

第三单元

心灵的寓所：中国古代宗教

宗教是人类文化的重要组成部分，对人类文化的发展产生了极其重大的影响。在漫长的历史发展过程中，佛教、道教和儒教是中国传统文化思想舞台上的三支主要力量，也是造就中国传统文化的三大支柱，深刻影响着中华民族的文化生活、社会生活、家庭生活以及政治生活。党的十七届六中全会吹响了“文化强国”的号角，十八大报告提出了“中国梦”的理念，强国与圆梦，都需要重塑中国形象，弘扬中国文化，凝聚中国力量。弘扬中国文化则需要了解传统文化的精髓，回归文化的本原。

知识目标

了解佛教、道教、儒教的基本教义及相互关系。

能力目标

能够正确认识和分析中国传统宗教对中国人文化生活、社会生活、家庭生活以及政治生活带来的各种影响。

文化热线

唐僧是明代作家吴承恩作品《西游记》中的一个鲜活生动而又家喻户晓的人物形象。他的原型便是西去印度取经的玄奘。玄奘是中国佛教史上的四大翻译家之一，对汉传佛教贡献卓著。为了解决学习佛法的疑难问题，他决心西行求法，从印度取回《十七地论》原本。唐贞观元年（627），他从长安出发，历尽千辛万苦，于贞观十九年（645）携梵本657部回到长安。归国后，19年如一日译经不辍，共翻译出75部1335卷佛经，并创立宗派（唯识宗）弘扬他从印度学到的佛学。

（图3-1所示为玄奘西行图。）

核心点击

一、治心之学：佛教的传入和中国化

佛教与基督教和伊斯兰教并称为世界三大宗教。两汉之际传入中国后，对中国社会的民众心理、性格、风俗、伦理道德都产生了深刻影响。

（一）佛教的发源、传播及传入中国

佛教发源于公元前6世纪至公元前5世纪的古印度，创立者是释迦牟尼。释迦是古印度的一个民族，“牟尼”意为明珠或宝珠，引申为圣人，“释迦牟尼”意为释迦族的圣人。姓乔达摩，原名悉达多，佛教一般称之为“佛”或“佛陀”，意为觉悟者或觉悟了真理的智者。

佛教在传播过程中形成了大乘和小乘两大派系。乘是运载的意思。大乘自称旨在运载一切众生达到涅槃境界之彼岸，所以叫大乘，而那些只求自我解脱的教派则称为小乘。

佛教发源于印度，但在印度早已绝迹，当今之世，能代表佛教的地方只有三处，其中两处在中国，即中国内地与西藏，另一处是斯里兰卡（古称锡兰）。这三处又可代表佛教的三个时期：小乘佛教盛行时传入斯里兰卡，大乘佛教盛行时传入中国，大小乘佛教衰亡时传入西藏。后由斯里兰卡传入暹罗（泰国古称）、缅甸，由中国传入朝鲜、日本，由西藏传入蒙古、尼泊尔。

公元1世纪前后，佛教开始传入中国。

佛教传入中国有五个主要原因：第一，佛教发源地的推动，印度高僧梯山航海的传教热忱；第二，文化间的互相传播，西域人向印度学，中国人向西域学，接着又直接向印度学；第三，张骞、班超通西域，架起了中印之间文化交流的桥梁；第四，五胡南移，元魏（即北魏）入主中原，带进大批信佛的胡人与汉人杂居；第五，秦汉以来，中国民族灵性上的需要，已非儒道两家所能满足。佛教提出的前世、现世、来世的人生观，查根究底的因果关系，不生不灭、西方极乐世界的希望，呈现为一种想象丰富、系统严密、仪式隆重的新宗教，正好填补了当时中国人的思想真空。

（图3-1所示为玄奘西行图。）

（二）佛教的中国化

一种外域文化想在异国他乡求得生存和发展，就必须接受当时当地社会历史条件的改造，而或多或少带上该国家、该民族的色彩。佛教作为外来宗教，自传入中国以后，受中国古代的政治、经济和传统思想文化的影响，逐步走上中国化道路。佛教的中国化历程大体经历了以下几个阶段。

图3-1 玄奘西行图

1. 汉代佛教——佛教的初传

佛教传入中国之初，当时的中国人用传统的宗教观念和神仙方术的思想去理解和接受佛教，结果把佛教看做神仙方术的一种，以为佛有神通，变化无穷。所以，汉代佛教虽已开始有了佛经的翻译，但它却始终未能摆脱初传时期的朦胧状况。而且，汉代佛教主要活动于以宫廷贵族为主的上层社会之中，还未能广泛普及于民间。

2. 魏晋南北朝佛教——佛教的进一步发展

魏晋时期，佛教学者经常借用儒、道典籍中的词语、概念来比附和解释佛教的教义，这种方法被称作“格义”。这种格义佛教实际上是会通佛教与中国传统文化的一种形式，对佛教的中国化起了促进作用。

南北朝时期，大多数统治者都提倡和支持佛教，佛教有了很大的发展。但总的来说，南朝盛行崇尚空谈的“义学”，北朝盛行重实践的“禅学”。北朝佛教由于注重修行实践，所以其规模又远甚于南朝。据史籍记载，至北魏末年全国佛寺已达三万余所，僧尼达二百余万人。这一时期佛教的兴盛还表现在建造寺宇、凿窟雕佛像方面，云冈石窟、龙门石窟、巩县石窟、天水麦积山石窟，都是北魏时开凿。当然，佛教在中国化的过程中也不是一帆风顺的。北朝佛教发展过程中的突出事件是北魏太武帝和北周武帝的两次灭佛运动，当时几乎所有寺院都遭破毁，损失惨重。灭佛事件从思想原因上看，是儒、道、佛三家斗争的产物。而从经济原因上看，则是由于寺院经济的迅速壮大，损害了王朝的经济利益，加深了与世俗地主的矛盾。此后，在唐代武宗、五代后周世宗时，又发生两次大规模的灭佛。史称这四次灭佛为“三武一宗”灭佛。灭佛运动对佛教中国化的进程无疑是一个巨大的打击。然而从佛教史的总过程看，这四次灭佛只是佛教在中国传播发展过程中的短暂插曲。佛教在每次经过灭佛打击之后，通过内外调整，又迅速得到恢复和发展，终于成为中国的民族宗教之一和传统文化的组成部分。

(图3-2所示为山西云冈石窟中的释迦像。)

图3-2 云冈石窟

总之，魏晋南北朝时期，佛教得到了进一步发展，已经在社会各个阶层普及。这个时期，佛经被大量翻译，中国僧侣佛学论著纷纷问世，中国的佛教高僧从此出现于中国佛教的历史舞台上，这标志着魏晋南北朝时期的佛教已开始了“中国化”的过程。除了佛经的翻译之外，还有了关于佛教理论的研究。

3. 隋唐佛教——佛教中国化的完成

隋唐时期的佛教是中国佛教的成熟期，也是鼎盛期。

隋唐重新统一南北，建立起强大的封建王朝。隋唐是中国封建社会的盛世，随着政治的统一、经济的发展、文化交流融合趋势的加强，佛教得到空前的发展，进入其繁荣鼎盛时期。唐统治者（除唐武宗外）实行儒、佛、道三教并行政策，使佛教得以昌盛，同时促进了儒、佛、道的融合。封建统治者利用儒学治世、佛学治心、道教养身的不同功能，使其作用互补，以达到维护统治的目的。唐太宗时，佛教最重要的事件是玄奘西游印度和归国译经。唐玄宗虽是著名的崇奉道教的君主，但开元盛世保证了最高统治者的自信，能够容纳不同类型的意识形态。唐玄宗甚至亲自为《金刚经》作注，并颁行天下。

隋唐的统一和繁荣，使佛教宗派成立的条件日益成熟。这个时期，先后形成一些带有鲜明民族特色的佛教宗派，标志着佛教中国化过程的基本完成。其中禅宗和净土宗在中国佛教史上占有重要的地位，而禅宗则又被视为佛教中国化的最经典体现，故禅宗又被称为“中国禅”。

综上所述，佛教传入中国后，与中国传统文化相互矛盾，相互吸引，相互冲突，相互融合，既深深地影响了中国传统文化的面貌，也极大地改变了自己的形态。正是在这样的过程中，外来的印度佛教，逐步演变成与中国传统文化紧密契合的中国佛教，并与儒、道两教一起，成为支撑着中国传统文化之鼎的三根主要支柱。

（三）中国化的佛教

隋唐时期具有中国风格与中国特点的佛教宗派的出现，标志着佛教已经完成了它的中国化的过程，至此，印度佛教的中国化，已发展成中国化的佛教（在此之前，佛教总是或多或少地带有“印度佛教”的痕迹）。

1. 禅宗

禅宗是中国佛教中流传最长、影响最大、最中国化、最世俗化的宗派。

禅宗中的“禅”是梵语“禅那”（Dhyana）的略称，意译为“静虑”，它是印度各种教派普遍采用的修习方式。印度佛教只有禅而没有禅宗，所以禅宗纯粹是中国佛教的产物，它因主张用禅定概括佛教的全部修习而得名。其实际创始人为唐代慧能禅师。禅宗尊来华的印度和尚菩提达摩为初祖。禅宗的代表著作，是慧能的传教记录《六祖坛经》。禅宗的特征一般概括为“不立文字，教外别传，直指人心，见性成佛”，其宗派修行意旨是，在佛法传授上不注重文字经书，强调探究心性本原，以成就佛道。

2. 净土宗

净土宗是中国佛教影响最大的宗派之一。东晋僧人慧远在江西庐山创“莲社”，提倡往生西方净土信仰，故此宗又称为“莲宗”。实际创始人是唐代僧人道绰和善导；主要经典是“三经一论”（《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》和《往生论》）；思想内容主要以“信、愿、行”为宗。信即信心，就是要对西方净土之实有和念佛必定往生具有坚定的信心。愿即愿誓，明确立誓发愿死后往生西方净土。行即依教修行。净土宗的修行方法主要是念佛。

唐宋之后，净土宗与禅宗逐渐合流。

3. 唯识宗

唯识宗以介绍传扬法相唯识学得名，又名法相宗。因该宗创始人玄奘及其弟子窥基长期居住长安慈恩寺，故又名“慈恩宗”。该宗受印度大乘有宗影响，主张外境非有，内识非无，以“唯识无境”为基本理论，主要见于玄奘的《成唯识论》和窥基的《成唯识论述记》《成唯识论掌中枢要》等著作。宋元时期，唯识宗主要流行于北方，至近现代，该宗再度兴起，颇具影响。

4. 天台宗

实际创始人是隋代的智顓，因其长期住在浙江的天台山，故以“天台”为宗名。又该宗以《妙法莲华经》（简称《法华经》）为主要经典，故又称“法华宗”。

天台宗是我国历史上第一个统一的佛教宗派，是大一统的隋王朝的产物。其根本修持是“止观双修”，以观空、观假、观中的“一心三观”为核心思想，宣称任何现象的存在都是空、假、中，即所谓“圆融三谛”。唐宋时，天台宗相继传入日本和朝鲜。

5. 华严宗

华严宗又称“贤首宗”，实际创始人是唐代的法藏（号贤首）。该宗以《华严经》为主要经典，认为世界一切现象的本原是真如佛性（即所谓“一真法界”），以“法界缘起”来说明现象之间的关系，用“理事互彻”解释世间和出世间的各种关系，而认识的最高境界是“圆融无碍”。由此而提出“一多”“总别”“隐显”等一系列概念。后该宗相继传入日本和朝鲜。

（四）佛教的基本教义

佛教的基本教义是“缘起论”和“四圣谛”。

“缘起”即“诸法由因缘而起”，认为世界上的一切事物和现象都是互为因果、互相依存的，因和缘就是关系和条件，离开了它，就不可能有任何事物和现象的存在。缘起论是佛教对世界生成与存在的认识，它是佛教所有教义的理论依据。佛教讲缘起有十一义，其中最重要的是无造物主、无我、无常和因果相续。

“四圣谛”即苦谛、集谛、灭谛、道谛。谛即真理，是原始佛教关于人生为何具有苦恼和如何摆脱苦恼的四大真理。

苦谛是说人世间都是充满种种痛苦的，人生是个充满痛苦的过程。佛教认为人生有八大苦：生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎会苦、求不得苦、爱别离苦、五阴炽盛苦。这八种痛苦伴随人的一生，而佛教就是为指点人生脱离苦海而创立的。

集谛是揭示人生苦恼产生的根本原因。“集”是“因”的意思。佛教认为人的贪求欲望或“爱”是带来一切痛苦的根本原因。

灭谛是说灭除欲望、断除苦恼的原因，使自己永远不再轮回于生死苦海，从而达到佛教所追求的最高境界，即“寂灭为乐”的“涅槃”。

道谛是讲如何通过修身进入“涅槃”境界的方法和途径。如修持“戒、定、慧”三学（即八正道）等。

如果说缘起论是佛教的世界观，那么四圣谛则是佛教的人生观。

佛教典籍浩繁，《大藏经》是佛教经典的总汇，由经、律、论三藏组成，“经”是佛的言教，“律”是佛为他的信徒制定的守则戒律，“论”是佛弟子的著述。

（五）佛教的人生哲学模式

宗教信仰的核心是人生观问题，佛教对宇宙人生的洞察，对人类理性的反省，对诸如生死、善恶、痛苦根源的分析，有着深刻独到的见解。从人生哲学的角度看，佛教的人生哲学模式渗透了道德与生命的关系，强调由行为来改变未来的生命和自我命运。

佛教最初传入中国时，对中国人产生最大的心理冲击，引起最强烈的心灵震撼的是其因果报应学说。

因果报应学说认为世间一切事物都由因果关系支配。善因必生善果，恶因必得恶果。它强调每个人的善、恶行为必定给自身的命运带来影响，产生相应的回报，由此引起人们在前世、现世和来世三世轮回，有善行者可以转生到好的去处，比如人世、天堂等，而有恶行者则要转生到坏的去处，比如成饿鬼、畜生等。这种人生理论，论及人的道德观、生命观、生死观、命运观和来世观，形成一种别具一格的人生哲学模式，为人们提供了一种观察人生命运、价值、意义的新视角。其内容主要包括以下几个方面。

1. 人本论

佛教认为人的本质是生死无常的、不自由的、痛苦的，而痛苦的原因在于人的无明和贪爱，即人的思想行为是人自身的本原。这是佛教对人、人生、人类的一个基本看法。它强调人的一切都取决于人们自身的思想行为，人是自作自受，自己掌握自己的命运，自己对的行为和命运负责，改变自己的命运只能靠自己，无法依靠任何外力，从而在原则上确立了人的主体地位。

2. 因果论

佛教因果报应论的中心内容是论述主体的思想行为和生命再塑造的关系问题，强调恶因结恶果，善因生善果，警戒世人要“诸恶莫作，诸善奉行”，以大慈大悲、利己利他作为伦理道德的出发点。

3. 生死观

生与死是涉及人类现实关怀和终极关怀的两大课题。佛教因果报应论强调人有生必有死，死后将根据生前的行为而转化为其他生命形态，如此不断流转轮回，向上升和下沉两个相反的方向转生，因此，佛教的最高追求就是超脱生死轮回，进入涅槃境界。

4. 来世观

佛教因果报应论宣扬三世轮回，其思想重心是劝告人们忍受今生的贫穷和苦难，虔诚行善修道，以赎前生的罪业，祈求来生的富贵和幸运，也就是要人们把对幸福的渴望寄托于来世。佛教把人们的希望、理想引向死后的未来，从而为“解除”人们的生命忧患奉献了一种绝妙的方案。

佛教的这种人生哲学模式对后世的中国社会心理产生了深远的影响。

二、治身之学：道教的创始和演绎

道教是中国土生土长的宗教，受先秦、秦汉时期巫术、神仙方术、鬼神思想、道家思想影响演变而来，在中国古代的影响仅次于佛教，是中国文化的一个不可缺少的有机组成部分。道教产生于东汉顺帝（125—144）年间，至今已有一千八百多年的历史。道教对中国政治、经济、文化诸方面起了相当广泛的影响，已渗透到中华民族的风俗习惯、思维方式和民族性格之中。

（一）道教的形成与发展

道教发展成为一种较有影响且为完备意义上的宗教有一个较长的发展过程，可分为四个时期。

1. 道教的开创——东汉两派

最早出现的道教组织是“五斗米道”和“太平道”。

五斗米道的创立者为沛国丰（今江苏丰县）人张陵，创教的时间大约在东汉顺帝汉安元年（142）时，创教的地点在四川大邑鹤鸣山。它奉老子为教主，以老子《道德经》为主要经典，因从其受道者必须纳五斗米而得名。据《华阳国志》记载：“陵死，子衡承其业。衡死，子鲁传其业。”这就是史传所称的“三张”。此派教徒称张陵为天师，故“五斗米道”又称“天师道”。

“太平道”创立者为巨鹿（今河北平乡）人张角。张角因信奉黄老之道，奉《太平经》为经典，所创立的道教被称为“太平道”。张角自称“太贤良师”，以“跪拜首过，符水咒说”为人疗病的方式传教。由于当时疾疫流行，广大群众纷纷求治，且“病者颇愈”，因而信奉其道。张角后来发动了“黄巾军”农民起义，这是中国历史上第一次以道教为旗号的农民起义，但遭到了统治者的残酷镇压。“太平道”的盛衰与“黄巾军”紧密相关，曾随“黄巾军”的发展而得到广泛传播，后来也因“黄巾军”的失败而遭到致命的打击，转为民间秘密流传。

五斗米道和太平道的出现，标志着道家已形成了以共同信仰为维系的群体组织，成为名副其实的宗教。五斗米道和太平道信奉的主要经典有《道德经》和《太平经》，这是道教最古老和最基本的经典。

2. 道教成熟期——魏晋南北朝时期

道教在魏晋南北朝时有了较大的发展。

东晋时的葛洪从神仙方术的角度发展了道教，创立了道教的丹鼎一系，其代表著作是《抱朴子》。与葛洪同时，天师道在江东盛行，并逐渐向义理方面发展，先后形成上清、灵宝、三皇三支经法。此三支经法到南朝刘宋时由陆修静汇归一流，后陶弘景加以发挥，形成道教经箓系，史称“南天师道”。

南北朝时，道教最大的发展是北魏寇谦之改革“五斗米道”，创立“北天师道”。“除去三张伪法、租米钱税及男女合气之术”，改为“专以礼拜求度为首，而加之服食闭炼”。寇谦之对道教的这一改革，使道教由原来的民间宗教一变而为官方宗教，加之他确实革

除了道教的某些弊端，并制定了许多新的科仪，因此“自是道业大行”。

魏晋南北朝时期，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。

道教上层化的一个显著结果是，大批高级士族知识分子的涌入，如通过寇谦之、陆修静、陶弘景等人的改造充实，使道教理论得到提高，道书造作日益增多，新的道派不断出现，道教教义日益完备，逐步走向成熟，为隋唐道教的兴盛奠定了坚实的基础。

（图3-3所示为衡山道教玄都观。）

图3-3 衡山道教玄都观

3. 道教的兴盛和发展期——隋唐到明代中叶

道教的发展经历魏晋南北朝的改造与充实，到唐宋时代终于达到了兴盛时期。这不仅与道教自身教义、教理的完善发展有关，更与唐宋国家统一、经济繁荣、统治者的大力提倡等外因有很大关系。唐宋时期道教的繁盛主要表现在：社会地位大为提高，道士人数大增，道教组织更为强大，道教宫观不仅遍布全国，且规模日益宏大。

唐代是中国历史上道教发展的第一次高潮，这与李唐王朝的扶持是分不开的。唐初，李唐王朝为了提高门第，神化其统治，宣称自己是道家学说的创始人老子李聃的后代，所以对道教倍加推崇，使道教在唐代得到很大发展。其结果首先表现为一大批道教杰出学者的涌现，对道教教理、教义、修炼方术和斋醮科仪等做了承前启后的发展，对道教史、中国哲学史作出了不可磨灭的贡献。比较著名的学者有孙思邈、成玄英、王玄览、李荣、司马承祯、吴筠、张万福等，他们或著书立论以阐述自己的学说，或通过整理注释道经以发挥自己的思想，研究范围相当广泛。在道教的教理、历史、修持方法和医学、药物学、养生学以及哲学思想、政治思想、军事思想等许多方面，都作出了贡献。如，孙思邈继承葛洪、陶弘景的医学养生思想，终成唐代著名道教医学家，他所著的《千

《金要方》堪称不朽的传统医学名著。

北宋时期是中国历史上另一个道教发展的鼎盛时期。北宋诸帝中，宋真宗和宋徽宗是历史上著名的崇道皇帝。北宋出现了许多著名的道教理论家，其中以陈抟、张伯端最有影响。陈抟是宋初时期的著名道士，自号“扶摇子”，其著作甚丰，主要包括易学、老学、内丹学三个方面。陈抟的道教思想与修炼方法对后来的道教理论家和宋明理学都有重大影响。张伯端则是道教南宗的开创者，其主要代表著作是《悟真篇》。他主张“先命后性”的修炼法则，影响深远。

(图3-4所示为北京著名道观白云观。)

图3-4 北京白云观

道教的分宗立派，开始于辽金之后。当时的政治形势南北对峙，道教出现不同的宗派，其中以正一派与全真派最为著名。正一派渊源于东汉末年由张道陵创立的五斗米道，此派尊其祖张道陵为“掌教”和“正一天师”，由此“五斗米道”又称“正一道”或“天师道”。因其主要在南方传播，亦称“南方道教”。全真派则由王重阳创立，他先后收马钰、谭处端、王处一、郝大通、丘处机、孙不二、刘处玄（后来的“七真”）为弟子，创立了全真道。虽主张性命双修，但强调以修性为首，以“全精、全气、全神”为修仙最高境界，要求道士出家住庵，倡导儒释道三教合一。王重阳的七大弟子之一丘处机因受到元太祖成吉思汗赏识，全真派遂盛极一时。

4. 道教的衰落期——明代中叶以后至清代

明清两代是道教走向衰微的开始。但这个时期也出现了一批道教的思想家、丹鼎家和活动家，其中比较著名的有张三丰和王常月等人。清代统治者信奉藏传佛教，并压制主要为汉族人信仰的道教，道教从此走向了衰落。

(二) 道教的思想渊源

1. 古代民间巫术

巫是神与人的中介者，能降神、解梦、预言、祈雨、医病、占星，是古代不可缺

少的职业。道教的道术与医术，皆起于民间消疫祛病的巫术。

2. 原始宗教、神仙传说和成仙方术

原始时期盛行的自然崇拜和后来形成的鬼神崇拜，是道教滋生的温床。从历史上看，早在远古时代，汉民族中就已广泛地流传着神仙之说。战国以后神仙方术渐盛，神仙思想在《庄子》和《楚辞》里已屡见不鲜。稍后，在燕齐一带出现了鼓吹长生成仙之术的方士，利用阴阳五行学说解释他们的方术，从而形成了所谓的神仙家，即方仙道。以后神仙家的神仙信仰和方术皆被道教所承袭，神仙方术演化为道教的修炼方术，方术士亦逐渐演化为道士。

(图3-5所示为浙江杭州的抱朴道院。)

图3-5 抱朴道院

3. 道家思想与黄老之学

道教以“道”名教，表明它所崇奉的最高对象是“道”，而“道”的理念乃源于道家学派。以老庄为代表的道家的最大创获是形成了以“道”为核心的理论体系，其奠基性著作是老子的《道德经》。《道德经》的基本思想是“道”，并把道视为超时空的天地万物的根源，既有本体的意义，也含有规律的意义，其界属模糊不清，“玄之又玄”，十分神秘，不同的人可以作出不同的解说。

按照《道德经》的描述，“道”是天地、神明的本原和存在根据、宇宙发源的原动力，也是人间的最高真理。因为有了这个根本性的“道”，宇宙万物才生生不息。《道德经》认为，以通常的认识方式是不能真正把握“常道”的，因为世间万物交错杂并，一切都是变幻不定的，所以必须排除枝节的干扰，通过直觉以理悟常道。

道教还把老子看做是道的化身，把老子与道合而为一。

道家相当重视营养卫生之经。从渊源上看，道家的卫生之经与上古巫术文化有关。文献史料表明，巫术本来就包含了某些医术的内容，后来医术逐步从巫术中分化出来，禳祸治病的传统被发扬光大，遂成养生卫生之道，道家加以吸纳发挥，形成了“长生久

视”思想，并总结了当时的身体修炼方法。

正因为道教的形成和发展与道家老子确有不解之缘，所以人们习惯上常常把道教也称为道家。

先秦道家后来演变为黄老之学。这种黄老之学是以道家的清静养生、无为治世为主，但汲取了阴阳、儒、墨、名、法各家的部分内容，已不完全是先秦的道家，而是被称为黄老术的新道家。后来，黄老养生之术演变为道教的修炼方术，奉黄老术的黄老道家便是道教的前驱。黄老之学与中国古代传统的鬼神崇拜、神仙思想、阴阳术数、医药养生方技相互融通合流，为道家的创立奠定了文化基础。

（三）道教的基本教义

道教以老子的《道德经》为主要经典，将其中的“道”和“德”作为基本的信仰。道教认为“道”是宇宙万物的本原和主宰，是“造化之根，神明之本，天地之元”，“万象以之生，五行以之成”。同时，“道”又常常被描述成“灵而有性”的“神异之物”，即神灵。根据《道德经》的“道生一，一生二，二生三，三生万物”的思想，道教衍变出了“洪元、混元、太初”三个不同的世纪，三个世纪又进而衍化为“三清尊神”。“元始天尊”手拿圆珠，象征“洪元”；“灵宝天尊”抱坎离匡廓图，象征“混元”；“道德天尊”持扇，象征“太初”。这样，道教从信仰“道”进一步演化为尊崇“三清尊神”。

神仙信仰是道教的核心。从宗教思想说，道教是一个多神教，由此，道教创造了一个几乎无所不包的庞杂的神仙体系。道教诸神可以分为尊神、俗神和神仙三大系统，最高的神是由道衍化的三清尊神，即元始天尊、灵宝天尊和道德天尊，其中道德天尊就是太上老君。此外还有四梵三界三十二天，各界都有天神主宰其间，且有无数辅助之神。天神之外，还有地祇，如城隍、土地、灶君、门神等。天神、地祇之外，还有人鬼以及祖先之神，数量之多，不胜枚举。

（图3-6所示为武当山紫霄宫鸟瞰图。）

图3-6 武当山紫霄宫

诸神之外，还有众仙。“仙”与“神”有所不同。“神”多属于执政管事的，如人间的帝王将相、臣僚百官。“仙”则多属闲散之人，如人间的名士隐者。“仙”又有天仙、地仙、散仙之分。为数众多的神仙，使道教的彼岸世界显得多彩多姿，热闹非凡。

道教重生恶死，追求长生不老，认为人的生命可以自己做主，而不用听命于天。认为人只要善于修道养生，就可以长生不老，得道成仙。因此也就产生了许多修炼方法。一是精神修炼，通过摒去利欲，收心习静等，做到处物而心不染，处动而神不散，本新不起，离乎万境。二是呼吸修炼，基本功为服气法，做深长呼吸，最后达到鼻无出入之气的境界。三是形体修炼，包括按摩、导引、拳术等内容。它强调吐纳在前，屈伸在后，使呼吸运动和躯体运动密切联系起来。四是内丹，它在呼吸修炼和导引修炼的基础上发展而来，修内丹能将人体内的精、气、神凝聚起来，使人耳目清明，手脚轻捷，益寿延年。

道教在长期的发展过程中，积累了卷帙浩繁的经籍书文，收集在《道藏》中。道教经书的内容包罗万象，不仅记录了道教的教理教义、教规教戒、修炼方术、斋醮科仪，还保留了中国古代哲学、文学、医药学、养生学、化学、音乐、地理等多种学科的珍贵资料，堪称中国传统文化的一个宝库。

三、治世之学：儒学的宗教化进程

春秋时期孔子创立的儒家学说是中国传统文化的主干，儒学在它的发展历程中不断地适应历史的发展、时代条件的变迁和社会状况的改变，吸取其他思想观念一步一步走向政治上层，最后依托国家政权工具而产生了一种新的宗教形态——儒教。儒教成为国教后，在封建社会发展变化的近两千年的历史长河中，从政治、经济、文化、军事、外交乃至思想观念、风俗习惯等各方面左右着中华民族的演化和发展。

（一）儒家、儒学与儒教

1. 儒家

儒家学派（秦汉之后，一般说是儒家）起初是由孔子在春秋末期创立的一个学术派别。其基本主张如按孔子原话可概括为“仁、礼、天”。“仁”是儒家思想的核心，“仁”的本质含义就是“爱人”，就是通过推己及人，由对父母的爱扩充推广到爱一切人，所以，“仁”主要指人的主观精神和意志，属于内心自觉的范畴。而“礼”则是指外在的礼仪规范，属于外部强制性的范畴。为达礼践仁以成圣，孔子继而提出了他的实践途径：“己欲立而立人，己欲达而达人”，“己所不欲，勿施于人”，“克己复礼为仁”。它一方面注重个人的道德修养，强调个体的道德自律；另一方面又要求人们把自己的德行践行到社会生活中，从而达到由内圣而达至外王，实现天下太平的理想世界。

如果说“仁学”是孔子学说的重心所在，那么“人”则是孔学的立足点。孔子注重“人”，极力抬高“人”，努力把人们的视野从“天”转向“人”。孔子所处的东周时代，是一个“天”“神”统治一切的时代，孔子虽未公开排斥“天”“神”，但一再强调：“未知生，焉知死”，“未能事人，焉能事鬼”，这种“重人事、远鬼神”的思想倾向，在春秋时期的思想界无疑产生了振聋发聩的影响。

2. 儒学

儒学是中国封建社会传统文化主流的代称。它以先秦的儒家思想为理论核心和基本阵地，而吸收其他各门派的思想，几乎涵盖了封建社会中全部的正统思想。

伴随着封建社会的确立和发展，儒学也表现为一个历史的动态发展过程，它由先秦的儒家思想发展为两汉的经学、魏晋的玄学和宋明的理学，体现出儒学自身强大的生命力。

(1) 两汉经学。

经学是指中国古代研究儒家经典学说，并阐明其含义的学问。孔子晚年编订和整理了《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》六经，这六经被人们公认为宝典。汉武帝即位后，采纳董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”的建议，使经学日益兴盛和发展起来。汉代经学分古文经学和今文经学两种思想派别，后经相互争辩、互相渗透和整合，初步实现了经学的统一。汉朝是经学发展最为繁荣和昌盛的时期，经学思想深深渗透到普通民众之中。

(2) 魏晋玄学。

魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮，与世俗所谓的玄学、玄虚不同。“玄”这一概念，最早出现于《老子》：“玄之又玄，众妙之门。”扬雄也讲玄，他在《太玄·玄摛》说：“玄者，幽摛万类，不见形者也。”王弼《老子指略》说：“玄，谓之深者也。”玄学就是研究幽深玄远问题的学说。魏晋时人注重《老子》《庄子》和《周易》，称之为“三玄”，而《老子》《庄子》则被视为“玄宗”。魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

(3) 宋明理学。

宋明理学亦称为“道学”，指宋明（包括元及清）时代，占主导地位的儒家哲学思想体系。实际创始人为周敦颐、邵雍、张载、二程兄弟（程颢、程颐），至南宋朱熹而集大成，建立了一个比较完整的客观唯心主义体系。提出“理”先于天地而存在。其为学主张“即物而穷理”。与朱熹对立的为陆九渊的主观唯心主义，提出“宇宙便是吾心”的命题。明代王守仁进一步发展陆九渊的学说，认为“心外无物”“心外无理”，断言心之“灵明”为宇宙万物的根源。

3. 儒教

儒教是中国封建社会长期形成的占统治地位的特殊形式的宗教。它以儒学为理论核心，依托国家政权，与政治活动密切相关。

儒学根据不同历史时期封建统治者的需要和社会现实条件而不断改造和更新自身，从而实现了宗教化。到汉代，经过董仲舒的努力，儒学完成了初步的神学化。同时，儒学也被官府“定于一尊”，确立了在中国思想上长达两千年之久的统治地位。隋唐时期，经历了与佛教和道教的不断交融，加之国家的有意识推动，三教合一的条件已经成熟。及至宋明，以儒家伦理为中心，吸取了佛教、道教的一些宗教修行方法的宋明理学终于出现。宋明理学的建立标志着中国儒教的完成。儒教建立的过程，同时也是儒教与政权相结合的过程。

（二）儒学宗教化的过程

1. 儒家走向儒教的可能性

先秦儒家思想继承了中国原始宗教中以“敬天法祖”信仰为核心的神灵崇拜观念，先秦儒家思想的宗教色彩为后来儒家走向儒教提供了可能性。

孔子是先秦儒家的创始人与杰出代表。在孔子那里，其宗教性的思想主要体现在以下两方面。

（1）天命观。

《论语》中的许多内容反映出孔子是相信和重视天命的，如“子夏曰：商闻之矣：死生有命，富贵在天”（《论语·颜渊》）。

（2）“敬鬼神而远之”的祖先崇拜观念。

这里的“远之”，是“慎终追远”中“追远”的意思。《论语》里还说：“慎终追远，民德归厚矣。”慎终，就是认真地为父辈或祖辈办丧事；追远，就是举行祭祀活动，追念有功有德的先祖。所以在孔子看来，通过“慎终追远”就能起到使“民德归厚”的教化作用。因此，守孝、祭祖是中国儒家礼俗中的头等大事。

此外，孔子晚年删定六经，都源自宗教典章。《易》是占卜之书；《书》是古代圣王的宗教活动记载；《诗》中大多是祭祀颂歌；《礼》是祭祀礼仪；《乐》是寺庙音乐；而《春秋》所记，也几乎无不与祭祀有关。

由此可见，先秦儒家以天命神学和祖宗崇拜为宗教思想与基础，为确立维护封建统治的以尊崇、亲亲、维护君父权力为核心的儒学理论奠定了基础，实现了由“敬天法祖”到“三纲五常”演化的初步可能，这成为儒教最后成立的理论依据。

2. 儒教的形成和发展历程

儒学宗教化是伴随着封建统一大帝国的建立和巩固逐渐进行的，经历了千余年的过程。

（1）儒教的初步形成时期。

儒学宗教化的第一个高潮是在两汉时期。

汉武帝时，董仲舒提出“罢黜百家，独尊儒术”。他一改先秦儒学思想的面目，发挥儒家经典的微言大义，结合早期阴阳五行说和讖纬学说，把天命观念神秘化、系统化，建立起天有意志的神学世界观，从而把儒学推上了宗教神学的道路。经董仲舒全面改造的以儒学思想为主干，兼容各派学说的神学目的论体系在“独尊儒术”的旗号下，被尊为治理国家、教化民众的统一思想。

如果说董仲舒神学体系的建立是儒学宗教化的开始，那么东汉章帝时期的“白虎观”会议则表明中国封建社会官方神学的创立。东汉章帝时，由皇帝亲自主持召集大儒们举行了一次“白虎观”会议，会后由著名学者班固整理纂集，公布了一个官方文件《白虎通义》，这才真正完成了把儒家一部分主要学说转变为实际的社会政治制度的律条，以及社会全体成员共同必须遵循的道德规范。《白虎通义》在理论上论证了君权神授说：“王者父天母地，为天之子也。”天子是来自上帝的赐予，受之于天，不受之于人。同时它强

调祭祀仪式的重要性，因为通过一定的必要的礼仪，可以明确和加强君主的特权和神圣。从此以后，儒学已不再是单纯的伦理道德修养和政治理想的学说了，而是同时具有了一种社会制度方面的律条的作用。《白虎通义》以全面性、综合性、权威性而成为儒教统一的教义和国家强力政权的施政法典。经过《白虎通义》的理论论证，儒教在形式上和内容上都发展得更加完备。

（2）儒教的发展成熟时期。

儒学宗教化的第二个高潮是在宋明时代。

由魏晋进入南北朝隋唐时期，佛教、道教广泛流行，儒学和佛教、道教并称“儒释道”三教，唯儒教独尊让位于儒、释、道三教鼎立。三教之间有斗争，有妥协，也互相吸收。唐、宋之后，儒、释、道三教相互贯通融合，形成了“三教合一”的局面。于是，儒学进一步吸取了其他宗教的思想内涵，其宗教性质进一步加深。

儒、释、道的融合造就了新儒学——宋明理学，宋明理学是“三教合一”的集大成者，它杂糅佛家、道家的教义，蕴含佛、道两教的精神实质，从而发展成为一整套的唯心主义新神学——儒学。这种新神学在神灵信仰方面，以孔子为教主，以天地人三方神灵为崇拜对象。在教义方面，推行三纲五常，信奉“天地君亲师”的等级关系。在外在制度上，以四书五经作为经典，有着祭天、祭孔、祭祖的祭祀礼仪，而且在全国各地都有孔庙、文庙作为朝拜圣地。宋明理学的建立标志着中国儒教的完成。

儒教经过魏晋南北朝和隋唐时期的发展而于两宋时期达到成熟。

从儒学、儒家到儒教，从学术之说到独尊儒术之后成为治国之学，并最终发展成宗教，其发展过程也揭示了儒学的奥秘，既有文化思想意义，也有精神信仰意义。

（三）儒教的基本思想与基本特征

儒教具有与中国文化大环境相一致的内容和特征，表现出独特风格。

1. 祖先崇拜和圣贤崇拜是信仰与制度的核心

儒教崇拜、祭祀的神灵是一个多元系统。上至昊天上帝、日月星辰、风雨雷电，中至山川大地、圣君贤士，下至虫鱼鸟兽、牛鬼蛇神等，都成为儒教崇拜的对象。在诸神中，“天”“祖”尤为贵，处于神灵崇拜的核心。祭天祭祖对参与人员的选择、对祭祀时间地点的确定、对程序的先后要求都有严格的规定，以突出“天”“祖”的至高权威。同时，把祖辈中的圣贤突出出来，使其人格得到神化。于是，黄帝、尧、舜、禹、汤、周公等古圣贤，都被隆重地加以祭祀。随着儒学被定于一尊，孔子的地位得到极大提高并受到相应的祭祀对待，祭祀的规格也愈加隆重，礼仪拟于君王，孔子的弟子及历代群儒也进入孔庙。

2. 政教一体，宗教与政治、伦理紧密结合

中国封建社会中的政教一体与西方中世纪时期的政教合一不同，体现出中国自己的特色。西方是神权高于王权，中国却是君权高于神权。中国封建社会中的政教一体体现为儒教处于统治地位：儒教合于政权为其服务，但是从属、依附于政权；政权出于自身统治的需要而维护儒教。从表面上看，神权规定限制着君权，而实质上，神权的种种特

征是儒教为适合君权的需要而作出的解释而已，神权只不过是“君权神授”来维护君权的工具而已，这样，封建社会中的等级制度、政治结构、伦理纲常、礼仪规范便有了相应的神学理论保障，也便有了“合法性”。

儒家非常重视宗教在政治、伦理上的教化作用，提出了一整套符合封建社会需要的政治和道德理论。儒教的道德伦理是“三纲”“五常”，它既是儒教的道德规范，又是儒教伦理道德的基础、价值追求与评价标准。它们之间归纳起来是两个关系：一是君臣之间的政治关系；二是父子、夫妇、诸父、兄弟、族人、诸舅之间的血缘关系。“五常”中的“礼”，集中体现了君父统治的正常秩序，是辨明上下贵贱、男女亲疏之分的封建宗法等级制度的总称，无论什么人都要严格履行礼的规定。

3. 重视现实人生，追求“内圣外王”的理想人格

儒教重视现实问题，强调个人和群体的实践行为，它的着眼点与立足点是治世，即通过推行儒教的主张，进而达到世人安乐、天下大同的理想社会状况，儒家所追求的社会理想境界就是真、善、美和谐统一的“大同世界”。这一理想要求落实到个人的思想和行动上，便是对“内圣”与“外王”合一的理想人格的追求。

相关链接

一、佛教与道教、儒教的关系

佛教在传入中国之后，曾遭到包括道教、儒教在内的中国的传统思想、王道政治、民族心理习惯等多方面的顽强抵抗和强烈排斥。经历了论争、斗法的曲折历程甚至“三武一宗”灭佛的残酷境遇，最终还是在中国牢牢扎下根来，并与儒教、道教一道成为中国传统文化的重要支柱。

（一）佛教与道教

佛教作为一种外来宗教，刚传入中国时极力攀附中国传统文化，特别是作为道教前身的“神仙道”和“黄老道”，尽管如此，还是受到了道教的猛烈攻击。

道教攻击佛教，焦点问题主要有夷夏之辩、先后之争、是否有利于王道政治、谁更近于中国的传统伦理等。道教认为，孝道是中国伦理的根本所在，“身体发肤，受之父母”是中国古训，“不孝有三，无后为大”是华夏格言，佛教的剃头出家、弃妻子、捐财货正好为道教的攻击提供了口实，他们指责佛教“脱略父母”，使“父子之亲隔”，“遗蔑帝王”使“君臣之义乖”，“捐六亲”使“夫妇之和旷”，“舍礼义”使“友朋之信绝”。总之，佛教违背了古代中国的一切纲常伦理，因此是“入国而破国，入家而破家，入身而破身”的洪水猛兽。而从佛教危害王道政治这点去反佛，更是道教的绝招和杀手锏。因为在古代中国，王权是凌驾于一切之上的，如果威胁到王道政治，佛教徒们即使有再大的神通也难逃厄运，“三武一宗”灭佛就是最典型的例子。

为了确保自己能在异国的土壤中扎下根来，佛教徒们不得不力求更多地了解和把握

中国的传统文化，以便自卫和还击。为了说明佛教不违背中国古代的纲常伦理，首先必须了解这些纲常伦理；为了说明佛教无碍于并且有益于中国的王道政治，就得熟悉王道政治；为了指出老庄与道教的区别并以老庄学说反道教，就得精通老庄学说。这样一来，佛道之间就出现了一种奇特的现象：道士们为了有效地抵制和排斥佛教，确保自己在斗争中取得胜利，就努力学习佛法；另一方面，佛教为了抵御道教的攻击，使自己站稳脚跟，就用心钻研道书。双方经常既把对方视为异端邪说，贬得毫无价值，又自觉不自觉地对方学说中吸取某些对自己有用的东西来丰富、充实和完善自己，力求使自己成为既包含对方又超出对方的庞大的宗教学说和思想体系。佛道之间呈现出既相互排斥、相互斗争又相互吸收、相互融合的局面。

（二）佛教与儒教

在对待佛教问题上，儒道两家经常站在同一战线，共同批判和反对佛教。但佛教对儒道两家的态度却很聪明地有所区别。对于儒教儒学，由于它是古代中国的王道政治、宗法伦理的根基所系，在中国士大夫中具有根深蒂固的影响，因此佛教对它多采取靠拢、迎合、调和的态度，而对道教则以牙还牙，奋起反击。

有趣的是，长期以来，儒家对于佛教的迎合姿态视而不见，常常与道士站在一起排斥和反对佛教，原因在于佛教是一种外来宗教，而儒道同属一统，而且佛教与儒教在思想内容和思维模式上确实存在很大的区别，有些思想甚至是对立的。

儒家之学在相当程度上是关于人的学说，是关于人与人相互关系的学说，是一种伦理哲学，其思想主旨都在于现实的人和现实的社会，而不像佛教那样从抽象的本体出发，落脚点又回到抽象的本体，这是儒学与佛学最根本的区别。但鉴于儒家的正统意识与优越感，儒教对于佛教的排斥与反对相对而言也就没有道教那样激烈。而且，众多儒学大家，如周敦颐、程颢、程颐、朱熹的理学，陆九渊、王阳明的心学，等等，都在自己的思想理论体系中自觉不自觉地吸收了很多佛学的精髓。尤其是王阳明的心学，多以儒家术语范畴，去阐发禅宗的佛性、心性理论，是儒学其表，禅学其里，“阳儒阴释”，是佛教与儒教长期相互渗透、相互交融的产物。

唐、宋以后，儒佛之间虽然还有矛盾和斗争，但相互渗透与融摄已经上升为主流。

二、佛教对中国传统文化的影响

佛教在完成中国化的过程中，不仅与本土文化相互渗透、相互交融，而且也对中国传统文化发生了广泛而深刻的影响。这里仅就佛教对中国文学艺术方面的影响，略为叙及，以见一斑。

（一）古代小说

随着佛经被大量地翻译过来，佛经中空前的想象力为中国的小说，尤其是神魔小说开拓了广阔的天地，提供了丰富的素材，从而产生了一系列富于“幻想”的文学名著。《西游记》《封神演义》《金瓶梅》《红楼梦》等中国古典小说的故事来源、艺术构思、思想倾向等都无疑与佛教有很深的关联。

以描写“唐僧取经”为中心故事的《西游记》，是一部非常富有想象力的神话小说，它的主人公唐僧，便是唐代高僧玄奘的幻影。玄奘西行求法的史实，到了《西游记》里，就变成了小说中所描写的那种“西天取经”的神话。这部以写佛教为主的作品，有着深刻的佛教思想的烙印。小说写孙悟空十万八千里的筋斗也翻不出如来佛的手心，最后“归正”，成就“正果”，宣扬佛法无边。

在专门描写农民起义、农民革命的《水浒传》里，佛教空幻宿命的痕迹仍清晰可见，如鲁提辖因为三拳打死了恶霸镇关西，不得不一度“逃入空门”，出家为僧。在梁山泊的“一百单八将”里，也还有鲁智深和武行者这么两位“佛门弟子”。

佛教对中国文学的影响，我们至今仍能从风靡世界的武侠小说中看到。

佛教丰富了中国的语言词汇，许多日常用语、常用典故都来源于佛经，如“世界”“觉悟”“随缘”“解脱”“平常”“方便”等。常用典故如“僧多粥少”“大慈大悲”“功德圆满”“冷暖自知”“唯我独尊”“立地成佛”“五体投地”等。

（二）建筑、雕塑、绘画艺术

佛教对中国艺术也有极大的影响力。

汉魏以后，受佛教的影响，中国艺术的各个领域异彩纷呈，进入了崭新的发展阶段。因为艺术是佛教宣传自己最有效的手段和方式之一，佛教宣传通过对艺术上形象思维的调动，使人们对佛、菩萨产生惊奇、崇敬、向往和信仰，从而产生无限庄严的神秘感和美感。佛寺建筑宏伟庄严，精美华丽，许多佛教建筑已成为我国各地风景轮廓线突出的标志。在一片郁郁葱葱之中，掩映着红墙青瓦、宝殿琼阁。精巧的佛教建筑为中华万里锦绣江山平添了无限春色。

佛教雕塑更是千姿百态，栩栩如生，敦煌、云冈、龙门等石窟都是佛教雕塑艺术的宝库。在三大石窟中，敦煌莫高窟以其悠久的历史、宏大的规模、巧夺天工的雕塑、光彩夺目的壁画以及充满传奇色彩的藏经洞而著称于世。敦煌石室中那些由不知名的民间艺术家创造的精美佛教艺术，已成为我国佛教艺术的宝库与典范。佛教绘画更是佛教学者宣扬佛道的第一方便之途。所以，唐人佛画，特别是壁画的发展，在中国艺术发展史上可谓盛极一时。

佛教音乐传入中国后，已成为中国民族音乐的重要组成部分。

此外，佛教传入中国后，对各类民间风俗如衣食住行、婚丧嫁娶、岁时节日、游艺娱乐、信仰巫术等也产生了广泛的影响。佛教宣扬因果报应、轮回转世、佛国净土、饿鬼地狱，由此派生和形成了阴司、阎王、鬼判、超度、拜佛、打鬼、供献、烧香、还愿、诵经、浴佛、造佛塔、建佛寺、造佛像、赶庙会、祈求赐福免灾等说法或活动，极大地拓展了我国的民间习俗。它对人民的社会生活、精神心理等造成了多方面的影响。

三、道教对中国传统文化的影响

道教是我国土生土长的传统宗教，在长期的发展过程中，对中国的医学、科技、哲学、政治、文学、艺术及民俗风情等各个方面都产生了极其重大而深远的影响，涉及

社会生活的方方面面，它对中国文化的影响主要在文学艺术、医药科技、民俗信仰等方面。

（一）文学艺术

道教的成仙思想和仙界构想刺激了作家和艺术家们的想象力，丰富了艺术创作中的浪漫主义色彩。其中，唐代诗人李白便是突出的代表。李白的诗自由、浪漫、飘逸、脱俗，“一鹤东飞过沧海，放心散漫知何在？”。“霓为衣兮风为马，云之君兮纷纷而来下，虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻”。从中可见道教的神仙思想在他身上打上了深深的烙印，游心于九州，逍遥于蓬莱，后人以“诗仙”而称之。

（图 3-7 所示为传说的八仙图。）

图3-7 八仙的传说

我国的四大古典名著，有关道教神仙思想的内容颇多。《西游记》中的神仙世界主要由道教神仙和民间俗神所构成，其中太上老君、玉皇大帝在道教神仙谱系中占据主要地位。《三国演义》中诸葛亮从外貌到举止，都不同程度地受到道教的影响，如登坛借东风、五丈原布灯祈续命都是道士所为。《水浒传》中出现了张天师、罗真人及“入云龙”公孙胜等高道形象，或祈福降灾，或神机妙算，形象逼真，给人以深刻印象。《红楼梦》中曹雪芹从神仙写到俗道，从太虚幻境写到污浊尘世。开篇便是空空道人出场，此后关键处总有出现。

（二）科学技术

道教对中国科学技术的发展的影响也是毋庸置疑的，中国的传统科技医药养生、天文历算、堪舆地理、炼丹化学在相当大的程度上受到道教文化的熏陶和滋养。如炼制金丹的器具、鼎炉的研制推动了中国古代铸造、冶炼技术的发展，开创了中国冶炼工业和

化学工业的先河。中国古代的四大发明为世界科技作出了重要贡献，而其中黑火药和指南针的发明就与道教关系密切。

（三）医药

长生、贵生、恶死是道教追求的主要目标，因此祛病除灾一开始就成为道教传教的主要手段，也是“得道成仙”的修炼内容。因此，不少道士本身就是著名的医生或医学家。最著名的道教练丹家葛洪、陶弘景、孙思邈就是著名的医学家，对推动古代医学的发展曾作出过突出的贡献。

此外，道教气功养生术作为道教神仙的产物，也是道教修炼的道术之一。道教中的一些宗派都师徒相传一些武术和气功，例如武术中很出名的武当派，据说就是武当山上的许多道士传承的武术。道教的武术也与其他武术不同，讲究圆柔、后发制人，充分体现了道教的教理。其中像太极拳这样看似的简单武术套路，已经逐渐成为人们的日常健身活动。道教气功与印度的瑜伽术、佛教的禅定一起被称为世界三大气功流派。

（四）道教对中国民俗的影响

道教广泛、深刻地影响着中国古代民俗的形成与发展。城隍、土地爷、灶神、八仙作为道教底层的神灵，在古代民众中有长久的信仰，这一类崇拜几乎遍及中国各地甚至每个家庭。春节到来之前，人们贴门神、灶君、桃符、钟馗，这种习俗也是来自道教。

四、儒学对中国传统文化的影响

在儒、道、佛三者中，对中国文化影响最为深刻和久远的是儒。儒学与“儒教”的伦理思想深入中国人精神、情感的内部，渗透到中国人的生活习俗之中，直到今天它还影响到现代人的道德和价值观念。

（一）伦理道德方面

儒学的核心精神是“仁”，“仁”也是儒家提出的最高道德准则，儒家以道德为最基本的出发点，对个体而言，十分注重个人的道德修养，强调修身、齐家、治国、平天下，达到内圣外王的理想人格；对于民族而言，则是形成了“杀身成仁，舍生取义”，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的具有民族荣辱感的崇高民族气节。

总之，以“仁、义、礼、智、信、忠、孝”为其核心内容的儒家思想文化在形成民族的精神风范及民族的思想方式上具有独特的作用，时至今日，它仍以独特的方式凝聚于中华民族的整体精神当中。

（二）教育方面

儒学中有十分丰富的教育思想，事实上孔子本人就是大教育家。孔子的“有教无类”思想以及重视教育的理念被后儒继承发展，并成为尊师重教思想的重要来源，构成了中华民族的优良传统之一，代代相传，世世相因。儒学对人们接受教育的可能性、必要性，以及教育的方式、方法、内容和目的等问题也有十分深刻、精辟的论述，是推进我国教育教学理论现代化的宝贵财富。

（三）文学方面

儒教文学侧重于教化、礼教，伦理色彩更为浓厚。我国最早的一部诗歌总集《诗经》是孔子编订的，他认为诗的功用有很多，可以激发想象，培养观察力，可以合群，可以学得讽谏的方法，可以“事父、事君”，识得鸟兽虫鱼的名称。因此，孔子认为，修身当先学诗，知礼才能立身。

儒教天人合一的思想，体现在文学上便是赋予自然事物以人格化和社会道德属性。长期以来，在中国文学中，自然事物成为象征道德的意象，大多和人的品性、品格联系在一起，文学家们或借助自然事物表达高洁的品行，或表达坚定的志向，如历代文人对“岁寒三友”的咏颂：“松”被赋予了“坚韧挺拔”的性格，“竹”被赋予了“刚正有节”的节操，“梅”则被赋予了“傲霜斗雪”的风骨。

互动平台

一、活动设计

主题：故事会。

形式：多媒体课件制作和展示。

材料：“三教九流”是中国传统文化的格局，所谓“三教”就是指儒教、道教、佛教。在中国，有些人同时信三教：尊孔祭祖，炼丹修真，烧香拜佛；也有不少人兼信两教。中国的三大教不仅可以和平共处，而且在理论上的关系日趋密切，相互影响，竟可达到了“你中有我，我中有你”的境界。三教归一，三教合流的观念日益深入人心、普及大众，成为习俗和风气，以至于一人可以信仰多种宗教而毫无冲突。在中国文学遗产中，同时以三教思想和故事为内容的作品很多，如《西游记》《封神演义》等。

提示：以金庸的任何一部武侠小说为例说明中国传统文化中三教合一的文化特征，收集相关的内容，制作成课件在课堂上展示。

二、专题研讨

1. 为什么说儒、佛、道是我国传统文化的三大支柱？它们的碰撞和融合对我们建设社会主义先进文化有何启示？

2. 有人认为，中国没有严格意义上的宗教，中国人关注的是现实人生，对彼岸世界并不关心，请谈谈你的看法。

三、各抒己见

1. 道教与道家是一回事吗？

2. 儒家、儒学、儒教三者之间的关系如何？

四、思维空间

1. 请你谈谈佛教中国化的必要性和可能性。
2. 儒、道、佛三足鼎立构成了中国古代文化蔚为壮观的景观，因此有人说“以佛治心，以道治身，以儒治世”。对此，你是如何理解的？假如三者去掉一项，中国文化将会是怎样一种情形？你能设想一下吗？

五、阅读与思考

1. 阅读书目：《佛教的故事》《道教的故事》《儒学三百题》《返璞归真：道教与人生》《智慧的痛苦》。

思考：儒、道、佛对人生的看法有何区别？

提示：人生有很多困惑，诸如生死、善恶、痛苦的根源，有无冥冥之中支配人的命运的东西。人的生前与死后的去向，名利应如何处置？心灵何以自由等。

2. 阅读书目：《论语别裁》。

思考：我国台湾著名学者南怀瑾先生将儒、释、道三家分别比喻为粮食店、百货店、药店，怎样理解他所作的比喻？

提示：“唐宋以后的中国文化，要讲儒、释、道三家，也就变成三个大店。佛学像百货店，里面百货杂陈，样样俱全，有钱有时间，就可去逛逛。道家则像药店，不生病可以不去，生了病则非去不可。儒家的孔孟思想则是粮食店，是天天要吃的。”

六、图解宗教

遍布全国各地的佛教名山、寺院、石窟、佛塔等佛教文物古迹以及道教的名山、宫观、碑刻，既是中国佛教、道教历史发展的形象说明，又是中国佛教、道教艺术的载体。作为古代劳动人民的文化创造，它们已经成为中华优秀传统文化遗产的不可分割的部分，对中国民众生活产生了深刻而久远的影响。请上网查查我国有哪些佛教名山、寺院和道教名山、宫观，收集一些分别代表佛教、道教的名山、名寺、名观的图片，举行一个图片展览。