前　言

崆峒文化是以平凉崆峒山为其外在形态标志，以中华民族从蒙昧社会走向文明社会和人本价值观为中心内容的多维文化总和，用文明的文化思想治理国家和推动社会进步的文化体系。它既有中国传统文化的因素，也有中国西部地域文化的因素，还有外来文化的因素；既有汉民族传统文化的因素，也有西北地区少数民族传统文化的因素。其表现出的物质形态文化和精神形态文化的统一以及对人类文明的追求，都反映出了祖先们与我们后人在价值观上的一脉相承性。

为了从微观和宏观、历史和现实两个方面深入研究崆峒文化的内涵、特点和影响，积极寻找崆峒文化在中国文化中的地位和价值，传承崆峒文化精华，托出崆峒文化的时代精神，开发崆峒文化的特色资源，广泛传播崆峒文化的研究成果，充分发挥崆峒文化在促进社会、经济、政治、文化发展中的作用，甘肃崆峒文化研究会于2006年7月21日—24日，在崆峒山举办了以“贯彻落实科学发展观，研究挖掘崆峒文化内涵和外延”为主题的学术研讨会。来自甘肃省的55名教授、专家和有关党政部门的领导干部以及企业界人士参加了会议。研讨会共收到了《崆峒文化价值的多维性与多层次性》、《朝那系古羌人留下的地名》、《崆峒源流探》、《道源圣地崆峒山》、《汉唐辉煌中的崆峒文化》、《崆峒文化与崆峒精神》、《崆峒文化的内涵及其旅游开发》、《凸现道教名山特色，全面打造崆峒山旅游业》等40余篇具有较高学术价值的论文。评委会对参会论文通过交流、评审、筛选，将其中的19篇编辑成《崆峒文化研究论文集》，由甘肃人民出版社出版发行。本书同时将甘肃崆峒文化研究会自2006年2月成立及成立以来的一些重要资料汇编于其中，以

需要全本请访问 www.ertongbook.com

使大家更全面地了解和认识甘肃崆峒文化研究会的性质、特点和任务。

《崆峒文化研究论文集》的出版得到了平凉市崆峒区委区政府和崆峒山管理局的热情帮助和大力支持，在此表示衷心感谢。在编辑本书过程中，限于篇幅对有关作者的文章做了个别文字上的修改；对王知三先生和王莲喜女士合写的《关陇地区地理文化资源纵笔》一文（3万余字）选择了其中一部分；对茹坚先生的两篇论文合为一篇，在此表示歉意。

本书由高顺有、仇非同志审稿编辑，孙红英同志校对。由于水平有限，对疏漏和错误之处请广大读者批评指正。

编　　者

2007年8月

目　录

前言 …… (1)
黄帝问道与修身体道 …… 马志荣(1)
老子和谐思想述评 …… 杨　芳(4)
关于崆峒文化的思考 …… 彭金山(23)
崆峒文化价值的多维性与多层次性
——关于崆峒文化研究的一些思考 …… 程金城(26)
"崆峒"本义与杜诗崆峒意象 …… 范三畏(32)
"朝那"系古羌人留下的地名 …… 赵小刚(49)
崆峒源流探 …… 茹　坚(68)
道源圣地崆峒山 …… 周守群(74)
崆峒山之谜 …… 仇　非(84)
崆峒文化与"崆峒精神" …… 翟万杰(90)
崆峒——华夏远古文化之源 …… 刘亚民　刘启文(93)
汉唐辉煌中的崆峒文化 …… 陆春潮(104)
凸现道教名山特色,全面打造崆峒山
旅游业 …… 王三北　薛　武(113)
崆峒文化的内涵及其旅游开发 …… 周　军(126)
以武显崆峒　开拓求发展 …… 李恒达(134)
皇甫谧归属争议中的疑问与思考 …… 周守群(138)
透视中国宗教传统文化的理论表述形式 …… 高顺有(147)
论中国传统文化中的宗教传统文化 …… 孙红英(158)
关陇地区地理文化资源纵笔(节选) ……
…… 王知三　王莲喜(169)
甘肃崆峒文化研究会资讯汇编 …… 高顺有(181)

黄帝问道与修身体道

马志荣

黄帝问道的故事出自《庄子》，应该是反映了庄子的学术思想。广成子的“至道”也应是庄子的“至道”，而“问道”的主角却是黄老学派的牵头人物。这两个学派在学术上是同源不同流。

何为道，最早论道者当属老子。老子是一位早于孔子、庄子的“古之博大真人”（庄子语），他的思想集中在《老子》（或曰《道德经》）。这是一部集“治国”与“治身”为一体的智慧宝鉴。内容十分丰富。这里单就与本文有关的内容作个简单的概括。老子的哲学思想是以“道”为核心的自然主义本体论。在治国方面主张“无为而治”，最终达到“无为而无不为”的天下大治。在人生之道方面，他主张修身存己，从而达到“修身体道”，实现治国与治身的统一。在黄帝问道的故事里“修身体道”应是解开问道之迷的金钥匙。

老子之后，道家实际划分为两派。一派是以庄子、列子、杨子为代表的庄列学派。这一派发展了老子“修身养生”的思想，但对于政治是比较淡漠的。另一派是黄老学派，有专家认为，黄老学派是典型的政治学术，其特点是“其为术也，因阴阳之大顺，采儒墨之善，撮名法之要”（司马迁语）。就是说以黄老为本，融会它家。其二，“道家无为，又曰无不为，其实易行，其辞难知。其术以虚无为本，以因循而用。无成执、无常形，故能究万物之情。不为物先，不为物后，故能为万物主。有法无法，因时为业；有度无度，因物与合。故曰：‘圣人不朽，时变是守。虚者道之常也，因者君之纲’也。群臣并至，使各自明也。”司马迁的这段话，就是对黄老“君人南面之术”的精彩概括，也正是以“道德”与“自然无为”为形上之术，以“刑名法术”为形下之用的政治哲学。在这点上，应该说与老子“无为而治”的思想是有差异的。但恰恰这一点，也就是我们理解黄帝

问道故事的又一把钥匙。

黄帝问道是经历了四个阶段，一是问道，二是悟道，三是授道，四是得道（了道）。这四个方面反映了道家两个学派在学术方面、思想方面对社会态度方面复杂的关系。

黄帝问道一开始问的是治国"至道"，这与黄帝的身份、与其所关心的大事是一致的，但是却受到了广成子的批评。广成子说："自而治天下，云不待族而雨，木不待黄而落，奚足以语至道哉。"翻译成现代汉语就是："你治理国家连云聚起来就要下雨，树叶黄了才会下落的道理也不懂，还有什么资格谈论'至道'呢？"这些话也够尖刻了，可黄帝居然没有生气，而是"筑特室，席白茅闲居三月"，"从下风膝行而前再拜"，请问"至道"。在这里我们看到的是高高在上、目空一切的广成子和十分虔诚求道的黄帝。如果从故事的表象来看是黄帝求道心诚心切，但如果从两个学派的思想方面理解，其实是学术思想的较量，是为庄列学派立传。

第二环节是"悟道"。黄帝受到广成子的批评后，苦思冥想三个月，终于想明白无处了对"修身体道"的妙用。于是改问"治国之道"为"治身之道"，果然十分奏效，广成子马上授道，而且称赞他问到了"至道之精"。这里比较充分地彰明了庄子（广成子）"修身养生"的"至道之精"的正宗地位。这些也是需要读者"悟"的。

第三环节是"授道"。广成子给黄帝传授的"至道"，大家一致认为是治身之道。但广成子又说："得吾道者上为皇，失吾道者下为土。""皇"是大的意思，就是说"得吾道"可以成为"大人"。这会不会是一种"暗示"？黄帝从中又会"悟"出什么"至道之精"呢？

第四环节是"得道"（了道）。故事本身没有说黄帝悟出什么，只是说黄帝"得道"后在位百年，天下大治，然后成仙升天。《崆峒志》有一段这样的话，黄帝"得闻至道、因作阴符。龙虎诸经以寓至道"。《龙虎经》作者不详，是炼丹之术，就算做修身之术。《阴符经》传说是黄帝所著，是道家修炼之术。有史料记载，此经曾有太公、范蠡、鬼谷子、张良、诸葛亮、李荃六大家作注。这些作注的人都是乱世的治国能臣或世之奇人。可见《阴符经》充满治国之道，

需要全本请访问 www.ertongbook.com

这与庄列学派的主张有明显区别，它将“至道”不仅运用到了“治身”，更是运用到了“治国”。

综上所述，黄帝问道从表面上看是广成子（庄子）的主张得到了宗主地位，实际上是黄帝从中“悟”出了治国之道。战国时代是一个动荡的时代，社会上充满多种不和谐。黄帝初王天下，同样存在许多矛盾。人的身体要健康就得各个器官和谐，社会与人一样需要和谐，从这个意义上说，黄帝问道的故事还是有其积极意义的。这就是“修身体道”的奥妙。

作者：甘肃联合大学副校长、副研究员

老子和谐思想述评

杨　芳

中国古有谚语“和为贵”、“家和万事兴”。和谐，不仅是中国传统文化的基本精神之一，而且被视为中国文化的审美理想和至高境界。在中国文化中，和谐与一切美好的东西紧密相连，如和平、和睦、和气、和善、和美、和乐、祥和、柔和、温和、亲和等等。和谐思想是中国传统哲学的灵魂。不论是儒家还是道家，还是其他思想家，都把追求和谐作为自己的哲学目标。而将和谐思想归纳为关于人自身、人与人、人与社会、人与环境等等一整套理论体系，并于当时及后世二千多年间，在人们内在精神和道德领域中潜在地、持续地产生影响和发挥作用的首推老子。

“世界文化十大名人”之首、被现当代学术界称为“双父”（中国哲学之父、世界哲学之父）的老子，是我国春秋末期思想家、道家的创始人。他姓李名耳，生于公元前 571 年，楚国苦县（现在河南鹿邑县）厉乡曲仁里人，曾为周朝“守藏室之史”（管理藏书的史官）。公元前 516 年，周王朝内乱，王子朝兵败被逐，“奉周之典籍以奔楚”，老子因此“被免而归居”（《庄子·天道》），回到陈国。他看到天下大乱，不得其时，乃蓬蒿而行，骑青牛西行“至关”归隐。关令尹喜强为著书，于是有《老子》留世。

在博大精深而又言简意赅的《老子》五千言中，老子用“道”来说明宇宙万物的演变，提出了“道生一，一生二，二生三，三生万物”和“天下万物生于有，有生于无”的观点，强调人们在思想上、行为上应效法“道”的“生而不有，为而不恃，长而不宰”。他抨击当时的统治者：“天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。”他提出的“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”，充满着辩证唯物思想，成为人们经常引用的经典。在物质上，他强调“知足”与“寡

欲”，并进一步在政治上提出“无为而治”的思想，指出只有“无为而无不为”，才能使人与人之间各尽其力而不争名利、和睦相处、共同发展。他的“人法地，地法天，天法道，道法自然”的观点，体现着尊重客观规律、保护自然的思想，与当今重视环境保护的观点相当吻合。重新认识《老子》，全面了解老子和谐思想的历史渊源和精神内涵，对于拨开重重迷雾清醒地看待现代社会的种种问题，提出正确的解决方法，无疑具有深刻的现实意义和重大的实践价值。

一、老子和谐思想的历史渊源

（一）古代中国“和”的观念

在中国文化中，“和”与“谐”同义，而“和谐”在古代是以“和”的范畴出现的。

1.“和”来自于“声”

“和”，在中国文化中，最早孕育于远古的巫术礼仪之中。其最初的表述对象都是对于声乐、音韵的描述。人类早期的这种原始文化形态逐步分化形成了“乐”与“礼”。“乐”在远古指的是乐、歌（诗）、舞三位一体，中国古典美学高度重视“乐”中所包含和体现的“和”。可见，古人对“和”的认识，首先是从直观的效果中取得的。之后，先秦美学认为“和”之美不仅在于自然形式恰到好处的统一，更在于这种统一中所显示的重大伦理道德意义，其思想显然远为丰富和深邃。“礼”是社会发展到一定阶段的产物。在西周，礼是政治制度和道德规范的总称，也包括各种礼节仪式。周礼的核心，是奴隶制基础上的宗法等级制度。直观地看，“礼”强调的是“分”、“别”、“异”，“夫礼者，所以别尊卑、异贵贱”（《淮南子》），而进一步看，“礼”强调“分”、“别”、“异”，目的仍在“和”。

2.“和”区别于“同”

“和”作为一种范畴被提出，较早的记载见于《国语·郑语》。西周太史史伯为郑桓公分析天下大势时指出，西周将要灭亡，原因是周王亲小人、远贤臣，不顾人民的意愿，且“去和而取同”。史伯认为：“和实生物，同则不继。”百物是由金、木、水、火、土这五种元素构成，不同的元素和谐有序地存在于统一体中就是“和”。这是

最早出现的和谐思想或观点。在这里，史伯把“和”与“同”作为对立的范畴列出，并把它们之间本质不同的分析为：“以他平他谓之和，故能丰长而物归之；若以同裨同，尽乃弃矣。”他特别强调：“声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲…”总之，事物是多种因素的集合，它们相互配合，协调组成新的事物，达到理想的效果。和谐的作用在史伯看来，“和实生物”（和谐是事物存在和发展的基础），“同则不继”（相同的事物不能产生新的事物）。这样，“和”就从单纯的现象和效果，上升为哲学意义上抽象的范畴了。

（二）中国古典哲学里的“和”

在中国古典哲学里，“和”与“道”一样，是核心范畴之一，尽管内涵各不相同，但都有着无所不及的包容量。

1.“五行”、“阴阳”里的火花

“五行”的起源很早，而箕子首次将五行表述为“水、火、木、金、土”，作为构成万物的元素，以说明世界万物的起源和多样性的统一。史伯亦将“五行”视为产生“百物”的物质元素，并以“和实生物”的概括突出了“和”在其中的作用。春秋时产生五行相胜（即相克）思想，战国时代“五行”说颇为流行，并出现“五行相生相胜”理论。“相生”意味着相互促进，“相胜”意味着相互排斥，“相生”、“相胜”是“和”必然经历的过程。

“阴阳”最初指日光的向背，向日者为阳，背日者为阴，后来引申为气候的寒暖。中国古代思想家看到一切现象都有正反两方面，就用阴阳这个概念来解释自然界两种对立和相互消长的气或物质势力。黄帝《阴符经》提出“阴阳相胜之术”。西周末年伯阳父认为“阳伏而不能出，阴迫而不能蒸，于是有地震”（《国语·周语—上》）。

2.《易经》、《易传》中的体系

萌芽期早于殷周，相传为周人所作的《周易》，是我国最早的一部哲学经典，分为《易经》和《易传》，保存了上古社会的一些情况和古人片断的思想认识资料。它通过八卦形式推测自然和社会的变化，认为“立天之道曰阴与阳”，阴阳两种势力的相互作用是产生宇

需要全本请访问 www.ertongbook.com

宙万物的根源。阴阳二性具有本源性和功能性，乾坤（阴阳）既构成自然万物的生成之本（“元”），又构成自然万物的生成之因（“生”“成”）；六十四卦则揭示了阴阳运作的过程，展示了天道运行、化生万物的一个秘密，即“阴阳合德”，“刚柔相推”。“天地交而万物通”，“天地不交而万物不通”，“天地相遇，品物咸章”，是阴阳交合在天地万物生化流行中的作用，其具体的表现形式是“刚柔相推而生变化”。《系辞传》中记载有：“八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣”；还记载有：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶。刚柔相推而生变化……”就是说，事物的变化是刚柔相推的结果。所以《系辞传》中又记载了：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”总之，阴阳与刚柔的和谐作用，孕育了生生不息的宇宙生命。

不仅如此，《周易》还进一步揭示了“天地之道，恒久而不已”的法则。天道是没有意识的，但是天道有规律。恒久、恒常就是法则、常规，也即规律。所以豫卦《易传》说：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。”就是说，天地按照规律而动，即和谐地运动。日月周转不会偏离轨道，四季更替不会出现差错。天地万物有盈满就有亏损，都是因应着时光的流转，或消衰，或生息。自然界的变化有规律可循，有序运动，不相紊乱。《易传》还常常把这种“不相紊乱”的自然变化称为“阴阳不测”之“神”。如《说卦传》云：“神也者，妙万物而为言者也。”这里的“神”就是规律，就是和谐。

在《易传》中，阴阳之道更演变成一套较为系统而健全的天人理论体系，认为天、地、人是统一的整体。自然与人，作为各自独立的形态是有区别的，但是作为一个宇宙生命的整体，则是同本同根，遵循着共同的变易法则，构成一个和谐的统一体。“天道”与“人道”之间存在着内在同一性。分开来说，有天道、人道之别，总而统之，又可以谓之“一阴一阳谓之道”，二者是统一的。天人之间具有相参相成、和谐统一的关系，即人与自然的和谐共处与合规律的运动。在这样的“和谐”中，天与人、自然与人，可以超越分别，达

到合一，达到和谐和统一。如《文言传》所说："夫大人者与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。"可见，人与自然之间是一种协调与合作、和谐与统一的关系。

（三）"和"在中国古代社会的功用

1. 应用于"君臣"、"万邦"的关系调和

有关"和"的理念一经完善和系统化，很快就被统治者用于处理政治关系。比史伯晚200多年的齐相晏子，继承了史伯的和谐思想并加以发展。据《左传·昭公二十年》记载：晏子在回答齐侯"和与同异乎"的时候，以做羹和音乐为喻揭示了"和"与"同"的区别：厨师做羹要用各种不同的调味料来调制，才能得到美味；乐师要融合不同的音乐元素，协调不同特色的声音，才能创造出美妙的音乐。晏子联系到君臣关系说："君臣亦然，君所谓可而有否焉，臣献其否以成其可；君所谓否而有可焉，臣献其可以去其否。是以政平而不干，民无争心……"晏子在这里提出君主治理国家要坚持和谐的原则，制定决策、发布命令，要善于多方倾听不同的意见，正反两方面的意见都要听，兼听则明。这样，才能使君臣之间在更高水平上达到和谐的状态。

先秦思想家更把"和"作为最高的政治伦理原则，作为政治理念要达到的最高境界。《尚书》记载："克明俊德，以亲九族。九族既睦，平章百姓。百姓昭明，协和万邦，黎民于变时雍。"强调首先把自己的宗族治理好，使之团结和睦，上下一心，然后治理自己的诸侯国并协调各诸侯国之间的关系，这样一来，天下臣民都友好如一家。正像《礼记·礼运》中描述的那样："四体既正，肤革充盈，人之肥也。父子笃，兄弟睦，夫妇和，家之肥也。大臣法，小臣廉，官职相序，君臣相正，国之肥也。天子以德为车，以乐为御，诸侯以礼相与，大夫以法相序，士以信相考，百姓以睦相守，天下之肥也。"

2. 统一于"治身"、"养民"的完美境界

《庄子·在宥第十一》里记载了流传千古的"黄帝问道"的故事："黄帝立为天子十九年，令行天下，闻广成子在于空同之山，故往见之。曰：'我闻吾子达于至道，敢问至道之精。吾欲取天地之

精，以佐五谷，以养民人，吾又欲官阴阳，以遂群生，为之奈何？'广成子曰：'而所欲问者，物之质也；而所欲官者，物之残也。自而治天下，云气不待族而雨，草木不待黄而落，日月之光益以荒矣，而佞人之心翛翛者，又奚足以语至道哉！'黄帝退，捐天下，筑特室，席白茅，闲居三月，复往邀之。广成子南首而卧，黄帝顺下风膝行而进，再拜稽首而问曰：'吾闻子达于至道，敢问，治身奈何而可以长久？'广成子蹶然而起，曰：'善哉问乎！来！吾语女至道。至道之精，窈窈冥冥；至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静，形将自正。心静必清，无劳女形，无摇女精，乃可以长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，女神将守形，形乃长生。慎女内，闭女外，多知为败。我为女遂于大明之上矣，至彼至阳之原也；为女入于窈冥之门矣，至彼至阴之原也。天地有官，阴阳有藏，慎守女身，物将自壮。我守其一以处其和，故我修身千二百岁矣，吾形未常衰。'黄帝再拜稽首曰：'广成子之谓天矣！'广成子曰：'来！余语女。彼其物无穷，而人皆以为有终；彼其物无测，而人皆以为有极。得吾道者，上为皇而下为王；失吾道者，上见光而下为土。今夫百昌皆生于土而反于土，故余将去女，入无穷之门，以游无极之野。吾与日月参光，吾与天地为常。当我，缗乎！远我，昏乎！人其尽死，而我独存乎！"

从字面上看，这个故事理所当然应该是对"道"的阐发。但是，推究一下"道"产生的年代和庄子对老子学说的推崇与发挥，就不难明白，黄帝向广成子问的不会是"道"，而只能是"和"。广成子向黄帝所描述的"治身"、"养民"的完美境界，也绝非是因为遵循了"至道"，恰恰是"守其一以处其和"的结果。

二、老子和谐思想的精神内涵

（一）贯穿"和"的精神的宇宙观——"道"

"道"是中国道家学派思想的核心，是老子提出的最权威的哲学概念。在《老子》中，"道"是一个自成系统的独特的宇宙观，而"和"隐藏在其中，一以贯之。

1."道"名虚而质实

老子说："有物混成，先天地生。寂呵寥呵，独立而不改，可以

为天地母。吾未知其名，字之曰道。”（二十五）道，“视之而弗见，名之曰微。听之而弗闻，名之曰希。捪之而弗得，名之曰夷。三者不可至计，故混而为一。一者，其上不皦，其下不忽。寻寻呵不可名也，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚望。”（十四）“道”，又称“一”，无形，无声，无痕，是不具任何形象的实存体，是混沌状态，是虚。但“一”有“和”的作用，天地运行而相互通联，万物总合而统一于“道”。

因而，“道”看似似有似无，实则有形有象、有质有信：“道之物，唯望唯忽。忽呵望呵，中有象呵。望呵忽呵，中有物呵。幽呵冥呵，中有情呵。其情甚真，其中有信。”（二十一）道中有象，可以看见；有形，确实存在；道中有物，是虚态的实存体，是物质的一种存在形式；道有情，是孕育万物之母；道有信，存在着信息。

道，“先天地生”（二十五），“道生一，一生二，二生三，三生万物”（四十二）。道是宇宙的本原，是产生宇宙最初级、最基本、最原始的物质；宇宙是道的现实载体，万物是道演化发展而来。道，“随而不见其后，迎而不见其首”（十四）。它无时不在，无处不在，是“万物之宗”，“象帝之先”（四），宇宙的主宰，宇宙万物变化的源泉和发展的动力。那么，万物又是如何生成的？老子说：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（四十二）道生万物过程中，万物都存有的阴阳二气相互冲突，相互激荡，对立统一，落脚为和。也就是说，万物阴阳成和谐，和谐之中生万物，和谐是万物生成过程中必不可少的状态条件，是万物生成转化的本因和依据。

2.“道”德高而化用

“夫唯道，善始且善成。”（四十）宇宙万物都由道生，都由道成就。然，道“挫其锐，解其纷，和其光，同其尘”。（四）至柔，至静，至和，至凡，混同于尘埃，平凡无奇。道心至善，品德崇高，“生之畜之，生而弗有也，为而弗恃也，长而弗宰也，此之谓玄德。”（五十一）生育万物却不据为己有，兴作万物却不自恃己能，滋长万物却不为其主宰。

“故道之出言也，曰淡呵其无味也。视之不足见也，听之不足

闻也，用之不可既也。”（三十五）道，不见其形，不闻其声，其作用之大却无法估计。道是拯救者，“道者万物之注也，善人之宝也，不善人之所保也。”（六十二）道是万物的主宰，是善人的珍宝，也是不善人的保护伞。且“天道无亲，恒与善人”。（八十一）天道一视同仁，与人为善。它洞悉宇宙中的一切，并以自己的准则裁判一切，不会漏掉一星半点，所谓“天网恢恢，疏而不失”（七十五）。

道，深谙“和”的真谛，利他而不居功，成事而不显扬，收敛一切光芒融合于万物之中，甘愿将它的作用化为无形。“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，侯王得一而以为天下正。”（三十九）“道”有如此大德，自然也就成为宇宙万物的典范。

3.“道”循环往复

永恒不变道的运动，是一个循环往复的过程，就像轮子的旋转。在这一过程中潜在地发生作用的是“和”。

老子说：“至虚极也，守静笃也，万物旁作，吾以观其复也。夫物云云，各复归于其根。归根曰静，静，是谓复命。”（十六）达到虚无的最高境界，就保有了“静”。万物由虚无开始发生发展，最终都将返回它们的本原。这个过程就是“归根”，这个本原就是“静”（即生命的起点）。自然万物生于无，发展为有，在经历了它的生命历程之后，又转化为虚无，转化为静态，这就是“复命”，即又回到了生命历程的起点。这是永恒不变的规律。

道是如何归根与复命的呢？“大曰逝，逝曰远，远曰返。”（二十五）一是运行不止。“道”不是绝对静止的，而是不停运动的，运动的结果决定了万物的发展变化。二是运行遥远。“道”的运行，不是在常人可见的时空里完成的，而是在无边无际的时空中进行的。三是返回本原。它不止地运行，最终又将返回“道”，形成一个又一个轮回。

“道”的这一运行规律，决定了宇宙的运动状态势必是此消彼长，物极必反。收缩与扩张、削弱与增强、除去与交好、夺取与给予，总是在相互转化：“将欲拾之，必古张之；将欲弱之，必古强之；将欲去之，必古与之；将欲夺之，必古予之。”（三十六）转化的实质，

是信息与能量的转换，是“和”的作用。这就是宇宙大法。

秉承着宇宙大法的“道”，“寂呵寥呵，独立而不改，可以为天地母。”（二十五）所以老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”（二十五）道，是自在的，是永恒的。自在，就是按照自己的法则运行；永恒，则是指运行的法则恒久不变。这个恒久不变的“自然”，就是指事物内在的、不变的规律性（即事物自发状态的保持与延续的习惯与趋势）。

（二）体现“和”的要求的“治道”观——德

1.“以德治道”

老子认为“道、德一统”、“道中有德”，即“得道”之中要讲“德”，“治道”之中也要讲“德”。这充分体现出了老子“以德治道”的“德治”思想。具体来说，老子的“治道”思想包含了以下几个方面：

一是“忘我”观。老子推崇“生之畜之，生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”（五十），主张“我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富，我无欲，而民自朴”（五十七），要求“道莅天下”，克制私欲，满足人民的要求，让人民自由地和睦相处、发展生产、创造财富。这表现出老子的“忘我”、“克己”的思想。正是因为“忘我”、“克己”，因而才能无私无畏，成人达己。所以老子说：“是以圣人后其身而身先，外其身而身存”，“是以圣人终不为大，故能成其大”（六十六）。

二是“民心”观。老子认为“高必以下为基”（三十三），提出“爱民治邦”（十）。他说：“贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天下，若可托天下。”（十三）只有将个人的利害得失与天下苍生的命运连在一起的人，方才能够得到百姓的拥戴；只有以爱天下苍生为念的人，百姓才会相信他，将自己的事托付给他。故老子说：“圣人无常心，以百姓心为心……百姓皆注其耳目焉，圣人皆孩之。”（四十九）只有想百姓之所想，急百姓之所急，爱民如子，一心一意为百姓办事，才会得到民心，才能治理好天下。

三是“契约”观。老子说：“和大怨，必有余怨，安可以为善？是以圣人执左契而不责于人”。他认为，靠“和解”、“调解”等办法可

以了结大怨，却不能了结余怨、小怨，不是好办法。因此，圣人凭借"契约"来调解，既不会责备于人，当事双方也不会互相指责，不留"余怨"。他认为"有德司契，无德司彻"，即"德"是凭借契约办事表现出来的，"无德"才需要借助诸如法令等等东西。故"德"的根本，是在"契"和"法"之间做到"重契抑法"。只有大家都靠"契约"办事，才能够做到"对等"和"公平"，做到"以德服人"，从而实现"以契彰德"和"德善"、"德信"。

四是"无为"、"谦下"观。老子认为，高明的统治者应以无为来对待世事，以不言来实施教化。果能惟道是从，万物自然道化。因此他推崇"无为，故无败；无执，故无失"，"治大国若烹小鲜"的"内政"方略，以清静无为为原则，以安定不扰民为上。在"外交"上，老子针对"国际"上常出现的以强凌弱、以大欺小的情况，提出了处理国与国之间所应遵循的基本原则——"谦下"。大国对小国谦下，小国就如百川汇之于江海，自然就能聚拢于大国之中；小国谦下就能被大国所容纳。这样，无论是大国还是小国"皆得其欲"，从而能做到和平相处。

五是"正义"观。老子说："以道佐人主者，不以兵强天下。"其中的"道"，从老子"道、德一统"的思想去看，就是指"德"。换句话说，就是以德服人，不以兵强天下。他认为"夫乐杀人者，则不可以得志于天下矣"，"夫唯兵者，不祥之器，物或恶之，故有道者不处"（三十）。同时，老子还说："师之所处，荆棘生焉；大军之后，必有凶年。"（三十一）即使发生了战争，出现了战祸，也要做到"杀人之众，以哀悲莅之，战胜以丧礼处之"。由此，表现出了老子坚持正义战争和反对非正义战争的"正义"观。

以上五观，从各个方面体现出"和"的要求，无疑是老子"治道"思想的根本。

2. 以"和"修道

老子，是一位大修道家，他以自己修道的亲身实践，经历了超越自我、超凡脱俗、脱胎换骨的过程，最后返回到道而获得与道相合之身，具有与道圆融的智慧，究极天地宇宙至理。

修道，是一个从人体返回道的过程。因此，修道必须按照道的要求去做，才能实现返本归根，才能最终实现与道相合。首先，必须“知和日常，知常曰明，益生曰祥，心使气曰强”（五十五）。常是大道根本规律，是永恒性的。把握住万事万物的根本规律，才算得上是明白人，才能心正气顺，心平气和。老子反对极端，要求世人“去甚、去奢、去泰”（二十九），追求平衡、和谐、稳定的最佳状态。老子说：“知足不辱，知止不殆，可以长久。”（四十四）指点世人不要贪得无厌，侵害国家和他人的利益，私妄作祟的人得不到长久。其次，要“载营魄抱一，能无离乎？”（十）就是说，一个人要健全自己的思想，必须是形体表现和精神思想合一，不能口是心非，使二者相互偏离。只有这样，“故不可得而亲，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可得而贵，亦不可得而贱；故为天下贵”（五十六）。

归纳起来，老子的修道主要有“八要”与“八戒”。

“八要”：一要重德。“同于德者，道亦德之。同于失者，道亦失之。”（二十四）符合德规范的人，也就得到道了；违背德规范的人，也就失去道了。重要的是守住道，而要守住道必须先守住德，这是道的规律所决定的，是无法变更的法则。作为修道者，必须按德的规范办事，重德、守德、积德，使自己的德不断增长，这样修道才能得道。二要悟道。“上士闻道，堇能行之。”（四十）首先必须信道，而且必须用心去悟，这样悟性才能提高，也才能修好道。三要吃苦。要修道就得无欲无我，就得能吃苦。“故圣人之言云，曰：受邦之垢，是谓社稷之主；受邦之不祥，是谓天下之王。”（八十）要超凡入圣，就要摆脱世俗的一切，经过诸多磨难，吃常人吃不了的苦，遭常人遭不了的罪，这样才能返回本原与道齐同。四要惜力。“治人事天莫若啬，夫唯啬，是以早服，早服是谓重积德。”（五十九）治理人体侍奉天道，没有比珍惜精力更重要的，因为珍惜精力能先于别人得道，得道在先叫作重积德。精力是人的精、气、神等综合表现，只有保持精力旺盛，才有修好道的基础。五要节俭。“我恒有三葆，持而宝之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”（六十九）就

需要全本请访问 www.ertongbook.com