

「大道」視閥下道教文化研究

凌德祥

北京城市學院國際文化與傳播學部
西昌學院文化傳媒學院

一、大道與道教形成與發展

世間唯有人類具有探究來源、預知未來及生死的能力，幻望來世及永生是人類終極願望與追求。其他生物似乎無知（無為）生死來世，似薪火相傳得以「永生」。老子《道德經》^[1]六十五章「古之善為道者，非以明人，將以愚之」。「愚民」即教民若萬物愚之大智得長生。「三觀正」即與自然的世界觀、與社會人群的價值觀、與自身的人生觀等三觀和諧。宗教以永生及來世為核心信仰，成為人類永恆的依賴。

人類的認知向太陽，「大道」

根源於測日觀天。大道肇始的「一畫開天」即為通過認知一畫地平線產生了天地、陽陰、春秋和上下等最初的二儀概念，華夏民族步入初始文明。大道也作為思維模式全面深刻影響中國傳統學科與文化生活。此後，天文地理範疇的大道歷經萬年發展演變，逐漸成熟於夏朝初期，同時也形成了專注於大道理數方法探究的「道家」，專職施行大道觀天測日法術的職業山人「仙家」。

「道家」一詞始見於西漢司馬談《論六家要

旨》^[2]，主要指先秦諸子百家中以老莊思想為代表的學派或指戰國秦漢之際盛行的黃老之學（黃老道）。道家理論方法以大道為最高範疇，主張尊道貴德效法自然，以清淨無為法則治國修身、處理鬼神信仰和人與自然間的關係。道家「無為／無名而治」指足備及預未令無須實為，依具體症候無拘泥於名。

「仙家」初為觀天測日施行道法的道人（道士），因常施道於高山台壇，故稱為「山人」或「仙」，因其職業特點及特殊要求，多注重專業修煉及辟穀養生，因仙人著裝服飾基本相同，給人以長生不老感覺而逐漸神仙化。上古即有軒轅黃帝「且戰且學

仙」記載。戰國時期出現了許多追求仙家方術修煉成仙的方士，被稱作「方仙道」。商周時期，依據大道及易變諸道理法產生了陰陽五行學，風水堪輿學也逐漸成熟。^[3]

秦漢時期，道家（黃老道）、仙家（方仙道）、巫鬼道、陰陽五行、堪輿風水、原始符籙方術及民間信仰融合了古代中國儒、墨、名、法諸家及醫學等文化要素逐漸合流形成了早期的道教。^[4]

「宗教」原指宗族的宗法與社會的教化。東

摘要：道教文化作為中國傳統文化重要組成部分在哲學、醫學、文化、藝術等各領域及中國社會各方面產生了深遠影響。本文在「大道」視閥下闡釋道家、仙家、陰陽五行學及堪輿風水學對道教形成發展所起的重要作用，著重論述「大道」理數符圖及易變五行、八卦、河圖和洛書等對道教教義、齋節禁忌以及佛教等文化產生的種種影響，力求高度概括並清晰闡釋道教「一炁」、「二祖」、「三清」、「四禦」、「五帝」、「六司」、「七星」、「八極」、「九曜」、「十神」等主要神祇造像及神瑞（獸）與大道圖符義理的淵源關係。和諧文明形成與健康發展，既要有人文觀的科學，又不可或缺科學觀的至信宗教。本研究力求至簡釐清道教核心義理，對全面清晰認知道教義理演變及其文化大有裨益。

關鍵詞：大道；道教；教義；齋節禁忌；神祇

漢末年，張道陵作《道書》二十五篇並在鶴鳴山創立了天師道（五斗米道），尊太上老君（老子）為道祖，奉《道德經》為經典。天師道具有嚴密思想體系、獨特經典教義、信仰和儀式活動，並有其宗教傳承、教團組織、科戒制度及宗教實體的活動場所，自此，道教已形成具有現代意義的宗教實體。^[5]

兩晉南北朝時期，經歷了葛洪、寇謙之、陸修靜、陶弘景等人的改革與發展，道教的經典教義、修持方術、科戒儀範漸趨完備，湧現出靈寶派、上清派、三皇派等許多新興道派及推崇外丹燒煉的金丹道等等。道教演變為成熟的宗教並得到統治者的認可。

唐宋時期，道教達到鼎盛，主要分為全真派和正一派兩大教派。

明代中後期道教逐漸融入了民間信仰和民俗文化，道教的信仰和修行方式滲透到社會各階層並全面影響了人們的價值觀、道德觀和生活方式。同時，道教也不斷吸收和融合其他宗教和文化元素形成了更加豐富和多元化的信仰體系。

道教文化作為中國傳統文化重要組成部分在哲學、醫學、文化、藝術等各領域及中國社會各方面產生了深遠影響。

二、大道理數圖符與道教義理

大道為華夏文明根源^[6]，傳統文化知識鏈之鏈主，中國古代任何學科及科學技術成就都源於道學，道學在通貫中國歷史中曾產生過不可估量的貢獻。大道術數象圖對數學形成發展及數字進制產生極為重要影響，同時亦全面深刻影響了道教。認清大道及易變諸道方能真正認知道教及其文化。

道教以道命名並以道之理法為核心教義。老子《道德經》^[7]第二十五章「有物混成，先天地生。……周行而不殆……。吾不知其名，強字之曰：道，強為之名曰：大」，為「道」或「大道」最早定名。

道教產生之前，原始宗教有降神、預言、祈雨、醫病、占星和招魂等巫術並流傳有煉丹、求不死之藥等成仙之術。道教產生以後，以大道理

數為核心，吸收了原始宗教的巫術，集天文、醫學、神仙、房中、占卜、相術、遁甲、堪輿識諱等各家各派的方術和仙術要素逐漸形成了系統化、理論化的道術。

「道」與神仙修養為道教的核心。道教所尊崇的「道」包括大道正道（原道）及易變諸道。大道理數符圖全面影響道教核心理念法式，道觀原即為觀道之所。樓觀道為道教最古老宗派，很可能亦因登樓（道台）觀道得名。道法理術在歷史傳承過程中愈顯繁複龐雜。

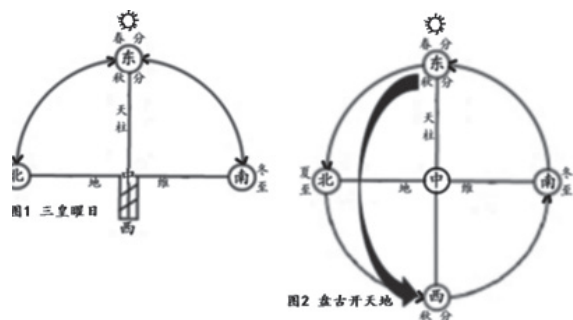
《史記》^[8]「大樂必易，大禮必簡」。《莊子·內篇·人間世》^[9]「其作始也簡，其將畢也必巨」。大道至簡，老子所說「道生一」指大道始於「一畫開天」，即華夏先民最早觀察到東方一畫（大一，太一）地平線上日出點一年中南北的往復位移，日東出於地平線最南端為「南至」（後稱「冬至」），日出於地平線最北端為「北至」（後稱「夏至」），兩至劃分一年中春秋兩季，即一畫（大一，太一）地平線的「一生二」，形成了「上下」、「春秋」、「東西」及上陽下陰等二儀概念體系。一年中日出點往復「春秋」兩季，故「春秋」即指一年，「東西」表萬物，「上下」表歷史與時間，形成所謂「天上一日（日出點周行往復一星期），地下一年」等觀念。後觀天測日視點方法雖改變，但大道概念體系及思維方式則對華夏文化產生了極其深遠影響。「格物」即給物劃格，大道不斷格物、深化天文地理認知，大道的每一步發展都是理論的創新和觀念改變與發展。道本無須膜拜更無居功，客觀認知，造福增益人類自然而然，只是後世及宗教將其神聖化了。

1、大道「三皇曜日」與「盤古開天地」

大道一畫開天後進一步細化「二生三」，即測日扶桑東方往復三個日出點標記一年的四時和四方（四極）。清代陳希齡《恪遵憲度》^[10]「日北至，日長之至，日影短至，故曰夏至」。「皇」甲骨文，為扶桑上日曜形，故扶桑上這三日點標記為「三皇曜日」（見圖1），扶桑形即「頂天立地」。古傳「盤古開天地」，神人化「盤古」最初實為三皇曜日盤化的「古盤」（古今詞序變化）。開天，道畫天道四時；辟地，道畫地道四方，

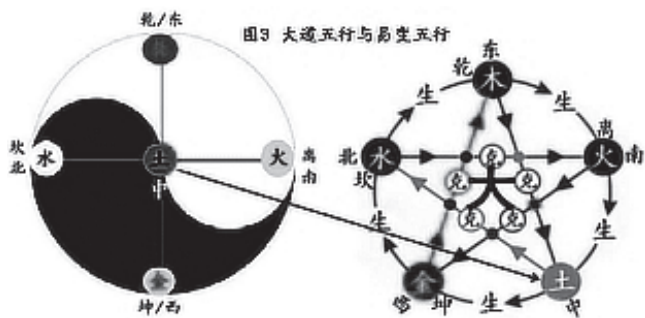
即「古盤開天地」。東西天柱線和南北地維線即為古之所謂「二繩」，週邊四角部分為「四鈎」。見圖2。

2、大道四極五行與易變五行

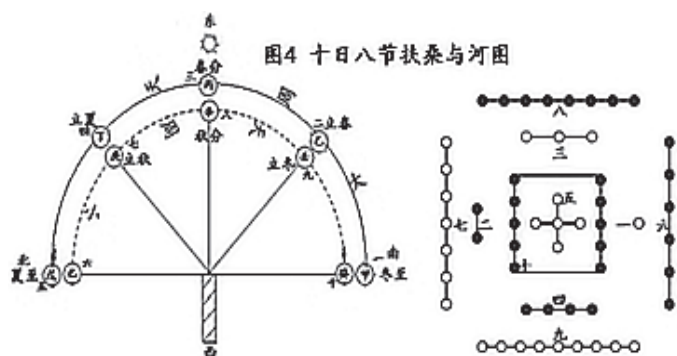
三皇曜日盤演變為大道太極陰陽五行盤，「一」曲變「乙」，故又為「大乙」「太乙（太極）」。
大道大乙（太極）水平線兩分天地陽陰，大乙線分界標一年日行往復序向，奠定了上下、右左分區黃／白陽和玄陰屬性體系。據此可知「土地」，「土」最初指天地之中的地表層，土下才是「地（坤）」。
傳為周朝姜子牙所作並流傳於民間的預言書《乾坤萬年歌》^[11]「混沌初分盤古先，太極兩儀四象懸」，即說明盤古（古盤）演化出大道兩儀四象五行。

道教和佛教文化都有「跳出三界外，不在五行中」之說，即指「超脫物我自然」。「三界」，不同宗教及哲學流說法不同。道教依三皇曜日盤（大道五行盤）的上乾（天）、中土（人世）及下坤（地）位分劃天界、人界和地界等三界，五行即道盤所標示的木金水火土。大道五行「中土」下移衍化為易變五行，即老子所名「大」形，見圖3。由此形成的陰陽五行及生克說對道教文化以及中國社會各領域產生深遠影響。^[12]

3、天干十日與大道卦圖

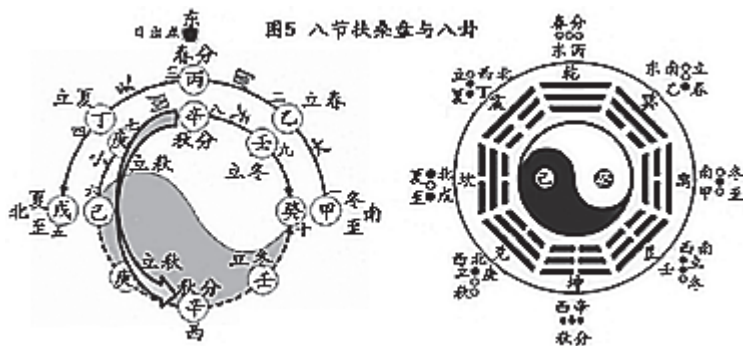
神話傳說「十日並出」實為測東方日出的「十日八節扶桑」兩兩並出往復運行的日點標記圖。「周易」字面本義恐即為「日週期往復易位運行」。^[13]扶桑日點運行大圈（外圈）「大周天（先天）」一至五為「生數」居上為「天數」，均為陽；小圈（外圈）「小周天（後天）」六至十為「成數」處下為「地數」，均為陰。大道十日八節扶桑的繩結符號標記為河圖。^[14]河圖內框依右左上下序標一二三四生數，外框依序標六七八九成數；圖示四時八節，冬至對夏至（一／六）、立春對立秋（二／七）、春分對秋分（三／八）、立夏對立冬（四／九），五（戊）與十（癸）設為不標節的虛日點（太虛）置於中央，中心白點五星標五，中心框黑點數標十。十日扶桑天柱（兩分）、地維（兩至）、立春立冬及立夏立秋「四維」線分劃八節和八方（四極四隅）。見圖4。

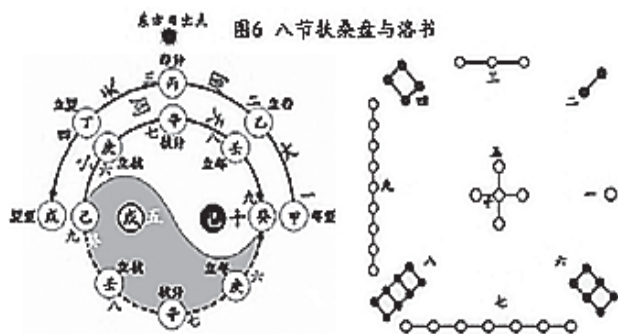
傳為唐代呂岩（字洞賓）所撰的道教經典《太乙金華宗旨》^[15]「一日有一周天，一刻有一周天，坎離交處，便是一周」。周天及大小周天對應於人體，其概念用於傳統醫學和道教的氣功修煉。

十日八節扶桑盤化，刻契符號標記為八卦，對應的亦有黑白日點組合標記的八節圖符。八卦連線或白日點為陽，斷線（折曲線）或黑日點為陰；首爻或首日點標示該卦圖陰陽屬性。《周易·象傳》^[16]「天行健（乾，天道）君子（自然運行）以自強不息，地勢坤（地道），君子厚德載物」。八節扶桑盤上盤（天盤、天道）離（火）巽（風）乾（天）震（雷）為四天象，均為陽，首爻標記為連線或白日點；下盤（地盤、地道）坎（水）兌（澤）坤（地）

艮(山)為四地象,均為陰,首爻標記為斷線或黑日點,八卦亦標記八荒(八方,四正四隅),見圖5。

老子《道德經》將「大」、「道」描述為「大曰逝(離),逝曰遠,遠曰反(返,轉)」,實指大道日點在曆盤中顯示的(南極)離(北極)坎間往復運行。四時八節盤太極線標示往復運行順序,對應的繩結符號為洛書,對邊對角標為冬至對夏至、立春對立秋、春分對秋分、立夏對立冬且兩兩累計數為十。因洛書「癸」旋移至「坎水」位,故亦有「癸水」之說。十日八節扶桑大小周天旋變太極盤與洛書對照,見圖6。

八卦及河圖洛書後均歷經繁多錯變,最著名如乾(天)居上盤(天在先)的「先天八卦」和乾(天)居下盤(天在後)的「後天八卦」及在此基礎上複合而成的64易卦;大道曆法年輪盤各圈層易變成可任意機巧旋變盤,最典型的為「奇門遁甲」。八卦先天為體(本體)後天為用(用之變)。道教多依據先後天八卦及旋變諸盤,但道教在具體運用上述理數圖符時尚未完全統一,很多道教場所八卦及卦圖旋變擺放並未作規範。一些台壇或限於環境或存有理解偏差,所對

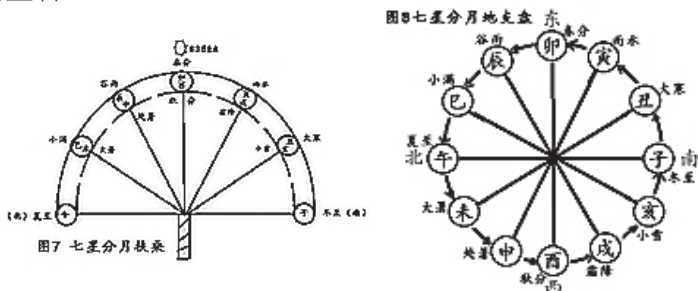
應方位設置有顯不夠周正,形成所謂中性意義的「歪門斜道」。^[17]八節盤四道畫線,對分即「八道」,後道教指「入道」、「學道」、「訪道」、「修道」、「得道」、「傳道」、「了道」、「成道」等「八道」。「胡說八道」指不通漢語的胡人陳說八道,義即「胡亂說」。

道教「戊不朝真」即逢戊日不須朝禮真人及施道法焚香等。《雲笈七籤》^[18]「若其日遇值戊辰、戊戌、戊寅即不須朝真,道家忌此日辰。」《抱樸子》^[19]「天地逢戊則遷」。大道十日八節「己亥」為不標節(月)的虛日(太虛),易變八卦視「戊己」為虛,「戊」為太虛日不標節且在道盤中處轉換日點,戊日不朝真最初是為了靜下心來細心核算轉換,類似商店的休息盤點。民間把立春以後第五個戊日列為春社,立秋後第五個戊日為秋社,在這兩個戊日停止勞作以祭祀大地之神保佑五穀豐登。

因太虛日戊居中(五行中之土位)屬土,也產生了戊日不可動土的禁忌。戊日不動土也是防止在需要複雜換算的戊日動亂了台壇秩序加劇施法換算困難。古代彝族和羌族也有逢戊日禁忌動土傳統民俗。「佛裡有道」,陰陽五行和八卦等亦被廣泛用於藏傳佛教,很多佛教造像頭部後亦有日形背景。

4、地支七星分月與道教文化

「七星分月」相對於十日八節扶桑日出點標記不再兩兩並出(見圖7),日出點南北往復一周歷經七日點(星期)為一年十二個月,即「七日來復」,故十二亦為一紀、一輪,一循環。^[20]道教六道輪迴出於七星分月的六道分割線。

天干地支均為時空經緯，大道由同心米形分割到井形分格物天地致知。大道曆法在此基礎上繼續深入細緻格物致知為二十四節氣及七十二候等。大道陰陽（玄黃）四極八節干支等本為格物致知的中性意義理數，命理卜占用於分割吉凶，同時也被引入道教及佛教等文化。

道教齋節除與神尊聖誕辰相關外多與大道特殊時日相關。曆盤子午線為中，子午線分上下，現行農曆建寅（以寅為正月、一月或初始月），正月居上位；大道曆建子（以子為正月），七月居中部的午位，十月居下位；（見圖8）故道教正月十五稱為「上元節」、七月十五為「中元節」、十月十五為「下元節」。

夏至、冬至、端午節及三月三也是道教中非常重要的節日。夏至和冬至兩節氣及「兩至」連成的地維線形成最早，可謂道之始。地支「午」居道盤水平地維線左端，故名「端午」。「午」，農曆建寅曆法中序五（夏至日點），故端午又稱「端五」、「端陽」。

曆法道盤中「三」位辰龍，圖標似「龍抬頭」，因龍崇拜而使三月三越加神聖。「三月三」古稱「上巳日」，是古人出門踏青、男女野外相會表達愛意的好時機。因「三月三」傳為道教始祖軒轅黃帝和北極四聖真武大帝的誕辰，神話傳說西王母在這一天要宴請各路神仙到崑崙瑤池聖地舉行蟠桃盛會，因此，三月三也成了道教普天同慶的節日。

道教「圓滿」亦源自大道盤週期往復（返）和諧自然運行之意義。老子「反（往返）者道之動，弱（非反）者道之用」，即指「周而復始循環往復是道的運行規律，道在具體應用時則『弱』（非循環往復），據具體時空及環境而為」。

道教禁忌「太歲動土」，原指當值太歲日（年、月、日、時）動觀天台壇上之土會影響正常觀天測日，引申為大不敬。傳說鯀治水動「帝之息壤」（觀天台壇之土）犯天神人怒死罪。

「天門不燒火，地戶不種樹」源自台壇觀天測日，（東）乾天壇門燒火會產生煙氣不利觀天測日出，（西）地坤壇戶前種高大樹木會遮擋視線。由此也形成了「門前不栽樹，屋後不燃火」道

教民俗。

道教辟谷術最初源於登台壇觀天測日施法時間長不便上下就餐排解的職業需求，登臨台壇帶上乾果等營養高度濃縮食品充饑並盡可能免去山下與排解的麻煩。

得道升天或成仙，最初為完成修業得以執道成為職業山人（仙）多要新設台壇並登臨台壇升設屬相神瑞等標記，故「一人得道雞犬升天（壇）」。

三、大道圖符標記與道教神瑞

神與仙最初有嚴格劃分，天道自然為「神」，人物修煉成「仙」。「神」，字形初為示，人伸展身體匍伏狀拜「示」（祭台），即「人所祭拜」，最初義指天道自然之神。右旁乚（申）應為「伸」本字，後與乚（电）混。「仙」，山人，後擴展細分為居天宮的天仙、居神山的神仙、居世間的人仙（後也包含居世間生物修煉而成的物仙，如狐仙等）、居土地的地仙及居冥界的鬼仙。後「神」逐漸泛化，神與仙也混指、混用。

道教創立之初，尊崇的神仙靈瑞相對較少，歷代流傳逐漸增多，系統也越來越複雜，神仙體系一直也不太固定。南朝陶弘景所編《洞玄靈寶真靈位業圖》^[21]將道教天神、地祇、人鬼和仙真眾聖3000多位神仙分為七個等級，每個等級有處於中位的主神及左右位的輔佐神。道教最早經典《太平經》^[22]神仙體系為六等：「一為神人，二為真人，三為仙人，四為道人，五為聖人，六為賢人，此皆助天治也。神人主天，真人主地，仙人主風雨，道人主教化吉凶，聖人主治百姓，賢人輔助聖人，理萬民錄也，給助六合之不足也。」

廣義道教神仙大致包含上古神系、道家神系、民間仙系和神魔系等四大類。狹義專指道家神系。上古神系基本沿用上古神話傳說，民間仙系多為道教歷史上的仙真眾聖及鬼魅，神魔系多為自然界值時、四季、四方、龍府、雷府、法部、土地山水和星系等眾神怪。道教的核心教義是「道」或大道，道教天神及上界諸神由道炁化生。老子《道德經》「道生一，一生二，二生三，

三生萬物」即指大道生於混沌一元炁，一元生出陰陽二儀，二生出玄元始三清等。源自大道圖符標記均神尊化，主要可通俗地概括為：一炁、二祖、三清、四禦、五帝、六司、七星、八極、九曜和十神等。源於大道圖符標記的道教諸神像頭部後均有日形背景。

「一炁」，即「道生一」之「炁」（鴻蒙狀態），道教引為元始天尊或盤古神（真人），道教世俗文化則為「鴻鈞」老祖。

「二祖」，一指華夏創世神「伏羲和女媧」或太極陰陽神。亦有為黃帝和老子或老子和莊子。^[23]

「三清」，道教「一炁化三清」源自大道「三皇曜日」。大道日曜標記「皇」神人化後，道教普遍將頭頂日曜三清擁為最高尊神。見圖9。道教「敬三香」亦源自三清神尊，上香序為中首炁道寶香，左二炁經寶香，右三炁師寶香。民俗敬天地人，佛教為佛法僧三寶。

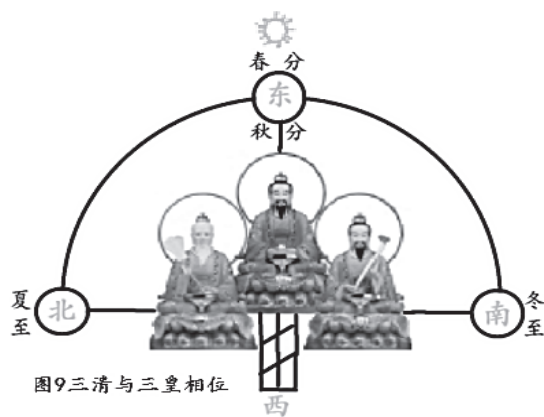

圖9三清與三皇相位

「四禦」，又稱「四皇」，中天紫薇北極皇帝執掌天地經緯、日月星辰及四時氣候；南極長生皇帝執掌人間災障禍福；勾陳上宮皇帝執掌天地人及兵革；后土皇地祇掌管萬物陰陽生育和大地山河。道教宮觀主要大殿除三清殿外多還有四禦殿。道教民俗將玉皇大帝稱為天公、后土皇地祇稱為地母。

四禦神源自盤古開天三皇曜日盤及四瑞（四方神獸）圖符（四象）。大道扶桑四極四方扶桑冠頂為東方日出點，頂天故為乾（木）；樹下西坤為地（金）；右指日遠離南歸之所為離（火）；左

北為日出點往復折返之坎（水）。命名語義理據清晰，對應四極四方標記的四神瑞為前（東青）鳳（乾木）後（西金）龜（坤地），左（北玄）龍（坎水）右（南赤）麟（離火）。故有「水龍王」及「黑水」之說。《禮記·禮運第九》^[24]「麟、鳳、龜、龍，謂之四靈」。

「五帝」，先天五方神靈，又稱「五曜」或「五老君」。青帝（東方青帝青靈始老天君）護陰陽以永昌；赤帝（南方赤帝丹靈真老天君）上導泰清玄元之靈化，下和三氣之陶鑄，令萬物之永存，運天精之南夏；黃帝（中央黃帝元靈黃老天君）上等自然之和，下旋五土之靈，天地守以不虧，陰陽用之不傾；白帝（西方白帝皓靈皇老天君）上導洪精於上天，下和眾生於靈衢；黑帝（北方黑帝五靈玄老天君）上導五帝之流氣，下拯生之眾和，護二儀而不傾，保群命以永安。五帝神源於大道五行及東南中西北五方，在天文中稱為五星、五帝座，地理稱五方帝，山嶽則稱五嶽聖帝，人身稱五臟神君。

大道五行天盤標以五方神瑞，為有別於四方神瑞系統，增加中黃龍並配五色，為左（北）青龍（坎水）右（南）白虎（離火），中黃龍，前（東）朱雀（乾木）後（西）玄武（龜蛇複合圖形，坤金），即《淮南子》記載的「女媧用青白黃朱（赤）玄（黑）五色石補天」傳說^[25]。北宋時玄武改稱為「真武」。後因五行盤符左旋45度形成盤頂南向旋變成「天南地北」，加之大道太極、五行及八卦諸盤均有不同旋變及錯亂，致道教文化中既有大道正道「上陽下陰」，又有易變「左陽右陰」或「左陰右陽」不同說法。旋變後左右前後由標北南東西及「坎離乾坤」也隨之標為東西南北及乾坤離坎，五神瑞配五色亦易變為左（東）青龍（木乾）

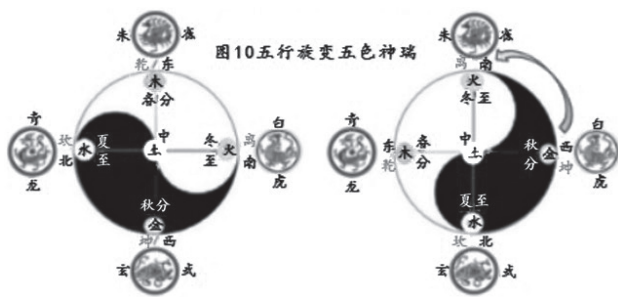

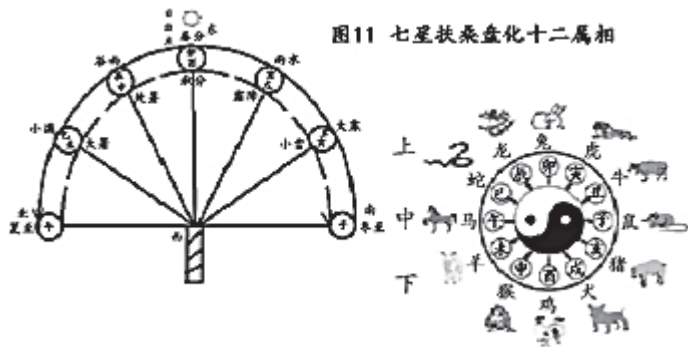
圖10五行旋變五色神瑞

右(西)白虎(金坤)，中黃龍，前(南)朱雀(火離)後(北)玄武(水坎)。見圖 10。道教及民俗文化也多依此易變。由於存有諸多旋變錯亂，乾坤離坎四極對應方位亦發生繁多旋變錯亂。

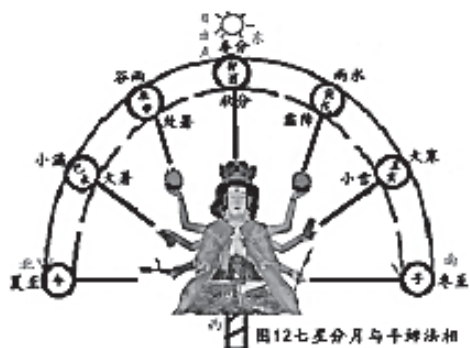
「六司」神源自大道四方天地(上下)的六合或南斗六星，為司命主壽六神：天府宮司命星君(上將鎮國真君)、天相宮司祿星君(上相鎮嶽真君)、天梁宮延壽星君(延壽保命真君)、天同宮益算星君(益計真君)、天樞宮度厄星君(文昌鍾魂真君)和天機宮上生星君(上生監大理真君)。

「七星」，源自大道地支分月的七星，又稱「七元」神。七星分月將早期八瑞獸配合地支補充為十二屬相。因辰「龍」在七星地支扶桑序位為五(辰)九(申)，即有所謂「九五之尊」之說，辰龍和寅虎位呈斗拱形，加之斗(斗拱)與鬥(爭鬥)古已混用，簡體更是合一，「龍虎斗(拱)」因名衍義為龍虎屬相「相爭斗(鬥)」。子午線中分上下地支盤，午居中，為「中午」；丑寅卯辰巳居午上，為「上午」；未申酉戌亥居午下，為「下午」。干支配紀年、地支記日(天)記時並以十二屬相為道教十二屬神。當值(當年值日)屬神為「太歲」。最初為便於識記，將地支盤中與當值太歲直線相對屬相為「沖」，與太歲間隔屬相為「合」，後引為辨凶吉。^[26] 見圖 11。太歲與合沖亦被廣泛用於道教和佛教。

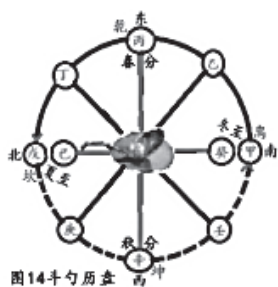

「七星」亦指天樞、天璿、天璣、天權、玉衡、開陽和瑤光等北斗七星，道教神格化為司命主壽的天樞宮貪狼星君、天璿宮巨門星君、天璣宮祿存星君、天權宮文曲星君、玉衡宮廉貞星君、開陽宮武曲星君和瑤光宮破軍星君等七星元神。

七星神整體形象集中體現為斗姆。斗姆神首手相合七星呈斗拱形，因又與北斗七星相合，故引申為北斗七星之母。見圖 12。

八極神源自大道十日八節(八卦)。「帝」甲骨文,本為大道十日八節「帝」盤圖形。^[27](見圖 13)《易經·說卦》「帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮」。《史記·天官書》^[28]「斗為帝車，運於中央，臨制四鄉，分陰陽，建四時，均五行，移節度，定諸紀，皆系於斗。」「帝車」為測八極車輿；「斗」為斗勺針，標記日運行指針。上古所說「斗轉星移」初指扶桑測日盤中作為指針的斗勺，見圖 14。

後北極星和北斗七星也統稱為「斗極」。「帝」與「皇」初均為天道圖符，初義即「天道」，簡為「天」代指後，大道「皇」「帝」運命(規律)即為「天命」之初義。「帝」神格化後道教引為八極或八帝神。八卦基礎上一卦三山形成二十四山(方位)，由此又衍化出二十四神。

「九曜」，大道九陽(九曜)及八極(方)加「中」的九宮圖神格化。^[29]一指依北斗七星加兩輔星形成貪狼星君、巨門星君、祿存星君、廉

貞星君、文曲星君、武曲星君、破軍星君和左輔洞明星君及右弼隱元星君等道教九耀神。二指古代漢民族神話傳說的七曜（太陽、太陰、水德、火德、木德、金德和土德等七星君）基礎上加上唐朝開元年間自印度傳入我國的計都和羅睺星君構成的九曜。

「十神」，全稱「十神太一真君」，即五福太一真君、天一太一真君、地下太一真君、四神太一真君、大遊太一真君、小遊太一真君、君基太一真君、臣基太一真君、民基太一真君、直符太一真君。十神源自大道十天干。大道一畫開天之「一畫」地平線，初即形象命名為「大一」，古「太」與「大」通用，故又稱「太一」。大道發展過程中「大一」線曲變成「乙」字形，故又被稱為「大乙」或「太乙」，後為與大道圖中一豎的「中極」（天柱線）相對又被稱為「太極」。故「十神太一真君」又被稱為「十神太乙真君」。道教認為，祈禱十神「上消天災，下禳地禍」。^[30]

道教創立之初僅有神仙的神位或壁畫並無供奉的神像。《老子想爾注》^[31]「道至微，微而隱，無狀形象也；但可從其戒，不可見知也。」道教供奉神像大約興於魏晉南北朝時代，《隋書·經籍志》^[32]「北魏太武帝時，（寇謙之）於代都東南起壇宇……刻天尊及諸仙像而供養焉」。

道教文化裡，神塑像須經清淨、請神、裝臟（類似五臟的金銀銅鐵錫等物品放入神像內）、發旨、發令、七星、八卦、入神、敕筆、敕鏡、敕雞、開光、發毫等開光儀式方能使神塑像具有真神真仙的法力。開光實質是一種法門，引導強化人們對神靈虔誠崇敬的方法。開光也用於佛教。宗教民俗文化多指通過特定宗教儀式使一些祈願物品變得有靈性，從而起到護佑平安、祈求幸福的作用。

愛因斯坦曾說過「我們不能設想真正的科學家會沒有深摯的信仰。這種情況可以用這樣一個形象的比喻：科學沒有宗教就像瘸子，宗教沒有科學就像瞎子」。^[33]文明的發端、傳播與秩序的維繫有賴於科學與宗教之間美妙平衡。人們在承繼傳統文明基礎上建設現代文明並構建未來世界的和諧與健康發展，既要有人文觀的「健

全」科學，又不可或缺科學觀的至信「明眼」宗教。

[1] 陳鼓應注譯：《老子今注今譯》（參照簡帛本最新修訂版）（商務印書館，2020年）。

[2] [西漢]司馬談：《論六家要旨》。<https://max.book118.com/html/2022/1204/8030033071005017.shtm>。

[3] 凌德祥：〈大道科學觀視閥下風水文化研究〉，載《文化中國》2024年第4期，第66頁。

[4] 凌德祥：〈「大道」理數與《黃帝內經》研究〉，載《文化中國》2022年第4期，第16-26頁。

[5] 道教·百度百科 https://baike.baidu.com/item/%E9%81%93%E6%95%99/196718?fr=ge_al。

[6] 凌德祥：〈「大道」至簡——華夏文明根源〉，載《文化中國》，2024年第2期，第76-83頁。

[7] 同注[1]。

[8] [漢]司馬遷：《史記》（點校本二十四史修訂本）（中華書局，2013年）。

[9] 中華書局：《中華經典藏書——莊子》（中華書局，2007年）。

[10] 〈6月21日夏至：一晴方覺夏深〉（引清陳希齡《恪遵憲度》），載《科技日報》2024年6月21日。

[11] 傳為[周]姜子牙·乾坤預言書，百度百科 https://baike.baidu.com/item/%E4%B9%BE%E5%9D%A4%E4%B8%87%E5%B9%B4%E6%AD%8C/1159298?fr=ge_al

[12] 凌德祥：〈「大道」理數與《黃帝內經》陽陰五運醫理體系研究〉，載《語言與文化研究》2022年4期），第158-165頁。

[13] 凌德祥：〈賈湖「刻文」與「十日並目」釋證〉，載《文化中國》2021年第2期，第79-85頁。

[14] 凌德祥：〈「大道」標記符號體系及干支諸字釋解〉，載《文化中國》2023年第3期，第67-73頁。

[15] 張其成：《全解太乙金華宗旨》（華夏出版社，2018年）。

[16] 《馬王堆帛書周易》與傳本《易經》對照本[OL]. 個人圖書館 http://www.360doc.com/content/18/0906/04/55790025_784250105.shtml

[17] 凌德祥：〈老子「道」理與「正道」「易道」釋解〉，載《合肥師範學院學報》2020年4期，第1-7頁。

[18] [北宋]張君房輯：《雲笈七籤》（齊魯書社，1988年）。

[19] [晉]葛洪：《抱樸子》（上海古籍出版社，1990年）。

[20] 凌德祥：〈歷史文化的傳續語義——「巨石陣」與「扶桑」的比較研究〉，載《文化中國》

2014年第4期，第83-89頁。

- [21] [梁]陶弘景：〈洞玄靈寶真靈位業圖〉（明刊本）。<https://max.book118.com/html/2019/0224/8021101000002010.shtm>
- [22] [東漢]于吉：《太平經》（中華書局，2013年）。
- [23] 凌德祥：〈「大道」與華夏創世神話傳說研究〉載《文化中國》2022年1期，第73-84頁。
- [24] 胡平生、張萌譯注：《禮記》（中華書局，2017年）。
- [25] [西漢]劉安：《淮南子》（中華書局，2016年）。
- [26] 凌德祥：〈三星堆金銅器型與圖紋比對及「夏」文化考辨〉，載《合肥師範學院學報》2021年5期，第21-25頁。
- [27] 同注[9]。
- [28] 同注[6]。
- [29] 凌德祥：〈扶桑測日與十日九陽十二月——揭開華夏古文化的謎鍵〉，載《南京社會科學》1998年第6期，第24-31頁。
- [30] [明]無名氏：《道法會元》，電子書<https://guoxuehuidian.com/59144.html>。陳文龍、王契真：《上清靈寶大法研究》（齊魯出版社，2015年）。
- [31] [東漢]張道陵：《老子想爾注》（三民書局，1997年）。
- [32] [唐]魏徵等：《隋書·經籍志》（中華書局，1973年）。
- [33] 愛因斯坦：《愛因斯坦文集》（第三卷）（商務印書館，1979年），第182-183頁。

Research on Taoism Culture from the Perspective of "Dadao"

Ling Dexiang (Beijing City University,

Xichang University)

Abstract : Taoist culture, as an important component of traditional Chinese culture, has had a profound impact in various fields such as philosophy, medicine, culture, art, and various aspects of Chinese society. This paper explains the important role played by Taoism, Xianjia, Yin Yang and Five Elements Studies, and Kanyu Feng Shui Studies in the formation and development of Taoism from the Perspective of "Dadao". Emphasis is placed on discussing the various influences of the "Da Dao" theory, numerical symbols and icon, the variable Five Elements, Bagua, Hetu, Luoshu on Taoist religious festival and taboos, and Buddhist culture. Strive to highly summarize and clearly explain the main deity statues of Taoism, such as the "One Qi", "Two Ancestors", "Three Qing", "Four Emperors", "Five Emperors", "Six Departments", "Seven Stars", "Eight Pole", "Nine Yao (sun)" and "Ten Gods", as well as the origin relationship between the divine auspicious (beast) and the symbolic meaning of DaDao diagram.

The formation and healthy development of a harmonious civilization requires both a science of humanistic perspective and the Most Believed Religion of scientific perspective. This study aims to provide a concise explanation of the core principles of Taoism, which is of great benefit to a comprehensive and clear understanding of the evolution of Taoist doctrines and culture.

Key Words : DaDao, Taoism, Religious doctrine, Religious festival and taboos, Gods