

道源圣地话道源

王孟保

(平乡人，作家、高级编辑)

尊敬的各位专家、各位领导、各位道长，大家上午好！去年6月29日，中央民族大学联合北大、清华、人大、中国社科院等著名大学和机构与平乡县在这里共同举办了“中国首届太平道学术研讨会”，参会的有包括意大利学者在内的20多位专家学者，会上四川大学道教与宗教文化研究所博士生导师潘显一教授首提平乡为“张角故里、道源圣地”一说，得到了与会者一致附议。即此，平乡是“道源圣地”的说法不胫而走，很快被世人所认知、认同，所以我今天发言的题目就定为“道源圣地话道源”。那么，话道源从何谈起，下面我从三个方面说一下。

一、平乡人张角创立了太平道

人民教育出版社2003年版的初中历史课本记载：东汉中期以后，外戚和宦官交替控制了中央政权。他们都是统治阶级中最腐朽的政治代表。那时候，可以用钱买官做，公一千万，卿五百万，地方官各有价格。这些靠钱买来的官，上任后就拼命搜刮，不顾人民死活。贵族、官僚们的家里堆满了金银财宝，连狗和马都披上绣花的丝织品。广大农民无衣无食。河南人民，十之四五饿死，有的全家饿死。长江中下游和山东半岛一带，农民起义不断发生。统治阶级进行残酷镇压，但是吓不倒人民。广大人民传唱着一首歌曲，表示他们蔑视统治阶级，有坚强的战斗意志。

歌里说：

发如韭，剪复生；
头如鸡，割复鸣。
吏不必可畏，小民从来不可轻。

公元184年，终于爆发了全国规模的黄巾起义。黄巾起义的领袖是巨鹿人张角。他创立了宗教组织“太平道”。那时候，疫病流行，农民没有钱看病。张角和他的弟子，一面给人治病，一面传教发动群众。农民很信仰他们。十多年间，黄河中下游和长江中下游广大地区，有几十万人参加了太平道。

张角把参加太平道的人，按地区组织成三十六方，大方有一万多人，小方有六七千人。张角号召农民起来推翻东汉统治。各地传播着张角的预言：“苍天已死，黄天当立。岁在甲子，天下大吉。”张角和他的弟子秘密约定在甲子年的三月五日，各地同时起义。

在预定起义前的一个月，有个叛徒向东汉政府告密，张角在洛阳的信徒一千多人被捕牺牲。在危急的情况下，张角派人连夜赶到各地，命令提前起义。184年2月，起义开始了。领导起义的张角称天公将军，他的弟弟张宝和张梁称地公将军、人公将军。他们领导起义军迅速占领了河北的许多郡县。不到一个月，黄河南北和长江流域都起义响应。起义军的头上包着黄色的头巾，称作“黄巾军”。黄巾军攻占城市，捕杀官吏，攻打豪强地主田庄，获得广大群众的热烈拥护。

黄巾军主要集中在冀州、东郡、颍川和南阳四个地区。他们打了许多胜仗，攻占了许多郡县。都城洛阳处在起义军包围的形势之下。东汉统治者惊慌失措，一面加强洛阳周围的防卫，一面调集人马到各地镇压起义军，但是都被起义军打败。东汉统治者再派皇甫嵩北上，进攻冀州黄巾军。正当黄巾军同敌人展开决战的关键时刻，张角不幸病死。184年10月，黄巾军在张梁的领导下，同皇甫嵩带领的军队在广宗（今威县

东）血战。他们英勇善战，挫败了敌人的进攻，把皇甫嵩打得不敢出战。起义军打了胜仗，开始放松警戒。第二天黎明的时候，他们遭到了皇甫嵩的突然袭击，张梁仓促应战，不幸牺牲。这时，各地豪强地主纷纷组织反动武装，配合东汉军队镇压起义。在东汉军队和地主武装的进攻下，黄巾军的主力经过九个月的英勇战斗，失败了。但是，各地起义军继续坚持战斗，有的长达三十多年。以上是初中历史课本讲述的内容。

而 1980 年出版的大型工具书《辞海》第 1084 页弓部记载：张角（？~184），东汉末年黄巾起义首领，巨鹿（今平乡县）人。创太平道，自称“大贤良师”。汉灵帝时徒众达数十万人，遍及青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州。中平元年（184）起义，自称“天公将军”，以头缠黄巾为标志，称“黄巾军”，与弟宝、梁汇集幽冀两州黄巾军，在广宗（今河北威县东）击退中郎将卢植的进攻，此后又打败东中郎将董卓，不久病死。对于张宝、张梁亦有记载，均说是东汉末年黄巾起义首领，巨鹿（今河北平乡西南）人。张宝战死于下曲阳（现河北晋州市），张梁战死于广宗（今河北威县东）。

以上两书有一书说张角是巨鹿人，一书说张角为平乡人。为什么所说不一，原因是秦始设三十六郡，其中巨鹿郡的郡址在现平乡县的平乡镇，书中所说的巨鹿，就是现在的平乡。

另外，《平乡县志》对张角、张宝、张梁亦有记载。此志收录古代人物传记 19 篇（传主 21 名），张角、张宝、张梁是写在一起的。记叙内容与辞海所记大致相同。

由此可见张角是平乡人，太平道始于平乡，平乡就是中国道教最早的发源地。

二、平乡是中国最早的道源圣地

说到道教，不能不说道家，不能不说老子。老子因一篇五千字《道德经》而名垂千古，其实其平生都在致力于研究道学，四处云游，讲经

布道。其中就有他来平乡立场论道的传说。距现在县城东南 20 公里，有一村庄叫河古庙，那里是当今平乡县经济最发达的乡镇，中国乃至世界自行车零配件的集散地、世界童车之都，那里就是早年老子讲经论道的地方。

春秋时期平乡属晋国，沃野平川，林茂粮丰。老子久慕强大的晋国，于某日骑了青牛自楚国北上访晋。经千山万水到达漳河源头时，恰逢暴雨，河水陡涨，阻其去路。于是老子沿着发源于山西的漳河顺流而下。几日后河边出现了一座美丽的村庄，树荫蔽日，鸡鸣犬吠。于是，老子就下青牛走进村中，登上村庄的最高处放眼四望，见周围丘陵起伏，形貌奇特，大有九龙聚水之势，老子感到这是一块风水宝地，就住了下来，开始筑坛讲道、答疑解惑。老子的品行和思想很快就折服了当地民众，于是一传十、十传百，周边的百姓纷纷前来听老子讲道，道家思想自然也就浸润到了人们的心中。老聃在此讲经论道逗留月余，之后骑青牛云游他乡。人们为了纪念他，纷纷捐钱捐物，修建了一座庙观，以延续和继承道家的思想和香火。这座庙就是现在的东岳天齐庙。太平道教的形成晚于道家思想 500 多年，在这 500 多年中，道家思想由老子到孔子，又到庄子，等等，发生了很大变化，加之道家思想本身的包容，儒家、佛教思想等的渗透浸润，到东汉末年形成了《太平青领书》，亦即《太平经》。《太平经》尽管其主旨是道家的，但已不是原本的纯粹的道家，而恰恰是保留的道家思想与老子传给平乡民众的思想一拍即合，所以产生了太平道。对此，我去年在中国首届太平道研讨会上曾在《老子思想与平乡》一文中做过叙说，在此不再赘述。

太平道与五斗米道基本上产生于同一时期，而太平道早于五斗米道 20 年（潘显一教授语）。大家知道，一个教派的形成，必须要有组织，有经典，有场所，这是最基本的三个条件。太平道的组织与活动场所不用再说，其尊奉的《太平经》则又是人所皆知。而五斗米道早期没有经典所尊奉，到后来所尊奉的也是《太平经》，一直到现在五斗米道的尊奉经典依然是《太平经》，潘显一教授说：“天师道有一个很重要的问

题，就是没有当时的经典可考据，尽管它一直延续了下来，但我们叫它天师道是后边的事了，实际上，真正有经典的早期道教只有太平道。”就其当时的影响来说，太平道比五斗米道大得多，太平道的影响主要在黄巾起义之前，五斗米道的影响主要在黄巾起义之后。张角把太平道作为组织民众起义的基础，也就是说在黄巾起义前很长一段时间内，太平道就已广泛传播。黄巾起义是公元 184 年，张角创立太平道大约是汉灵帝熹平(172 ~ 178) 年间（中央民族大学研究生李娜语）。就此来看，太平道确实是中国最古老的道教，平乡也确实是中国的道源圣地。

三、道源圣地的遗迹遗风

老子来平乡设立道场距今已有 2000 多年，太平道兴起、黄巾起义失败，到现在也已有 1800 多年，可在平乡的大地上仍存有先哲的不少遗迹、遗风。

其一，三官庙。在中国首届太平道研讨会上，潘显一教授看到东岳天齐庙的三官殿后说：“三官殿的本质是我们民间层面的对天地水的诠释。先秦时代的皇家就是拜天拜地，没有水，要拜水的就一定跟我们说的道教相关。”潘显一教授只看了东岳天齐庙的三官殿，其实平乡的庙观里大都有三官殿，除三官殿以外，还有独立的三官庙，县城里的三官庙就是一例。上了岁数的平乡人都知道“南三官，北玉皇，当中夹个神二郎”和“玉皇庙点灯，三官庙明”这两句古话，可见平乡历史之悠久，道源之渊远。

其二，抬黄杠。抬黄杠也叫抬皇杠。抬杠，是流传于平乡民间的一种娱乐活动，据说是东汉末年黄巾军与官兵打仗时流传下来的。有歌谣传道：“抬黄杠，送黄粮，送给黄巾做粮饷，黄巾吃了打豪强……”相传，早年黄巾军在古广宗（今威县东）一带与官军激战，黄巾军需要在今平乡、南和一带筹集粮草，附近村民将粮食装到一个个小箱子里，抬着箱子底部的抬杠为义军争相送粮。天长日久，这一形式演变成了民间

的娱乐活动。现在的黄杠是一种独杆轿。一盘杠由杠杆、箱架、杠箱、箱环、串铃、彩花、顶旗（两个鸡毛掸子）七部分组成。杠杆用有弹性的木料制成，长约六米，由两人抬着表演。抬杠人双手叉腰，脚踩鼓点，时而前倾，时而后仰，动作利索，节奏感强，表现了当年黄巾军与官兵交战时的种种情景。骑马者代表黄巾军，抬杠者是老百姓。箱子上的箱环、串铃随着表演者的步伐，不时发出有节奏的声响，数十盘杠形成一条长龙，你来我往，煞是好看。北京大学的佟荀教授看了后感叹道：“我知道张角创立了太平道，但没想到它还有这么深厚的群众基础，在老百姓当中，千年以来还有传承，我看那个黄杠，走的那个步子，好像是人人都会，所以我很震惊。”

其三，铿锵有力的太平鼓。平乡的乡艺会演已经搞了好多年，每年出场都要有太平鼓。太平鼓的声音铿锵有力，声震八方，传说是当年黄巾军杀敌的号角与动力，只要听到了太平鼓的响声，黄巾军将士就会舍生忘死，奋勇向前。到了现代，黄巾太平鼓亦成了平乡民间一些重大仪式的必备节目，且已远播到了河南、山东、山西、江西、湖北等省。它将会世代延续，激励世世代代的人们奋而鹰起，勇往直前！

其四，天籁之音太平道乐。太平道乐也称太平古乐，是太平道法事音乐，也是太平道传播发展的一种辅助工具。演奏乐器主要是管、笛、笙等，与道教崇尚自然、天人合一的理念一脉相承。那高亢浑厚的锣鼓乐与呢喃的诵经声融会贯通、交织一体，其音乐风格既庄严肃穆、舒缓典雅，又清新悦耳、欢快活泼……一曲终了，让人们享受到的是天地人神的对话与交融。中央民族大学谢路军教授为挖掘平乡道源圣地文化做出了重大贡献，谢教授在考察太平道时曾说：“太平道乐是融皇家音乐、道教音乐和民间音乐于一体的古老音乐。”谢教授的说法可以用平乡历史来阐释。平乡是祖乙北迁于庇的第一站，祖乙曾在此建都城，后再迁其都，此地改为中国历史上最早的皇家园村——沙丘苑台。祖乙的第六代孙商纣王“益广沙丘苑台”，在此筑酒池肉林，作长夜之饮。这里自周至秦多为封建王朝的离宫别馆，其皇家建筑形式对平乡的建筑风格产生

了深远的影响。平乡的孤岛式瓦房建筑，漂亮的起脊式风格特立独行，该建筑形态应是典型的皇家建筑风格，而平乡周边各县的民居都是平顶房。在建筑上如此，音乐上亦如是。所以说太平道乐是融皇家音乐、道教音乐和民间音乐于一体的古老音乐实不为过。1998年，东岳天齐庙道长姚孟文率邢台太平道乐演奏团，将一曲激越悠扬的太平道乐带到了新加坡亚洲道教节，受到了当地社会各界的广泛赞誉与好评。2008年，太平道乐被列入了第二批国家级非物质文化遗产名录。中央民族大学哲学与宗教学院院长刘成有先生说：“太平道乐可与云南纳西古乐相媲美，在国内民间音乐及宫观道教音乐中绝无仅有，堪称道教音乐的活化石。”如今演奏太平道乐已变成了平乡的一种民间娱乐形式和民俗活动，每逢节日、庙会、打醮等重大民间重大活动，人们都会演奏太平道乐来祈福。这来自于1800多年前的天籁之音，伴随着人类文明的脚步，合着劳动人民努力奋斗的脚步一路走来，并将越走越远。

其五，平乡县里庙观多。上次开会期间，我们到河古庙参观后，北京大学佟荀教授说：“我看的那个全神殿，里面有释迦牟尼、老子、孔子等，完全把王重阳创立的全真道的思想体现出来了，不但体现了全真道的宗旨、共性，更体现了中国的传统文化，因为中国的传统文化就是儒释道。”说到此，我得讲一下太平道对儒家和佛教的影响、浸润和渗透。由于道家思想对平乡的影响较深，晋朝年间，平乡曾出现一位在佛教界影响深远的人物竺道生（355~434）。竺道生，亦称道生，俗姓魏，巨鹿（今河北平乡）人。佛教传入中国后一直是主张“渐悟”的，而由于道生的“顿悟”改变了其走向；道生是平乡人，其思想是受了道教思想影响的。也正因为如此，才形成了平乡县里庙观多、平乡民众的信仰儒释道俱全的局面。

其六，梅花拳与道教。去年，中国民间艺术家协会将“中国梅花拳之乡”“中国梅花拳文化研究中心”两块牌子授予平乡，可见平乡的梅花拳已发展成了全国的大事业。中国梅花拳是祖国大地上一个古老而美丽的拳种，有人说她属于儒教，有人说她源于佛教，门里人说她尊奉儒

释道，我感到其实她就来源于咱们的道教。为什么这么说，一是从他的文武场之分，特别是文场的供奉天地君亲师可以看出。二是从文场中所研习的经典多是《周易》《太平经》里的东西。三是目前梅花拳所排辈分与邱祖龙门派的字都是相同的。“道德通玄静，真常守太清，一阳来复本，合教永圆明”等一百代的辈字完全一样。我个人认为，梅花拳属于中国道教，至于后来为什么又不说是中国道教，那应该是我们没有研究清楚或有待各位大家进一步研究的事。

其七，好人、好官、好民风。《平乡县志》称，平乡人“性敦厚……婚姻不论财，丧葬不用乐，淳朴有古人风”。此风源于老子的古道场，源于“道源圣地”太平道文化，源于儒释道三教合一的兼容并包。这里的人们既有道家处世出世的境界，又有儒家积极进取的心态，还有佛家慈悲度人的情怀。因而“自古平乡多才子”“自古平乡多贤士”之说流传甚广。汉代两袖清风、留犊淮南的寿春令时苗，西晋满门精英、忠心报国的“柴半朝”一家40余人，明代因清廉宽厚被称为“云佛”的汝宁通判云五色；八载知府、九次受朝廷嘉奖的刑部员外郎韩焘，四平名将马仁兴，新中国成立后河南省第一任省委书记张玺，等等。

如今的平乡，社会安定和谐，人们富足安康，讲诚信、做好人已蔚然成风，工作在全国各条站线不同岗位上的平乡人，无不为人称赞，2007年出了个“感动中国”的盲人校长穆孟杰，2014年出了个全国最美乡村教师胡清汝等。但凡跟平乡人打过交道的，无不竖起大拇指赞一句“平乡人好！”2013年，一位浙江商人来平乡投资建厂，由于对投资环境不了解，举棋不定。那时正值隆冬，大雪纷飞，他驱车前往河古庙，因公路上行车缓慢，为赶时间，他就跟随一些车辆绕进了村庄小道。乡间小道本来就窄，前方又有一部车坏在了路上，仅可容一车通过。恰此时，一辆装满货物的三轮车迎面驶来，浙江商人本想把车停在路边让三轮车先过，可让他没想到的是三轮车缓缓往回退了几十米，随后那位三十多岁的驾车人，示意并指挥浙商车辆前行，还客气地说：“路太滑，小心点。”浙商将车开过去后，停下车快步走向身上落满雪花儿的年轻人连声

道谢并问他怎么称呼。年轻人边走边说：“俺是河古庙的，这点小事谢啥呀！”这件事情是不大，但却让身处异乡的他在寒冷的冬日里感到了温暖，不久他就决定在河古庙投资建厂。如今，他的事业已做得很大。

还有一件事，1990年春季，河古庙市场来了一位温州客商，身上带有大量现金（那时还不能电汇），在市场上购货，一不小心被三轮车撞倒，腰里缠着的八万多现金，撒了一地。这时，在一旁摆摊经营的河古庙人，放下手中经营的摊位，不约而同地将这位客商围成一圈，把落在地上的钱一一拾起，如数交给温州客商。这位客商感动得热泪盈眶，一直称赞：“平乡人真好，我一定要在平乡投资建厂。”那时，外地客商带来的现金都是放在河古庙老乡家里，从来没有发生过缺钱少钱的事情。

正是人人平等、互助互爱、道法自然、无为而治的道教文化滋润着一代一代平乡人，才成就了平乡的大事业、大产业（平乡的自行车产业是全国四大板块中的一极，已发展为远近闻名的自行车产业名城、世界童车之都）。现在的平乡，尽管是全国贫困县，但财政收入去年达到了4.7亿元，今年可望达到5.5亿，城镇人均收入达到了17799元，这缘给平乡人的实在，缘于平乡人的实干，缘于道教思想传给平乡人的理念！

关于道源圣地的遗迹、遗风还有很多，不再一一叙说。

综上所述，基本上说明了我的观点，希望各位专家学者多提宝贵意见，并由“论道平乡”论出道家、道教对当今经济社会发展更好的想法和建议。

谢谢大家！

论《太平经》美学思想的社会责任感

潘显一

（四川大学道教与宗教文化研究所教授、博士生导师）

论文提要：《太平经》的民间性宗教思想，带来其美学思想上明显社会责任感。无论是其对艺术具有“益世”作用的看法，还是其立足于社会大众的“生一美”观点，以及其强调道德为基准的美论，都建立在其社会责任感上。这种美学的社会责任感，使得《太平经》反映了更多的群众性和时代性，在中国美学思想史上也是独特的分支。

主题词：《太平经》 美学 社会 责任感

基金项目：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《道家道教艺术精神研究》(13JJD730003)、四川大学中央高校基本科研业务费研究专项项目“学科前沿与交叉创新重大项目”《“道美”文化二千年》(SKQY201304)阶段成果。

在汉末，作为最富大众性的早期民间宗教的太平道，其传教方式和吸引群众的办法，就是用宗教形式的医和巫，来救治人们的肉体，解除人们现实的灵与肉的苦难，进而获得信众的。再加上它很有“互助组织”意味的宗教组织形式，有利于团结和组织群众特别是农民群众抗拒现实生活的压迫和痛苦，因此，当农民起义需要它作为信仰和理想的支柱的时候，宗教组织很容易就变成政治和军事的组织。太平道的这种

“此岸性”，自然会反映到它的宗教思想的方方面面，其美学思想也不例外。

一、艺术“益世”论

《太平经》的文艺美学价值论的核心，就是对文艺美的社会教化作用的充分认识和有意识强调。作为一种土生土长的宗教，道教在萌芽初期，就具有强烈的“参与意识”和社会意识。太平道、五斗米道不约而同地将民间宗教组织政治化甚至军事化，绝不是偶然的。从外部看，当时动乱的社会，需要一种能够凝聚民众的组织，即使是宗教组织；从内部看，太平道、五斗米道是应运而生的，其宗教思想中必然包含社会运动思想因素，必然反映民众以“宗教”形式干预社会、参与政治的需求。这种内在需求，反映在道教的文艺思想中，就必然将古代的“诗言志”的传统思想扩展、转变成以文艺（主要指道教之“文艺”）来团结民众、教育训练信徒、推广教义的理论工具。《太平经》说：

太平气俱至，人民但日相向而游，具乐器以为常，因以相和相化。上有益国家，使天气调和，天下被其德教而无咎。和与不和，以为效乎？得天地意者，天地为和。人法之其悦喜；得天地人和悦，万物无疾病，君臣为之常喜。是正太平气至，具乐之悦喜也。^①

“具乐器以为常”是《太平经》理想的“太平”社会，人民安居乐业的生活理想。作为新兴宗教，其思想如此俗世化又如此“审美”化，不能不说这是得益于其比较自由的民间性和“巫”乐思想传承。而这，才

^① 《太平经·太平经钞》第七卷庚部《虚无自然图道必成诫》，《道藏》第24册，文物出版社、上海书店、天津古籍出版社1988年版，第358页。引者将《太平经钞》也作为反映《太平经》基本思想内容的文本看待。

像是来自民间道教的口气。

《太平经》甚至还分上、中、下三个层次来阐释文艺审美的作用：

故举乐，得其上意者，可以度世；得其中意者，可以致【太】平、除凶害也；得其下意者，可以乐人也。上得其意者，可以乐神灵也；中得其意者，可以乐精；下得其意者，可以乐身。俱得其意，上帝王可游而无事。①

《太平经》认为发挥文艺的最高级的作用，可使人得到守道诀窍而“度世”成仙；发挥文艺中级的作用，可使人得到太平美好的生活；即使仅仅发挥文艺最低级的作用，也可使人得到审美的快乐。对《太平经》来说，以“乐”为代表的艺术美，其作用虽有高下之分，但总的来说都是正面的、积极的，统治者可通过文艺活动沟通、打动“神灵”；中等人群，可通过文艺使身中的“精”（精神）感到愉快；下层群众，也可通过文艺欣赏去愉悦自我。因而，要是全社会的人都得到文艺的熏陶，那就天下太平了，天上的上帝和地上的帝王会轻松得无事可干。

《太平经》按照自己的宗教哲学和美学价值观，对艺术和审美之所以具有如此重要的社会作用做出解释说：

乐起而刑断绝，精神相厌也。……乐者，太阳之精也；刑者，太阴之精也。阳盛则阴服，阴盛则阳服。故乐盛则刑绝也。②

从这样的艺术美学价值论出发，《太平经》就必然会以“乐”（文艺）的社会作用来区分艺术之高下：“上士治乐，以作无为以度世；中

① 《太平经》第一百十六卷《某诀》，上海古籍出版社1993年版，第541页。引文中【】内为引者校改内容。

② 《太平经》第一百十六卷《某诀》，上海古籍出版社1993年版，第541页。

士治乐，乃以和乐俗人以调治；下士治乐，裁（才）以乐人以召食。”而修道人“治乐”的根本目的，还是为了使天下回到“道”的规范和“道一美”的形态。所以《太平经》又说：“乐，则五方道德悉出；怒，则五方恶悉出也。乐，则天地道德悉出也；怒，则天地恶悉出也。故天地乐者，善应出也；天地不乐者，恶应出也。故五方乐而和者，五方善应出也；故五方不乐而怒者，五方恶应出也。是非小事也！”这部道经还进而详细分析说：“乐，小具小得其意者，以乐人；中具中得其意者，以乐治；上具上得其意者，以乐天地。得乐人法者，人为其悦喜；得乐治法者，治为其平安；得乐天地法者，天地为其和。天地和，则凡物为之无病，群神为之常喜，无有怒时也，是正太平气至，具乐之悦喜也。”^①以“乐”治天下，以“乐”安国家，音乐的艺术社会作用和价值，已经被这种民间宗教强调到了无以复加的地步。

正由于看到了艺术的社会作用的重要，《太平经》进而提出“作乐”也必须要慎重、得当，有所规范。它说：

将太平者，得具作乐。乐者乃顺乐王气，平气至也。先以道之凶年者，不得作乐，不得无故兴乐。囚废之气，与天地反逆，故凶年凶事，不得作乐也。故王相之气，德所居也；囚废之气，刑所居也。……故有德好生之君，天使其得作乐；无德之君，不得作乐也。^②

这就叫道教“德一乐”对应观，也就是“政治—艺术”批评方法的宗教形态。在《太平经》看来，艺术与“天时”也有感应，它说“乐”要与“天气”相匹配才能和谐，要“皆顺其气，如其数。独六月者，以

^① 以上均见《太平经》第一百十三卷《乐怒吉凶诀》，上海古籍出版社1993年版，第507~509页。

^② 《太平经》第一百十六卷《某诀》，上海古籍出版社1993年版，第543页。

夏至之日，并动宫音，尽五月。六月者，纯宫音也。又乐者，乃举声歌舞。夫王气者宜动摇，动摇见乐相奉顺见奉助也……故天之所向者兴之，天之所背者废之。是为知时气，吉凶安危可知矣”^①。从哲学思想上说，这自然是汉代流行的“天人感应”观点的翻版。不过，也要看到它的音乐理论本身的价值，因为它同时也强调说，“五音不足，不成歌舞之曲”^②。可见，仅仅从“政治—宗教”或“天人感应”的观点去分析，还是远远不够的，它的确还包含了比较丰富的艺术美学的内容。比如，《太平经》讲音乐艺术要符合“天”之“三气”中的“乐气”与“和气”：

天有三气，上气称乐，中气称和，下气称刑。故乐属于阳，刑属于阴，和属于中央。故东南阳乐好生，西北阴怒好杀，和气随而往来，一藏一见，主避害也。故乐但当以乐吉事、乐生事，不可以乐凶事、乐死事。自天格法如此，不可反也。^③

这“乐”，不仅是“乐气”（属东南之阳气），而且是可以操作的、演奏的欢快音乐，是可以用来表达快乐情绪、烘托吉祥喜庆气氛的艺术形式。从它对音乐（欢快音乐）的美感愉悦作用的理解来看，其观点基本上还是正确的。只是它将音乐同“天”和“三气”生硬地加以比附，自然会把它对音乐的正确理解，本末倒置地放置在它的宗教思想基础上去。当然，如果从《太平经》是强调音乐的社会价值方面去理解，那么，它实际上是在呼吁正确发挥音乐（特别是道教音乐）的社会教化作用或美育作用。对于中国美学思想史来说，《太平经》从宗教需要的角度

^① 《太平经》第一百十六卷《某诀》，上海古籍出版社1993年版，第539页。

^② 《太平经》第一百十六卷《某诀》，上海古籍出版社1993年版，第539页。

^③ 《太平经》第一百十六卷《某诀》，《道藏》第24册，文物出版社、上海书店、天津古籍出版社1988年版，第583页。

度谈论艺术社会作用，无疑得风气之先，是具有开创性的。

二、“人”的“乐生”论

当年太平道“传道”基本内容，一是“养生”，二是“解厄”。对于人道的人众，最有现实价值、最有实践意义的，还是“养生”。只不过，我们讲太平道的“养生”与歌颂生命美好、长寿快乐的时候，不要忘记《太平经》本身是“传教”的脚本，是“师”对“众”宣讲的教理和道法。我们研究《太平经》的“生命美学”，不但要探讨其对个体生命养护的价值，更要充分认识其对于当时社会的“众”人的社会学意义。比如，《太平经》说：

人最善者，莫若常欲乐生，汲汲若渴，乃后可也。^①

这段话，有几个要点需要强调。其一是所讲的“人”。这里的“人”是泛指，是“人—神”对举、“人—物”对举的“人”，是不可数名词，“人”本身就包含十分强烈的社会性内涵，是宣讲对象众人之“人”。其二是“乐生”。以“生”为“乐”，并不附加任何条件，也没有任何社会地位、物质需求的限定，“乐”是核心，“乐”是唯一的条件。而这个“乐”，对于“人”来说，不是理性思维的判断，也不是道德伦理的要求，只是感性的、类审美的快感和愉悦感。这种“乐”的愉悦感，才可以满足“汲汲若渴”那样的精神需求。三是“善”。“善”在古汉语中本来就有“好”和“美”的含义。^②《太平经》强调，人们应该了解，人

^① 《太平经》卷四十《乐得天心法第五十四》，《道藏》第24册，文物出版社、上海书店、天津古籍出版社1988年版，第397页。

^② 《说文解字》：善，“与义、美同意”。又如《论语·八佾》：“子谓《韶》，‘尽美矣，又尽善也’；谓《武》，‘尽美矣，未尽善也’。”可见，善确有“美”的含义。

间最美好（即“最善”）的事，不是高官厚禄、封妻荫子，或者发财致富、锦衣玉食，甚至也不是“彼岸”的、“天堂”的幸福，而是人人都可以体会到的现实的平凡生活之乐，一种现实的审美的愉悦。如果这里的“善”作动词作“喜爱”“喜好”讲也可以，突出的还是“欲乐生”，还是这种以“生”为“美”的观点。这既是一种本能，又是一种人生态度，是一种最美好的、非功利的、充满了审美情趣的人生态度。“生”是人生目的，也是审美态度，更是人生追求的终极的快乐和最神圣、最崇高、最伟大的美。

《太平经》还将这种朴素的“生美”观，直接转化为“寿美”观。人之“生”，最“善”即是“寿”：

三万六千天地之间，寿最为善。^①

“寿”，就是长生不老（即后来的长生成仙）的古代的通俗说法。也就是说，健康长寿在道教中是永远的宗教理想和至高的美学境界。这其实就是道教的“生—美”思想的总纲，也是道教美学思想核心的“道—美”观点的“通俗化”和“社会化”阐述。

基于这种基本的“寿—善”观点，《太平经》还提出“人命最重”的人生价值标准和审美价值标准，认为神仙都是“不贪尊贵”“但乐活而已”的“人”^②。这“乐活”之“乐”，即是道教的一种以生命意识为根据的非功利的审美态度。活着，就是愉快；活着，就是美好；活着，就是神仙。这种以生为美的审美态度、人生态度，既是超然世外的，又是极为注重现实人生的。这体现早期道教思想的内在积极精神，也是《太平经》在现实美问题上的典型表述角度。在东汉末年那种天灾人祸

^① 王明编：《太平经合校》，中华书局1960年版，第222页。以下引此书只注页码。

^② 见《太平经合校》，第34页、第288页。

导致的动乱社会，百姓的生命无疑时时受到威胁，能寿终正寝已经不易，更不要说终其天年或寿比南山了。所以，从这个角度说，《太平经》的“寿美”观点，无疑也是有其社会针对性和社会责任感的。

《太平经》的“寿美”观，还扩大到了其政治美学领域。所以，《太平经》还说：

古者三皇之臣多真道也，故其君多寿；五帝之臣少真道，故其君不若三皇之寿也；三王之臣复少真道，不能若五帝也；五霸之臣最上（尚）功伪文祸，无有一真道，故多夭死，是明效也。^①

以长生久“寿”为美好神仙生活的标准，用三皇五帝、三王五霸（之臣）的寿夭来进一步证明，可见这一标准深广、彻底的程度。哪怕你同样贵为帝王，或同样位居一人之下、万人之上，你的行为不合“真道”，你一样享受不到美好的长生久“寿”的神仙生活，你留在历史上的形象也将是不美好的。

要知道，中国古代居于政治核心的“人”，当然是“帝”“王”之“君”“臣”。说他们的“寿”或“夭”，取决于他们自己在政治上是否符合、采用了“真道”，这种历史观虽然看起来有点本末倒置，但实际上其社会性价值超越了“寿美”论的思想价值。太平道敢于通过评价古代帝王君臣“寿夭”之美丑，变相地评价其政治的美丑，其实也包含了政治伦理与政治哲学的成分，“生一美”“寿一美”观也就包含了相当强的社会批判内容和强烈的社会责任感。

当然，《太平经》的“生一美”“寿一美”论，也只是其“神仙”的美好生活的理论起点和修炼入门。而神仙是可以由“人”修炼而成的，号召大家都来修炼，大家都来“守道”，都来集合在“太平道”的

^① 《太平经》卷四十七《上善臣子弟为君父师得仙方诀》第六十三，上海古籍出版社1993年版，第209页。