

常 識 叢 書
第 三 十 種

道 教 源 流

上 海 中 華 書 局 印 行

朱子學派

謝无量 一冊 六角半

本書關於朱子之行事、學術、淵源、及評論等，均詳述之。

陽明學派

謝蒙 一冊 五角

本書敘述陽明學說，及源流派別，興味濃郁。就中宇宙觀、人生觀、良知諸篇，尤為精湛可愛。

中華書局發行

有著作權不准翻印

民國十六年十一月初版

常識叢書 道教源流（全一冊）

△【定價銀三角】

（外埠酌加郵匯費）

編譯者 傅代言

校訂者 蔣維喬

發行者 中華書局

印刷者 中華書局

印刷所 中華書局

總發行所 中華書局

分發行所 中華書局

北京 天津 張家口 邢台
保定 濟南 青島 太原 開封
西安 蘭州 成都 重慶 長沙
常德 衡州 漢口 沙市 南昌
九江 安慶 蕪湖 南京 徐州
杭州 紹興 福州 廈門 廣州
汕頭 潮州 梧州 雲南 貴陽
奉天 吉林 長春 新加坡

序

余自幼學儒；中年因病，兼喜道術；厥後則入於佛，蓋數十年間，而思想之變遷如此。雖然，道教之在我國，有其數千年之歷史，而其潛勢力之普遍於社會，至今不衰；則必有其切合於國民心理者在。間嘗漫遊名山，見五嶽絕頂之嶽廟，其奉祀者皆爲道觀；若大江以北各省，凡著名之佛寺，多有別殿，兼奉老君呂祖及各天仙；而道觀之獨立者，則所在皆是；此不但道釋雜糅，亦以見道教固有之勢力也。至列入祀典之東嶽、城隍、靈官等祠廟，皆屬道教之神；而江西龍虎山之張天師，世襲其封罔替，婦孺亦多知之；道教經典中之太上感應篇陰騭文，乃極淺顯之倫理書，深入中下級社會之人心，而爲社會道

德之助，尤彰彰可考；洵乎道教之潛勢力之偉大，足以令人驚異也。然道教之源流，自來未有專書以記述之，豈非學者之遺憾歟！蓋我國古代人民居於此物產豐富之大陸，有長壽多福之思想；而人生之長壽，確可修養而致；故在黃帝時，卽有求見廣成子，且戰且學仙之事；唐虞三代以來，代有隱居山林之人；及周末文勝，戰亂不息，人多厭世，老聃發爲反動之言論，著道德經五千言，莊周繼之，著南華經，而道家之名，遂與諸子並稱；然猶未成爲宗教也。及秦漢間，方士輩出，競言長生不死之方，皆託於黃老；後漢張道陵創五斗米道法，令信道者習老子五千文；漸有宗教之傾向。迨元魏寇謙之自言遇太上老君，傳授丹法，賜以天師之位，魏世祖信之，爲建天師道場：

於是道教乃完具宗教之形式，而老君乃爲道教之宗矣。李唐與老子同姓，尊爲太上玄元皇帝，位於釋迦之上，道教之隆盛，至此遂臻其極。宋以後雖稍式微，而其潛勢力，實依然存在也。余夙欲研究其歷史，而以他事牽掣，卒有志未逮；會友人傅君代言，曾得日本文學博士小柳氣司之道教概說，譯成中文，郵寄示余；余取而讀之，覺其大體簡明，而內容豐富，因爲之刪訂文字，改正錯誤，公之於世，以供研究宗教學者之助云。

民國十五年十月蔣維喬序於因是齋。

道教源流目次

第一編	道教之起源	一
第一章	古代之宗教	一
第二章	古代之民間信仰	二一
第三章	古代之學術思想	三二
第四章	秦漢時代之宗教及學術	三七
第二編	道教小史	五六
第一章	道教之開創	五六
第二章	道教之完成	八〇
第三章	唐宋以後之道教	九三

第三編

道教之神學及其教理

第一章

鬼神

一〇二

第二章

經典之由來

一一四

第三章

方術

一二七

第四章

延命

一一八

第五章

倫理

一二五

第六章

戒律

一二八

常識叢書

道教源流

第一編 道教之起源

第一章 古代之宗教

我國古代之政治組織，爲政教一致。故當時之施設、對於統制人類界之政治，及應付幽冥界之宗教，實同一體，古典中已明載之。書經舜典謂有大事，則奉告於文祖或藝祖；夫此文祖及藝祖，其爲堯舜二帝之祖先乎？抑係指天帝而言之乎？孟子亦曰：『薦之於天。』故舜巡狩於四方，以祭天下之名山大川；殷湯周武出軍時，亦祭告於天；蓋當時主權者之重要職務，實爲軍事而行此祭祀者也。今特列舉其主要之祭神於左：（

因太古之事蹟不明，故以下敘述多依據周代之典禮及其史實。

其一天 天爲百神之君，而天子則稱爲萬國之主，故天子於每歲冬至時，祭天於南郊之圓丘。冬至爲一陽來復之時；南爲陽位；圓丘者，謂築土爲圓壇，以象天之圓形也。（此壇亦稱爲泰壇或吉土壇。）天帝之稱謂，普通爲天或帝，雖間亦有稱爲上帝、昊天、皇天、及皇上帝等名者，但其意義則同。其祭上帝，於冬至正祭外，有祈穀物之豐盛者，有乞雨者，亦有薦新穀於明堂者。且天帝之外，尙有五帝：周禮春官小宗伯：『兆五帝於四郊。』及司服：『王之吉服，祀昊天上帝，則服大裘而冕，祀五帝亦如之。』此五帝據家語之五帝篇，及左

傳昭公二十九年蔡墨之言，則爲五行之神。蓋天之爲物，雖爲一絕對者；然其功用，則爲水火木金土，其氣乃爲春夏秋冬，故宜各就其所重者以祭之。上帝及五帝之神靈，乃爲自然之力，而非其本來姓名；然因僅憑自然之力，難以當十分信仰之對象，故各定其配食之神焉。但天帝郊祀之在周代，乃配其國祖后稷於天；前所引證之家語及左傳，載有五帝五人神之名稱；至後漢之鄭玄，設五帝座於太微宮中而唱六天說；（此乃假定於五天帝之外有居於北辰之昊天上帝。）更將此附會之於北極星，及其他神焉。至根於讖緯而設之神名，（見周禮小宗伯鄭註。）因王肅首事攻擊，乃成爲經學上之一大疑問。因此不屬本書討論之範圍，故僅就其結論以言之：卽六天說固誤，但天

帝之分體，果爲分身與否？此或由自然思想上之發達而起；故以爲宜名一天說爲單一多神教 Henotheism，五天說爲交替多神教 Kathenotheism 焉。

其二 寒暑 據周禮春官之篇章，謂仲春之晝，擊土鼓，（鼓係以瓦爲身，又於其兩面敷以皮革。）以豳（豳地之竹）豳風七月之詩，以迎暑氣之神；至仲秋之夜，亦用此法而迎寒氣之神焉。

其三 日月 天上之星辰雖多，但以日月爲最貴。故於春秋二分時，築圓壇於東門外以祭日，而於西門外設場以祭月；（見禮記祭義及國語之周語。）且於其他郊祭時，（見禮記郊特牲及祭義。）或蜡祭時，（見禮記月令。）或雪霜風雨非時

，亦從而祀之焉。

其四 星辰 周禮春官大宗伯有以實柴祀星辰之文；所謂星辰卽水、火、土、金、木之五星，辰，卽十二次也。其祭壇曰幽禋；（見禮記祭法。）祭名曰布。（見爾雅釋天。）於冬至郊祭之翌日祭之；（見周禮春官大司樂。）或於孟冬之月爲來年而行祭祀；或因霜雪風雨之不順（見左傳昭公元年。）而祭之。又有司中（主禮之星，正義之神。）司命（主運命之神。）司祿。（主年穀之星，見春官天府。）又如周禮之春官保章氏，由分野之說，以考定各國所屬之星而行祭焉；其在宋則祭大火星，卽辰星；（見左傳襄公九年。）在晉則祭參星。（見昭公元年。）又因馬爲人生所必需，故特祭房星（見周禮夏

官校人及詩經小雅吉日。及靈星云。（此星之本體不明，有云爲心星房星龍星者，要之以爲農業主者近是，亦見於詩經周頌之絲衣序及風俗通。）

其五 風師雨師及其他 周禮之大宗伯中，載有祀風師雨師之事；其載於爾雅之祭天者，則名之爲礫。又祭雲神者，見左傳哀公六年。祀雷神者，雖不見諸正經；但楚辭中則有其名；至前漢元始五年，始祀之於東郊焉。

其六 從占星術而被信仰之諸星 我國人從天人感應之世界觀，而認天象與人事，爲有密接之關係。即在周禮春官大宗伯之下，亦有眡祲氏馮相氏保章氏等官，使觀天象而判吉凶。蓋以爲天上與人間，情狀相似，史記之天官書，已明記之矣；

故索隱中，亦有『按天文有五官』之句。官者，星官也；星座有尊卑，若人間之官曹有列位，故曰天官。其中最貴者，名爲中宮天極星；其所謂北極者，（卽北辰）亦名爲太一及天一。今欲詳述之，卽以北極爲中心，而區劃之於三十六度之圓周內；更分此爲三垣，卽天市太微紫微是也。若比之於人界，則紫微乃若太一之奧殿；太微亦名句陳，有五星，與皇太子同儕，而爲朝廷政治之宮殿；天市卽明堂，乃巡狩之所。日月以下之七曜，必遵黃道，每歲一次，以至於太微，再出至於朝廷，此恰如大臣受天子之命，以行其職。而二十八宿之在四方，則有如羣國之百司焉。句陳之北方四星，稱爲四輔，而比之於女御之宮。其上之九星，稱爲華蓋，而覆於天帝之座。至其下之九

星，乃其杠（傘柄）也。其他比擬於人界之星，甚多。而北斗星乃在太微宮之北，太一以之爲車而周遊於天上，以分陰陽，而定四時焉；故北斗七星者，乃被認爲有支配日月以下七星之力者也。至名文昌星之六星，乃位於北斗星之魁前，而司天道之紀綱；前所述之司中司命司祿三星，亦在其中。此六星兩兩相對，人得見之，稱爲三臺云。故知當時從五星二十八宿以至其他，如從國皇星起以至景星；舉凡所有之二十餘種星，以及雲氣之狀況，莫不因風之方向，以決其所行之吉凶禍福。蓋古代之重黎羲和，夏之昆吾，殷之巫咸，周之史佚，莫弘，宋之子韋，鄭之神竈，齊之甘公，楚之唐昧，趙之尹臯，魏之石申等，皆精通此學。此占星術因與民間信仰有關，故準屈原之楚辭

以證之，則有五帝，（爲五方之神，如東方太皞其佐句芒之類，見九章。）東皇太一，（亦有僅稱爲太一或上皇者，見九章。註云：此爲星名。天之尊神，在楚之東，以配東帝，故曰東皇。）東君（爲太陽，見九歌。）等；而日月則常乘車以巡遊天上世界，且名太陽之御者爲羲和，月之御者爲望舒，（見離騷經。）此恰有如希臘神話所謂阿帕羅之意味焉。又有雲中君，（爲雲神，見九歌。）萍翳，（爲雨神，見天問。雨師之名，則見遠遊。）飛廉，（爲風神，見離騷遠遊。風伯之語，亦見遠遊。）豐隆，（雲師名，亦曰雷師，見離騷及九章。）文昌星，（見遠遊。）大司命，少司命，（見九歌。）玄武（爲北方太陰之神，見遠遊。）等神；更有海若，（見遠遊。）河

伯，（見九歌天問。）馮夷，（見遠遊。）陽侯（見九章。）等水神；及山鬼（見九歌。）之山神，厲神（見九歌。）伯強（見天問。）之厲鬼焉。夫此占星術之天文學，果曾予道教以如何之影響乎？請一言之：（第一）從對於北極星及北斗星之想像，而知道教於北極星有盛行之信仰。（第二）從太一之巡遊，而知道教具有九星術及其他之迷信。（第三）道教記述仙宮狀況，以爲金殿玉樓；形容其服裝，以爲羽衣霓裳；舉凡服食等等無不誇爲善美者，其爲起於第四章四節所述蜃氣樓之現象，及佛教極樂世界觀念之轉變，自無疑義。然古代文學，往往以人間宮殿，比擬天上世界；道教亦受此暗示之影響，乃爲不可掩之事實焉。（第四）古者以爲天上之星，皆屬精靈；依