

道家的直觉与现代精神

那 薇 著

B95
6

89686

200037619

道家的直觉与现代精神

那 薇 著

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑：黄燕生
责任校对：杜若芳
封面设计：毛国宣
版式设计：王丹丹

道家的直觉与现代精神

DAOJIA DE ZHIJUE YU XIANDAI JINGSHEN

中国社会科学出版社出版
发行

新华书店 经销
秦皇岛市卢龙印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 8印张 2插页 178千字

1994年1月第1版 1994年1月第1次印刷

印数1—2000册

ISBN 7-5004-1177-4/B·245 定价：10.80元

前　　言

道家思想是注重直觉体验的哲学。道家排斥分析、辨别等理智手段，也撇弃目视、耳闻、口尝等感知途径。道家体系中最高范畴——“道”是通过“损聪明、弃智虑”、“心斋”、“坐忘”的体悟才能够把握的。道家所推崇的圣人、“至人”、“真人”是终生都能够生活在怡淡素朴、无知无欲心境中的人，是把纯粹观审的瞬间永久化的人。他们所设想的理想社会实际上是引导君主保持直觉的心境，通过移情共感，将虚豁宁静的心境超越时空地传递到百姓心中。

直觉很为近现代学者重视，西方现象学、存在主义等人文思潮对这一概念做过细密的解说和描述。他们虽然推崇直觉，但从论证方法上来说，仍然是逻辑的、分析的。道家典籍中虽无直觉一词，但他们强调的体认万物的思维方法，以及他们所崇尚的生活态度实际上是直觉的。

道家的学说不是为求知者阐释世界提供逻辑的、理性的方法，它的宗旨是提倡一种有益身心的生活方式。道家引导人们撇开主体、客体互相对待的认识方法，道家认为用眼睛看，用耳朵听，用嘴巴尝，用身体接触，用心意去思虑的东西是外在的、片面的知识。他们主张以整个身心沉浸到外部世界中，从事物所在的地方去体验事物的存在，从运动所在的地方去体验运动。这时的心灵是空虚恬静的，没有欲望，

没有意志，没有成见，没有先识，像明镜一般，任凭外物契入。当人拥有这种心境时，仿佛抓住了宇宙本质，也把仿佛握了人的本真之性，即所谓人见其人，物见其物。

道家并不是天生的浪漫派，也不是永葆纯真的赤子，恰恰相反，他们比别人更深切地体会到外在世界对心灵的压力，更敏锐地感受到天网恢恢，疏而不漏的现实，因而他们比别人有更多的精神苦闷和烦恼，也比别人更强烈地追求精神的解脱和自由。

以往对道家的研究，习惯于把道家放在心物对立的理论框架中去分析，用感性认识与理性认识的关系去阐释，而忽略了直觉体验。这样的分析和阐释容易使人产生无的放矢的感觉。一旦我们用直觉体悟去解说道家哲学，对许多令人费解的问题，就有豁然开朗、茅塞顿开的体会，所谓的齐万物、同古今、一生死、以不知为真知都是直觉的结果。

直觉的心灵既不选择，也不判断，既不喜悦，也不厌恶，既不赞成，也不反对，以超越一切的态度，实事求是地静观默察。人们能够以心灵的一体化，意识的流动沟通千差万别的事物，事物的差别不是在经验的意义上被否定的，而是在纯粹观审的恍惚境界中被否定的。

当人们切断了对现实时间的理智思考，开启心灵对时间的体悟时，就有可能使过去与现在交融在一起，有可能在想象中把对过去的回忆融汇在当下的情感中，产生古犹今的感受。

道家通过观察和思考将生死变化视为人与万物的共同本质，进而在想象中消融生死的差别，以含混一切的直觉之心游于生死之间。

西方不可知论是对工具理性充分发展的反抗，当工具理

性不仅要解决自然界的因果关系，也试图去解释世界本质、人生真谛、生命本体等问题时，不可知论产生了。道家的不可知论产生于工具理性极不发达的古代，他们企图在冥默之中架设由此达彼的桥梁，以不知为真知去安慰对具体事物知之甚少的疑惑心理。

道家推重直觉体验，但他们并没有完全放弃理智的方法。他们用“道”这样概括性极强的概念来表达他们对本体和规律的认识。“道”不是直觉的直接结果，而是对直觉结果的理性概括。“道”不仅产生于直觉之后，也存在于直觉过程之前。道家基于对万事万物的敏锐观察和理智思考，已经触及到了万物存在着不以人的意志为转移的规律，他们将这一认识带入直觉中来，就产生了“复天载地、日行月运”的意识流动。道家的直觉体验中保留着感性认识和理性认识的某些内容，同时道家对宇宙大全的概括也保留着直觉体验的特征。

现代精神最严重的问题之一是人的精神的空虚和麻木。实证科学和工具理性的充分发展把人变成机器的附属品，伴随着上帝死了的呼声，人们对现实宗教的腐败无能感到普遍的绝望，无家可归的失落感缠绕着现代人的精神。当今世界的人们比以往任何时刻都更加热衷于探索填补他们精神空虚的东西。西方现代人文思潮以体验种种情绪状态去探索宇宙和人生的本质，他们推崇情感，对灵魂的躁动不安尤其敏感，由于终日沉浸在畏、烦、厌恶、绝望、死亡等与现实生活割不断，理还乱的情绪中，这会使人的精神由于对现实生活的介入过多而不得解脱。不可否认，这种探索努力把世界的永恒痛苦当作自己的痛苦来体味，增强人们对现实生活的责任感。现代人应该全面把握自我，实现自我，既去体会种种情绪，也要玩味恬淡无欲的心境，在有情与无情之间往返辗转。

人们既需要无思无虑的沉思冥想，也需要理智的分析综合，人们既需要被动地感受将自己融入观审的对象中，去体味宇宙的博大和精深，也需要带着情感和意志去注视外界，参与一切。道家哲学的失误在于它的一元性、单向性，用直觉方法去涵盖全部的人生哲学和宇宙哲学。人们应该带着解脱获得的愉悦，带着体验到生命价值的激情回到现实世界中去奋进、去搏斗。人生活在世界上，实践活动应该是生命过程中的绝大部分内容，人只有以整个身心投入到社会实践和生产实践中才能够真正体验到生命的价值，自我的价值，只有把个我融入社会实践中才能体会到个我与人类命运与宇宙大化共运的崇高。

对于现代的人们来说长时间的纯粹观审是不可能的，但是如果能够以无私的态度，全身心地投入所从事的事业中，以一种对无限对绝对把握的胸怀去体接万物，那么工作就变成了乐事，外界变成寄托心灵的宅所。现代的人们应该从道家思想中获得这样的启示，世界除了名誉地位、金钱利禄的名利场之外，还有一个更崇高、更神圣的东西需要人们去追求，那就是人们纯朴的本性，本真的情感，那就是蕴藏着丰富内涵的自我。做一个高尚的人，一个纯粹的人，一个脱离了低级趣味的人是现代精神追求的目标之一。

现代人没有条件像道家主张的那样终日沉浸在混沌、恍惚的心境中，也不能像隐士那样割断尘缘，隐居于深山老林，与野兽为伴。但道家所提倡的养心方法却可以指导我们的生活，如果我们每天抽出一段时间，有意识地将自己从喧哗熙攘的现实生活中抽身出来，进入到内心深处去体悟那一片素朴淡泊，对人的身心健康是非常有益的。

1991年春节前夕

目 录

0203/33

前言 (1)

第一章 无知无欲的主体 (1)

第一节 无欲无求 (1)

1. 无欲无求乃人生之极境 (1)

2. 仁义礼仪损性伤身 (8)

3. 知足常足 (10)

4. 摆脱爵禄势位的诱惑 (12)

5. 摆脱生死的束缚 (14)

6. 重压下的解脱 (18)

第二节 至知无知 (22)

1. 主体哲学 (22)

2. 六合之内圣人论而不议 (30)

3. 六合之外圣人存而不论 (38)

4. 只可意会不可言传 (43)

5. 理性非理性的转换融合 (49)

第二章 对本体的直觉 (52)

第一节 道通为一 (52)

1. 相对主义与直觉 (52)

2. 冥默中体悟的宇宙全体 (55)

3. 以想象为中介的气通万物 (58)

4. 纯绵延的意识之流 (60)

5. 融特殊与普遍为一体的道 (64)

6.体道在于解脱	(68)
第二节 超越时空体验无限	(71)
1.神思体悟的无限	(71)
2.感性个体向无限的超升	(74)
第三节 虚无以体道	(78)
1.涤除玄鉴与科学思维方式	(78)
2.归根复性	(82)
3.人法自然	(83)
4.游心于物之初	(86)
第三章 物我同一	(91)
第一节 天人合一	(91)
1.混同玄冥物我交融	(91)
2.天人合一乃圣人之性	(94)
3.异质同构与天人感应	(95)
第二节 心中有物物中有心	(98)
1.物我之间移情共感	(98)
2.从原始的互渗律到神人的照应	(102)
第三节 有无相包虚实相含	(105)
1.无有为众玄之门	(105)
2.虚无之道	(109)
3.主客相融为道	(110)
第四节 至人体道	(112)
1.个我向宇宙大我的超升	(112)
2.至人无己	(115)
3.德配天地与生态平衡	(118)
第五节 从心物一体到道生万物	(122)
1.为人生寻找依据	(122)
2.直觉与本体论	(124)

3.从意识向客观现实的僭越.....	(126)
4.多元思维.....	(132)
第四章 游心与养神.....	(134)
第一节 游心.....	(134)
1.自由飘浮的注意.....	(134)
2.乘物以游心.....	(141)
3.精神自由与命定论.....	(143)
第二节 养神.....	(146)
1.内守形骸而不外越.....	(146)
2.虚以集气.....	(149)
3.技艺之神化.....	(152)
4.孤独的隐士.....	(158)
5.养神之难.....	(161)
第五章 理想人格.....	(164)
第一节 返朴归真，恢复人性.....	(164)
1.理想人格与直觉体验.....	(164)
2.含德之厚比于赤子.....	(168)
3.少私寡欲并非禁欲.....	(174)
4.实现潜能.....	(179)
第二节 与自然、社会、他人和谐相融	(182)
1.顺应自然随俗变化.....	(182)
2.摆脱异化.....	(186)
3.常善救人无弃人.....	(191)
第三节 理想人格是在理性指导下过非理性的 生活	(196)
1.从理性到非理性.....	(196)
2.对梦的迷恋.....	(199)

3.如醉如痴.....	(204)
第四节 非理性与现代精神.....	(210)
1.做一个高尚的人纯粹的人.....	(210)
2.有情与无情	(217)
3.寻找自我	(220)
第六章 理想政治.....	(225)
第一节 有为之害.....	(225)
1.无法无天的专制政治	(225)
2.以智治国乃祸乱之源	(230)
第二节 无为之治.....	(232)
1.顺乎自然顺乎人性	(232)
2.重生爱己以治天下	(240)
3.君民之间移情共感	(243)

第一章

无知无欲的主体

康德给审美下的定义是“无所为而为的观照”，这也是克罗奇所说的直觉。在中国，直觉不仅用于审美，也是很多哲学家、思想家洞察社会、人生、宇宙的思维方法。道家对这种思维方法的运用达到了一以贯之的水平，他们把直觉抬高到理想人格所具有的一种独特的心境，视为最高的精神境界，视为理想政治的基础。道家的直觉不仅是其构造整个哲学体系所使用的思维方法，而且把直觉看作一种生活方式。

第一节 无欲无求

1. 无欲无求乃人生之极境

要做到无所为而为的凝神专注，首要的条件就是要排除欲望的干扰。这种体验并不是哲学家异想天开的发明，而是人们日用而不知的一种心理现象。当人们凝神关注一个事物时，一旦摆脱现实世界关于效用、功利等观念的羁绊，一旦摆脱与自身利益相关的好恶爱憎之情，就能够将整个身心完全沉浸到所观察的对象之中，这是短暂的瞬间体验，又是说不清道不明的心理感受。道家关注的就是这种不带目的、不带欲望的直觉体验。

在审美体验中，总要把事物蕴在一定的距离之外去观察，人们往往用“超凡脱俗”、“洒脱出尘”、“超然物外”去描述这种心理体验。道家所推崇就是这种审美的心境，老子指出：

不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。（《老子》第3章。《老子》原文均引自陈鼓应著《老子注译及评介》，中华书局1984年版）

少私寡欲。（19章）

是以圣人去甚，去奢，去泰。（29章）

《淮南子》指出：

夫喜怒者，道之邪也；忧悲者，德之失也；好憎者，心之过也；嗜欲者，性之累也。（《原道训》）。

《淮南子》原文均引自万有文库刘文典著《淮南鸿烈集解》本）

人性安静而嗜欲乱之。（《椒真训》）

邪与正相伤，欲与性相害，不可两立，一置一废。
故圣人损欲而从事于性。（《诠言训》）

严君平在《道德真经指归》中指出：

去我情欲，取民所安。（卷九第六，严君平的《道德真经指归》原文均引自正统道藏本）

唯无欲者，身为之宅（“之”指“道德”——作者注）；藏之于心，故曰含德。（卷十第一）

严君平还在《座右铭》中指出：

嗜欲者，溃腹之矛；货利者，丧身之仇。（《全汉文》卷四十二）

道家贬斥情欲除了有感于统治阶级穷奢极欲带来的世风凋弊，除了有感于贪图食色之欲带来的短命夭亡之外，更重要

的在于他们提倡一种审美的生活方式，一种直觉的处世态度。

通常的认识是一种有主体意志参与其内的积极的主动的认识过程，人们总是按照自己的欲望和意愿，按照自己的兴趣和爱好去评价、选择认识的对象。例如碰到刮风下雨，首先想到的是路不好走，车不好骑。碰到烈日炎炎，担心的是晒黑了皮肤，汗湿了衣服，而不是用静观万物、体会一切的态度平心静气地观察风雨交加、阳光普照的自然景观。这样的观察要受到人的期望、意欲、成见、先识的污染，人们就要把自己的期望和价值观念灌输其中。这样人们看到、听到的事情总是与自己的意志、欲望相关联，因而事物的本来面目就被掩盖了。这种认识是伤精费神的工作。而直觉体验是无企无求的纯粹沉思，没有意志的羁绊，没有欲望的干扰，任凭外物充塞心灵。这种体验的接受性是最好的，心灵完全敞开，让外物无遮无挡地进入心灵，心灵既不选择，也不判断，既不喜悦，也不厌恶，既不赞成，也不反对，以超越一切的态度，实事求是地静观默察。这种体验中的心灵完全是恭顺的，而不是强取的。

庄子在《庚桑楚》中具体分析了阻挠人们进入无企无求精神境界的二十四个障碍，他说荣贵、富有、显赫、威严、名誉、利益六种欲望扰乱人的意志；容貌、意志、动作、颜色、辞理、气息、情意等六种表情、外貌束缚心灵；厌恶、欲望、喜爱、愤怒、悲哀、快乐六种情绪拖累了人的德行；去舍、从就、取得、赋予、知虑、能力等行动意向阻碍了大道。庄子认为：“此四六者不荡胸中则正，正则静，静则明，明则虚，虚则无为而无不为也。”（《庄子·庚桑楚》。《庄子》原文均引自陈鼓应著《庄子今注今译》，中华书局

1983年版，下同）庄子认为要获得虚静的心境应该消除人的欲望、感情、情绪、表情、外貌、思维意向对人心灵的束缚。道家思想家在思维方法上一个突出特点是在主体上下功夫，他们虽然也试图去把握天地、万物、自然、社会、宇宙、人生的本质与真谛，虽然也致力于去探索瞬息万变的大千世界的运化规律，虽然也力图去研究宇宙万物的无限和永恒，但他们的认识角度与常人不同。常人总是把客体看作是独立于人的思维而存在的客观之物。而道家则把心灵融入万物之中去玩索、体味心中之物和物中之心，去体会融于物中没有欲望的心灵，去玩味心灵中不掺杂主观欲望的纯粹的自然之物。客观外界的一切事物都要经过素朴心境的许诺和认可才能获得真谛，获得价值。因此在这种思维模式中，主体的状况就是绝对重要的了。如果人一味地贪婪，那么驰骋于这些人心灵中的客观事物就会被区别为能否满足贪欲的事物。如果主体一味地恐怖、紧张，那么奔竞于这些人心灵中的客观外界就会成为加重人们恐惧的景象。由于人们受贪婪和恐惧的搅扰，在看待世界时，往往以贪婪，恐惧等欲望和情绪去把握世界，他们就会把贪婪和恐惧的色彩赋予了世界，这样就把恐惧和贪婪视为世界的本质。如果把自身的欲望和情绪投射到外部世界，就使世界丧失了纯真的面目而成为受主观情绪主宰的世界。心灵的纯净无瑕、素朴自然被道家视为认识事物的先决条件和绝对条件。庄子认为二十四个因素不在胸中激荡，心灵就能平正，心灵平正就能安静，安静就能够明澈，明澈就能够虚空，虚空就能够顺任万物自然，万物也就能够毫无阻碍地朗现于心灵之中。

道家思想家非常重视心灵的虚静，非常重视排除欲望对心灵的搅扰，提出这种看法的政治用心是众所周知的。道家

虽然有心治国救世，但是心有余而力不足。他们的治国救世往往处在一种编织理想社会、理想君主的心理创造阶段，他们无力救国却努力于治心养神，因此心灵的虚静是他们孜孜以求的精神境界。严君平对这个问题也有明晰的阐述：

是以损聪明，弃智虑，反归真朴，游于太素。轻物傲世，卓尔不污，喜怒不生于心，利害不接于意。贵贱同域，存亡一度，动于不为，览于玄妙。精神平静，无所章载，抱德含和，帅然反化。（《道德真经指归》卷七第十六）

这样一种认识事物的态度是纯粹观审的态度，不把主体喜怒、利害、功利之心带入认识，也不把以往的经验认识和理性认识带入认识，主体处于虚无平静之中，不为客观万物所激动，无喜怒哀乐之情，无分析辨别之知，主体无所滞碍，没有负担，完全随顺万物而运化变动。道家认为纯粹观审的心境是至高无上的精神境界，值得人以整个生命去追求的人生极境。

道家非常注意去分辨内在精神世界和外在物质世界。他们认为内在精神世界的纯净是人生的最高追求。在庄子的书中有这样的描述，有些人的智慧足以担任一国的职位，行为可以随顺一乡的风气，德行可以投合君主的好恶而取得一国的信任，他们自鸣得意如同小泽中的麻雀一样。而宋荣子不以为然地耻笑他们，宋荣子可以做到：“举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加沮，定乎内外之分，辨乎荣辱之境，斯已矣。”（《逍遥游》）一般人认识不到人生的价值、人生的极境在于内在精神世界的纯粹和高尚，他们沉溺于外在世界中，常因外界赞誉他而感到奋勉，常因外界非议而感到沮丧，他们不明白内外的区别和界限。

由于政治活动、经济活动、精神生活中存在着与人的本性相疏离、相隔裂的倾向，人们常常以对外物的追求去代替对自己素朴的本性、对人的本真情感的体验。人们往往沉溺于物欲之中，从早到晚蝇营狗苟，忘却了对精神境界的追求，对于这一点庄子最为敏感。庄子认为最可悲的事情莫过于心灵只知驰骋于物欲之中而不知返回到本真之处，他说：“一受其成形，不化以待尽，与物相刃相靡，其行进如驰，而莫之能止，不亦悲乎！终身役役而不见其成功，苶然疲役而不知其所归，可不哀邪！人谓之不死，奚益！其形化，其心与之然，可不谓大哀乎？人之生也，固若是芒乎？”（《庄子·齐物论》）人们生活于现实中自然要与外界事物接触，庄子并不是阻挠人们与物相刃相靡的正常生活，只是提醒人们，在物质世界之上还有一个精神的世界。人们在精神上应该有所归向，有所企求，不能昏昏昧昧、迷迷茫茫地沉溺于物欲之中。人们在与外物相接触的过程中要时刻提醒自己物质追求应有一个终点，精神境界的追求是无限的，是没有终点的。在困顿劳碌中不能忘记心灵的归属、精神的寄托。虽然人的形体可以从柔韧逐渐变为枯槁，但人的精神却不能随形体的衰颓而消毁。庄子的这一见解在物欲横流、纷纭扰攘的时代无疑是一付精神清静剂。

老子并不像庄子那样重视精神境界的修养，他更重视以无知无欲的心境去设计治国理民的理想社会。他认为统治百姓最理想的方法是教育百姓保持无企无求的心境，他说：“圣人之治，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲。”（《老子》3章）这就是让老百姓撇开贪欲、奢求、智巧、诈伪，向内心深处做功夫，而不要奔竞于物欲之中。

德国哲学家叔本华的“寂灭意志”与道家的无欲无求有