



甘肃崆峒文化研究会 \ 编

崆峒文化研究

——论文集2007年卷——

道家根基·圣祖仙源

甘 肃 人 民 出 版 社

道家根基 聖祖仙源

天高云淡，

望断南飞雁。

不到长城非好汉，

屈指行程二万。

六盘山上高峰，

红旗漫卷西风。

今日长缨在手，

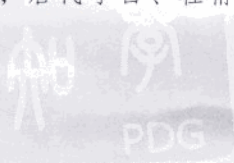
何时缚住苍龙？



天下名山——崆峒山

盛名海内外的平凉崆峒山，位于平凉市城西12公里处，主峰海拔2123.5米，背负笄头，足抵太统，南跨关山，北掖萧关，凌空而立。其独特的丹霞地貌，堪称黄土高原上的一个奇迹。它既有北国山势之雄，又兼南国山色之秀。它融人文历史和自然美景为一体，集自然、历史、文化于一身，神韵逼人宜人。

崆峒山人文历史深远悠久。上古神仙广成子修炼得道于崆峒山，轩辕黄帝西登崆峒山向广成子求教治国之术和养身之道，使崆峒山以黄帝问道于广成子而闻名遐迩。这在《庄子》、《史记》等典籍中均有记载。之后，崆峒山又是历代帝王将相、文人墨客竞相登临拜谒的名山。周穆王周行天下，巡游崆峒而得八骏；秦始皇“巡陇西、北地，出笄头山（崆峒山），过回中”；汉武帝则六次出陇中，两次登上笄头山（崆峒山）……司马迁以“尝西登崆峒”为傲，东汉大哲学家王符曾为崆峒流连忘返，晋代大医学家皇甫谧隐居崆峒山中采药著述，研习针灸，著成《针灸甲乙经》。众多高士名人如南北朝的王褒，唐代李白、杜甫、白居易、李商



隐、岑参、元稹，宋代李清照、游师雄、张元，明代李攀龙、赵时春，清代王士禛、左宗棠、林则徐、谭嗣同、康有为，民国于右任、傅作义、邓宝珊等，或慕名登临，或赋诗题咏，盛赞崆峒山。

崆峒山儒教、道教、佛教共存，同尊共荣，共同发展。在山上道教、儒教和睦发展，“三教洞”中把孔子、老子和释迦牟尼并列供奉，充分体现出了崆峒山的和谐性和历史与现实的交汇点。崆峒山的道教宫观与佛教梵刹比比皆是，有八台九宫十二院四十二座殿宇七十二处洞府崖宫，气势宏大，蔚为壮观。道教建筑古朴典雅，其中“雷声峰”的建筑群以其整体造型的别致风格被列入高等学校教科书，被当代建筑学家所看重；佛教建筑群雍容大气，其塔院建筑可称得上佛教历史的标本。

崆峒山动植物种类极为丰富，山上动物达三百多种，昆虫千余种，其中鹿、鹤、豹、金雕等均为国家一级保护动物，玄鹤为崆峒山标志性动物；已知植物千余种，古树名木上百种，其中孔雀柏（学名紫果云杉）、塔松尤为奇特，林海茫茫，堪称“天然的植物王国”。

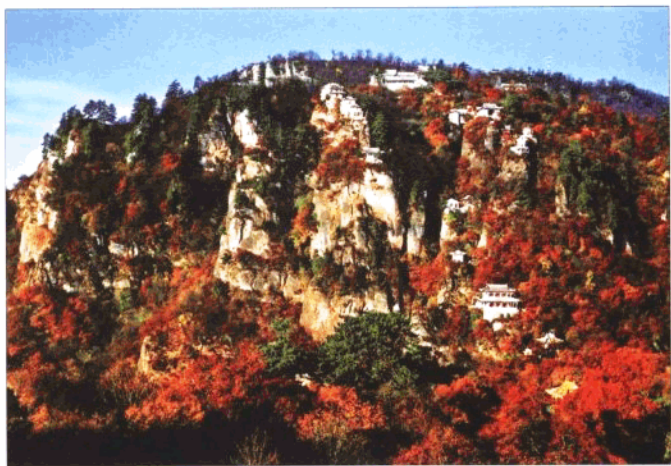


与少林、武当、峨眉、昆仑齐名的崆峒武术，体系完整，历史悠久，与道教文化紧密相连，其发源于崆峒山，是中国五大武术流派之一。

新中国成立后，特别是改革开放以来，甘肃省和平凉市对崆峒山的开发和保护极为重视，已开发游览面积84平方公里。胡耀邦、张震、耿飚、钱伟长、肖华、杨国屏等中央领导人先后视察了崆峒山。1994年，崆峒山被国务院列为国家重点风景名胜区；2000年被国家批准为国家4A级旅游景区；2002年通过ISO9001、ISO14001国际质量管理体系和环境管理体系认证；2004年获得国家地质公园殊荣；2007年1月获得国家风景名胜区5A级旅游桂冠。

目前，崆峒山正以科学发展观为指导，全面推进建设，以它独特的历史文化、人文景观、自然资源姿态，笑迎天下人。





● 崆峒山主峰为皇城，高1000多米，海拔为2035米，庙宇重重，楼阁林立，层层建筑裹着山头，一派神山仙境的景象。



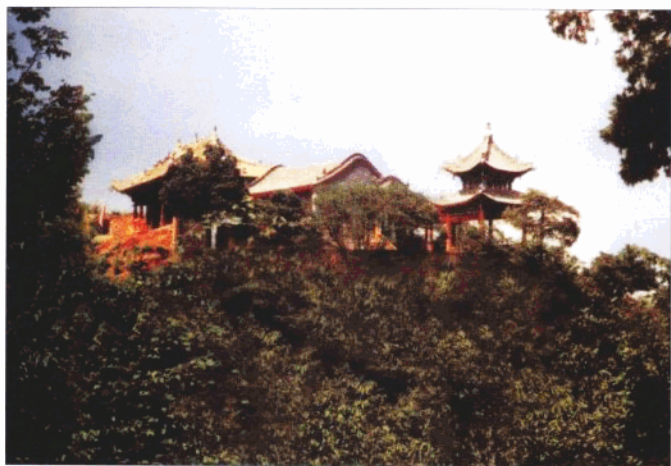
● 西台是崆峒山八台之一，海拔1875米，台上建有佛殿亭阁，住有居士和尚，其山路回转，古树参天。



- 北台是崆峒山八台之一，三面是悬崖深涧，海拔1850米，台面建有莲花寺、观音堂等。



- 崆峒山中台是佛教活动的中心，建有法轮寺、真乘寺、舒花寺。其中法轮寺可称得上是传统中国佛教寺院的标本。



◎ 东台是崆峒山八台之一，位于中台之东，海拔1896米，三面悬崖峭壁，崖壁上有悬鹤洞，台下有复建的皇帝问道宫，台上建有宝庆寺、眺丰亭、关帝庙等。



◎ 南台是崆峒山八台之一，位于崆峒山南面，台面平坦宽广，绿树成阴，是道士和尚练武习文之处。



● 崆峒山道教活动。



● 崆峒山佛教活动。

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

使大家更全面地了解 and 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，摄名法之要”（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，

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。”万物是由金、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