

儒禅哲学思问录

RU CHAN
ZHEXUE
SIWEN LU

西北民族大学学科建设资助项目

● 孙生 著

民族出版社

西北民族大学学科建设资助项目

儒禅哲学思问录

RU CHAN
ZHEXUE
SIWEN LU

○ 孙生 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

儒禅哲学思问录/孙生著. —北京:民族出版社,
2004.9

ISBN 7-105-04136-6

I. 儒… II. 孙… III. 伦理学 IV. B821

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099427 号

民族出版社出版发行

<http://www.e56.com.cn>

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

北京绿冬青文化传播有限公司微机照排

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.75 字数:210 千字

印数:0001-2500 册 定价:18.00 元

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

(总编室电话:64212794;发行部电话:64211734)

序

张宏生

今年夏天,南京入梅时间提前,尽管空气潮湿,天空却时常骄阳高挂,尽显“火炉”威力。局处书斋,忽得西北来鸿,守京寄来他的大著《儒禅哲学思问录》,灯下展读,竟不能释手,顿感清凉遍体,不觉溽暑全消。

这是一部通俗的书,作者所讨论的都是一些基本的理念,如“忠恕”、“中庸”、“平常心”、“缘生法”等,而又多采取对话的方式,不厌其烦地娓娓道来,从不同角度,调动各种资源,对这些理念进行解说,特别是注重列举生活中的例子予以说明,非常方便初学者的入门。但同时,这也是一部有深度的书。因为作者在介绍常识的同时,也不时显露出其个人的真知灼见,尤其是和前贤进行商榷时,更体现出他的深思有得。比如关于佛教进入中国后,加入了中国的传统文化思想,有人认为是用儒家思想改造了佛教,而在根本上,不过是佛家因病施药的方便门。佛教本就是因缘说法,所谓改造,那只是到了中国之后的一种表述方式而已。又如关于“烦恼即菩提”,有一种说法认为,这是把佛教的彼岸世界拉到众生的此岸世界。其实,这是以自己的经验常识,用时间和空间的感觉去理解佛陀之

道,认为彼岸涅槃世界另有其处。实则从究竟意上讲,万法皆空,万法平等,何来彼岸、此岸之分?再如儒家思想,作者从佛家“体用不二”方法论入手,来分析儒家“天人合一”,使儒家思想境界的理解更上层楼。如对“仁”的理解,对“仁者”境界与“智者”境界的理解,对“直于曲”、“诚与信”、“义与勇”、“举一隅以三隅反”等等的理解,皆表现了作者的读书有得。这些,或许也有不够周全圆满之处,但都是守京自己的体会,因而也就格外难能可贵。宋人严羽以禅论诗,曾经非常自信地说,那些看法都“是自家实证实悟者,是自家闭门凿破此片田地,即非傍人篱壁,拾人涕唾得来者”(《答出继叔临安吴景仙书》)。不难看出,守京读书中也常有这样的豪情。

守京有着非常高的学术热情,穷年累月,沉潜于治学的境界之中,乐此不疲,而尤嗜哲学。其中,他对佛家哲学的钻研,又并不是仅仅体现在理论研求,而是贯注着其身心性命,因而往往能够别有所悟,不同于一般从理论到理论者。佛学如此,儒学又何尝不然?理学家与“身体力行”四字原就无法分开。守京此书集中探讨儒、释二道,或者也是事属必然吧。其实,所谓实践,有时也并不难为。即如佛家所言,“诸恶莫做,众善奉行”,循此而为,自成正果。可是,正所谓知易行难,即使心知其意,如何自处,仍然大有区别。守京为人善良,自觉奉行忠恕之道,所得薪资,大半用于购书和资助贫困学生,知之者无不敬重有加。佛言“福报”,儒说“馀庆”,虽亦世相,其有助于证道,亦属必然。

守京的求知欲旺盛,他的知识结构也是多元的,本书所示,不过是其中的一个方面而已。就我所知,他对秦汉政治与文学、古代小说与政治以及西北地理与唐诗的关系就很有研

究。其中,说起唐代的西北战事和边塞诗事如数家珍,往往能根据自己的亲自查勘,加以合理想象,提出新见。如认为王之涣的“黄河远上白云间,一片孤城万仞山”,所写之处即在兰州。证以实际地理位置,确实很有道理。清代以来,西北地理之学大兴,建立了非常厚重的学术传统。守京承之而来,又益以新的时代条件,假以时日,所成当不可限量。守京勉之!

2000年,守京来南京大学随我做访问学者,一年之中,谈艺论学,其乐陶陶。去年夏天,我去兰州开会,与守京又有几日相处,发现他在粗犷之中,又添几分细腻,或亦得之江南烟雨耶?前人论及学术,有南人北人之别。如今交通发达,四海通途,其说或许可作别解。不过,综合南北学术所具有的长处,仍然应该是努力的方向。这也是我对守京所寄予的希望。是为序。

张宏生

2004年7月9日序于南京扬子江畔寓所

前 言

2000年,我在南京大学中文系做访问学者,师从张宏生教授。记得当时去张先生家拜访,先生给我介绍他的老师程千帆先生的治学经验,特别强调了“批评的高度”这一理念。当时,我对这个问题的理解还有点模糊,经过一段时间的思考,才认识到“批评的高度”也许就是刘知几《史通》所标举的史家三要素“才、学、识”中的“识”,也即是陈寅恪先生治学方法的“从史实见史识”中的“史识”。当时我对儒禅哲学问题非常感兴趣,受这一思想的启发,我在读书的过程中就尽量去理解和领悟儒禅哲学所体现的境界。从2000年至今,围绕着儒家“天人合一”和佛家“体用不二”这一主旨,断断续续写了三十多篇文章。这些文章纯粹是我的研读心得,属于“率性”而作,有感而发,无感不发。因而,在组织成这本小册子时,不搞平均,不搞面面俱到。但是,形散而神不散,从头到底都始终贯穿着儒家“天人合一”和佛家“体用不二”这一中心思想。

需要说明的是,文章中有些引文反复出现,这不是我的有意重复,而是由于这些文字是我不断领悟的对象,从某种意义上讲,本书也就是对这些文字的阐述。这些引文就权当成本书的中心语吧!现摘列如下:

天何言哉?四时行焉,百物生焉。天何言哉!

——《论语·阳货第十七》

牛马四足，谓之天；落马首，穿牛鼻，谓之人。故
无以人灭天。

——《庄子·秋水》

应无所住而生其心。

——《金刚经·庄严净土分第十》

凡所有相，皆是虚妄；若见诸相非相，即见如来。

——《金刚经·如理实见分第五》

菩提自性，本来清静；但用此心，直了成佛。

——《六祖坛经·行由品第一》

心平何劳持戒，行直何用修禅。恩则孝养父母，
义则上下相怜。让则尊卑和睦，忍则众恶无喧。若
能钻木出火，淤泥定生红莲。苦口的是良药，逆耳必
是忠言。改过必生智能，护短心内非贤。日用常行
饶益，成道非由施钱。菩提只向心觅，何劳向外求
玄。听说依次修行，西方只在眼前。

——《六祖坛经·决疑品第三》

文章用问答体，甲乙对话，实质来讲，甲的问话大部分时
间不是问题，只是起一种缓和语气、起承转合、层递深入的作
用。其目的，仅仅是为了增加学术文章的通俗性、可读性而
已，绝无标新立异之意。

目 录

序	(1)
前言	(1)
儒佛哲学本体论与修养境界	(1)
“理”“事”关系与儒佛之精神	(19)
孔子“耳顺”与佛家“六根清静”	(29)
仁者与智者	(34)
诚与信	(47)
闻与达	(52)
说“仁”	(57)
说“义”	(64)
说“勇”	(70)
说“乐”	(79)
说“忠恕之道”	(89)
说“中庸之道”	(98)
说“直”	(109)
说“愚”	(115)
孔子“畏大人”与文本解读	(121)
六祖与“烦恼即菩提”	(129)
六祖与《金刚经》	(137)
六祖与“无师之智”	(143)

读《坛经》析疑	(150)
《坛经》与平常心	(155)
《坛经》与平等心	(159)
“平常心”与“常识心”	(163)
“缘生法”与“非缘生法”	(169)
说“所知障”	(177)
说“忍辱”	(182)
说“布施”	(188)
说“空”	(193)
说“因果报应”	(199)
随类显相 应机说法——佛陀教学法“方便”浅说	(204)
归元无二路 方便有多门——禅宗教学法浅说	(211)
都摄六根 净念相继——净土宗教学法浅说	(218)
达摩祖师与中土大乘气象	(227)
儒释使命观	(233)
儒释孝亲观	(238)
儒释国家观	(242)
“士先器识而后文艺”与因果法则	(246)
“斧声烛影”是宋人对太宗的曲笔 ——文化史上因果现象的历史论析	(253)
后记	(270)

儒佛哲学本体论与修养境界

甲：你能不能说说儒佛思想在本体上之异同？

乙：可以，不过，就两家思想面言，只说本体之别，还是不能说明问题。

甲：为什么？

乙：孔子和佛陀，虽倡二教，说自家之言，但归结修证之路，其理一如。也就是说，方法论虽有区别，但人格修养的目的是一致的。所以，光谈本体差别，是没有意义的，必须联系修养方法和目的一起来谈，本体思想才能落到实处，方不负孔子和佛陀慈悲救世之心。

甲：行，那就照你说的谈一下吧。

乙：好，先说佛家之思想，释迦牟尼佛在菩提树下睹明星悟道，开道第一句话就是：“奇哉！奇哉！一切众生皆具如来智慧德相。”也就是说，世间一切有情，与如来同一根性，同一佛性，只是众生迷而不悟，沉溺六道，如来清净明觉，超越轮回而已。

甲：这句话在哲学上什么意思呢？

乙：从哲学上讲，释迦牟尼佛的这句感叹，就道出了一个宇宙的本体问题。

甲：怎么说？

乙：世尊的意思是说，宇宙间有一个万能的性体，这个万能的性体显现了森罗万象的宇宙世界。一切众生和佛皆具有这一根性，就是佛性。所以，这个万能的性体就是佛性，就是宇宙的本体，而万象世界就是本体之体现，就是“用”。

甲：你的意思是说，佛性是本体，万法是妙用。

乙：是的。

甲：照你这样说，万法即是佛性之妙用，那么一切有情皆有佛性，而一切无情如草木泥土瓦石之类也皆有佛性了。

乙：有情有佛性，无情无佛性。

甲：为什么？

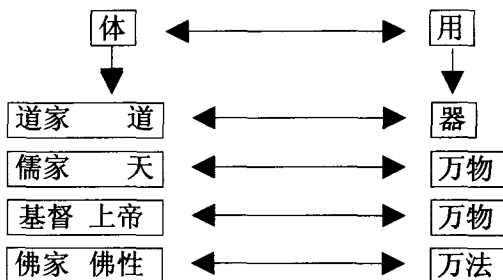
乙：把这个问题先放下来，先来给你比较一下其他宗教在这方面的思想。

甲：可以，请你说说。

乙：我先给你画一个表，请你先看看这个表。

甲：请你画吧！

乙：你看：

甲：请你再细讲一下。

乙：老子在《道德经》里讲，“道生一，一生二，二生三，三生

万物”，又讲“朴散以为器”。什么意思呢？就是说，道是宇宙的本源，这里，“朴”就是道的意思，用朴只是一个形象的比喻。为什么呢？因为“朴”是“玉”的原始自然状态，也就是说，“朴”和“玉”相比，“朴”就相当于“道”，而玉是经过雕琢的，就相当于“器”。所以才说“朴散以为器”，就是指本体之用就是器。万物皆是经过本体“雕琢”的，所以万物就是“器”。

甲：我有些不太明白。

乙：用《周易·系辞》里的话，可以说得更明白，“形而上者谓之道，形而下者谓之器”。意思就是说，道是形而上的，看不见的，是一种原理，一种动力，一种母体，它可以生出看得见的万象世界。所以老子《道德经》就说，“道可道，非常道；名可名，非常名”。就是说，道是一种看不见但又确实存在于万物之中的绝对本体，所以，不能说，不能道，不能给它取个名字来说明，只能意会，不能言传；如果能说，能名，就已经落到形而下了，就不是道。

甲：但你总得说呀。

乙：所以，老子又讲“强名之曰道”，就是说，勉强给它取个名字就叫“道”吧。

甲：这种思想，佛教里也有吗？

乙：佛家表达这种思想，比道家更清晰，更彻底。

甲：请你说说。

乙：好，请接着上面的话题，我统一梳理一下。

第一，上表说明，宇宙有一个万能的东西，创生万物，万物是这个形而上的万能的抽象本体而生出来的、形而下的具体形象。这个万能的本体，在道家曰道，在儒家曰天，在基督曰上帝，在佛家曰佛性。

第二,这个万能的本体是绝对平等,绝对圆满,用《心经》的经文讲,就是“不生不灭,不垢不净,不增不减”,因而也是绝对永恒的。而万物也就是器世界,则是成住坏空的。所以孔子睹泰山而悟道,禁不住发出感叹:“泰山其颓乎!梁木其坏乎!哲人其萎乎!”这绝不是纯粹文学上的比喻,而是对宇宙万象生灭无常的一种哲学的体悟。

第三,这个万能的本体创生万物绝非是有意的,有目的的,而是自然的,无为的。用老子《道德经》里的话讲,就是“道常无为而无不为”;用儒家《论语》里的话讲,就是“天何言哉?四时行焉,百物生焉。天何言哉!”

第四,这个万能的本体创生了万物,那么,万物就各自具足这个万能的本体之性。用佛家的话讲,佛性显现万物,万物皆具佛性。

第五,既然佛性显现万物,万物皆具佛性,所以,人只要通过自己的努力,克服掉障蔽本性光明的无明烦恼,自己本自具足的佛性就可以显现。而这一自性光明又与诸佛菩萨同一根体。所以,六祖大师在《坛经》中说:“菩提自性,本来清净;但用此心,直了成佛。”在自己悟道以后又说:“何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法。”这种人佛一体的境界,在思维方式上类似儒家的天人合一,道家的返朴归真。但是他们本质不同。

甲:为什么?

乙:这个问题后面再说,还是接着上表继续谈谈。第七,道是不生不灭的永恒,器是成住坏空的生灭。器有生有灭,因而一切偶像,一切形象,包括人的思想,思维方式等都是属于

生住异灭的器世界。所以你对偶像的崇拜,对物质的崇拜,对金钱的崇拜,对某些思想观念的崇拜,都是对生灭的崇拜,都是对宇宙的道德永恒的本质的背叛,所以这就是邪。如果你能够透过现象看本质,能够超越生住异灭的宇宙万象,而体会到万物里面隐含的永恒不变的宇宙本质,那么用佛家的话讲,你就成佛了。

甲:原来这样,修行是一个由现象到本质的过程。

乙:是的,老子《道德经》里讲:“为学日益,为道日损。”就是说学习一天一天地都在增加,因为学习的东西是器世界的东西,器世界森罗万象,所以学习的知识没有尽头,越学越多,这就是“日益”。但是器世界的东西,都是暂时的,生灭的,就像牛顿的万有引力定律,在太阳系里面是真理,出了太阳系就成了谬论。所以一切知识都是相对的,生灭的,你如果信仰知识,崇拜知识,那就是信仰生灭。

甲:照你这样说,人类就不需要知识了。

乙:不是。我们的人生也是相对的,相对的知识可以为我所用,但绝不能成为我追求永恒的障碍,也就是佛家讲的“所知障”。所以,庄子说:“吾生也有涯,而知也无涯,以有涯随无涯,殆矣!”我的生命是有限的,而知识是无穷无尽的,让我以有限的生命去追求无限的知识是一个错误。这就是说,“为学日益”是离道更远了。

甲:那你再说说“为道日损”。

乙:把一切烦恼、习气、成见抛之又抛,损之又损,自然离道越近,这就是“为道日损”。所以,“为道日损”的过程,也就是一个由现象到本质的修养过程。

甲:上面你讲了本体与作用的关系,讲了由现象到本质的

修养过程,现在能不能把他们各家的思想,以及修养方法再具体总结一下?

乙:可以。先说道家。道家认为宇宙的本体是道,道的作用是器;道生器,器体现道;道是永恒,器是生灭;道是自然,器是不自然;道是无为,器是有为;大道无言,器是有言。所以,人们只要超越生灭就能感受永恒,就能悟道;超越不自然就能返归自然,与道合一;超越有为就能达到无为,返朴归真;超越有言,得意忘言就能冥合于道。所以,在政治上,道家要求统治者立无言之教,行无为之事。“牛马四足,谓之天;落马首,穿牛鼻,谓之人。故无以人灭天。”

甲:请你再说说儒家。

乙:可以。儒家认为天生万物,万物皆具天性。天无私地养育了万物,天是善良的,而人作为一个天的生命体,也就应该是善良的。人之所以不善良,就是因为后天习气的污染。所以,人只要根除习气,扫除障碍,善良的本性自然会显现。而这一种去恶扬善的办法,在孔子就是从人类的至情“孝”发端,在孟子,就是从人与生俱来的“恻隐之心”发端。

甲:请你说仔细点。

乙:孔子认为,天地之仁心,在人身上的体现就是孝心,不管恶人好人,无不爱自己的父母。所以,孔子从这一基本感情发端,由爱父母的“孝”推及到爱兄弟的“悌”。再把孝这种爱父母的垂直的感情扩张出去,推己及人,在社会上就形成无血缘之间的垂直情感“忠”。同样把兄弟相爱的情感“悌”扩张出去,就形成了社会上无血缘之间的平行情感“信”。这样“孝悌”情感,就解决好了家庭内部的关系,“忠信”情感就解决好了家庭外部的关系。“孝悌忠信”加起来,就涵括了一切社会关系。说

到具体修养方法论上,就是这种程序:天生万物,天地之心是仁,仁在人身上的体现就是“爱人”,而爱人的基本就是爱父母的“孝”,孝的推延就是爱父母之爱的兄弟的“悌”,再推延就是泛及一切社会的“忠信”。所以,一个人能做到“孝”,下就及于社会,及于万物,所谓“民胞物与”,上就实践仁,体会天心,也就是天人合一。所以,往下推,儒家就要求人们“正心,诚意,修身,齐家,治国,平天下”。也就是“正心,诚意”,先端正思想,做到“孝悌”以“修身”;再扩而广之,君臣有义,朋友有信,也就是处理好社会上垂直的上下级关系“忠”,和平行的人与人之间的关系“信”,自然天下太平,就是“齐家,治国,平天下”。

甲:那么,往上推呢?

乙:这就是我们要说的哲学问题。孔子说“天何言哉?四时行焉,百物生焉。天何言哉!”就是说,天什么话也不说,春夏秋冬四季运行,无私地养育了万物,天说什么呢?这就证明天的本性是善良的,那么作为天的生命体的人,其本性也应该是善良的。孔子又说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子当以厚德载物。”就是说,天道运行自强不息,那么,作为天的生命体,君子也就应该自强不息;天地无私地包容养育了万物,那么作为天的生命体,君子也就应该厚德载物。这就是儒家最基本的“天人合一”的思想。所以接上面所说的话,儒家的修养方法还就是,天地之心是善,善在人身上的最基本体现就是孝,如孟子所说,“孩提之童无不知爱其亲者”。所以,一个人若能做到“孝”,那也就是实践了天地之心“仁”,实现了天地之心“善”;实现了“仁”心、“善”心,那也就是上体天心,或替天行道。反之就是伤天害理。这就是孔子最基本的修养思想。

甲:那么孟子呢?