

中国山西道教文化九峰山研讨会论文集

道教文化 和谐社会建设

—— DAOJIAOWENHUAYUHEXIESHEHUIJIAN SHE ——

芮城县民族宗教事务局 编
芮城县道教文化促进会

山西出版传媒集团

山西人民出版社

前 言

山西芮城位于晋、秦、豫三省交界处，北依中条，南临黄河，是新道教师祖吕洞宾的诞生地、成道地和全真祖庭永乐宫、吕祖信仰祖山九峰山所在地。道教文化资源丰富，积淀深厚，深受海内外景仰。

为了弘扬道教文化，构建和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣，2011年9月16～19日，“中国山西道教文化九峰山研讨会”在芮城举行。研讨会由中国道教协会、山西省宗教事务局、山西省社科院共同主办，山西省道教协会、芮城县人民政府承办，芮城县道教文化促进会协办。与会人员围绕“道教文化与和谐社会建设”主题，就道教文化在和谐社会建设中的作用、“和谐”思想对中国传统文化的影响、道教文化开发、道教文化对塑造当代农民和谐人格的意义、元代全真教在山西的发展、九峰山在道教内丹学中的地位、洞宾故里芮城天然内经图等进行了深入探讨，取得了广泛共识和丰硕成果。研讨会展示了芮城境内元代道观遗址现存碑刻拓片，播放了由中央电视台数字频道制作的芮城《发现天然内经图》专题片，并组织与会人员实地参观了芮城“天然内经图”上的元代道教宫观遗址。

本届研讨会共收集论文18篇，还有6人在会上作了即席发言。现将研讨会论文汇编成册，以飨读者。因水平有限，错漏之处，还望广大读者和专家学者批评指正。

二〇一二年三月

目 录

前 言.....	1
第一章 发扬道教文化优良传统为构建和谐社会服务.....	1
第二章 道教文化是构建和谐社会的积极因素.....	6
第三章 开发道教文化是一项文化工程.....	11
第四章 论九峰山在道教内丹学中的地位.....	16
第五章 浅谈“和谐”思想对中国传统文化的影响.....	24
第六章 鸿渐六虚超三界，凤翔八方朝圣胎——渐卦与吕祖故里天人合一天然内经图.....	29
第七章 略论道教文化的“和谐”思想及其对当代的启示.....	40
第八章 中华文明视域下的道教文化.....	48
第九章 老子道观与社会和谐.....	52
第十章 论《蕉窗十则》对和谐社会建设的补益作用.....	56
第十一章 论“人间道教”——现代道教文化与构建和谐社会.....	63
第十二章 道教文化对塑造当代农民和谐人格的意义.....	66
第十三章 道家文化中的和谐社会思想.....	69
第十四章 论元代全真教在山西的发展.....	72
第十五章 “性命双修”视域下刘一明的“道”“德”论剖析.....	84
第十六章 元刊《玄都宝藏》与玄都观考.....	91
第十七章 道教“天人”观念与构建和谐社会的关系.....	102
第十八章 道教思想与自然的和谐——浅谈道教文化天人和谐的思想.....	105
后 记.....	108

第一章 发扬道教文化优良传统为构建和谐社会服务

中国道教协会副会长 黄信阳

山西芮城纯阳宫修复委员会主任委员 黄信阳

党的十六届四中全会的《决定》和六中全会决定若干重大的问题，明确提出了要构建社会主义和谐社会，并将之作为提高党的执政能力建设的一个方面，强调要坚持最广泛、最充分地调动一切积极因素，这是我们党对中国特色社会主义事业认识的新发展，是我们从全面建设小康社会全局出发确定的一项重大战略任务。构建社会主义和谐社会的提出，对落实科学发展观，促进我国经济社会协调发展全面进步，实现全面建设小康社会目标，意义重大。

按照胡锦涛主席的讲话精神，我们所要构建的社会主义和谐社会，其基本特征是：民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。切实维护社会稳定，保持社会安定团结，是做好各项工作的前提，也是建设社会主义和谐社会的必然要求。要解决这一问题，就必须大力加强社会伦理道德的教育，要做到法治和德治并举，而作为传统文化的道教文化中就包含着诸多伦理道德思想，完全可以为维护社会稳定和构建社会主义和谐社会发挥积极的作用。

道教是一个追求长生的宗教，也是一个追求社会和谐的宗教，《度人经》云：“仙道贵生，无量度人”，就表明了道教的贵生思想和宽广的胸怀，认为生命为天地间最珍贵的，要爱惜生命，学修仙道，积功累德。《太上感应篇》云：“祸福无门，惟人自召；善恶之报，如影随形。……夫心起于善，善虽未为，而吉神已随之；或心起于恶，恶虽未为，而凶神已随之。……诸恶莫作，众善奉行。”吕祖《劝世诗》云：“一毫之善，与人方便。一毫之恶，劝君莫作。”

《太上洞玄灵宝法身制论》称：“入为道性，以忍辱为上，礼之为用，唯和为贵；入道之法，宜忌纷争。”这里的所谓“忍”、“礼”、“和”等，都体现了道教“为而不争”的处世风范，也是中华民族的传统美德。如“不得嫉人胜己，争竞功名”；“退身护义，不争功名”等。老子曰：“知和曰常，知常曰明”。庄子提出：“太和万物”。这种“和”的思想包括了和谐、和睦、和平、和善、祥和、中和等含义，蕴涵着慈爱和同、和以处众、和衷共济、和而常通、政通人和等处事和人生理念，并产生了“致太平”的社会理想。道教的人生追求和社会理想，是道教所倡导的社会和谐思想，它不仅表现在人与人之间的相互和谐，表现在人与自然之间的相互和谐，而且还表现在人与社会之间的相互和谐。

第一，倡导众善奉行的思想，促进人与人之间的和谐

人是社会的细胞，人与人之间的和睦相处则是社会稳定和发展的必要条件，更是人类社会文明进步的重要标志。任何一种宗教都是以劝善、行善为宗旨的，道教历来就十分重视人

与人之间的和谐关系，强调人与人之间要和睦相处，要求人与人之间的交往要做到诚实守信，要相互尊重，相互理解，相互宽容。在众善奉行的思想指导下，创造出一个“慈爱和亲”的道教理想社会。

《度人经》云：“齐同慈爱，异骨成亲；国安民丰，欣乐太平。”《格言联璧》云：“以父母之心为心，天下无不友之兄弟；以祖宗之心为心，天下无不和之族人；以天地之心为心，天下无不爱之民物。”道教所追求的社会理想是人与人之间都是亲兄弟、亲姐妹，彼此之间没有压迫、没有欺骗、没有嫉妒、没有仇恨、没有偷盗、没有邪淫，大家相互尊重，相互帮助，国家平安，人民富裕，生活幸福。道教要求，每一个人都要有慈爱之心，要仁慈、友善地对待他人，《感应篇》云：“宜悯人之凶，乐人之善；济人之急，救人之危。见人之得，如己之得；见人之失，如己之失。”古云：“行善之人，如春园之草，不见其长，日有所增；行恶之人，如磨刀之石，不见其消，日有所损。”

《易经》称：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”许逊真君《警世格言》云：“存心不善，风水无益；父母不孝，奉神无益。兄弟不和，交友无益；行止不端，读书无益。心高气傲，博学无益；做事乖张，聪明无益。不惜元气，服药无益；时运不通，妄求无益。妄取人财，布施无益；淫恶肆欲，阴骘无益。”《道德经》云：“上善若水，水善利万物而不争。”就是至高无上的善，世间万事万物都离不开水，没有水就没有生命，水有利于人和万物，不是有情有义利于万物，也不要人和万物感恩戴德，这就是“水”善利万物而“不争”，像水一样滋润万物而不居功，又能自居卑下之地。

发扬道教的“慈善利人”精神，依据《道德经》云“圣人不积，既以为人，己愈有；既以与人，己愈多”的道理。是说圣人无世俗的偏见，大道公正无私，人世之间，你越是为别人，越是为社会多作贡献，越是得到社会的承认，社会给予你的就越多；越是竭尽全力帮助别人，把一切给予人，自己得到的就越多。所以《老子》说：“是以圣人，后其身而身先，外其身而身存”。一个人，为了他人，为了社会，为了人类，而不是为了自己。那么，你为人类做了贡献，你为他人带来利益，你为社会创造了辉煌，你自己自然而然地就什么都有了。尽力为社会各种公益事业和社会服务事业，利益人群。这些思想就成了维护人类社会生成和发展的和谐音符。

在人际关系上，道教还要求人与人之间的交往要诚实守信，这是人与人之间相互和谐的基础。所谓“诚”，就是要求道教徒诚恳待人，不嫉妒，不中伤，不欺骗，不背后议论人之长短，不口是心非，不作伪证；所谓“信”，就是说话办事讲信用，承诺的必定做到，借人的必定偿还，损坏他人的必定赔偿，不贪小便宜。道教历来就把“诚信俭朴”作为道教徒的处世原则。

老子说：“我有三宝，持而宝之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”就是说，得道的人有三大法宝。一个是“慈”，“慈”就是仁慈，就是善良，就是慈爱，就像父母爱护儿女那样爱护宇宙中的万事万物，就是把自己看做同万事万物、黎民百姓一样，完全平等，没有特殊，以维护宇宙的自然和谐。二是“俭”，“俭”就是节约，即是去奢念，清心寡欲，淡泊自守，就是无执著。三是“不敢为天下先”，就是不出风头，不冒尖，不处前，不领先，即是不逞强称霸，要谦虚礼让。故《太平经合校》称：“动作言顺，无失诚信。”又云“不虚美，不隐恶”。老子《道德经》八十一章说“信言不美，美言不信，善者不辩，辩者不善，知者不博，博者不知”。他告诫和警示人们既要守诚信，又不可轻信他人。社会上有些人，说得好听，但不一定是真话；有些人自称博学多才，但不一定能真抓实干，所以他告诫人们一定要谨慎行事处事，不要上当受骗。

道教十分重视诚信，这就是道教对待诚信的社会观。这种诚信的思想不仅表现在道教的信仰中，也体现在道教的戒律之中，《老君五戒》第三戒“不得口是心非”；《积功归根》第五戒“不得妄语”。在道教信仰方面，就是要求道教徒要坚定信仰、诚实守信。所谓“道戒要严守，信仰要虔诚”，就是对道教徒的信仰要求。《西升经集注》称：“道以无为上，德以仁为主，礼以义为谦，施以恩为友，惠以利为先，信以诚为首。”强调了信与诚在道教信仰中的重要地位。同时，道教还对人类社会提出了诚信的要求。《道德经》十九章云：“绝巧弃利，盗贼无有。”就是指人人都不以奸巧的手段去骗人，那么其他的人就不会起盗贼之心了。这是道教对社会的要求，希望人人都能讲诚信，这样社会就会太平，人与人之间就会和谐相处。

第二，倡导天人合一的思想，促进人与自然的和谐

道教第一条要守的戒律，就是不杀生，不食肉，以培养仁慈的德性，以扩展个人的爱心。其主旨概括为“尊重生命，保护环境”。《阴符经》云：“天生天杀，道之理也。”从自然界看，农作物冬种夏收，树木春天发芽，夏天叶茂，冬天枯萎，都是自然之理；每一种动物都有赖以生存的食物来源，又都有以该种动物为食物的天敌，自然而成的食物链，维持了生态平衡。这种“生”、“杀”本于自然，符合“道”的原理。《太平经》云：“夫人命乃在天地，欲安者，乃当先安其天地，然后可得长安也。”就是告诉人们，人安身立命于天地间，要想得到好的生存和发展，必须使我们赖以生存的地球得到和谐安宁，然后人类才能长久安宁。而“安天地”，就是人要认识和掌握自然规律，按照自然规律办事，达到人与自然的和谐。

因此，《阴符经》云：“观天之道，执天之行。”就是要认识自然规律和掌握利用自然规律，人与自然和谐的根本就在于此。可见，人类在与自然关系问题上，务必彻底抛弃荒谬透顶的人类中心主义和极端狂妄的征服大自然的念头，真心实意地敬畏自然，善待自然，服从

自然，学习自然，与自然和谐相处，共生共荣。道教传统戒律中就明确规定反对滥杀生，《道德经》云：“人法地、地法天、天法道、道法自然。”如：“生为大德之王，仁为儒道之尊，慈为福端，杀为罪首，立功树德，莫如去害，故济生之苦，皆由慈心于物。”在强调戒杀的同时，道教戒律还重视“慈”即愍济众生，慈心于物，如：“惜诸物命，慈悯不杀”；“慈救众生”，“常行慈心”等戒，体现了道教对自然界一切生命的珍爱。道教认为众生是平等的，应当各守其道，顺其自然，不应该互相侵扰。《虚皇天尊初真十戒文》称：“夫禽兽旁生，性命同禀，有夫妇之配，有父子之情，有巢穴之居，有饮食之念，爱憎喜惧，何异于人？能怀恻隐之心，不忍杀戮而食，以证慈悲之行，不亦善乎？”道教的戒杀，对于保护人类赖以生存的环境、使万物自然有序地生长都具有积极的意义。也是体现上天有好生之德，培养修道者仁慈之心，祥和之气。所谓“天地之大德曰生”，人应该与天地合其德，对万物“利而不害”，辅助万物自然生长，这就是人与自然和谐共生的基本原则。

古圣云：“天有好生之德”。还规定“放生养物，种诸果林”；“道边舍井，种树立桥”；“不得烧野山林”等。这不仅是道教戒律的重要内容，而且也是对现代社会尊重自然界生命的一种明确要求。人类社会的历史告诉我们：只有对自然生命的尊重，才会有人与自然的和谐相处。道教从“天人合一”的整体出发，十分重视人对环境的依赖关系。道教认为，维护整个自然界的和谐与安宁，是人类本身赖以生存和发展的重要前提。

第三，倡导众生平等的思想，促进人与社会的和谐

社会的和谐，必须依靠人人遵守社会规范来维持。构成道教伦理重要内容的各种戒律，就起着促进社会和谐的积极作用，道教戒律中“道德伦理”的提出，对于推动和促进社会道德伦理的完善和发展具有重要指导意义。道教戒律的“道德伦理”，是以规范和劝导为主，在大量的正反道德规诫中，要求人们自觉遵循其道德规范行事，做到“诸恶莫作，众善奉行”。这种道德思想的倡导与现代精神文明是不矛盾的。

道教戒律的“道德伦理”，从正面积积极引导人们从善去恶，对道教信徒来说更是要求严格自律，加强道德修养，要人们自洁、守正、清静、不争。要做到这一点，就必须要有高尚的道德情操和良好的思想修养。这些内容，实际上都是社会主义精神文明建设中需要大力提倡的，也是人们精神生活的重要内容。道教历来就十分重视传统的伦理道德，并以戒律条文的形式规定下来，警示教徒和世人。针对目前社会传统伦理道德的破坏，道教戒律重申和加强传统道德伦理的建设，对推动社会道德伦理建设具有重要的积极作用。

道教的“众生平等”是建立在“诸恶莫作，众善奉行”的基础上的，是道教劝善思想的结果。道教“众生平等”的思想，有利于世人和睦相处，有利于促进社会积极向上。这种观念在老子《道德经》中已有记载，称“天道无亲，常与善人”，又称“善者吾善之，不善者

吾亦善之，德善”。这种天道与善说，就充分体现了一种平等思想。道教自东汉创立以后，就将这种“众生平等”的思想纳入了登仙之途。

《老子想尔注》称：“积善成功，积精成神，神成仙寿。”《太上感应篇》则将行善与成仙直接联系在一起，即所谓的功德成神观，在修仙的路途上众生是平等的。《度人经》则提出“不杀、不害、不嫉、不妒、不淫、不盗、不贪、不欲、不憎、不疑”等具体行善规诫。所谓：不杀不害，就是要爱惜生命，不伤害生命；不嫉不妒，就是要严以律己，宽以待人，对于别人的成就感到高兴，不应该有嫉妒之心；不淫不盗，就是要在人际关系中遵守社会公德，切忌有邪淫之心，更不允许偷窃别人的东西；不贪不欲，就是要淡泊名利，不生贪欲之心，要追求清静淡泊的人生理想，抛弃不正当的私欲；不憎不疑，就是不要厌恶和猜疑别人。这些内容，实际上都是一些社会公德，是人们必须遵守奉行的，这种善功德行对于促进人类社会的和谐共处自然是十分重要的。

综上所述，道教传统伦理以“众善奉行、天人合一、众生平等”为基本理论，以“行善抑恶，积德成仙”为终极理想。道教的社会人生观，是积极向善的，也是社会需要积极倡导的。道教的传统文化特别是道教的劝善思想通过其特有的伦理神学的形式，阐述了天人感应的善恶报应观，道教的戒律规范要求人们行善积德、遵守传统的伦理道德，这对促进人心向善和加强现代社会主义精神文明建设具有一定的积极作用，对加强社会思想道德建设、促进社会稳定和构建社会主义和谐社会具有重要的现实意义。

第二章 道教文化是构建和谐社会的积极因素

北京联合大学民族与宗教研究所 佟洵

随着世界范围内科学技术的迅猛发展，全球一体化进程不断地加快，人类的命运联系越来越紧密。在这种情况下，人类比历史上任何一个时期都更加需要互爱、互敬、互信、互助，以期在多层次、多领域的交往中实现和谐共处，推进共同发展。2005年9月，胡锦涛主席在联合国成立60周年首脑会议上发表了题为《努力建设持久和平、共同繁荣的和谐世界》的重要讲话，在一个历史性的时刻，向全世界郑重提出了“共建和谐社会”的理念。胡锦涛主席在纪念朱德同志诞辰120周年座谈会上又指出：“构建社会主义和谐社会，开创中国特色社会主义事业新局面，是我们的历史责任，也是我们对老一辈革命家的最好纪念”。

“和”是中国传统文化的基本精神，是中华民族不懈追求的理想境界。温家宝总理在法国巴黎综合理工大学讲演中精辟地论证：“‘和’的精神，是一种承认，一种尊重，一种感恩，一种圆融；‘和’的内涵，是人心和善，家庭和睦，社会和谐，世界和平；‘和’的基础，是和而不同，互相包容，求同存异，共生共长；‘和’的佳境，是各美其美，美人之美，美美与共，天下和美。”和谐社会始终是人类共同向往的一种美好的社会生活状态。

目前，中国正以前所未有的速度向现代化世界城市迈进。在这个大建设、大进军和大复兴的过程中，保持中国社会的和谐与稳定是十分重要的，一个有十几亿人口的大国，失去了和谐，就失去了秩序，失去了安宁，失去了正常的生活与工作节奏，更谈不上经济与社会发展。在构建中国社会主义和谐社会中，中国道教和广大信众也是一个不可或缺的重要因素，从某个侧面对中国和谐社会建设起着独特的作用。

一、道教文化和谐社会观的理论基础

道教文化是深深植根于中国古代社会、发源于中国古代文化的，是中国文化一个不可或缺的有机组成部分。如鲁迅先生所说：“中国的根底全在道教”。道教是中国土生土长的传统宗教，系承传华夏古代的礼乐文明，吸收百家之长而成，充分体现了中国传统文化之精髓。中国道教文化作为一种历久不衰的精神文化，不仅对广大信教群众的思想 and 行为有着深远的影响，而且对中国社会产生了深远的影响，成为中华民族传统文化构成的基石之一。

尊道贵德是道教的核心思想，和谐共生是道教的根本追求。中国道教协会任法融会长说：“和谐思想在《道德经》等中国传统经典中是一贯的，和谐是中国道教的基本理念。”道教以“道”为最高信仰，而“道”之根本属性就是生成容纳万物、无为柔弱不争。道教倡导人与人、民族与民族、国家与国家都应该和谐相处。如《老子》说：“知和曰常，知常曰明”；庄子云：“太和万物”。道教视万物为平等、不认为人类是万物的中心。道教祈求太平盛世的

经典《太平经》所倡导的“天人感应”之说有助于人与自然的和谐，构成了中华民族爱好和平的美德与精神。道教倡导“是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物，是谓袭明”。道教认为应当以平常心待人接物、对人不能有分别心。老子所说：“圣人常无心，以百姓心为心。”“善者吾善之，不善者吾亦善之。”“信者吾信之，不信者吾亦信之。”老子与庄子的这些主张充分体现出中国道教所倡导的人与人之间的和谐、人与社会之间的和谐、人与自然之间的和谐，体现出道教所主张的“与人为善”的博大、宽容的胸怀与精神。

二、道教文化和谐社会观的实践基础

当今世界，和平与发展是时代的主流，世界经济呈现出总体发展的态势，而中国经济的发展尤为快速。从世界范围来看，经济的快速发展必然引发人与人、人与自然关系的紧张。贫富差距的拉大、穷困饥饿的增生、瘟疫疾病的流行、暴力冲突的频发、恐怖袭击的惊扰等，必然造成人们心理上的忧郁、精神的低落。面对多变的国际形势，为了给中国经济发展营造更加和谐稳定的社会环境，中国政府对外呼吁共建“和谐世界”；对内致力于构建“和谐社会”。“‘和谐世界’理念的提出，体现了中国政府对于当今世界局势的深刻洞察，表达了中国政府与人民关于世界发展的正确主张，是我国一贯奉行的独立自主的和平外交政策的理论升华和高度概括。”

和谐社会构建的根本是以人为本，关注人的需要，重视人的发展，处理好人与社会的关系，促进人的全面发展是构建社会和谐最基本的思想观念。

宗教作为各民族最初的文明形态，对人们的生活方式、社会制度和伦理规范的形成产生过一定影响。

法国哲学家加缪也认为，在现代社会中，人的生存根基是一种“无意义感”和“荒谬感”，人必须为生存找寻到一种意义上的支撑，才能有动力活下去，才能从容面对发生在他四周的痛苦、无聊、孤独、枯燥甚至死亡。一个理想社会的环境，必然是物质、精神、道德并重的。否则就如一些学者所说：“当今现代信息社会对此种‘意义缺失’采取的是一种‘乐以忘忧’的‘补偿方法’，电子传媒塑造出来的种种‘娱乐’‘偶像’，让人没有时间去思考这一类容易引发最深刻焦虑的问题。这样一种‘鸵鸟式’的做法，蕴藏了爆发心理危机、精神疾病的可能性。”在现实生活中，一些人往往由于欲望过分膨胀，而扭曲了人的自然本性，不能妥善处理人与人之间的关系。

道教文化作为一个重人贵生的宗教文化，更加重视现实，关心社会生活，具有出世而入世的生活态度与方式，对生命存在形式与意义也别有洞见。道教世界观中有着极其深刻而丰富的人生目的与意义。如：道教尊道贵德的教义宗旨、成仙得道的信仰理想、济世利人的社会责任感、慈爱和同的处世方式、顺应自然的行为原则、崇俭抑奢的生活信条、清静恬淡的

精神境界、抱朴守真的价值取向、性命双修的养生思想、人人和谐的生态智慧等，都会对世人树立正确的人生观、客观地认识自我，妥善处理人与人、人与社会、人与自然之间的关系，具有一定的意义。

道教一贯强调“一切有形，皆含道性”、“仙道贵生、无量度人”，特别是道教“以人为本、以人为贵”的主张，不但充分体现了人生的价值观，而且这一观念可以帮助人们去化解内心的苦闷、增生追求自身价值的力量，并且可以使人们客观地认识其生存的环境，摆脱名利的束缚，保持“知足常乐”的乐观心态。

道教修行实践中所蕴含的价值观念是非常智慧而深刻的，借鉴道教修行实践，调和心理，领悟人生之价值与意义，有益于现代人破解、消除内心的冲突与矛盾，而生活得更为幸福、美好洒脱；将有助于和谐的人际关系实现。

笔者亲眼目睹，许多世人到北京的白云观、东岳庙、吕祖宫等道教宫观烧香礼拜，亲眼目睹吕祖宫的道长们耐心地为世人排忧解难。北京道教协会自 2005 年成立后，恢复、修建了十几座道教宫观，这些道教宫观不仅承载着中华民族厚重的历史文化，而且已经成为一些人化解紧张劳作的去处。

有鉴于此，在构建和谐社会中，每一位道长都应该“入世、度人”，承担起构建和谐社会的责任。

三、道教文化在构建和谐社会中的作用与贡献

自古以来，中国道教就有慈悲行善、扶弱济困的优良传统，历来热心公益事业，关爱弱势群体。道教主张“有力者助人，有财者分人，有道者教人”。如张继禹副会长所说“齐同慈爱、济世度人”是道教的优良传统。多年来，中国道教协会、北京道教协会、山西道教协会，以及全国各省市道教协会都非常热衷于开展社会慈善事业和社会公益事业，热衷于提供社会福利事业和愿意服务社会。比如捐款赈灾，扶危济困，助残助学，修桥补路，到贫困地区修建医院、开办学校、建养老院等，无不体现道门弟子的慈爱之心。

1. 慈悲善举、捐款赈灾

每当遇到灾难，道教界都会积极响应国家号召，毫不犹豫地同灾区人民伸出援助之手，奉献爱心。哪里遭到天灾，哪里就会有道教界的慷慨解囊相助！

2008 年 5 月 12 日我国四川汶川县发生了 8.0 级地震，在汶川地震发生的第二天，中国道教协会和北京白云观就向地震灾区捐款 20 万元，表达了道教界对灾区人民的关爱之情。之后，全国各地道教组织和宫观纷纷行动起来，捐款捐物，奉献爱心，道教慈善行共向汶川灾区捐款多达 2000 万元，这充分体现了道教大慈大爱的情怀。北京道教协会在黄信阳会长的倡导下，在汶川地震发生后，仅仅用了一天时间的筹备，仅仅是几个小时书画的拍卖，就

筹集了 60 万元善款，支援给汶川大地震灾区。黄信阳笃信《道德经》里的那句话：上善若水，水善利万物而不争。

2009 年 8 月 8 日，罕见的台风暴雨给台湾中南部地区同胞的生命和财产造成重大损失。风雨无情，两岸有爱。中国道教协会副会长黄信阳和中华宗教文化交流协会副秘书长刘威分别代表中国道教协会和中华宗教文化交流协会，共同向台湾受灾同胞捐赠人民币 500 万元。陕西省道教协会捐款 10 万元，其他省级道教协会也积极认捐。中国道教协会任法融会长个人捐款 5 万元，张继禹副会长捐款 1 万元，黄信阳副会长捐款 8000 元。

2010 年甘肃舟曲突发特大山洪泥石流灾害后，中国道教协会即刻在北京白云观为甘肃舟曲灾区举行祈福度亡法会，并代表道教界向灾区捐款 100 万元。

2010 年北京市道教协会与北京宗教界一起，为西南旱区和玉树灾区向北京市慈善协会捐款 160 万元，用以慰问西南旱区、玉树灾区的群众。

道教界对灾区人民的援助，充分体现了中国广大道教信众扶危济困的慈悲精神和人类互助共生的美德，为促进社会和谐发挥了重要作用。

2.慈悲善行、救助孤残儿童

道教界认为：孤残儿童作为社会的特殊群体，他们幼小孤独的心灵应该得到更多的关爱。为了让这些从来没有感受到家庭温暖的孤残儿童能够健康快乐地成长，中国道教协会副会长、北京道教协会会长黄信阳每年都带领信徒和社会热衷公益人士为北京礼贤镇儿童福利院的孤儿们捐款捐物。2008 年 3 月 26 日，当北京市大兴区礼贤镇儿童福利院院长马凤英从黄信阳会长手中接过 130 万元的支票时热泪盈眶，她激动地说：因为那是迄今为止该院从社会上筹集最多的一笔善款资金。在道教界慈爱关怀下，仅仅用了半年的时间，北京大兴礼贤镇儿童福利院中就建起了一座孤残儿童康复中心。这使得礼贤镇儿童福利院 500 多个残疾孤儿得以康复，使唇腭裂、耳聋的孤儿得到治疗。中国道教界自觉自愿地、不计报酬地为社会贡献力量，完全出于自觉精神和无私的奉献精神，这无疑有益于和谐社会的构建。

3.热心公益事业、建立中国道教生态林建设基地

为了继承和弘扬道教保护环境、济世利人的优良传统，中国道教界为祖国西部大开发和绿化作出了积极的贡献。中国道教协会于 2003 年 3 月 19 日向全国道教界发出倡议，号召各地有条件的道协、宫观和个人，自愿捐款，为在治沙防沙的重点地区——甘肃民勤县建立“中国道教生态林建设基地”出力。中国道教协会的这一倡议迅速得到了各地道教界的积极响应，不到一个月的时间，各地捐款额已有 30 多万元，使中国道教界在甘肃民勤县顺利地建立起了“中国道教生态林基地”。作为中国道教协会会长的任法融道长，在 2007 年再次为中国道教生态林基地建设捐款 10 万元。随着“中国道教生态林建设基地”的落成，对西北地区防

沙治沙已经带来了一定的生态和社会效益。黄信阳副会长高兴地说：“中国道教协会倡导并携手全国道众在民勤县设立‘中国道教生态林建设基地’，是对道教‘天人一体、和谐共生’思想的最新诠释，是道教界积极与社会主义社会相适应的具体体现。”

四、小结

宗教与社会主义在世界观上虽然是不同的，但是在社会政治、道德、文化诸层面上有许多可以沟通和互补的地方，至少可以并行而不悖。社会需要诚实守信互爱互助，彼此需要宽容与接纳，只有处理好人与社会的关系，社会才能和谐。没有宗教与社会的和谐，世界和平与发展也就无法实现；没有宗教与社会的和谐，没有宗教之间的和谐，以及各宗教内部的和谐，自然也就没有社会主义社会的和谐。

挖掘宗教中积极的因素，促进宗教与社会的和谐，涉及社会的稳定、民族的团结、和谐社会主义的建设、乃至全国各地宗教的发展，有着很强的现实性。

由以上论述中，不难看出：在社会主义和谐社会的建设中，道教文化的作用是不可忽视的。道教文化是构建社会主义和谐社会建设的积极因素。

第三章 开发道教文化是一项文化工程

中国人民大学教授、博导 葛荣晋

开发道教文化是一项文化工程。那么，如何认识和开发这一文化工程呢？我以开发河南省济源市王屋山道教文化为例，讲两点不成熟的看法。

—

开发道教文化旅游，首先对道教的本质及其社会功能应有一个正确的态度和明确的认识。我国著名思想家、革命家鲁迅先生早在 1918 年《致许寿裳》的信中指出：“……前曾言中国的根柢全在道教，此说近颇广行，以此读史有许多问题可以迎刃而解……”懂得此者，懂得中国大半。”鲁迅先生是在对中国的社会和历史充分观察、分析得出的一种科学论断。这一科学论断，不仅纠正了国内外以儒学代表整个中国传统文化的一种学术偏见，而且也批评了有人把道教与封建迷信画等号的错误认识。实际上，土生土长的道教是一种文化。它包括有道教经典、著述和金石文献，各式各样的道教文物，道教宫观建筑艺术（如王屋山奉仙观三清殿的荆木梁、枣木柱、柿木梁、桑木柱，“荆、桑、枣、柿”的选材，实为罕见），道教塑像和壁画，道教音乐与武术，道教修炼与养生，道教中医学，洞天福地文化，道教哲学，道教诗词文学等，是中国传统文化的重要组成部分。道家思想和道教文化与中国的政治、军事、文化、生命学、生物学、矿物学、化学、中医学、哲学、文学、艺术等都有密切关系，对中国传统文化产生过巨大而深远的社会影响，具有独特而不可替代的历史地位。

在中国现代社会中，道教文化不仅具有重要的理论价值，而且具有重要的现实意义。党的十七大报告中指出：“全面贯彻党的宗教工作基本方针，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。”道教文化在我国激烈的社会转型中，提高信教群众和社会公众的道德水平，提升良好的社会风气，以约束自己的不良行为。道教对于某些现实生活中绝望的人群也有一定的抚慰心灵的调适功能。恩格斯指出：“在各阶级中必然有一些人，他们既然对物质上的解放感到绝望，就去追求精神上的解放来代替，就去追求思想上的安慰，以摆脱完全的绝望处境。”道教具有爱国爱教、慈悲济世、造福人群的优良传统。实践证明，道教根据“普济群生，遍拔黎庶”的价值理念，在救灾赈灾、希望工程、兴办社会公益事业等方面，都做出过积极的贡献。道教始祖老子的“和谐哲学”，为构建和谐社会、和谐世界提供了广阔的施展空间、深厚的群众基础和社会基础。当环境污染和各种毒食品严重威胁人类的健康时，道学中的“道法自然”、“身重于物”和“绿色生活”的价值理念以及“形神双修”的养生之道，已逐步成为人类追求的理想生活方式。道教的“重生戒杀，清静寡欲”的生态理念，为构建“天人合一”理想境界，提供了理论根据。

在道教历史文献中，含有极具现实意义的人生智慧和做人的道理。我们只有以时代精神对这些人生智慧和做人的道理进行现代诠释，才能使之走向民众，贴近生活，转化成现代人构建精神家园的文化资源，从而为建设现代精神文明服务。

北京大学王宗昱教授编的《金元全真教石刻新编》一书中，收录有元至元十八年三月河内阳洛山《桃花洞记》一文。该文记载女真张惠全“厌市廛，乐山水”、“昼则清风满榻，孤鹤唳空；夜则明月当轩，猛兽拥户”。她省吃俭用，将募捐的钱财积蓄起来，用以“募工凿石，开龕设像”。中曰元圣祖太上老君，左曰西王金母元君，右曰正口纯阳三真君也。“绘以金碧，睟容俨然”。落成之日，弟子前来祝贺，欲刻诸琰。张惠全批评说：“修真之事，当韬光晦迹，盛德若愚，不自伐其功，有违老子之教乎？”

这里，张惠全说的“韬光晦迹，盛德若愚，不自伐其功”的人生智慧皆源于老子的《道德经》，讲的都是如何低调做人的道理，在今天仍有重要的现实意义。人生有逆境与顺境之分。不管是处于逆境还是顺境，都有一个如何正确处之的态度。

当人处于逆境之中，正确态度应是“韬光晦迹”，也称“韬光养晦”。韬光即是敛藏锋芒和才华，养晦（晦迹）即是隐藏踪迹。“韬晦之计”，即是把锋芒和才华收敛起来，把踪迹隐藏起来，等待时局变化，以实现宏图大志。《三国演义》中第 106-107 回“司马懿诈病赚曹爽”的历史故事，就是一个最好的说明。

当人处于顺境时，正确的态度应是“不自伐其功”。“不自伐，故有功”出于《老子》十二章。老子认为“自见（自我表现）者不明（聪明），自是（自以为是）者不彰（彰显），自伐（自我炫耀）者无功（功劳），自矜（自高自大）者不长（长久）”（《老子》二十四章）。东汉开国元勋冯异，跟随刘秀南征北战，战功卓著，为创建东汉王朝立下了汗马功劳。但是，他为人谦退不伐，“功成而不居”。每当刘秀为诸将论功封赏之时，他总是独自一人站在大树之下，一言不发，从不争功，被人尊为“大树将军”，名垂青史。

君子为人做事，应持“盛德若愚”的正确态度。“盛德若愚”是“君子盛德，容貌若愚”一语的缩写。“君子盛德，容貌若愚”，出自司马迁《史记》卷六十三《老子韩非列传》。从本质与现象角度，一个有修养的君子，内心虽藏“盛德”，而外表却从不逞能显智，即在举止、面容和言语上，愚蠢迟钝，好像傻子一样。这就是“盛德若愚”命题的真实涵义。古人云：“水至清则无鱼，人至察则无徒”；“小事糊涂，大事不糊涂”，“故意装傻”、“难得糊涂”等，讲的就是“盛德若愚”的哲学道理。在待人处世上，道家主张“盛德若愚”，小事要“宽而勿察”，大力提倡“糊涂哲学”。只有“小事糊涂”或者“故意装傻”，才能保证“大事不糊涂”。这就是人生中的“智”与“愚”的辩证法。

深谙“盛德若愚”精义的宋太祖的宰相赵普，主张对官吏的错误采取宽恕态度，甚至有些小错误主张不予处理。每当他收到士大夫之间相互告发和揭短的文书，他连一眼都不看就扔进了早已准备好的两个大瓮中，装满了就烧掉，以防止官吏之间的钩心斗角，保持大宋江山的安定和稳固。

楚庄王在宫中设宴，与大臣彻夜饮酒交欢。正当酒酣耳热之时，蜡烛突然被大风吹灭。有人趁机就拉扯了一下王妃的衣服。王妃急中生智，便将那人帽子的缨带扯断，并悄悄地告诉了楚王。楚王无意追究这一“细过”，便立即下令：今夜君臣痛饮，如果不能把自己的缨带拉断，就不能算是喝得痛快。于是，在场的官员纷纷把自己的缨带拉断，这件“细过”也就不了了之。过了几年之后，在一次吴国攻打楚国的战争中，当楚王遇到生命危险时，有一位将领前后5次冲入敌营救护楚王。楚王召他来问，那人跪曰：我就是当年酒醉失礼的人，念你不杀之恩，今天才有机会报答。

天坛上方院住持周颐真16岁拜刘处玄为师，刘处玄恐其天资聪颖、博学强记、英华外露，有碍求真。尚企贤撰《修建长春观记》云：“唯刘真人住持莱州神山武观……有周老者，颖悟不羁，博学强记，为当世之大儒。愿立下风，敬闻妙教。真人曰：‘口当如此英华口藻，恐怖外丧真，当以憨自处’。稽首再拜，敬事斯语，因目之曰：‘憨周’”。周颐真敏遵师嘱，以憨为事，终日如愚，兀兀痴痴，似无所知，故号曰“憨周”。这则“憨周”故事讲的是“大智若愚”的哲学智慧。

河南济源灵都观现存“宗主宁神广玄真人像”碑刻一通。碑身上部为广玄真人像，即丘处机弟子、金元时期灵都万寿宫住持张志谨的刻像，下部刊刻懿旨一道。在碑身右侧刊刻“真人遗颂：坦荡逍遥客，无拘自在仙。身似钻泥藕，心如出水莲”。在这里，张志谨发挥先秦庄子的《逍遥游》和北宋周敦颐的《爱莲说》，从心境层面，形象地说明了人如何在封建网络和物欲诱惑面前达到自由、快乐、幸福的人生最高境界。刘处玄弟子、天坛上方院住持周颐真在回答什么是“安乐法”时，答曰：“减嗜欲。”所谓“减嗜欲”，就是人在追求物质生活上实行减法，方可幸福。这些观点，对于现代人构建快乐人生都有重要的启示价值。

因此，我们必须在抑制宗教消极性的同时，最大限度地发挥道教的积极因素，使道教及其信众成为推动社会经济发展的重要力量之一。

二

那么，如何设计与开发道教文化呢？我认为开发道教文化应分为两步走：

第一步是有组织有计划地开展道教文化的田野调查，摸清“家底”。在推进20世纪学术研究中，由国学大师王国维于1925年提出，陈寅恪、陈垣、胡适等人推动的“二重证据法”，是极为重要的学术方法。所谓“二重证据法”，即是“纸上之材料”与“地下之新材料”相

互印证的研究方法。我们除了继续广泛地查阅与收集各种方志（如《王屋山志》、《河内县志》和《河南郡志》以及 20 世纪有关王屋山道教的碑刻新编如《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》等）的“纸上之材料”外，更要重视现在还沉睡于王屋山的 500 多座宫观和流失于民间的王屋山道教碑刻等的“地下之新材料”。陕西省社会科学院樊光春研究员著的《西北道教史》（商务印书馆，2010 年）、山东师范大学赵卫东教授编的《山东道教碑刻集》（齐鲁书社，2009 年），都是 21 世纪成功运用“二重证据法”的典范之作，为我们树立了良好的治学榜样。今年 3 月至 5 月，由市政协组织全国 30 名著名道教学者分 6 批对王屋山道教碑刻进行了初步的田野调查，这在济源市历史上还是第一次，具有里程碑式的重要意义。我建议在前城县政府的正确指导下，组建由全国道教学者、县政协、县文物局、宗教局和旅游局组成前城道教调查团，制订详细规划，有步骤地进行实地调查。

第二步是在实地考察的基础上，进一步将研究成果具体地转化为富有文化含量的旅游开发和推进前城县人民精神文明建设的文化资源，使之成为推动经济发展的强大动力。

在开发模式上，必须善于将各级政府官员的政治资源、企业家的经济资源、学者的学术资源和道教界的宗教资源整合起来，走“四位一体”的综合创新之路。

从字义上看，所谓“旅游”，“旅”是旅行，外出；“旅游”是现代人的—种短期性的“吃、住、行、游、购、娱”的特殊生活方式。现代旅游不同于古代文人的游山玩水或徐霞客式的科学考察。现代旅游主要分为消遣旅游、商务和会议旅游、宗教旅游、体育旅游、互助旅游（如“驴友会”）以及科学考察等，它已发展成为—种文化含量很高的“社会旅游”。现代旅游是—种高级的文化精神享受，是在物质生活条件获得基本满足后出现的—种追求愉悦的精神需求。旅游者普遍具有“求新、求知、求乐”的心理要求，要求在旅游中，使自己的思维和心情进入幸福和快乐的最高人生境界。

要想科学地开发前城的道教旅游资源，最重要的是对前城的旅游资源做出科学定位。比如王屋山既有奇峰、峻岭、幽谷、秀坪、古树、奇花、名木、奇石、珍稀动物、天象奇观（如天坛云海和倒影、天坛日出与日落、王母仙灯和北斗灵光等）的山文化，又有遍布于山中的灵泉、飞瀑、碧潭，济渎庙、曲阳湖、五龙口以及黄河小浪底的水文化，还有历史悠久、文化含量极高的宗教文化资源。据初步统计，在风景秀丽的王屋山镶嵌着 500 多座宫观庙院。除道教文化外，还有古代神话传说（如女娲文化、愚公移山、二郎担山等）、炎黄文化、蚩尤文化、大禹文化、庙街的夏文化、仰韶文化、龙山文化、民间庙会文化、卢仝的茶文化、佛教文化、民间宗教文化、古墓群文化、楹联文化、诗词艺文、红色旅游等。王屋山是—座“山文化”、“水文化”和“道文化”三结合、自然景观与人文景观融为一体的名山大川。所以，王屋山旅游不只是游山玩水的消遣性旅游，也不是单一式的宗教旅游，而是一种综合性