

李跃忠 曹冠英◎编著

人类社会自古就是以群落为单元的，而每个单元都有自己的生存方式和文化内涵及其历史传承。虽然有些群落为社会的最底层，不为主流社会所认可，但他们仍按自身的方式存在着、发展着，并绵延几千年，创造了自己的历史和文化，并使其成为中华五千年历史的丰富和文化补充。正所谓“高处不胜寒，低处纳百川”，其中的文化意蕴令人玩味反思。

古代社会群落文化丛书

道士

丛书主编◎康保成

 中国社会科学出版社

道

【古代社会群落文化丛书】

李跃忠

曹冠英

编著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

道士 / 李跃忠, 曹冠英编著. —北京: 中国社会出版社, 2009. 2
(古代社会群落文化丛书 / 康保成主编)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2470 - 6

I. 道… II. ①李…②曹… III. 道士—道教史—研究—中国
IV. B959. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195178 号

丛 书 名: 古代社会群落文化丛书

丛书主编: 康保成

执行主编: 李跃忠

书 名: 道士

编 著: 李跃忠 曹冠英

责任编辑: 李军伟

策划编辑: 李军伟

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66080300 (010) 66083600

(010) 66085300 (010) 66063678

邮购部: (010) 66060275 电 传: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京凯达印务有限公司

开 本: 170mm × 240mm 1/16

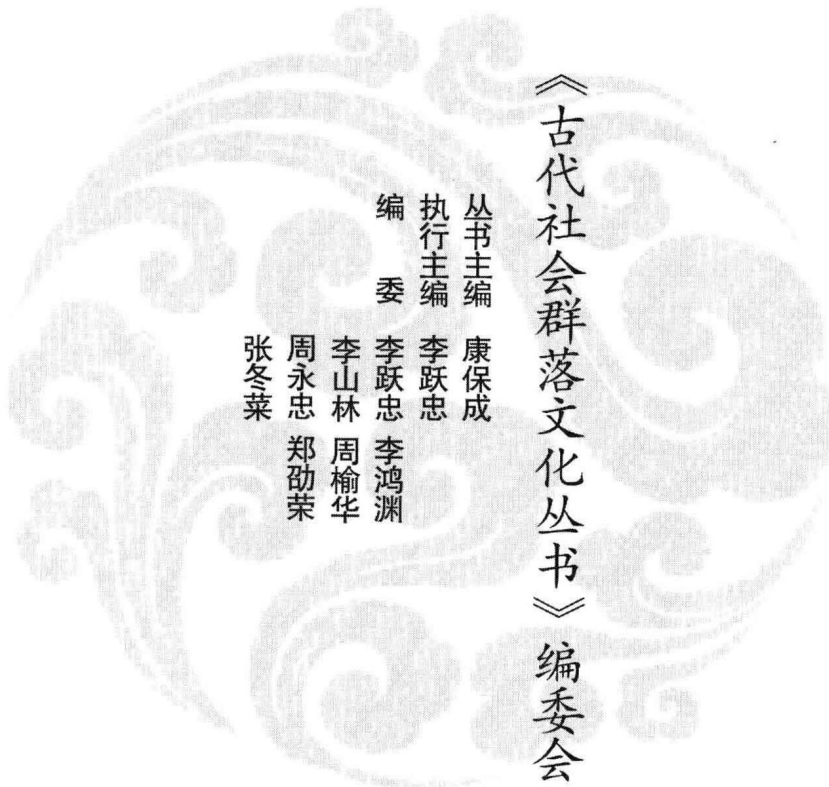
印 张: 16.5

字 数: 250 千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版

印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

《古代社会群落文化丛书》编委会

丛书主编 康保成

执行主编 李跃忠

编委 李跃忠 李鸿渊

李山林 周榆华

周永忠 郑劭荣

张冬莱

序

人类社会自古就是以群落为单元的,而每个单元都有自己的生存方式和文化内涵及其历史传承。虽然有些群落为社会的最底层,不为主流社会所认可,但他们仍按自身的方式存在着发展着,并绵延几千年,创造了自己的历史和文化,并使其成为中华五千年历史的丰富和文化补充。正所谓“高处不胜寒,低处纳百川”,其中的文化令人玩味反思。

目前在我国图书市场还没有一套自成体系的“群落”文化丛书,因而,根据其特点我们提出了一个全新的概念,即社会群落文化。旨在从文化的视角全新解读古代社会群落文化内涵,并力图填补我国非主流文化的空白。

中国人群的划分,最早是从商周开始的,士农工商的定位一直延续了数千年,这是社会人群的主流。但在此之外,还有许多以其它职业为生的群体,他们也许人数不多,但对社会的影响却是极大的。其中有些群落,如侠客,以除暴安良为己任,是社会的稳定因素;而像流氓土匪这种群落则增加了社会的混乱和动荡。伶楼艺人在旧时代大多包含辛酸,身世之悲令人一掬同情之泪;而在今天,他们却成为社会文化的代言人,成为人们追捧的艺术家。因此,无论从哪个角度讲,了解过去对于今天的人们来说都是必要的。社会人物虽然形形色色,但万变不离其宗,了解过去,也是为了知道今天,预见未来。

编者

前 言

说到道士，人们自然会想到道教；提到道教，大家自然会想起道家。因而在介绍道士之前很有必要先简单了解一下道家与道教。

一、道家

道家是先秦时期的一个思想派别，以“道”为世界的最后本原，故称之为“道家”。道家的创始人老子，其他主要代表人物有关尹、庄子、彭蒙等。道家的著作，除《老子》、《庄子》外，还有《管子》、《淮南子》、《列子》等。早在汉代就有人概括指出道家学派“其术以虚无为本，以因循为用”（司马谈《论六家之要指》）的特点，意即这一学派在哲学上以虚无、无形的“道”为世界的根本，以柔弱因循为“道”的作用；另外，他们在政治上主张实行无为而治，认为只有无为才能无不为。

道家学派在中国哲学史上，第一次把“道”当作世界的本原，并提出了一个以“道”为中心的宇宙本体论哲学。这是道家哲学最主要的思想。关于“道”，老子作过多种解释，后人也从不同角度对它有多种概括，如1934年，许地山就指出：“道可以从两方面看，一是宇宙生成底解

宋赵孟頫画老子画像（采自《中国古代的道士生活》）

析，二是万物本性底说明。”^①也有说“道”的含义有三，即道有世界万物本源即宇宙本体之意，道是自然及其运动的总规律，道是指人类生活的准则。^②下面，我们对其一些为大家所公认的看法略作介绍：

1. 道是“本原”。道是天地万物之母，所谓“道生一，一生二，二生三，三生万物”^③，即是此意。道是万物的本体和来源。天地万物都是由道演化而来。作为本原，“道”具有唯一性，它无前无后，无上无下：“吾不知谁之子，象帝之先。”（《老子》第52章）其意就是谁也不知它是谁创造的，好像在天地生成之前就有了。作为本原，“道”也是物质的：“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”（《老子》第21章）也就是“道”作为物来说，其形象恍恍惚惚。虽然恍惚，但其中仍有迹象；虽然恍惚，其中仍有真切的东西。它幽冥深远，其中有精纯，这精纯非常确切而且有信验。

2. 道是“规律”。道是物质运动的规律，道是天地万物变化的终极原因。老子指出“道者万物之奥”（《老子》第62章），就是说“道”是万事万物运动的规律、奥妙所在。道是普遍存在的，“大道泛兮”，“道”是无所不在的，万物依赖它而生发。道存在于一切事物之中，贯穿于一切事物发展过程的始终，万物从道起源，又回归于道：“夫物芸芸，各复归其根。”（《老子》第16章）那万物演化尽管繁杂，但最后还是复归、顺应其赖以生存之“道”。作为规律的“道”，是看不见，听不到，摸不着的。《老子》第14章说“道”看不见的可名为“夷”，听不到的可名为“希”，摸不着的可名为“微”。在这三方面都无法穷原究委，所以只能把它们合在一起描述一下：它的原始不太显明，但它的后来却不模糊，其绵延不绝却又难以名称概括，只好用“无物”来称谓。这可谓是没有形状的状态，没有景象的迹象，这叫做“恍惚”。迎着它，看不见它的源头；跟着它，看不见它的结尾。

“道”虽然是看不见，听不到，摸不着的，但一旦掌握了这古始就有的“道”，用它来驾驭现今的事物，就能认识、知道古往今来的事情。

3. 道是“法则”。老子把道视为必须遵循的法则，他说：“执古之道，

① 许地山：《道教史》，北京，团结出版社，1996，39页。

② 陈广忠：《两淮文化》，沈阳，辽宁教育出版社，1995，74-75页。

③ 语出《老子》第42章：道本唯一，这唯一之道包含阴阳两个方面，两个方面的相互作用又生第三者，第三者如此从而衍生万物。

以御今之有，以知古始，是谓道纪。”（《老子》第14章）意思是要遵循古代的法则，驾驭现实的万物，以认识历史的规律，这就是遵循道的法则的具体表现。道也是观察事物的永恒法则。“自古及今，其名不去，以阅众甫，吾何以知众甫之然哉，以此。”就是说老子自己就是用道的法则观察万事万物的，从现今上溯到远古，依据“道”才能认识万物的本原，依据这宇宙物理的基本法则才能推演万物本原的情况。

道家思想对中国文化产生了深远影响。世界著名科学史专家李约瑟博士指出：“道家对自然界的推究和洞察完全可与亚里士多德以前的希腊思想相媲美，而且成为整个中国科学的基础。”^①我们不妨以文学艺术为例来看看。首先，道教的神仙思想是我国古代文学艺术的一个重要题材。魏晋的游仙诗，戏曲中的“神仙道化”、“隐居乐道”，小说中的“志怪”、“神魔小说”类等莫不如此，如元代马致远的《岳阳楼》、《陈抟高卧》、《任风子》、《黄粱梦》等杂剧，都是演述全真教事迹，宣扬全真教教义的。其次，许多文学家亦信道、崇道，他们创作了许多和道教有关的作品，如大诗人李白“正是反映道教思想的杰出作家”^②，他晚年就北海高天师受道符于齐州紫极宫，正式成为道士；在戏曲领域，如明初的朱权、万历年间的周履靖等也是这样的作家^③。再次，文学中的一些文体也是直接脱胎于道教的，如青词本是道士斋醮时用的奏章表文，但唐宋以来尤其是明代，就有不少文人俊士创作这种文词，如顾鼎成、夏言、严嵩等均是以青词得皇上之宠而后入阁的。最后，道乐中的道情、渔鼓，以及道教的宫观建筑、壁画等对中国的戏曲、曲艺、音乐、美术等艺术形式无不产生了重要影响，如道情渔鼓就和戏曲有着非常密切的关系。

老子（采自《列仙传》）

① 李约瑟：《中国科学技术史》第2卷，北京，科学出版社，1990，1页。
② 范文澜：《中国通史》（第4册），北京，人民出版社，1965，279页。
③ 詹石窗：《道教与戏剧》，厦门，厦门大学出版社，2004，4-6页。

道家思想除了在思想、文化领域广泛而深入地影响了中国人外，还在科技、医药学方面做出了重要贡献。中国是一个文明古国，指南针、火药制造等四大发明对人类文明都做出了重大贡献。中国先民之所以能在这些科技领域取得这样的成就，其原因当然是多方面的，但道家与道教所起的重要作用是不容忽视的。有关“道家”在科技史上的地位，西方的不少科技史学家、科学家已有精彩的论述，如美国的昆虫学家惠勒（Morton）和伯格曼（Ernst Bergmann）等都有与李约瑟博士相同的观点。李约瑟博士指出道家注重人与自然的“合和”，这导致了他们对自然的深邃洞察，因而便与古代的科学休戚相关。对此，李约瑟博士曾给予很高的评价，他说：“道家哲学虽然含有政治集体主义、宗教神秘主义以及个人修炼成仙的各种因素，但它却发展了科学态度的许多最重要的特点，因而对中国科学史是有着头等重要性的。此外，道家又根据他们的原理而行动，由此之故，东亚的化学、矿物学、植物学、动物学和药理学都起源于道家。”^①

老子骑青牛石像

（采自《中国古代的道士生活》）

正因为道家文化对中国文化产生了深远的影响，所以一些学者极力主张道家文化是中国文化的主流。关于我国历史上，哪种文化在中华文化中居于主流的问题，学术界有不少看法，有儒家主干说、道家主干说、儒道互补说，以及儒释道互补说。

“儒家主干说”是比较传统的观点。其渊源甚至可以追溯到西汉时的董仲舒。这种看法与儒家思想在我国历史上的影响是密切相联系的。直到今天这种观点仍然是比较多数人的看法。“道家主干说”，是从20世纪80年代中后期以来，道家在中国哲学史、中国文化史上的地位愈来愈受到人们的重视和肯定才掀起的。“道家主干说”的代表人物前有周玉燕、吴德勤，继有陈鼓应，后有胡孚琛、吕锡琛及涂又光，尤其又以陈鼓应先生倡导最力最

^① 李约瑟：《中国科学技术史》第2卷，北京，科学出版社，1990，175 - 178页。

勤。客观地说，“道家主干说”的提出和讨论，对于重新认识道家哲学思想文化的历史作用，推进道家哲学思想文化研究的深入，其意义是显而易见的。然它与传统的“儒家主干说”一样，某种程度上隐含着学派偏见或门户之见，潜藏着发展为“独尊道家哲学思想文化”的可能。“儒道互补”或“儒释道互补”说，显然是上述观点的综合或折中。事实上，儒学和道家哲学思想文化，以及东汉以来才从印度输入的佛教文化在中国传统哲学、传统文化中皆有其显著的地位，他们互补互动，不论从积极方面抑或从消极方面，都对中华民族的历史发展产生了巨大而深远的影响。

当然，道家思想还有个直接的影响，那就是在它的影响下形成了一种中国土生的宗教——道教。

二、道教

道教是以“道”为最高信仰而得名的，信士相信人经过一定修炼可以长生不死，得道成仙。道教以这种修道成仙思想为核心，神化老子及其关于“道”的学说，尊老子为教主，奉为神明，并以《道德经》为主要经典，对其中的文词作出宗教性的阐释。道家思想便成为它的思想渊源之一。与此同时，它还吸收了阴阳家、墨家、儒家包括谶纬学的一些思想，并在中国古代宗教信仰的基础上，沿着方仙道、黄老道的某些思想和修持方法而逐渐形成。它是在东汉中期产生的，伴随着漫长的封建社会而发展。^①

对于道教渊源，许地山指出“道教底成分非常复杂，我们从宗教与思想方面可以明白地追溯到它底许多根源”，“巫覡道与方术预备了道教底实行方面，老庄哲学预备了道教底思想根据。到三张（即张道陵、张衡、张鲁）、二葛（指葛玄、葛洪）出世，道教便建立成为具体底宗教”。^②此后，学者们也一直在探讨这个问题，观点也大抵一致，如李养正指出：“道教内容十分庞杂，从其主体内容来探索其起源，则道教大致不外是在三种原始宗教意识的基础上衍化而来。一为鬼神崇拜，二为神仙之说与方术，三为黄老学说中之神秘主义成分。”^③

① 卿希泰主编：《中国道教史》（修订本），第一卷，成都，四川人民出版社，1996，1-2页。

② 许地山：《道教史》，北京，团结出版社，1996，196、182页。

③ 李养正：《道教概说》，北京，中华书局，1989，3页。

太上老君

(采自马书田《中国道教诸神》)

各种信奉、崇拜。泰勒说：

万物有灵观的理论分解为两个主要的信条，它们构成一个完整学说的各部分。其中的第一条，包括着各个生物的灵魂，这灵魂在肉体死亡或消亡之后能够继续存在。另一条则包括这各个精灵本身，上升到威力强大的诸神系列。神灵被认为影响或控制着物质世界的现象和人的今生和来世的生活，并且认为神灵和人是相通的，人的一举一动都可以引起神灵的高兴或不悦，于是对他们存在的信仰就或早或晚自然地甚至可以说不可避免地导致对他们的实际崇拜或希望得到他们的怜悯。这样一来，充分发展起来的万物有灵观就包括了信奉灵魂和未来的生活，信奉主管神和附属神，这些信奉在实践中转为某种实际的崇拜。^①

至殷商时代，史前时期的自然崇拜已发展到信仰上帝和天命，初步形成了以上帝为中心的天神系统，遇事便由巫祝通过卜筮以向上帝问卜。周代鬼神崇拜进一步发展，所崇拜的鬼神已形成天神、人鬼、地祇三个系统。后世道教所以成为多神教，即源于古代之鬼神崇拜；后世道教做斋醮法事，亦与古人鬼神祭祀礼仪和礼制有密切的关系。

神仙信仰亦可上溯到我国远古原始社会时期。如《山海经》就记载了

^① [英] 泰勒：《原始文化》，连树生译，桂林，广西师范大学出版社，2005，349-356页。

我国原始社会时期的神话及宗教信仰，实为道教仙学的远源。《山海经》中提出了长生信仰，提出了神仙与羽士的存在，描述了大量奇异的方术。到了战国时期，神仙信仰已经相当广泛，出现了许多记载神仙传说的著作，书中载有不少关于仙人、仙境、仙药等传说的文字。如《庄子·逍遥游》中有这样的描写：“藐姑射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御风龙，而游乎四海之外。”其它如《列子》、屈原的《离骚》、汉代的《淮南子》、《史记》中亦均有类似描述。伴随神仙之说的出现，寻求仙境、仙人，传布成仙之方的方士也出现了。他们将神仙学说及方术与邹衍的阴阳五行学说糅合起来形成了方仙道。从战国中后期（公元前275～前221）到汉武帝刘彻（公元前140～前87）这段时间，在方士们的“鼓动”下，秦始皇、汉武帝等都曾派过方士到海上去寻求神仙和“不死药”，且其规模越来越大。当时著名的方士有邹衍、徐福、卢生、李少君等人（司马迁《史记·封禅书》）。神仙信仰到东汉中、晚期为道教所继承，成为道教信仰的核心内容。

西汉初期，文帝景帝两代（公元前179～前141年）皆以黄老清静之术治天下。《史记·儒林列传》中说景帝“不任儒者，而窦太后又好黄老之术”，《史记·外戚世家》也说：“窦太后好黄帝、老子之言，帝及太子、诸窦不得不读《黄帝》、《老子》，尊其术。”当然，那时的所谓黄老之术，乃是专就国家政治而言。神仙家与黄老学说在性质上本不相同，黄老学说尚未与神仙家发生关系。

以上各种思想融合，再加之时代社会的宗教需要，东汉中期时张道陵创立了道教第一个派别——五斗米道。对于道教的形成，以及道教史上缘何以张道陵为始，李养正分析说，西汉成帝时（公元前32～前7年），齐人甘忠可造作《包元太平经》，传播赤精子之道，开太平道之先河。汉顺帝时（公元126～144年），于吉纂集《太平青领书》，此经的行世，实际即标志道教的行世，但以于吉为孙策所杀，且太平青领道尚未形成宗教集团组织，故于

天官賜福

吉不被认为是创教者。尔后张角的太平道声势浩大，但因黄巾起义失败，张角被戮尸，太平道亦受打击，不能公开传播，故张角亦不能得到创教者的声誉。而张道陵不仅有经典、醮仪、规戒、庞大的宗教组织，而且由于他的孙子张鲁后来雄据汉中二十余年，在民间影响颇大，张鲁后又归顺曹魏，得封万户侯，使张道陵的声誉与影响俱过于甘忠可、于吉等。故后世论及道教的创教者，自然都认为是东汉的张道陵了。至此，史称道教形成。^①

对于道教发展的历史分期，著名宗教学家卿希泰将其分为四个历史时期。^②下面，我们依其划分并主要参考其论述对我国道教的历史发展作一简要介绍。

1. 道教的创建和改造时期。

从张道陵创教开始，到魏晋南北朝为止，属于道教的创建和改造时期。这个时期的主要特点，是民间的比较原始的早期道教逐渐分化并向上层化的方向发展，使与当时农民起义相结合的民间早期道教逐步被改造，并转化为维护封建统治阶级利益的上层化的士族贵族道教。

东汉张道陵创立的五斗米道和张角创立的太平道，都是早期比较原始的民间道教派别，主要是在下层群众中流传，都受到道教早期经典《太平经》中部分反映农民群众愿望和要求的思想影响，并与农民群众反对封建的经济剥削和政治压迫相结合，为农民起义者所利用。

汉代末年，沛国人（今属江西）太学诸生张道陵，在晚年忽然感叹读书无益于年命之事，遂学长生之道，后入蜀传教。陈寿《三国志·张鲁传》称其“造作道书，以惑百姓，从受学者，出五斗米，故世称米贼”。后世又称其为“五斗米道”。陵死后，其子张衡、孙张鲁继之。到张鲁行道时，已占据有东川，掌握地方的实际行政权，设官置吏，皆以鬼神之道命名，俨然为一路诸侯，而执掌政教合一的实权，对于四川政局，有举足轻重之势，实为中国历史上施行地方宗教政治的第一人。《三国志·张鲁传》载：

鲁遂据汉中，以鬼道教民，自号“师君”。入道者初名“鬼卒”；入道已久并笃信其教者，号“祭酒”，任统辖教民之职；统领教民多者称“治

^① 李养正：《道教概说》，北京，中华书局，1989，29页。

^② 卿希泰主编：《中国道教史》（修订本），第一卷，成都，四川人民出版社，1996，3-9页。

头大祭酒”。都以诚信不欺诈相教化，有病者自首其过，大都与黄巾相似。各地祭酒皆兴建义舍，就好像今天的亭传，又置办义米肉放在义舍里，来往行人根据自己的需要取用，但若贪婪，鬼道就会处罚他……不设官吏，全靠祭酒来治理，因此境内民众无不乐于接受其统治。^①

东汉末年，张角创立的太平道发动了“黄巾起义”，五斗米道亦与之东西相应，并在汉中建立了政教合一的地方政权。但封建统治阶级对这种民间的道教，采取了镇压、限制与利用、改造相结合的两手政策。太平道遭到残酷镇压而失败，从此销声匿迹。张鲁的汉中政权亦被摧毁，张鲁及其臣民被迫北迁。

五斗米道虽在北方得以传播，但随着张鲁的去世，道教徒失去了统一领导，陷入组织涣散、纪律松弛、思想紊乱的状态。道教内部便逐渐分化，其中一部分向上层发展，接受统治者的利用和扶植。东晋时，葛洪系统总结和阐述了战国以来神仙方术的理论，在《抱朴子·内篇》中为道教构造了种种修炼成仙方法，并建立了一套成仙的理论体系，丰富了道教的思想内容，对后来道教的发展有较大的影响。但葛洪攻讦民间早期道教，诋毁农民起义，提出以神仙养生为内，儒术应世为外，将道教的神仙方术与儒家的纲常名教相结合，宣扬道教徒要以儒家的忠孝仁恕信义和顺为本，否则，即使勤于修炼，也不能成仙，这就为上层化的士族贵族道教奠定了理论基础。于是，高级士族参加道教的人日益增多，出现了许多天师道世家。

对民间早期道教的成功改造，是在南北朝时期。北魏太平真君年间（440~450年），嵩山道士寇谦之在崇信道教的魏太武帝和宰相、儒士崔浩等的支持下，称奉太上老君的意旨，“清整道教，除去三张（张道陵、张衡、张鲁）伪法”，制订乐章诵诫新法，“专以礼度为首，而加之以服食闭练”，“佐国扶命”，代张道陵为天师，被称为北天师道。在南朝刘宋，则有庐山道士陆修静（406~477年），“祖述三张，弘衍二葛（葛玄、葛洪）”，搜罗经诀，尽有上清、灵宝、三皇各派经典，遂“总括三洞”，汇归一流；又依据封建的宗法思想和制度，并吸收佛教修持仪式，广制斋戒仪范，以改革五斗米道，“意在王者遵奉”，被称为南天师道。道教的教规、仪范经过寇谦之和陆修静的修订之后，便逐步定型。在此基础上，陶

^① 说明：为了方便读者理解，本书引用的不少古代文献在不同程度上作了一些白话翻译。

三官（采自《中国道教诸神》）

弘景（456～536年）继续吸收儒、释两家思想，充实道教的内容；构造道教神仙谱系，叙述道教传授历史，主张三教合流，对以后道教的发展影响甚大。道教经过南北朝的改造之后，其教理教义、斋戒仪范等都大大地得以充实和健全，使它逐步成熟起来，改变了早期比较原始的状态，并由民间的宗教转化为上层化的为封建统治服务的士族贵族的宗教。

2. 道教的兴盛和发展时期。

自从民间道教被改造成为上层化的士族贵族道教以后，道教就一直受到封建统治者的崇奉和扶植。隋唐到北宋，道教进入了兴盛和发展时期。其特点主要表现在，这个时候道教的社会地位大为提高，道士的人数大增，道教的组织更加强大，道教的宫观不仅遍布全国而且其规模也日益壮观。尤其是这一时期道教学者辈出，道书数量益增，并汇编成藏，正式刊行，修持方法及其理论也有重大发展。道教理论的空前繁荣，是唐宋时代道教的一个显著特点。

隋唐至北宋，国家基本上是统一的，虽然有过五代十国的分裂，但为时不久。中国封建时代的经济，在唐宋时代也较为繁荣。生产和经济的发展，为整个文化的发展提供了有利的条件。从道教本身发展来说，经过魏晋南北朝与儒、释之间的大辩论之后，促使了道教加强教理的研究，进一步吸收儒、释各家的思想来充实自己的理论；道教内部南北不同的学术流派亦互相交融，从而使它的教理向纵深和细密的方向发展。另一方面，唐宋时代的许多封建统治者都奉行崇道政策，利用道教来为巩固他们的统治地位服务，由此也促进了道教理论的发展。唐代皇帝，因为道教尊奉的老子姓李，唐皇室也姓李，所以便尊老子为始祖，自称为老子后裔，特别崇奉道教。五德三年（620年），唐高祖诏改羊角山为龙角山，并建老子庙；七年（624年）亲至终南山谒拜老子庙；八年下诏叙三教先后，以道教为首，儒教次之，佛教最后。贞观十一年（637年）唐太宗颁《道士女冠在僧尼之上》诏令，称“朕之本系起自柱下（即老子）”，道士女冠自今后

以斋供行立，至于称谓可在僧尼之前，定道佛次序。乾封元年（666年），唐高宗尊封老子为“太上玄元皇帝”。后来的唐玄宗对道教更加崇奉和扶植。他于开元九年（721年），迎司马承祯入京，亲受法箓，成为取得道士资格的皇帝。玄宗以后，肃宗、代宗、宪宗、穆宗、武宗、宣宗等都继续崇奉和扶植道教，其中较为典型的是唐武宗。武宗于开成五年（840年）也亲受了法箓。

宋朝由真宗开始以神道设教为政治目的，称其始祖赵玄郎为道教尊神，封其为“圣祖上灵高道九天司命保生天尊大帝”，并加封老子为“太上老君混元上德皇帝”。宋徽宗还自称是“神霄帝君”下凡，示意道篆院上章，册封自己为“教主道君皇帝”。由于徽宗沉溺于道教，误国误民，加速了北宋的灭亡，最后落得个沦为阶下囚客死他乡的悲惨结局。其言行也因此招致了后人的强烈不满和批评，如元代脱脱在《宋史·徽宗本纪》中就批评徽宗说：“溺信虚无，崇饰游观，困竭民力。君臣逸豫，相为诞谩，怠弃国政，日行无稽……自古人君玩物而丧志，纵欲而败度，鲜不亡者，徽宗甚焉，故特著以为戒。”

唐宋统治者在大力提高道教地位的同时，还大力提倡对道书的研究，在这方面采取了一系列措施来加以推动。例如，设立道举制度，规定贡举人皆须兼习道经，并把《老子》、《庄子》等定为“真经”，作为“明经”科内容之一进行考试，规定士庶均须家藏《道德经》一本，又置崇玄学和玄学博士，并配置生员，定期宣讲道经，令群官百僚观礼，不断派人收集和整理道书，加以缮写或刊印，颁布天下，以广流布，便于学者研习。他们还亲自召开和主持道教与儒、释的讨论会，又亲试“四子”举人和带头为道经作注，以及对道士的学业进行培训和考核，不才者勒令还俗，如此等等。这些措施，促使了时人对道经的研究蔚然成风，道书的造作日益增多，道教的理论大为发展，著名的道教学者相继出现。如唐之孙思邈、成玄英、王玄览、司马承祯、吴筠，五代十国时的杜光庭、彭晓、谭峭，北宋时的陈抟、张伯端等，都是道教史上或学术史上有较大影响的人物。

3. 道教的宗派纷起和继续发展时期。

南宋以后至明代中叶，封建统治者对道教仍然继续支持，道教也仍然继续发展。但由于出现了南宋偏安，形成与金、元南北对峙的局面，民族矛盾异常尖锐。在这种形势下，道教内部也随之宗派纷起，互争教会的领导权，从而形成了与上一阶段显著不同的特点。

在南方，除旧有的龙虎天师、茅山上清、阁皂灵宝等三山符箓派仍然

受到南宋统治者的尊崇外，自称独得异传而先后别立宗派者也甚多，如神霄派、清微派、天心正法派、东华派、净明派等，多系从三山符篆派分化而来。还有所谓金丹派南宗者，奉张伯端为祖师，专主内丹修炼之说，在这点上与全真道有些相似，后来归入全真。这些派别大多倡导道教与儒、释的三教同源一致，大量融合儒、释思想，特别是以援引、融摄理学思想为其特色，这与当时南方理学思想的影响愈来愈大有关。

在北方，则有金大定七年（1167年）由王重阳创立的全真道，王亦认为三教同源，尤以更多地援引、融摄佛教思想为其特色，以《道德经》、《孝经》、《心经》教其信徒。在修行方法上注重内丹修炼，不尚符篆与黄白之术，规定道士必须出家住宫观，不娶妻子，持斋茹素，并制定了严格的清规戒律。此外，还有金熙宗天眷（1138~1140年）初，萧抱珍创立的太一道，皇统二年（1142年）刘德仁创立的大道教，后称为真大道教，皆一度在北方流传，曾盛极一时，但历时不久，即衰落下去了。

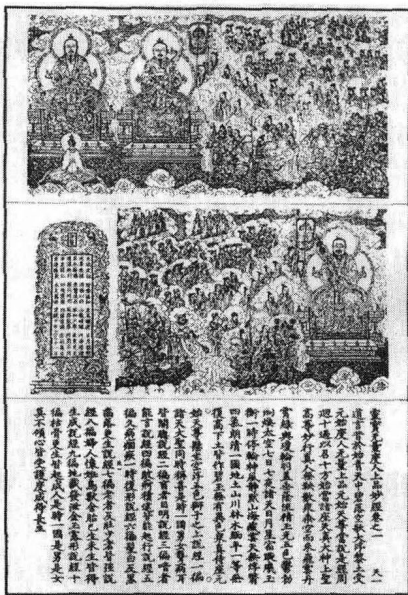
天师道为了与新起的全真相抗衡，遂与上清、灵宝、净明等各符篆派逐渐合流。到元成亲大德八年（1304年），三十八代天师张与材被授为正一教主，主领三山符篆，符篆各派遂统一为正一派。

此后，道教遂正式分为正一和全真两大宗派，在明代继续流传。

明代统治者对道教特别是正一道十分重视，尤以明世宗为甚，自号“玄都境万寿帝君”，亲自斋醮，任命邵元节、陶仲文等道士担任朝廷重要官职，深入宫廷，参与朝政，使政教发生了更为密切的关系，其时道教的社会地位之高，影响之大，前所未有的。明代统治者对道教经书的整理也十分重视，正统十年（1445年）和万历三十五年（1607年）所编纂的正、续《道藏》，共5485卷，对道教经书的保存和传播，起了较大的作用。

4. 道教的逐渐衰落时期。

从明代中叶以后到中华人民共和国成立之前，此为道教逐渐衰落

《道藏·灵宝无量度人上品妙经》书影

