1.何谓“道教”

道教是土生土长的中国宗教。它以神仙信仰为枢轴，战国时期兴盛一时的方士神仙学，成为后来道教的主体。道教所信奉的神仙，有灵有肉，极富感性自然之美。神仙世界是由彩云华宇、雕梁画栋构筑起来的，天上有神灵居住的天堂，地上有得道成仙的福地。拥戴在神仙周围的，是金童玉女，六丁六甲；神仙的生活方式是凭虚御风、琼液金丹、随欲所之。人可以修炼成神仙，修炼就要有方术、道术，所以道教的一大特征就是重术。道教的修仙之术，有吐纳导引、外丹内丹、养气服气等。由于道教是以神仙信仰为核心的，又认为神仙可以根据道术修炼而成，所以，以道术、方术为修持手段的仙道（或称仙学），是道教的主体。

受《阴符经》、《道德经》等经典的影响，道教又甚言天道。这是道教中的形而上学部分。《道德经》的“道法自然”、“道生一、一生二、二生三”。《阴符经》的“观天之道，执天之行”等思想，对道教仙术都起到了一般方法论上的指导作用，成为道教的基本信念，如丹道讲“修丹与天地造化同途”，就是对这些思想的实际运用。道教养生又讲天道盈虚，根据天地宇宙的道理而摄养荣卫。这些都是道教的天道观服务于神仙长生的地方，在道教中天道与仙道是统一的。《道藏》中又有大量的注解《道德经》、《阴符经》等经典的著作，是研究中国哲学史的重要资料。

作为宗教，道教也寻求仙道之外的解脱现实痛苦的道路。这是道教中的“人道”，主要思想来源是《庄子》。庄子

需要全本请访问 www.ertongbook.com

那种超越物我、冥同是非，无待于外物而逍遥的精神境界；大同于万物、消融自我于万物大化的天然解脱；由关于万物独化、没有真宰因而无所依靠所引发的人生处境及个人品格独立的孤苦思考，都对道教思想发生过深刻的影响。《道德经》所谓“返朴归真”，也成为道教品德修养的基本原则，是道教徒基本的人生信念。

道教又是最具中国特色的宗教，它几乎与中国古代文化的各个方而都发生关系，所以古人说道教“杂而多端”。道教既吸收了佛教因果报应、地狱等观念，也吸收了儒家的伦理道德观，宋元以后，又在神仙信仰的前提下，全而倡导三教合一。大概早在北周时，道教便将战国秦汉诸子书收入道籍。甚至对民间的各种神灵精怪信仰，道教也收罗而后改造之。这是道教芜杂的一而。

道教对中国古代思想史的发展，曾起过很大的作用。道教本身既是中国古代思想史三足之一，又对儒家学术思想的发展产生过一定的影响，如宋儒宇宙观，就主要来源于道教，宋儒性理学，也深受唐五代道教的影响。

总之，道教是中国人创造的宗教，它反映了中国人的宗教意识。道教既以神仙信仰为核心，以重术为特征，又表现为对中国古代宗教信仰、文化生活的综合反映，反映的层次有深有浅。它既有精制的一而，也有粗俗的一面；既有某些值得研究并继承的因素，也有某些必须剔除、淘汰的糟粕。

2、什么是道教之源

道教以神仙信仰为核心，所以，虽然其渊源可以追溯古代鬼神和自然崇拜，又以邹衍阴阳五行学说及黄老之学为

理论基础，但它的直接源头，却是古代的神仙传说，这就离不开昆仑和蓬莱两个神话系统。

昆仑神话发源于西南高原地区。在《山海经》中，昆仑是一个有特殊影响的神话中心。《海内西经》说：“海内昆仑之虚，在西北，帝之下都。……百神之所在。”黄帝、西王母、禹、羿、帝江诸神都住在昆仑山系。山上有壮丽的宫阙、精美的园圃和各种奇花异木、珍禽怪兽，更有用疏圃的池水和四大川的神泉制作的不死之药，有“食玉膏、饮神泉”的不死之人，构成一个极富魅力的神仙世界。昆仑神话传说，在战国时期已大量地流传到中原地区。在《庄子》和《楚辞》这两都书中常常提到昆仑及黄帝诸神。这是由于秦、楚向西开拓，并和西方羌、戎有了频繁的接触，巫师们遂把昆仑的神奇故事和不死的观念传到东方。

同时，由于人们对大海的好奇，对海洋交通萌发了兴趣，从而激起了燕、齐地区海上“三神山”的传说和人们求仙的欲望。于是形成另一个神话系统，即蓬莱“方仙道”。

《史记·封禅书》说：“自威、宣、燕昭使人入海求蓬莱、方丈、瀛洲，此三神山者其传在渤海中，去人不远。患且至，则船风引而去。盖尝有至者，诸仙人及不死之药皆在焉。其物禽兽尽白，而黄金银为宫阙。未至，望之如云；及到，三神山反居水下；临之，风辄引去，终莫能至云。世主莫不甘心焉。”可见在齐威王、宣王和燕昭王时期（公元前 4 世纪前半期至公元前 3 世纪后期），已派了许多探险家到海上去寻求仙山，认为在渤海中有三神山，那里和昆仑一样，有壮丽的宫阙、珍异的禽兽和令帝王们羡慕的不死之药。在燕国则出现了令人惊叹的“仙人”。《封禅书》说：“宋毋忌、正伯侨、充尚、羡门高、最后皆燕人，为方仙道，形解销

化，依于鬼神事。”这些“仙人”都住在蓬莱诸岛，并有“餐六气，饮沆瀣，漱正阳，含朝霞”和“形解销化”永生长年之术。在宋国人庄周的书《庄子》中也记载有“肌肤若冰雪，淖约若处子，不食五谷，吸风饮露。乘云气，御飞龙，而游乎四海之外”的神人(《逍遥游》篇),有“呼吸以踵”的真人（《大宗师》篇），有“吹呴呼吸，吐故纳新，熊经鸟申”（《刻意》篇）的长寿养形之人。这些美妙的仙境和仙药仙方，使许多帝王倾心。所以，虽然三神山总是可望而不可及，但寻找三神山的活动却一直延续到秦皇汉武。秦始皇曾遣方士徐福、卢生等往海外求仙人、仙药；汉武帝遣方士到海中求蓬莱仙人安期生。帝王们的倾心再加上方士们的鼓吹，方仙道便在东方盛行开来，结合西方的昆仑神国，为神仙道教荡开了源头。

3、《太平经》提出了哪些社会政治思想

成书于东汉的《太平经》，之所以被汉末太平道农民起义奉为经典，一个基本的原因，就是它反映了下层黎庶及“细族孤门”地主阶层的政治愿望。《太平经》提出的社会政治思想，主要有两方而。

(1) 中和太平。中和即中和阴阳之气，《太平经》说：“阴阳者，要在中和。中和气得，万物滋生，人民和调，王治太平。”这有两层意思：第一，君主和臣民中和，其要在于使民众的意气上达；“民气不上达,和气何从得兴？”所以,如果要在政治方而上下沟通，统治者应当体察民众的好恶、疾苦。这是很原始的“民本”思想；“治国之道,乃以民为本也。”所谓民本，是指君上体察民情，“君导天气而下通，臣导地气

而上通，民导中和气而上通。”由民、臣、君、天迭次构筑起统一体，彼此相知，使和气中流，这样便合“天心”而不降灾害．为此，《太平经》作者建议：天卜各州县乡里设置“封”，让万民作书投寄，直言其疾苦、利害、可否，官吏上告帝王，再“集议而理之”，这样，太平之气便流畅天卜。于是阴阳调和，不生暴病。第二，阴阳调和则风调雨顺，民富年丰。万物生长而无伤，无一物不得其所，这就是“太平”之世。所谓太平，乃天地覆载养育万物无不均。《太平经》说：“太者，大也；大者，天也；天能覆育万物，其功最大．平者，地也，地平，然能养育万物。”帝王若能效法天地覆载无私，并以之为常（经）道，那就叫“大顺之道”。顺天地之道而牧民，则民安而富足。东汉中晚期，豪门贵族与孤门细族地主及黎庶的政治经济矛盾，日益加剧。中央政权服务于豪强的经济利益，小地主不断被吞并剥夺；至于民众，则日无生机。在这种情况下，《太平经》借天道以言民意，虽然带有宗教色彩，但其意义却无疑是进步的。

2)整饮吏治。历代政纲不振，多在在于官史腐败昏愦；而腐蚀昏愦者之得为官吏，则又在于用人唯亲属、唯娶媚，这一问题在东汉中晚期尤为突出。一些人以经学猎取功名利禄．但“又不乐推行作善，反好浮华之文”，以之相欺伪，《太平经》把这种人叫作‘工欺而得官者”,这种人行政“以害人为职，不尊重上，不利爱下”。不过浪得虚名，“因而盗采财利，以公趣私，”是为天地之害，国家之贼，民之虎狼，父母之恶子。这些人被处治，“以解民之大害”，不但大快人心，而且也符合老天爷的意愿，即《太平经》所谓“以称天心”．因为官职“乃天之列宿之官也”，以封有德、赏有功。如果滥署官职,不但但害百姓,即帝王“自为身深计”,亦应

需要全本请访问 www.ertongbook.com

切忌。所以应该选拔有道有德，不好杀伤者，为官为仕。“其仕之云何？各因其才能所长，以筋力所及署其职。何必署其筋力所能及乎？天之事人，各因其能。不因其才能，名为故冤人，则复为结气增灾。”

《太平经》的社会政治思想，是多方面的，难以尽举。其基本特点是以“天人感应”论贯穿始终，所以它既反映了被剥削阶级的政治经济利益，又在宗教神学的笼罩之下。这也正说明，作为社会实体的道教，既形成于汉末，则其教理受汉学影响，也就是当然的事。

4、五斗米道信奉的经典有哪些，组织形式和传道规模如何

五斗米道由汉末张陵创始于巴蜀地区。它奉行的经典，据《云笈七签》卷六和《要修科仪戒律钞》等道书载：汉安帝元年（107年），太上亲降，授张陵《三天正法》、《正一盟威妙经》等经箓。《魏书·释老志》云：“张陵受道于鹊（鹤）鸣，因传天官章本千有二百，弟子相授，其事大行。”又说张陵造道书二十四篇。《道教义枢》引《正一经》说：“有《太平洞极之经》一百四十四卷，汉安元年，太上亲授天师，流传兹日。”《华阳国志》也说：“汉末，沛国张陵学道于蜀鹤鸣山，造作道书。”张鲁在汉中，以祭酒主之，教信徒都习《老子五千文》。巴黎所藏敦煌写本《老子》，卷尾有题识云：“太极左仙公序，系师（张鲁）定。”可见将《老子》定为五千字乃系师所为。《登真隐诀》说：“其所谓为五千言者，有五千字也。数系师内经，有四千九百九十九字。由来阙一。是作三十辐，应作卅辐”。又有《老子想尔注》，唐玄

宗《御制道德真经疏》有云：“《道德经笺注》，有《想尔》二卷，三天法师所注。”总之，当时道书经箓已颇有之，主要信奉的则有《老子五千文》、《老子想尔注》和《太平洞极经》。《魏书》所谓道教禁秘之书，当为图箓、章仪之类。

五斗米道的组织形式，是以天师所居的“阳平治”为中心，以“都功”为最高宗教职务的教区组织。据《后汉书·刘焉传》说：“(张)鲁遂自号‘师君’。其来学者，初名为‘鬼卒’，后号‘祭酒’。祭酒各领部众，众多者名曰‘理头’。皆校以诚信、不听欺妄，有病但令首过而已。诸祭酒各起义舍于路，同之亭传，具置米肉以给行旅。食者量腹取足，过多则鬼能病之。犯法者先加三原，然后行刑。不置长吏，以祭酒为理，民夷信向。”这是五斗米道比较具体的组织规则。此外，每年还有“三会日”，信众集于天师治，以改治录籍，正定名簿。又以十月一日同集于天师治，受度经、箓并付天仓。所谓‘付天仓’，就是出信米五斗以作‘义舍’之用。因奉道者限出‘五斗米’，故称“五斗米道”，世谓之‘米道’。

它的传道规模主要是在所辖的‘治’内。张陵初立二十四治，分为上八治，即阳平、鹿堂、鹤鸣山、漓沅山、葛璜山、庚除、秦中、真多；中八治，即昌利、隶上、涌泉山、稠粳、北平、本竹、蒙秦、平盖；下八治，即云台山、濛口、后城山、公慕、平冈、主簿山、玉局、北邙山。建安三年，张陵又加冈氐、白石、钟茂、具山四治，合为二十八治，以应二十八宿。后张衡立八品配治，张鲁又立八品游治。这些教区，除北邙山治外，都分布在巴蜀、汉中，主要在今川西、川北和汉中地区。但随着曹魏对五斗米道组织的瓦解，迁汉中民以实三辅，也使五斗米道有机会流传开来。

5、早期道教与巫觋有什么关系

古代以神道设教。《周易·观卦彖辞》说："圣人以神道设教而天下服矣。"而主持神道活动的就是巫觋。《说文》曰："巫，祝也，女能事无形，以舞降神者也。觋，能斋肃事神者。在男曰觋，在女曰巫。"他们掌握着卜筮吉凶、祈福禳灾的龟筮之术，并且以交通鬼神、以歌舞降神，以言辞悦神，把神的意旨通过龟筮诸术传达给人，又把人们的祈祷愿望转告鬼神。《小戴礼·表记》说："殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼。"而职司这种宗教仪式的也是巫祝。巫觋成了鬼神的代言人。随着奴隶社会的崩溃，封建社会的兴起，巫觋的地位日趋下降。到战国、秦汉时，巫觋之术流传民间，是当时民间宗教的主要内容。

汉末，五斗米道创立于巴蜀，其时其地巫风炽盛。道教一方而借巫教在民间盛传的影响，吸收并简化巫觋祭祷诅祝之术，取而代之；一方而提出重生的神仙思想，废弃巫教淫祀故风。既利用巫觋的群众基础，又革除其鄙俗，是五斗米道对巫教的基本态度。北方太平道也与巫觋有关，《后汉书·襄楷传》中说："《太平青领书》，其言以阴阳为家，而多巫觋杂语。"但五斗米道和太平道都没有巫教频繁而复杂的祭祀故风，都主张以符水治病，以叩头思过消灾祛厄。五斗米道的请祷之法只有"三官手书"等简单活动，旨在教人诚信，不听欺妄，反对淫祀。据《三天内解经》载：张陵于汉桓帝永寿三年，与汉帝朝臣以白马血为盟曰："永用三天正法，不得禁固天民，民不妄淫祀他鬼神。使鬼不饮食，师不受钱，……民人唯听五腊吉日，祠家亲宗祖父母，二月八日祠祀社灶。"《仙鉴·张道陵传》载：张道陵曾治西城房陵好

饮人血，“每岁其民杀人祭之”的自虎神，又于青城大战众鬼帅，制伏“外道恶魔，诛绝邪伪”。不难看出，这些都是针对巴蜀淫祀的巫风而言的。《想尔注》说：“天之正法，不在祭醮祷祠也。道故禁祭祷祠，与之重罚。”

两晋南北朝道教攻讦巫教尤力。葛洪《抱朴子·道意篇》说：“修其流淫之末，无益于‘养其心’，颐其神”。他举例说：“楚之灵王，躬自为巫，靡爱斯牲，而不能却吴之讨也”。南朝道士陆修静在《道门科略》中，揭露巫教之祸害，说汉代巫鬼“擅行威福，责人庙舍，求人飨祠，扰乱人民，宰杀三牲，费用万计，倾财竭产，不蒙其祐，反受其患，扫死横夭，不可称数。”总之，自道教创立以来，虽然吸收了古代巫祝祈祷诸术，如后世宫观中司香火的庙祝，做道场中的赞颂和步罡等，都与古代巫祝的职司活动有一定的关系，但都是经过规范、改造的，对不入教门的巫觋杂术，道教历来视之为旁门邪道。

6、五斗米道的养生思想有哪些

张道陵在巴蜀创教时，正值巴蜀地区巫风炽盛。为了教化民俗，抵制巫风的泛滥，张道陵以《老子五千文》为理论基础，建立起以重生思想为中心的道教。《正一法文经章官品》说：“开天门，益人寿命”；“脱下死藉，还著本命，消灭三虫，伏长生不老”；“主祭酒心伤万端，还寿延命，管度世神仙”。不难看出，五斗米道也是以追求长生不老、得道成仙为修道的最终目的的。在《神仙传》等道书中也记载有张道陵行导引、行气、房中和结鼎服丹等道术，以求长生之道，并传《太清丹经》。张鲁在汉中实行“春夏禁杀”，同样

也寓有顺应自然、不被夭折、向往长生久视之意。《老子想尔注》一书，一云张道陵所注，一云张鲁注，是五斗米道的主要经典，其中多处讲到重生、以清静为本、爱精全神等养生方法。《想尔注》尤重“天道”和“生道”，说“生，道之别体也。”并把《道德经》第十六章“公乃王、王乃大”，改为“公乃生、生乃大”；把第二十五章中“故道大、天大、地大、王亦大，域中有四大，而王居其一焉”的“王”字，均改为“生”。主张以“常清静为务”，把《老子》中的清静之说作为修养的理论基础。解释《道德经》第十五章“浊以静之徐清”说：“求生之人，与不谢，夺不恨，不随俗转移，真思志道……内自清明，不欲于俗。”以“真思志道”、“内自清明”来达到脱凡去俗、长生久视之目的。十六章注中进一步说：“道气归根，愈当清净。”认为只有“入清静，合自然，可久也”，“不合清静，不可久也”。“久”即长生久视之意。又把常清静的养生思想贯穿到宝精、全神、行气诸道术中，提出“道人当日重精神，清静为本”，要“爱啬精气”等。认为“精者，道之别气也，人人身中为根本”。把“精”作为生命的本源。怎样才能宝藏这生命的本源呢？注中提出：“夫欲宝精，百行当修，万善当著，调合五行，喜怒皆去。”也就是说宝精的方法首先是要修养好自己的心身，只有这样才可做到“专精无为，道德常不离之，更反（返）为婴女”。在宝精的基础上进一步“结精为神”。精宝神凝方可达到“神成仙寿”的目的。并把这一养生思想与他的宗教教义连为一体，宣扬“奉道诫”、“积善成功”、“守道不一”等教义，提出“道设生以赏善，设死以威恶”的道德观。后世一道教的斋醮科仪和符咒也蕴含着这一养生思想，并作了充实。

7、《道藏》七部经书的来源如何

《道藏》是道书总集，分类为三洞四辅，在南北朝时，这些经书便已各成系统，在道教徒中相互传授。各经书系统的来源及传授情况，大体如下：

(1)《上清经》此经始出东晋，南梁陶弘景《真诰·叙录》说："伏寻《上清真经》出世之源，始于晋哀帝兴宁二年太岁甲子，紫虚元君上真司命南岳魏夫人下降"，授弟子杨羲，杨以隶字写出，传授许谧、许翔兄弟，主要有《黄庭经》、《大洞真经》，其余见《洞玄灵宝三洞奉道科戒营始》卷五，著录经书凡三十一卷。属此系统经书，当入《道藏·洞真部》。此派在南方影响甚著，如王灵期得此经，遂窃加损益，盛其藻丽，并开张造制，增至五十余篇。至趋竞之徒，闻其丰博，互来宗禀，传写中愈益繁杂其枝叶。此派以存想为主，兼行符咒。其学为陶弘景所重。陶既名重当时，为梁武帝"山中宰相"，后学亦复倡盛于唐，即唐代茅山道派，是为道教一大宗派。

(2)《灵宝经》《真诰·叙录》云王灵期"见葛巢甫造构《灵宝》，风教大行"。葛集甫乃东晋末叶人，葛洪从孙。东晋隆安末年（401 年），葛巢甫以经授道士任延庆、徐灵期等，遂传于世。至南朝宋陆修静总括《三洞》，与《上清经》汇流。此派主要有《度人经》等，重科仪斋戒。属此系统经书，当入《道藏·洞玄部》。

(3)《三皇文》此经以三国时帛家道之帛和得之最古，后有郑隐及鲍靓得之，以授葛洪。主要经典有《三皇内文》、《五岳真形图》，事神祷召劾之术。陆修静综之入《三洞》，经孙游岳授之陶弘景。属此系统经书，当入《道藏·

需要全本请访问 www.ertongbook.com

洞神部》。唐初焚禁《三皇经》，并以老子《道德经》代替之．今《道藏》中《老子》诸书不入太玄部而误入洞神部，或即始因于此。

④《太玄经》此经托言老子授尹喜，基本经典有《道德经》、《妙真经》、《西升经》凡五卷。《道德经》即《老子》，《妙真经》今佚，《西升经》成书于魏晋。此经无传授系统可考。援引《老子》而言人身心性情禀生之事，修养之理，与楼观道教关系密切。凡道教所采老庄文列诸子及注疏，均当入《道藏 太玄部》。

⑤《太平经》（即《太平清领书》）史载《太平经》授受情况，各异其辞。一说帛和授于吉（或作干吉）素书二卷，吉演成百七十卷，世人因称之“于君道”。吉以授宫蒿(或作宫崇)。一说于吉得其书于老君,授之帛和。此经以澄清世乱求治太平为旨，亦颇有符咒消灾疗疾之术。汉末张角据之起义，及起义失败，此道遂流转民间。

⑥《太清经》此经由来颇古。《神仙传》载：汉马鸣生以《太清神丹经》授阴长生；张陵以《九鼎丹经》授王长、赵升。《抱朴子》又云三国左慈以《黄帝九鼎神丹经》一卷、《太清丹经》三卷、《金液丹经》一卷授葛玄，玄授郑隐，隐授葛洪。此经系言金丹服饵之术。

⑦《正一经》分南北天师道两个经系．南天师道即张陵一派并陆修静之流，主要经典有《正一盟箓》等，言劾召鬼神之术。北魏寇谦之意欲革新天师教法，托言老君作《云中音诵新科之戒》，强调科律，意在规范道教，是为北天师道.

后世道流或托言神授伪造经书，或著书立论，亦复颇有标宗立派者，但究其宗本，不出以上七个经系，是为《通

藏》七部。

8、南天师道与北天师道有何不同

天师道之称，见于《晋书》。《晋书·郗鉴传》说："愔（鉴长子）事天师道。"《殷仲堪传》说："仲堪少奉天师道，又精心事神。"但同传又说："王氏世事张氏五斗米道，凝之弥笃。"《孙恩传》也说："孙恩……世奉五斗米道。"可见晋时五斗米道和天师道二称兼而行之。稍后，由于孙恩、卢循以五斗米道为号召，发动起义，重创东晋王朝，故后世多讳言五斗米道，一如太平道起义失败而讳言黄巾道。又晋人且已信张陵为天师，好事者遂改五斗米道曰天师道。至于南北天师道，则是南北朝时期分别由陆修静和寇谦之所创立的道派。

北魏道士寇谦之，据《魏书·释老志》说："早好仙道，有绝俗之心。少修张鲁之术。"但因历年未见效验，遂从学于仙人成公兴。后守嵩岳，精专不懈。又托言太上老君授其天师之位，并赐《云中音诵新科之诫》二十卷，以宣新科，清整道教，除去三张伪法。又称遇李谱文授以《录图真经》等。制定了坛拜仪式，改"直诵"为"音诵"，革除五斗米道租米钱税诸术。主张以"礼度为首，加之服食闭练。"旨在树立起"新天师道"的形象，以适应政治的需要，辅佐魏太武帝。所以，武帝欣然崇奉，立天师道场，改元为"太平真君"，并亲至道坛受箓，以示顺天承命。新天师道乃得名噪一时。因创立于北朝，故称北天师道，又称新天师道。

南天师道开创人陆修静，乃"道门之望。在宋齐两代，祖述三张，弘衍一葛。"（《弘明集》卷四）对早期道教教义、科仪进行了总结和充实，著道书三十多种，单道教仪范

就有一百余卷，改革了过去不完整的斋戒仪范，使道教仪规臻于完备。他在《道门科略》中说：“太上老君以下古委怼，淳浇朴散，三五失统，人鬼错乱。……太上患其若此，故授天师正一盟威之道，禁戒律科，检示万民逆顺，祸福功过，令知好恶。…… 使民内修慈孝，外行敬让，佐时理化，助国护命。”主张“帝王禀其规，人灵宗其法”，“斋直为求道之本”，为刘宋帝王所礼遇，文帝、明帝均频诏问道。陆修静对两晋以来新出道书进行了刊正，分道书为洞真、洞玄、洞神三类，使道教经书系统化，奠定了后世编纂《道藏》的基础。故《道学传》说：陆修静“大敞法门，深弘典奥。朝野注意，道俗归心。道教之兴，于斯为盛也”。

南北天师道既已大行于世，五斗米道遂不复为一般教徒所称。

9、老子如何成为道教教祖

《史记·老子韩非列传》记述老子，有四种说法，关于老子其人，有一个说法可以向神仙道教引中，即老子是修道而养寿的人。后代的道教是由战国方仙道脱胎而来的，方仙道追求长生久视，与老子有接近的地方。但东汉时的神仙家，曾依托墨子造《枕中五行记》五卷，因为在先秦诸子中，墨家信鬼神说，而且墨家具有宗教组织形式，所以神仙道教也有过奉墨子为教祖的意图。但在汉代，墨家被废黜，而黄老之学很信行。西汉时人已认为老子恬淡养性，无为延寿。东汉时，受佛教影响，有人象祭祀佛祖一样祭祀老子，如楚王英“晚节更喜黄老学，为浮屠斋戒祭祀”。老子已被神化。东汉桓帝时，曾几次遣使祭老子。汉桓帝还亲祭老子于

濯龙宫，而且在宫中“立黄老浮屠之祠”。老子与佛祖相比列，佛教被称为“佛道”，神仙家也以老子为宗祖。

因为有两汉崇奉老子的背景，所以汉末张陵父子辈创立道教时，便以老子为教祖，而且上封“太上老君”的尊号，如《老子想尔注》说“一散形为气，聚形为太上老君。”后来魏华存夫人创上清派，也借助张陵天师道的影响，往往托称张天师、太上老君授受，如上清派的重要经典即托名老君。北魏寇谦之革除张陵天师道，因为天师道的教祖是老子，所以寇谦之也托称老子授意他改革天师道，以此自神。但是，在魏晋时也有不以老子为教祖的，其一是信奉神仙道教又对道家学说有深入研究的人，如葛洪说老子只是得道之尤精者，庄子关尹之徒以他为宗，算是一个道派，但老子并不是道教的教祖，因为老庄道家学说与道教长生久视的神仙学不尽符合，所以葛洪说庄子等道家诸子的著作不足耽玩，又有灵宝派奉元始天王或元始天尊为教主，道教浅俗之流又“自云天尊姓乐名静信”，根据《隋书·经籍志》的记载，隋唐之际道教的创世说，以元始天尊为造化元始，太上老君、太上丈人等，都只是元始天尊度化的上品天仙。大体上可以这么说，唐以前有些道派奉老子为教祖，如楼观道教称老子授道于尹喜，张陵天师道和寇谦之新天师道、上清派也都奉老子为教祖，有些道派则不然，如灵宝派浅俗之流和葛洪金丹道。所以唐以前道教关于谁是教祖的说法，并不统一。

唐朝时，由于帝室认老子为宗祖，施行了一系列崇奉老子的措施，道教也因为老子而得位列三教之首，于是老子的教祖地位得到各道派的认同。道士除注解《老子》外，又为老子作传记，如道士尹文操撰《玄元皇帝本行纪》。在唐代，道教往往被称为“老教”“老氏”，老子的道教教祖地位

遂不可动摇，教内外都没有异议者。

10、庄子如何被吸收进道教

南宋叶适说，世上好《庄子》书而习之，有四种人：“好文者资其辞；求道者意其妙；汩俗者遣其累；奸邪者济其欲。”（《水心别集》卷六）大体上说，道徒好而习庄子，属第二、第三两种情况。

当晋南北朝之时，僧徒与玄学家同归趣庄老，又或以庄为老，《庄子》、《老子》、《周易》被奉为三玄，庄子的学术思想才开始在学术界产生深刻的影响。世人虽多以老子庄子为道家人物，认为老子导庄学之源，庄子扬老学之波，二者联系极为密切，晋道士葛洪《神仙传》也以老庄等人为一道派，但自韩非以下，解《老子》者代不乏人，而对《庄子》，晋以前几乎无人问津。至于道教，则即使在晋南北朝学《庄子》风气大炽之时，也没有与《庄子》发生什么实质性的关系，即便有个别道士好其学，也说不上道教教理受了庄子的什么影响。《续高僧传·昙迁传》载魏郡道士仇岳洞晓《庄》《老》。南梁道十陶弘景奉《庄子》内七篇，并画一幅双牛图上梁武帝：一牛散放水草间，虽然清苦，却自由自在；一牛著金笼头，虽然高贵，却有人执鞭驱之。盖仿庄子寓言。庄子拒楚王之清，表示愿意象泥潭地的拽尾之龟，不愿空留甲壳受香火之尊。陶弘景又撰《真灵位业图》，将老聃和庄周列在第三右位。但总的来说，这些构不成风气，道教也未能吸收庄子的学术思想。

至唐代，唐初道士成玄英（贞观年加号西华法师）依郭象《庄子注》作疏，其《序》称：“夫《庄子》者，所以申道

德之深根，述重玄之妙旨，畅无为之恬淡，明独化之窗冥，钳撻九流，括囊百氏，谅区中之至教，实象外之微言者也。”这就将庄周的学术地位抬到了相当的高度。而疏义更从重玄、恬淡、独化等方面发挥庄子思想，使之与宗教超脱结合起来。这一思想倾向，在唐中叶以前，极具影响，尤其是对这一阶段道教教理的发展。如唐初著名高道司马承祯，作《天隐子》，自称“归根契于伯阳，遗照齐于庄叟”，大有直接禀承老庄遗绪之意，置晋南北朝道教于不顾。又说“神仙亦人也”，关键在于坐忘泰定，不要被外物拧曲我自然本性。其弟子李含光又作《老子庄子周易学记》三卷。唐代道士多有习《庄子》者，如孙思邈“善谈庄老及百家之说”，并自注《庄子》，初唐诗人卢照邻说孙思邈“高谈正一，则古之蒙庄子”。道士白履忠著《三玄精辩论》一卷，张志和作《玄真子》，文意颇取则于《庄子》。宋代有著名道士陈景元撰《南华真经章句音义》、《南华真经章句余事》。南宋时道十褚伯秀撰《南华真经义海纂微》百六十卷，集前此《庄子》注解之大成。总之，庄子思想影响道教是从唐初开始的。庄子之被道教奉为真人、仙人，也伊始于唐。陶弘景《真灵位业图》列有庄子，并无特别意义，因为在《真灵位业图》中，周公孔子等先贤莫不各有神位。至唐初，成玄英《庄子序》称“受号南华仙人”，庄子作为神仙在道教中的地位就有些特别了。玄宗开元二十年，置崇玄学，令生徒诵习《老子》、《庄子》。策试亦有《庄子》条，如元载等人所中科举科目即是《老》《庄》《文》《列》。天宝元年二月，诏封庄子为南华真人，其书为《南华真经》。通过术业与宗教双重手段，就将庄子与道教紧密地结合起来，也为道教在士大夫中扩大影响铺设了道

需要全本请访问 www.ertongbook.com