

闵智亭 编著

通教杂讲随笔

闵智亭 编著

道 教杂讲随笔

2000年2月

京准字 2000—050

助印：北京树木人广告有限责
任公司总经理 张东昇

监印：北京白云观 李宇林

编校：北京树木人广告有限责
任公司 吕宝新 邓岚

设计：北京树木人广告有限责
任公司 段志佳

排版：北京成功公司

印刷：北京市丰台丰华印刷厂

出版：2000 年 2 月

印张：3.25

印数：1—2000 册

(内部发行免费赠阅)

目 录

道教通俗谈	(1)
“道教”怎样成了宗教名称	(1)
对老子的“神化”	(3)
道教的宗教哲理是道家思想的继承和发展	(6)
道教的根本教理及其核心信仰	(10)
道教信仰特点	(15)
道教对“生”的追求和探索	(20)
道教对神和仙的信仰	(22)
道教教派	(26)
近现代道教文化研究介绍	(30)
道教全真派创立的时代背景和对道教的更新发展	(33)
王重阳创立全真派的 时代背景	(33)
全真派思想钩沉	(36)
全真教义对传统道教的更新	(39)
胶东是全真派的发祥地	(43)
作为全真道士的基本要求	(45)
道教信仰与民族文化	(46)

敬天尊祖	(47)
修道成仙	(49)
崇尚自然	(50)
道教文化的包容性及其信仰	(51)
道教仪礼的民族性	(54)
道教简议	(57)
道教教义与信仰宗旨	(58)
贵生重生，得道成仙	(58)
积功累德，奉行善事	(59)
道教人生处世哲学	(61)
道教礼仪	(63)
殿堂陈设	(63)
敬香	(64)
叩拜	(65)
道教斋醮	(67)
斋	(67)
醮	(69)
斋醮科仪	(70)
道家与先秦诸子的学术关系	(77)
道家	(78)
儒家	(78)
阴阳家	(79)
法家	(80)
名家	(80)

墨家	(81)
纵横家	(81)
杂家	(82)
农家	(82)
小说家	(83)
附说：道家、儒家、阴阳家、法家、名家	
.....	(83)
道教的优良传统与道教徒的修养	(89)
道、德	(89)
道教人生观	(91)
道教优良传统与道教徒的修养	(94)

道教通俗谈

一、“道教”怎样成了宗教名称

“道教”这个词，在中国东汉以前诸子百家都用，诸子百家无不将其思想理论称之为“道”。以其“道”教人，称之为“道教”，如儒家宣扬孔子“以尧舜禹汤文武之道教天下”。西汉初崇尚黄老清静无为之道，形成大倡“黄老道”思想。到了东汉，由于人们对黄帝，老子的崇拜、神化，“黄老道”已逐渐向神秘的宗教化转化。东汉顺帝时（125—144）张道陵创立“五斗米道”，奉老子为教主，以《老子五千文》为必习经典。张鲁撰成的《老子想尔注》中说“真道藏，邪文出，世间常伪使称道教，皆为大伪不可用”。汉灵帝时（168—188）张角以《太平经》为主经创立“太平道”，宣扬“以善道教化天下”。此亦是以其思想理论之“道”“教”人，并没有把他们的信仰群众和宗教化了的教团名称称为道教，“五斗米道”

的信仰者，只是称作“道民”罢了。到了晋代，葛洪《抱朴子内篇·明本》中才说：“惟道家之教，使人精神专一，动合无形。”才把信仰以“太上老君”为核心的“五斗米道”教团，贯上了道教专称。北魏嵩山道士寇谦之，自称太上老君授给他《云中音诵新科之诫》二十卷和天师之位，并说太上老君要他“宣吾新科，清整道教。”

因老子是道家思想集大成者，是道家学派思想的创始者，加之东汉对老子的神化、五斗米道对《老子五千文》的宗教思想解释，定为教民必修经典，遂以尊崇老子之道、信奉老子之道的五斗米道即天师道，称为道教。自信仰老子之道的教团组织称为道教以后，历史上诸子百家也不再见用“道教”这一词了。

信仰道教的宗教徒称曰“道士”。道士这一称谓，古时是有道之士的简称，《春秋繁露·循天之道》有“古之道士”，《老子指归》（亦称《道德真经指归》严君平著）有“道士之与赤子同功”，但皆不是指道教徒。然而道教的信仰是神仙信仰，神仙信仰来自方仙道，信仰和宣传方仙道者称为“方士”，方士于两汉之交时亦称道士，方士西门君惠，就称为道士，《汉书·王莽传》“先是卫将军王涉，素养道士西门君惠。”《后汉书·第五伦传》有“所过辄为粪除而去陌上号为道士。”此皆是把方士称作道士。道教徒除全盘接过道家哲学思想为教理教义外，也全部接受了方仙道的神仙信仰。这样，就把信仰这些体系的组织教团，正式正名为道教，道教出而道家、方仙

隐，原因就在于道家思想和方仙道的神仙方术皆为道教所继承了。我们说道教精神涵盖中华民族古文化，也就不难理解了。

二、对老子的“神化”

对老子的神化，不在道教创立之后，而是在道教创立之前；不是“五斗米道”神化老子为教祖，而是神化了的老子给“五斗米道”送来了教祖。此说可据一些史传资料证明之。

老子是道家思想集大成者，《道德经》是道家思想的总结，属道家哲学思想著述，本非宗教神学著作，所以汉初老子只是黄老道家学术治世之道。由于汉武帝时董仲舒宣扬儒家的“天人合一”说倡兴和谶纬学的兴起，以及阴阳五行学的衍化，汉初用作“南面术”治世的黄老道，到了东汉逐渐演变成了宗教化的“黄老道”。汉初神化的黄帝和老子都是人，到了东汉都成了神。推尊老子神化为神的最早文献，是东汉永平年间（公元58—75）作过重泉令和元和年间（84—86）作过益州太守的王阜所作的《老子圣母碑》，碑文说：“老子者，道也。乃生于无形之先，起于太初之前，行于太素之元，浮游六虚，出人幽冥，观混合之未别，窥清浊之未分”。“太初”、“太素”之名见《列子·天瑞篇》：“太易者未见气也，太初者气之始也，太始者形之始也，太素者质之始

也”。王阜说老子就是道，那末，道，是什么呢？我们看马王堆出土西汉帛书中“黄帝四经”的《道原》是怎样说的：《道原》说“恒先之初，迺同大（太）虚。虚同为一，恒一而止。湿湿梦梦，未有明晦。神微周盈，精静不眚（熙）。古（故）未有以，万物莫以。……显明弗能为名，广大弗能为刑（形），独立不偶，万物莫之能令……。”唐代吴筠在《玄纲论》中说：“道者何也，虚无之系，造化之根，神明之本，天地之元……。”这和《原道》之意是一致的。

称老子为“老君”，见子《后汉书·孔融传》：（孔融）“年十岁随父诣京师，时河南尹李膺……融欲观其人，故造膺门，语门者曰，我是李君通家子弟。门者言之，膺请融问曰，高明祖父尝与仆有恩旧乎？融曰，然，先君孔子与君先人李老君同德比义而相师友。”“老君”是对老子神化后的尊称。

东汉末出现的《老子想尔注》中说：“一散形为气，聚形为太上老君”。

东汉明帝永平八年（公元65年）给楚王英的诏书说“楚王诵黄老之微言，尚浮屠之仁祠，洁斋三月，与神为誓。”《后汉书·楚王英传》也说“英晚年更喜黄老，学为浮屠，斋戒祭祀”。《后汉书·桓帝纪》和《后汉书·祭祀志》都记有桓帝好神仙事：“延熹八年初（165）使中常侍之陈国苦县祠老子。九年，亲祠老子于濯龙宫，设华盖之坐，用郊天乐”。

《隶释》卷三，记有桓帝（147—167年）时历任显官，后又“入拜尚书令”的边韶所作《老子铭》，《铭》文说：“以老子离合于混沌之气，与三光为终始，观天作讖□，降斗星随日九变，与时消息，规榘三光，四灵在傍，存想丹田，太一紫房，道成身化，蝉蜕度世，自羲皇以来，世为圣者作师。”

我们知道，张道陵在东汉顺帝时（125—144）在四川鹤鸣山修道，永和六年（141）作道书二十四篇创“五斗米道”；张鲁于初平二年（191）才取得汉中，建立起政教合一的地区性政权，近三十年。根据上引资料和年代考证，人们对老子的神化或在“五斗米道”出现之前，或在同时而稍早一些。这就说明，道教把老子奉为教祖，奉为“道”的化身，信仰老子之“道”，不是道教徒为“抬高”自己拉来的，而是顺从人们对老子的崇拜、由人心所向而来的。

有学者说：道教的形成是受佛教的影响，是学习佛教。这种说法，只能是对道教没有研究，对民族文化心理也没有研究的一己臆断和对后世道教中出现的一些与中国化了的佛教形似的现象的偏见。道教在东汉形成，自有他的历史原因，也有他的社会原因。道教一开始就是以华夏民族的风俗礼仪和西南少数民族的习俗演成自己的宗教仪范，坛，靖之设，是道教徒进行宗教活动场所，坛、靖中只设木主或悬挂神像。在教义上也没有地狱、轮回之说，而是认为人死后“气化清风肉化泥”，魂

升天界，魄入黄泉，即上游碧落下入黄泉。至于“因果报应”，也只讲“承负”关系，不讲“报应”。唐以后道教才普遍讲地狱轮迴、报应等说，这是吸收佛教学说的宗教导人向善的“外为中用”。佛教传入中国后，在一个相当长的时期中是依附道教的，“菩提”汉译为“道”，佛教徒也不称“和尚”，而是称作“道人”。道教精神始终维护着华夏民族文化的尊严，宣扬民族文化高于任何外来文化，但是道教并不闭关自大，而是以其博大的容纳性和溶化性吸收外来文化为己所用。

三、道教的宗教哲理是道家思想的继承和发展

先秦道家学派思想集中表现在黄、老、庄等著作中。黄帝留下的著作，据《汉书·艺文志》记有《黄帝四经》。《黄帝四经》早已失传。解放后从湖南马王堆出土的帛书中有四篇和《老子》乙本合抄在同一卷上的佚书，有些学者认为就是已失传的《黄帝四经》。我们姑不论它是不是《黄帝四经》，只就其内容看，是道家学派著作，当是没问题的。尤其第四篇《道原》与《老子》相较，精神完全一致。如果这四篇佚书真的是《黄帝四经》，那就对汉初“黄老道家之学”这一提法是无可置疑的。

关于黄帝的事迹，从《史记》和一些古籍记载，黄帝是个超凡人物，做出过很多神异事情，他一方面到处访仙求道，一方面治理国家，最后“骑龙昇天”成了神

仙。老子是个“西渡流沙莫知所终”的存疑人物，所著的《五千言道德经》又被认为“辞称微妙难识”，很多词旨可为修仙炼养者藉作理论依据。《庄子》这部书是老学的继承和发微著述，书中有很多故事，如：黄帝去崆峒向广成子问道，藐姑射之山的仙人，壶子几次变易面容戏弄郑巫季咸，“缘督以为经”的长生炼养法，列御寇的“御风而行”等等，都可成为通过自身炼养能够达到长生久视，易形成仙的神仙信仰佐证。齐国邹衍，人称“谈天衍”，他把《洪范》五行，推演成“五德终始之运”，创立阴阳五行学派。邹衍的学说，为燕、齐方士（方仙道）们找到了修仙的理论依据。方仙信仰除北方外，南方的楚国也有着众多的神仙说，认为人通过一定的方术修炼可以长生、成仙。如楚人先祖陆终所生六子中的第三子彭祖，至殷末已活到七百六十七岁而不衰老；楚国三闾大夫屈原，在他的《楚辞》中除列举众多的神仙之外，还在《远游篇》详述了修仙途径，阐发修仙法则。无怪有学者说：“屈原著作中的精神说，也可说是为道教的形成提供了思想资料”。并说“黄老之学，到了汉末，终于成了道教”。

出土的《行气玉佩铭》、《却谷食气篇》、《导引图》等是在道教立教之前，道家修炼长生的“丹”法。《太平青领书》即《太平经》，出现在“五斗米道”之前，这部经列为道教早期经典，据《后汉书·襄楷传》云：“前者官崇所献神书，专以奉天地，顺五行为本，亦有兴国广

嗣之术，其文易晓，参同经典，而顺帝不行。……或言老子入夷狄为浮屠（注云：老子西入夷狄，始为浮屠之化）……其言以阴阳五行为家而多巫覡杂语”。从整个《太平经》的精神来看，是上承老子的遗教，经中所尊崇的“后圣李君”应是老子的化身。

再从《汉书·艺文志》所著经籍来看，汉初有道家三十七家，九百九十三篇，大旨都在于“去健羨，处冲虚”。另有神仙十家二百五卷，房中八家，百八十六卷。西汉时道家、神仙家有所区分，到了东汉就逐渐溶汇到了一起，以次包括子道教之中了。

道教是由黄老道家衍绎而来的黄老道、太平道、天师道，及两晋南北朝出现的北天师道、上清道、灵宝道、帛家道、楼观道等道派发展整合统一起来的，各道派创造出的道经、道典，奠定了隋、唐以后道教的宗教理论基础和斋醮科仪。这些著述涉及面很广，几乎涵盖了诸子百家及各方面传统文化，但总的精神和中心思想由一总线贯穿着，这条总线即道家思想和神仙信仰。道教神仙信仰所进行的“外丹”烧炼，“内丹”炼养，医药研究，为我们民族文化乃至世界人民作出了光辉的贡献，火药的发现就是其中之一，健康长寿的方术，亦为世界人们所公认。

由于道教文化是上承黄老下纳百家，所以有着鲜明的民族特色，这些特色主要表现在民族风俗习惯和民族气节方面。热爱中华祖国和维护民族利益，是道教的优

良传统。道教是“黄老遗风”、“老庄家风”，这话一点也不牵强，更不附会。如果我们翻一下国家正史中的《艺文志》和《经籍志》及其它有关志乘与历代《道藏》，就会明显地看出道教与道家的血缘关系了。金、元时代出现的道教全真派思想，就更能说明以上问题了。

鲁迅先生说得好：“中国根抵全在道教，此说近颇广行。以此读史，有许多问题可迎刃而解”。鲁迅是伟大的爱国者，从他的著作中可以看出他对传统文化的心理特征。鲁迅的治学精神是严肃的，他从不随便作出肯定和否定。胡适这个人也说过一句比较有见地的话，如他在1937年2月20日的日记中就写道：“全真道教的兴起，含有保存人民文化的意义，元好问、姚遂诸人都能明了此意义。故金、元道教史应作为金、元史的一个大题目”。

这里附带谈一下历史上的“佛道斗争”，历史上的几次佛道斗争都是在少数民族统治时期道教失败了。这种无谓的宗教斗争，不在佛道教宗教关系，而其根在于民族矛盾下的抑制民族意识的斗争，正象日本统治台湾时期在台湾施行的“送道教神上天”那样，是为漠灭台湾炎黄子孙的民族意识服务的。

追根溯源，道教是道家的继承，是对道家的宗教化。

四、道教的根本教理及其核心信仰

前边已说过道教的哲学思想和神仙信仰的修持理论，起源于黄帝集成于老聃。庄子、列子、文子、庚桑子等真人，是老子思想的阐微者。道教形成正式宗教是从张道陵的“五斗米道”开始的，在此之前的各种道派，只能说是道教形成前的“教前派”，这些道派都于道教形成正式宗教有着直接的思想、信仰关系。实事求是的说，道教的形成是很早的，就以《太平经》的出现划线，在西汉已有了雏形。“五斗米道”经张鲁的建设，把《老子》定本为五千字（实际字数是四千九百九十九字，其中“三十辐共一毂”是三十作“卅”）为教民必读之经。《老子想尔注》是以宗教观点作注的，在此之前的《老子河上公注》是我们所能见到注《老子》的最早本，河上公本是以“长生炼养”观点作注的。所以道教兴起之后“黄老之道”的哲学精神便在道教中绵绵相传下来。以至在社会上凡致力治国修身之道者，无不崇拜老子；探求隐逸全真之道者，无不效法庄子；追索神仙变化者，无不根据《列子》，道教之所以能屹立于社会近二千年，根源就在于它丰富而精深的教理、教义之深入人心，遍及社会各阶层，适合人民群众的需要。

道教的根本教理及根本信仰，即宗教化了的老子说讲之道，就是太上老君所降授的“道”和“德”。道教认为，老子之道，博大宏深，无所不容，无所不包。以“无为”之治治国，则国泰民安；以“清虚自守，卑弱自

持”则修身；以“致虚极，守静笃”则“深根固蒂”，“谷神不死”可以长生久视。故此，道教深信人通过一定的方术修炼，是能够返本还原与大自然之“道”同一体性而处于永恒存在。故道教徒深信“道”通过自己的努力是能够得到的。虽然信仰道教之士多如牛毛，得道成道者少如麟角，但历朝历代总有有“特异功能”的修道者出现，所以道教对修道的信仰从来不有怀疑。

道教对老子阐发之“道”，在早期道教经书《太平经》中就已贯穿于经义之中，“大”、“一”、“元炁”等名，皆指“道”而言。如《太平经》说：“元气恍惚自然，共凝成一，名为天也；分而生阴成地，名为二也；因为上天下地，阴阳相合施生人，名为三也”。这里是把《老子》第四十二章“道生一，一生二，二生三”作了阐发。《老子想尔注》说：“一者道也”，既在天地外，又人在天地间，而且往来人身中。又说这个“一”“散形为气，聚形为太上老君”。认为老君就是“道”的最高存在和体现，“道”是宇宙的本源。晋葛洪在《抱朴子内篇·杂应》中说：“但谛念老君真形，老君真形现，则起再拜也。老君真形者，思之，姓李名聃字伯阳，身長九尺”。《魏书·释老志·寇谦之传》说他曾见“太上老君下降，赐他《云中音诵新科之诫》二十卷”。金·泰和三年上命王玉阳于“亳州太清宫两主普天醮事，度民为道士者千余人。万鹤翱翔于醮坛，太上现于云中，面赭于日”。王玉阳曾作诗云：“圣感传宣出洞天，金门演教庆无边，东方

云海玉阳子，特受皇恩第四宣”。

从道教养生理论方面，也可看出，道教的养生哲理和方法是从《老子》一书中发挥出来作为根据的。如号称“万占丹经王”的《周易参同契》（东汉末魏伯阳所著），书中的“引内养性，黄老自然；无平不陂，道之自然；施化之道，天地自然；自然之所为兮，非有邪伪道”，就是从《老子》“道法自然”这一最高教义而来。书中的“以无制有，器用者空”，是从《老子》“有之以以为利，无之以以为用”而来。书中还有“反者道之验，弱者道之柄。含德之厚，归根返元，抱一毋舍，可以常存。上德无为，不以察求，下德为之，其用不休。知白守黑，神明自来，先天地生，巍巍高尊”等等，这些句子无不都是从《老子》中来。宋代张紫阳的《悟真篇》同是道教的一部最有影响的“丹经”，其精义也是由《老子》中来，如书中七言绝句第十首云：“虚心实腹义俱深，只为虚心要识心。不若炼铅先实腹，且教守取满堂金”。就是来自《老子》“虚其心，实其腹”和“金玉满堂，莫之能守”。其绝句第十二首：“道自虚无生一气，便从一气产阴阳，阴阳再合成三体，三体重生万物昌”。即来自《老子》“道生一，一生二，二生三，三生万物”。绝句第三十七首，“要得谷神长不死，须凭玄牝立根基，真精既返黄金室，一颗明珠永不离”。是来自《老子》“谷神不死，是为玄牝，玄牝之门，是为天地根”。从上引文得证，道教“金丹道”功法原理是从《老子》中来，是以《老子》

之“道”为旨圭。这也就进一步说明，道教所谓的“修道”，就是修的老子之“道”，所根本信仰的道，也是老子之“道”。

道教不单信仰老子之道，同时还重修老子所讲的“德”，故“道”“德”并称，尊道而贵德。“德”之义又是什么呢？《道教义枢·道德义》说：“道德一体而具二义，一而不二，二而不一”。《老子》中“上德不德，是以有德”，“上德无为，而无不为”，“常德不忒，复归于无极”，“常德乃足，复归于朴”，“道生之，德畜之”，都讲的是道德一体而二义。那么“德”在修道中究竟怎样与“道”是一而不二呢？《自然经》作了说明，《自然经》说：“德言得者，谓得于道果”。唐玄宗御注《道德经》序文说得更清楚，他说：“道之在我就是德”。道和德的关系我们在日常生活中、社会人际关系中也常常碰到，如人们把有德行的人称之为有道之士等。道教人士常说：“德为道之基”，就是说：要想得道，必须积德。所以“道”和“德”同为道教的教理教义原则，是信仰和行动的总准则。道教教义中的“无为而无不为”、“清静”、“自然”、“寡欲”、“柔弱”、“慈、俭、让”、“抱一”等等，无一不是从“道”“德”中引申而来。

总之，道教的根本教理和信仰是老子之道。道教把《老子》哲学理论从整体宇宙观出发，然后将自然之道，治国之道，修身之道，三者归纳于一个共同的自然规律中。所以道教在处世中，既不同于儒家的全讲“人世”

法，也不同于佛教的全讲“出世”法，而是“出世”、“入世”兼用，这种出、入世兼用法，也是直接上承老子思想而来，《史记·老庄申韩列传》老子对孔子说：“君子得时则驾，不得时则蓬累而行”。就是道教出世、入世兼行的思想根源。道教讲“守雌”、“不争”，有人批评说是道教的消极堕性，这是根本不懂道教精神的文字表而浅识。道教讲“无为”，讲“自然”，不是消极的无所事事，而是要入“为，无为”而后达到“无不为”，是要入顺应自然规律，掌握自然规律，因势利导，达到事半功倍的效应。水，我们知道性质最“弱”，装在方器中方，装在圆器中圆，和污秽混合在一块，它自己去慢慢澄清，可以说是“不争”，至“柔”至“弱”了，然而这种性格却是“上善”的，所以老子说“上善若水，水利万物而不争”。但是，水又是“至坚”的，所以又说“天下之至柔莫过于水，而攻坚强者莫之能胜”。得出“柔胜刚，弱胜强”的辩证总结。道教正是运用这种精神，处逆境而不馁，处顺境而不骄。道教创造出的《太极图》，就是以图式来表现这一哲理的。《太极图》中的黑白鱼，就是表现的“物极必返”的道理和阳中有阴，阴中有阳，亦即“祸兮福所倚，福兮祸所伏”的道理。由此引申出的道教宗教道德和为修这些道德而范围身心的清规戒律，都可以从道家思想和民族传统道德中找到依据。故此，我们说，弘物道教文化也就是从不同角度弘扬民族文化。

五、道教信仰特点

1. 从服饰上看。道教徒满发大领衣、高筒白布袜，宛若古典剧装。其实，这就是道教徒的素行装束，这种装束是华夏民族固有装束，是民族服饰。这种服饰是从唐代一直流传下来的。元代统治时期，多着“胡服”，明代统一后，朱元璋下令恢复唐制服装。清代统治时期下谕发令，让全国百姓剃发留辮子着满服，道教徒没有改变，故此在太平天国时把一些道士误认作“长毛”被杀害。民国以来，道教徒依然保留着清代以前的民族服饰，这是对民族传统服饰的保留。

2. 道教徒服色尚青兰色。这是沿袭传统文化五行、五方、五色说和道教“贵生”思想演化形成的。在五方五色五气中，东方属青色，为青阳之气，东方主生，在四季中主春，春天万物发生。东方也是道教信仰中的“十洲三岛”所在方，是道教向往的归宿之所，故此，道教服色尚青。兰是海水和天空的自然色，《庄子》说“天之苍苍其正色也”。道教最重的大礼服尚紫色，这是以“紫气东来”衍出的紫为祥瑞征兆之色，历代封建帝王赐道士真人服多用紫色，故称“赐紫道士×××真人”。

3. 神仙信仰与方术是道教练丹术和医药学的直接来源，长生成仙是道教的核心信仰。道教认为人只要专心致志，通过一定的修炼方法能够化形成仙或脱壳飞升。故认为人身难得，今既得人身，就是有很好的“根基”，今生一定不能错过，不能把希望寄托在来生或死后昇人

西方“极乐世界”或死后灵魂昇天，必须在今生就要修炼成仙。修仙的方法是修性和修命，修性是修炼心性，使性与“道”合；修命是以生命物质作为“丹药”进行“锻炼”，这个丹药，道教称为“太药”或“上药”，即人赖以生存的精、气、神。修仙首先须要精力充沛，神气旺盛，就能使身体健康，延长寿命，所以道教“贵生”、“重生”。修仙须得自己去做，不是借外力能得来的，也不是凭幻想能达到的。所以道教说“仙道贵实”。道教正是由神仙信仰去进行人体功能的科学实验，由对人体功能的科学实验达到成仙的结果。这种“贵实”思想，与世界任何一种宗教都不一样，道教不但不反对科学，而且对人身健康、长寿、乃至肉体飞昇，一直在做着科学实验和因人而异的探讨工作，对这方面的工作，历代道士写出了不少理论与实践经验的书，道教称之为“丹经”。道教的神仙信仰可谓是“重科学的神秘宗教”信仰，这是道教不同于其它宗教的一个突出特点。实际上对人体功能的探索，现代医学科学也在进行着。

4. 儒家经学在汉代出现了神学经学，道家经学被道教演绎成道教宗教哲学和神仙经学，从而继承了道家思想。道教把道家思想分为“出世法”和“人世法”两方面应用，从这个意义上讲，道教也是道家的继承和发展。道教讲究“务实”，重视现实，就是从道家思想一脉相承下来的。

5. 道教是华夏民族文化形成的宗教。在宗教活动和

宗教仪范中保留了很多古老民族宗教信仰，如巫祝、祈祷、天神、地祇、祖先、神圣、仙人崇拜等。有人讥讽道教是“多神教”，道教对此从不讳言，因为道教认为这正是民族精神的体现，我自崇拜我们民族的老祖先，我们就是有这么多老祖先可让人崇拜，管什么多神不多神。试看道教庙里所奉祀的神，除了历代封建王朝列入祀典的神外就是些为人们所崇拜的民族贤哲，没有一个外国人，都是中华民族自家人，这也是道教信仰上的一大特点。

世界上所有宗教的发源地，无一不打有该民族文化的烙印。世界上所有宗教所崇拜的教祖无一不是人，死后被其信仰者推崇之为神。释迦牟尼（如来佛）、穆罕默得、耶稣基督、老子（太上老君）在生都是人，也都是各自的民族先圣先贤。外国的民族先圣先贤，信仰他的后人能冀求得到默佑，中国的先圣先贤，信仰他，也同样能得到默佑。从民族文化遗产看，中国有五千多年不间断的文化遗产，形成博大精深的文化底蕴，这是世界任何一个国家都没有的。中国的先圣先贤为我们创造了极其丰富的精神财富，这是作为中国人值得骄傲的。道教是具有民族自尊心，根植于中华土壤发展于中华土壤的古老宗教。相信外国神能保佑信仰他的人，中国神也能保佑信仰他的人。分布在异国他乡的中国人，多把家乡信仰的神带到外国供奉，求其保佑，以之作为一种精神凝聚力，且世代相传对祖国的倾向心。这不能不是道教

信仰在民族心理上的一大作用特点。

6. 道教爱祖国维护人民利益思想。道教理想和追求的除健康长寿成仙外，还有“至治”的世俗现实社会，即建立一个极大公平，人人安其居，乐其俗，美其服的和平王国，使人各安生理，乐享太平，竟其天年，像“华胥氏之国”那样美好。《太平经》有此理想，太平道的黄巾起义为此作过革命，张鲁在汉中施行政教合一治理近三十年，虽被赞美为“民便乐之”，但终是昙花一现。道教希求人类能和平共处、相亲相爱，反对强凌弱众暴寡，反对人压迫人，反对人剥削人，《太平经》把剥削者称作“太仓中的老鼠”，说这老鼠占有太仓之粟还不许输粟者动其一粟。道教反对战争，认为兵是不祥之器，有道的人是“不以兵强天下”的，认为“大兵之后必有凶年”，为不义暴发的战争结果是广大百姓遭灾。但是道教对用兵也主张“不得已而用之”，那就是受到不义战争的侵略，只有用正义战争去消灭战争。清代嘉庆年间有个道士叫董清奇，在他著的《除欲究本》一书中有一首俚语诗写道：“一只手里端的香，一只手里拿着枪。该当烧香就烧香，该当使枪就使枪。这话岂不搅乱道，那个圣人留世上？有人若要深信此，糊涂痴迷最平常”。抗日时期有个老道长叫周明岐，当时在西安八仙宫住，帮助西安地下党做工作，他的一个朋友的儿子要跟他出家学修道，他说：“在此民族存亡之期，修什么道，等打完仗再修道。”抗日战争，国内革命战争，有不少道教徒或直

接参战，或为掩护红军作出极大贡献甚至牺牲了性命。道教徒的不盲目反对战争精神，是直从道家《老子》思想继承下来的。道教对腐败不堪救药的社会，不是听天由命的消极对待，而是投身到革命行列，推翻旧统治，建立新政权，所以在中国历史上每次改朝换代，推动历史前进，都有道教人士参与。

7. 道教不相信“人生寿夭皆由天定”的天命说，提出“我命在我，不属天地”说。儒家说“生死由命，富贵在天”，道教说“夺天地之造化，与天地同寿”。道教认为人生所走旅途中的老、病、死，完全是自己造成的，也是可以避免的。只要个人不懈的修炼，积极地和自然作斗争，对延长生命是“回天有术”的。道教的这一信仰，确实是“顺其自然”而又“逆天行事”。道教“丹经”和养生术，都是基于这种精神。

8. 道教从宗教信仰出发，认为万物有灵。宇宙空间有神，人身四肢百骸也有神，而且人身之神又与自然界之神息息相通。故此道教徒倡导“不亏暗室”，要人正大光明，不做瞒心昧己的事。因为所做的事别人虽不知，你自己身中之神是知道的，做了坏事，身中之神就不得安宁，你自己的精神也不安宁，况且身中之神还要向上天“司过之神”打报告，司过之神根据你过犯大小给予你应得惩罚。这虽是宗教说教，但确能起到规范人心的作用，可能孙中山先生所说“宗教可以补助国家法律之不及”道理正在这里。故此，凡是虔诚的道教徒都是爱

国守法，为人正派的道教徒。

六、道教对“生”的追求和探索

道教认为人活在世上比死了好，活在世上最幸福。有的宗教说人来在世上就是来“受苦”的，只有死后灵魂上升天国或极乐世界才能得到幸福，可是宣扬这种思想的人，包括自己已是“圣人”的人，也不去死，也甘愿活着。以此看来，还是道教讲现实，所以道教说活着最好。道教的神仙洞府都在世上，而且是在中国这块大地上。“贵生”和“乐生”，是道教一大思想特征。“贵生”是为了“乐生”。不贵生身体不健康，身体不健康，百病缠身，闹得人死不了，活不下去，对生还何乐之有。所以乐生就得贵生。传说中的彭祖，就非常乐生，他活了八百岁不但不去死，还活得挺旺健。有人问他为什么不升天去？他说：天上大神多，我去了得听他们的，不如我活在世上好。《庄子》也说“千岁厌世去而上仙，乘彼白云，归于帝乡”。这是说活得不耐烦啦，才去上天，如果自己不“厌世”，那就老在世上活着。

道教“贵生”“重生”，不是只“独善其身”，而是欲人人能健康长寿。道教《藏经》的首一部经《太上灵宝无量度人上品妙经》，简称《度人经》撮其要义就是“仙道贵生，无量度人”八个大字。既然对“生”认为可宝“贵”，就得想办法“生”得好，“生”得健康，“生”得

长久。为此，道教探索、总结出了不少理论和方法，如安神固形、性命双修、服饵、服气、胎息、吐纳、辟谷、存思、按摩、导引、八段锦、五禽戏、太极拳等等静功、动功炼养法，用以使人健康长寿。这些养生术，都有一定的科学道理。有些方术看似迷信，其实是用心理作用於生理的一种手段，并非迷信。采取积极的在自身调理生理功能，挖掘生理潜力，探究生命元素，逆转生理机能，去达到无药却病，延缓衰老，得以健康长寿。

道教认为：“形骸已所自有也，而莫知其心志之所然焉。寿命在我者也，而莫知其修短之能至焉”。故《黄庭经》说“仙人道士非有神，积精累气乃成真”。故人的夭寿短命，不是什么“天地毁，鬼神害”，而是自己不“贵生”造成的。所以说：“仙之可学，命之可延，诀在乎志，而不在于贵贱”。并说：“老、彭犹是人耳，非异类而寿独长者，由于得道，非自然也”。

道教对“生”的探索中，积累了不少经验，作出很多理论总结。如在魏晋时出现的《西昇经》，在注解《经》中“我命在我，不属天地”时就说：“若能存之以道，纳之以气，气续则命不绝，道在则寿自长，故云不属天地”。又注解《老子》“深根固蒂，长生久视之道”时说：“人以气作根，以精作蒂，如树根不深则拔，蒂不坚则落，言能深藏气，固守精无所泄漏，乃长生久视之道”。道教认为：人如果知好生而不知养生之道；知畏死而不信有不死之法；知饮食过度之蓄疾病，而不能节肥

甘乎其口；知极情恣欲之致枯损，而不知割怀于所欲者；虽言长生之可得，安能令其得乎！故有：“内修形神，延年愈疾；外攘邪恶，祸害不干”之经验总结。

道教“内丹”学以为人的年龄愈大，真元愈漓；消耗愈多，衰老愈速。所以要在丹法上去把握着生命元素，使之返回到精满、气足、神旺的“三全”生命机能。道教积极逆转生命的精神，是道教一种神秘生命哲学。人要能懂点道教“内丹”炼养知识，力行不殆，健康长寿是完全能作到的。

七、道教对神和仙的信仰

“神仙”是“神”和“仙”的合称，亦指有“神通”的“仙人”。

神，据《说文》谓“天神引出万物者也”。《易》曰“阴阳不测之谓神”，谓“神者变化之极，妙万物而为言，不可以形诘者也”。又曰“知变化之道者，其知神之所为乎”，“唯神也，故不疾而速，不行而至”。《诗》曰“神之恪思，不可度思，矧可射思”。谓言“神之来其形象不可亿度。况可厌倦乎”。《中庸》曰“鬼神之为德也，其盛矣乎。视之弗见，听之而弗闻，体物而不可遗”。（以上引自《太平御览·神上》）神，除指“五帝及日月星辰”诸“天神”外，也指人死后的魂灵。

仙，据《尔雅·释名释长幼》“老而不死曰仙”。《说

文》“长生僊去”，“仙·迁也，迁人山也”。《太平御览·天仙》“飞行云中，神化轻举，以为天仙，亦云飞仙”。

道教典籍中常有“神仙”、“仙人”、“神灵”等称谓。这些称谓，只要把以上“神”、“仙”的概念弄清楚了，这些也就自然通了。道教的宗教观念认为神是超自然体中的最高者，不具物质躯体，但非不具躯体形像；不受自然规律限制，但能对物质世界施加影响，直至主宰物质世界的一定部分或全部。“神灵”既指超自然，具有人格和意志的力量，也指人死后的精灵。如《楚辞·国殇》中“身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄”。《大戴礼·曾子问》中“阳之精气曰神、阴之精气曰灵”。道教称“得道而神妙莫测的人”为“神人”。如《庄子·逍遥游》说“至人无己，神人无功，圣人无名”。又说“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、驾飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年谷熟”。“千岁厌世，去而上仙，乘彼白云，归于帝乡，三患莫至，身常无殃”。道教对仙的等级是根据不同修持达到的不同果位，《天隐子·神解》曰：“在人曰人仙，在天曰天仙，在地曰地仙，在水曰水仙，能通变化曰神仙”。《抱朴子·论仙》曰：“上士举形升虚，谓之天仙；中士游于名山，谓之地仙；下士先死后蜕，谓之尸解仙”。《仙术秘库》谓仙有五等：鬼仙、人仙、地仙、神仙、天仙。天仙者乃仙乘中之无上上乘，神仙为仙乘之上乘，地仙为仙乘之中乘，人仙为仙乘之下乘，

鬼仙为仙乘之下下乘。

道教信仰“修道成仙”，《汉书·艺文志》说：“神仙者，所以保性命之真，而游求于外者也。聊以荡意平心，同死生之域，而无怵惕于胸中”。司马承祯《天隐子》说：“神仙亦人也，在于修我虚气，勿为世俗所沦折，遂我自然”这就是说：专心修道，能够成仙。一个修道者，不断调动自身的生理机能，使之生化逆转，延缓衰老，健康长寿，已为很多人所证实。进一步深化，生理上产生出一般人所没有的“特异功能”，就近乎“地仙”了。郝太古《金丹诗》云：“元气混成清静体，彩云突出五方霞，金丹结就纯阳子，玉液浇开不夜花，无相门中堆白雪，虚空藏里产黄芽，长生路上行人少，祇是仙家与道家”。道教神仙信仰，既有对“神灵”的信仰，也有对自己的信仰。内丹学，就是对自己的信仰，董清奇就说过“生在中华得人身，六根俱全风流体，一身周全无弊病，这就是个好根基”。这个“根基”，人人有之，依照内丹方术去修炼，加以明师指点完全能够使生理机能逆转。顶不济，也能收到大修得大益，小修得小益的效应。至于无药却病，老而不衰，健康长寿，更是已证实了的。内丹学是“仙道”科学。以此科学，实现“仙道贵生，无量度人”宗旨，使人人都健康长寿，为人类谋幸福，是道教继承祖国民族文化放出的光华，道教提出的“仙道可学，长生可致”的口号，将会被全人类所公认。

道教所奉祀的神，有自然神和人格神。凡是列入封

建国家祀典的自然神和人格神，都是道教供奉的神。不过，道教也有其特定的自然神，那就是“三清尊神”。“三清”是道教的至高尊神，“三清”是道教宇宙生成论的“人”化。“三清”就是“道”。“道”是宇宙的本源。“道”是“自然”的假设名称，大“自然”本无可名，所以老子说：“吾不知其名，强名曰道”。道生出一炁，一炁而分阴阳，阴阳相荡生出“和”，也就有了万物。三清中的元始天尊，代表宇宙之前的洪元世纪，灵宝天尊代表混沌未判的混元世纪，道德天尊代表混沌已判的太初世纪。元始天尊以冬至日为其诞辰，冬至者一阳初生也。灵宝天尊以夏至日为其诞辰，夏至者一阴生也。道德天尊代表万物之生生不息，即化身为老子者，老子生子二月十五日，故是日为其诞辰。道教大神中除三清外还有玉皇大帝和辅助玉皇管理天地万事万物的“四御”，“四御”是：中天勾陈天皇大帝，北极紫微大帝，后土皇地祇和南极长生大帝。还有“五老帝君”，五老是：东方青灵始老苍帝，西方皓灵皇老白帝，南方丹灵真老赤帝，北方五灵玄老黑帝，中央元灵元老黄帝。还有“斗姥”、“真武大帝”，“五岳大帝”、“太一”、“九皇”等大神。以上都是对“自然”界中的“人”化神。道教崇奉的“神”化人，就更多了，主要的如：“三官”，三官中的“天官大帝”是帝尧，“地官大帝”是帝舜，“水官大帝”是禹王。财神是纣臣比干，天将灵官为关羽、王善、岳飞等等。至于行业神和地区性保护神那就更多了，如：妈祖、

三奶夫人，台湾民间所奉祀的一切“王爷”以及土地神、城隍神等等。这些“神”都是生为正人，死受奉祀的人格神。

道教信仰神、仙。神是聪明正直的人，活着为人们做好事，死后被人们尊奉为神；仙是修炼得“道”的人。这就是说：神是人封成的，仙是人修成的，“神仙”则是通神通变化的仙人。

八、道教教派

早期道教没有象现在所说的“派”，道教成立之前的方仙道，黄老道学术性派别，被张道陵吸收为道教内容，后人把它称为教前派。张道陵创立的五斗米道也称作天师道。张角以《太平经》信仰创立了太平道。晋代由帛和创立的“俗神祷”信仰称为帛家道。以经箓传授的有茅山上清道、阁皂山灵宝道、陕西周至的楼观道等。直到南宋、金、元时期出现的净明道、太一道、真大道教、全真教等和与符箓派同时出现的金丹道（包括外丹与内丹派），皆不以“派”称。把某某系统称某某派，是元末明初盛行的。道教的各个修持方法为了追宗溯源找出自己的传授系统，遂有了“派”的名称和世代系统。

元成宗大德八年（1304）授龙虎山三十八代天师张与材为“正一教主，主领三山符箓”，从此天师道改称“正一教”。同时北方的全真道很盛行，但全真道重在內

丹清修，与正一符箓修持有明显区别，遂成为在同--的道教信仰中的两个修持派别。凡偏重符箓修持的，如茅山上清、阁皂山灵宝，龙虎山天师道、西山净明道，皆称作“正一派”；凡偏重于内丹清修的包括张紫阳一系的皆称作“全真派”。

在这两大派系之中又各有其分枝小派，这些分枝小派是以其成道祖师为开派始祖，用五言或七言诗体作出一百字或几十字作为代系，如现存和使用的八十六个派名，就属于这一类。用字代传绪，使人可一目了然某某人是某派的第几代传人。除此之外，符箓派还有以“法箓”传授的分派，如上清派、灵宝派、清微派、神霄派、东华派、天心派、北帝派、净明派等等。

现在国内常见到的道教徒所属派系，属于全真的有：邱长春龙门派、郝太古华山派、刘长生随山派、谭长真南无派、王玉阳崑山派、龙门岔枝孙玄静金山派，还有其他一些派的传人。属于正一的主要有茅山三茅真君的清微派和正一天师派。

龙门派的百字派系是：道德通玄静，真常守太清，一阳来复本，合教永圆明，至理宗诚信，崇高嗣法兴，世景荣惟懋，希微衍自守，住修正仁义，超升云会登，大妙中黄贵，圣体全用功，虚空乾坤秀，金木性相逢，山海龙虎交，莲开现宝新，行满丹书诏，月盈祥光生，万古续仙号，三界都是亲。

华山派的百字派系是：至（志）一无上道，崇教演

全真，冲和德正本，仁义礼智信，嘉祥宗泰宇，万里复元亨，清静通玄化，体性悟诚明，养素守坚志，虚灵慧业生，希贤遵秘法，慎修保纯贞，敬谨规良善，默功毓秀英，勤能扶世运，积久大丹成，永建根基厚，仙藏书盛名，圆满光华照，云天庆上升。

随山派的百字派系是：思道明仁德，全真性复常，景高和礼义，嗣信守忠良，裕谦贤旅泰，宗友茂惟祥，盛益希诚朴，玄元世永昌，金本万古续，智慧保宁光，圣体通三界，广大演自清，志虚空教化，月盈妙中黄，用功悟仙号，丹书现荣阳，行满乾坤秀，圆融衍相逢，莲开龙虎诏，超升崇利享。

南无派的百字派系是：道本崇真理，玄微至妙仙，立在云霄上，功成必有名，大教明清静，宏演德惟良，悟元光性体，一志复圆融，冲寿通旅泰，了然衍注兴，中和宗正巧，智慧化全家，新友圣书诏，炼就宝金丹，裕谦常礼义，慈行满乾坤，龙虎广修理，模照永遐龄，山川千古秀，盛希守忠贤。

箭山派的百字派系是：清静无为道，至诚有姓名，金石功知巧，通此加地仙，产冲宗义德，茂演教宏元，中和真法永，智慧保神全，恭敬成希盛，璞福世康宁，莲开丹书鑑，广大复圆融，旅泰万古续，常义现荣阳，洁渊威锦量，行满卯惟祥，未修空妙瑞，阐言守忠良，虞悟容之迴，朴极献崑崙。

龙门岔枝金山派百字派系是：玄至一无上，天元妙

理生，体性浮空坐，自然是全真，常怀清静意，合目得金丹，道高扶社稷，留名万古传，宏扬开大化，正法度贤宗，温良恭俭让，宽仁慈善容，潜心存本位，密念守规中，勤修延寿命，内息润黄庭，安义黍珠成，凝照慧光灵，冲举云霄外，永与太虚同。

茅山清微派亦称三茅派其字派系是：混靖希景，守汝玄志，宗道大天（夫），得（德）性自（同）尊，克崇祖德，光绍真（直）应，师宝友嗣，永仁（世）世（仁）昌，恭存依敬（以存恭敬），伦思继本（有自必承），丹贯以丞（能思继本），灏演精信（端拱一诚），念爱明（敏）持，载启先觉，云章揖业，珠进遥芝。

天师张真人正一派（包括台湾现用）其字派系是：守道明仁德，全真复太和，志诚宣玉典，忠正演金科，冲汉通玄（元）韞，高宏（弘）鼎大罗，三山扬妙法（愈兴振），四（福）海涌洪波。

正一派和全真派除信仰一致，修持有所偏重外，在仪规方面正一大多数不出家，不住庙，结婚，生活与俗人一样，群众称之为“伙居道”。全真则必须出家，住庙，以庙为家，不结婚，吃素。在服饰上，正一一般穿俗装，在庙里则须着道装；全真则蓄发留须，着直领道装和白布高筒袜、布鞋。在斋醮科仪方面，正一派地域性特强，区别较大；全真派比较统一。

九、近现代道教文化研究介绍

对道教文化的研究，国内学者起步较晚。不少学者认为道教没什么可研究的，道教只不过是烧香、看庙、敬神、画符、念咒，除了迷信还是迷信。甚至有人还用外国文化、外国宗教来套中国文化和中国宗教，用他“削足适履”的民族虚无崇外思想否认道教是“宗教”。这些人不是盲目否认道教，就是连我们民族的先进文明也不去研究，对我国四大发明的火药、医药学方面的科研成果，也是知其当然不知其所以然。新中国成立后，由于我国在国际上的影响，国际地位的提高，引起世界各国对我国的民族思想、民族文化的重视，认为对中国民族思想、民族文化必须重新认识。在研究民族文化中发现中国道教，一涉及道教文化研究，就从中又发现了一个中国民族文化的溯源问题，从而对中国道教文化研究成了热门，成了了解中国民族精神的一个突破口。比如对八卦的研究，说“八卦”的书叫《易》，《易》有三种，即《连山易》、《归藏易》和《周易》，这“三易”分别为夏、商、周三个朝代的《易》，《连山》和《归藏》俗称“先天易”，因其八卦的方位是按乾南坤北离东坎西摆的。《周易》俗称“后天易”，因其八卦的方位变成了离南坎北震东兑西。《易》主要讲“象”、“理”、“数”。我国研究《易》并为其理论作说明的有三方面，即道《易》、医《易》、儒《易》。道和医（指中医）都是以“卦”和“五行生剋”来作调整人体生理机能的理论根据

的，《周易参同契》就是以卦爻来阐发“金丹道”的。《儒易》一般认为是“卜筮易”，俗说：“读会《易经》会算卦”。把《易》用来作卜筮预测，是《儒易》的旁枝。现在世界上研究“八卦”的人很多，用卦数研究发现的二进制，是数学上对“八卦”的运用。道教研究《易》者，到宋代创造出了以图式阐发《易》的阴阳消长的《太极图》，《太极图》看去很简单，但它蕴藏着极精深的哲理奥义。

国际间研究中国道教最早的是日本，在本世纪二十年代就开始了，其次是欧美。欧美人中以李约瑟的研究成果影响最大，他对道教科学方面的成就极为崇拜。据有统计，在“文革”之前，国内外发表的对道教的研究著述约有 2000 多种，日本独占 1000 多种，欧美有 500 多种，国内包括台湾只有 20 几种。道教是中国民族文化固有的宗教，是民族文化的组成部分。我们的研究还不如外国人，实在是说不过去。日本人说：“道教在中国，真正研究道教的是日本”，这话真刺耳，实在有伤我们的民族自尊心。党的十一届三中全会后，尤其是改革开放以来，国内学术界的专家学者们在振兴民族文化的号召下，有人开始注意到对道教文化的研究，出了不少介绍道教的专著和资料性的著作。中国道教协会自四届代表会以来也大力开展了这方面的工作，公开发行《中国道教》这一刊物，开办道教知识专修班和成立中国道教学院，培养教内高层次人材。1989 年成立了中国道教文化研究

所，组织了一些专家学者，着手编写一套《道教文化丛书》，这套丛书第一辑计划出十种书，计有：道教练丹术、道教与医学、道教养生学、道教与民间文学、道教与音乐，道教与美术，道教与《易》、道教与诸子百家、道教与建筑艺术、道教哲学等。近几年中国道协编印出版的关于道教知识方面的书有：《道教概说》（中华书局出版）、《道教基本知识》、《道教养生法》、《道教与养生》、《道教问答》（华文出版社出版）、《中国道教气功养生大全》、《道教论稿》、《道教气功养生学》、《天师道史略》、《道教仙话》、《天仙金丹心法》、《成吉思汗封赏长春真人之谜》、《南宋金元的道教》、《道教五派丹法精选》等等不下数十种。工具性的有：《道教大辞典》、《道教史资料》、《中国道教史》、中州出版社编的《道教手册》等。在其它丛书中介绍道教的有：《中国各民族宗教与神话大词典》、《宗教词典》、《中国大百科全书·宗教卷》等等。近年还翻印出版了《道藏》、《道藏辑要》，还有很多道教经书。以上只是举其大概，有些专业性资料性很强的书，如《道家金石略》、《全真正韵谱辑》等，都是最近陆续出版的，有其很高的学术价值。

道教全真派创立的时代背景和对道教的更新发展

一、王重阳创立全真派的时代背景

当金人铁骑南下，山河易主，北方汉民族饱受国破家亡，民族压迫之苦，人们心灵上的创伤痛苦，只能深深埋在心底。虽有一些志士仁人起来抗金，但由于自身力量薄弱，而又得不到国家军事上的支持，抗击不了金人的强大兵力，更加之南宋的腐败，只求讲和，根本没有收复国土的志向，最终归之于失败，更加重了人们的苦难。

全真派的创始人王重阳，生于宋徽宗政和二年（1112），青年时代正当宋、金交兵于陕西。建炎四年（1130），金人娄室破陕府长驱入关，败宋将张浚于富平，金兵入凤翔，王重阳家乡咸阳沦为金兵占领。王重阳家系咸阳富室，由于传统教育思想观念，他曾企图仕进，但考文不成，遂改习武。到了金熙宗天眷年间（1138—

1104) 应武举得中甲科，当时中原多事，秦陇纷扰，据：金源铸所撰《全真教祖碑》，此时正是“会废齐摄事（伪齐刘豫），秦民未附，岁又饥谨”之时。加之金兵横蛮暴戾，焚烧掳掠，王重阳虽身有功名，却无力救民于水火，亦阻止不了金人的暴行，遂避地终南刘蒋村之别墅。在宋失关中之后，以终南与金分界，重阳避地终南，当是不忘宋的心理反映。据麻九畴《邓州重阳观记》“王重阳讳嘉字知明，重阳其号也，有文武艺，当废齐阜昌间，脱落功名，日酣于酒。”金废刘豫在绍兴七年（1137）时重阳二十六岁，“年方壮而放弃仕进逃于酒”其愤世心情可知。重阳消沉终南，放旷自适，似疯似癫，人呼他“害风”（关中称疯子为害风），他亦漫应之。王重阳虽身负文武艺，对于民罹俘戮无所逃命之苦，亦无可奈何，终日忧伤郁悒，徒兴悯叹，借酒消愁作自了汉。这样溷迹尘嚣到正隆四年（1159）六月十五日，在甘河桥酒肆偶遇二道者，与之语，皆出世语。二道者密授道妙，更名嘉，字知明，号重阳子。他在终南刘蒋一带结庵穴墓，默修悟道，常游于一些旧道观之中，与和玉蟾、李灵阳结为道伴，且收了史处厚、刘通微、严处常三个徒弟。到金大定七年丁亥（1167）四月二十六日，忽自焚其庵，出关去山东，闰七月十八日抵宁海会丹阳结全真庵，时年重阳五十六岁，先后收马丹阳等弟子七人。大定八年戊子（1168）五月，王重阳率马丹阳、谭长真、邱处机、王玉阳、郝广宁至文登县姜实庵立“三教七宝会”，八月

回宁海居金莲堂立“三教金莲会”，九月至登州立“三教三光会”，于蓬莱立“三教玉华会”，十月于掖州立“三教平等会”。遂于是月携马、谭、邱、刘四于西归至汴，寓磁器王氏旅邸，于明年正月四日羽化于王氏旅邸，时大定十年庚寅（1170）。因这年正月十一日始立春，故先有诗云：“害风害风旧病发，寿命不过五十八”之预示。

关于王重阳的事迹，如果我们揭去宗教一面的帷幕，从金、元时代人士写的有关文字中，不难看出他的民族气节和抗金忠愤。据陈垣《元史》考定密国公金源瑋撰《全真教祖碑》“碑文撰于哀宗之世”，该碑铭文中“幼之发秀，长而不群，工乎谈笑，妙于斯文，又善骑射，健勇绝伦。以文非时，复意于武，戡定祸乱，志欲斯举，文武二进，天不我与。盖公宿缘，道气为主。慨然人道，真仙自遇，顷刻授之，口诀秘语。人呼害风，先生承当，或歌或舞，以酒徜徉，维摩非病，接舆不狂，肆口而发，皆成文章。”（铭文，前后不全录）又据顾嗣立《元诗选》有商挺题《甘河遇仙宫》诗云：“了房志亡秦，曾进桥不履，佐汉开鸿基，屹然天一柱；要伴赤松游，功成拂衣去，异人与异书，造物不轻付。重阳起全真，高视乃阔步，矫矫英雄姿，乘时或割据；妄迹复知非，收心活死墓，人传人道初，二仙此相遇。于今终南下，殿阁凌烟雾，我经大患馀，一洗尘世虑，巾东倘西归，拟借茅庵住，明月清风前，曳杖甘河路。”商挺《元史》有记，曾作过宣抚关中扬惟中郎中，此诗应是此时所作。观此，

我们可以看出重阳不惟忠愤，且曾纠众抗金。金时碑记有所忌讳，不敢显言，挺既入元，故有直揭其大节。

王重阳创立全真道派，以自唐宋以来的三教同源理论为教义广开方便之门，这种易使各类人士接受的学说加上他“祖述黄老，宪章庄列”的民族文化，老庄清静无为思想，突出钟吕金丹道内炼功法，一洗旧道教之流弊，使大量知识分子流入全真门户，全真门户成了避金之遗老、遗少们的隐身遁逃藪。这时又值有‘小尧舜’之誉的金世宗当政之时，据《金史·世宗纪》“……即位五载而南北讲好，与民休息，于是躬节俭，崇孝悌，重农桑，慎守令之选严廉察之责，……当此之时，群臣守职，上下相安，家给人足，仓廩有馀，刑部岁断死罪或十七人，或二十人，号称‘小尧舜’……。”世宗颇重文教，故能容纳三教，但用的是承认扶植加严格管理的政策。这些就是全真道派所以能够创立、大兴的时代背景。

二、全真道派思想钩沉

在女真族统治下的北方汉民，深受金人的民族压迫和阶级压迫，全真派教义适合不得志知识分子和苦难民众寻求精神解脱的心理，得到汉民族文化形成的道教给予的精神慰藉。王恽《永昌观碑铭并序》所谓：“有古逸民之遗风焉，”正为全真之真相。在王重阳自作的《三州五会化缘榜》云“窃以平等者，道德之祖，清静之

元，首看莱州，终归平等，为玉华、金莲之根本，作三光、七宝之宗源，普济群生，遍拔黎庶。银艳冲盈于八极，彩霞蒸满于十方，渐生良因，用投吉化，有缘固蒂，无果重生。人人愿吐于黄芽，个个不游于黑路。夫玉华者，乃气之宗；金莲者，乃神之祖。气神相结，谓之神仙。《阴符经》注云：神是气之子，气是神之母，子母相见，得做神仙。起置玉华、金莲社于两州，务要诸公认真性，养真气。诸公不晓根源，尽学旁门小术，此乃是作福养生之法，并不干修性命。入道之事，稍有失错，转乖入道。诸公如要修行，饥来吃饭，睡来合眼，也莫打坐，也莫学道，只要尘凡事屏除，只用心中清静两个字，其余都不是修行。诸公各怀聪慧，每斋场中，细细省悟，庶不流落于他门。功行乃别有真功真行，晋真人云：若要真功者，须是澄心定意，打叠神情，勿动勿作，真清真静，抱元守一，存神固气，乃真功也。若要真行者，须是修仁蕴德，济贫救苦，见人患难，常行拯救之心，或化诱善人入道修行，所行之事，先人后己，与万物无私，乃真行也。伏愿诸公，早垂照鉴。”这一篇“化缘榜”，从表面看，全然是宗教家语言。但透出的消息是：全真门户要人“终归平等”，是为了“普济群生、遍拔黎庶”，使人心灵上得到“吉化”不游于“黑路”。只要知道“饥来吃饭，睡来合眼”就是修行。至于高的“真功”、“真行”，那是修“金丹道”的上层修持。惺惺君子，自当省悟。这篇化缘榜很含蓄地说出了全真宗旨。

全真初创时期的大师们，以“无为”为主的内修“真功”和清静苦行，舍己利人的外功“真行”，引起了大批信徒，还赢得了一些中下官吏的敬信和保护。

王重阳创教时，“凡接人初机，必先使读《孝经》、《道德经》，又教之以孝谨纯一，及其立说，多引六经为证据，其在文登、宁海、莱州，尝率其徒演法建会者凡五，皆所以明正心诚意，少思寡欲之理，不主一相，不居一教也。”金哀宗天兴元年，公元 1132 年，刘祖谦撰《终南山重阳祖师仙迹记》又至元癸未年（1183）王利用撰《马宗师道行碑》云：“天地无为而全道，至人悟道以全真，广大简易，不见其朕，资生资始，莫测其变，德参化育，而必臻其极。真全于内者，其至人乎……！”

综上所述，全真道派初创时期思想内核正如陈垣在《南宋初河北新道教考》中所说：“三教祖皆生于北宋，而创教于南宋后，义不仕金，系之以宋，从其志也。靖康之乱，河北黉舍为墟，士流星散，残留者或竟为新朝利用，三教祖乃别树新义聚徒训众，……三教祖皆北方学者，而能以宽柔为教，与金元二代相终始，殆所谓化胡工毕，于以西升者耶，不然，何其适也。呜呼！自永嘉以来，河北沦于左衽者屡矣，然卒能用夏变夷，远而必复，中国疆土乃愈拓而愈广，人民愈生而愈众，何哉！此固先民千百年之心力艰苦培植而成，非倖致也。三教祖之所为，亦先民心力表见之一端耳，故乐得而述之。……”（文中“三教”是指太一、大道、全真而言。“永

嘉”是指晋怀帝年号)。

三、全真教义对传统道教的更新

全真道以“三教同源”说，广开方便之门，收纳了大批知识分子，如“七真”，随邱长春去西域的“十八宗师”，马丹阳门下号称“十大解元”的十大弟子，皆读书种子。知识分子涌入道教，自然使道教教风为之一新。这不但革新了旧道教进而发展了道教，同时挽救了北方汉民族倒悬之苦，还保留了北方汉民族文化。

传统道教自南北朝寇谦之、陆修静改革、整顿后，历隋唐五代宋的漫长岁月，尤其到北宋末年，已呈现不景气趋势。以符箓派为主流的道教，支派争流，一些道流徇末遗本，出现一些流弊，引起社会一些不好的舆论。作为有识之道教知识分子，不能不思其改革。对此，姬志真在《重阳祖师开道碑》中说：“原夫至道出自先天，太上卓尔立其宗，累圣袭而张其后，灵源妙本，既发而不蒙，出榱玄关，大开而弗闭。从兹设教，代不乏人。然而顺世汙隆，乘时步骤，去圣愈远，灵光不属。波澜既荡，异派争流，枝叶方联而纷华竞生。散无名之大朴，遗罔象之玄珠，忘本迷源，随声逐色。正涂壅底，道间荒凉。由是圣人复起，究天元一气之初，洪造更新，应历数万灵之会，天挺神授而力拯颓纲，祖建宗承而载维新纽、弃华摭实，援溺录迷。革弊鼎新而玄关复启焉。

重阳祖师乃其人也……。”在以符篆为主流的北方道教中同时存在着以钟、吕金丹道的一派，如陈抟、刘海蟾等。王重阳是接受这一派的思想，以新的宗旨、修持方法对旧道教进行了大量的改革，进一步把老庄清静无为的思想贯彻到教义中。正如徐琰所撰《广宁通玄太古真人郝宗师道行碑》所云：“道家者流，其源出于老庄，后之人失其本旨，派而为方术、为符篆、为烧炼、为章醮，派愈分而迷愈远，其来久矣。迨乎金季，重阳真君不阶师友，一悟绝人，殆若天授。起于终南，达于昆仑，招其同类而开导之，锻炼之，创立一家之教曰全真。其修持大略以识心见性，除情去欲，忍耻含垢，苦己利人之为宗。老氏所谓“知其雄守其雌，知其白守其黑，知其荣守其辱，为道日损，损之又损，以至无为”。庄生所谓“游心于淡，合气于漠，纯纯常常，乃比于狂，外天地，遗万物，深根宁极，才全而德不形者”，全真有之，老庄之道于是乎始合。重阳唱之，马、谭、刘、邱、王、郝六子和之，天下之道流祖之，是谓七真”。全真派大师们在修持和处世观上以“苦己利人，普渡众生”为“功行”。这是直接从道家思想继承下来的。《史记·老庄申韩列传》老子告孔子“君子得其时则驾，不得其时则蓬累而行。”孟子变此意为“达则兼善天下，穷则独善其身。”邱长春变此意为“或为教门努力大起尘劳，或为心地下功全抛世事。”全真教继承道家这一“出世”、“人世”兼用处世观“与时迁移，应物变化，立俗施事”，表现出了

全真教义的开拓性。《北游语录》称丹阳以无为为主教，邱长春教人积功行，存无为行有为。丹阳之时，正值号称“小尧舜”的金世宗时代，长春中、晚年时代正值蒙古崛起，铁骑纵横，杀戮惨重的战乱年代，正如他在《愍物》诗中所述“天苍苍兮临下土，胡为不救万灵苦，万灵日夜相凌迟，忍气吞声死无语。仰天大叫天不应，一物细琐徒劳形，安得大千复混沌，免得造物生精灵。”其二云：“呜呼天地广开阔，化生众生千万亿，暴恶相侵不暂停，循环受苦知何级。皇天后土皆有神，见死不救知何因，下世悲心却无福，徒劳日夜含酸心。”《蒙鞞备录》谓：“鞞人攻城无不破，破则不问妍丑老幼贫富逆顺皆诛之，略不少恕。”《元文类·耶律楚材神道碑》“因汉人无用，不若尽去之，使草木畅茂以为牧地也。”象这样的腥风血雨时代，邱长春应诏见成吉思汗。临见前提出“且道人从来见帝，无跪拜礼，入帐折身叉手而已。”这不能不说是邱长春之大节。邱长春磻溪六年，龙门七载，是他行的独善法，应诏西行，一言止杀，是他行的兼善法。正如姬志真《长春真人成道碑》所说：“囊者国初兴，天兵暂试，血流川谷，肉厌丘原，黄钺一麾，伏尸万里，马蹄之所及无馀地，兵刃之所临无遗民，玉石俱焚，金汤重粉。幸我真人，应诏行在，微言再奏，天意方回，许顺命者不诛，指降城而获免，谕将帅以悯物，勉豪杰以济人。在急者拯以多方，遇俘者出以资购，婢仆之亡，从道者皆恕，卑贱之役，进善则放良，救人于

涂炭之中，夺命于锋镝之下，使俊恶而从善，皆道化之弘敷也，天下之受庇者多矣。亦有不知其然者，虽利天下，不言所利，真人有之”。从邱长春的事迹看来，全真教义确实是《老子》思想的力行，《老子》说：“一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先故能成器长”，“功成不名有”，“功成名遂身退”，惟全真能行之。据《元史·邱长春本传》“处机还燕，使其徒持牒招求于战伐之余，由是为人奴者，得复为良，与濒死而得生者毋虑二三万人，中州人至今称道之。”当金元交替之战乱年月，中国人民遭受了历史上罕见的浩劫，当时全真道士姬志真曾描述说：“比屋比诛，十门九绝。”那些漏诛残喘的幸存者，被元室列为最下等民族的南人、汉人，下降到社会地位还次于乞丐的儒士，其精神上的苦闷是可以想见的。邱长春去西域就是抱着“我之帝所临河上，欲罢干戈致太平”的大智大勇，实现其弭兵济世的弘愿。

全真道士的苦节励行和教义上的门户大开，以及以金丹道清修为主改革符篆旧道教所取得的人们拥戴，全真门户成了战乱中丧家失所者及耻事于蒙古的有节之士，纷纷投入的“桃源洞天”。对此姬志真曾有诗云：“中原虎狼怒垂涎，幸有桃源隐洞天，流水落花依然在，诸君乘取断头船”（见《云山集》）。

总之，道教全真派创立，一是宋、金、元民族矛盾战乱的时代背景，二是传统道教随世应变。时代背景使

全真从理论上大开方便之门，迎合儒、释、道三教门人心理，吸收了广大知识分子以及罹于战乱苦难的志节之士。传统道教之弊为人们所不满，但作为民族传统宗教，尤其是汉民族，为人心所向。经过全真大师们对旧道教的“拆洗”（马丹阳语，见王利用撰《马宗师道行碑》：“师谓门人来灵玉曰：“世所称衣服旧弊，重新洁者何名”，曰：“拆洗”。师曰：“东方教法，年深弊坏，吾当往拆洗之”），使道教面貌为之一新，大量知识分子涌入道教，对传统道教的革新，是全真派兴起，推动道教发展的主要原因。

四、胶东是全真派的发祥地

道教全真道派，发起于重阳，成熟于七真，大盛于长春。王重阳为什么不在陕西宣教，却要跑到三千里之外的胶东滨海之地来呢？我以为这和当时胶东的民情、教风、人事有直接关系。

王重阳于正隆四年（1159），在甘河酒肆遇二道人指引他人道，且指引他看到“东方七朵金莲结子”，并传与金丹秘要。经修持有得，故有诗曰：“四十八上始遭逢，口诀传来便有功，一粒金丹色愈好，玉华峰上显殷红。”正隆五年，复遇道者语其“速往东海邱、刘、谭中，有一俊马可以擒之。”大定七年（1167）四月二十六日，自焚其庵，人问之，曰：“我东方邱、刘、谭中寻马去也。”

过洛阳，谒上清宫，题壁云：“邱、谭、王风捉马刘，昆仑顶上打玉球，你还搬在寰海内，赢得三千八百筹。”过东海卫州，见萧真人颇有仙风道骨，深欲提挈……过登州于观中书在陕所作诗于壁云：“……一别终南水竹村，家无儿女亦无孙，三千里路寻知友，引人长生不死门。”润七月抵宁海于范明叔之怡老亭会见马丹阳及高巨才，战法师。据《马宗师道行碑》云：“丹阳宗师瑞金莲于东海，根玄教于重阳。”说他“童时常诵乘云驾鹤之语、适李无梦炼大丹于昆嵛山，……几三载矣，曰仙至则丹可成。一日，师游其侧，无梦见面奇之，……既而丹果成。”又据：《全真第五代宗师长春演道主教真人内传》：“大定六年丙戌（1166），师甫十九，悟世空华，即弃家学道，潜居昆嵛山。七年，闻重阳祖师寓宁海马氏全真庵，即往师焉。”

从以上引据，说明重阳之去胶东，主观上有其预期之邱、刘、谭、马等人待其寻找；客观上齐地从战国时代即为神仙信仰之基地，胶东半岛为历代神仙家活动之处，群众中有着“尊道贵德”的道教信仰传统。胶东道教群众基础好。道教教风又多重内炼修持，是全真宗旨的优良“土壤”。“全真道”体系的完备，应是在这样的条件下，经“七真”的努力加以充实、发挥形成的。

五、作为全真道士的基本要求

作为道教全真派道士，应有以下几方面的要求：

1. 遵循邱祖“三乘之法”量力而行。做到：立志而守，苦志而修。夫上乘者，修真养性，苦志参玄，证虚无之妙道，发天地之正气，除尘世之冤愆，广行方便，大积阴功。中乘者，秉心演教，礼忏诵经，信心恳祷于圣前，虔诚斋戒于庙中，清静身心，阐扬大道，一念纯真，常存正法。下乘者，修宫建庙，印经造像，修桥补路，戒杀放生，施茶舍药，推慈悲之本，绝悭贪之意，或周济穷苦，低下为心，尊师敬友，接待往来，爱老惜贫。

2. 不事婚嫁，出家住庙。重阳《立教十五论·住庵》云：“凡出家者，先须投庵，庵者舍也。”庵即庙，即要以庙为家。王栖霞《语录》引马丹阳词云：“学道住丛林，校浅量深，择其善者作知音；如果未能明至理，挈领提衿”又云：“修行之人乡（家）中便了道也休住；酒肉食了飞升也休用；眷属便是神仙也休恋……”。

3. 道貌服饰。按《道藏·道书援神契》云：“后世孔子徒之服随国俗变，老子徒之服不与俗移，故今之道士服类古之儒服也。”全真道士蓄发留须，直领右衽，盖保留清朝以前汉民之民俗服饰也。犹如日本今日之着“和服”、朝鲜之穿直领便服，虽有时代潮流服装，而仍不忘其民族服装也。

以上三点，是衡量全真道徒的最基本尺度。

道教信仰与民族文化

世界各大宗教的形成，没有不与该宗教发源地的民族文化、原始宗教信仰无关的，都带有着其本土文化和本土民族性。道教也不例外。道教是华夏民族文化形成的民族文化综合宗教。它土生土长在中华大地，既有中原文化为主干，也有少数民族的原始宗教信仰。其教理教义、宗教哲学，全部是由黄老道家思想而来；其伦理道德、社会道德，是继承五帝三王流衍下来的民族伦理道德和社会道德；其鬼神崇拜、神仙信仰，也是上古先民遗绪和集先民信仰形成体系于春秋战国时代的“方仙”信仰。故道教可以说是集华夏民族各种文化、信仰综合形成的独具民族文化特色的宗教。道教重现实、重生、贵生、重科学实验，为人类创造出的物质文明和精神文明财富是丰富多彩的。道教是神仙信仰宗教，这种既积极于社会贡献又神秘的思想，其基础就在于民族的文化

心理结构。道教如果没有这一民族的文化心理基础，道教也就不能传衍以至向世界传播了。道教在今天科学世界中能引起国际学者们的重视，正是从道教思想中能探讨出中国民族精神的一个特殊重大窗口。鲁迅曾说：“中国根抵全在道教。以此读史，有许多问题可迎刃而解”。胡适也说：“全真道教的兴起，含有保存人民文化的意义，元好问，姚燧诸人都能明瞭此意义。故金元道教史应作为金、元史的一个大题目。”（《胡适的日记》1937年2月20日记）。这正说明道教思想与民族文化有着不可分的关系。道教是民族文化尤其是汉民族文化心理的宗教信仰表现。试看道教的仪礼、习俗，无一不是华夏民族所固有的。下边就民族传统的“敬天尊祖”思想、道教修道成仙思想、道教崇尚自然思想、道教文化的包容性，道教仪礼的民族性五个方面来作以简略概述。

一、道教对民族传统“敬天尊祖”思想

敬天和尊祖，是我中华民族的传统信仰和道德观。敬天，有报答天地覆载之恩和对风、雨、雷、电，山、川、河、海敬畏心理和给予人们以休养生息恩德思想。先民出于对自然界的敬畏和报恩，遂在思想意识上产生出“万物有灵”的信念。这种“灵”，表现为超自然、具有人格和意志的力量。对这种力量，《易·系辞》说：“阴阳不测之谓神”，“注”语说：“神也者，变化之极，妙万

物而为言，不可形诘者也。”道教承袭了这种敬天信仰，用宗教信仰形式，演出众多的自然神加以崇拜信仰。如对天、地、日、月、星宿，风、雨、雷、电，山岳、河海等等天神、地祇和水神，并加以天尊、大圣等圣号，歌其功，颂其德，冀其给人以保佑。

尊祖，是对祖先的崇拜。“慎终追远，化民风于敦厚”，这是华夏民族自远古流传下来的美德。正是这种“慎终追远”祖先崇拜美德才引发出祖根渊源的眷顾，才得以形成世界炎黄子孙对祖国的向心力和民族精神凝聚力。对祖先崇拜的“尊祖”意义内涵中，还有对民族先贤先哲的神化信仰，认为先贤先哲在天之灵和他们在世时的浩然正气，永远存在，永远能庇佑生民。这种对祖先信仰思想不只在于追思，而在于确认为有灵。《楚辞·国殇》云：“身既死兮神以灵，子魂魄兮为鬼雄”。说的就是德行高超，有功于国，有德于民，死则祀之之精灵。也就是《大戴礼·曾子问》所说的“阳之精气曰神，阴之精气曰灵”。道教继承了这一思想信仰，所以在道教神团里有着众多的历史人物神。如尧、舜、禹之为天地水三官大帝，关羽、岳飞之为天神元帅，妈祖之为航海保护神且封之为“天上圣母”、“天后娘娘”，郑成功被台胞奉为“开台圣王”等等。还有不少地方“社神”如城隍爷、土地公，也都是生而聪明正直，死而被奉之为神明者。

二、道教修道成仙思想

修道成仙是道教徒的基本信仰。道教的根本信仰是老子降授的“道”。成仙，就是得了“道”。得“道”的核心修持在“重积德”。故道为之体，德为之用，唐玄宗注《道德经》说：“德者，得也，得道之妙本即是德”。神仙是有德于人而又通过“道术”修炼、具有神通变化长生不死的人。道教最崇拜的“神仙”是我们中华人文始祖轩辕黄帝，说轩辕黄帝得广成子传授之道，且战且修道，最后功成道备乘龙登仙飞升。轩辕黄帝由民族英雄领袖到骑龙飞升的神仙，是道教先贤们演化成的，正是道教出于对中华始祖的崇拜，把远古有利于国计民生的创造发明多归功于黄帝，以通俗、生动有趣的故事广为宣传，才使黄帝形象得以深入人心。儒家之学是：祖述尧舜，宪章文武，宗师孔子；而道家之学，则是祖述黄老。道教是继道家之学而立教，故先秦道家先贤也都是道教的祖师、真人。说道教是“黄老遗风”或“老庄家风”这是不错的。道教不但宣扬黄帝、老子，对伏羲、神农，也认为是神仙，是天上人间永远活着的民族大圣人。试到道教“三皇”庙中就会看到伏羲、神农、黄帝端坐在神台上受人顶礼膜拜的盛况。道教的神仙信仰，除对民族祖先崇拜外还有认为通过“道术”修炼而能长生久视甚至白日飞升的“成仙”信念。成仙的基础在于广行方便，积功累德，没有大功德是不能得道成仙的。以道为体，以德为用，道德具备，则仙道可成。道教注

重“尊道贵德”，这不只是人格美，而是达到成仙的实用。早在东晋时的葛洪就说过：“德之不立，虽服金丹大药亦不得长生”，又说：“欲求天仙者，当立一千二百善”，可见作为一个修道者是多么重视德行的修持！全真道教自王重阳创教时就大力倡导内功外行修持法则，也就是道、德并重的修持法则。所谓“内功”，即内修心性金丹大道；所谓“外行”，即苦己利人积功累德。道教把修道成仙基础建立在“尊道贵德”之上，这一思想也是从继承中华传统文明道德观来的。

三、道教崇尚自然思想

“道法自然”，是《老子》哲理名言，道教崇尚自然思想即根源于此。道教认为宇宙万物都是“道”演化出来的，植物的春华秋实，动物的胎卵繁殖，皆是其自然。宇宙间有毒虫猛兽，就有毒虫猛兽的天敌，这都是自然。由于这种“自然”才保持了生态平衡。自从“人”有了“人本主义”，就想着法使所有生物为人所用，无休止的破坏自然。万物不能奈人何，人却自己在破坏自然中破坏了自己的生存条件，带来了生存危机，人自己惩罚了自己。道教早就认识到对自然的破坏，是有害于人自身的，所以在“戒律”中就规定了“昆虫草木犹不可伤”，“探巢取卵”是种罪恶，烧山毁林是造孽行为等等，希望人们能“法自然”，不要人为的去破坏自然。要顺应自然

因势利导，人在大自然的环境中才能幸福生存。

道教崇尚自然，在宗教意识上也体现着自然观。道教自古以来就有着“信仰自由”思想，从不以国家力量和经济力量把道教信仰强加于别人。道教也从不有意识地强行往外国渗透，而是自自然然的，谁愿信就信，愿带走就带走。道教以自己博大精深的教义，苦己利人的修持，身体力行，搏得信仰者自愿信仰，在宣传自己时，从不贬低别人，这种胸怀，也可说是中华民族精神体现。道教的存在和发展，一方面是道教的精湛教义，一方面靠有根深蒂固的坚实民众基础。从表象看，真正住在庙里的出家道士并不多，但信仰道教到庙里进香拜神的信众却难以统计。道教信仰深植在广大人民群众的心里和生活中的这一根基是没有任何力量能与动摇的，更是消灭不了的。历史已经说明了这一问题。

当今世界交通运输工具的先进，国际交往和文化交流，已不可能作自我封闭，道教文化已有不少国际学者在扣其神秘之门，道祖老子的哲学思想已被一些国际学者接受和传播。道教“仙道贵生，无量度人”思想，将为世界人们健康长寿而造福。道教文化将随着振兴中华民族文化而为国内外学者加深其认识。

四、道教文化的包容性及其信仰

道教文化和道教信仰，是以中原文化、齐鲁、荆楚

文化为主干，溶汇了华夏民族原始宗教信仰和燕齐方仙信仰及西南少数民族信仰，而形成的具有中华民族文化特色的宗教文化和信仰。道教对中国历史、政治、哲学、天文、地理、医药、化学、文学、艺术、民俗等等，以及对华夏民族心理的构成，都有重大影响。道教文化是中华传统文化的重要组成部分。作《文献通考》的马端临说道教“杂而多端”，加以贬斥。殊不知正是这种“杂而多端”才正是道教没有门户之见的博大胸怀，才能把被儒家排挤、与佛教无关，而与道家思想有渊源的古典著作收容在道教丛书之中。如《道藏》中收入《墨子》这部著作，就是个典型例子。《墨子》是赖道教文化丛书完整保存下来的，今天我们能全面研究墨家思想，应是道教的贡献。也有人用外国宗教模式批评道教是“多神信仰”“没有独尊的一神”，甚至说道教不是宗教，中国没有自己的宗教。我认为发这种奇谈怪论的中国人，不但不了解中国文化、不了解国情民情，更是忘记了自己是个中国人、是炎黄子孙。只知道外国圣人是神、有灵感、能保佑人；不知道中国圣人也是神、也有灵感、也能保佑人。说道教“没有一神信仰”“没有独尊的一神”，那是受了外来宗教宣传的影响，忽视了本民族的民心倾向。道教信仰的神，既有宗教予以神化的宇宙观，也有民族感情神。神是什么？神是对崇拜对象至高的尊称。一个民族对自己民族先贤崇拜，用至高的情感尊敬之为神，用俗以成规的仪式去祭祀、去追思、去跪拜，正是

一种心理表现。有人说道教所奉“偶像”对之顶礼膜拜是“迷信”。我认为这是一种偏见，是自相矛盾的。试问世界哪个宗教没有对所崇拜者的偶像，就是原始的图腾标志，严格来说也是一种偶像。为什么中国人对外国偶像跪拜不是迷信，而对中国偶像跪拜反而是迷信呢？这不是很矛盾吗？道教有“独尊的一神”，这就是“唯道独尊”的“道”，就是太上老君。早在公元前，中国人出于对黄帝、老子的崇拜，神化了黄帝、老子。公元初也就是东汉初，人们对老子的神化已是深植于民间了。到了东汉永平年间（58—75）作过重泉令和益州太守的王阜作过一通《老子圣母碑》，文中说：“老子者，道也，乃生于无形之先，起于太初之前，行于太素之元，浮游六虚，出人幽冥，观混合之未判，窥清浊之未分”。王阜说老子是“道”，那么“道”是什么呢？马王堆出土帛书《道原》中说：“恒先之初，迥同太虚，虚同为一，恒一而止。湿湿梦梦，未有明晦，神微周盈，精静不眊（熙），古（故）未有以，万物莫以。……显明弗能为名，广大弗能为刑（形），独立不偶，万物莫之能令……”。这就是说，道生天地万物，无形无名而功用无穷。东汉时的《老子想尔注》中说：“一者道也……一在天地外，人在天地间，……一散形为气，聚形为太上老君”。从以上引文可以看出，早在公元前中国人已把“道”独尊了，公元初，“道”已成了老子（太上老君），“道”化形为老子、为太上老君，这就是“天上地下唯道独尊”的道教

独尊的“一神信仰”。道教尊黄帝为民族始祖，尊老子为道祖，这既是道教信仰精神，也是中国民族精神。

综上所述，道教文化包容着中国固有文化，道教丛书《道藏》保留着一些古佚书，为研究古典文学思想的珍贵资料。道教信仰有着鲜明的中国文化特色和民族性。

五、道教仪礼的民族性。

道教仪礼原于中华传统古礼仪，至今仍常行的礼仪有拜、稽首、顿首等仪式。拜，据《荀子·大略》说：“平衡曰拜”，即磬折头与腰如衡之平。也就是打躬作揖礼。隆重的礼仪为稽首，顿首礼。这是中国古代的跪拜礼，《周礼·春官·大祝》“辩九拜，一曰稽首，二曰顿首，三曰空首……”。稽首，谓头至地多时，即头至地稽留之意。后世道士把抱拳举向人，表示礼貌也称作稽首，如元·马致远《陈抟高卧》剧中说：“只打个稽首，权充拜礼”，就是这种礼。顿首，以头叩地即举，贾公彦谓：“顿首者，为空首之时引头至地，首顿地即举，故名顿首”。空首，谓拜头至手，即所谓之“拜手”，贾公彦谓：“先以两手拱至地，乃头至手，是谓空首。以其头不至地，故名空首。”以上三者为“九拜”中之正拜。稽首、顿首，这种形式，也可称之谓“五体投地”，即双脚，双手，头皆着于地也。道教行叩拜礼，就是这“三拜”形式的遗续。道教叩拜仪注，有一叩、三叩、九叩之别。

一般见面行“抱拳举手”表示礼貌的“稽首”礼，这如同今之握手。躬身拜，俗谓之“作揖”礼，这是稍示敬意的礼义。叩拜礼有一揖一叩首再一揖，谓之“一礼”，这比作揖较重的礼。一揖三叩首再一揖，也叫“一礼”，这是更进一步的重礼，一般在烧香敬神和对师尊行此礼。这样的礼连行三遍，叫“三礼九叩”，这是最隆重的大礼，只在对尊神行祝寿、庆贺大典时行此礼。稽首、顿首、空首三种叩拜形式，在道教的叩拜礼中均能体现出来。不过大多是“空首”拜形式，即双脚双手至地头磕至手背上。这种仪式在宋·罗大经的《鹤林玉露》卷十四记载说：“朱文公云：‘古者男子拜，两膝齐屈，如今之道拜’。道拜，道士跪拜也”。这正是今天道教全真道士叩拜形式。

我见过不少到庙烧香拜神者，尤其是台湾回来者，他们跪拜时叩头，而作揖则是“合十”，这样的仪礼，真成为“中外合璧”型的了。擎拳拱手即抱拳作揖，是中国传统礼仪形式，合十是印度民族礼仪形式。佛教传入中国后，带来了印度的合十礼。中国人应行中国礼，中国的拱手礼，我认为是最文明的，比接吻，拥抱、握手都文明。中国人对中国神行中国礼，祖先有灵，一定会很赏识。中国人信仰佛教行佛教的合十礼，我们不能非议，非佛教徒行合十礼，就有点不妥贴了。我们有时在接待有佛教信仰外宾时，人家合十，我们也合十，这故然是对客人表示敬意，我以为这也大可不必，为什么人

家行人家的礼，我们不能以自己固有的礼还礼呢？一个民族各有其礼俗，保持其民族礼仪风俗，正体现着自己的民族性，大而言之是一种民族自尊心的表现，是民族礼仪文化，不能认为是小节而不拘。元初，成吉思汗在西域诏见丘长春，当进见时丘长春提出：“道人从来见帝无跪拜礼，人账折身叉手而已”。可见丘长春对当时蒙古族大汗在礼仪上的矜持气节。

道 教 简 议

一、道教简议

道教是以黄老道家思想为本，继承上古鬼神崇拜、方仙信仰创立的具有中国民族文化特色的中国本土宗教。

道教以老子降授的“道”为最高信仰，尊老子为太上老君。道教教团虽形成于东汉顺帝（126—144）时的张道陵，而其信仰根源实来自轩辕黄帝和古先民的鬼神崇拜以及先秦方仙信仰。张道陵把人民群众的这种信仰给以总结加以条理化，突出老子之“道”为信仰核心，以《道德经》为信仰祖经，并以《道德经》义阐述宇宙万物，皆本于道生。由于道教宗仰黄老，继承和发扬道家学说为教义，故道教推尊黄帝不但是“骑龙飞升”的神仙而且是我们民族文明始祖。而尊老子为道祖。道教精神“祖述黄老，继承庄列”。所以道教尝自称“黄老遗风”或“老庄家风”。道教思想是先秦道家学说的承

续，故道教人士常存“出世”、“入世”并重修为，即独善与兼善并重的修为。

二、道教教义与信仰宗旨。

以道为最高信仰。道教奉老子为道祖太上老君，道是宇宙万化之本源，宇宙万物皆由道化生。《道德经》中说：“道生一，一生二，二生三，三生万物”。《玄纲论》亦说：“道者，虚无之系，造化之根，神明之本，天地之元”。道，清静淳朴，无为无私，主宰万物而不自恃，任物之自然本性。道是最完美、最高尚的品德。社会人士把品德高尚的人称为“有道之士”就是对道的敬仰。道教奉《道德经》为祖经。道教的教义思想、修持理论、养生之学、崇尚自然、清静无为、寡欲不争、慈俭济人、深根固蒂、长生久视、返朴归真等等无不由《道德经》而发。故道教以道为信仰核心，进行修道来完善自我和兼善他人。

三、贵生重生，得道成仙。

道教对“神仙高以自由身”的向往与道的信仰相融合，相信人通过修炼可以得道成仙长生久视。道教认为人能排除一切死因即可不死，大胆提出“仙道贵生”和“我命在我不属天地”的重生思想。《老子想尔注》说：

“生，道之别体也”。认为生道合一则长生不死。奉道者以道为事，修道在于保性命之真，即修性以完善品德，修命以延长生命。性命双修的法要在于：清静无为，少思寡欲，退让不争，淡泊名利，慈俭济人，积功累德为道功；叶纳导引，服食辟谷，存思守一，四时摄养，外丹药物，内丹炼养为道术。道教认为宇宙是一大天地，人是一小天地，“天人合一”，提出“观天之道，执天之行”的教义思想。主张阐发丹道与天地造化同途，摄养荣卫拟天地自然之象。道教不论哪宗哪派在日常修持、斋醮活动，无不以结合性命修炼为主旨。

道教礼典以祀天神，敬祖宗为特色。道教奉祀的神明，上有道祖天神，下有地祇社神及华夏之祖历代英贤和得道仙真。相信神能“赏善罚恶”。敬神在于“彰神明之德以励后人”，尊祖在于不忘先人遗德。道教规范化的礼神祀典仪式，称作“斋醮科仪”，包括日常课诵、敬香设供、祈福禳灾、济幽度亡、符箓禁咒等等。道教用斋醮仪式内修道行以度己，外用斋醮以度人。

四、积功累德，奉行善事。

道教继承中华民族传统社会道德和伦理道德，提出“为道者当先立功德”。《老子想尔注》说：“夫欲宝精，百善当修，万善当备”。《抱朴子内篇·对俗》说：“欲求天仙者，要以忠孝和顺仁信为本，若德行不修，而但务

方术，皆不得长生也”，又说：“为道者以救人危使免祸，护人疾病，令不枉死，为上功也”。

道和德，是道教信仰的核心教理，由之而演生的诸多教义，是对道、德的行持。道无形，以德彰显，故“德”者得也，谓得道果也。道德在社会生活、人际关系中有着重要作用。在教内，道教认为“道”“德”是不可分的。修道是自身心灵建设，修德是自身行为建设。心灵完美，行为完美，则谓之道全德备，这样才称得上是个有道德的完人。然而道无形迹，道需德以彰显。一个人说他的心多么好、多么善，如果没有实际行动表现出他的善功德，这样的人是不会被人们尊敬的，反而会被人耻笑。

道教以恻隐悯物为善念——道心；以苦己利人为善行——德行。所以道教讲修道与积德并重，讲道无德不立，故修道不积德是不能得道证果成真的。

道教的人生处世观，是出世与入世并重，出世法自我完善身心修养的独善操守，讲究全抛世事、心底下工，但也不是块然无心，而是常存利济。人世法是应机行道的兼善普惠，讲究大起尘劳济人利物拯危救难，但也决不居功傲物，心存功利，而是常存急流勇退。“功成不名有”，“功成而身退”，独善、兼善，顺应自然，这就是道教人生处世观。

道教把澄心定意，打叠神情，勿动勿作，真清真静，抱元守一，存神固气，谓之真功。把修仁蕴德，济贫救

苦，见人患难，常行拯救之心，所行之事先人后己，与物无私，谓之真行。静以修身，动以利物，是道教的日用道德，也就是所谓之功行。世上万物都不是可宝贵的，惟有生命最宝贵；世上万物都不属于自己，惟有德行属于自己，“德大鬼神钦”。金玉满堂，死了一样也带不走，只有积的德行能随你走。行善积德，不做坏事，在生心地安逸，来世也有好报。《易经》有云：“积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃”。《感应篇》说“祸福无门，惟人自召，善恶之报，如影随形”。俗话说“种瓜得瓜，种豆得豆”，“善有善报，恶有恶报”。积功行善，是道教徒的本分，望修道者勉而行之。

五、道教人生处世哲学。

道教思想祖述黄老，继承庄列。尊道而贵德，不争而善应。学道修道，以道为事。顺道则从，悖道则否。在社会伦理道德观方面，奉行社会公认的道德准则，众善奉行，诸恶不作；宁可亏己，不可损人。在处世方面，做到在尘出尘，随缘度日，无事不寻事，有事不避事，事过境迁，心不着物。出世入世，随缘而定，遵老子告孔语：“君子得时则驾，不得时则蓬累而行”。所谋有成，是机缘所至，不成亦不怨天尤人。常以《老子》中“一慈二俭三不敢为天下先”、“圣人不积”、“吾所以有大患者为吾有身，及吾无身吾有何患”来检束自己。以《庄

子》“逍遥游”、“齐物论”思想，开扩胸怀，不为事物挠心。但是人不能脱离社会人群与世隔绝，生活在社会人群中总会有种种纠缠，种种矛盾，要有适应能力。人一生中包括修道者，总会有顺境和逆境，有些是产自内心的，有些是来自外力的，要善于把握处境，驾驭人生。《太极图》中蕴涵的哲理，如运用在人生处世生活中就会使人恒处于主动地位。《太极图》黑白对应，阳长阴消，阴长阳消，阳极生阴，阴极生阳，阳中藏一点阴，阴中藏一点阳。譬之人生，阳为顺境，阴为逆境，“祸兮福所倚，福兮祸所伏”。处顺切忌趾高气扬，注意不利因素的扩散（阳中那点阴），处逆境不要悲观失望，要看到光明点的存在（阴中那点阳），人往往在顺境中忘乎所以，无所忌讳；在逆境中垂头丧气，衰颓消沉。若人能以《太极图》的哲理来处理人生，将会使你很自如的驾驭人生，立于主动。

道教以老子之道为教，在道教历史人物中，以老子之道人世可以修齐治平，以老子之道出世可以超凡入圣。道教人生处世哲学，若运用得当，是无往而不利的。

道 教 礼 仪

道教礼仪是全面继承民族礼节的典范。如敬神祭祖的跪叩、人们见面抱拳作揖，皆我民族传统礼仪形式。就连对神烧香设供也与民俗一致，不过道教更统一规范罢了。

道教仪轨，即中华民族民间民俗传统礼法规矩，下边提出几点，供大家了解：

一、殿堂陈设

凡祀神殿堂，皆应塑像供奉，所谓“垂像设教”，像要塑得庄严祥和，神态感人，使人瞻仰能起尊敬心和可佑护心。神像台座应高于香案，使神像有居高视下之势。神像应装置“暖阁”护卫。暖阁工艺，可根据情况尽量求其华美。如没条件塑像，可悬挂神像画轴，这是因为

在敬神时可瞻仰神的面容，用以“注想金容，存思抒诚”。如塑像、画像皆无，可设牌位供奉。牌位，即古之本主。神像前要挂幔帐用以遮尘，亦增威仪。神像前要设香案，案上陈列香炉、烛台、香桶等祭器（或称五供）。如系一般香案，则应挂桌围，桌围可以是绣花的，也可以是素净的。如是工艺很精的雕花香案，则不必挂桌围了。香案前要设置“拜垫”，供跪拜用。除以上必备者外，殿内可悬挂一些对称的幢、幡、宝盖、吊挂之类，以庄威仪。

殿堂陈设所以不厌其绚丽华美者，非以媚神，而是感人，使人进入殿堂受其庄严气氛的感染而顿生虔敬心。人必心诚，始能感神，诚不足感神，何以有应。故殿堂威仪陈设，即在于激发人之虔诚恭敬心。

二、敬香

敬神一般都要烧香，谓之敬香。敬香是“以香达信”，即人的诚心通过香烟达于神前，所谓“一炷真香通信去，上圣高真降福来”。香之为用，在于传诚达悃。有人认为香烧得多才能感神，这是错误的。香不在烧得多少，而主要在你的心。心诚，一炷香就足够了。心不诚，烧得再多也无益。

殿主烧香，正炉以三炷为宜。三炷香要插平，插直，间隔不过一寸宽，这须气静心平始能作到。其他神位，

上一炷香即可。

以上是烧线香。

烧檀香比较讲究。烧檀香或降香、沉香，皆须有专备的香炉，香要劈作一分粗细，一寸长短，还要另备一些香面。香面通常以线香碾成粉末即可。烧时，先用香匕在檀香炉中间把香灰挖一小坑，填入香面，用运板运平，使香面上微盖一层香灰，燃一点点线香插进香面，香面在香灰的掩盖下自然燃烧，这时拈香者的初炷香薰入时，就会有一缕青烟，从炉中直腾起来。这种香，在宫观中只有庙中住持或道场中高功拈这种香，殿主或香客进香皆是烧线香而不烧檀香，或有香客烧檀香，也只是把带的檀香烧于炉内即可，不用这样讲究的。

道士拈香，按规矩要默念《祝香咒》。《祝香咒》为：“道由心学，心假香传，香焚玉炉，心存帝前，真灵下盼，仙旆临轩，令臣关告，迳达九天”。

三、叩拜

叩拜是民族传统礼仪，是最隆重的礼拜仪式。《周礼》太祝辨九拜，一曰，稽首。稽首为敬之极，故为首至地。一说行跪拜礼时，两手拱至地，头至手，不触及地。道士跪拜今仍沿袭这一形式，只不过用拜垫而已，如没拜垫，则直接于地上了。

道士（尤其是全真派）叩拜仪式为：双足双手著地，

头磕下去要头著手。但由于方便起见，一般头磕下去不必定着于手。道士叩拜，要足站八字，双膝与手同时着地，左手按在右手上，手心皆向下，成十字形，头与脊背同时向下伏，形似青蛙卧状，且忌臀高于背。如臀高于背，则成后高前低，不但不雅相，亦为之失仪。有老道长说：道士磕头是对太上八十一化的形象表示，盖足站八字，手按十字，头为一也。

道士对客人的见面礼节为“抱拳拱手”礼，或有所请问，则要躬身作揖，称谓“稽首”（这当然不是古稽首礼）。不论乾道坤道，抱拳皆是左手抱住右手，盖左手称为善手故。另外有一种抱拳手式，以左手大指插于右手虎口内，掐住右手子纹；右手大指屈于左手大指下，掐住午纹，外呈“太极图”形，内掐子午诀。这种抱拳形式多用于打坐时，常行稽首作揖，只自然抱拳而已。

作揖躬身时，两足成八字自然站立，两膝切忌前屈，头、腰成自然弯弓状，如月牙；两手自然下垂于丹田处抱拳，边直身边举手，手上至口齐为度。

抱拳拱手礼，是中华民族特有的传统文明礼仪，是与今日流行的握手、拥抱等完全不同的文明礼仪形式。

道 教 斋 醮

一、斋：

古代祭祀是国家大事。古人在祭祀前，必须清洁身心，戒慎行为，诚敬乃事，方能感鬼神，达到祭祀的感应。周初斋和祭祀已有密切关联。武王病，周公被斋祷告，武王得以病愈（《史记·周本纪》）。到了春秋战国时期，在祭祀前整洁身心之事，称为斋，即斋戒。孔子曾告诫弟子们：对斋、战、疾三事，要慎重对待，不可轻忽。孔子对斋非常重视，《论语·乡党》说：孔子“斋必变食，居必迁坐”。

斋是对鬼神表敬意之举，其形式有：沐浴、不食荤、酒等，还要服洁净衣服。这种外在形式的斋戒，仅只是祭祀之斋。而更重要的是“心斋”，心斋要人清心寡欲，超凡脱俗。

斋，据《说文》，谓戒洁也。《祭统》曰：“斋之为言

齐也，齐不齐以致齐也”。《易·系辞》上：“圣人以此斋戒”。韩康伯注云：“洗心曰斋，防患曰戒”。《礼·曲礼》“齐戒以告鬼神”。《孟子·离娄》“虽有恶人，斋戒沐浴，则可以祀上帝”。斋者，湛然纯一也。戒者，肃然警惕也。古人在祭祀前或举行祷祝典礼前的“清心洁身”叫斋，用以表示庄敬。

早期道教所言斋戒，多指祭祀前的斋戒。认为学道修真不持斋，犹如无烛夜行，不能与神感通。道教依“斋戒以告鬼神”忏罪祈福，修成多种斋仪，称为“斋法”。“斋法”据《云笈七签》卷三十七《斋戒》云：“斋者齐也，齐整三业。外者不染尘垢，内则五脏清虚，降真致神，与道合真。其法略有三种：一设供斋，可积德解愆；二节食斋，可和神保寿；三心斋，即疏淪其心，除嗜欲，澡雪精神去秽累，掊击其智绝思虑。盖所以无思无虑则专道，无嗜无欲则乐道，无秽无累则合道。以上三者，即祭祀之斋与心斋也。合三者统言‘斋法’”。道教依其义演成多种斋法仪范，为人祈福禳灾，解冤拔罪，保命延生。

据文献记载，南朝宋·陆修静已不把斋限于祭祀前之洁诚修持，按《洞玄灵宝道学科仪·必斋品》道士女冠，诵经必斋，校经必斋，书符必斋，合药必斋，作金丹、精思、诣师请问、礼拜、受经、救济消灾、致真等等，皆先斋而后行。陆修静还制订了很多斋法科仪，如《洞玄灵宝斋说光烛戒罚灯烛愿仪》、《灵宝道士白修盟真斋

立成仪》、《金箓斋仪》、《玉箓斋仪》、《九幽斋仪》、《解考斋仪》、《涂炭斋仪》、《三元斋仪》等等，成为道教“斋仪门”专科之学。

五斗米道的“厨会”，相当于现在一些信众的吃“斋”。“厨会”规定：上斋七日，中斋三日，下斋一日，皆要断房事、五辛、生菜、肉食，一日只吃米三升。把这种素食斋戒，称谓“修厨会之具”。道民祈神求愿，必先修厨会之具。正一斋法有《旨教斋》，旨教斋即是以清素为食。

二、醺：

醺是古代一种祷神祭祀。《文选》卷十九战国楚·宋玉《高唐赋》：“有力之士，羡门高奚谷，上成郁林，公乐巨谷，进纯牺，祷璇宫，醺诸神，礼太一”。《竹书纪年》载“黄帝游于洛水之上，见大鱼，杀五牲以醺之”。

按《说文》，醺是冠娶礼祭，又有祭神之礼义。《灵宝领教济度金书·设醺》曰：自古建斋无设醺之仪，只于散坛拜表后铺设祭饌……备以茶酒列于坛心，自三宝而下至三界真司、将吏神祇，无不召请，三献宣疏。盖酬其圆成斋福，翊卫坛场，辟斥魔灵，宣通命令故也。……诸斋后设醺，名为谢恩”。按此，斋事毕终而设醺者，正如《灵宝玉鉴》中《设醺辩》所云：“所以将恭敬之实也，且以答上下神祇之陟降也，亦以谢既往之咎也。

……诸神效劳日久，得以善终乃事，未必非神之功，是又不容无此醮事以补报也”。《隋书·经籍志》谓：醮者，夜中于星辰之下，陈设酒脯饼饵币物，历祀天皇太一，祀五星列宿，为书如上章之仪以奏之，名之为醮。

斋醮，大约在隋代以前，以降真致神道场谓之斋；以酬神谢恩道场谓之醮。但考之道经，晋代所出《太上洞渊神咒经·诸天命魔品》有“建斋醮”之语。该经《步虚解品考》中说：“修斋设醮，不依科仪之考”。这已说明当时的斋醮已是祭礼仪式，“斋”已由祈祷前的整洁身心变为祈祷仪式。隋、唐时已普遍斋、醮合一，称作“斋醮”或统称之谓“醮”。

三、斋醮科仪：

道教斋醮科仪，始自祖天师所制《三官手书》和《天官章本》。《三国志·魏书·张鲁鲁传》说：五斗米道请祷之法为：“书病者姓名，说服罪之意，作三通，其一上之天，著山上；其一埋之地；其一沉之水，谓之三官手书”。五斗米道对天、地、水三官的信仰祭祀，与先秦时期的祭天、祭地、祭川的祭祀仪式有直接渊源，唐宋时期道教盛行的投龙简仪式，亦是这种祭祀的演变。五斗米道已有上章仪式，《魏书·释老志》记载，张道陵于鹤鸣山受道，造作道书，传天官章本千有二百，弟子相授，斋祀跪拜，各成道法。据隋代费长房《历代三宝记》说：

张道陵造作道书，道士章醮之法始于张道陵传教之时期。

道教斋醮科仪到北魏寇谦之天师，宣扬《云中音诵新科之诫》，对“三张”世传的五斗米道加以改革，在斋醮道场中配置歌乐，改旧的直诵为音诵。利用“君权神授”观念，为皇帝“授箓”，使斋醮被上政治氛围，道教成为与国家政治相结合的“官方道教”。《魏书·释老志》记寇谦之受世祖礼遇“起天师道场于京城之东南，重坛五层，遵其新经之制，给道士百二十人，衣食齐肃祈请，六时礼拜，月设厨会数千人。……世祖从之。于是亲至道坛受符箓，备法驾旗帜尽青，以从道家之色也。自后诸帝每即位，皆如之”。由此可知寇谦之之“静轮之法”，“新科之诫”皆已有详备的斋醮仪式，而且有合乎帝王“奉天承运”受符箓即位的隆重典仪。

南朝陆修静，则进一步演出多用途的大型分类斋仪。陆修静所制斋醮仪范约百余卷，现知其名的如：金箓斋仪，玉箓斋仪，九幽斋仪，解考斋仪，涂炭斋仪，三元斋仪，灵宝道士自修盟真斋立成仪。这些斋仪现虽不得知其规式，然据《洞玄灵宝五感文》所记“涂炭斋”是：于露地立坛，安栏格，斋人皆结同气贤者，悉以黄土泥额，披发系著于栏格，反首自缚，口中衔璧，覆卧于地，开两脚，相去三尺，叩头忏悔。《洞玄灵宝五感文·众斋法》说：道以斋戒为立德之根本，寻真之门户，学道求神仙之人，祈福希庆祚之家，莫不由之。既于识有明闇，则人悟有利钝；资力有优劣，则所任有多少。是以圣人

阶其精粗，分析辙辙。大体九等，斋各有法，凡十二法。一曰洞真上清之斋，有二法，其一法绝群离偶，无为为业。寂胃虚中，眠神静炁，遗形忘体，无与道合；其二法孤影夷豁（注曰：皆与上同，但混合形神，讽经有异）。二曰洞玄灵宝之斋，有九法，以有为为宗。其一法金篆斋，调和阴阳，救度国王；其二法黄篆斋，为同法拔九祖罪根；其三法明真斋，学士自拔亿曾万祖九幽之魂；其四法三元斋，学士一年三过自谢涉学犯戒之罪；其五法八节斋，学士一年八过谢七玄及己身宿世今生之罪；其六法自然斋，普济之法，内以修身，外以救物，消灾祈福，适意所宜；其七法洞神三皇之斋，以精简为上，单己为偶，绝尘期灵，沐浴玄云之水，烧皇上之香，燃玄液之烛，服上元香丸；其八法太一之斋，以恭肃为首；其九法指教之斋，以清素为贵。又曰，三元涂炭之斋，以苦节为功，上解亿曾万祖，无数劫来宗亲门族及己身家门无鞅数罪，拯救忧苦，济人危厄，其功至重，不可称量。

陆修静斋仪到梁陶宏景，又因斋设醮，制定出醮仪。陆、陶之后，道教的斋醮仪式越演越讲究，格调区分也越来越加严格。如《灵宝玉鉴》所说：“大斋之格其品有三，一曰上元金篆，可以清宁两仪，参赞天地，祈天永命，致国体徵，衍百世之本支，培万年之社稷，皆天子事，非有朝旨不可为也。二曰中元玉篆，诸王公侯为之，可以固本守邦，藩屏王室；大臣将相为之可以敛福锡民，

安镇寰宇，或资以调和鼎鼐，或藉以燮理阴阳，非众人所可为也。三曰下元黄箓，星宿错度，日月失昏，雨暘愆期，寒燠失序，兵戈不息，疫疠盛行，饥馑荐臻，死亡无告，孤魂流落，新魂烦冤，若能依式修崇，即可消弭灾变，生灵蒙福，幽壤沾恩，自天子至于众人皆可建也。其有孝子顺孙，义夫节妇，报亲追远，锡类推恩，倘竭一诚，如谷答响。故申之以三日正斋，九时朝奏”。以上三品大斋的科仪，金箓有：宿启、启盟、三朝、九朝、解坛、祈禳、设醮、转经等仪注。玉箓有：九朝、资度、宿启、三朝、转经、判斛、济幽等仪注。黄箓斋，经南北朝、隋、唐、宋、元、明、清不断演进，形成多种科仪，且卷帙繁多，如《道藏·洞玄部》所记《太上黄箓斋仪》五十八卷、《无上黄箓大斋立成仪》五十七卷、《黄箓大斋转经仪》、《黄箓五老悼亡仪》等，此皆召天神地祇人鬼而设，追忏罪根，冀升仙界，不可思议之宏伟隆重科仪。清·乾隆十五年和亲王还重刻印过一部娄近垣勘订的十二卷本《黄箓科仪》，此科仪卷一至卷九为发奏、建坛、宿启、拜丧、早朝、午朝、解坛、设醮、各项科仪；卷十为总圣位科；十一为通用文检；十二为秘符手诀、坛图印式、步虚散花、乐谱赞文。

斋与醮本为二义，隋、唐后合二而一，称“斋醮”或直称作“醮”。如唐哀帝天祐二年于太清宫建黄箓大醮，后唐长兴四年于中兴殿建金箓醮，宋开宝九年十月命内侍王继恩于建隆观设黄箓醮，宋大中祥符八年王钦

若著《罗天醮仪》十卷，庆历八年高句丽王（文宗）行北斗星醮仪，金明昌元年上清派教主秦汝达举行金篆醮，金承安元年章宗行幸天长观（今北京白云观）设普天大醮，永安五年（南宋庆元六年）修成《无上黄箓大斋立成仪》，元宪宗三年，宪宗召见全真道士王志坦举行黄箓普天大醮，宪宗九年太乙教主萧居寿举行黄箓大醮，元至元元年、五年、十一年皆在长春宫（今北京白云观）建金箓周天醮，至元十四年张宗演天师在长春宫建周天醮，十五年张留逊建金箓大醮，元大德四年修成《灵宝领教济度金书》，至顺二年亳州太清宫、汴梁朝天宫、河南嵩山道士群集举行普天醮。明代举凡皇帝生日、吉庆祯祥、祈福求子，都要建醮。醮仪如：万寿醮、生辰醮、祈年醮、启祝醮、太平醮、度亡醮……。只明世宗嘉靖在四十五年的皇帝生涯中，就建大型斋醮十三次。明代还修成了一部《大明玄教立成斋醮仪》，对道教斋醮仪范进行了统一整理规范化，直到今天还在道教中有所沿用。

道教斋醮，历代高道无不重视，且不说陆修静、陶宏景、张万福、杜光庭这些斋醮科仪编纂者，即如林灵真、宁全真、王玉阳、邱处机等，也都是长于建醮者。王玉阳曾三次奉旨主持亳州太清宫普天醮，邱处机曾于金大定二十八年被金世宗指名“主万春节醮，职高功，蒙赐巾袍”。

道教继承民族文化，在群众信仰和民俗的基础上发展演绎的斋醮仪式，形成了道教多用途的斋醮科仪，大

则为国祝釐、禳解灾疫、祈晴祷雨；小则安宅镇土、禳灾解厄、祈福祝寿、度亡生方等等，大凡人所希求的事多有用斋醮祈祷之法。南宋朱熹云：“夫臣众世民之家苟有灾厄，而为之祈禳天地、醮祭星辰、黄冠师者，斋明盛服，露香叩首，达其诚悃，乃古者祝史巫覡荐信鬼神之遗意，盖理之所有而亦人情之所不能免也”。

现行道教斋醮科仪，基本上是沿袭经明代整理的醮仪，但也不是照搬下来，而是根据各派、各地域的习衍而大同小异。正一道场科仪地区性更大些。全真则全国十方丛林都大致相同，但也有些小不同。所以在同一法事的做法上甲地与乙地科仪有不同处是不足为奇的。

道教斋醮有阳事阴事之分，也就是有清醮与幽醮之分。清醮有祈福谢恩、却病延年、祝国迎祥、祈晴祷雨、解厄禳灾、祝寿庆贺等等属于太平醮之类。幽事则有摄召亡魂、沐浴渡桥、破狱破湖、炼度施食等等属于济幽度亡之类。宫观道众每逢朔望及重大节日举行庆贺、祝寿等典礼，则是宫观常规例行道场科仪。

现行全真斋醮，有一日的，有一夜的，有一日夜的，有三日夜的，有七日夜的，最多有四十九日夜的大道场。如斋主给家中老人做寿或还受生、安宅镇土、农忙后酬谢天地神恩、朝山进香打太平醮，大多一天了事，或上一通祈安表文了事。如为病人解厄禳星、超度亡人济炼施食、破狱破湖、渡桥沐浴、十王转案等度亡生方道场，大多一夜了事或一日夜了事。这些小型道场，较为简单，

届时开坛诵经就行了。若是三天以上的道场，就要按顺序逐日做多种科仪，如开坛、取水、荡秽、祀灶、扬幡、宣榜、启将请神、安位供天等科仪，道场圆满则有送圣、回向、落幡等，每日三朝、上表、诵经、礼忏等等。在应做的法事中，科仪有繁有简，可根据情况灵活运用。如荡秽，就有大荡秽和小荡秽；上表也有大上、小上，上大表和单朝表。不论法事繁做或简做，都有一定之规，根据高功传授“依科阐事”，不能无法则的这次一个样那次又一个样，若如是，就叫做没传授，说明这个高功是“剽学”。全真高功一定须得到上一代高功的“拨职”才是合格高功。不得上一代高功拨职，天曹没挂号记名，不属正统传授高功，如正一派，不受正一箓是不能为人章醮的。

道家与先秦诸子的学术关系

《史记》太史公论六家要指最后结论云：“道家使人精神专一，动合无形，赡足万物。其为术也，因阴阳之太顺，采儒墨之善，撮名法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不宜，指约而易操，事少而功多。……道家无为，又曰无不为，其实易行，其辞难知。其术以虚为本，以因循为用，无成势，无常形，故能究万物情；不为物先，不为物后，故能为万物主。有法无法，因时为业；有度无度，因物与合，故曰：圣人不朽，时变是守……。”

这是司马迁在对阴阳、儒、墨、名、法诸家之学分析褒贬后，对道家的分析结论。从这一论述中，可以认定诸家之学皆是道家之一个片面，即道家学术总源中的一支分流。今试以《汉书·艺文志》所列诸子十家论述之：

一、道家 “道家者流，盖出于史官，历记成败、存亡、祸福、古今之道，然后知秉要执本。清虚以自守，卑弱以自持，此君人南面之术也。合于尧之克让，《易》之谦谦，一谦而四益，此其所长也。及放者为之，则欲绝去礼学，兼弃仁义，曰：独任清虚，可以为治”。列：伊尹、太公、鬻子、老子、文子、关尹子、庄子、列子、歇冠子、黄帝四经、黄帝铭、黄帝君臣、田骈、孙子等三十七家。

道家之学又称“黄老道家”，从所列诸家已可知，诸子之学皆源于道家。

再逐家论述之：

二、儒家 “儒家者流，盖出于司徒之官。助人君，顺阴阳，明教化者也。游文于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼以重其言。子道最为高。孔子曰：如有所誉，其有所试，唐虞之隆，殷周之盛，仲尼之业已试之效者也。然惑者既失精微而辟者又随时抑扬，违离道本，苟以诋众取宠，后进循之，是以五经乖析，儒学寝衰，此辟儒之患”。列：子思、曾子、孟子、孙卿、鲁仲连、陆贾、董仲舒、公孙弘等五十三家。

“司徒之官”为掌教化之官。“祖述尧舜、宪章文武，宗师仲尼以重其言”，是以尧舜为本始而遵修之，以文王武王的明法，师尊仲尼之道。儒家之学在于六经，六经典籍皆非仲尼所作，孔子对之作过一些删定和发挥，如

“删诗定礼”，读《易》乃至“韦编三绝”始作出“系辞”、“彖”、“象”、“文言”、“说卦”、“序卦”、“杂卦”等传说之十翼。今人考证，有认为“十翼”为齐稷下道家学者之作，而非孔子作。这里不是考证这方面的问题，所以提出来，是想说明孔子对这部认真读的古籍，并没发挥出多少儒家思想。倒是他的语录，群弟子所集之《论语》却全部代表着孔子的儒家思想。儒家尊“礼”，认为兴平至治，首在于“礼”，而所“宗师之孔子”则是向老子学“礼”，孔子受老子教诲，赞老子之渊博有“犹龙”之叹。再就《易·十翼》中之思想亦系道家思想为主，可见儒家乃出于道家，把道家慈让、践实之旨标出一家之宗旨，故有“夫子之道忠恕而已矣！”

三、阴阳家 “阴阳家盖出于羲和之官。敬顺昊天历象，日月星辰，敬授民时，此其所长也。及拘者为之，则牵于禁忌，泥于小数，舍人事而任鬼神”。列邹衍、黄帝泰素、南公等二十一家。

“羲和”即羲氏、和氏，《书·尧典》乃命羲和钦若昊天历象，日月星辰，教授人时。“羲和之官”即古掌天文之官。

阴阳家出于道家，邹衍为齐稷下道家学派名人。南公，据《史记·项羽本纪》：“南公称曰：楚虽三户，亡秦必楚”。在本纪之考证中，召南云：“南公姓南。”虞喜志林曰：“南公者道士，识废兴之数”。盖阴阳家乃宗道家玄虚之说演阴阳术数成一家之言。

四、法家 “法家者流，盖出于理官。信赏必罚，以辅理制。《易》曰：先王以明罚飭法，此其所长也。及刻者为之，则无教化，去仁爱，专任刑法而欲以致治。至于残害至亲，伤恩薄厚”。列：商鞅、申不害、慎到、韩非、李悝等十家。“理官”古代狱讼之官。

法家出于道家《史记》已明言。《史记·老庄申韩列传》：“申子之学本于黄老而主刑名”。韩非“喜刑名法术之学而其归本于黄老。”

盖法家之严刑峻法，乃道家“兵者不祥之器，不得已而用之”之刻忍旨趣也。

五、名家 “名家者流盖出于礼官。古者名位不同，礼亦异数。孔子曰：‘必也正名乎，名不正则言不顺，言不顺则事不成；此其所长也。及警者为之，则苟钩铍析，乱而已’”。列：尹文子（与宋钲居稷下，学本黄老，书以“大道”名篇），公孙龙、惠施等七家。

“礼官”掌礼仪之官。

尹文子学本黄老，庄子称其“不累于俗，不饰于物，不苟于人，不忤于众。以禁功寝兵为外，以情欲寡浅为内（《庄子·天下》）”，亦合于黄老之旨。盖自道以至名，自名以至法者。公孙龙亦近道家之玄谈，昔贤谓其伤明王之不兴，疾名器之乖实，乃假指物以混是非，寄白马而齐彼我，冀时君之有悟焉。可知其书自有深意，非祇以论辩为能事者（见陈樱宁《论四库提要不识道家学术之全体》）。“道家出于史官”，“名家出于礼官”，而掌礼乃

史之专职，礼官、史官二而一者也，是名家与道家亦同出一源（同上引）。

盖名家之学出自道家之玄论也。

六、**墨家** “墨家者流，盖出于清庙之守。茅屋采椽，是以贵俭；养三老五更，是以兼爱；选士大射，是以上贤；宗祀严义，是以右鬼；顺四时而行，是以非命；以孝视天下，是以上同。此其所长也。及荡者为之，见俭之利，因以非礼；推兼爱之意，而不知别亲疏”。列墨翟、胡非子等六家。

“清庙”，宗庙也。“宗庙茅屋”指俭也。墨家素为儒家所斥。

《墨子》兼爱、非攻、节用、节俭、备城门，备高临、杂守等篇，具合《老子》慈、俭、不敢为天下先之旨。《庄子》书中除赞关尹、老聃外，独赞墨子，可知墨子之学近于道家。

墨家乃践实慈俭之旨者。

七、**纵横家** “纵横家者流，盖出于行人之官。孔子曰：诵诗三百，使于四方，不能颛对，虽多亦奚为。又曰：使乎，使乎。言其当权事制宜，受命而不受辞，此其所长也。及邪人为之，则上诈谖而弃其信”。列：苏秦、张仪等十二家。

“行人”掌朝觐聘问事，即外交官。

苏秦、张仪学于鬼谷子。《鬼谷子》《隋志》列入纵横家。《史记·苏秦传》于“得周书阴符伏而读之”下

《索隐》谓：“战国策云得太公阴符之谋，则阴符是太公兵法”。太公，自是道家者。《史记》言“鬼谷子长于养性治身”，书中有“盛神法五龙，养气法灵龟”，固是深于道者之言。

盖纵横家与兵家皆得道家阴谋之术者也。

八、杂家 “杂家者流，盖出于议官。兼儒墨，合名法，知国体之有此，见王治之无不贯，此其所长也。及盗者为之，则漫羨而无所归心”。列：尉繚、尸子、淮南子、东方朔等二十家。“议官”，顾问应对之官。

尉繚子在“杂家”录为二十九篇。在《兵书略》兵形势类又有《尉繚》三十一篇。杂家之《尉繚》，唐、宋犹存，后亡佚。今《尉繚子》五卷二十四篇，传即兵家之《尉繚子》，但系残卷本。宋·元丰中，与《孙子》、《吴子》、《司马兵法》、《三略》、《六韬》、《李卫公问对》合称《武经七书》。1972年山东临沂银雀山出土汉简有“尉繚子”三十六枚，有：岳谈、守权、攻权、将理、原官、兵令等六篇。《尸子》名佼，为商鞅宾客，鞅被杀，尸子逃走。《淮南子》，淮南王刘安，从八公学道，《淮南鸿烈》讲道之妙，除老、庄外，无有过者。

杂家之学本道家真义而推阐之，摭儒墨名法之要而为言，实出于道家。

九、农家 “农家者流，盖出于农稷之官。播百谷、劝耕桑，以足衣食，此其所长也。及鄙者为之，以为无所事圣王（颜师古曰：言不须圣王天下自治），欲使君臣

并耕，諄上下之序”。列：神农（刘向别录疑是李悝、商鞅所说）野老、宰氏等九家。“农稷之官”古田官。

李悝、商鞅皆法家，法家出于道家。“不諄圣王天下自治”即主张“自然之治”。颇合道家齐万物平，黄老自然之旨。

十、小说家 “小说家之流，盖出于稗官。街谈巷语，道听途说者之所造也”。列：鬻子、青史子（古史官记事）、宋子（孙卿道宋子其言黄老意。孙卿即荀卿）、黄帝说、虞初（武帝时方士）等十五家。“稗官”小官也。

小说家实出于道家寓言之流雅。

综《汉书·艺文志》诸子百八十九家之言，统之曰：诸子十家。十家，道家者本也，九家者干也，各家之自成一家之言者枝也。枝依干，干依本，此中国先秦诸子百家之学之纲略也。

西汉建立于公元前 206 年，建元、元封皆武帝年号，元封一年是公元前 110 年。

齐宣公一年是公元前 455 年。

诸子学萌发于六国之时的道家一稷下黄老道家。司马谈之六家是汉初之黄老道家。

附 说

道家文化是自觉继承我国上古文化而来。“夏尚忠，殷尚鬼，周尚文”。周前夏殷时代文化属于质朴简陋的原

始文化。周公损益前代，制定礼乐，使中国进入文化文明社会。周公制礼，目的在于建立有力的中央集权制度，确立人伦关系。但到东周，由于中央集权的衰微，呈现出“礼崩乐坏”的局面，周政名存实亡，周的这套“礼仪三百，威仪三千”也随之违离了人的生命性情，成为虚伪僵化的教条。面对这一社会现实，于是引起“处士横议”，思想家们各抒自己的思想观念来企图扭转这种颓势，形成“百家争鸣”，诸子之学于是兴起。在诸子中，儒以孔子为代表，倡复古，从周，即复西周之盛况。他以“礼”的问题去问老子，老子说：“子所问者，其人与骨皆已朽矣”。

道家思想集大成者老子，做过周朝史官，对“成败存亡，祸福之道”深有体察，发现一切人为的礼法制度都是强加于人的，故不执着，认为“为者败之，执者失之”，而“礼者，忠信之薄而乱之首也”。倡导“无为、自然，来重建创造新的社会秩序。因道家以黄、老之学为宗，在齐宣王时的稷下学宫中的道家学派的一部分不但宗述老子，还祖述黄帝，形成黄老道家。黄老道家思想对后来形成的各家皆有深刻影响。中国文化从老子开始才真正进入到光明的哲学理性时代。

从《老子》一书看，应该说道家的学说确实是总结历史上“成败存亡、祸福、古今之道”的认识总结。而且不是简单的总结，而是站在一般世界观的高度，以历史为依据，并经深思得出来的认识。班固说《老子》是

“南面术”也不无道理。由于老子丰富的历史知识和政治认识，加以理智的静观的思考方法，所以他的学说无论从世界观还是从方法论方面都具有很大的普遍意义，因之也有很大的灵活性，这是《老子》和道家学说能够适应时代变化的一个重要原因。《老子》从宇宙观到社会历史观，从政治思想到道德文化思想，从帝王术到修身养性之学无不涉及。尤其是它的朴素辩证法思想的影响极为深远。百家之学是在互争高长的历史中发生发展起来的，各派之间不仅有排斥而且有渗透、有交合，道家同诸子的关系就是这样形成的错综关系。

儒 家

儒家认为建立个人生活和社会两方面的秩序其基础是礼，礼之背后是仁德。孔子对儿子伯鱼的教诲就是学礼。而礼的重要基础是亲身参与。如祭祀，就说：“祭如在，祭神如神在。”子曰，“吾不与祭，如不祭”。这就是说，祭要虔诚，要亲自去祭。刘向在《说苑》中有：子贡问曰：君子见大水必观焉，何也？孔子曰：夫水者，君子比德焉，遍予而无私，似德；所及者生，似仁；其流卑下句倨皆循其理，似义……。

孔子讲的“礼”，到了孟子手中则进而为“礼之内在根源”，而在形体观上则以心、气、形去贯穿道德实践。他认为仁、义、礼、智是根于内心而发于外的具体实践。而这个实践过程是生理与心理相互关连的，《孟子·公孙

丑上》：“夫志，气之帅也，气，体之充也。夫志至焉，气次焉，故曰：持其志，无暴其气。志壹则动气，气壹则动志。”孟子这里所说的“志”就是指心，也就是生理与心理是互动的，而心是根源性。心经过道德意识的扩充转化后可以由不完整的道德意识转化为全身凝聚著一种道德的光辉，成为精神化的光辉。这就是孟子的“践形”观。《孟子·尽心上》说：“形色，天性也，惟圣人然后可以践形。”“践形”就指的是道德心在身体上的展现。人的身体由心、气、形三者结合而成。心即志，形即体或身，气介乎之间。而达到圣人境界，则心失掉其意向性，全心是气。形也失掉其生理物质性，全身是气，在知觉中心、气、形全无分别，一切都在冥契不可言说的状态中。

孟子是儒家代表人物，后世称亚圣。师子思子孔伋。孟子主性善，提出行仁政，“民为贵，君为轻”。孟子强调心性说，为宋、明理学家心性修养之本。

荀子（荀况、荀卿，避汉宣帝讳改称孙卿）主性恶说。曾三次为稷下学宫祭酒。学宗孔子而不泥，曾非“十二子”之偏。其门人中最为著称的韩非、李斯皆是法家人物。

阴阳家

邹衍，邹奭是阴阳家之代表。其学包括阴阳四时、八位、十二度、二十四时等数度之学和五德终始之五行

说。齐人有“谈天衍、雕龙奭”之谚。

法 家

法家是用道家的哲学来论证和充实法家的政治学说，即韩非所说的“因道全法”。法家学说“以道为因（根据）以法为用”。如《心术上》说：“事督乎法，法出乎权，权出乎道。”在《白心》篇说：“名正法备，则圣人无事”。这是把《老子》无为，无事思想在政治上的应用。法家代表人物申不害和慎到，《史记》说“申子之学本于黄老而主刑名”。《史记·孟荀列传》中说他同田骈等人“皆学黄老道德之术，因发明序其指意”。这说明申不害与慎到都同黄老之学有密切联系。稷下学宫中的环渊、接子、慎到、田骈皆学黄老道德之术，宋钘、尹文皆“其言黄老意”，可见道家之学的影响是多么大了。韩非是集法家思想之大成者，他把商鞅的“法”、申不害的“术”、慎到的“势”融为一体，形成完整的法治思想体系。《史记》中明说：韩非“喜刑名法术之学，而其本归于黄老”。又说：韩子引纯墨，切乎情，明是非，其极惨讎少恩，皆源于道德之意”。韩非时《老子》较有全面研究，不仅有《解老》《喻老》两篇专著，而在《主道》、《扬权》、《内储》、《外储》、《难三》、《难四》、《六反》等篇中也多处引用和发挥《老子》有关论点以说明自己的主张。

名 家

尹文子，《庄子·天下》中把尹文、宋钘并称，其学说出于黄老申韩之间。主张接触万物要去除成见，对事物要综合核实，君主要自处于虚静，禁攻寝兵，减省情欲。

名家代表人物有邓析、惠施、公孙龙等。以正名辩义为主。

稷下学宫：齐宣王好文学游说之士，于齐都城临淄稷门设馆，招邹衍、淳于髡、田骈、接予、慎到、环渊等七十六人，皆赐列第，为上大夫，不治而议论。稷下学士盛时数百千人。

道教的优良传统与道教徒的修养

道教是中华民族文化形成的宗教。道教信仰、教理教义、人生观、人生价值、社会道德、人伦道德，无一不是中华民族自上古流衍积淀下来的，经与道教信仰要求择善而从之的民族优良传统思想。道教就是把这些民族优良传统加上信仰观念，作为宗教道德、修持准则，贯彻于修道行为的全过程，本着这一信念行持不懈，不论在什么情况下，不动摇自己的善地、正行，这是道教徒在定力上的修养。下面从几方面来加以阐述。

一、道、德。

道教信仰的“道”和“德”是《老子》中阐述的道德，是道教的根本信仰，道教的教理教义全部以《老子》道德为准则进行修持。因为道无形体，维德能彰显，故

道为之体，德为之用。所谓“德”即是得，德积而道备。道教修道而得道的过程，即积德而达到与道合真的过程，也就是由凡人成仙人的过程。道教基于这种信仰，所以自古的高道，无不重视道德修养。以至葛洪曾明确提出“德之不立，虽服金丹大药，亦不得长生”。而历代祖师也无一不是有功于国，有德于民的大德累累者。

道教徒既是以道德修养来完善自我，进行体道合一的修持以达到得道成真的目的，就须首先明白，人事道德是什么，也就是说所谓“道德”的定义是什么。

“道”一般是指事物运动变化的规律，引申为人们必须遵循的社会行为准则，规矩或规范。“德”即得，人们认识“道”，遵循“道”，内得于己，外施于人，便称为德。人们在思想信仰上认准并树立自觉走这条“道”，遵循这种方向和规则是善，是正义；而违背这种方向和规则是恶，是非正义，这种内得于自己，外施于、影响于、教育别人的情操、品质和境界就是德。《庄子·德充符》中说：“德充于内，物应于外，内外玄合，信若符命，”就说的是内心世界道德充足，外物自然与之相应的道理。

人民群众在日常劳动、生活中形成的各种行为习惯，礼仪风俗，并据以确定的善恶标准，形成的舆论力量，就是道德力量。从道德产生先于法律的角度看，道德规范是人的第一行为规范。我们任何人都要受到这种行为规范的约束。道教的宗教道德观，既有社会文明的一面，也有信仰观念的一面。在客观上有历史的继承性和连续

性，只要我们在新的历史条件下，创造性的给以丰富，就会极大的适应社会主义现代化建设的要求。

二、道教人生观

讲道教人生观，首先要弄清道教讲的人生观是什么？人生观是人的世界观的重要组成部分，所以必须联系道教的世界观来解答人生观的本质问题。世界观是人们对世界的根本看法，也就是对自然、社会和人类思维领域最一般问题的根本观点。人生观是关于人生最一般问题的根本观点。道教的世界观是“道法自然”，道“万物恃之而生而不辞，功成不名有，爱养万物而不为主”。“长之畜之，成之熟之，养之复之，生而不有，为而不恃”。万物皆秉道生。道教的人生观，要像“道”那样，“功成不名有，爱养万物而不为主”，“观天之道，执天之行”，顺应自然，因势利导，不为己甚。

一个人的一生全部过程，包括生活道路、生活目的和人生价值，就是一个人的人生观的最一般的问题。人生观作为人们关于人生价值、人生目的、人生道路的根本观点，是人的主观意识现象，是对客观实际生活过程的能动反映。人们不同的社会地位，生活状况，都会给其人生观的内容造成不同的影响。比如：有人认为人生在于享乐的享乐主义人生观；有人认为人生在世是受罪的悲观主义人生观；有人以权力大小、社会地位高低为

追求的权位主义人生观；有人认为金钱万能，把不择手段的弄钱或积累财富作为人生内容的拜金主义人生观；有以信仰、追求人生方式，都以现实功利实用性为转移的庸俗、市侩、投机性的实用主义人生观。以上所举人生观的核心是利己主义或个人主义人生观，不能科学地解决人生价值、人生目的、人生道路等根本人生问题。所以说都不是科学的人生观。只有马克思主义人生观是以否定私有制，私有制必然为公有制所代替为前提、以科学世界观和方法论为指导的、以对社会的奉献精神为思想核心的、代表人民大众利益的，才是真正的、崭新的科学的人生观。

道教的人生观和人生价值是以其信仰来建立的，是以学道、体道、修道最终达到体道合真，得道成仙的目的。道教徒为达到这一信仰目的，在修行的过程中讲究“重积德”。在修持法则上做“真功”与“真行”并进。什么是真功？王重阳引晋真人语云：“若要真功者，须是澄心定意打叠精神，勿动勿作，真清真静，抱元守一，存神固气，乃真功也。若要真行者，须是修仁蕴德，济贫救苦，见人患难，常行拯救之心，或化诱善人入道修行，所行之事，先人后己，与万物无私，乃真行也。”其它如：苦己利人，诸恶莫作，众善奉行，不损人利己，不争名夺利，讲究“圣人不可积，既以为人己愈有，既以与人己愈多，天之道利而不害，圣人之道为而不争”。认为“甚爱必大费，多藏必厚亡”，“罪莫大于可欲，祸莫

大于不知足，咎莫大于欲得”。甚至以为“吾所以有大患者，为我有身，及我无身，吾有何患”来做一个彻底无个人得失的修道者。道教的这种人生观和价值观，不是马克思科学人生、价值观，但有着某些共同的精神。这也说明道教信仰中的某些积极意义，与社会主义精神文明不但相适应，而且能为社会安定服务。

道德是社会意识形态，是一种上层建筑。这种意识形态是为社会经济基础所决定而又反作用于社会经济基础的社会意识形态。道德是以善恶观念来把握现实世界。作为一种社会意识形态无疑是精神的东西，但它又不同于仅限于精神过程，而是通过人们的道德实践或具体道德行为表现出来，是物质实践和精神意识的统一，是作为这样一种实践精神去对世界进行善或恶的掌握，也就是说，道德对世界的实践精神的掌握，是认识善和恶。道德的功能，是以人们自己的善和恶，正义和非正义，公正和偏私，诚实和虚伪等道德观念，去评价自己或他人的行为，从而调整人们之间以及个人与社会之间的关系。所以道德就有或多或少的自我牺牲来作前提。社会关系的形成是道德产生的客观前提，人的自我意识的一定程度的发展是产生道德的主观前提。道德的基本要求，是要人们自觉地维护社会整体利益，为此，就必须对个人利益作出必要的节制乃至牺牲，也就是说，当个人利益与社会整体利益发生矛盾时，只有自觉地节制或牺牲个人利益以维护和发展社会整体利益，才是合乎道德的。

能否做到这一点，是衡量一个人是否有道德或道德境界高低的标志。

建设社会主义精神文明，提倡社会公德，互相尊重，礼貌待人，敬老爱幼，关心残疾人，诚实守信，言行一致，遵守社会公共秩序，遵守职业道德，不取无义之财，爱护公共财产，自觉履行对社会和国家的义务，维护社会安定，爱国爱教爱社会主义，拥护中国共产党的领导，搞好宗教活动场所的管理，这对一个道教徒来说，是应做到的起码道德要求。

道教徒若能时刻不忘自己的信仰，时刻以戒律和祖师语录来检点自己的行为，并力行不怠，他一定会是一个超俗的，有高尚道德修养的受人敬仰的未来仙人。

三、道教优良传统与道教徒的修养

道教徒的修养是建立在道教优良传统观念信仰上的自我完善道德、人格的修养，也就是道德操守的自我建设的修持作为。道教的优良传统是什么？概括来说，凡中华民族的传统美德，都是道教继承和发扬的优良传统。这正是有中国文化特色的道教才具有的。具体说，道教的优良传统是重现实，重人生，不反对科学，力争掌握生命的主动权，认为我命在我不属天地。在社会生活中，既不追求功利的“人世”，也不专注悲观的“出世”，而是牢牢掌握这两种处世法来进行品德修养。道教徒在修

养上的出世入世兼行法，是从老子“君子得时则驾，不得时则蓬累而行”思想继承下来的，这种观念在操作上是，当出世时，不忘人民疾苦；当入世时不计个人功利。行出世法，是放开入世观念，是非观念，不使事务挠心，使心处于常清常静境界。以无为化导自身，除去一切私心杂念，常使性灵朗然觉照。这是关于自身性命的修养。行入世法，是为社会人类做好事，力行正义，苦己利人，抑恶扬善，谦虚忍让，宽宏大量，正身修身，戒除诈伪，行为端正，不谋私利，慈悲恻隐，导人向善。行出世法必须从人世的积功累德做起，德业不雄厚，要去做出世的修炼是不可能得道的。所以道教徒在行持上重视以出世补入世，以入世补出世，互为助长，才是道教徒的修养。

道教徒的修养和道德准则，是以坚定的信仰为基础的，如果信仰不坚定，就会迷失方向，被外物所迷惑，或被似是而非的歪道理所迷惑。人与人生活在一起，彼此的影响感染非常有力，往往会形成一种风习。个人处在不良的环境中，耳濡目染久了，自会同化于无形。虽也有见识卓越，意志坚决，不受环境影响，处污泥而不染者，这非有坚定的信念才能不改其节操。所以前辈祖师教我们在交友上有：云朋霞友，良朋益友和狂朋怪友之分别，要我们有一个区别是非的清醒头脑，择善而从。在当今市场经济大潮的冲击下，很多人有“拜金主义思想”，见利忘义，攫取不择手段。富裕是社会主义奋斗目

标，贫穷不是社会主义。但是取得富裕是以自己的劳动通过正当途径去取得，所谓“君子爱财取之有道”。《左传》曾有：“居利思义，在约思纯”的名言，这就是说：占有财利要想着是否符合“义”，处于贫困时要想着保持自己的清白操守。唐人杜牧说过：“莫言名与利，名利是身仇”，这当然不是说正当取得的名利，而是说那些攫取不义之财，见利忘义者流。处在当今社会的道教徒，要保持清白，就得有“为草当如兰，为木当如松”的气节，要有“不受尘埃半点侵，竹篱茅舍自甘心”的操守，要有“一念之非即遏之，一动之妄即改之”的自律心。社会人际间常会有正不容邪，邪复妒正现象，我们只要做到源洁形端，自然会流清、影直。人惟患无志，有志无有不成者。

谈到道教徒的修养，有个现实问题，这就是道教与社会主义社会相适应问题，我以为，道教与社会主义社会相适应，是要在政治上相适应，江泽民总书记说：“社会主义建设是当前的最大政治”，就是说，建设有中国特色社会主义，是全国各族人民的最大政治。我们道教徒首先是国家公民，建设有中国特色社会主义是我们应该做出的贡献，坚持“四个维护”，依法管理好宗教活动场所，随着社会主义发展的各个阶段调整我们自身建设，革除那些封建迷信活动和不过问政治的观念，要关心国家大事，加强政治学习，爱国守法，坚定不移地拥护中国共产党的领导，走社会主义道路，这就是与社会主义

相适应。而不是改变我们的信仰，改变我们的信仰形象，或者一心向钱看，追求高级的物质享受，就与社会主义社会相适应了。恰恰相反，这不是适应，而是腐败，是与我们道教信仰相悖的。马丹阳告戒刘长生祖师说：“纵日消万金，正好粗衣淡食”。就是说：正当花的钱纵然花的多也是应该的，但对自己的生活不可奢侈，要艰苦朴素。现在我们国家还有很多没有解决温饱问题的贫困者，还有很多上不起学的儿童。我们少享受点，把钱去做社会公益事业，这不是个人既积德，又解决别人困苦的大功德吗？希望我们道教道友们要做到《墨子》所说的“利人乎即为，不利人乎即止”，来共勉之。