有魏夫人“飞升”上天时站立的巨石。西岳华山位于陕西华阴县南，为秦岭的东段，主峰海拔2200米。主要由南峰落雁、东峰朝阳、西峰莲花、北峰云台和中峰玉女五座山峰组

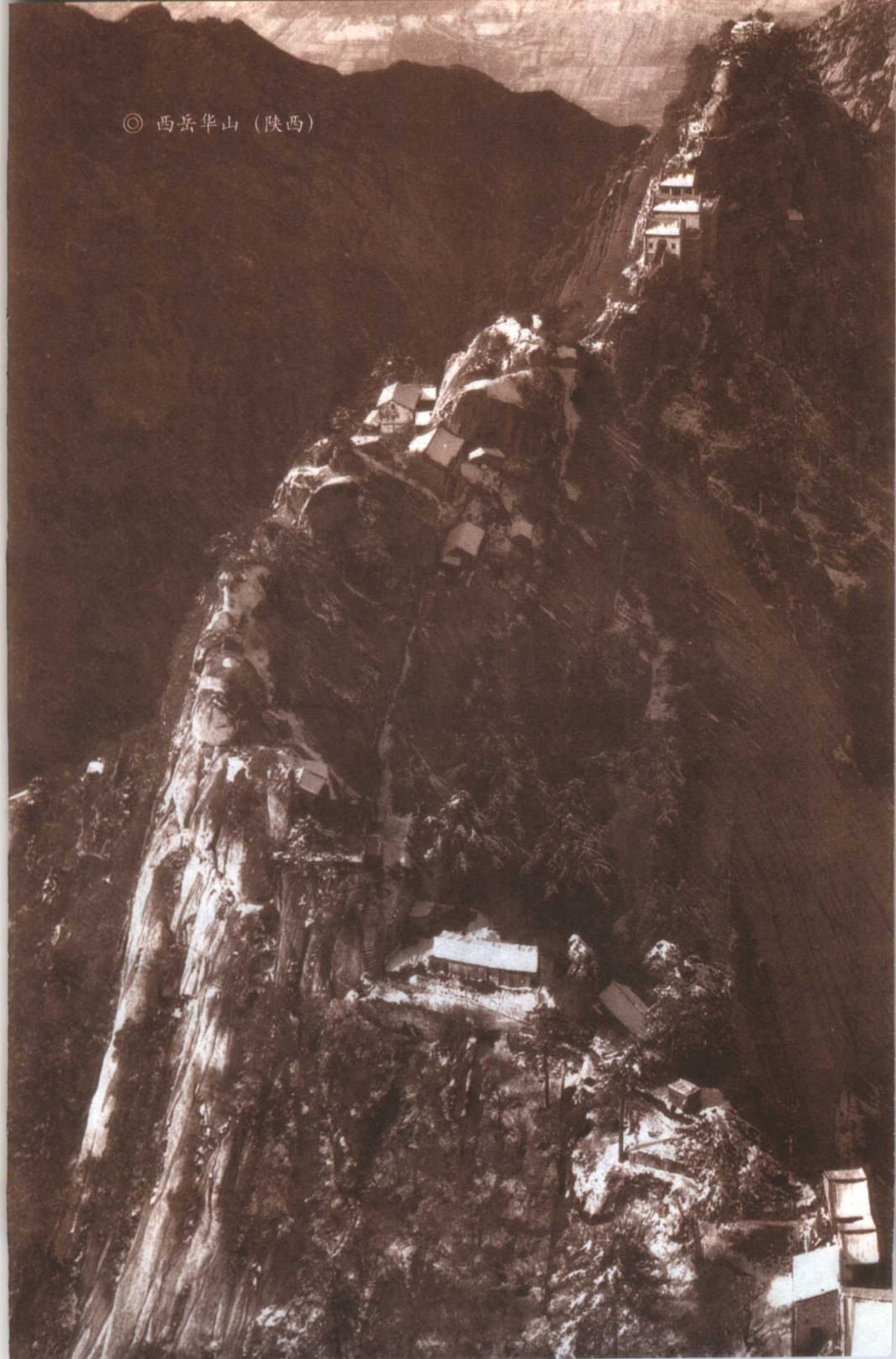

◎ 华山东道院

成，远眺恰似花状，故名。由于山势险要，自古有“华山天下雄”之说。华山历来是道教修练的胜地之一，历史上许多著名道士曾到华山修炼，留下了西元洞、华山洞、莲花洞、玉皇洞、太上洞、贺老洞、迎阳洞、夷希洞等多处道教遗迹，宫观有西岳庙、玉泉院、东道院、镇岳宫、群仙观、王母宫、玉女祠、翠云宫等。西岳庙是主要供奉西岳大帝的地方，位于山下岳镇东端，始建于汉武帝时代，北周天和二年（公元567年）以及唐开成元年（公元836年）曾重修，北宋建隆二年（公元961年）又大修。现存建筑主要是明清两代留下的。与五岳其他大庙一样，主殿宏伟高大，是历代帝王到陕西经常驻跸之处。庙内历代修葺大都留下了碑刻，是极为宝贵的文物。玉泉道院位于华山北麓谷口，据《华山志》载，北宋时著名道士陈抟曾在此隐居修道，陈抟去世后，他的弟子们为纪念他在此修了“夷希祠”，清代多次扩建，改称“玉泉院”。20世纪80年代后，华山道教协会又扩建新建回廊、假山等，成为风景秀丽的古建筑群。中路以“夷希祠”为主建筑，有“陈抟老祖殿”供奉陈抟像；东路为古代名医华佗墓，回廊和十二洞；西路有石舫、夷希洞等。东道院位于华山谷口内约十公里处的青柯坪，是人们进山必经之地，原来是明朝的“太平书院”，清康熙五十三年（公元1714年）由道士改建成道教宫观，规模较小，仅三间主殿，供奉道教女神“九天玄女娘娘”，是玉泉院的

© 西岳华山（陕西）

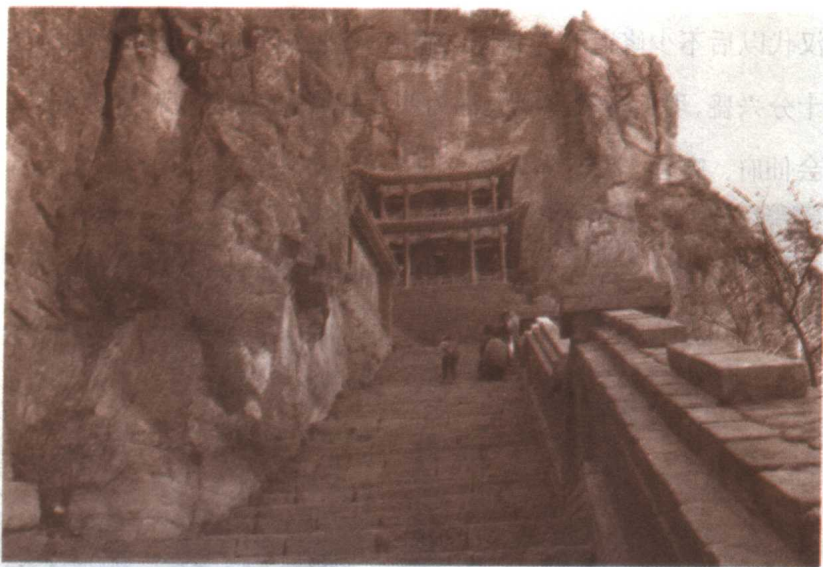

下院。镇岳宫，又称“上宫”，位于华山玉女、莲花、落雁三峰之间的山谷中，供奉“西岳金天顺圣帝”，宫中有一水井，名曰“玉井”，深30米，据传能通山下玉泉院。翠云宫位于莲花峰顶，内供女神“三圣母”和她的儿子沉香，殿旁有一块巨石从中裂开，如同斧劈，人称“斧劈石”。传说这是神话故事沉香劈山救母的地方。故事说的是：女神“三圣母”受不了仙界的寂寞，私自下

◎ 南岳衡山风光

到人间与人结婚，生子沉香，“三圣母”的哥哥“二郎神”奉玉皇大帝之命，将“三圣母”压在大山之下，沉香长大后用斧劈开大山，救出了母亲。北岳恒山位于山西浑源县东南，主峰玄武峰海拔2017米。据史书记载，自汉代至明代都以河北曲阳大茂山为“北岳恒山”。相传，公元1403

◎ 北岳恒山

年明成祖朱棣将京城由南京迁至北京，认为河北曲阳的北岳位于北京的南部，不合情理，将祭祀“北岳”神的地点改为山西浑源县，但当时浑源县交通不便，并且经常受到北方民族骚扰，很不安定，祭祀活动仍在曲阳通过“遥祭”形式进行。清代顺治（公元1644—1661年）以后才将北岳神的祭祀正式移至山西浑源。现在河北曲阳仍保留有元代至正七年（公元1347年）建造的原北岳庙的主殿“德宁之殿”，该殿为中国现存最高大的元代建筑，殿内四壁绘有《天宫图》、《龙兴雨施》、《万国显宁》和《北岳神出行图》四幅巨型壁画，是元代画家模仿唐代著名画家吴道子的画风而作。山西浑源的恒山从殷周时代开始就有祭祀山神的活动，

汉代以后不少修道的人到恒山修道，7世纪的唐代道教在恒山已十分兴盛，现存道教宫观大都为明代建筑。主要宫观有“恒宗殿”、会仙府、寝宫、后土夫人庙、白云堂、纯阳宫、马神殿、九天宫

◎ 中岳嵩山中岳庙、遥参亭和中天阁

等。“恒宗殿”，又称“元灵宫”，建于明弘治十四年（公元1501年），殿内供奉“北岳安天元圣帝”，两旁矗立四位大臣和四大元帅。其他建筑还有藏经楼、钟鼓楼等，院内安放有元代泰定元年（公元1324年）铁铸云牌一面，记载有各代主要资料的石碑数十座。会仙府位于恒宗殿西北，内供福、禄、寿三星和上中下八洞神仙，其东侧建有玉皇阁和御碑亭。寝宫原为供奉“北岳安天元圣帝”的正殿，位于太平台上，据说始建于北魏太武帝（424—452年在位）时，现为明代建筑，供奉北岳大帝及其夫人。中岳嵩山位于河南省登封县北部，由峻极峰、少室、太室等山组成，

最高峰海拔1440米。古时嵩山也称“太室山”或“嵩高”，建有“太室祠”，为历代帝王祭祀山神之所。相传公元前110年，汉武帝来“嵩高”突然听到山岭发出“万岁”呼喊声，极为高兴。于是，严禁人们在山上伐木毁草，封为神山，赐名“万岁峰”，食邑三百户，并在山顶建“万岁亭”，山下建“万岁观”。旧时，对帝王“山呼万岁”一语，由此而来。唐初武则天曾于公元688年和696年两次到嵩山拜谒中岳，加封岳神为“中岳中天崇圣帝”，改所在县的县名为“登封”，表示皇帝曾在此登山和封赏。中岳道教宫观主要是“中岳大庙”，位于嵩山东麓，是在古代“太室祠”基础上改建扩建的，唐、宋、金、元、明、清历代都进行过修葺，仅清代就先后修葺九次。规模逐渐扩大，至今占地11万余平方米，有“太室阙”、“中华门”、“天中阁”、“峻极殿”、“寝殿”、“御书楼”、祖师宫、火神宫、九龙宫等建筑300余处。主殿“峻极殿”为清顺治十年（公元1653年）重建，高大雄伟，二次大战期间被日本飞机轰炸，震毁了东北角，新中国成立后修复。殿内供奉“中岳中天崇圣帝”，像高5米。院内还有汉、唐、宋等朝代所种植的古柏330余株，历代镌刻的碑额数十通，尤其是矗立在崇圣门的四座宋代所铸铁制巨人，是道教宫观少见的历史文物。

（二）全真道教三大“祖庭”：北京白云观、山西永乐宫、陕西重阳宫。北京白云观位于北京西便门外，始建于唐开元二十七

年，初名“天长观”，主要奉祀老子。金章宗泰和三年（公元1203年）重建，改名为“太极宫”。金末元初王重阳创立道教全真派，他的弟子之一邱处机又创全真道龙门派。元正大元年（公元1224年）邱处机在雪山谒见成吉思汗后回到大都（今北京），居住在“太极宫”，成吉思汗封邱处机为“长春真人”，“太极宫”也改名为“长春宫”。邱处机在长春宫传播全真道龙门教义三年，死后葬于宫内“处顺堂”下，长春宫即成为全真道祖庭之一。元末，长春宫毁于兵火，明代重建。明正统八年（公元1443年），英宗赐匾额“白云观”，遂改名为“白云观”至今。清代白云观盛极一时，著名道士王常月三次开戒，受戒弟子1000余人。康熙皇帝做太子时，也曾来白云观受“方便戒”。白云观的建筑也因此不

◎ 北京白云观山门

断扩大，现占地面积6万多平方米，房屋面积1万多平方米，有钟鼓楼、灵官殿、三官殿、财神殿、玉皇殿、三清四御殿等神殿，另有后花园、戒台、窝风桥等附属建筑。1957年，中国道教协会成立，会址设在北京白云观；1991年，中国道教学院成立，院址也设在白云

观。永乐宫，正式名称为“纯阳万寿宫”，“纯阳”是吕洞宾的道号，是全真道信徒纪念他们推

崇的创始人吕洞宾的。位于山西芮城县，传为吕洞宾的出生地，吕死后，乡人将他的宅邸改作“吕公祠”，后经元代皇帝扩建成道教宫观，因最初在永乐镇上，俗称“永乐宫”，是道教全真派奉为的祖庭之一。1959年，因修建附近三门峡水利工程，将永乐宫全部建筑从永乐镇迁移至龙泉村复原保存。主要建筑有龙虎殿、三清殿（又称无极殿）、纯阳殿（又称吕祖殿）、重阳殿（又称七真殿）等，均为元代建筑。永乐宫最著名的是各殿墙上的壁画，为中国绘画史上之杰作。各殿壁画的总面积达960平米，绘制历时120多年。三清殿的《朝元图》全长94.68米、画面高4.26

◎ 永乐宫壁画（局部）

米，共有424平米，描绘的是众神仙朝拜元始天尊的情景，全图286位神仙，神态各异，栩栩如生，堪称“东方艺术之冠”。1949年新中国成立后，被国务院定为全国重点文物保护单位。重阳宫，全称“重阳万寿宫”，俗称“祖庵”，位于陕西省户县祖庵镇北的刘蒋村，是道教全真派创始人王重阳出生地。公元1170年王重阳去世后，其弟子王处一将其遗骨带回，在他最初筑庵修道的地方，建祠纪念。后其弟子们向社会捐资修建成道观，定为全真派“祖庭”。元时，扩建并改名“重阳万寿宫”，兴盛时规模宏大，有房5千余间，居住道士达万人。现规模已远不如前，约占地8000余

平米，主要建筑有老君殿、祖师殿等，大都是明清两代和新中国建立后修建的。但仍保存着元代镌刻有汉、蒙和八思巴文古碑三十余通，是研究中国道教历史的重要资料和宝贵文物。

(三) 中国最早的道教官观——楼观台，位于陕西周至终南山麓。相传，楼观台最早建于公元前10世纪前后的周康王时代，开始是当时星象学家尹喜的观象台，称“草楼台”。道教传说，尹喜本是周康王的一位官吏，一天他观察到有“紫气东来”，确认一定有贵人将从东方到来，于是辞去官职在周至地方等待，果然迎来了骑着青牛的老子。老子在楼观台向尹喜讲授了《道德经》，并教给他成仙的秘诀。由此，楼观台又称“讲经台”。秦始皇为

◎ 陕西楼观台“老子祠”内奉老子像，山门内有梅花篆书《道德经》碑

了成仙，崇信老子，在楼观台南建立“清庙”，汉武帝时又在楼观台北建“望仙台”。唐宋两王朝的帝王笃信道教，在楼观台大兴土木，不仅宫观的建筑规模不断扩大，而且吸引了许多著名的道士前来修道，成为全国数一数二的道教活动中心。被推崇为全真道祖师之一的吕洞宾，据称就是在楼观台修炼，最后得道成仙的。唐代皇帝追认老子为皇室远祖，并赐田地，作为俸禄，并改楼观台为“宗圣观”（意为皇家祖先庙），著名书法家欧阳询撰写的《大唐宗圣观记碑》，流传至今。唐开元九年（公元741年），玄宗梦见老子，醒来根据所梦地点在楼观台东南小山挖掘出玉制老子像一尊，于是将小山命名为“显灵山”，建“会灵观”，并在观内立《唐老君显见碑》，至今犹存。宋时，改“宗圣观”为“顺天兴国观”，加封老子为“太上混元皇帝”，至今仍留下了宋代著名书法家米芾的《天下第一山》和苏东坡的《游楼观台题字》等碑刻。元代以后，楼观台多次遭到破坏，多次修复。现存建筑有老子祠、灵官殿、斗母殿、太白殿、藏经阁等，以及老子墓、说经台等遗址。

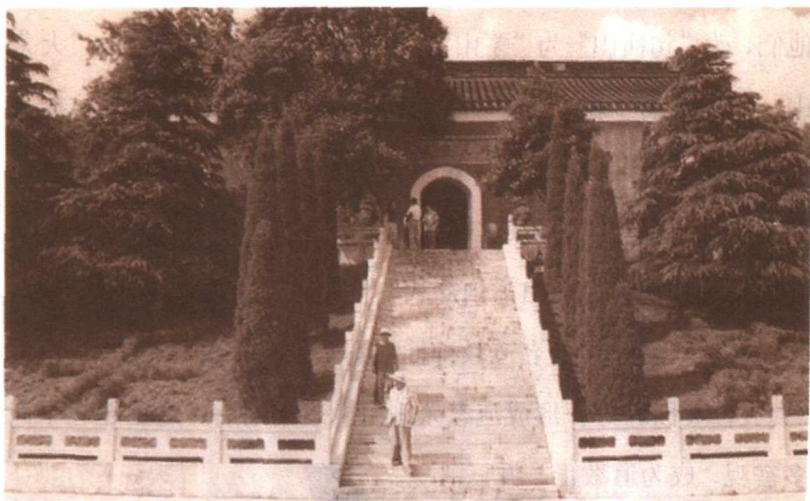
（四）道教“上清派”发祥地：茅山，位于江苏西南，地跨句容、金坛、溧水、溧阳四县，原名“句曲山”，相传汉昭帝始元五年（公元前82年），茅盈、茅固、茅衷三兄弟来到山中结草庐修炼，并以中草药为百姓治病，后来都得道成仙，人们为了纪念

他们，改“句曲山”为“茅山”，并将三个主要山峰称之为“大茅山”、“二茅山”和“三茅山”。此后，茅山成为历代道教信徒修炼的最佳处所之一，出现了许多著名的道教名人。晋时，葛洪在茅山修炼并撰写了中国道教最著名的著述《抱朴子》；公元364年，许谧父子和杨羲在茅山开创道教“上清派”，主要崇奉元始天尊；公元488年，另一著名道教神仙家陶弘景在茅山著述了《真诰》、《真灵位业图》等，形成道教茅山派。唐宋之后，这里建起了许多宫观，成为道教正一派三个主要中心之一，茅山的道士倍受历代帝王的宠幸，得到朝廷封赏，将茅山所有的山林土地都赏赐给了道教宫观。公元16世纪后，全真道龙门派道士开始来到茅山修建全真派道教宫观，由此茅山成为中国道教正一派和全真派共有的胜地。20世纪30年代，日本军国主义发动侵华战争，茅山成为中国共产党领导的新四军抗日根据

◎ 茅山三天门升表台

◎ 江苏茅山道院

地，茅山的道士积极参加抗日反侵略斗争，一部分道士加入了新四军，做出了很大贡献，同时也遭受了巨大牺牲，茅山的道教宫观几乎全部被日本侵略军烧毁，许多道士被日本侵略军残酷杀害。1949年新中国成立，茅山各座宫观的道士联合组成管理小组，开始恢复茅山道教宫观，1963年位于山顶的“九霄万福宫”（俗称“顶宫”）大殿和神像竣工，并举行了隆重的“开光典礼”。后因“文化大革命”而被迫停止道教活动。20世纪80年代后，茅山的道教活动重新恢复，在政府的资助下，经茅山道教界的努力，先后修复了“九霄万福宫”，“元符宫”和“乾元观”和一批道教遗址。“九霄万福宫”位于大茅山山顶，因此又称“顶宫”，最早是茅盈三兄弟修炼时居住的石室，为后人祭祀茅家三兄弟的处

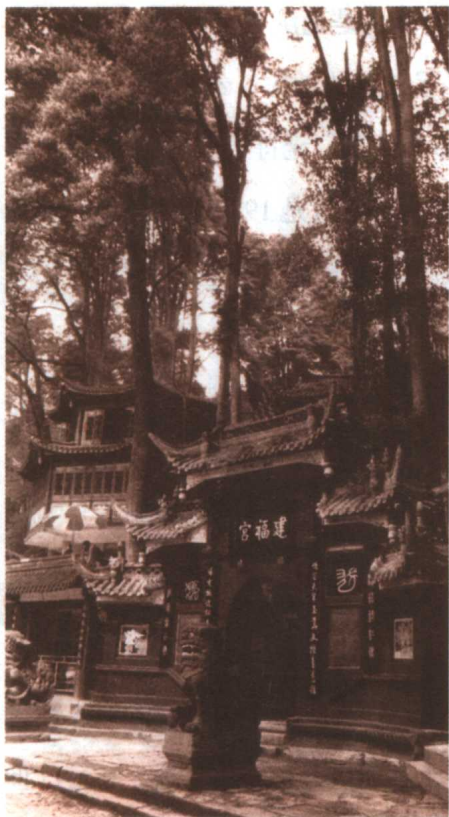

所。明万历二十六年（公元1598年），在原址上建成殿宇，赐名“九霄万福宫”。1982至1998年陆续修复，现主要建筑有灵官殿、藏经楼、太元宝殿、二圣殿、三天门、飞升台等。太元宝殿为九霄宫的主建筑，面积200平方米，中供奉茅盈、茅固、茅衷“三茅真君”，左右两侧殿壁之间分别镶嵌45位茅山各方神仙石刻和历代在茅山得道成仙者的牌位。“二圣殿”是供奉三茅兄弟的父母茅祚和许氏的地方，宫内还有相传是葛洪当年炼丹用的水井等古迹。元符宫相传是当年陶弘景修炼的地方，公元8世纪前后才建成殿宇，宋徽宗于公元1106年改称“元符万宁宫”，并赐玉印一颗，因此又称“印宫”。现存主要建筑是1988年修复的，睹星门、灵官殿、碑亭、万寿台、太元宝殿等。睹星门为石制门洞，原是道士观察星象的地方，分左中右三个门洞，宽21.8米，高7.5米，1987年修复，门左右石壁上刻有“第八洞天，第一福地”八个大字，系清代著名书法家王澐于公元1728年所书。万寿台在宋元时期，是专为帝王和太后祈求上天赐福灭灾进行拜天上表仪式的“圣台”。1992年修复，台上下三层，青石砌成，最高层中央有一座石坊。20世纪90年代，茅山道教协会在万寿台北积金峰南坡修建了一座高33米的老子坐像，成为茅山道院的标志性人文景观。乾元观相传是秦代方士李明真人炼丹的地方，公元11世纪开始建观，元代以后成为茅山全真道龙门派重要宫观之一，

1993年之后陆续修复。现为茅山道教坤道（道姑）居住清修的道教官观，主要建筑有“灵官殿”、“三清殿”、“福寿堂”、“刑赏堂”等，古迹有李明真人“炼丹井”、康有为母亲墓等。

（五）早期道教的发祥地青城山，位于四川都江堰市西南，属邛崃山脉的东段，由36座山峰组成，因树木繁茂而著称，有“青城天下幽”之美称。据史料记载，远古时代青城山原始居民

◎ 青城山建福宫

信“鬼道”，因此有“鬼城山”的说法。秦时青城山叫“湊山”，秦始皇于公元前221年统一中国后，将全国18处名山大川列为国家祭祀的神山，湊山即是其中之一。秦时四川的地方官吏李冰父子开发湊山，修建了世界著名的水利工程——都江堰。由于道教创始人张道陵创立道教后早期活动主要在青城山一带，许多学者认为早期道教受到当地少数民族信仰很大影响，许多仪式承袭了青

◎ 青城山古常道观

城山原住民的习俗。道教信徒把青城山看作是道教发源地，居住在江西贵溪龙虎山的历代张天师都要到青城山朝拜，许多著名的道士到青城山修道，成为道教圣地。现在，青城山主要道教宫观有：天师洞、祖师殿、上清宫、建福宫、圆明宫、玉清宫等。天师洞，又称“古常道观”，位于青城山白云溪和海棠溪之间的山坪上，海拔1000米，整个建筑群占地7200平方米，是今天青城山道教协会所在地。殿宇有供奉“三清”的三清殿，供奉黄帝的黄帝祠，供奉伏羲、神农、轩辕的三皇殿，观的最后依山建有“天师殿”，殿宇连接着一山洞，据传是当年张道陵创立道教时居住过的山洞，洞内石龕供奉着张道陵石像，为隋代（公元589—618

年)石刻,是历代张天师前来拜谒祖先的地方,“天师洞”因此得名。祖师殿背靠轩辕峰,面对白云溪,相传最早是唐代著名道士杜光庭(公元850—933年)的读书处,主殿内供奉真武大帝和道教“三丰”派祖师宋代道教传奇人物张三丰,故又名“真武宫”。二次大战期间,冯玉祥将军曾居住在祖师殿,殿侧有冯玉祥将军抗日战争胜利时修建的纪念亭和碑刻。上清宫位于高台山南,傍山而建,始建于晋代,现存建筑为清同治八年(公元1869年)重建。门楼上有蒋介石书写的“上清宫”三字,主要殿宇有三清殿、玉皇殿、供奉孔子和关帝的“文武殿”、“东华帝君殿”等,宫内有一对“鸳鸯井”,二井一方一圆,水源相通,但井水却是一深一浅,一浑浊一清澈。山顶建有“老君阁”,游人站在阁内可以尽览青城的前后山景和山外田野平川。此外,上清宫内还保留了许多近代书法家张大千的绘画和题字。

(六)供奉真武大帝的武当山,位于湖北省均县境内,又名“太和山”。共有72峰、24涧、11个洞穴、9泉、9井等风景名胜,主峰天柱峰海拔1612米。早在道教形成之前,武当山就是方士们修道的地方,道教产生后更是道教信徒向往的隐居修炼之地,相传中国道教历史上著名的尹喜、吕洞宾、孙思邈、陈抟、张三丰等都在武当山修炼过。11世纪后,开始流传真武大帝在武当山修炼达42年并成仙的故事,同时出现一批关于真武崇拜的道教经

籍，武当山逐渐成为供奉道教北方之神——真武的主要处所。在武当山，人们不仅把真武看成是北方之神、主水之神，而且把他奉为生殖之神和决定人们命运之神，甚至说他是“太极别体”，直

◎ 武当山太和宫

接与“道”相联系，被道教“内丹”派所推崇。武当道教教义中融合了儒释道三教，崇尚忠孝，并将习武作为修炼健身的重要方法，在中国历史上形成了与佛教少林寺武术同样有名的武当山道教武术。武当山的道家拳，包括太极拳、八卦拳、武当剑等，特点是运用“以柔克刚、以静制动”的道教理念，提倡“御敌为主，非困不发，纯用内功”，故称“内家拳”。武当山的道教宫观始建于7世纪的唐代，以后几经破坏，历代都有维修。明永乐十年（公

元1412年)，明成祖朱棣为感谢真武大帝帮他夺得皇位，派人在武当山大兴土木，历时7年，建成了拥有8座宫、2座观、36座庵堂、72座岩庙的庞大道教建筑群，武当山当时成为全国供奉真武大帝的中心。近百年来武当山的道教宫观受到很大破坏，特别是上个世纪20年代开始，这些宫观多次遭到战争和人为的毁坏。1931年3月，由贺龙元帅率领的红军曾驻扎在武当山，得到当时武当山道教界的帮助和支援，当年秋天红军转移后，武当山道教受到国民党军队的残酷迫害，道教领袖徐本善等多人被杀害。现存道教宫观主要有太和宫、紫霄宫、金顶、复真观、南岩宫等。紫霄宫位于展旗峰下，建于公元1413年，是武当山规模最大的道教宫观，武当山道教协会所在地。殿宇分中东西三路，中路有龙虎殿、十方堂、紫霄殿、父母殿，东西两路各为东宫和西宫。龙虎殿供奉青龙白虎二保护神，像高3米多；十方殿供奉灵官神，两旁矗立着高9米、重90多吨的石碑，撰刻着明成祖修复武当山道观的事迹与功德；紫霄殿是正殿，建在高大的石台上，中间神龛内供奉身着龙袍的真武大帝神像，边上有四尊铜铸的鎏金真武神像，其中一尊为武将打扮，其他三尊分别为真武大帝青年时、中年时和老年时不同时代的神像，而在殿内东西两壁还有28尊不同形象的真武像。父母殿的楼下供奉着真武大帝的父亲“圣公”和母亲“圣母”，楼上供奉着玉皇大帝和女神斗母。太和宫建于公

元1416年，正殿太和殿又名“朝圣殿”，正中供奉铜制鎏金真武大帝神像，下方排列道教雷部八天君，其他建筑还有“朝拜殿”、钟鼓楼、诵经堂、戏楼、三官殿，对面有小莲峰，上建“转展殿”，殿内石雕莲花座上有一元大德十一年（公元1307年）湖北、河南、浙江等地信徒捐赠的铜制殿宇。相传，原是放在金顶的，因明成祖认为太小，被移至小莲峰上，故称“转展”。金顶即天柱峰峰顶，上建金殿一座，金殿除殿基由花岗岩铺垫外，殿顶、门窗、墙柱等都由铜所铸成，为铜制仿木建筑，高5.54米，宽4.4米，深3.15米，为公元416年建造，据说共使用21吨铜和30公斤黄金。殿内供奉真武大帝铜制鎏金神像，两旁立有金童玉女、水火二神将，神案下有龟蛇二将，连同殿内供器均用铜制鎏金制成，光彩夺目。整个天柱峰顶仅20平方米大小，金殿外修筑了高大石砌围墙围住，东西南北各设一石门，但只有通向太和宫的南天门可以通行，其余三门外面都是绝壁悬崖，有“自古通天一条路”之意。

此外，在中国还有上海城隍庙、广州三元宫、广东罗浮山道教宫观、江西庐山仙人洞、沈阳太清宫、苏州玄妙观、重庆老君洞、山东青岛崂山、辽宁鞍山千山道观、四川成都青羊宫、西安八仙宫、山西绵山大罗宫等，都是著名的道教圣地和旅游胜地。

第六章 道教的主要经籍以及 道经总集的编纂

一、道教经籍的内容及其发展

由于道教信仰承袭了中国上古时代的原始崇拜和宗教思想，道教的经籍包含内容十分庞杂。其中最主要的是春秋时代（公元前770—前476年）道家、神仙家的主要著述，以及当时名家、墨家、兵家、法家等诸子百家中关于阴阳、五行、占星术、医方、数术等方面的各种论述，同时包括了公元2世纪前后道教形成时期广大群众对“太平盛世”向往而流传在民间的所谓“天书”、“神书”，和关于宣传“太平盛世”到来的说教，并且还包括道教在以后发展过程中为适应封建社会需要，以及受到儒家思想和佛教的影响而由后人陆续撰写的经籍等等。内容涉及到历史、哲学、论理、天象、医学、冶炼、历算、美学、神仙、巫祝、养生、符策、斋醮、科仪、戒律等，现存明代正统和万历两代皇帝编纂的

道经总集《道藏》，共有 5485 卷，是中国惟一可与佛教《大藏经》相媲美的宗教经书总集。

和道教本身发展的情况相类似，道教经籍的规范化和整理编撰也经历了一个漫长的历史过程。公元 2 世纪，以五斗米道和太平道为主要组织形式的早期道教，信奉的经典是《太平经》、《道德经》以及由《道德经》演化出来的《老子想尔注》、《老子河上公章句》等。《太平经》一开始就有许多不同的名称和版本，《道德经》对于道教思想的形成起了最重要的作用，这一原本是古代道家思想的著述，经过道教创立者们的宗教化演绎，被奉为道教的第一经典和信仰理论的主要来源。《老子想尔注》相传是张道陵或他的孙子张鲁所著，是五斗米道对老子《道德经》赋予宗教解释的最早著述，书中把老子提出的“道”，进行了神圣化和人格化的解释，认为“道即是一”，而“一”散开成“气”，聚合起来就是最高天神“太上老君”，教导人们遵守“道诫”，多行善事以得到长生成“神”。《老子河上公章句》在道教中又称《道德真经注》，成书较早，一般学者认为是汉文帝（公元前 180——157 年在位）时河上公所注，是以黄老思想解释《道德经》的一本著述，劝诫人们治理国家或为人处事都要按照老子提出的“清静无为”精神来办，统治者更要清静寡欲，为百姓兴利除害，求得“长生之道”。

随着道教的传播与发展,道教的经籍也逐年增多,至东晋葛洪著《抱朴子》时,在该书《内篇·暇览篇》中所列举的道教经籍已达1299卷,之后,天师道在江南迅速传播,道教经策科仪进一步理论化,带来了大量新的道教经籍的出现,开始形成“上清”、“灵宝”、“三皇”的三个经籍体系。“上清”经系,尊在南岳“成仙”的魏夫人为创立者,代表人物有杨羲、许谧父子等,他们假托魏夫人之命造作了大量道教经书,代表性经典是《上清大洞真经》。“灵宝”经系自称,最早的经书是战国时代吴王阖闾首先在一座石城内发现的,后来太上老君派“三圣真人”又将多部灵宝经籍授予了三国时在浙江天台山修炼的葛玄,由葛玄代代相传下来的,经籍也不断增加。“三皇”经系,奉葛洪的岳父鲍靓为创立者,道经对最早的三皇经书的出处说法不一,一说是鲍靓于晋元康二年(公元292年)在中岳嵩山一个石室内发现的,另一说是鲍靓师父左元放或汉末方士郑隐授予鲍靓的,“三皇”经籍大部内容为“劾召鬼神”的符图和修道时存思的“神仙真形”。后来“上清”、“灵宝”、“三皇”三个经系都归入了《道藏》。

二、历代对道经总集《道藏》的编纂

《道藏》是道教经典的总集，道经总集编纂工作开始于唐代。唐代是中国道教第一个繁荣时期，在李氏帝室的大力扶植下，道经收集整理的工作达到了新的规模。唐玄宗开元中（公元713—741年），玄宗命史崇玄等40余人汇集编辑了《一切道经》一书，共113卷，在此基础上，又派人到全国各地寻访道教经籍，经过校订删选编出了中国历史上第一部道教经籍总集，内容按“三洞三十六部”编排，即洞真经十二部，洞玄经十二部，洞神经十二部，共3744卷。因成书于唐开元年间，故名为《开元道藏》。之后，随着朝代的更替，道经屡遭战乱兵祸，多次散落到民间，加之道教思想的发展，道教经籍也随之发生增减，宋、元、明历代都曾组织巨大人力物力进行《道藏》的编纂，收录的道教经籍也不断增加。宋代是中国历史上另一个崇尚道教的时代，共先后6次组织人员编纂《道藏》，宋初，宋太宗就命人在各地收集道教经籍，得7000余卷，经整理校正，除去重复者，最后编成3737卷；公元1008年在原有基础上增补，编出4359卷，公元1012年再次增补，得4565卷，因该总集以《千字文》为各函序目，始于

◎ 北京白云观内保存的明木刻版《正统道藏》

“天”字，终于“宫”字，故名为《天宫宝藏》；为了让皇帝阅读方便，主持编纂道藏的张君房又将《天宫宝藏》中较为重要的经籍700余种，分为52部类，全录或摘录原文，编成122卷的《云笈七签》，俗称“小道藏”。宋徽宗笃信道教，他在位期间两次重新编纂道藏，最后修订的《万寿道藏》，已增至5481卷。北宋末年道藏由于战乱流散在北方，南宋王朝在南方建立后，于公元1179年，再次命人编纂《道藏》，卷数与《万寿道藏》相同。与此同时，统治中国北方的金王朝章宗皇帝也命道士根据《万寿道藏》进行增补，于公元1190年编集成《大金玄都宝藏》，有6455

卷。元代全真道兴起，道教经籍中增加了全真道教的经籍，公元1244年编集成元代的《玄都宝藏》，共7800余卷。以上所编《道藏》大部已经失散，有的版本只有少数残本留存。现存的《道藏》为《正统道藏》和《万历续道藏》，是明代英宗和神宗两代皇帝分别于15世纪和17世纪组织编纂的，共5485卷，以“三洞、四辅、十二类”方法分类编辑而成。所谓“三洞”，即洞真部、洞玄部、洞神部，是沿袭了历代编集《道藏》的分类法，凡假托元始天尊所授的经书为洞真部，主要是“上清”经系的经籍；凡假托太上道君（灵宝天尊）所授的经书为洞玄部，主要是“灵宝”经系的经书；假托太上老君所授的经书为洞神部，主要是“三皇”经系的经书。所谓“四辅”，即有辅助之意，包括“太清”、“太平”、“太玄”、“正一”四部分，是关于对“三洞”所收经籍作解释和补充的经书。其中：“太清”部分收集的经书是对“洞真部”经籍的解释和补充，“太平”部分收集的经书是对“洞玄部”经籍的解释和补充，“太玄”部分收集的经书是对“洞神部”经籍的解释和补充，而“正一”部分收集的经书是对以上三洞所有经籍的解释和补充。所谓“十二类”，即“三洞、四辅”以外的经籍根据其内容与形式的不同类别，分为“本文”、“神符”、“玉诀”、“灵图”、“谱箴”、“戒律”、“威仪”、“方法”、“众术”、“记传”、“赞颂”、“表奏”十二大类分别收录。1900年，八国联军入侵北京时，

◎ 北京白云观内保存的民国初年出版的《道藏》影印本(该书中华民国初据白云观藏明版《道藏》印制的)

将明《正统道藏》和《万历续道藏》印板全部烧毁，只有北京白云观所藏一部明《道藏》保存基本完好。1923年至1936年，为了抢救这一文化遗产，赵尔巽等一些社会知名人士发起重印明版《道藏》，他们以北京白云观藏《道藏》为底本，由上海涵芬楼影印，共印350部，每部1120册，称之为“涵芬楼本”，是流传至今的主要《道藏》版本。常见的《道德经》、《南华经》、《度人经》、《清净经》、《三官北斗经》、《玉皇心印妙经》等均收入《道藏》中。

清代没有进行编纂新的《道藏》，但先后编辑了《道藏辑要》和阅读《道藏》的工具书《道藏辑要目录》、《重刊道藏辑要子目初编》。《道藏辑要》最早是嘉庆年间（公元1796年至1820年）从明代《道藏》中选择173种道经编辑而成，后来陆续有所补充。至光绪三十二年（公元1906年），收录的道书增至287种，除原有的173种外，其余114种都是明代《道藏》未能收集到的，因此是研究和了解明清两代道教的重要资料。发生在清代的另一重要事件是20世纪初敦煌王道士发现莫高窟第17窟中的“遗书”，其中包括许多失传很久的古道经，被称为“敦煌道经”。这些道经共496件，全部是手抄件，属公元6世纪至10世纪之间的遗物。其中以唐高宗和唐玄宗时代的最多，大部都有残缺，但有极高的历史价值，是研究中国道教历史的重要文物，对于补充和校勘明代《道藏》也有重要意义。由于当时清朝政治腐败，1907年后敦煌道经大量被英国人斯坦因、法国人伯希和、俄国人科兹洛甫和日本人桔瑞超盗卖出境。新中国成立后，在中国政府和国外友好人士共同努力下，已有少数敦煌道经重回国内，现由国家保管。

三、新中国成立后对道教经籍的编纂

1949年新中国成立后，特别是上个世纪80年代改革开放以来，由于国家的独立和兴盛，带来了民族文化的繁荣和发展。1981年，中国社会科学院世界宗教研究所组织学者编辑了《道藏提要》，《道藏提要》1991年出版，由中国当代著名宗教学家任继愈先生担任主编并作序，全书共收入了明《道藏》所载1473种道教经书，仿照《四库全书》提要体例，对每一部道经进行了时代、作者和内容的介绍和考证，并附有“编撰人简介”、“新编道藏分类目录”、“正续道藏经目录”、“编撰人索引”和道藏书名索引，是帮助人们研读《道藏》的一本很好的工具书。1988年，为了适应对中国古代历史、文化、哲学、宗教、医学、养生学史等研究的需要，国家文物出版社、上海书店、天津古籍出版社三家联合再次影印了明代《道藏》，为16开本，每部36册。

上个世纪90年代初，由四川巴蜀书社邀集社会上道教学者发起编写《藏外道书》，这是一部收集明《道藏》和《续道藏》之外道教经书的总集。《藏外道书》共收集道书数百种，共36册，其编排方法突破了原来《道藏》那种“三洞、四辅、十二类”的传

统做法，依据现代道教发展的特点和研究道教的需要，采取了以道书内容为主要依据分为十大类编册。这十大类是：古佚道书类、经典类、教义教理类、摄养类、戒律善书类、仪范类、神仙传记类、宫观地志类、文艺及目录类、补遗类，便利了读者的查阅和应用。编收的书目时间截止到新中国成立，大体可分为三部分：一是明代和明代以前、明版《道藏》未能收入的道书，其中包括上个世纪70年代在湖南马王堆汉墓出土帛书中关于黄老和养生的著作，数量虽少，但极宝贵；二是与明版《道藏》所收道书不同的传本，对于人们研究和勘正道书有重要的价值；三是未能收入明版《道藏》的明代和明代以后产生的道经道书，这一部分的比重最大，极为丰富。《藏外道书》除马王堆出土的帛书不便影印外，全部采用影印的方式编入，保留了原书的原貌，使人可以直接看到各种文本的真实情况，特别是其中有的是稀世孤本和海内珍本，包括一些常人很少有机会见到的手抄秘本。书目收集的范围也较宽泛，编入了相当一部分道教以外人士论述道教的著作。这不仅丰富了《藏外道书》的内容，而且反映了中国明代以后道教走向民间，佛、道、儒三教合一的倾向更为突出，一些儒生热衷于研究道教、进行道教养生并大量撰写自身体验著述等，因而出现大量论述三教异同著述的实际情况。因此，《藏外道书》的出版，受到了国内外道教界和道教学者的极大欢迎。

1996年8月,由中国道教协会、中国社会科学院世界宗教研究所和华夏出版社共同发起组织整理道经、编辑出版新版《中华道藏》,并成立了道藏编辑委员会。《中华道藏》将以明版《道藏》为底本,尊重并根据道教固有的经教体系、信仰体系的原则,对明版《道藏》所收各种道书作校补、标点、重新分类,同时充分采纳当代道教研究的学术成果,吸收和收编明版《道藏》之外的所有道书。该丛书的编排暂决定分为经诀类、经义类、教戒类、道史类四大类,依据经书本身的内容性质进行归类编纂,原定全书分为40册,后改为49册。现在,《中华道藏》的道经整理和标点工作正在进行,整个工作已被列入了全国出版第九和第十个五年计划的重点项目,将于2003年底全部出齐。

第七章 中国道教协会的成立 和主要活动

公元 15、16 世纪以后，中国社会的三大思想支柱：儒家思想、佛教和道教进一步相互融合，道教开始向两个方向发展，一是帝王贵族和士大夫阶层主要热衷于个人修炼，追求“长生不死”之道；一是在民间同佛教、地方神的信仰混在一起，成为群众多神崇拜的一部分，继续影响着中国普通百姓的日常生活与习惯。虽然也出现过一些著名的道教思想家，但作为独立的宗教组织体系，其社会影响逐渐减少。像四川省峨眉山、湖南省南岳衡山这样原属于道教宫观集中的胜地，也逐渐为佛教寺庙所占有。19 世纪中叶，中国社会沦为西方列强侵略的半殖民地半封建状态，道教同中国其他传统文化一样，受到了很大的摧残，进一步衰退。大部分道教宫观不断遭到战乱和人为的破坏，得不到社会的经济支持；绝大多数道士文化知识缺乏，很少有人研习道教教义，理

论上几乎无所创新。但在中国传统文化、社会习俗中仍然保留了很深的社会基础和群众基础。

一、中国道教协会的成立及其早期活动

1949年，中华人民共和国成立，中国共产党和中国政府在对人们宗教信仰问题上实行宗教信仰自由的政策。中国宪法明确规定：公民有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由；不因宗教信仰的不同而产生权利和义务的差异；在中国，各种宗教在法律上都一律平等。道教虽然在近代以后，无论从宗教人员人数，或者从依然保存的宗教活动场所数量来说，都比其他宗教要少。但同样得到法律的保护和人们的尊重，与其他中国宗教一样，享有宪法赋予的宗教信仰自由权利。1956年，继中国佛教协会和中国伊斯兰教协会成立之后，中国道教界著名人士也共同发起筹备成立中国道教协会的倡议，倡议得到了全国道教界的广泛响应。1957年4月，中国道教界第一次全国代表会议在北京召开，会议经过讨论，宣告正式成立中国道教协会，并选举了包括正一道和全真道著名道教领袖组成的中国道协理事会，全真道龙门派正宗第二十六代法嗣、辽宁省沈阳市太清宫方丈岳崇岱道长当选为中国道教协会第一任会长。中国道教协会的会址设在全真道龙门派的发祥地——北京白云观，是中国历史上第一个包括全体道教徒

◎ 中国道教协会的会址——全真道龙门派的发祥地北京白云观

在内的统一的联合组织，内设负责教务的教务处，负责海内外联谊的联络处，负责道教历史和教义教理研究的道教研究室以及管理内部事务的办公室等机构。之后，中国道教协会依据制定的章程，除因“文化大革命”（1966—1976年）期间一度停止活动外，每五年召开一次全国道协代表会议，选举新的道教协会理事会和常务理事会，现已是第六届理事会，上海、辽宁、湖北、江苏等地省和地市也相继成立了50余个地方的道教协会组织。中国道教协会现任会长是闵智亭道长。

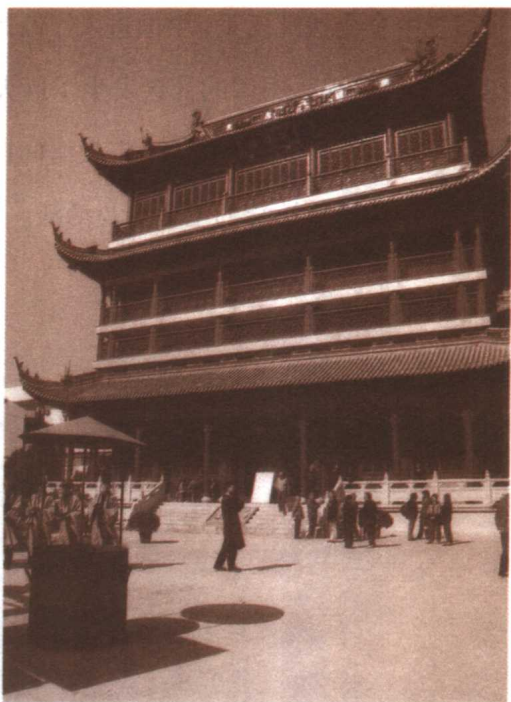
20世纪五六十年代，中国道教面临的最大困难是如何恢复和振兴日益衰落的宗教状况。中国道教协会在政府宗教政策和文物

保护政策的支持下,首先对年久失修或遭战乱破坏的主要道教宫观进行了修缮。同时,组织人员收集和整理道教经籍,动员全国道教徒参加政治学习、文化学习,提高他们的宗教学识文化水平和适应新社会的能力。1961年11月,中国道教协会召开第二次代表会议,进一步对开展道教研究和培养道教人才做出了决议。在第二任会长、著名道教学者陈撄宁的主持下,中国道教协会道教研究室制定了《关于研究工作及培养道教知识分子的计划》,确定以编写《中国道教史》为中心,组织道教界和道教学者对道教1800多年积累起来的道藏、散行道书、道教名山和宫观志和有关道教的历代碑记、金石雕刻、图书杂文等资料、文物进行系统整理研究的方针。至20世纪60年代中期,共收集、摘编了中国道教史有关资料十余万字,有关《道藏提要》方面的资料30余万字,编写了《历代道教大事记》初稿,先后完成了《道教起源》、《南华经内外篇分章标旨》、《道藏分类目录新编》、《道教知识类编初集》、《中国道教史提纲》等十余项成果,编写出版了近代第一本系统介绍中国道教常识的《道教略识》一书,编辑发行了中国惟一的一本道教杂志:《道协会刊》,受到了社会的普遍关注。在培养道教人才方面,于1962年9月创立了“中国道教徒进修班”。道教徒进修班的培养目标分两类,一是培养道教专门学术人才,毕业后从事道教学术方面的研究工作;二是培养道教一般人才,毕

业后主要从事道教名山宫观的管理和教务工作。学习课程有三类：一是道教基本科目，包括道教真义、宗派源说、主要经典、道教宫观制度、道教仪式与戒律等。二是史学哲学科目，有道教历史、道教名人传记、老庄哲学、诸子百家等。三是道教养生类科目，主要是气功、医药、内丹学、

◎ 上海浦东新区钦赐仰殿藏经阁藏有大量道教典籍

外丹学等。学制为五年。从道教徒进修班毕业的全国各地道教徒有30余人，这些人才后来都成为了中国各地弘扬道教的骨干人才。

“文化大革命”（1966—1976年）期间，道教和其他宗教一样受到了巨大的政治冲击，道教宫观大部分被迫关闭或被一些机构和个人占用，道教活动被迫停止，道教界人士不少人受到了不公正的待遇，中国道教协会也停止了活动。1978年中国共产党十

十一届三中全会拨乱反正，中国进入了改革开放的新时期。从20世纪80年代以来，中国的社会发生了巨大变化，经济得到迅速发展，人民生活水平大大提高，宗教信仰自由政策重新得到恢复和贯彻，中国道教协会的工作更为活跃。

二、改革开放以来中国道教协会的主要活动

首先，中国道教协会作为社会群众团体，起着政府和道教信仰者联系的桥梁作用。

中国道协恢复活动以后，于1980年5月召开了道协第三次代表会议，中国道协的宗旨确定为：“团结全国道教徒，继承和发扬道教的优良传统；在人民政府的领导下，积极参加社会主义现代化建设；协助政府贯彻宗教信仰自由政策；推动和开展道教研究工作；反对霸权主义，保卫世界和平。”为了纠正“文革”中对宗教的错误做法，中国政府有关部门用了10年左右的时间，在宗教工作领域进行拨乱反正。这一时期，中国道协在协助政府落实和贯彻宗教信仰自由政策方面，做了大量工作，“文革”中道教界的冤假错案得到平反，被关闭和被占用的道教宫观陆续退还给道教使用，遭到破坏的宫观也在政府的资助下获得修缮，道教活动逐渐走向正常。至本世纪初，全国在政府登记的道教宫观有1500余座，住庙道士共2万5千余人。在中国信仰道教的人仍比较普遍，但是由于道教信徒不需要履行任何入教手续，教徒人数无法统计。据上海市道教协会主办的《上海道教》杂志2003年第

一期刊载的一篇文章对上海市和市郊9座道教宫观的调查,在上海市道教信徒中男性大约占32%,女性占68%;年龄在30岁至60岁的大约占46%,60岁以上的占45%;小学文化程度的大约占50%,中等文化程度的占41%。信徒中信仰道教在15年以上的占一半以上,信仰道教在8年至15年的约为三分之一,其中约有一半以上的信徒同时信仰两种宗教,主要是同时信仰佛教。信徒去宫观举行宗教活动的目的42%是为了保平安、求得事业有成和身体健康,有20%的信徒是为了自己养生和修道的需要,为向神祈求丰年、婚姻美满和早生贵子的信徒占比例很小,这充分反映了上海市广大群众生活环境的改善。国家社会主义建设的巨大成就,给人民生活带来的巨大变化,也大大鼓舞了广大道教信徒,他们参加社会主义建设的积极性空前高涨。中国道教界的领袖们认为,道教是中国现存五种主要宗教中惟一种产生于中国本土的宗教,它同中国古老的文化有着十分密切的关系,不仅为广大中国群众所信仰,而且在中国现代社会中,可以并且能够为国家建设和人类进步事业做出新的贡献。他们相信:在今天,中国政府实行宗教信仰自由政策,道教完全可以与社会主义社会相适应,道教的许多重要主张对于促进中国社会的稳定,引导人们确立正确的生活态度与精神状态,都具有积极作用。例如:倡导顺应社会发展的潮流,同时保持自我应有道德情操的精神;要求人

◎ 中国道教协会副会长张继禹道长赴英国参加“世界信仰与发展”会议期间与英国道友亲切交谈

们遵从和谐自然的发展规律,维护人类经济发展的平衡和人类生存环境的和谐;主张建立人人平等的太平世界,谋求对全社会广大群众普遍有利的经济发展模式;提倡人应以基本物质生活得到保障而满足,反对奢侈无度的贪求;强调修道和积功德的统一,修道的人必须行善行,服务社会,有益于人群等等。因此,今天的道教信徒应该爱国爱教,努力做到信仰追求与承担社会责任的统一,和全国人民一起团结进步,发扬古老道教的优良传统,促进中国社会的安宁和发展。

1978年,中国实行改革开放以来,在中国道协和地方道协的推动下,各地道教宫观发挥自己的特点和扬善除恶的优良传统,

◎ 1998年，当中国部分省市遇到特大洪涝灾害时，中国道教界踊跃捐款救灾

除了进行正常的道教活动外，努力兴办各种社会福利和公益事业，济贫助困，修桥补路，植树造林，为社会造福，赢得了社会和群众的好评，受到了全国人民的尊重。1993年，中国道教协会在北京白云观举办了建国以来第一次“道教界爱国爱教先进集体和先进个人表彰大会”，表彰了从全国各宫观评选出来的先进集体53个，先进个人159人。1998年夏天，中国的长江、松花江和嫩江流域发生了中国历史上罕见的特大洪水，中国道协、各地道协和广大道教界人士与全国人民一样，积极支持灾区人民的抗洪斗争，向灾区群众共捐款560余万元，表现出极高的爱国热情。道教界对于社会主义建设所作的贡献，也得到了全国人民的肯定和尊重，建国以来历届全国和地方人民代表大会和人民政协都有

道教界的代表被选为各级人民代表大会代表或各级人民政协委员,2003年初召开的第十届全国人民代表大会和第十届全国政协委员会中,就有8名道教界人士。其中全国政协委员5人,全国人大代表3人。中国道协会长闵智亭道长继续被选为全国政协常委,中国道协副会长张继禹道长被选为全国人大常委。

其次,中国道协根据道教的传统和时代的需要,恢复了被中断了几十年的传统传承制度和仪式,重申了道教宫观的仪范、戒律和斋醮科仪,根据中国道教的现实情况制定了道教宫观和道士管理制度,促进了道教教务的规范化与制度化。

道教两大派——全真道和正一道都有各自不同的传承制度和仪式,在全真道称之为“传戒”,正一道称之为“授箓”。全真道的传戒制度,相传已有700多年的历史,是由13世纪时全真道龙门派创教人邱处机订立的一套传戒仪范。全真道十分重视戒律,认为戒律有严格检束自己身心的作用,而检束身心则是道教徒修炼得道之必须。正一道的授箓传承制度,已有1800多年的历史,相传是道教初创时由张道陵亲自创立,早期道教“授箓”大都在每年“三元日”(农历正月十五、七月十五和十月十五)的前一天进行,认为这时正是天官、地官、水官和其他天神考察人们行为好坏,决定上报上天的日子。后根据龙虎山天师府的传统,改为每逢“三元日”由天师登坛授箓。“箓”,是记录十方神仙的名

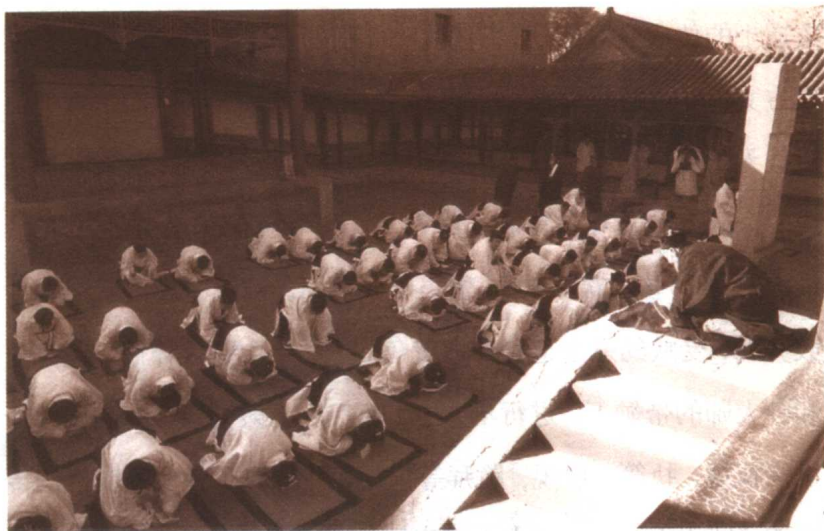

录，也是召使天神天将、施行道教法术的牒文。道教正一派认为道士只有授得“法箓”，才能“名登天曹”，成为有道位神职；有了道位神职的道士，在道教斋醮仪式中写给上天的章词，才能传达到上天奏效，达到调动天兵天将的作用。“授箓”仪式一般由“传度大师”、“监度大师”和“保举大师”主持，号称“三师”。宋真宗时（公元997—1022年在位），大臣王钦若经皇帝批准为第二十四代天师张正随在京城设立“授箓院”，自此“传度大师”必须由龙虎山天师来担任。在道教中，“传戒”和“授箓”，都是道教的后继人必须履行的一种道教仪规，不仅是意味着对于道教徒的道统的承认，而且要通过这种仪式对道教徒进行教育，使他们懂

◎ 正一派授箓仪式

道教仪式与法事

◎ 1989年，全真派恢复传戒后第一次在北京白云观举行传戒仪式。图为全真戒子在大师带领下演习戒礼

得作为道教徒应有的品德和言行规范。但到了近代，因战乱和社会动荡，这种仪式和制度并没有被严格执行，已停止几十年。恢复全真道和正一道的传承制度，是道教界的长期愿望，也是道教信仰规范化的要求。北京白云观是全真道龙门派发祥地，历来是全真道传戒的主要场所，从20世纪20年代起就已停止了这项活动。

1988年11月，中国道教协会4届2次理事会上根据全真道理事的要求，做出了在白云观恢复中断了60多年的全真道传戒的决议，并成立了传戒仪典筹备小组。1989年11月12日至12月2日历时20天，在北京白云观隆重举办了半个多世纪以来第一次全真

道道土的传戒受戒活动。担任传戒律师的是北京白云观第二十二代方丈、受过道教全真“天仙大戒”的王理仙大师。辽宁省千山道教无量观许至有等17位道长担任协助演礼各大师。前来参加受戒的全国各地宫观全真道士共75人（其中约有30名道姑），年龄最大的已75岁，最小的21岁。传戒期间，每天清晨白云观内钟鼓齐鸣，受戒的道士道姑身披黄色戒衣，手中提规捧简，在律师和各大师的带领下，进行早、中、晚三次上殿诵经，由监戒大师讲授执规、执简、展规、跪拜等仪规，并听取了各大师向他们传授的《邱祖垂训文》、《太上感应篇》、《道德经》和《修戒之目的和我们的努力方向》等课程。最后，分别受“初真”、“中极”和“天仙”三堂大戒，并由律师发给“戒牒”。1995年11月，中国道教协会在四川省青城山上清宫举办了第二次全真道传戒活动，来自全国各地的546名道士道姑和166名道教居士参加了受戒的仪式，年龄最大的有120岁，最小的21岁。仪式由中国道教协会会长、全真律坛嗣天仙正宗第二十三代傅圆天大师担任律师，授戒期间受戒的道士道姑聆听了大师们关于“女真修持”、“道德修养”、尊师重道等讲解。北京、陕西、甘肃、安徽、湖北、辽宁、河南以及香港地区的全真道宫观派人参加了仪式表示祝贺，一些著名的道教学者和画家也前往观礼。2002年8月，中国道教协会和辽宁省千山五龙宫举办了第三次全真道传戒活动，来自全国各

道教宫观的约400人参加受戒，其中近200人入坛受大戒，200人受方便戒。来自中国香港、台湾地区和马来西亚、新加坡全真道同道参加了典礼。

正一道与全真道不同，正一道的道士可以结婚，有家室，许

◎ 在千山五龙宫，戒子们在学习受戒过程中的演礼仪式

多道士并不长期住在道教的宫观，而是散居在社会上，戒律相对比较松弛，所以正一道的“授箬”活动对于正一道士来说是“由凡入圣”的阶梯，不仅仅体现为正一道的传统传承方式，更重要的是恢复和健全长期被人们忽视的正一道教戒和规范，通过这种仪式使正一道士懂得自己从此获得了修道之士的“正位神职”，应该广宣真道，度己度人，担负起社会责任，以道教道德和修养规

范自己的言行。为此，中国道教协会从1989年开始对正一道士进行社会调查，先后召开了“正一派散居道士工作座谈会”、“中国道教正一派授箓座谈会”等，广泛地征求了全国各地正一道著名人士和宫观的意见，并编写印发了《道教正一派授箓传度经教集》、《箓生须知》等有关材料。1991年10月，中国道协根据海外和台湾地区正一派道教宫观的要求，委托历代张天师的世居之地——江西省贵溪龙虎山天师府为来自新加坡、马来西亚和中国台湾地区的36名正一道信徒举行了授箓仪式。1995年12月5日至7日，中国大陆近年来第一次道教正一派授箓传度仪式在江西贵溪龙虎山举行，江苏、上海、湖南、湖北、安徽、甘肃、浙江、江西、云南和福建等13个省市约190余名正一道士前来受箓，年龄最大的70多岁，最小的20岁。按照传统仪规，传度法会由江西龙虎山何灿然道长担任“传度大师”，受箓的道士们经过“启师”、拜斗、传度、斋供、上表、送圣等仪式，圆满完成了授箓，获得了道位神职。2002年11月的下元节，龙虎山天师府再次应海外正一道宫观的要求，为新加坡、印尼和中国台湾、香港60余位道教信徒举行了授箓仪典。

与此同时，为了更好的纯洁和保持道教的信仰传统，促进道教管理的规范化，改变近百年来道教与民间信仰相互混杂，使道教同神汉巫婆的迷信活动区分开，经全国各地道教界知名人士讨

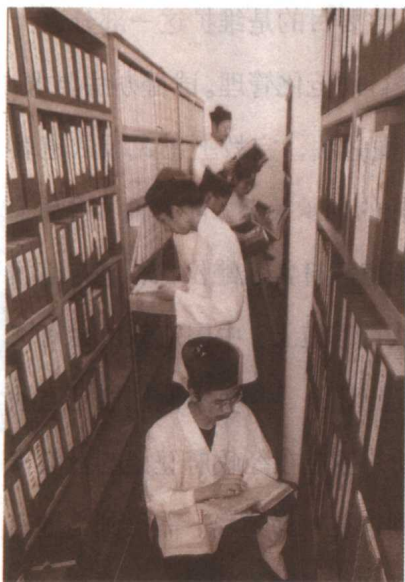

论研究，中国道教协会于1992年先后制定了《关于道教宫观管理办法》和《关于道教散居正一派道士管理试行办法》。《关于道教宫观管理办法》共十四条，要求道教每个宫观建立由住观道士道姑民主选举产生的宫观民主管理委员会，负责管理宫观的内部事务，实行民主管理。要求宫观的道教活动必须按照道教的传统，在国家宪法、法律 and 政策的范围内进行，拒绝一切假借道教名义进行的封建迷信活动。此外，对于宫观内部的财务管理、文物保护、接受信徒、对外交往，以及道士外出和接纳外来道士居住都做出了具体要求。《关于道教散居正一派道士管理试行办法》是针对散居在社会的正一派道士的。主要目的是维护这一部分道士的合法权益，对他们的道教活动进行规范化管理。试行办法要求：散居正一派道士必须是政治上爱国守法，宗教上正式皈依道教“道、经、师”三宝，有正一派道教的师承关系，能背诵《祖师宝诰》和早晚功课经，能从事正一派道教日常坛醮仪典，遵守道门规仪，并经道教内考核、审查和认可的道士。中国道教协会对认可的散居正一派道士统一发放“道士证”，并要求他们接受当地道教协会或宫观的管理，宗教活动一般应在经政府登记的道教官观内进行，如按照道教的传统，到信徒家做道场，需得到当地道教协会或宫观同意，并不影响当地正常的社会秩序、生产秩序和生活秩序。中国道教协会上述要求，对于保护和弘扬道教的传统

信仰，保障正常的道教活动，起到了促进作用。

第三，创办中国道教历史上第一所道教学院，积极培养新一代道教人才。

自道教创立以来，道教人才的培养主要依靠“师父带徒弟”的办法，虽然也有少数知识渊博的道士利用在全国各地宫观游历的机会，不定期的举办一些短期的个人讲学，大都属于专题讲座性质，内容往往只限于一部道教经典或一个方面的问题。1957年中国道教协会创立后，曾于1962年举办了一期“道教徒进修班”，后来停办。1980年中国道教协会恢复活动后，为了满足全国各地

◎ 中国道教学院学员在资料室翻阅中国明清古版图书

道教宫观对人才的需要，于1982年开办“道教知识专修班”和“道教知识进修班”，至1990年共举办了五期“道教知识专修班”，一期“道教知识进修班”，培训了来自全国各地道教宫观的道士道姑共206人，这些人除极少数毕业后留在了中国道教协会工作，大部分回到各地担任了宫观的管理工作。据不完全统计，近年来

有一半左右的毕业生已经被选为各地宫观和地方道协组织的负责人。

1990年5月，中国道教协会在已办的“道教知识专修班”和“道教知识进修班”的基础上，创办

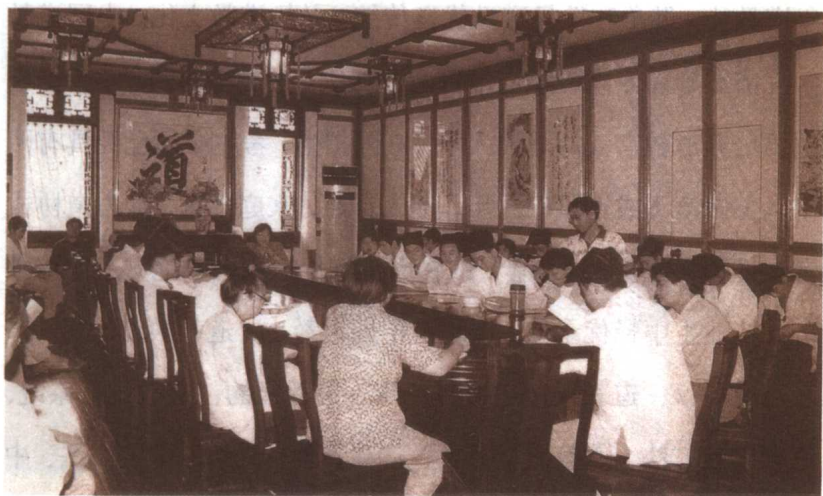
了中国道教历史上第一所 ◎ 坤道（女道士）学员交流学习心得

道教学院。中国道教学院的院址设在北京白云观内，由现任中国道教协会会长闵智亭道长任院长，办学的目的和任务是：培养爱国爱教的、具有较高道教知识和修养并有志于道教事业服务的青年道教徒，继承和发扬道教优良传统，弘扬道教文化。中国道教学院依然分为专修班和进修班两个层次，学制均为两年。专修班主要培养道教宫观的管理人才，全国招生，考生必须已经具有两年以上做道士或道姑的经历，本人自愿，家庭同意，地方道协或宫观推荐，经考核合格者。进修班在每年专修班和地方道协培训班的毕业生中择优录取。课程有中国道教史、道教教理教义、道教斋醮科仪、道教戒律、道教经纶、道教经韵、道教神仙系统、道教修养方法、道教造型艺术、宫观管理、外语、中国书法、中外史地、有关法律知识等，聘请道教界著名人士和社会上著名道

教学者担任各课教师。中国道教学院成立以来,共招收学生近200人,成为中国道教培养中高级人才的主要基地。1997年5月,中国道教学院在进行正常教学的同时,还举办了一期各地宫观负责人的“读书班”,来自全国20个省市26座宫观的27位负责人参加了“读书班”的学习,其中道士17人,道姑10人;来自全真派宫观24人,正一派宫观3人。为了培养正一派道教中高级人才,1998年至2001年中国道教学院在上海开办了正一派道教进修班,参加学习的共22名正一派道士,他们都是上海市道协举办的上海道学院一、二、三届毕业生,经考试合格录取的。

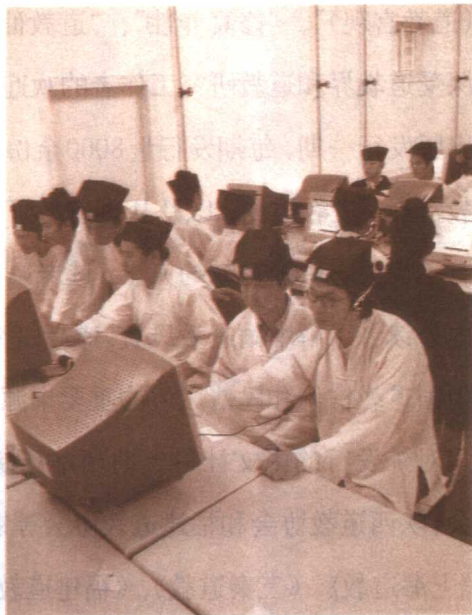
此外,上海市道教协会、四川省道教协会、湖北武汉市道教协会、江苏茅山道教协会、苏州道教协会、陕西道教协会、甘肃

◎ 上海道教学院在举办道教知识讲座

兰州道教协会等地方道教组织和宫观也根据自己的条件从上个世纪80年代后期开始陆续开办了地方道学院或“道教徒培训班”，不定期的培训初级人才；同时各宫观也都建立了日常的培训和学习制度，形成了中国道教学院正规教学、地方道协举办的培训班和各地宫观内部

自行组织的日常学习三级培养道教人才的全新教育体系。

第四，开展道教教理和教史的研究，弘扬道教文化。

1980年5月，刚刚恢复活动的中国道教协会就作出了“应进一步开展道教研究工作，把道教研究作为今后的工作重点”的决议。1980年下半年至1986年上半年，中国道协研究室继续编辑出版了《道协会刊》十六期，发表了40余篇论文；重新修改整理了《道教史资料》等原有的研究成果。1987年，《道协会刊》正式改版为中国道教协会主办并向国内外公开发行的道教界期刊——《中国道教》，设立了“道协动态”、“道教论坛”、“洞天胜境

(道教宫观)”、“修真养性”、“道教仙话”、“友好往来”等专栏,深受道教界和道教研究工作者的欢迎。现在,这一刊物每两个月出版发行一期,每期发行量8000余份,订阅刊物的除全国各地道教宫观、道教信徒,以及从事道教研究的学校、学术机构外,还有不少关心中国道教的人士。读者遍及亚非欧美各大洲,成为国内外读者了解中国道教风貌、道教研究最新成果、中国道教知识、中国道教信仰和民情风俗的重要来源,在中国国际图书进出口公司对外发行的中文社科类期刊排行榜上名列第四。上海道教协会、陕西道教协会和福建道教协会等地方道协组织还编辑发行了《上海道教》、《三秦道教》、《福建道教》等刊物。此外,中国道协还组织道教界和社会上有关研究人员,包括港澳台地区以及国际上的一些学者编写出版了大量的道教著述、知识读本、画册和音像制品,同时重印了大量的道教经籍以满足广大信徒宗教活动的需要。其中包括近300万字的《道教大词典》、介绍中国道教历史和现状的大型画册《中国道教风貌》,以及《道教知识丛书》、《道教概说》、《道教与养生》、《道德经白话解》、《中国道教书画集》、《玄门日诵早晚功课经》等。据不完全统计,截至本世纪初共编辑发行各类书刊和音像制品约120余种,计115.4万余册。

1989年,中国道教协会为进一步推进道教界对道教文化的研究,加强和社会上道教学者在学术上的合作,促进中国道教界同

世界各国及中国港澳台地区道教界的交流，成立了“道教文化研究所”。“道教文化研究所”的成立，把中国道教文化研究引入了一个更为广阔的领域，并将道教研究带进了

◎ 中国道教协会组织编辑出版的部分道教杂志与图书

国际文化交流的范畴。通过“道教文化研究所”的活动，中国道教先后邀请社会上的学者和海外道教界共同合作编写了一批如《道教大词典》和《道教知识丛书》这样大型的书籍，同时开展了各种国内外道教文化交流活动。1992年秋，“道教文化研究所”同西安市道教协会、西安市八仙宫共同举办了“西安道教文化研讨会”，来自中国12个省市以及法国、日本的道教界人士和学者55人参加了会议，发表论文41篇，大家从不同角度论述和探讨了道教文化精髓以及道家道教与中国传统文化的关系问题。1993年和1994年“道教文化研究所”与湖北省武当山道教协会连续两次举办了“中国武当山道教文化学术研讨会”，全国各地和来自意大利、日本、韩国等国家地区的道教界人士和道教学者40余人出席会议，发表论文30余篇，就道教的历史、经典、宗派、养生、

◎ 出席中国道教协会“海外嘉宾座谈会”的英、德、韩等海外道教界人士

艺术，特别是武当山道教进行了交流和探讨。1998年和1999年，“道教文化研究所”联合江西省庐山仙人洞道院先后举办了“庐山道教文化研讨会”，共收到论文百余篇。内地及来自香港、台湾地区的道教界人士与学者逾百人参加了会议，与会者共同对中国道教文化在中国传统文化中的地位和作用、道教文化的现代价值、新世纪到来中国道教的走向以及道教文化内涵与新世纪中国社会主义建设之关系等问题发表了各自的意见，进行了有益的交流。2001年8月，“道教文化研究所”与江苏省道教协会、江苏茅山道院、南京大学共同举办了“茅山中国道教文化研讨会”。与

会者紧紧围绕着“21世纪道教展望”这一主题,就中国道教的发展前景、中国道教目前存在的主要问题、如何加强道教组织的自身建设,以及今后中国道教发展的根本途径等问题展开了热烈的讨论。2002年11月,“道教文化研究所”与上海市道教协会在上海举行了“道教思想与中国社会发展进步”研讨会,北京、上海、山东、江苏、福建、江西、四川、湖北、湖南、广东、辽宁等省市的道教界人士和学者近百人出席了会议。中国道教协会会长闵智亭道长在发言中认为:“继承和弘扬道教的教义思想,一是要认识到我国社会主义已经进入全面建设小康社会的新阶段,道教

◎ 2002年11月中国道教协会文化研究所和上海市道协联合举办“道教思想与中国社会发展进步研讨会”

◎ 马来西亚美里莲花山三清大殿负责人向出席三清殿开光典礼的中国道教协会颁发纪念品

的教义思想必须与社会主义社会的前进步伐相适应；二是要认识到世界已经进入到全球化时代，道教的教义思想必须与整个人类

文明的进步相适应。”道教协会副会长张继禹道长在发言中强调指出：“在新的历史条件下，我们道教怎样继续发挥有助于社会发展进步的积极作用，是我们道教界非常关心的问题，也是我们道教的许多朋友关注的问题。”会议就道教徒的信仰追求和社会责任以及如何适应时代和社会发展等问题，展开了热烈的探讨。大家一致认为，道教信仰的特点就是重视“修道”和“积德”的统一，历来主张模范履行社会责任是每一个道教信徒实现“得道成仙”信仰追求的不可分割的组成部分。道教的基本信仰是不能改变的，但是随着时代的发展，应该通过全面审察道教的组织、戒律、科仪、法术等其他要素，根据时代的要求对道教教义思想提出新的规范意见。这既是时代的需要，也是信仰的要求。“道教文化研究所”举办的这些研讨会，为弘扬和深入研究中国道教

提供了一个重要的论坛,同时对于中国道教的活动也提出了许多有价值的建议。

第五,广泛地开展了同港澳台地区和世界各地道教组织及个人的联谊与交流,积极参与保卫世界和平、维护人类正义的事业。

中国的香港、澳门和台湾地区的道教信徒众多,最早都是由中国大陆传过去的。根据中国《香港特别行政区基本法》和《澳门特别行政区基本法》的规定,中国政府对港澳地区实行“一国两制”,包括道教在内的宗教团体或个人在与中国大陆相应机构或个人进行交往时,按照“互不隶属、互不干涉、互相尊重”的“三互”原则办理。中国道教协会与港澳道教界正式交往开始于1985年,是年农历七月十五道教中元节,香港道教全真道龙门派紫阙玄观等处道士信徒一行35人首次到北京白云观拜谒龙门派祖庭,参加了白云观举办的“中元地官圣诞道场”。1986年1月,广东

省博罗县罗浮山冲虚道观举行修缮开放和方丈升座典礼,当时中国道协会长黎遇航道长前往主持仪式。正值香港道教联合会副主席吴耀东、会长

◎ 台湾道教代表团参访北京白云观

◎ 香港道教协会副主席吴耀东先生向前来参加道教节的国家宗教局杨同祥副局长赠送礼品

吕重德和香港圆玄学院副主席赵镇东、邓国材等领导人也前往祝贺，双方进行了友好的交谈，由此中国道教协会同香港道教联合会正式建立了联系。1986年10月，应中国道教协会的正式邀请，以香港道教联合会副主席吴耀东为团长、赵镇东为副团长的香港道教联合会代表团到北京白云观同中国道教协会黎遇航会长等进行了友好会谈，交流经验。代表团除北京外还访问了山东青岛崂山道观，受到中国人民政治协商会议全国委员会副主席赵朴初的接见，国务院宗教事务局领导的宴请。之后，内地道教界同香港澳门道教界的往来日益频繁，中国道教协会、上海、四川、湖南、广西、湖北、山东、陕西、广东等地方道教协会，同香港道教联

合会、香港圆玄学院、香港蓬瀛仙馆、香港青松观、香港啬色园、香港紫阙玄观、香港竹林仙馆、香港云泉仙馆，以及澳门道教协会筹委会、澳门信善二分坛等道教机构和宫观之间互访活动几乎年年进行，从未间断。

中国道教界同台湾地区道教界的交往，开始于1988年。早在1980年中国道教协会恢复活动不久，就代表大陆道教界向台湾的道教界发表了《致台湾省道教界书》，表达了中国大陆道教界对海峡彼岸道友的怀念，欢迎台湾道友来大陆访问，朝拜祖庭，寻访仙迹，切磋教义，交流心得，同增道谊，希望共同为实现祖国统一而努力。1988年4月，台湾省台南县孚佑宫副董事长龙金琯

◎ 台湾宗教代表团参访白云观

一行6人到西安八仙宫访问朝拜，从八仙宫请回台湾一尊道教吕祖神像，在台湾受到各地赶来的5万余名道教信徒朝拜和欢迎。8月2日，台湾省台中市慈圣宫进香团一行26人，抵达江西省贵溪天师府进香谒祖，并同36代天师张恩溥的两个女儿张婉香、张稻香以及外甥张金涛进行了座谈，临行前将当地的两尊天师像请回了台湾。1989年8月8日，台湾中华道教总会一行15人，在副秘书长张桧、顾问平国藩、龚群率领下，访问了中国道教协会。在会谈中台湾中华道教总会表示了加强双方相互联系的良好愿望，张桧表示：“不管发生什么情况，台湾与大陆道教之间的来往不应割断。因为我们的祖师是一个，中国人只有信奉道教，只有‘清

◎ 上海道教界的祈祷世界和平法会

◎ 2002年10月“世界者和平会议日本委员会中国和平使节团”参访白云观

静无为’才能得到幸福。我们不愿意中国的土地上变成西方文化的殖民地。”同年8月19日，台湾高雄文化院和桃园明圣道院26人联合组成观光团，访问了重庆市南岸老君洞，谈话中同样表达了愿与大陆道教界加强联系的愿望，表示：“道教的根在大陆，我们能到大陆追根寻源，观察大陆道教现状，是我们多年的愿望，以后还要来朝拜。”从20世纪90年代开始，大陆同台湾道教界的交往成为中国道教协会对外联络的重要组成部分，应台湾道教界的邀请，中国道教协会多次派代表团、讲经团、经乐团去台湾交流，参访或共同举办道教活动，同台湾中华道教总会、台湾高雄文化院、台湾天师府、台北市指南宫、台北文化三清宫、台湾三

清总庙、台湾高雄道德院等团体和道教宫观建立了友好的联系。

除与港澳台地区道教界的联系外,中国道教协会同世界各国的道教团体、宫观或学术单位也进行了多方面的交往活动。道教虽然是产生于中国的宗教,其文化早在一千年前就已影响到了周边的邻国,近一百多年,由于世界五大洲的许多国家形成了华人社会,特别是20世纪后半叶随着东西方文化交流的加强,西方国家的一些人士也有不少人开始信仰道教或对道教研究发生兴趣,创立了许多道教信仰或研究团体。据不完全统计,至20世纪末,全世界大约有65个国家和地区有道教信徒或道教团体。中国道教协会与世界各国道教研究机构的联系开始于中国道教协会成立之

◎ 奥地利前总统夫妇参访北京白云观

初，日本著名道教学者福永光司在20世纪五六十年代曾多次访问中国道教协会，1959年，英国汉学家李约瑟

◎ 德国前总理科尔参访北京白云观

博士也到过白云观，同当时中国道协会长陈撄宁讨论中国道教的外丹术。80年代中国道协与世界各地道教徒、道教团体或道教研究机构联系更多。主要有：美国亚里桑那州中孚道院、法国成道协会、美国三藩市紫根阁、日本东京大学东洋文化研究所、美国夏威夷太玄道观、新加坡道教总会、马来西亚马六甲三清殿、加拿大多伦多市太极拳社、加拿大蓬莱阁道观等。至本世纪初，中国道教协会先后与近30个国家和地区的道教组织、道教信徒和道教学者建立了友好联系，共派出出访团组27个，230余人次，先后出访了10余个地区和国家；接待来访团组360余个，约3万5千余人次，其中包括许多国际知名政治家，如德国总理科尔、美国前国务卿基辛格等。

1993年9月17日至26日，中国大陆、台湾和港澳三地道教

◎ 中国道协会长闵智亭在山西绵山举行的重大道教仪式上礼拜

界在北京白云观联合举行以“祈祷世界和平、护国佑民”为宗旨的“罗天大醮”。罗天大醮是道教最隆重的仪典之一。“罗天”是道教认为的最高天界，说它位于“三界”（欲界、色界、无色界）之上；醮，最早是中国古代祭天神的仪式，后为道教所沿用。隋代（公元581—618年）之前，“醮”在道教专指酬谢天神的仪典，人因有求于神帮助的仪典称之为“斋”，隋代以后逐渐把二者合并称为“斋醮”，后来常把“斋”省略，通称“醮”。大醮是指规模大、连续进行时间较长的道教仪典。白云观举办的“罗天大醮”仪典由中国道教协会会长傅圆天任名誉主席，香港青松观观长侯宝垣、台北市指南宫董事长高忠信和北京白云观监院黄信阳共同

担任主席。大醮期间，共供奉1200个神位，分别设10个祭坛，参加这一活动的除北京白云观、香港青松观、台北指南宫外，还有上海白云观、苏州玄妙观、杭州抱朴道院、湖北武当山道院、西安八仙宫、四川青城山道院、广州三元宫、香港蓬瀛仙馆、香港信善玄宫，以及美国、加拿大、澳大利亚道教宫观的经乐团和来自新加坡、马来西亚、日本、韩国、法国等世界各地的道教信徒。罗天大醮活动中收到的100万元人民币，全部捐献给了中国“希望工程”，资助贫困地区的教育事业。2001年5月21日至30日，中国道教协会、山西省道教协会筹委会和山西介休市道教协会共同举办了第二次罗天大醮活动，此次活动的宗旨是：“祈祷新世纪世界和平、国家昌盛、祖国统一、人民幸福”，共设15个祭坛，

◎ 山东青岛崂山太清宫山门

◎ 中国道教协会副会长张继禹、顾问谢宗信出席在英国召开的“世界宗教界环境保护会议”

来自北京、上海、江西、江苏、四川、湖北、山西、陕西、东北，以及香港、澳门、台湾地区和新加坡、韩国等国家的道教组织和宫观约 300 余人参加了活动。

2000 年 8 月 28 日至 31 日，世界宗教领袖与精神领袖世界和平千年大会在美国纽约联合国总部大会厅召开，中国五大宗教七位负责人组成中国宗教领袖代表团参加了大会。中国道教协会会长闵智亭道长作为中国道教界领袖出席了会议，并代表道教在开幕式上致祈祷词，祈祷词祝愿世界永无战争，人类和睦共处，亲同家人；祝愿中国早日实现国家统一，国泰民安，民族亲善，各

教共荣。他在发言中说：“当今世界生态危机，以自我为中心的价值观念和把自然视为人类可以无休止索取的对象的思维模式，引发了人对自然的破坏和掠夺。特别是现代高科技战争，生化武器、核武器，不仅是对人类生命的巨大威胁，也是对整个生态环境的巨大威胁。在此，我们道教主张：一、认识人与自然的和谐统一性，顺应自然规律。人与自然是一个和谐统一的整体，只有确保天地的平安，然后人类才能获得长久平安。因此，要根本上解决环境破坏问题，我们必须改变人对自然的態度，变逆水行舟为顺其自然。二、尊重生命，节制欲望。我们道教主张敬重生命，提倡贵生精神，‘天道恶杀而好生’。为此，道教的各种戒律中，都做了杀生的规定。我们希望所有的人都怀有慈悲之心，广行仁爱，手不伤生，如此必能受福于天。三、消除战争，保护环境。

基于道教的精神，我们强烈反对给人类社会和生态环境造成严重破坏的战争。

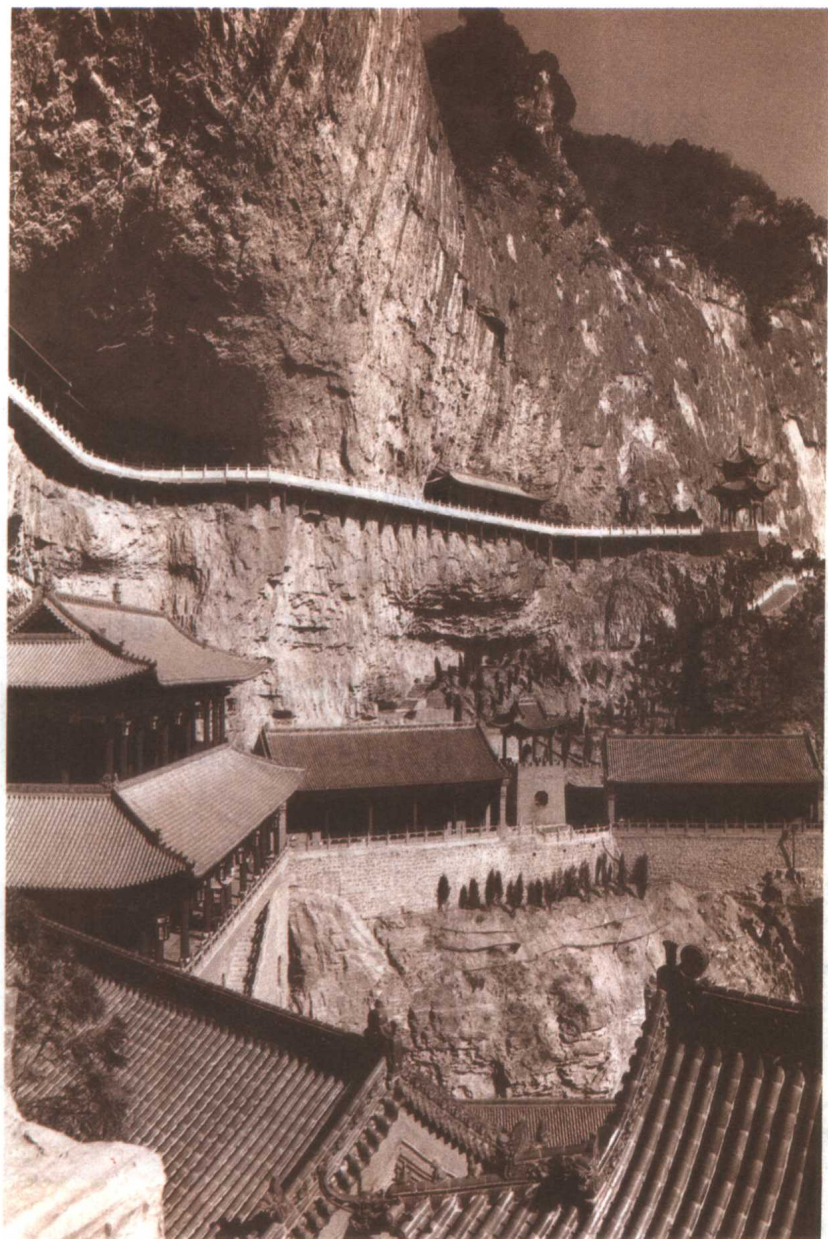

◎ 苏州道教音乐团赴英国演出现场

争。战争是对生命的最大伤害，也是对环境的巨大破坏，它造成了荒凉和生物的毁灭。我们主张不同种族、不同民族、不同宗教的人和谐共处，共同维护我们这个星球的和平和安宁。”中国道教的这种主张，受到了全世界爱好和平人民的赞同和欢迎。

2003年3月17日至20日，中国道教协会在北京发起和主办大型“道祖老子诞辰纪念”活动，活动包括举行老子诞辰纪念法会、老子诞辰纪念庆典大会、道教书画展、道教音乐汇演等多项内容。参加活动的有来自全国各地道教界代表、港澳台地区道教界代表，以及新加坡和马来西亚的道教界朋友。中国道教协会会长闵智亭道长 in 庆典上指出，举办老子诞辰纪念活动的目的，就是要弘扬老子所提倡的“尊道贵德”、“顺应自然”、“慈爱宽容”、“行善劝善”、“崇俭抑奢”等思想，加强道教自身建设，促进道教健康发展。道教书画展展示了道教丰富多彩的文化内涵，增进了全球华人道教徒之间的文化交流和联谊。道教音乐汇演表现了浓厚的道教特色，蕴涵了深邃的道教思想和理念，极富感染力。参加演出的有北京白云观道乐团、江苏茅山道乐团、苏州玄妙观仙乐团、山西绵山宗教乐团、香港蓬瀛仙馆道乐团、台湾高雄文化院国乐团、新加坡韭菜芭城隍庙道乐团、新加坡大士伯宫《道德经》唱诵团。

◎ 山西绵山

道教是在中国古老文化的基础上形成的,承袭了中国远古时代生活在中国土地上各民族的原始信仰,而后又长期同儒家思想、传入中国的佛教相互融合,成为中国近两千年封建社会历史的主流文化之一,因此道教对于中国的许多民族特性的形成,以及在思想、文化方面的影响,远远超出了道教教团组织的活动范围。

一、道教思想对中国传统文化的影响

哲学思想方面，中国传统哲学和伦理学，包括中国人固有的宇宙观、价值观、审美观等，人们都不难发现受到道教影响的影子。老子在《道德经》中提出、后被道教继承并加以渲染的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的宇宙生成说，自古以来就成为中国绝大多数人所持有和公认的宇宙观。道教和儒家思想共同推崇和倡导的“天人感应”说，至今在许多中国人心目中依然存在，人们总是喜欢把自然界或宇宙间天体的变异同人类社会发生的某些现象加以联系，预测可能对自己生活的影响。例如认为天体星辰的陨落可能预示人间某位重要人物即将诞生或去世，重大的自然灾害或怪异现象出现可能就是人世间即将发生巨大变迁的预兆等等。道教从其信仰追求提出的为人处事道理，如“无为而无不为”、“追求清静”、“顺其自然”，以及崇尚“寡欲”、“俭”、“让”、“慈”、“和”等品格，也是自古以来成为中国人伦理道德的重要组成部分，为人们所肯定、所赞许和追求。道教向往神仙世界却又重视现实生活的宗教思想，对于中国人的审美观起着重要的作用，道教宣扬的“天地有大美而不言”，倡导“独善其身”，

◎ 千山五龙宫神像开光仪式

追求“返朴归真”和个性与顺应自然的统一，以及认为形式只是一种启示、一种象征，但无不表达一定的原则，反映一定的人格等观念，已经深深地扎根于中国许多知识分子的心中，成为他们观察事物和自我修养的一种标准。这些源于道教思想的理念，经过一千多年的发展，对中国人产生着潜移默化的作用，在人们的心目中积淀，早已成为中华民族的一种文化认同和共同的一种心理特征。

道教信仰的追求是“得道成仙”，和中国中医学治病救人的宗旨是不同的。但是，道教徒为了“得道成仙”，必须首先通过修炼来健身祛病，获得延年益寿，才能达到“长生不死”，“得道

成仙”的目的。因此，道教修炼中关于健身祛病的理论与方法，同中国的中医学有许多相通的地方，最早的中国古籍中把医学同道教神仙之说都称之为“方术”，是分不太清楚的。道教中健身祛病的基本思想和中国中医学理论都来源于老庄哲学，首先，道教与中医学在对宇宙和人的生命观念等一系列基本看法大抵是一致的，认为“天人合一”、“阴阳平衡”、“与四时调适”等是人们维系生命和保持健康的重要条件。其次，道教和中国中医学都特别强调人的生命之本，在于善加保养和珍惜健康，主张“治未病”的原则，认为预防远胜于治疗。在以后漫长的历史发展过程中，道教和中医学又相互借鉴，共同推进了中医学的发展，道教中有大量用以修道的经典，如《黄帝内经》、《金匱药方》、《本草经集注》等，同时又都是中医药学重要的理论著述。历史上许多著名的道教练丹家直接从事中医学的实践活动，同时也是杰出的中医大师，其中包括古代的葛洪、陶弘景、孙思邈以及近代的陈撄宁等，在中医学方面都有极高深的造诣。由道教宇宙生成说演化出来的“元气论”（即所谓

◎ 虔诚的信徒们在敬香

“道即一，一即气”，因而气也就是道、是宇宙的本源），认为人通过调节呼吸、“运气”、“存气”等“修炼”方法可以达到延年益寿，最后回归宇宙，“与道合一”，是中国气功养生方法的重要理论依据。

宗教与文化艺术从来有着不可分割的关系，源于中国上古时代的神仙信仰，与中国的文化艺术发展关系十分密切。表现理想

◎ 太乙诸神图（明）

中的神仙世界和神仙形象，是中国古代美术作品的重要内容之一。公元前5世纪至3世纪战国时代考古发掘出土的青铜戈矛的金银错纹饰上，有腾空奔跑和飞翔的奇兽怪鸟；公元前2至1世纪西汉时，画家王延寿所作作品中，就绘有神仙、玉女、朱雀，以及长着麒麟身体的伏羲和长着蛇的身体的女娲等。公元2世纪道教出现后，以道教神仙故事和道教教义为内容的道教绘画，更是中国绘画史不可分割的一部

分，历代都留下了大量艺术价值极高的绘画作品，涌现出许多著名的道教绘画大师。其中最著名的有魏晋时代的顾恺之（约公元345—406年）、唐代的吴道子（公元8世纪时人）、宋代皇帝宋徽宗赵佶（公元1082年—1135年）等。道教宫观的神仙造像和壁画艺术，在中国艺术史上占有极高的地位。现存公元7世纪至9世纪留下来的道教神仙塑像有山西省博物馆藏的唐常阳天尊像、陕西省博物馆藏的唐老子像、

◎ 老子骑牛图（明）张路 作

四川省绵阳西山玉女泉的摩崖造像等，公元11世纪至13、14世纪遗留下来的福建省泉州清凉山老君巨型石像、四川省石篆山造像、四川省大足南山造像、山西省太原晋祠圣母殿侍女造像、山西晋城二仙观、玉皇庙造像、江苏苏州市玄妙观三清造像等，公元14世纪后有山西太原龙山石窟造像、山西洪洞县水神庙塑像、山西晋城二十八星宿神塑像、山西高平县圣姑庙塑像、山西运城

◎ 北京白云观保存的清代刺绣幢幡

解州关帝庙春秋楼塑像等。道教宫观的壁画，最著名的有山东泰山东岳庙大殿的《启辟回銮图》、河北曲阳北岳庙大殿的《天宫图》、山西芮城县永乐宫纯阳殿的《朝元图》、山西洪洞县水神庙的元代戏剧图等。这些艺术珍品，不仅

是中国而且也是世界的

艺术瑰宝。2000年11月至2001年1月，由美国芝加哥艺术馆发起和主办的《道教与中国艺术展》，先后在美国芝加哥和旧金山巡回展出。展出了包括中国白云观所藏道教神仙画在内的150余件道教造像、绘画等艺术品，在美国引起了极大轰动，有近10万人参观了展览。展览开办的同时，还举办了“中国道教与艺术”的国际学术研讨会。

道教音乐对中国古典音乐的产生和发展影响也很大，是中国古典音乐的重要来源之一。道教承袭了中国远古时代的信仰，同

时也承袭了远古时代巫祝祭祀神灵所用的歌舞，如喝符水，念咒语，敲击鼓磬、模仿神灵降伏妖魔动作等。道教音乐的规范化和制度化，大约开始于公元415年，北魏道士寇谦之声称受太上老君旨意，制定了第一部道教音谱：《乐章诵戒新法》，确定了“华夏颂”、“步虚词”等最早的道教音乐的音韵，据学者考证，所谓“华夏颂”，是寇谦之吸收秦汉时期宫廷中演奏的雅乐改编而成的，大约是道士在道教仪式开始时行进中所吟咏的一种音韵。“步虚词”大多是赞颂神仙的，长短不拘，有五言和七言不等，看道教仪式的需要而定。以后，随着道教的流传，道教音乐一方面吸收了历代宫廷音乐的旋律，包括一些笃信道教帝王创作的道教曲谱，如唐玄宗、宋徽宗等创作的道教曲谱；另一方面也大量借用了许多地方的民间音乐，道教音乐在不同的地方形成了不同的风格，如全真道音乐就分为“十方韵”和“地方韵”，“十方韵”是全国各地全真派宫观通用的音韵，“地方韵”则只能适用某一地区的音韵，其中有分为陕西韵、北京韵、温州韵等，极大地丰富了曲牌的内容。道教音乐是为道

◎ 中华武术（太极八卦掌）

第三届道教音乐汇演

◎ 2003年3月18日第三届道教音乐汇演，演出现场

教宗教活动服务的，具有较强的功利性，又蕴藏着浓厚的道教哲理，与群众的习俗关系密切，为人们所欢迎，不仅对中国古典音乐的发展有很大影响，而且也保留了不少历代已经失传的宫廷音乐曲调和各地民间音乐的曲调，是今天人们发掘和研究中国古典音乐重要方面。新中国成立后，道教界在音乐界的协助下，先后进行了三次较大规模的收集、整理和研究道教音乐的活动。20世纪50年代，在普查和采录中国民间音乐活动中，也把道教音乐纳入了收集和采录的范围，当时主要集中在江南一带，抢救出一大批即将失传的道教音乐，著名道教音乐家阿炳的二胡独奏曲《二

泉映月》，就是其中之一。后来编辑出版了《湖南音乐普查报告附录之一·宗教音乐》、《扬州道教音乐介绍》、《苏州道教艺术集》等一批著述。70年代末至80年代初第二次普查和整理，采用了对道教音乐“音、谱、图、文、像”全方位记录的方式，因此对道教音乐的普查更为完整、系统和详实，并对道教音乐的源流沿革和基本形态特征等进行了初步的探讨。第三次是在80年代中后期，对北京、上海、苏州、武汉、武当山、辽宁千山、山东崂山等道教音乐进行了广泛深入的探讨，发表了一批有成就的论文，并制作了一批音像制品。1990年6月，中国道教协会道教文化研究所和中国艺术研究院音乐研究所联合在北京举办了“中国道教音乐学术研讨会”，此后，上述各地道教宫观组成道乐团，陆续访问了意大利的威尼斯、佛罗伦萨、罗马，加拿大的多伦多，马来西亚吉隆坡、马里和新加坡等国的城市，以及中国的台湾和香港地区，并在北京音乐厅公开演奏，受到了海内外音乐界的好评。

二、道教对民间习俗和中国各少数民族信仰的影响

近两千年来，道教对中国人民日常生活的影响是很大的，至今盛行的民间节日许多最初都是来自道教信仰，但其含义和纪念方式在历史发展过程中，已经有了较大变化。如：

每年农历正月十五日的元宵节，许多人家都有挂灯和出门观灯的习俗。元宵节又称“上元节”，起源于上古时代对天、地、水“三官”的崇拜，张道陵创立道教时，定每年农历正月初五日为“上会”，祭祀天官；七月初七为“中会”，祭祀地官；十月初五为“下会”，祭祀水官。在这三天敬拜三官，考核信徒的功过，进行赏罚。后来，把这三天分别改为正月、七月和十月的十五日。据宋代人考证，正月十五日夜晚挂灯、观灯的习俗，是来自于汉武帝在上元节为祭祀太一神，曾经从黄昏一直进行到第二天清晨的典故。

每年农历三月初四日的清明节，相传由早年“寒食节”和“禁烟节”演变而来。宋代人考证说，清明节最早起源于春秋时关于介子推的故事：一个名叫“介子推”的人，为了逃避做官，隐居

◎ 在北京白云观春节民俗迎春会上游客们在排队摸猴，祈望一年吉祥如意。（北京白云观内在不同地方刻有三只小猴，俗称“三猴不见面”，相传春节能摸到三只猴就可在一年中顺利吉祥）

山中，晋文公为了让他出山为官，放火烧了山林，但介子推宁愿被火烧死，也不答应晋文公的要求。晋文公听说后，非常悲伤，于是在这天断了炊火，只吃生冷的食物。道教因为介子推“超凡脱俗”的性格，封他为“神”。人们为了纪念他，每年冬至后第105天，也断了炊火，并以前一天做好的枣糕用柳条穿上，插于门楣。现在，清明节已演变成各家祭奠自己祖先的日子。

每年农历五月初五日的端午节，又称“端阳节”，最早是道教驱鬼避灾的日子。古书记载，当时每逢端阳节，家家户户用黄纸画上张天师或符咒，并盖上降魔红印章，将其张贴在大门上，

以防备“闲神浪鬼”进门骚扰。后来，人们把春秋战国时代投江自杀的楚国大夫屈原的故事联系起来，到了这一天制作粽子投入水中已示纪念，于是变成了制作粽子的日子。

每年农历八月十五日的中秋节，道教尊奉月亮为“太阴星君”，这一天正值月圆之日，又是一年丰收之时，最早是法定的国家祭祀月亮神的日子，由帝王亲自祭祀，既是为了丰收，也是为了感谢月神对人的恩惠。后人们借用诗人“月圆如饼”句，形成了制作月饼和吃月饼的习俗。

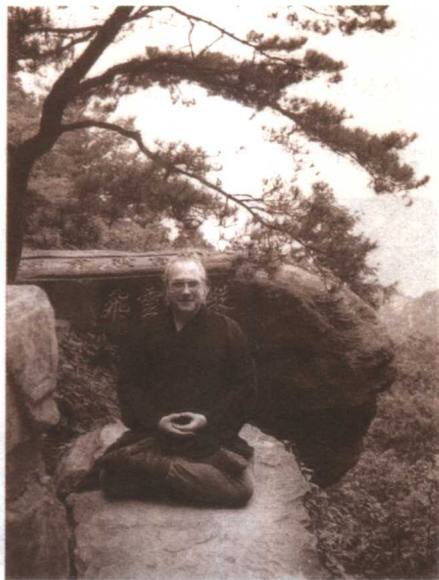
每年农历九月初九日的重阳节，又称“重九节”，来源于东汉道士费长房救桓景一家的故事。故事说：东汉时期桓景跟随费长房修道，一天，费长房忽然告诉桓景说，九月九日这一天你家

◎ 北京白云观民俗迎春会盛况

要遭到大祸，赶紧回去用茱萸系在手臂上，带全家上山饮菊酒。桓景照着做了，晚上全家人从山上返回家中，只见家里的鸡犬牛羊都死了。费长房得知后说：“这是鸡犬牛羊代替你们遭了难。”由此，人们每年农历九月九日登山饮酒，旧时妇女还在这一天用装有茱萸的袋囊挂在身上以避邪。现在，这一天已

◎ 爱好道教养生文化的西方道教信徒在中国庐山学习打坐

演化成健身的“登山节”，又因老年人在这一天登山饮酒者最多，也有益于老人延年益寿，因此又成为“老人节”。

此外，盛行于民间的贴门神、放爆竹等习俗，大都最早起源于道教故事或者与道教信仰有关。

早在公元2世纪道教初创之时，当时生活在中国西南地方的氐、羌、冉、濮、邛邛、摩沙、昆明等古代少数民族的宗教信仰形式，如以“符水”替人治病，很多被吸收到了早期道教之中。道教创立后，不少少数民族先后信仰道教，据统计至今在55个少数民族6千余万人口中，仍有20余个民族约1千万人信仰道教。

例如：阿昌族，至今在家里供奉财神和灶君的十分普遍，阿昌族群众聚居的城镇建有玉皇庙、城隍庙、关帝庙。白族，主要信奉道教星辰之神“六十甲子”、“三十六天罡”、“七十二地煞”。京

◎ 台北指南宫法务团转天尊

族，主要信奉道教正一派，道士父子传承，不住宫观。毛南族，信仰一种道教与本民族原始崇拜相融合的宗教，自称道教“梅山派”。土族，主要信仰道教的“真武大帝”和女神“九天玄女”，每年农历九月初九举行盛大庙会，进行祈福消灾和祭奠神灵的活动。壮族，与本民族原始崇拜结合在一起，但尊奉“太上老君”为最高神，同时供奉玉皇大帝、三清、真武大帝、九天玄女等道

教神明。新疆地区维吾尔族群众在信仰伊斯兰教之前，也曾一度信仰过道教。

三、道教在世界华人社会中的影响

道教作为中国的本土宗教，基本上属于中华民族的民族宗教。100多年来，特别是上个世纪40年代之后，随着中国与世界各国文化交流的发展，华人移居世界各地的人数增加，道教也随之传播到了世界五大洲。据国外一些宗教机构1989年统计，目前在全世界已有65个国家和地区存在着道教，信仰者主要是移居国外的华人和华侨，但也有相当一部分国外原住民信仰了道教，并建立了进行道教修炼和道教研究的机构。学者郑天星在发表的《欧美道教研究和道教在海外的传播》一文中称，除中国本土外，世界其他地方共有道教信徒3128万余人，道教宫观600余座，以

◎ 外籍道士转天尊

亚洲为最多。其中：北美洲有道教信徒25000余人，道教宫观54座；南美洲有道教信徒27000余人，宫观85座；欧

洲有道教信徒 29000 余人，宫观 98 座；非洲有道教信徒 3400 余人，宫观 54 座；大洋洲有道教信徒 9500 余人，宫观 130 余座。在

◎ 四川的经师们在马来西亚美里三清殿举行神像开光法事（道教认为神像又有经过道士诵经、用朱砂点眼后，也就是开光后，才俱有神性）

亚洲，日本有道教信徒 3400 余人，宫观 12 座；泰国有道教信徒 5200 余人，宫观 9 座；缅甸有道教信徒 2700 余人，宫观 7 座；印尼有道教信徒 820 余人，宫观 4 座；印度有道教信徒 120 余人，宫观 2 座；菲律宾有道教信徒 38000 余人，宫观 58 座；马来西亚、加蓬信徒 12000 余人，宫观 135 座；新加坡有道教信徒 27000 余人，宫观 198 座（中国道教协会编 1992 年《西安中国道教文化研讨会论文集》第 125 页）。