

和谐之道 人间关怀

崂山论道

李宗贤 主编

崂山论道

——“道”既是道教信仰的理体，也是人生最完美的终极追求。道大而无外，是宇宙自然有机和谐整体的终展现；道细无不入，内在于所有个体的生命中。

卷之三

三

卷之三

詩山地道

和谐之道 人间关怀

崂山论道

李宗贤 主编

“道”既是道教信仰的理体，也是人生最完美的终极追求。道大而无外，是宇宙自然有机和谐整体的终展现；道细无不少人，内在于所有个体的生命中。终

宗教文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

崂山论道/李宗贤主编. - 北京:宗教文化出版社,2007.11

ISBN 978 - 7 - 80123 - 937 - 2

I. 崂... II. 李... III. 道教 - 学术会议 - 文集 IV.B958 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 173214 号

崂山论道

李宗贤 主编

出版发行: 宗教文化出版社

地 址: 北京市西城区后海北沿 44 号 (100009)

电 话: 64095215(发行部) 64095213(编辑部)

责任编辑: 韩松余萼

版式设计: 范晓博

印 刷: 北京柯蓝博泰印务有限公司

版权专有 不得翻印

版本记录: 787×1092 毫米 16 开本 25 印张 392 千字

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000

书 号: ISBN 978 - 7 - 80123 - 937 - 2

定 价: 55.00 元

前 言

崂山堪称是一座名山中的隐者。丘祖诗云：“五岳曾经四岳游，群山未必可相俦。只因海角天涯背，不得高名贯九州。陕右名山华岳稀，江南尤物九华奇。鳌山下枕东洋海，秀出山东人不知。”以其“辟于海曲”，故而“举世罕闻”。唯有求仙之羽客、避世之隐士和高蹈之名臣，入山唯恐不深，视之为桃源仙府，乐此而不疲，流连而忘返，遂赢得“神仙窟宅、灵异之府”之赞誉。自宋、明以来，方渐为世人所知。于是乎，名人游崂山蔚然成风，诚如老子所谓“大器晚成”者也。

崂山堪称名副其实的海上仙山。丘祖诗云：“牢山本即是鳌山，大海中心不可攀。上帝欲令修道果，故移仙迹近人间。”传说中虚无缥缈的东海三仙岛，幻化成青绿山水的人间美画图。随处可见的“仙”字石刻是崂山亘古的印记；历朝历代的真仙高道是崂山永久的神魂；遍布全山的青砖灰瓦，掩映在幽谷翠林之间，神秘而清幽，遂又为崂山赢得“道教全真天下第二丛林”之美誉。

崂山其实还是一座文化名山。自东汉逢萌、郑玄以来，诸子俱来、文人雅集，诗文词赋，不绝于世，蔚为大观。“我昔东海上，劳山餐紫霞。亲见安期公，食枣大如瓜”是诗仙李白的名句；“崂山拔地九千丈，崔巍势压齐之东。下视大海出日月，上接元气色鸿蒙”是顾炎武的感慨；“倘思舍鱼取熊掌，随我海上策神鳌”是匡源的梦想；“黄山尽美恐非真，山川各异似才人。崂山逊君云如海，君无崂山海上云”是贺敬之的赞誉。万古崂山万首诗，更使崂山名满天下。

2006年10月31日，崂山太清宫与山东大学宗教、科学与社会问题研究所联合举办了以“和谐之道人间关怀”为主题的首届崂山论道学术研讨会。会议于崂山康成书院开幕，中国道教协会任法融会长、山东大学展涛校长、香港道教联合会学务部汤伟侠主任、中共青岛市委常委、统战部长张惠、中国宗教杂志社主编韩松等领导莅临大会。来自海内外的专家学者，全国各地主要道观的住持、高道，以及崂山太清宫的众道长共计百余人参加了开幕式。

中国道教协会任法融会长在开幕式上的讲话中充分肯定了崂山太清宫的这一举措，强调了道教在中华文化中举足轻重的地位，认为构建社会主义和谐社会，道教是一支不可忽视的力量。他建议在座的学者、道长，要注重研究形而上的“道”，不能仅仅停留在形而下的“器”上。

总之，首届崂山论道学术研讨会是崂山太清宫与学术界首度联手的一次圆满、成功的盛会！其目的在于挖掘、提倡和推广道教的和谐理念及积极思想，发扬道教人间关怀的慈悲情怀，为构建社会主义和谐社会贡献力量。同时，是要借助这个文化平台来加强道教界与学术界的联姻，共同探讨道教对于当今人类社会的独特意义，将“崂山论道”打造成国际学术界与道教界进行学术交流的品牌论坛，并通过与各位专家的交流、学习，进一步提升道教的文化内涵。会议上，各位专家、教授、高道各抒高见，论述精辟，见解独到，将道教的和谐精神以及道教对人间社会的关怀一览无余的展示在世人面前。

李宁霞

青岛崂山太清宫管理委员会主任

2007年8月于太清宫

目 录

前 言 李宗贤(1)

道教与当代社会

通则和谐 通则合道	张继禹(2)
华夏文化的和合思想是建构和谐社会的文化基因	陈德述(7)
“替天行道”,爱护我们绿色的家园	韩秉方(17)
和谐:道教追求的理想境界	李远国(23)
浅谈“尊道贵德”与和谐社会	霍怀虚(35)
天人合一的和谐大道	
——《道德经》和谐理念之启迪	叶至明(40)
当代道教的生存处境	
——岭南道教官观调查	李大华(44)
“丹鼎”、“符篆”与现代社会初探	
——以道教雷法为例	王 驰(56)
近代沂源宗教生活	姜 生 于 志(64)
谈道教生命观的社会意义	吴诚真 迟信觉(74)
三名同心 太和万物	
——道教和谐思想初探	范恩君(78)
略论道教的和谐思想	尹志华(85)
论道教思想中的人间关怀精神	孙亦平(95)

“自然之教”的生态思想底蘊	蔡林波(101)
秩序:道教生态宇宙观的核心概念	白才儒(114)
“道法自然”与自生自发秩序	匡安荣(125)

道教人物

孔、老的社会关怀	马西沙(136)
和谐之道的典范:王重阳及其门人的言与行	张应超(145)
论老子的执政之道及其现实意义	周可真(151)
孙思邈道医事迹考察	王家葵(160)
王玉阳与威海全真道	张云涛(177)
道德欲兴千里外 欲罢干戈致太平 ——浅谈邱祖西行的社会意义	高明见(184)

道教与文化

从历史形成过程比较道教“三清”信仰与基督教

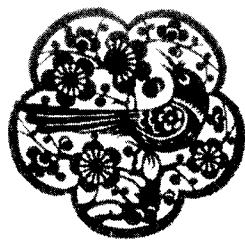
“三位一体”的文化意义	林 威(192)
道学文化的新科学观	胡孚琛(205)
道家人格的特点及其积极价值	杨玉辉(213)
南北朝道教神仙世界秩序化初探	宇汝松(219)
幻想与理性的“和谐” ——炼丹术出现的知识背景	韩吉绍(227)
“圣人之有天下,非取也” ——论道教的“道化天下”思想	赵 芮(235)
论道教的融合性及启发	朱越利(240)

道教与养生

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 仙道贵生 | 李宗贤(246) |
| 明清时期道教医学发展特点分析 | 张瑞贤 张 卫(252) |
| 弘扬道文化的养生智慧 积极倡行人间关怀 | 万本根 范世华(269) |
| 隋唐五代诸家气法对呼吸的控制方法 | 王彤江(283) |
| 道教存思术与养生浅议 | 徐修妹(291) |

道教经典诠释

- | | |
|------------------------------|----------|
| 论《太平经》关于和谐社会的构想 | 吕锡琛(302) |
| 畏道自然 以致太平 | |
| ——《太平经》对人类社会和谐的理想追求 | 熊建伟(311) |
| 葛洪《抱朴子》德刑并举思想初探 | 李 虹(316) |
| 冲气以为和 | |
| ——《道德经》四十二章“三”的过程解释 | 姜 生(322) |
| 罗隐《太平两同书》的社会政治思想及其现代意义 | 郭 武(329) |
| 《长春真人西游记》见日食处地理考 | 赵 洋(343) |
| 观古今于须臾 抚四海于一瞬 | |
| ——评姜生主编《中国道教科学技术史》 | 田长浒(348) |
| 《仙人挹服五方诸天气经》中所见的道教五方诸天 | 陈昭吟(352) |
| 道教“中和”概念的历史发展 | 刘仲宇(381) |
| 《道德经》行政管理思想简论 | 曹玉华(389) |



道 教 与 当 代 社 会

通则和谐 通则合道

中国道教协会 张继禹

在促进构建和谐社会的进程中,作为中国传统的重要组织部分的道教文化,具有丰富的文化资源,因为追求和谐也始终是道教教义和信行的重要内容,是道之所以为道的完美体现。

一、道以通达为义

道教之所以以“道”名教,就是说道教是以“道”为最高信仰和修行的最终目标,也就是说“道”既是道教信仰的理体,也是人生最完美的终极追求。道经中说,“道”是生化宇宙万物的根本,她至虚至寂,甚真甚妙,虚无不通,寂无不应,所以她又是妙不待言的神。道大而无外,是宇宙自然有机和谐整体的展现,道细无不入,内在于所有个体的生命中。河上公说:“道通行天地,无所不入。”对道的体悟修学,根本的就是使个体生命中的道合于宇宙整体本源之道,是将个体生命融会贯通在宇宙永恒的整体中,其核心就是要人道与天道相通,亦即人与道通。道经中说:道者,通也。因为只有人与道通,即所谓得道成真,生命才能生生不息,与道常存。

为使人达到与道相通,道教教人以三清道祖为信仰之至尊,以三洞经教为修真学道之要径。因为,三清道祖是虚无自然之道的形象化身,道教尊之为三宝。三洞经教则是由三清道祖所说经典,是指引人们修学参悟、通达妙道的津梁。《道教义枢·三宝义》说:“一者道宝,二者太上经宝,三者大法师宝。道以通达为义,谓能自通通他,又能令凡达理,通物至乐。”经是得理之所由,是人道之途径。师则是教人了知和的事与理。《义枢》中说:“事和者,容人畜众;理和

者，思真诣圣。”三宝与三洞经典的全部意义都在于使人对玄妙之道能“洞通达妙”。《云笈七签·三洞经教部》说：“三洞者，洞言通也。通玄达妙，其统有三，故云三洞”。要在明白“道以通达为义”。

所谓“道以通为义”，一是要自通与通他，二是要通玄与达妙。对于修学道的人来说，就是要通天地之化，运阴阳之用，源道德之妙，达性命之真，关键在于领悟道的玄妙大旨，道的内在精神实质，其妙旨则在乎虚无与自然。43代天师张宇初曾说：“是以吾教之设，本虚无自然。”虚无者道之体。《南华真经》说：“唯道集虚。”《道教义枢·道德义》则载陆修静之言曰：“虚寂为道体，虚无不通，寂无不应。”自然者道之性。《道德经》说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”《河上公道德真经注》曰：“道性自然，无所法也。”《无上秘要·入自然品》则说：“自然者道之真也。”虚无则无所不容，无所不通；自然则无为而无不为，万物和谐繁荣。虚无体现的是江海一样的包容胸怀，自然则就是要遵循宇宙自然生成成的规律。虚无自然则通达，虚无自然则和顺。古人曾说：道之言通，通无所通，而无所不通。所以道为造化之根，万物之源，神明之本，修行之宗。天地万物的自然运化生长，展现的是道通万物的自然和谐，也就是说就是宇宙万物自然和谐的最高体现。

二、和气潜通得繁荣

通则和畅，和则相生。中国文化崇尚和谐，认为和谐状态是人和万物生存发展的最好条件。《国语·周语》载史伯之言曰：“和实生物。”《老子想尔注》说：“和则相生。”古人和今人都常说：“和气生财。”这些说法突显出“和”乃能“生”的理念。何以是这样呢？河上公在注《道德经》“万物负阴而抱阳，冲气以为和”时让我们得以明白，他说：“万物之中皆有元气，得以和柔。若胸中有藏，骨中有髓，草木中有空虚，和气潜通，故得长生也。”生生之道在于和，和气就是生气。河上公注“上德不德，是以有德”说：“言其德合于天地，和气流行，民得以全也。”《正一法文天师教戒科经》开篇即指出：“道以冲和为德，以不和相克。是以天地合和，万物萌生，华英熟成。国家合和，天下太平，万姓安宁。室家合和，父慈子孝，天垂福庆。贤者深思念焉，岂可不和！”这就是说，天地自然万物、国家社会

家庭,都必须保持和谐的状态才能生生不息,不能人为地扼杀生机。

中国传统文化认为,阴阳对立统一是宇宙的普遍法则。《道德经》说:“万物负阴而抱阳。”《周易·系辞上传》说:“一阴一阳之谓道。”《南华经》说:“至阴肃肃,至阳赫赫。肃肃出乎天,赫赫发乎地。两者交通成和而物生焉。”“孤阴不生,独阳不长”,单一的阴或单一的阳都是没有生机的,有阴有阳宇宙万物才能繁荣发展。有阴有阳就意味着差异和矛盾的存在,没有差异和矛盾就没有这个缤纷的世界。然而中国传统文化不只是看到事物的差异和矛盾,更看到了差异与矛盾的协调与和合。道教的阴阳鱼太极图就形象地表现了中国人关于阴阳和谐共生构成一个统一整体的思想。太极图中有一白一黑两条鱼互相环抱,白鱼代表阳,黑鱼代表阴,而且是阳中有阴、阴中有阳,表示阴阳对立互补、相反相成、和谐共生。《周易·系辞上传》说:“易有太极,是生两仪。”太极之生生动力,就来自于其所包含的阴阳两个对立面的适度张力及其和谐统一。

万物含阴阳,阴阳既互相对立,又互相交通,“两者交通成和而物生焉”。《道德经》说:“三生万物”,即是说明气、阳气、和气三者相通而产生万物。阴阳对立统一而产生和气,和气潜通得繁荣。故《道德经》说:“知和曰常,知常曰明。”《太平经》也指出:“(阴阳)共生和,三事常相通,并力同心,共治一职,共成一事。”《太平经》进一步指出,所有事物都是由三个要素组成的,三者相互结合,相互贯通,才有事物的存在和发展,这就是“三合相通”的思想。《太平经》中说:“凡事悉皆三相通,乃道可成也。”经中指出,从天地万物到人类社会,都必须“三合相通”,才有和谐的秩序:元气与自然太和之气相通,并力同心,三气凝聚,共生天地。天地与中和相通,并力同心,共生万物。父母子三者相通,并力同心,共治一家。君臣民三者相通,并力同心,共成一国。《太平经》认为,有阳无阴,不能独生;有阴无阳,亦不能独生;有阴有阳而无和,亦不能长存。“故天法皆使三合乃成。”

修丹与天地造化同途。道教注重修丹养生,以生明道,而养生之道也是要使体内的阴阳平衡,以至和气潜通以得长生。养生的理想境界是复归婴儿状态。《道德经》说,婴儿“终日号而不嗄,和之至也”。复归婴儿就是要复归“和”的境界。因此广成子告诉黄帝说,他之所以能够“修身千二百岁,而形未尝衰”,就是“守其一以处其和”的结果。由此我们可以知道,人心和则心身宁,心身宁则神气生、智慧长;社会和则大众安,大众安则瑞气生、事业长;世界和则乐太

平,乐太平则紫气生、财富长;自然和则风雨顺,风雨顺则道气生、万物长。

三、和而常通安平泰

道路畅通则人行通达,水流畅通则润泽万物,货物畅通则人心稳定,人之血脉畅通则无病痛。通则和谐,通则安定,通则太平,通则繁荣,这也正是道教所追求的现实的人间仙境。要实现这个人间仙境的理想,离不开所有社会成员的共同努力。以通为桥梁,排除一切塞碍,以维护人心的清静与和谐为基础,促进社会的和谐,人与自然的和谐。

人生在世,最重要是心通无碍,只有心通才减少烦恼与忧苦,也只有排除烦恼与忧苦才有顺心如意。而顺心则需要通过修心来达到,也就是要达到自通与他通。在道教看来,就是要学道修道,也就是要修心,因为只有“心通才无质碍”。《太上老君内观经》说:“道者,有而无形,无而有情,变化不测,通神群生。在人之身,则为神明,所谓心也。所以教人修道,则修心也;教人修心,则修道也。”人之难忧,惟在于心。修心的主要工夫就是“涤除玄览”,即却除心中的尘垢,使心像光洁的镜子那样明亮。人心之所以不明亮,之所以会染上尘垢,就是心有执着,有攀缘,有挂碍,也就是心中有结,不能通畅。心若通畅,则能虚心应物,应而无迹,应而不迷,自然可以明心见性。心为一身之中枢,心通则百骸皆通,和气流行,自然康健。以此而行“性命双修”工夫,则可通达无碍。《清静经》说:“烦恼妄想,忧苦身心。”这些烦恼与问题就好比是一个个关口。清代高道刘一明在《通关文》中列出了人生需要打通的五十个关口。不打通这些关口,人生境界就不能提高,修道就会有各种魔碍,就不可能修成神仙。

修道的理想是做逍遥神仙。神仙心无所碍,身无所待,动合无形,德充于内,无心而任乎自化,达到了“天地与地并生,万物与我为一”的境界,“居无思,行无虑,不藏是非美恶”,虚怀若谷,心与道通,故能逍遥自在。逍遥神仙是齐同慈爱的:“善者吾亦善之,不善者吾亦善之”,“常善救人,故无弃人”。《老子想尔注》说:“人当积善功,其精神与天通。”神仙“以道观之”,人无贵贱,故能行大慈、念一切、广救济、开生门。神仙的逍遥,从本质上说,就在于他已经完全与道相通,从而能够无所不通。南华真人说:唯道集虚。虚乃能容,虚乃能生,虚乃能

长,从而使万物各适其性,生气蓬勃。神仙与道相通,故能“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”。

通则和谐,通则合道。要当以通为前提,以和为基本,以生为追求,利国利民,健康身心,促进安定,促进繁荣,生生不息。



华夏文化的和合思想是建构 和谐社会的文化基因

四川社会科学院 陈德述

博大精深的华夏文化，其宗旨就是追求：人与人之间的和谐、人与社会的和谐、人与自然的和谐以及人的心灵中的和谐。和谐、平衡是宇宙以及人类社会发展的普遍规律。一旦自然界的这种平衡、和谐受到了破坏，就会发生突变、灾难，给人类的生命财产带来巨大破坏；一旦社会的平衡、和谐受到了破坏，阶级之间、民族之间、国家之间的矛盾冲突就会加剧，结果必然会引起暴力冲突甚至残酷的战争，造成生产力的极大破坏。追求宇宙和社会的和谐与平衡的观念，是潜藏在中华文化深处的文化基因。

一、中道和合是建构和谐社会的哲学方法论

儒、道是华夏文化学说的主干，它讲“冲气以为和”，讲“三（三是中和之数）生万物”，讲“阴阳互补”、“刚柔相济”、“执两用中”、“因时而中”、“执中行权”的“中庸”和“中道”，这中道思想建构是建构和谐的重要文化基因。

中国古代哲学是智慧的海洋，从中孕育出极为深刻的辩证法思想。先哲们早已认识到世界是充满着矛盾的，世界存在着矛盾，世界有冲突、有斗争。“物生有二”，“道生一，一生二”，“易有太极，是生两仪”，“万物负阴而抱阳”等，就是说事物不是单一的，是由不同的、甚至对立的要素构成的。这些不同的要素、不同的成分、不同的倾向，又是相互联系、相互依赖的。中国先哲把世界纷纭复杂的事物中的不同的要素，用“阴阳”来加以概括，这是一个高度的哲学的抽象。不论是宇观的、宏观的、微观的事物乃至社会的种种现象，甚至在人的心灵中，都是“阴”与“阳”的对立与转化，这种对立与转化，无时不在，无处不在，《周易》

中的六十四卦就是这种对立与转化的网络系统。

“和”与“同”是华夏文化哲学的重要范畴，“和为贵”，“致中和”，“君子和而不同，小人同而不和”，^①“和实生物，同则不继”^②。“天时不如地利，地利不如人和。”^③“天地合，而万物生；阴阳接，而变化起。”^④道家也讲“和”：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”^⑤“终日号而不嗄，和之至也。”^⑥“太和万物”^⑦等等。“和”：谐也，相应也，刚柔适也。“和”是指事物或事物系统中的不同因素、不同要素、不同倾向之间的对立与统一，如阴与阳不但是对立的，还是相互包含、相互转化的，阴阳互根，阳极变阴，阴极变阳。“和”是事物内部的矛盾运动的和谐与统一，即是具体的同一；“同”是指事物的机械的、没有内在联系的组合或堆积，是抽象的同一。所以，华夏文化推崇的“和”，是在承认矛盾前提下的和谐与协调，因而它是合乎唯物辩证法的。

“和”即“和合”。“夫物合而成”，“凡物必有合，合必有上，必有下；必有左，必有右；必有前，必有后；必有表，必有里。有美必有恶，有顺必有逆，有喜必有怒，有寒必有暑，有昼必有夜，此皆其合也。”^⑧“天施地化，阴阳和合。”^⑨“和”是事物各要素间互生互克、互摄互补的结果。《周易·乾卦·彖辞》说：“云行雨施，品物流行，太明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命。保合大和，乃利贞。”这是一幅太和的景象。《老子中经》说：“太和者，天地之魄也，自然之君也。”“太和，和之至也。”^⑩“太和”是和合、和谐的最佳状态。

道教的“太和”之道，与儒家不同的是讲“三气和谐”之道。《太平经·和三气兴帝王》说：“元气有三名，太阳、太阴、中和”。形体三名，天、地、人。天有三名，日、月、星，北极为中也。”“中和者，主调和万物者也。”“三气合并为太和也”，“太和即出太平之气”，“太和不至，太平不出。阴阳者，要在中和。中和气得，万物

^① 《论语·子路》。

^② 《国语·郑语》。

^③ 《孟子·公孙丑下》。

^④ 《荀子·礼论》。

^⑤ 《老子》第42章。

^⑥ 《老子》第55章。

^⑦ 《庄子·天运》。

^⑧ 《春秋繁露·基义》。

^⑨ 《韩诗外传》卷3。

^⑩ 王夫之：《张子正蒙注》。