

蒙文通全集

■ 蒙文通 著 ■ 蒙默 編

道教甄微

蒙文通全集

五
道教甄微

■ 蒙文通 著 ■ 蒙 默 編

四川省2013年度重點出版規劃項目
四川大學「985工程區域歷史與民族研究創新基地」成果

目 錄

道教史瑣談	(1)
《坐忘論》考	(15)
《陳碧虛與陳搏學派》別稿	(21)
請撥款刊布近年輯校唐前有關《老子》古佚書	(23)
晉唐《老子》古注四十家輯存	(27)
附：諸家考略及遺文索引	(89)
輯校成玄英《道德經義疏》	(98)
校理《老子成玄英疏》叙錄——兼論晉—唐道家之重玄學派	(98)
《道德經義疏》序	(119)
道德經義疏 上	(122)
道德經義疏 下	(168)
附錄一：校記	(222)
附錄二：敦煌寫本成玄英《老子道德經義疏開題》殘卷	(226)
輯校李榮《道德經注》	(233)
叙 錄	(233)
道德真經注序	(239)
道德真經注 上	(240)

道德真經注 下	(270)
附：校記	(304)
校理陳景元《老子注》	(306)
校理陳景元《老子注》、《莊子注》叙錄——附論陳碧虛與陳搏學派	(306)
附：陳圖南學譜	(311)
道德經注 開題	(315)
老子論	(318)
道 經	(320)
德 經	(365)
附錄：碧虛真人行事本末	(417)
重編陳景元《莊子注》	(420)
叙	(420)
內篇	
逍遙遊 一	(422)
順化逍遙	(423)
極變逍遙	(424)
无己逍遙	(425)
无功逍遙	(426)
无名逍遙	(427)
適物逍遙	(427)
无爲逍遙	(428)
齊物論 二	(430)
齊 我	(430)
齊 智	(431)
齊是非	(433)
齊 道	(436)
齊 治	(437)
齊 物	(437)
齊死生	(438)

齊同異	(440)
齊 因	(441)
齊 化	(441)
養生主 三	(442)
養性分	(442)
得生理	(442)
遭刑累	(443)
遠樊籠	(444)
釋縣解	(444)
人間世 四	(445)
化 導	(445)
命 使	(448)
師 傳	(449)
不材惡名	(450)
神不矜能	(451)
材致不祥	(452)
疏德養身	(452)
有用致患	(453)
德充符 五	(454)
鑑 道	(454)
遊 內	(455)
務 全	(456)
德 平	(457)
德 忘	(458)
无 情	(459)
大宗師 六	(460)
真人行	(460)
不遯化	(463)
得道妙	(463)

才道相胥	(464)
死生友	(465)
相忘友	(467)
无情死	(468)
遊道域	(469)
坐 忘	(470)
推極委命	(470)
應帝王 七	(472)
不言之教	(472)
无爲之治	(472)
自然之化	(473)
聖人无名	(473)
聖人无常心	(474)
寄 託	(475)
開 兑	(476)
外篇	
駢拇 八	(477)
養正性命	(477)
馬蹏 九	(481)
智慧生僞	(481)
肱篋 十	(484)
絕聖棄智	(484)
刻意 十一	(488)
守純素	(488)
繕性 十二	(490)
恬智相養	(490)
說劍 十三	(493)
神 武	(493)
漁父 十四	(496)

貴 真	(496)
雜篇	
讓王 十五	(499)
治 內	(499)
處 身	(499)
自 得	(500)
高 蹈	(500)
尊 生	(500)
惡 患	(501)
知輕重	(501)
完 身	(502)
遠非義	(503)
遵法度	(503)
守 節	(504)
養 志	(505)
行 修	(505)
趣 高	(505)
樂 道	(506)
羞 辱	(507)
廉 清	(507)
避 世	(508)
盜跖 十六	(510)
率 性	(510)
行 義	(514)
安 處	(516)
在宥 十七	(519)
處无爲之事	(519)
聖人虚心	(520)
清静民正	(522)

无爲民化	(523)
持勝任道	(525)
持後處先	(525)
道无不爲	(526)
天地 十八	(527)
以道均化	(527)
循道爲治	(528)
體道任化	(528)
役心失真	(529)
視聽喪道	(529)
聖人不惑	(530)
明君不愧	(530)
修德復古	(531)
忘形幾道	(531)
不尚賢	(532)
抱朴矯俗	(532)
神人无迹	(533)
均治民足	(534)
至德自治	(534)
忠孝不顯	(535)
民不願惡	(536)
趣舍失性	(536)
天道 十九	(537)
靜 鑒	(537)
有无利用	(538)
本末須道	(539)
堯則天地	(540)
仁義迂闊	(540)
智巧爲竊	(541)

至德不遷	(542)
塵垢書語	(542)
糟魄聖言	(543)
天運 二十	(544)
調攝陰陽	(544)
兼忘天下	(545)
樂和入妙	(545)
道不應時	(547)
受道有器	(547)
大惑易性	(548)
求治則亂	(549)
質 悟	(550)
秋水 二十一	(551)
夸 大	(551)
藏 用	(555)
聖 勇	(555)
曲 見	(556)
養形忘利	(557)
糠粃爵祿	(557)
樂 全	(557)
至樂 二十二	(559)
至樂无爲	(559)
遣情累	(560)
化 空	(561)
兩 謬	(561)
名 實	(562)
化 機	(563)
達生 二十三	(565)
達 生	(565)

專 氣	(566)
一 志	(567)
矜 重	(567)
善 牧	(568)
戒 微	(569)
趣 異	(569)
釋 疑	(570)
不 爭	(571)
習 成 性	(571)
擇 材	(572)
過 巧	(572)
忘 伎	(573)
審 授	(573)
山 木 二十四	(575)
顯 晦 在 道	(575)
文 皮 爲 災	(576)
虛 己 免 害	(577)
因 循 成 化	(577)
无 能 遠 禍	(578)
天 屬 相 收	(579)
德 隱	(579)
大 達	(580)
失 照	(581)
自 賢	(582)
田 子 方 二十五	(583)
真 寤	(583)
冥 會	(583)
密 移	(584)
才 德 自 然	(585)

踐 言	(586)
內得外豐	(587)
藝精忘形	(588)
詢衆任賢	(588)
有心未妙	(589)
道充不動	(589)
治身保存	(590)
知北遊 二十六	(591)
冲 默	(591)
神 解	(593)
常 道	(593)
可 道	(594)
中 極	(594)
道无不在	(595)
无有一際	(596)
得道秋豪	(597)
淵之又淵	(597)
光景都亡	(598)
守 一	(598)
不先物	(599)
合 境	(599)
背 俗	(600)
庚桑楚 二十七	(601)
去 智	(601)
自 定	(605)
移 是	(607)
禮 僞	(608)
虚 無	(608)
德 性	(609)

拙 僞	(609)
智 籠	(609)
忘形同天	(610)
徐無鬼 二十八	(611)
遷 善	(611)
修 誠	(612)
放 心	(613)
樂 園	(614)
謬 妄	(615)
亡 質	(616)
公 舉	(616)
戒 驕	(617)
鬻 名	(617)
貴 默	(618)
相 形	(619)
外 賢	(620)
偷 安	(621)
自 晦	(622)
棄 數	(623)
則陽 二十九	(625)
抑 進	(625)
止 鬪	(627)
遠 佞	(628)
治 形	(629)
涉 塵	(630)
循 物	(630)
素 定	(631)
究 理	(632)
外物 三十	(635)

无 必	(635)
急 難	(636)
趣 遠	(637)
迹 弊	(637)
矜 驚	(638)
智 困	(639)
无用之用	(640)
流 遁	(640)
内 通	(641)
遠 真	(642)
蕩 性	(642)
忘 荃	(643)
寓言 三十一	(644)
中 道	(644)
時 化	(645)
係 禄	(646)
叙 學	(646)
獨 化	(647)
去 驕	(647)
列禦寇 三十二	(649)
出 異	(649)
自 伐	(650)
内 照	(651)
無 益	(651)
乖 理	(651)
敝 淺	(652)
濫 進	(652)
觀 迹	(653)
察 行	(653)

真 德	(654)
必 達	(654)
竊 祿	(655)
樂 生	(655)
規 葬	(656)
天下 三十三	(657)
儒 道	(657)
墨 教	(658)
明 治	(660)
論 法	(661)
贊 老	(663)
叙 莊	(664)
評 惠	(665)
新校張清夜《陰符發秘》	(668)
新校張清夜《陰符發秘》序	(668)
陰符發秘序	(670)
自 序	(671)
陰符發秘 上卷	(672)
陰符發秘 中卷	(675)
陰符發秘 下卷	(678)
《陰符經》經傳訂正	(682)
附錄一：玄門戒白	(686)
附錄二：青羊宮《陰符經碑》跋	(687)
附錄三：自牧道人別傳	(688)

道教史瑣談

道家之學始於晚周，而道教則源於漢末。道家之與道教，初似無大關係，自後世道教徒奉老子為神人，尊老、莊書為經典，道家之與道教遂若不可復分。原其初始，未必然也。道教之始為太平道，而太平道則似源出儒、墨。西漢今文學家夏賀良、甘忠可之流，始作《包元太平經》，是為早期道教經典《太平經》之權輿；蓋本於農民之政治願望而以民俗所奉事之神祇附益之。凡《太平經》所信奉之神如“青童君”之類，舉不見於古載記，亦非漢家祀典所有，故知其為民俗之神（民俗信仰之事，《潛夫論》、《風俗通義》皆略言之）。東漢初年已有“妖賊”，此等農民起義與《太平經》有關否，不可具知，至黃巾則確為太平道，史稱“張角頗有其書（指《太平經》）焉”。由《抱朴子》等書言之，太平道似又與墨家有關^①，以墨家確為宗教，接近平民，墨固又今文學重要來源之一^②。唯今之《太平經》已非漢世原書，分析辨證較為難耳。唯其顯為中國傳統思想，尚無印度佛學之滲入（後世道教於教儀、理論皆顯滲有佛教）。湯錫予先生謂：佛教說“自身作業，來生受報（輪回）”，《太平經》則說“子孫受報”，與《周易》同

① 《後漢書·襄楷傳》言：《太平經》“以陰陽五行為家，而多巫覡雜語”。今《太平經》與此說符。《神仙傳》列墨子為神仙，且謂著有《五行記》。《抱朴子·遐覽》載墨子著有《枕中五行記》五卷。《神仙傳》又載孫博“晚乃好道，治墨子之術”，封衡有《墨子隱行法》一篇。謂太平道與墨家有關，疑據此。

② 說見《儒家政治思想之發展》、《論墨學源流與儒墨匯合》、《儒家法夏法殷義》。

義，無輪回說^①。此義最精，亦最顯然者。

張道陵之五斗米道，又稱天師道。於《道藏》，太平道屬太平部，天師道屬正一部，釐然有別。天師道蓋原為西南少數民族之宗教，漢末西南民族向北遷徙，賁人、氐人北入漢中及漢水上游（詳別論）^②，五斗米道亦於此時入漢中。余研西南少數民族北遷，適以此時林邑、扶南勃興，蓋受其逼迫。《晉書》言：扶南“喪葬、婚姻略同林邑”，而林邑喪葬，“男女皆隨喪至水次，盡哀而止，歸則不哭。每七日然香散花復哭，盡七七而罷。至百日、三年亦如之”。七七、百日、三年之事，中土古代所無（古代三年之喪，二十七月而畢），亦非印度所有。至元魏、北齊之世，君臣已習行之，見於載記。倘林邑、扶南之強，而其教亦入中國，即所謂天師道也。《晉書》又記“五斗叟郝索聚眾為亂”，叟即西南民族之稱，知五斗米教原行於西南少數民族；符籙之事始於張道陵，符籙固非中國漢字也。故余疑其為西南民族之宗教而非漢族之宗教。

神僊之事，晚周已盛。南方（楚）為行氣，稱王喬、赤松；秦為房中，稱容成（此派於東漢時稱彭祖，蓋起於黃君山之說，非其始也）；燕、齊為服食，稱羨門、安期（初為服草木，西漢時已服金石）。余有《晚周僊道分三派考》詳言之^③。此似皆與老子無關，《莊子》書始有“千二百歲”、“乘彼白雲，至於帝鄉”之說。由莊書論之，殆吐故納新、熊經鳥伸之事（此為行氣派，屈原《遠遊》所言亦此派）。唯《莊子》一書顯非一家之言：有以仁義為美者，有非毀仁義者，有慕長生者，有非短長生者。以《天下篇》言，“生歟、死歟？天地並歟？神明往歟？”又言“上與造物者遊而下與外死生無終始者為友”，知非毀鄙棄長生之說如《刻意》、《繕性》、《至樂》諸篇為莊子之學，而《天道》、《天運》、《天地》諸篇近乎神僊之事者非莊子，則別一道家之學。此神僊三派之事皆與老、莊無關，秦漢言神僊者似亦不及老子，秦始、漢武事極顯然。神僊三派在《漢書·藝文志》中分別亦極明白，且皆不入道家。漢末已祀老子、浮屠於宮中，則老子已顯為神人（司馬談主黃老，言：“神大用則竭，形大勞則敝，形神騷動，欲與天地長久，非所聞也。”此雖以道家與養生為一，但尚未以老子為神）。嚴輯《全漢三

① 參湯先生《讀太平經書所見》，收入《往日雜稿》。

② 見四川大學1938年《周秦民族史》講義附錄《羌氐與賁叟及其北遷》。

③ 載《圖書集刊》第八期，1948年6月四川省立圖書館編輯。

國晉文》內，頗有谷永諸人爭論神仙文字，以至於嵇康、向秀諸人論養生，合而研之，可見其源流。至《抱朴子》，則老子與神僊爲一矣。太平道與天師道入晉後亦漸合爲一。唐、宋注《老子》書中常引《想爾注》，謂張道陵作（敦煌亦出《想爾注》殘卷，存者近半），此與所謂河上公《老子章句》、尹喜《老子內節解》，皆侈言修煉之事。爾後天師道大行，與神僊家、太平道遂若不可復分，以極於寇謙之，而道教之組織、教儀、經典乃大備矣。

今日爲道教史，似可於其哲學理論之外一切姑略置之，或略及之而不必詳悉，一如近世作佛教史僅以思想學說爲主而略其餘。晚周以來之道家，雖不必爲道教，然自魏、晉而後，《老》、《莊》諸書入道教，後之道徒莫不宗之，而爲道教哲學精義之所在，又安可舍《老》、《莊》而言道教。顧道教在中國已近二千年，注《老》、《莊》者亦蜂起猬集，一如歷代儒家之宗仲尼而注五經，其間旨義之同異不可勝究，而言道教史者每混然不分，未能表見各宗各家之面目。吾人讀宋、明《學案》，於周、邵、張、程、朱、陸之宗旨能見之，於陳、王、薛、胡之異同能言之；治先秦諸子者，於墨、孟、荀、韓亦然；治中國佛學者，於三論、瑜伽、天台、華嚴、淨土、禪宗、密宗，亦貴於能分析其異同而批判其得失。若辨淄澠，若判黑白，斯爲足尚，倘於此淆混迷離，亦何貴於思想史。乃道教史之作，於此殆有歉然。余以淺妄，粗涉藩籬，願述其略，至若劉鑑泉先生《道教徵略》^①所已論及者，不更重複。

歷代道教徒莫不尊老子、注《老子》，故論道教思想當以有關老子之著作爲主。余意《老子》一書，其成蓋晚。黃帝、老子之書，殆皆戰國晚期之作。黃帝書晚作，其事甚明（《漢志》黃帝書有多種，以《隋志》言之，知漢人稱黃老者，指黃帝四篇而言也）。《老子》書蓋取道家言之精要者以爲篇（於道家之結論取其片辭隻語），言多渾淪，含義深富，多針對法家爲說，殆出於戰國法家大行之世。《莊子》書多稱引老聃之言而不見於《老子》，《老子》中之言見於《莊子》者非一，而莊書反不謂之老子，此爲老取之莊，而非莊取之老，蓋後人李耳作書託之老聃耳。太史公故神其事，以李耳即老聃，又以爲即太史儋，又取諸書言老萊子事（如《戰國策》）謂爲老子事，又謂即老萊子，即老子，引“或言數百歲”，斯

^① 載《圖書集刊》第七期，1946年10月四川省立圖書館編輯。