

出版
文化出版社
花木蘭

曾永義
主編

輯刊 研究 文學 古典

初編 第28冊

道教文獻中 孝道文學研究

周西波 著

古典文學研究輯刊

初 編

曾 永 義 主編

第 28 冊

道教文獻中孝道文學研究

周 西 波 著

國家圖書館出版品預行編目資料

道教文獻中孝道文學研究／周西波 著 — 初版 — 台北縣永和市：花木蘭文化出版社，2010〔民99〕

目 2+152 面：19×26 公分

（古典文學研究輯刊 初編：第28冊）

ISBN：978-986-254-390-0（精裝）

1. 道教文學 2. 孝悌 3. 研究考訂

234.5

99018498

ISBN - 978-986-2543-90-0

古典文學研究輯刊

初 編 第二八冊

ISBN：978-986-254-390-0

道教文獻中孝道文學研究

作 者 周西波

主 編 曾永義

總 編 輯 杜潔祥

出 版 花木蘭文化出版社

發 行 所 花木蘭文化出版社

發 行 人 高小娟

聯絡地址 台北縣永和中正路五九五號七樓之三

電話：02-2923-1455／傳真：02-2923-1452

網 址 <http://www.huamulan.tw> 信箱 sut81518@ms59.hinet.net

印 刷 普羅文化出版廣告事業

初 版 2010年9月

定 價 初編 28 冊（精裝）新台幣 45,000 元

版權所有・請勿翻印

道教文獻中孝道文學研究

周西波 著

作者簡介

周西波，臺灣省澎湖縣人。國立中正大學文學博士。現任國立嘉義大學中國文學系副教授。專業領域為道教文獻與文學、敦煌學。已出版《杜光庭道教儀範之研究》、《道教靈驗記考探——經法驗證與宣揚》二書，並發表〈敦煌寫卷 P.2354 與唐代道教投龍活動〉、〈論杜光庭青詞作品之文學價值〉、〈《白澤圖》研究〉、〈敦煌寫本《靈寶自然齋儀》考論〉、〈敦煌寫卷 BD.1219 之道教俗講內容試探〉、〈從火精到雷部之神——略論宋無忌傳說與信仰〉、〈中村不折舊藏敦煌道經考述〉等論文十餘篇。

提 要

本書為作者於 1995 年 6 月完成之碩士論文，書中首先透過歷史的觀點，探究政治社會及法律之背景，以及道教本身之發展脈絡，和儒、釋二教在此一過程所發揮的影響力，對孝道在道教教義所扮演之角色及其儀式之本質有所釐清，發掘道教孝道文學之所以產生的原因。其次就道教文獻中之孝道文學，按其體裁形式之不同，加以整理分類，別為詩詞、語錄、勸孝文、青詞、科儀文、歌讚及講唱等項目，並分析其特點。繼而就不同形式之作品，歸納其內容之相似處及語言文辭之共通性，亦可見其表現手法之變化，由於孝道即在處理父母與子女之倫常關係，故其內容大致不脫父母恩德、行孝方法及孝子事跡三大範疇。道教孝道文學在發展過程中，與儒、釋作品有著吸收融合的密切關係，故亦取儒、釋相關作品與其比較，以明其淵源或影響，並藉以突顯道教孝道文學之特色。

目次

第一章 緒 論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究範圍、方法及目的	2
一、研究範圍	2
二、研究方法及目的	3
第二章 道教對孝道之提倡	5
第一節 道教提倡孝道之原因	5
一、配合政治社會崇孝之風氣	5
二、道教人物與儒家關係之密切	9
三、三教論爭之刺激	13
第二節 道教之孝道經典	16
一、《元始洞真慈善孝子報恩成道經》	18
二、《太上老君說報父母恩重經》	20
三、《太上真一報父母恩重經》	24
四、《玄天上帝說報父母恩重經》	25
五、《文帝孝經》	26
第三節 道教之孝道思想	30
一、孝道之起源	30

二、孝道之重要性及其功用	32
三、孝道之內涵	35
第三章 道教孝道文學分析	43
第一節 詩 詞	43
一、詩 歌	43
二、籤 詩	50
三、詞	52
第二節 青 詞	54
第三節 勸孝文及語錄	59
一、勸孝文	59
二、語 錄	63
第四節 科儀文	69
第五節 講唱本	87
第六節 偈、頌、贊、咒	100
一、偈	101
二、頌	106
三、贊	106
四、咒	107
第七節 孝道故事	110
一、孝仙形象	110
二、行孝成仙	113
三、孝感遇仙	114
四、孝道源起	116
第四章 道教孝道文學之特質及與其他文學之 關係	119
第一節 道教孝道文學之特質	119
一、產生之方式	119
二、體裁語言	122
三、內 容	125
第二節 道教孝道文學與其他文學之關係	129
第五章 結 論	145
參考書目	147

第一章 緒 論

第一節 研究動機

孝道爲吾國傳統文化之根柢，經由儒家提倡，更成爲一切道德之本源，而後起之道教及外來之佛教，爲了適應吾國民情，以利其傳佈，也都對孝道採取肯定的態度，故而闡述孝道思想之文學作品乃普遍存在於三教典籍、文獻之中。然因先秦儒家對孝道之重視與鼓吹，使得孝道成爲儒家倫理思想之核心成分，《孝經》之作，更被視爲奉行儒家孝道之圭臬，故歷來論及孝道每以儒家爲依歸，對儒家經籍之孝道思想或文學之探討，可謂歷代不絕。佛教孝道文學之受到注意，與敦煌文獻之發現有著相當大的關係，由於敦煌卷子包含大量佛教典籍文獻，其中即有許多闡揚孝道之變文、歌讚等作品，乃受到學者重視，分別撰文探討孝道與佛教文學之關係，如饒宗頤〈孝道觀念與敦煌佛曲〉〔註1〕、陳祚龍〈敦煌古抄中世釋眾唱導行孝報恩的歌曲文集〉〔註2〕及潘師重視〈從敦煌遺書看佛教提倡孝道〉〔註3〕等論文。而鄭師阿財有《敦煌孝道文學研究》〔註4〕，對佛教與孝道之關係以及保存於敦煌之唐代佛教孝道文學加以辨析，明其演變及對後世文學之影響，使佛教孝道文學獲致較有系統之整理與論述。

〔註1〕 饒宗頤〈孝順觀念與敦煌佛曲〉，載《敦煌學》第一輯，1974年7月，頁69～78。

〔註2〕 陳祚龍〈敦煌古抄中世釋眾唱導行孝報恩的歌曲文集〉，收入《敦煌文物隨筆》，台灣商務印書館，1979年4月，頁280～305。

〔註3〕 潘師重視〈從敦煌遺書看佛教提倡孝道〉，載《華岡文科學報》十二期，1980年3月，頁197～267。

〔註4〕 鄭師阿財《敦煌孝道文學研究》，台北：石門圖書公司，1982年8月。

與儒、釋二教相較，道教之相關作品則尚未受到相對之重視，雖前賢偶有論及，然仍嫌不足，如對道教孝道思想的介紹，雖有鍾肇鵬〈道教的倫理思想〉〔註5〕、李養正〈論道教與儒家的關係〉〔註6〕及楠山春樹〈道教和儒教〉〔註7〕等論文，以及散見於李剛《勸善成仙——道教生命倫理》〔註8〕、卿希泰《道教與中國傳統文化》〔註9〕等專著中，然均係概論道教之倫理思想而及於孝道，除了李剛之作所言較詳外，其餘均未深入探究，至於有關道教孝道文學，則有秋月觀暎〈道教和佛教的父母恩重經〉〔註10〕、潘師重規〈敦煌變文新論〉〔註11〕、鄭師阿財《敦煌孝道文學研究》及許師端容《二十四孝研究》〔註12〕等，主要分析佛、道二教之相關作品而連類及之，其所論為道教中之部分作品，並非呈現道教孝道文學之整體面貌。

鄭師有鑒於此，故嘗言對道教孝道文學有必要做完整而深入之研究，本文之作即受鄭師之啟發，擬針對道教文獻中孝道文學作品，做一系統之整理與研究，希望能夠釐清道教與儒、釋二教在孝道方面之關係，藉以考察三教文學之共通處，並闡明道教孝道文學之特質及其與其他文學作品之關係。

第二節 研究範圍、方法及目的

一、研究範圍

本文之研究材料，主要以《正統道藏》〔註13〕、《道藏輯要》〔註14〕、《莊

〔註5〕鍾肇鵬〈道教的倫理思想〉，收入《宗教·道德·文化》，寧夏人民出版社，1988年4月，頁236～256。

〔註6〕李養正〈論道教與儒家的關係〉，載《世界宗教研究》，1992年四期，頁1～13。

〔註7〕楠山春樹〈道教和儒教〉，收入《道教》第二卷，上海古籍出版社，1992年11月，頁39～70。

〔註8〕李剛《勸善成仙——道教生命倫理》，四川人民出版社，1994年7月。

〔註9〕卿希泰編《道教與中國傳統文化》，福建人民出版社，1990年9月一版，1992年6月二刷。

〔註10〕秋月觀暎〈道教和佛教的父母恩重經〉，載《宗教研究》三十九卷第四輯，1966年3月。

〔註11〕潘師重規〈敦煌變文新論〉，載《幼獅月刊》四十九卷一期，1979年1月，頁41～48。

〔註12〕許師端容《二十四孝研究》，中國文化大學中文研究所碩士論文，1981年6月。

〔註13〕《正統道藏》，藝文印書館印行，1962年。

林續道藏》〔註15〕及《藏外道書》〔註16〕等幾部道教重要叢書為主。今存敦煌遺書中亦留存有相當多的道經，其中頗有可持與道藏參校訂補者，本文乃依據日人大淵忍爾之《敦煌道經·目錄篇》〔註17〕及《敦煌道經·圖錄篇》〔註18〕所錄加以論述。另部分流傳於民間道士中之作品，經由學者田野調查搜集所得，本文亦就其著作所載錄者列入討論，如日人田仲一成《中國的宗族與戲劇》〔註19〕，及〈道教儀禮與祀神戲劇之間的關係〉〔註20〕均載有福建莆田道士之說唱作品，黃文博《台灣冥魂傳奇》〔註21〕則錄有台南道士所說唱之《十月懷胎經》，鄭師阿財亦出示法國施博爾藏之部分台灣道教講唱文獻，這些與《莊林續道藏》所收錄之孝道文獻皆屬同一地域流傳之作品，內容文辭相近，故亦為本文探討之範圍。至於民間宗教如黃天教、弘陽教及一炷香教等，雖與道教淵源頗深，因時間及能力有限，故不列入本文取材討論之範圍。

二、研究方法及目的

道教做為一種宗教，其作品的產生自然與其信仰基礎及儀式有著密切關連，對其教義的理論及儀式的形式，必須透過歷史的觀點，探究政治社會及法律之背景，以及道教本身之發展脈絡，和儒、釋二教在此一過程所發揮的影響力，方能對孝道在道教教義所扮演之角色，以及道教儀式中所包含之孝道思想有所釐清，發掘道教孝道文學之所以產生的原因。

其次，對材料之處理，乃就道教文獻中之孝道文學，按其體裁類別進行整理，並大別為詩詞、語錄、勸孝文、青詞、科儀文、歌讚及講唱等項目，分析其特點。繼而就不同形式之作品，歸納其內容之相似處及語言文辭之共通性，亦可見其表現手法之變化，由於孝道即在處理父母與子女之倫常關係，

〔註14〕賀龍驤校勘、彭文勤等纂輯《道藏輯要》，台北：考正出版社，1971年7月。

〔註15〕蘇海涵（Miichael Saso）輯編《莊林續道藏》，台北：成文出版社，1975年台一版。

〔註16〕《藏外道書》，巴蜀書社，1992年8月。

〔註17〕大淵忍爾《敦煌道經·目錄篇》，東京：福武書店，1978年3月。

〔註18〕大淵忍爾《敦煌道經·圖錄篇》，東京：福武書店，1979年2月。

〔註19〕田仲一成《中國的宗族與戲劇》，上海出版社，1992年8月。

〔註20〕田仲一成〈道教儀禮與祀神戲劇之間的關係〉，《國際道教科儀及音樂研討會論文集》，香港圓玄學院，1989年。

〔註21〕黃文博《台灣冥魂傳奇》，台北：台原出版社，1992年2月。

故其內容大致不脫父母恩德、行孝方法及孝子事跡三大範疇。道教孝道文學在發展過程中，與儒、釋作品有著吸收融合的密切關係，故須取儒、釋相關作品與其比較，以明其淵源或影響，並藉以突顯道教文學之特點。

最後以道教孝道文學作品與其他闡揚孝道之文學作品包括民間歌謠、小說、戲曲及寶卷等相互比較，藉以窺探彼此在形式、內涵等相通處或影響之痕跡。

道教文學研究雖有伍偉民、蔣見元的《道教文學三十談》〔註 22〕、楊先文、甘紹成的《青詞碧簫——道教文學藝術》〔註 23〕及詹石窗的《道教文學史》〔註 24〕等專門論著，而期刊論文亦見有〈青詞瑣談〉〔註 25〕、〈道教醮儀頌偈祝咒探蹟〉〔註 26〕等有關篇章，然對道教文學的價值及其定位有著不盡相同的評價，與其他文學範疇的研究相較，實有待進一步開發。本文研究之目的，即希冀在前賢的基礎上，以「孝道」之專題結合道教文學作品，嚐試對道教孝道文學進行有系統的整理分析，藉以透視儒、道、釋三教文學作品根本共同點之一，及其相互之影響，並闡明道教孝道文學之特質，析論與其他文學之關係，給予道教文學應有的評價與定位。

〔註 22〕 伍偉民、蔣見元《道教文學三十談》，上海社會科學院出版社，1993 年 5 月。

〔註 23〕 楊光文、甘紹成《青詞碧簫——道教文學藝術》，四川人民出版社，1994 年 7 月。

〔註 24〕 詹石窗《道教文學史》，上海文藝出版社，1992 年 5 月。

〔註 25〕 長虹〈青詞瑣談〉，載《中國道教》，1990 年二期，頁 19～22。

〔註 26〕 羅熾〈道教醮儀頌偈祝咒探蹟〉，載《中國道教》，1990 年三期，頁 26～32。

第二章 道教對孝道之提倡

欲解析道教孝道文學，首先必須釐清道教與孝道結合的脈絡，其中包括道教為何積極提倡孝道，並構造那些孝道經典，以及孝道在道教教義中具有何等地位，道教透過何種方式來宣揚其孝道思想等等，而這些正是道教孝道文學所賴以產生的基礎，茲分節論述之。

第一節 道教提倡孝道之原因

道教於東漢創立之初，即重視中國傳統的孝道觀念，今存最早的道教經典《太平經》中，便有提倡孝道的篇章，例如：卷九十六〈六極六竟孝順忠訣〉第一百五十二，卷一百十四〈不孝不可久生誠〉第一百九十四等。魏晉以後，孝道思想更大量出現於戒律及經文之中，成為道教教義的重要成份。宋代以後的淨明道及全真道，甚至直接標榜「忠孝」為主要教義或奉《孝經》為主要經典，由此可知孝道思想在道教中實扮演著重要的角色，詳究其所以重視孝道思想的原因，要而言，約有以下數端：

一、配合政治社會崇孝之風氣

孝順觀念於中國起源甚早，《尚書·舜典》云：「帝曰：『契！百姓不親，五品不遜，汝作司徒，敬敷五教，在寬。』」所謂五教，即是「父義、母慈、兄友、弟恭、子孝」〔註1〕。《孟子·滕文公上》亦曰：「聖人有憂之，使契為

〔註1〕《左傳·文公十八年》：「舉八元，使布五教於四方：父義、母慈、兄友、弟共、子孝。」

司徒，教以人倫，父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。」顯然「以孝化民」為古代教育之重要宗旨。周代宗法制度形成，血緣關係與政治關係合一，更有利於孝道觀念的發展，周公制禮作樂，孝道即是禮樂文化中的重要內涵。其後再加上儒家的大力提倡，孝道已然成為中國文化的根柢，不僅是個人倫理道德的規範，也是為仁之本，其「孝慈則忠」〔註2〕的思想，也有利於君主的統治，促使帝王的提倡孝道。

漢代獨尊儒術，對儒家文化的基礎精神「孝道思想」的提倡自然是不遺餘力，《後漢書·荀爽傳》云：「漢制使天下誦孝經。」史家評其「以孝治天下」，由此可知在漢代時期對孝道思想的高度重視。道教興起於東漢末年，教義自不能不受當時政治情勢及社會風潮的影響，故明白漢代之崇孝風氣亦可窺知道教提倡孝道之源由。康學偉《先秦孝道研究》一書中對漢代崇尚孝道的大概情況有所論述〔註3〕，茲據其說加以補充說明如下：

（一）西漢共歷十三帝，除高祖及在位僅有四年的少帝恭及少帝弘之外，其餘十位的帝號，都冠有孝字。東漢亦然，除光武及在位僅一年的第七代少帝懿之外，其餘十一位的帝號也都冠有孝字。顏師古云：「孝子善述父之志，故漢家之諡，自惠帝以下皆稱孝也。」〔註4〕由此可見漢代帝王對於孝道的重視。

（二）據趙岐《孟子》題辭云：「漢興，孝文欲廣遊學之路，《論語》、《孝經》、《孟子》、《爾雅》，皆置博士；後罷傳記博士，獨立五經而已。」而《法言·學行篇》宋咸注亦言文帝時置《孝經》博士，可見漢文帝時曾試圖提高孝經的學術地位。至昭帝時則以《孝經》未明，令舉賢良文學高第，通過薦舉的方式來促使《孝經》受到重視。《漢書·昭帝本紀》云：

始元五年六月詔曰：朕以渺身獲保宗廟，戰戰栗栗，夙興夜寐，修古帝王之事，通保傳傳《孝經》、《論語》、《尚書》未之有明，其令三輔太常舉賢良各二人，郡國文學高第各一人。

又《漢書·平帝本紀》云：「元始五年春正月，徵天下以五經、《論語》、《孝經》、《爾雅》教授者在所為駕一封軺傳遣詣京師。」顯見《孝經》在漢代已然受到高度的重視，並致力於提高它的學術地位，其重要性逐漸等同於五經，

〔註2〕 見《論語·為政》。

〔註3〕 參康學偉《先秦孝道研究》，台北：文津出版社，1992年10月，頁167～172。

〔註4〕 見《漢書·惠帝本紀》注。

可以說是奠定了《孝經》被列入經學位置的基礎。

此外，在漢代的教育方面，《孝經》亦已成為重要的教材之一，不僅皇帝及太子要讀《孝經》，即一般學校乃至虎賁士皆須學習《孝經》。《漢書·疏廣傳》云：

地節三年，選丙吉為太傅，廣為少傅，數月，吉遷御史大夫，廣徙為太傅，在位五歲，皇太子通《論語》、《孝經》。

《漢書·平帝本紀》云：

元始三年，夏，立官稷及學官，郡國曰學，縣道邑侯國曰校，校學置經師一人，鄉曰庠，聚曰序，序庠置《孝經》師一人。

《新唐書·薛放傳》云：

《論語》，六經之精華也；《孝經》，人倫之大本也。漢時《論語》首立於學官。光武令虎賁習《孝經》。

此外《後漢書·樊宏傳》載樊準上皇后疏曰：

明皇帝兼天地之資，用日月之明，庶政萬幾，無不簡心，而垂情古典，游意經藝，期門羽林介冑之士悉通《孝經》。

（三）漢代帝王對於獎勵孝悌力田可謂不遺餘力，據《漢書·高后紀》載，高后元年，初置孝悌、力行各一人，祿二千石。又《漢書·文帝紀》載文帝詔曰：

孝悌，天下之大順也；力田，為生之本也；三老，眾民之師也；廉吏，民之表也。朕甚嘉此二三大夫之行。……而以戶口率置三老孝悌力田常員，令各率其意以導民焉。

此後兩漢的帝王幾乎都有「賜孝悌力田帛」、「賜孝悌力田爵」的獎勵事蹟，如「元帝初元元年詔有司宣明教化，賜孝悌力田帛。」〔註5〕「綏和二年四月哀帝即位，賜三老孝悌力田帛」〔註6〕、「建初三年三月賜三老孝悌力田爵人三級」〔註7〕等等，此種措施，必然對一般百姓的奉行孝道，產生相當大的鼓勵作用，有助於孝道的推廣風行。

（四）察舉孝廉的制度創始於漢代，《漢書·武帝紀》載：「元光元年冬十一月初令郡國舉孝廉。」又云：「舉孝廉所以化元元，移風易俗也，不舉孝，

〔註5〕見《漢書·元帝本紀》。

〔註6〕見《漢書·哀帝本紀》。

〔註7〕見《後漢書·章帝本紀》。

不奉詔，當以不敬論。」經由官制的誘導及法令的規定，確保百姓行孝得以任官的權利，以及地方官吏用心察舉孝廉的義務，對人民更具有強烈的吸引力，其較之前面所言的賜帛賜爵，可以說是有了更進一步的推動力量。

（五）漢代統治者還通過養老活動向全社會推行強化孝的意識。如《漢書·文帝本紀》載元年三月詔曰：

老者非帛不煖，非肉不飽，今歲首不時使人存問長老，又無布帛酒肉之賜，將何以佐天下孫孝養其親。今聞吏稟當受鬻者，或以陳粟，豈稱養老之意哉。具爲令有司請令縣道，年八十以上，賜米人月一石，肉二十斤，酒五斗；其九十以上，又賜帛人一疋，絮三斤。

一種宗教的產生，必須考量到它生存及發展的條件，而其中最重要的因素，就是取得主政者的支持。道教創立於東漢，因應孝道觀念高漲的政治與社會現象，而提倡孝道以利其傳播，乃是自然之事。《太平經》云：「（孝）聞帝廷，州郡所舉，一朝被榮。」〔註8〕顯然是在於推崇漢代推舉孝廉的制度。又曰：

佃家謹力子，平旦日作，日入而息，不避勞苦，日有積聚，家中雍雍，以養父母，得土之利，順天之道，不敢爲非，有益縣官。〔註9〕

又云：

爲吏皆孝於君，益其忠誠，常在高職，孝於朝廷。……有大命天下，諸所不當犯者盡除，並與孝悌力田之子，賜其綵帛酒肉，長吏致敬，此皆天下恩分，使民順從。〔註10〕

完全是配合漢代的政策，獎勵孝悌力田，勸人行孝，勤於耕作，莫爲亂事，以益縣官之治化。又卷一一四《爲父母不易訣》末云：「右天上說孝以止逆亂卻夷狄令下順易治」明白標舉「令下順易治」的訴求，即可看出其藉由配合政治宣傳以博取主政者的支持及社會認同的目的。

唐代也是極爲推崇孝道的朝代，「李唐立國，雖重佛老，然亦深明『孝道』於政治的作用，故仍一秉以來『以孝治天下』的政策，於儒家之孝道倡導尤爲積極。」〔註11〕其中尤以唐玄宗爲然。鄭師阿財曾就政治、教育及法

〔註8〕見《太平經合校》卷一一四某訣第一九二，台北：鼎文書局，1979年7月，頁592。

〔註9〕同註8，卷七十三～八十五，頁302。

〔註10〕同註8，頁593。

〔註11〕參見鄭師阿財著《敦煌孝道文學研究》，台北：石門圖書公司，1992年8月，

律三方面深入論述唐代倡導孝道之情形，包括玄宗御注《孝經》，頒行天下，並為中央及地方學校教材，童稚啓蒙、婦女教育也有大量勸孝格言要訓，除了政法及教育的積極提倡，更在消極禁制上，與予相當之關注，藉嚴厲之法律懲處，以抑止不孝之行徑，期以孝道融和社會，安定天下〔註12〕。道教於唐代達於極盛，受到唐代帝王的扶植，其宗教義理自不能與其相悖，方能維持優勢之地位，所以對孝道之提倡乃屬必然之事。日人秋月觀暎即認為《太上老君說報父母恩重經》是道教支持唐玄宗重視《孝經》的政策而編寫的。〔註13〕

二、道教人物與儒家關係之密切

道教中的人物有許多是棄儒入道，此為中國歷代文人的普遍現象，當儒士在人生旅程遭遇困境，有志難伸時，往往轉而追求佛老，企求心靈的解脫。然而在其入道門之前所接受的儒家思想，忠孝等觀念仍然深植心中，一時無法拋卻，故而將其融入道教義理之中，藉以調和出世入世的衝突。例如出身士族家庭的葛洪，十六歲時開始研讀《孝經》、《論語》、《詩經》、《易》等儒家經典及「諸史言百家之言」近萬卷，但未成純儒，再加上所處時代動蕩不安，其身經八王之亂、張昌、石冰之動亂以及北方民族的入侵，乃至西晉的滅亡，一方面造成「百憂攻其心曲，眾難萃其門庭，居世如此，可無戀也」〔註14〕的消極心理，一方面卻也堅定了其「委桑梓，適嵩岳，以尋方平、梁公之軌」〔註15〕的學仙之志。雖然如此，其自小所接受的儒家思想，仍然深深影響著葛洪的道教理論。《抱朴子內篇·對俗》云：

抱朴子曰：蓋聞身體不傷，謂之終孝，況得仙道，長生久視，天地相畢，過於受全歸完，不亦遠乎？果能登虛躡景，雲輦霓蓋，餐朝霞之沆瀣，吸玄黃之醇精，飲則玉醴金漿，食則翠芝朱英，居則瑤堂瑰室，行則逍遙太清。先鬼有知，將蒙我榮，或可以翼亮五帝，或可以監御百靈，位可以不求而自致，膳可以咀茹華璫，勢可以總

頁21。

〔註12〕同註11，頁18～37。

〔註13〕參秋月觀暎《道教史》，收入《道教》第一卷，上海古籍出版社，1990年6月，頁47。

〔註14〕見《抱朴子內篇·論仙》。

〔註15〕見《抱朴子外篇·自述》。

攝羅酆，威可以叱吒梁成，誠如其道，罔識其妙，亦無餓之者。得道之高，莫過伯陽。伯陽有子名宗，仕魏爲將軍，有功封於段干。

然則今之學仙者，自可皆有子弟，以承祭祀之事，何緣便絕！

蓋《孝經·開宗明義章》云：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。」葛洪即以道教的追求長生久視，全生成仙不僅與儒家的孝道無任何衝突，且爲達致實踐孝道的方法，所謂「受全歸完」、「先鬼有知，將蒙我榮」云云，與儒家的「行孝以不毀爲先，揚名爲後」〔註16〕的思想實際上是一致的。同文又云：

欲求仙者，要當以忠孝和順仁信爲本，若德行不修，而但務方術，皆不得長生也。

也是肯定儒家的倫理道德，並認爲這些德行是道教求得長生久視的先決條件。凡此皆可看出儒家思想在葛洪建立道教理論時所存在的影響。

南朝時期的陶弘景也是少受儒業，九歲開始讀《禮記》、《孝經》等儒家經典，頗以屬文爲意。長大後因仕途不利而歸隱茅山。觀其曾作《孝經、論語集注并自立意》十二卷、《三禮序并自注》一卷等著作。顯見受儒家思想影響甚深，故而其所作《真誥》中，同樣肯定孝道在修道成仙中的重要性，認爲至忠至孝至貞至廉者，乃可不待修學而自得。《真誥》卷十六〈闡幽微第二〉云：

夫至忠至孝之人既終，皆受書爲地下主者一百四十年，乃得受下仙之教，授以大道，從此漸進，得補仙官。一百四十年聽一試進也。夫至孝勢能感激鬼神，使百鳥山獸巡其墳塋也。至忠者能公犯直心，精貫白日，或剖藏煞身以激其君者也。比于今在戎山，李善今在少室，有得此變者甚多，舉此二人爲標耳。……右此五條皆積行獲仙，不學而得，但爲階級之難造，道用年歲耳。要自得度名方諸不復承受三官之號令矣。〔註17〕

除此之外，任繼愈《中國道教史》認爲，在唐末五代以後，大量抱著保性命以度亂世，或是修習方術以救世的目的者湧入道教，這些內儒外道的道士無形中使道教滲入了更多的儒家思想，造成北宋道教向儒釋二教靠攏，也爲南宋道教全真派的形成准備了條件。〔註18〕

〔註16〕 見《孝經》注。

〔註17〕 見《正統道藏》太玄部定字。

〔註18〕 見任繼愈編《中國道教史》，上海人民出版社，1990年10月，頁404。