

道教与社会主义和谐社会

孙浩然

良好的道德环境是建设社会主义和谐社会的重要条件,道教在这方面具有极为丰富的内容供我们借鉴。尽管道教伦理思想内容十分庞杂,总体说来,不外乎提倡个人修善积德,人与人之间友爱互助。

道教对个人的道德修养要求集中体现在道教戒律中。道教的戒律是规范和约束道士言行,指导道士生活和修炼的准则,其中有不少反映了人们普遍的善良愿望,符合大众的利益,在今天可借以加强个人道德修养。

道教直接吸收了道家恬淡无欲、清静淳朴

的思想,主张“目不贪五色,耳不贪五音,鼻不贪五气,口不贪五味,身不贪五彩。”提出“行无为,行柔弱,行守雌,勿先动,此上最三行。”(《道德尊经想尔戒》载《太上老君经律》)这些思想对消解人们过度的物质欲望很有帮助。五戒是最为核心的戒律,道教数百条戒律都是围绕它阐发的。“第一戒杀,第二戒盗,第三戒淫,第四戒妄语,第五戒酒,是为五戒。”在《太上老君经律》中还载有《老君百八十戒》,如“不得自用”,“不得自贵”,“不得自骄”,“不得积聚财宝”,“勿贪禄苟荣”,“不自杀”都是针对个人德行、情操修养的;另外也有涉及与他人、他物关系的,如“不得欺罔老小”,“不得败人成功”,“不得言人阴私”,“勿背弃朋友”,“不杀伤一切”,“不得笼罩鸟兽”,都是具有现实意义的。

不能忽视的事实是,在全面建设小康社会的进程中,物质利益原则至上论、

个人主义、拜金主义、享乐主义时有出现,人们为了金钱和享受,可以不顾一切,最终会使整个社会道德沦丧,歪风邪气蔓延滋长。建设社会主义和谐社会就必须在物质财富发展的同时,消除这些不和谐因素。除了加强社会主义精神文明建设,完善社会主义法制外,道教戒律也是可以利用的宝贵思想资源。因为法律只能惩恶于事后,不能防患于未然。道教在各种宗教中是禁欲色彩最不浓重的,它的戒律充分体现了道家超脱物累、返朴归真、顺任自然的伦理原则,为我们构建社会主义和谐社会昭示了人道

主义的道德旨归和伦理向度，对全体社会成员完善自我心灵、提升道德境界、摆脱物质的诱惑和金钱的奴役，实现人的真正价值，具有一定的借鉴意义。

在人与人关系上，道教提倡互助互利，关爱穷苦人群，“悯人之凶，乐人之善，济人之急，救人之危”；反对“智者”欺负“愚者”；“强者”欺负“弱者”；“少者”欺负“老者”，认为这是与“天心不同，故后必凶也”。道教还提倡社会公平、人人平等，主张财物共享，反对少数人占有财物，主张共同富裕。“此财物乃天地中和共有，以共养人也，此家但遇得其聚处，比若仓中之鼠，常独足食。此大仓之粟，本非独鼠有也。少内之钱财，本非独以给人也。其有不足者，悉当以其取也。”构建社会主义和谐社会就是要大力弘扬这种人与人之间互助友爱、和谐相处的精神。人际交往是双向互动的，爱的反馈是人与人关系中的一个普遍现象，诚信、友爱的言行，往往会引起对方相应的、积极的情感和行为的回应。道教互助互利、诚信友爱的理念在历史上产生过积极的社会效应，如果把它整合到我们社会主义道德体系当中去，就可以淳化人与人之间的各种社会关系；如果我们的公民都能“抱朴守真”，以一颗纯真无欺的诚心善待他人，“济人之急”，以一颗善良无私的爱心帮助他人，我们的社会就会更加美好，更加和谐。

道教伦理思想的最显著特点是把遵循基本道德规范当作修道成仙的首要步骤。“欲求天仙者，当立一千三百善；欲求地仙者，当立三百善”；“欲求仙者，要以忠、孝、和、顺、仁、信为本。若德行不修，而但务方术，不得长生也”；“欲求长生者，必须积善之功，慈心于物，恕己及人，仁逮昆虫，乐人之吉，愍人之苦，周人之急，救人之穷，手不伤生，口不劝祸，见人之得如己之得，见人之失如己之失。不自贵，不自誉，不妒忌胜己，不妄陷阴贼。如此乃有德，受福于天下，所做必成，求仙可冀也。”道教在吸取了儒家忠、孝、仁、义、温、良、恭、俭、让、贞、信等伦理道德理念的同时又引入神明的力量，

“是以天地有司过之神，依人所犯轻重，以夺人算”；并且还提倡“承负说”，认为“祸福无门，唯人自招；善恶之报，如影随形”，这就把外在化的道德要求变成了内在化的道德动力。人们的一言一行都有神灵监督，善有善报，恶有恶报，对一般人来说心理上所起的作用更大，可以引导人们自觉弃恶从善，从而产生比儒家更为广泛和深刻的社会影响。

道教基于阴阳和合的宇宙观，提倡男女平等，在中国文化传统中，道教可以说是唯一不歧视女性的。历代都有不少女高道，如南岳夫人魏华存，葛洪之妻鲍姑，唐代女诗道鱼玄机，清静散人孙不二等；道教认为女人也能成仙如王母娘娘、七仙女、何仙姑等。男女关系是人与人之间关系的重要部分，而且可以反映出一个社会文明进步的程度。男女平等是构建和谐家庭的重要理念，而和谐的家庭是和谐社会的细胞。同时，妇女在社会建设的各条战线上都发挥着日益重要的作用。所以，阐发和诠释道教男女平等观中的精华，同样对社会主义和谐社会的构建具有积极意义。

道教伦理道德的精华已经稳固地植根于我们民族的性格中，积淀于中华民族每一位成员的血脉里，是一份值得珍视的精神财富。中国人日常的人伦关系、道德意识和思维方式、行为模式等，无不渗透着道教文化的印记。

人与自然和谐相处是社会主义和谐社会的重要特征，道教在这方面亦有极为丰富的思想供我们借鉴。我们知道，道教是贵生主义的宗教，其基本出发点就是珍爱生命。道教认为人的生命从孕育到诞生，再到死亡，都是非常神圣的。“天生万物，人最贵也，人身包含天地，无所不法。”（甄鸾《笑道论》引《五符经》）“仙道贵生，无量度人。”道教强调自身生命之贵，并且由此认识到了各种形式的生命同样珍贵，并要求人与之和谐相处，达到天人合一，物我和谐的境界。道教提出“天地之大德曰生”，“真道好生而恶杀。长生者，道也；死坏者，非道也。死王乃不如生鼠。故圣人教化，使民慈心于众生，生

可贵也。”“制杀生者，天；顺性命者，人也。非逆天者勿伐，非逆人者勿杀。”道教还以戒律的形式，明文规定“不得妄上树探巢取卵”，“不得渔猎杀伤众生”，“不得为己杀伤鸟兽虫鱼”，“不得妄凿地毁山川”，“不得妄开决陂湖”等等，反对因人口腹之欲，剥夺其他生命的生存权，破坏自然环境。

道教是自然主义的宗教，道教的自然本身就意味着和谐。道教提倡“道法自然”，崇尚无为，强调人是自然界的一部分，理应爱护自然，顺应自然规律，与自然和谐相处。西方文化却强调人与自然的对立，带着征服自然，役使万物的思想，把大自然看作可供人类任意掠夺的对象，尽情榨取，结果生态环境严重破坏，水土流失、土地荒漠化、环境污染、温室效应、臭氧层空洞等时刻威胁着人类生存，使人类遭到了大自然无情的惩罚。恩格斯指出：“我们统治自然界，决不像征服者统治异民族一样，决不像站在自然界以外的人一样，相反地，我们连同我们的肉、血和头脑都是属于自然界，存在于自然界的。我们对自然界的整个统治，是在于我们比其他一切动物强，能够认识和正确运用自然规律。”道教的生态伦理观与马克思主义经典作家不谋而合，正可以有力地纠正西方文化“人类中心论”所带来的环境危机。

道教强烈反对人类自贵，凌驾于万物之上，为人类的利益掠夺自然资源，危害生态环境。“以道观之，物无贵贱”，“知东西之相反，不可以相无，则功分定矣”，从道的角度看，万物没有贵贱之分，天地间万物也是缺一不可的，人要从自然的征服者变为自然的伙伴，“以辅万物之自然，而弗敢为也。”天地与我并生，万物与我合一，世界如此美丽，大自然一片生机，一切生灵都有平等的生存权利，宇宙万物都应该在大自然的慈光普照下自由生长，人没有权力横加干涉。

道教生态伦理思想可以启发我们重新调整人与自然的关系，指导大家从道德哲学的高度来认识人与自然和谐相处的重要性与必要

性，从而更加自觉地维护自然界生态平衡。道教独特的生态伦理思维更值得我们借鉴。它以生命为中心，珍视和热爱各种生命；以自然主义为基础，推理出了人与自然之间的一系列伦理道德规范。道教以人本而又不以人为中心，从抑制人的贪欲出发，提倡“齐同万物”，人与自然和谐相处。道教是追求神仙境界的宗教，而道教仙境并非完全在虚无缥缈的天国，道教宣称的洞天福地几乎囊括了我国所有风景秀丽、生态和谐的名山大川，试想生活在肮脏的环境中，即使得道成仙、长生不死又有什么值得羡慕的呢？所以道教经典就蕴涵着十分丰富的自然生态原则，包括为数众多的生态禁忌，甚至细致规定到什么时候可以从自然获取生活资料，如何获取，如何保护；所以道教徒就几乎人人都是自觉的环境保护主义者，与大自然为友，以万象为宾客，忘情于山水之间，做优哉游哉的“神仙”。

道教对世俗生活的态度是积极肯定的。道教人生观建立在今生主义和享乐主义基础之上，主张在红尘中享受生命的真趣，积德修仙。道教的生活方式和生活态度蕴涵了现实生活中每一个凡夫俗子都能借鉴的智慧。运用道教的生活智慧，可以让我们从容潇洒地面对社会生活中的种种不如意，更好地享受生活，以愉快的心情积极投身社会主义建设。

道教以肉身成仙作为终极追求，形成了不少流派，出现了不少炼养方法。无论是符篆派还是丹鼎派，无论是内丹术还是外丹术，都没有否定现实生活。“何必修于山林，尽废生民之事，然后乃成乎？”神仙不必在封闭的环境中隐修苦练，要“炼己于尘世”，世俗的生活充满了乐趣，才是修道的最佳境地。同时，神仙也不是什么神秘的超越者，“神仙亦人也”，人人都能修炼成仙。“欲修仙道，先修人道，人道未修，仙道远矣”，“须要步步节节归人道”，想成仙就不能否定现实人生的乐趣。“人道当食甘旨，服轻暖，通阴阳，处官秩，耳目聪明，骨节坚强，颜色恒泽，老而不衰，延年久视，出处任意。”成仙就

意味着在世俗生活中充分享受健康、快乐、富贵；然后再升华生命，抛弃功名利禄、是非恩怨，将有限的个体生命融入无限的宇宙大化中，创造出更高的生存境界和更广阔的精神空间。

既然神仙不离尘世，那么他们要做的只是在现实生活中找到和创造出理想生活，活出精彩。神仙以自己独特的体验，把身所处的世俗生活与心向往的神圣生活高度和谐统一，享受着现实生活的欢娱和精神生活的超然。在神仙眼中，人间处处都充满了欢乐。道教传统的神仙大都是社会各阶层潇洒自在的人，如八仙中既有尊贵的皇亲国戚，又有风流倜傥的文人墨客，也有普通的民间女子，甚至流浪街头的乞丐，他们成仙而不离人间，可以尽情的游玩，没有一点点尘世的烦恼。剥除神仙们“长生不老，神通广大”的宗教神话，神仙实际上就是那些在世俗生活中把道教高超的生活智慧发挥到极致的人。神仙体现着作为主体的人对美好生活和生命自由的不懈追求，对于自我的不断超越。这种超越精神具有多层意义，表现在生活中就是要脱离低级趣味和各种物欲的奴役，超越情感的羁绊，摆脱各种烦恼，应顺自然、知足常乐、豁达乐观。这种“神仙精神”表现出来的生活智慧是值得每一位“俗人”认真学习和践行的。

道教作为一种重人贵生的宗教，讲究性命双修，追求超脱而又不离今生，始终洋溢着浓郁的生命意志和生活情调。当代中国道教界更是提出了“生活道教”的理念，“在发扬爱国爱教、仙道贵生、慈爱和同、济世利人等优良教义思想的基础上实现道教关爱现实，利益人群，传扬真道，福臻家国，修道成仙的价值理想。将道教信仰落实于生活，将道教精神圆融于生活，运用道教的智慧解决生活中存在的各种困惑，从而觉悟人生，升华人生，圆满人生。”（张继禹《践行生活道教、德臻人间仙境》）生活道教“不仅是道教徒的生活方式，而且在当今人们的社会生活中，同样也有着重要的价值”。我们完全可

以把道教团体和广大信教群众作为一支社会主义建设的重要力量，吸引到构建社会主义和谐社会的伟大实践中来。

“实现和谐社会，建设美好社会，始终是人类孜孜以求的一个社会理想。”（人民日报社论《构建社会主义和谐社会》）道教是对现实人生充满了美好理想的宗教，其经典中随处可见对和谐社会的向往。《道德经》有“小国寡民”的设想，《太平经》亦提出“太平世界”。其实道教的“神仙境界”就是和谐社会的“天上人间版”，“神仙境界”除了幸福快乐的“神仙”们，便是优美宜人的环境。蓝天白云，青山绿水，鸟语花香，人民和平幸福的生活着，人与自然和谐的相处，其乐融融。可见，广大信教群众无论从信仰上还是从文化心理上都能够对社会主义和谐社会进行认同，应该在保留“神仙信仰”的同时，积极参与社会建设，“只要努力建设，人间仙境是可以在眼前出现的，不需要到天国去寻找”。

道教也是追求正义平等、仁爱诚信、生态和谐的宗教，其教义中有丰富的内涵与和谐社会的六大特征互相印证，道教文化的精华应该成为构建社会主义和谐社会的有益参考。道教在追求长生不老的过程中，积累了丰富的养生资源，如气功、医药、武术等，开发这些养生资源服务人民的身心健康，必将造福人民；道教是爱好和平的宗教，广泛开展对外道教文化交流，可以增进我国和这些国家之间的友谊；与同为炎黄子孙的台湾同胞友好往来，则有助于促进祖国的和平统一大业；开发道教旅游资源，可以在丰富人们的文化生活的同时带来经济效益；适当举办一些有益的道教文化活动如道教音乐、美术等，可以丰富人民的业余文化生活。注入时代文化的精华，积极引导道教与社会主义社会相适应，作为中华优秀传统文化重要组成部分的道教，一定能够为中华儿女共同的事业——社会主义和谐社会做出新的更大贡献。