

中国文化精华画集

主编 宋一夫

中华道学精华画集

制欲

吉林文史出版社

文化精华画集

中国书画学精华画集

制欲

主编 宋一夫

吉林文史出版社

吉林文史出版社独具慧眼，别开生面，
经过多年努力，群策群力，推出了一套《中华
儒学精华画集》。寓教寓于简明故事之中，故
事生动活泼，使儿童在不知不觉中受到潜移默
化之感染，爱国之心必会油然而生。是今天中国
儿童最好的辅助教材。

《中国文化精华画集》以通俗化的形式阐释
中国传统文化之精华，具有重要的文化价值。
对于加强爱国主义教育，普及优秀传统文化知识，
都有较大的裨益。

张亚平

这部书的特点是：深入浅出，图文并茂，
装帧精美，趣味性强。深刻的道德观
念、道德价值寓于平常的故事之中，使人
仍在潜移默化中接受教育。

金景芳

《中国文化精华画集》总顾问：吴 枫

《中华道学精华画集》顾 问：许 翔 刘建国

邴玉喜 刘建平

《中华道学精华画集》编委会：

主 编：宋一夫

副 主 编：吕海江 王桂兰

编 委：（以姓氏笔画为序）

王尔立 王桂兰 吕海江

宋一夫 张 克

文字作者：宋一夫 刘连朋

绘 画：周 申 孙顺正 蒲慧华

董 健 李世铎

子规啼血唤东风(代序)

人的生命是有限的,而文化的发展是无限的,人类社会的进步,归根结蒂是文化的进步,是文化底蕴的枯涸与丰润。

中国古代的进步与中国近代的落后,致使清醒的仁人志士从五四时期起,就以其沸腾的热血和竭力地呐喊,要求中华民族文化的重新构筑,从那时起,这种要求愈来愈强烈了。

即将呈现给您的《中国文化精华画集》就是我们全体编著人员,为重构中国文化而进行的潜心尝试。

面对案端一叠叠隽永的书稿,一幅幅精美的国画,集编辑和作者于一身的我们,激动之情难以平抑。同时,另一种思虑也油然而生。据新闻出版署统计,1992年我国出版图书八万种以上,而1993年则达九万种。按图书品种来说,我们早已进入图书出版大国的行列,可根据联合国教科文组织的统计分析,我国又是新版图书最没有信息量的几个国家之一。大量图书选题陈旧、内容重复已成为当前图书出版事业的一大痼疾。那么,我们推出这套画集,是文化的精品,还是在制造精神垃圾呢?

扪心自问,出版这套《中国文化精华画集》,从主观上,著述者绝不仅仅为了一千字、一幅画几十元的稿费,出版者也绝非想的只是经济效益,想从读者腰包中掏出百八十元钱,而是一种强烈的责任感和使命感使然。

中国是四大文明古国之一,有近五千年的文明历史,就其文化典籍之多,世界上任何国家都无与伦比。可就现今中国来

说,尚存在着大面积的文化沙漠地带。据有关普查资料,12岁以上人口中,有2.35亿人属于文盲或半文盲,就是说在我们每四个人中,就有一个文盲或半文盲。据联合国有关组织的资料,世界成年人中的文盲人数为8.24亿,而我国竟占了近三分之一。文盲意味着愚昧、无知、落后与丑陋。没有文化根基的民族是没有灵魂的民族。不使中国人整体文化素质大幅度提高,而去企盼经济的腾飞,只能是善良人的美好愿望。

中国人之所以是中国人,不仅仅是黄皮肤、黑眼睛,更重要的是中国文化。一个无知的、对本国文化毫不了解的人,不管他是大腕,还是大款,说他是中国人,但他决不是鲁迅所讲的“民族脊梁”的中国人。这种中国人决不能成为中华民族的再度崛起而肩负起历史与现实使命的人。

尤其是我国改革已进入十分关键阶段,市场经济使人们看到了它会给中国的政治、经济、文化带来繁荣,但也会使已习惯于计划经济生活的我们,心态发生强烈地震撼。新价值观念与道德意识的冲突,社会利益与个人利益间的矛盾,像钟摆一样失衡于人们中间,引起人们种种的彷徨与困惑。当我们理智地对待这一切的时候,我们却从历史当中找到了另一个答案,那就是与我们毗邻的日本和南韩在告诉我们一个事实,他们是在继承和发扬传统文化的基础上,吸收外来文化才使其逐步平稳发展到现代化社会。而日本和南韩的传统文化,是大量地吸收和保存了中国古代的传统文化,这不能不引起我们的深思和反省。

中国人跻身于世界先进民族之林,其立足点无非是过去的中国和现今的中国。今天的中国是传统中国的延续,现代的中国人是传统的中国人的承传。同中国和中国人相伴而生结伴而来的中国传统文化,随着时代的变迁,也不断地凝聚,不

断地消失，不断地更新，是一个不断分析扬弃和综合利用的无限进程。也正是这样一个无限进程，才使中华民族代代繁衍生息，使中华民族最终在世界先进民族之林获得比现在更为殊荣的地位！

也正是基于此，我们才撰写和编辑出版了这套《中国文化精华画集》。我们将中国传统文化的产生到流变，进行有重点、有区别地纵横向梳理。我们所说的文化精华既指作为某种文化思想体系的基本内核或精髓，这是我们必须了解的，同时也指作为人类进步的思想观念或行为规范，至今仍有着重要意义，这是我们应该承传发扬的。我们在撰写与编辑过程中，既注意传统文化的精华性，又确保传统文化的完整性和科学性，以及采用故事和图画以达到文化的普及性。既要体现精华，又要考虑不使文化体系支离破碎，既要照顾到“阳春白雪”，又要想到“下里巴人”。这些，均颇费我们的心血。

当然，对任何一种传统文化，其固有价值与现实的实践价值存在明显的二律背反，这或许使有的人感到传统文化是一种过时的束缚，但是，当我们赞叹现代意识进步时，又有哪一株当代文明的参天大树不是根植于传统文化精髓的沃土之中呢？我们不去僵化地恪守传统文化，而要用源远流长、营养丰富文化精华，去激发中华民族昂然崛起生命冲动……

“子规夜半犹啼血，不信东风唤不回”。相信我们这套画集，能在民族文化的优化和重构中成为一种催化剂。如此，我们也就无愧于国人，不负自己。

是为序。

《中国文化精华画集》编委会

1993年12月于长春

“制欲”学说的解析

道家学说提倡谦恭的生活态度。这样一种哲学由老子开创，老子的《道德经》，即以居柔处下为合理的生存取向。老子所倡言的观念，与常人所理解的人生观截然相反。在常人的意识里，人生应以进取为归的，而老子则以退让为至道。《道德经·四十六章》云：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。故知足之足，常足矣。”生活中最大的错误与灾难就在于有追求心。“夫唯不争，故天下莫能与之争。”（二十二章）恬淡无欲则是长胜不败之道。由于此种观念，老子学说在先秦诸子百家中显示了自己的特殊处。

老子哲学，出自他对事物变化发展规律的独特洞见。《道德经·四十章》云：“反者，道之动。”此为宇宙间所有存在者的变化发展的根本法则。向自身的反面演变，是事物生存过程中的必然趋势。道，作为宇宙的根本原理，在其自身的生存中，创生了万物，不旋踵这些生机勃勃的万物又消散于无形。事物生存的循环往

返，正是道所发挥出来的功能。这就是老子的宇宙观。老子哲学有二个主要概念：“有”与“无”，宇宙间所有存在者皆可名为“有”，有生于无，又复归于无，有与无的循环就是道主宰宇宙发展的过程和规律。于此可知，“有”的价值只具有相对意义，执着于“有”则是失智。

物极必反，是老子极为注重的一个观念。事物萌发于无形，渐至于顶盛，当其时衰败便已降临，所谓“物壮则老。”（三十章）《道德经·七十六章》云：“人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。……强大处下，柔弱处上。”人的躯体活时柔软，死后僵硬。草木亦然。

物极必反，势强必弱，这是一个必然的法则。明白了这一道理，一切争斗贪求之念自然烟消云散，世间的荣华富贵，亦如尘埃瓦砾，不值一晒。如果一意孤行，沉溺于名与利，则是不了解“道”。《道德经·五十八章》云：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。”患得患失皆为不智之念。诚然，利益能满足人的欲望，然而它终究是某种“有”，丧失只在早晚。悲剧，是追名逐利者的必然结局。

老子之会有如此观察与结论，有其历史原因。老子时代，正值春秋时期，中国社会发生了剧烈变动。原

有的社会结构、礼仪道德俱已坍塌，或者说，历史的发展摧毁了它自己创建的成就。这样的社会环境，无疑会对人们寄希望于历史前进的信念产生绝大的刺激。在老子学说中透显出来的即是对这种希望的失望。倘若纵观历史人生的命运，成败无常，盛衰无常，确是历史事实。这个事实成为道家学说产生的重要背景。据《汉书·艺文志》，道家前身为史学家，“盖道家者流乃出于史官”。所以说老子的智慧乃是——历史的智慧。《道德经》带给人的气象，一如一个阅尽沧桑的睿智的老人。

老子极为辩证地劝诫人们，越是强大越易失败，越是柔弱越易长久。这就是老子倡言谦恭为人生正道的道理所在。“柔弱胜刚强”（三十六章）是老子学说的一个主要观念，从物极必反的法则自然有这一结论。《道德经·二十二章》云：“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。”《道德经·二十八章》云：“知其雄，守其雌”，“知其白，守其黑”，“知其荣，守其辱”。这二段表面矛盾冲突的语言辩证地表达了“反者道之动”的道理。老子极为赞赏毫无刚性的水，《道德经·八章》云：“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。”在七十八章中有言：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”正所谓“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”（四十三章）其实，宇宙间至大无上的力

量，就是道本身，它的品格恰是无形无象。《道德经·七章》指明了一条成功之路，“天长地久。天地之所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪？故能成其私。”无私是唯一正确的抉择，也是合乎道的生活。

老子认为他找到了一条取得真正胜利的道路。此即是以不争为争，采取谦卑的姿态。相反任何占有都不是真正的成功，任何追求都不是取得真正成功的手段。甘居下风是唯一合理的生存方式。“知足不辱，知止不殆，可以长久。”（四十四章）这是真正的智慧，所谓“大智若愚”，“大巧若拙”。

《道德经》“正言若反”。首先在同一语句中自为矛盾，如“曲则全”等，唯有通过这种辩证的表达方式才可揭示出关于“道”的道理。进一层老子针对世俗的观念，采取了否定的态度。整部《道德经》全与世俗唱反调，原因只在较之世俗浅见，《道德经》讲出了更深一层的道理。“下士闻道大笑之，不笑不足以为道。”（四十一章）在普通人（下士）眼里，老子一派荒唐言，然而老子却自甘愚钝鄙陋，“我愚人之心也哉！沌沌兮！俗人昭昭，我独昏昏，俗人察察，我独闷闷。”（二十章）所有这些都出于老子的辩证思想。于此也可了解，老子学说复古的性格，乃在于以“见素抱朴”为生活的原则，由是老子也赞美婴儿赤子的无知无欲。老子学说

为中国文化提供一个超脱精神。

老子之后，庄子以崇尚自然而然为主旨，对人的私欲加以否定。在哲学上庄子将老子的终极概念“无”给以化掉，无也不成为一个固定的存在，从而使自然而然、顺其自然成为道的精神。道的品格于此得以完善。自然而然排斥人为，人为乃是个人主观意志的表露，属于私意。庄子将天与人对立，而以天道为生活的准则，将人为视作妄举。《庄子·大宗师》云：“不以心捐道，不以人助天。”不可以逞私心以背离道，不可以有所造作以改变天然。这就是庄子的原则。《庄子·秋水》有言：“何谓天？何谓人？……牛马四足，是谓天；落马首，穿牛鼻，是谓人。”人为是对天然、本然的损伤。《庄子·列御寇》云：“贼莫大于德有心。”有心为德乃最大的祸害。《庄子》一书的许多寓言，皆以对自以为是、自大自满、逞逞豪强的嘲弄为主题。庄子的用意即在将人的私意全部剥落，以与天地混同。故此克制人欲乃为庄子哲学观的必然要求。《庄子·大宗师》云：“其耆欲深者，其天机浅。”

庄子认为人为也是对人自身的损伤，因为自然之道不可违逆。人为出于私欲，私欲的产生在于人受形体（肉欲）的支配而被外物所诱惑，进而逐物不返，结果为外物所牵累，失去了自己生命的本然，也陷入了种种危险之地。一如螳螂捕蝉黄雀在后。解决的途径

便在根除争斗心，也就是“机心”，《庄子·天地》篇云：“机心存于胸中，则纯白不备。纯白不备，则神生不定。神生不定者，道之所不载也。吾非不知，羞不为也。”机心破坏了本来的朴素境界。

庄子哲学努力于将人的精神从种种束缚中解脱出来，进至于一个绝对自由的境界，所谓“逍遥”，所谓“独与天地精神相往来”。这是人的真实生命，它是剥落了所有私心后对人的先天本然的复归。以这种精神行于世，即能“物物而不物于物”，摆脱了世俗事物的支配而超然象外。在这种境界中，私欲已不成为一个问题。《庄子·齐物论》云：“死生无变于己，而况利害之端乎。”心中已经没有生死的概念，更何况普通的欲望。《庄子·德充符》讲出了庄子的理想人格，即是：“有人之形，无人之情。”

与老子相比，庄子少言，“贵柔”。庄子乃是以超脱精神来指点人生，不似老子，他超脱了成与败，荣与辱的对立。在老子学说基础上，庄子将道家学说发展成如何使人的精神升华为超脱境界的学说。这是庄子对道家学说的推进，这一精神本为老子的《道德经》所含藏。自然，《庄子》书中所表达的对于成功的嘲笑和对自大的苛责，与老子“贵柔”在性格上是一致的，不过出发点有所不同。《庄子·盗跖》即云：“平为福，有余为害者，物莫不然，而财其甚者也。”

汉初新道家黄老之学，继承了老子“贵柔”的思想。《黄老帛书》提出了“雄节”和“雌节”两个范畴。“夫雄节者，满之徒也；雌节者，谦之徒也。”认为凭依雄节争胜，必招致灾祸，雄节为“凶节”。而“凡人奴用雌节，是谓承禄。”雌节乃是“吉节”。故此说：“辨雌雄之节，乃分祸福之向。”“以刚为柔者活，以柔为刚者伐。重柔者吉，重刚者灭。”黄老之学是以权谋观念发挥这一思想的，不同于老庄的境界理论。

道家学说在魏晋演变成玄学形态。魏晋玄学产生于对汉代纲常名教的反叛，它的基本精神是从名教的桎梏中解脱，这正合道家义理，故先秦道家在这样土壤中复活。同时一个课题也随之而来，这就是人欲与自然之道的关系。出于对纲常名教的反叛，玄学家不主张禁欲，事实上他们的生活放浪不羁，所谓名士风流，以此来实践道家的自由精神。如此一来在理论上他们则将老庄哲学看作是一种有关精神境界的学说，以阐释顺其自然为旨归，各种问题都在这一前提下来解决。

王弼将这一问题转变为有情与无情的关系，力求二者的统一，主张“以情从理”。他认为喜怒哀乐是人的“自然之性”，不可禁绝，“然则圣人之情，应物而无累于物者也。”圣人深体变化之理，故能顺应变迁，由此其不为情感所累，心平如镜，这自然是“无”的境界。

嵇康主张“情不系于所欲”。所欲指云外物。《答难养生论》中说：“故世之难得者，非财也，非荣也，患意之不足耳。……则足者不须外，不足者无外之不足也。无所须，则无往而不足。无所须，故无适而不足。”他关注于对内在精神境界的培养，所谓“意”的足与不足的问题，以此斩断外物的束缚。“苟得意有地，俗之所乐，皆粪土耳。何足恋哉？”得意有地即内心自有主宰而“无须外”。意得即得“道”。关于世俗的人，他认为“此皆无主于内，借外物以乐之。外物虽丰，哀亦备矣。”郭象主张人应当安于自己的本性，不可逾越它，便有自由的生活。他所理解的本性实际是事物随生俱来的特性。《庄子注》中云：“故举小大之殊，各有定分，非羨欲所及，则羨欲之累可以绝矣。夫悲生于累，累绝则悲去。”每一事物生来就决定了自己的品性，各有所限，只要顺己之性自然生存，自己的生命即在完满无余中发展，亦即自足自乐，亦为逍遥。犹如麻雀与鸿鹄皆为逍遥。反之，“不能止乎本性，而求外无已。夫外不可求而求之，譬犹以圆学方，以鱼慕鸟耳。”倘若一个人不安于自己的本性，去追求自己不能做的事，这就是“羨欲”，痛苦的根源即在此处。玄学家都是顺其自然为精神，来解决外物、欲望、形体及内心精神这几项内容的关系。差别在于对自然之道的体悟有所不同。实质上有一共同点，即：以虚心心态驾驭人欲。不排斥人欲是

与老庄不同处。自汉代道教产生后，道学制欲的思想又开辟了另一发展方向，这就是将其演化成养生修命的理论。老庄学说是关于精神境界的理论，可以说是修性，而道教则性命双修，它的理论性质乃是养生学，以修炼肉体的长生久视，求做仙人为主旨。这一方面的代表典籍是《抱朴子》和《黄庭经》，二书所表达的道教中修炼神仙的途径，都以无欲为宗旨。魏晋时葛洪的《抱朴子》云：“学仙之法，欲得恬愉澹泊，涤除嗜欲，内视反听，尸居无心。”（《论仙》）他认为道以虚无为品性，故人能恬静无欲便与道相合，即可成仙。故此对人的肉体的要求应当是涤除俗世化的种种欲望。《道意》篇云：“人能淡默恬愉，不染不移，养其心以灭欲，颐其神以粹素，扫涤诱慕，收之以正，除难求之思，遣害真之累，薄喜怒之邪，灭爱恶之端，则不请福则福来，不禳祸则祸去矣。”

《黄庭经》讲述的是修炼的具体理论。《隐影》章中说：“隐影灭形与世殊，含气养精口如朱，带执性命守虚无，名入上清死录除。……郁郁窈窕真人墟，入山何难故踟躇，人间纷纷臭娣如。”意思是身体安静，心神虚无，含精养气，远离人间的繁扰杂乱。

道教的养生学以虚无为原则。仙人与俗人的差别在于清静与嗜欲，修炼成仙的过程就是涤除肉体的欲望。这与老庄的境界修养理论一脉相承，都以得道

——致虚极为其终极目的，在老庄，得道成圣是人格的极致，在道教，得道成仙同时还是肉体的不朽。

道学制欲理论，大体可分四种形态。即：先秦道学——老庄哲学，其以境界论为其性格。汉初黄老之学，其以权谋术为要旨。此其二。魏晋玄学，实质亦为境界论，但以合理地解释人欲的满足为目的。此其三。道教养生学的禁欲主义，其以肉体修炼为旨归。此其四。