

深入挖掘中华优秀传统文化价值增进文化自信

——以崂山道教文化遗产研究为例

郭振栋¹,张轶西²

(1.崂山区政府,山东青岛 266100;2.青岛大学文学院,山东青岛 266071)

摘要:崂山道教文化以中国宗教文化为背景,由于目前对崂山道教丰富的历史文化资源认识不足、宣传力度不够,管理和规划缺少整合,资源挖掘不足等原因,崂山道教文化发展和利用仍有不足。建议通过正视道教文化存在的合理性;建立崂山道教文化资源库,把崂山道教文化纳入区域文化发展中加以规划;树立品牌意识,深入挖掘崂山道家文化历史内涵;依托崂山湾国际生态健康城,大力弘扬崂山道教养生文化;挖掘崂山道教音乐的现实意义等方式做强文化品牌。

关键词:崂山;道教;文化遗产;文化自信

中图分类号:G129 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-2404(2017)81-0076-07

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视中华优秀传统文化的传承发展,始终从中华民族最深沉的精神追求深度看待优秀传统文化,从国家战略资源的高度继承优秀传统文化,从推动中华民族现代化进程的角度创新发展优秀传统文化,使之成为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的根本性力量。年初,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》指出:“随着我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术和新媒体快速发展,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,迫切需要深化对中华优秀传统文化重要性的认识,进一步增强文化自觉和文化自信;迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵,进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力;迫切需要加强政策支持,着力构建中华优秀传统文化传承发展体系。”

道教文化是中国传统文化的重要组成部分,是汉民族漫长历史发展过程中的精神宝藏,是独具中国特色的文化资源,其中所蕴含的现代养生、医学、绘画、雕塑、音乐等都对快节奏的现代生活产生重要影响,值得保护、传承。青岛地方文化根源属齐地文化,齐文化中的阴阳五行思想是道教的理论基础;齐文化中的黄老之学是“道教的母体”。汉武帝时期,

为了统一思想,采纳了董仲舒的建议,推行“罢黜百家,独尊儒术”的政策。齐文化并未因此泯灭,而是向两个方向发展开去:与鲁文化相结合形成经学,走向宫廷和庙堂;与楚文化相结合形成道教,走向山林和民间。崂山道教文化是道教文化与青岛本土文化相结合的产物,既有道教文化的精髓,又富有青岛地方特色,在历史中和当下对人们的生产生活方式产生着影响。崂山道教文化讲求顺应自然,保持与自然的和谐统一;注重养生,与现代人追求高质量生活的思想不谋而合。崂山道教文化对于塑造青岛城市文化形象也具有重要作用。

1 崂山道教文化遗产概况

1.1 崂山道教文化的历史渊源与发展脉络

崂山自古就与道教结下了不解之缘。全真道祖师邱处机称赞崂山:“青山本是道人家,况此仙山近海崖。海阔天高无浊秽,云深地僻转清嘉。”山东半岛虽然不是道教的原创地,但却有着极为丰富而久远的道教文化传统,从而为崂山道教的孕育成长奠定了身后的思想文化基础。

崂山道教孕育与萌芽于秦汉魏晋时期。战国中期,齐威王、齐宣王和燕昭王都曾派人前来,汉武帝曾经亲自到崂山“祠神人于交门宫”。崂山更是汉代以来隐者青睐的修行之地。东晋中期以后,“三洞真经”之一的《灵宝经》与崂山之间多有传说。由于地理位置偏僻地势险峻,汉代至唐代,对于崂山道教的记载甚少。但是方仙道与隐逸活动以及《灵宝

收稿日期:2017-04-05

作者简介:郭振栋,副区长,主要从事文化与管理等方面的研究;张轶西,副教授,主要从事语文教育等方面的研究。

E-mail:guozhendong@vip.163.com

经》的传说孕育了崂山道教的萌芽。

崂山道教发端于唐宋时期。唐太宗李世民即位后,声称道教教祖李耳是李唐皇室的远祖,借以提高其姓氏的地位,同时巩固其统治,道教被统治者尊为国教,因此道教在此时获得了极大的发展。崂山地区的道教也逐渐受到统治者的重视。宋建隆元年(公元960年),宋太祖闻刘若拙有道,加之在其未发迹时曾与刘若拙有故交,遂召刘入京觐见,并敕封“华盖真人”,留京布教,后又准奏允其回崂山。宋太宗改元太平兴国后,秉承太祖遗命,敕建太平兴国院(今崂山太平宫),令刘若拙居之,另建上清宫与太清宫亦作为其修真之所。得益刘若拙,崂山道教在这段时间内由于获得朝廷的支持得到空前的发展,太清宫也于此时兴建。

金元时期,崂山道教进入兴盛时期。传统道教衰落,大道派、全真派等新型教派创立,其中对后世影响最为深远的当属全真派。全真派为王重阳所创立,“全真七子”中的邱处机真正将其发扬光大。随着全真派在山东半岛的广泛传播,崂山道教逐渐归依全真门下,被称为“道教全真天下第二丛林”,推动崂山道教发展到顶峰。元代中期后,崂山道教停滞不前。

明清时期,崂山道教曲折发展。元后,全真教迅速衰落,崂山道教随之衰落。明后期,崂山道教迎来中兴,新创立了三个龙门岔派:徐复阳的鹤山派、孙玄清的金山派与齐本守的金辉派,使崂山的全真道派达十个之多。明末到清中叶,呈现崂山道教史上少有的兴盛景象。清朝统治者提倡尊孔重儒,重佛抑道。乾隆时期,正一真人官阶由二品降到五品。道光年间,停止张天师朝觐。朝廷也很少任用道人举行法事,失去了统治者的扶持,道教整体衰落。崂山道观倾圮严重,内部缺乏高道,理论少有突破,崂山道教走向没落。

近代以来,崂山道教历经劫难与新生。经过晚清以来中国社会的变革和西风东渐的影响,中国文化界精英继续打着反封建反迷信的旗号,开始了一场声势浩大、规模广泛的“打破偶像”活动。加之侵华日军的炮火摧残,崂山道教遭到极大破坏,更加衰落不堪。新中国成立后,党和政府大力推行宗教信仰自由政策,毛泽东同志提出了“百花齐放,百家争鸣”的口号,崂山道教获得了极大恢复与发展,重获新生。但文革期间,崂山道教又遭到了灭顶之灾。

十一届三中全会以后,全国各项事业重新步入了正确的发展轨道,宗教信仰自由政策得到了重新的确立,宗教事务重新走上正轨,崂山道教也步入了发展的黄金时期。

1.2 崂山道教文化遗产的等级和分类

齐文化中的方仙道是道教的前身,而崂山是中国早期方仙道发展的重要地区,其方仙道文化对中国早期道教发展产生重要影响。崂山是全真道教的“天下第二丛林”。全真道教文化历史悠久,影响深远。崂山是中国道教名山,是自然和人文的有机结合体,神话传说、古朴文雅的道教人文景观和玄妙奇特的道教文化艺术是崂山道教文化资源的特色。经多年积淀,崂山已经形成了融自然景观、道教文化、宫观福地和道教音乐、养生等为主要载体的崂山道教文化。充满灵秀之气的崂山也是儒学、佛教文化的道场,儒、释、道文化在这里碰撞交融,形成了众多高品位的道教文化资源。道教文化已经成为崂山文化的重要组成部分,对青岛城市文化品牌的形成起着举足轻重的作用。

据史料记载,秦汉后,崂山便成为道教文化名山和佛教文化圣地,山中宫、观、寺、庵星罗棋布,鼎盛时有“九宫八观七十二庵”之说,目前能查到的还有60余处,太清宫、上清宫、太平宫、沧海观、太和观等12处宫观等崂山道教建筑群在2007年被公布为省级文物保护单位,崂山民间故事、崂山道教音乐在2008年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。崂山道教音乐、崂山民间故事、崂山道教武术、沟崖高跷、孙家下庄舞龙、沙子口庙会等41项文化内容被列为国家、省、市、区级非遗保护项目。

崂山道教文化生态保护实验区是省级文化生态保护实验区之一。保护范围是以崂山风景区为核心区域,范围涵盖行政区所辖的中韩街道、沙子口街道、王哥庄街道和北宅街道。保护对象是划定范围内的文化遗产(非物质文化遗产和物质文化遗产)以及与文化遗产相关的自然和文化生态环境。另外,为了保护崂山的道教文化,崂山区也设立了专项资金,保护崂山道教音乐等56项非遗项目、10名非遗传承人、12处非遗传承基地、44处文化保护单位,将崂山打造成为国内道教文化的“展示之地”和“体验之地”,成为“海上仙山、道教圣地、度假天堂”的文化旅游品牌。

在中国流行的五大宗教中,只有道教是中国本

土宗教,最能反映国人及其文化特点。对中国文化深有研究的鲁迅先生曾说:中国的根柢全在道教……以此读史,有很多问题可迎刃而解。崂山道教理论基础是老子的《道德经》,并收集历代道家著作创制了道藏。《道德经》有深刻的辩证思想,致使崂山道教注重修道养德,主张住丛林、重修行、为民治病、见义勇为,体现了崂山道教的特点。

1.3 崂山道教文化遗产的分类

崂山道教在发展的过程中,不断与当地民俗融合,形成了独具特色的崂山道教文化。从文化遗产研究的角度,可以归类为崂山道教文学、崂山道教音乐、崂山道教民俗、崂山道教石刻、崂山道教养生、崂山道教武术等六个分类。

1.3.1 崂山道教文学

道教文学是道教文化的重要组成部分,以宣传道教教义和思想、反映道教生活为题材的各种形式的文学作品的统称,多见刊载于《道藏》,也散见于藏外。崂山被誉为道教名山,但千百年来僻处海隅,舟车不便,世人难以尽睹其山海秀色与道教文化的风韵,因此没能留下更多的文字。明清以来,随着经济社会的进步与崂山道教的发展,崂山道教文学的创作达到了极盛,反映道教生活、描写道教风物的作品构成了崂山道教文学的主体。在崂山道教文化发展史上,元朝道教领袖邱处机起着重要作用,他在崂山留下了44首诗词,以点景、抒情、深化意境手法,反映了崂山的风光特点。与崂山道教有关的游记、崂山志和宫观志、崂山碑志散文以及道教诗词、道教小说、道教戏剧、道观楹联等都是崂山道教文学的重要组成部分。崂山的道教文学是道教与文学之间的交叉,也是与崂山本土风物相结合的产物,呈现的不仅是文学,而且是诠释和阐发道教思想的重要载体,也是描述崂山风物的重要成果。因此,发掘崂山道教文学作品中的道教思想的新意,也是道教文化研究中不可或缺的任务。

1.3.2 崂山道教音乐

崂山道教音乐,是吟经时专用的一种经歌,有曲有词,分为功课经(每天诵吟的经文)、应风经(“祭祀”时的经文)和琴曲道歌(炼气功的歌曲)。崂山道教教派繁多,经韵复杂,既有独特的《崂山经韵》,也有全国通用的《十方经韵》。据太清宫历代道士传述,著名诗人李白和唐朝宫廷乐师李筠一起云游崂山,共创一支曲子,名曰《清平调》,并传给崂山太

清宫的道士,成为太清宫沿用至今的早课经韵曲牌。公元1279年,南宋灭亡,末代皇帝的两个爱妃谢丽、谢安从水路逃到崂山太平兴国院出家入道。谢氏姊妹精通宫廷音律,她们的加入,使崂山道教的宗教音乐又一次与宫廷音律融合,使其既有山林的清雅之风,又具宫廷的华贵之质,对流传至今的崂山应风乐的产生和发展起了重大影响。明亡后,明宫廷妃子蔺婉如、养艳姬到崂山入道,再次把宫廷音乐充实进崂山道教音乐中,使崂山从清初到民国,成为北方最有名气的道乐之地。崂山经乐曲调清新幽雅、抒情性强,有浓厚的地方音乐色彩和宫廷音乐氛围。“文化大革命”中,青岛道观中的道士被驱逐,藏书、乐谱、乐器等均被焚毁。党的十一届三中全会后,太清宫得以修复开放,崂山道士合居一庙,由金山派道士匡常修和孙真淳主持,此后太清宫的经韵曲牌沿用金山派韵曲,成为崂山教派经韵中唯一幸存的道家音乐。2008年,崂山道教音乐入选第二批国家级非物质文化遗产名录。2014年,中央民族乐团将古典《崂山道韵》进行重新编排演出。

1.3.3 崂山道教石刻

自元、明两代以来,崂山石刻甚多,其中不少为道教刻石。崂山地区宫观寺院碑碣林立,高山古洞摩崖连壁,分散在整个山区,诚为可观。清代光绪年间,即墨人黄肇颢编纂《崂山艺文志》时,曾对崂山的刻石作过考察,但因崂山地域宽广,山路崎岖,难以全部搜罗。1928年撰修《胶澳志》时,曾派拓手两人入山寻拓,恰逢霖雨为灾,中途折回。30年代,袁榕叟、唐廷章曾入山多年,寻得崂山刻石及碑记共242处,拓片200余帧,后散佚不存。在道教刻石中,最为出名的是邱处机摩崖诗刻十首。南宋庆元元年(公元1195年),邱处机首次由宁海的昆仑山到崂山太清宫,据《太清宫志》载:“邱祖住未久,留诗二十一首,偕其道侣西去。”其中十首镌太清宫,南宋绍定三年(公元1230年)太清宫道士书写并上石镌刻。到20世纪70年代末,崂山残存石刻尚有100余处。经1980-1982年大规模、有组织地恢复和增镌,至1987年底,共存237处。崂山道教石刻充分显示了崂山道教文化的丰富多彩与厚重凝实,成为洞悉崂山道教文化的史料宝藏。

1.3.4 崂山道教民俗

道教与民俗有着密不可分的联系。随着时间的流逝,一些道教法术、庆典和活动逐渐固定下来,成

为民间习俗。青岛地区的节庆民俗与其他地区相比,既有相同之处,又具有自己的特色,大都受到道教影响,如:过年时放鞭炮、贴春联等都是由道教的法术演化而来。青岛地区的渔民为祈求海神保佑出海平安、祈祷有个好收成,有祭海的习俗,其中就有明显的道教文化印迹。祭海多在农历清明到谷雨期间举行,其中最具代表性的是即墨田横祭海。祭海于每年的农历二月十四开始,当地渔民在海滩上和码头上摆放猪、鸡、鱼三牲供品及特色馒头、糖果等祭品,焚香膜拜,燃放鞭炮。青岛的庙会也大多与道教有密不可分的联系。旧时崂山建庙之风兴盛,几乎村村都有土地庙、关帝庙,大的村庄还有三官庙。部分庙宇由于香火旺盛,又处于人口较密集地带,便逐渐形成了庙会。20世纪60年代中期以前,崂山区内庙会会很盛,几乎逢庙便有庙会。目前,崂山有六大庙会入选区级非物质文化遗产名录,其中沙子口庙会入选青岛市首批非物质文化遗产名录。

1.3.5 崂山道教养生

齐文化中,盛行“海上神山”和“不死之民”的传说,这些传说刺激了人们对长寿永生的强烈欲望,也刺激了他们对各种道教养生术的探求。道教相信人可以把心和气联系起来思考,把行气作为养心、养生的重要手段,通过修炼养生战胜疾病与死亡从而得道成仙。崂山道教重视修道养德,认为人的寿命长短不在于命,而在于自我修炼。崂山道士的自身修行称为道术,包括内丹、外丹、服食、房中等内容。全真派认为清静无为、返璞存真是修身养性的根本。道家认为道是自然无为的,无法改变,只能效法、遵循。这种思想渗透到了中医学思想中,如中医养生保健的“恬淡虚无”、“以静为主”的观点,即源于老子主张的虚无恬淡、少私寡欲、清静无为、效仿自然、柔弱退却。从养生的角度来讲,人要遵循四季自然轮回的规律,不可以反季节、超地域而胡为。长久以来,崂山道教养生术形成了吐纳气功、道家内养术、道家益寿长寿法、崂山道膳、崂山道饮等系统化的养生体系。崂山道士们对于长生的追求,客观上推动了医药学、养生学的发展,道教长生术也已经受到卫生、体育界及世人的普遍重视。

1.3.6 崂山道教武术

道教武术是道教自成体系的武术系统,以武当派为主流。崂山道教武术是中国道教武术的一个重要门派,是崂山道教文化的重要支柱之一,与崂山道

教音乐成为崂山道教的“两大精髓”。据《太清宫志》记载,张三丰为崂山道教祖师之一,是崂山拳术武当派之祖,开创了习武修道之行。崂山自古就有不少武艺高强的道人,如宋初能驱虎的刘若拙、清代擅长拳术剑法的监院王良辉等。现代崂山道士也有许多武术精湛者,其中最著名的当属原太清宫的匡常修道长。匡道长兼通少林派与武当派功夫,对各种武术基本功都能熟练掌握,他发展和创新了道教武学,开创了武当崂山派系,即“崂山道教武术”。崂山道教武术包括“崂山玄功拳”、“崂山玄真拳”、“崂山龙华拳”、“崂山龙华剑”等拳术套路及刀、枪、棍等器械套路,全套为七十二趟,还有对打、截打、转打、连打等功法。结合道教医学、内丹学、养生学的成果,将武术技击和健身术融为一体,以养身炼功、防身保健为宗旨,讲究经络穴道,以练好坚实内功为根基,以气发力,借力打力,具有延年益寿,祛病御疾的养生健身价值。

2 崂山道教文化发展的不足和原因分析

2.1 崂山道教文化发展的不足之处

道教文化,生在中国,长在中国,发展在中国,是中华文化土壤孕育下的一种重要的宗教文化,汇聚了人类的智慧和处世哲学,有着较为完整的文化体系,对当今人们的生产、生活方式产生了重要影响。在崂山道教文化中,民俗信仰、文学作品、道教养生、道教音乐、道教武术等都是很有特色的优秀文化资源。崂山道教文化是青岛本土传统文化中非常重要的组成部分,蕴含了青岛人民的思维观念、处世态度、人生哲学,为传统文化的发展注入了新鲜元素。

近百年以来,青岛遭到德国、日本等列强侵占,西方文化随之在青岛传播,道教受到排斥。抗日战争期间,崂山许多道观被战火毁坏。建国后,政府对崂山的一些庙宇进行再修复,但因破除迷信的观念越来越深,信徒越来越少,不少庙宇逐渐毁坏或改做他用。文化大革命时期,道教同中国其他的宗教一样经受了一场浩劫。改革开放之后,政府多次拨款对崂山的宗教庙宇加以修复,并落实了党的宗教政策,使崂山道教的宗教活动逐步得以恢复。然而,崂山道教文化的发展仍然存在一些不足之处。

2.1.1 对崂山道教丰富的历史文化资源的认识不足,宣传力度不够

崂山道教文化丰富了青岛城市文化的内容,但

目前对这些资源的可开发利用的历史价值认识不够充分,对外宣传的力度不够。市民普遍缺乏崂山道教文化的基本常识,没有办法真正了解崂山道教的历史,更不能深切感受崂山道教文化独特的魅力。

2.1.2 对青岛地区现有的道教文化及旅游资源的管理和规划有待完善

青岛地区现存的道教旅游资源主要集中在崂山风景区以及市南区的天后宫等,但是这些旅游资源之间缺少整合,没有形成一个完整的旅游资源体系,没有为青岛旅游业的发展起到应有的贡献。

2.1.3 道教文化在国家级非遗名录中所占比重较小

非物质文化遗产名录中各种文化争奇斗艳,几千年积淀下中华文化的博大精深在非遗中得到了完美体现。而道教文化作为中国传统文化的一部分,在国家级非遗名录中所占比重仍很小,突出了道教文化仍然不为多数人所重视。截至2016年底,中国共有39个项目列入世界非物质文化遗产名录,但却没有一项是关于中国道教的。青岛13项国家级非物质文化遗产中,与崂山道教文化有关的只有崂山道教音乐一项。

2.2 原因分析

崂山道教在青岛及中国道教的发展过程中占据着重要的地位,是青岛市的一个重要的文化品牌。崂山道教文化的发展不足,与道教文化千百年来生生不息的传播是极不相称的,与道教文化应有的文化地位也是不相称的。究其原因,主要有二:

2.2.1 传统道教文化与中国传统主流价值观念有所不同

历史上,中国形成了独特的传统主流价值观念体系。以仁为核心的中国传统价值观念一直是现代教育的重点,仁、义、礼、智、信一直是约束人们行为的道德标准。而道家的价值观念则强调无为,有一种淡泊的人生态度、洒脱的人生境界。道教的思想观念与中国传统主流思想在价值观上相差甚远。在主流价值观的影响下,道教文化的价值观念逐渐淡出人们的视线,成为一种非主流的追求。道教文化则一直游离于传统文化边缘,并没有融入齐文化尚开放、尚变革、尚务实的大视野中,以至于人们对道教有偏见,认为道教是一种迷信。而一些地方也出现利用封建迷信蛊惑百姓,骗取钱财的情况,严重损害了道教宫观作为宗教场所的纯洁性和神圣性,有

损道教的形象。因此,道教的信徒较少,了解道教传播道教的人更少,道教的发展得不到大众的认同。

2.2.2 对崂山道教文化资源挖掘不足

在对崂山道教文化的挖掘与传播中,传承人、专家、政府都发挥着一定的作用。

道教文化的传承人多为老者,有独特的文化传承,面向社会公众传播的观念淡薄。在传统文化中,道教一直是一种非主流文化,在学术上对道教的研究也少,导致对道教文化资源的挖掘存在严重的不足。在区域文化资源挖掘中,对于道教文化这类不温不火的文化项目,没有很好的重视、深入挖掘其中的资源,使得对道教文化的认识缺乏了一种文化自信,导致对于一些宗教性的文化旅游项目能避则避。

3 推动崂山道教文化发展的对策建议

崂山道教文化以中国宗教文化为背景,与青岛市独特的自然环境和沿海优越地理位置相得益彰,是青岛市的文化宝藏,其丰富独特的文化资源值得保护、传承。仅通过道教文化研讨活动等来加强对道教文化的研究,将道教文化与当下的生态文化、医药文化相结合,加强大众对道教文化的重视,寻求道教文化的全新发展,这些努力还是远远不够的。要做大做强青岛市的文化品牌,首先要对本地区的历史文化资源有一种全方位的、全球化的理解和视野;其次要有高瞻远瞩的文化创意,对历史文化资源进行选择 and 升华,创造出独具特色的文化名片;最后要完善文化链条,取得长远的社会效益。

3.1 正视道教文化存在的合理性

道教文化深植于中华文化土壤之中,是中国土生土长的宗教,长期传播于中国社会,对中国民间风俗产生了深刻影响。道教的斋醮、绘画、音乐等都别具特色,理应保存下来。道教的存在有其合理性,要以开放、包容的胸怀去接纳,保护并传承。

3.2 建立崂山道教文化资源库

对崂山道教文化的研究,不少学者已经取得了丰硕的成果。但与其它的传统文​​化相比,国内对崂山道教文化的研究仍然存在不足,特别是对教理教义的研究。因此,要进一步加强崂山道教文化的研究,尤其是加强崂山道教文化的资源数据库建设。可运用现代的数字化技术,建立崂山道教文化的非物质文化遗产数据库,将现有的崂山道教文化图片、录像等资料全面、本真、原生态地保存下来。

3.3 把崂山道教文化纳入青岛区域文化发展中加以规划

目前,学术界对崂山的研究或局限于道教基础文化,或局限于旅游管理,较少系统地将丰富的崂山道教文化资源与青岛市文化事业发展有机结合起来进行研究,对崂山道教文化的资源优势和如何发挥其在文化事业中的重要作用缺少相应的研究。

在文化事业的重要组成部分——文化旅游发展方面,崂山旅游开发主管部门在崂山的道教文化旅游资源开发方面作了很大的努力,但是崂山道教文化旅游并没有形成具有鲜明特色的道教文化旅游项目。青岛市文化发展中存在文化创意不足,文化品牌建设缺乏资源支持等问题,建议将道教文化和文化事业发展结合起来论证,研究崂山道教文化在建设青岛文化方面的重要意义,并初步探讨如何实现道教文化的事业化。要进一步开发城市区域文化资源,打造崂山道教文化平台,开辟更广阔的道教文化市场,全面提升崂山道教文化品位。将崂山道教文化资源的开发、利用纳入青岛市文化事业和文化产业的发展规划,积极挖掘崂山道教文化内涵,促进道教文化与旅游、经贸共同发展。

3.4 树立品牌意识,深入挖掘崂山道教文化历史内涵

道教文化是崂山最重要的宗教文化类旅游资源,是崂山旅游产品的主要内涵,满足游客求知、求美、求奇的旅游动机及深层次的情感需求。近年来,经过修建恢复,太清宫、上清宫、太平宫、华楼宫等已成为崂山道教活动的重要场所。道观、道像、道事用品、道事活动等已经成为吸引游人接受道教文化熏陶和产生审美感受的旅游吸引物。目前的崂山道教文化旅游主要还是通过导游人员的口头讲解观赏古建筑,形式沉闷,缺乏游客参与体验。为此,建议依托现有道观,建立崂山道教文化博物馆,主打民俗文化这一优势品牌,形成崂山区域特色旅游文化景点“群”。

目前,崂山在整体上已形成了旅游度假雏形,具备观光度假型旅游所需条件,基本可实现由旅游资源优势向旅游产业优势的转化。将崂山道教文化活动融入崂山旅游文化板块,利用传统的道教节日、仪式和道教文化中的神仙传说,举办“中国崂山道教文化节”,通过“道教文化国际研讨会”、道教音乐汇演、道家茶艺表演、道家膳食展示、道家武术表演、道

教文物和书画藏品展、道教文化宣传品展示和组织境内外旅游者进行道教寻源活动等形式,整合崂山道教文化资源,打造中国崂山“全真道教天下第二丛林”的品牌。崂山地区道教文化的传说、故事很多,如崂山道教音乐的传播、明朝崂山佛道之争、蒲松龄《崂山道士》《香玉》故事以及崂山茶道、诸多游山人物和传说等,都是挖掘崂山道教文化历史内涵的好素材,可通过拍摄电影、电视剧,制作动漫片以及文学作品等形式来实现,扩大崂山道教文化的对外宣传力度。

另外,相关部门应该重视崂山道教文化资源,积极做好崂山道教文化在非物质文化遗产保护名录方面的申报。群众、地方政府、学者、国家自下而上的整体重视,才会为道教文化的保护利用提供可能。

3.5 依托崂山湾国际生态健康城,大力弘扬崂山道教养生文化

习近平总书记多次强调,要把人民健康放在优先发展的战略地位,推进健康中国建设。即将在崂山建设的“崂山湾国际生态健康城”已经纳入山东省和青岛市的“十三五”规划纲要。2017年2月,山东省政府工作报告指出,要高水平规划建设青岛崂山湾国际生态健康城。这对崂山道教养生文化的发展和传承,无疑是一个好消息。如能在崂山湾国际生态健康城设立崂山道教养生板块,可以为全国健康产业可持续发展提供借鉴,助力“健康中国”建设。

崂山道教养生文化,继承了中国传统道医的优秀传统,并因其特殊的自然环境和资源为道家医学增添了新的内容。崂山惠风和畅,“高路入云端”,从道医的角度来看,这就是类似“祝由”的心理疗法。崂山道教的独特养生文化,不仅是宣扬一种健康的生活方式,更是倡导一种积极的生活态度。中医学关于丹药的使用是从道教开始的,精神和意念结合的疗养方法是崂山道教养生文化的一个显著特色。可将崂山道教养生体系系统化,把道教气功改进成便于学习的健身操传授给更多人,用现代营养学和医学常识来考量崂山道膳、崂山道饮,将其中的精华加以推广。

3.6 挖掘崂山道教音乐的现实意义

崂山道教音乐集古典音乐、宫廷音乐于一体,现在已经整理出一百多首,中国国际广播电台播出部分乐曲,深受海内外人士欢迎,是对外文化交流的重要

组成部分,值得传承与弘扬。崂山道乐风格以全真正韵为主体,与山东一带的地方语言和民间音乐紧密联系,以具有地方特色的“崂山韵”而闻名于世。

道教音乐重视艺术的形式美,更注重艺术内容的善,内容的感召正是现代的缺失。太清宫道乐团成立于2006年,演出仅作为太清宫重大宗教活动和礼宾接待的文化展示。由于道教本身的基本信仰和审美取向,道乐体现出清幽、虚幻和出世的感觉,可以根据曲调历史发展,结合民间音乐和崂山东夷文化及宫廷音乐的特点进行再创作,让音乐气度从容,神韵聚发,触动情感,净化灵魂。

崂山道教教义讲究内外兼修,道乐始终伴随其念经、应风和练功等活动的左右,是崂山道教不可或缺的重要组成部分,尤其在练习服气、吐纳、调息、守一、导引等道家养生功法时,和乐而起,随音而动,与其说是练功,不如说是一种享受。可以将崂山道教

音乐引入现代心理治疗领域,配合其他措施,用道教音乐安抚现代人疲惫的身心。在创作时还可以把崂山道士做早晚课时的情景融入在表演中,让游客在欣赏道乐的同时直观了解到原汁原味的道教文化。在道乐组曲里面加入的宫廷音乐也让组曲有了庆典庆贺时的欢快和宏大,让听众在感受到出世的同时也有了其他的审美快感。

参考文献

- [1] 李卓辉.风景区历史文化资源保护性利用研究[D].华中科技大学,2011.
- [2] 郑欣淼.保护文化遗产要注意四个问题[J].城乡建设,2011(12).
- [3] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:文化艺术出版社,2011.

Exploring the Value of Traditional Chinese Culture to Enhance Cultural Confidence——Taking the example of Taoist Cultural Legacy in Laoshan Mountain

GUO Zhendong¹, ZHANG Yixi²

(1. The People's Government of Laoshan District, Qingdao, Shandong Province 266100, China;

2. School of Liberal Arts, Qingdao University, Qingdao, Shandong Province 266071, China)

Abstract: Taoist culture in Laoshan is in line with Chinese religious culture. However, due to a lack of awareness, publicity, management and regulation, the Taoist culture in Laoshan Mountain is not fully explored and exploited. Therefore, it is advised to recognize the value of Taoist culture in Laoshan Mountain, establish a resource base there, set up its brand awareness and put it in the overall development plan of Qingdao. Relying on the International Ecology and Health City in Laoshan, Taoist health-preservation culture can be promoted. Meanwhile, Taoist music can also be further exploited to strengthen its cultural brand.

Key words: Laoshan Mountain; Taoism; cultural legacy; cultural confidence