

吴国富 著

论陶渊明的中和

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

论陶渊明的中和/吴国富著. —上海:上海古籍出版社,

2007.4

ISBN 978-7-5325-2601-7

I. 论… II. 吴… III. 陶渊明 (365~427) —文学研究

IV. I206.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第 008729 号

论陶渊明的中和

吴国富 著

九江学院学术著作出版基金资助出版

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

新华书店 上海发行所发行经销 上海惠顿实业公司印刷

开本 650×980 1/16 印张16.25 插页2 字数 255,000

2007年4月第1版 2007年4月第1次印刷

印数: 1—3,300

ISBN 978—7—5325—2601—7

B·592 定价: 28.00元

如有质量问题,请与承印公司联系 64084137

吴国富(1966-)江西武宁人，浙江大学文学硕士，江西九江学院副教授，研究方向为陶渊明、元代文学，在《文献》等学术刊物上发表论文20多篇，有专著《全真教与元曲》，列入“江西社会科学文库”。

序 言

陶渊明是中国历史上的文化名人,也是世界文化名人。在陶渊明研究领域涉猎多了,我就生出一些感慨:国内外研究陶渊明的论文、著作很多,但是自成理论体系的研究专著较少;关于陶渊明是儒家还是道家思想的争论很热闹,但较少有人从儒道之外去看待陶渊明,而在人们思想行为日趋生活化的当今时代,只把陶渊明描述为隐士、忠臣、儒家贤哲似乎是不够的。因此很想用一种思想对陶渊明作一个完整的阐释,既不将他作为儒家、道家、佛教思想的注脚,也不将他套到超越时空的西方理论当中去。几年思索之后,觉得可以用“中和”思想来阐述陶渊明。这种“中和”思想由来已久,也属于陶渊明那个时代,用来阐释诗人的生活比较自然,与现代精神也有很多相通的地方。当然,一切还得看研究的结果。当研究最终完成后,我觉得用中和思想阐释陶渊明,比较合理也比较自然,并且可以显现陶渊明与儒家、道家思想存在的诸多差异;于是就算达到了系统阐释陶渊明思想的目标。

2006年,本人向学校提出资助出版的申请,于是科研管理部门组织了校内外的资深专家,对该书进行了认真的匿名评审,最终反馈的意见,是肯定了该书的主要成就,也提出了一些修改意见。

意见之一:本书围绕“中和”观念,对陶渊明的生活时空、物质观念、心灵律动和艺术表现,进行较全面而又具体的考察和论证。作者用功甚勤,阅读甚丰,视野开阔,征引甚夥,始终围绕着一个中心来条分缕析,着力构建一套理论体系,希望解决诸多问题。其中有些论述还颇为精辟,如

对“现在”的划分,对诗人为道理、为心灵的阅读,体现人籁与天籁融合的琴趣等,都能引发人们的思考。作为一部学术专著,体现了作者的一家之言,所以很赞成该书的出版,借以倡导学术自由的风气。

意见之二:关于“中和”的片言只语,在古代一些著作中可以找到,但如何与陶渊明诗结合到一起,并发现陶的独特处,尚未有人关注。作者在此的确花了不少力气,作出了较为深入的研究。此书稿力图别开一面,独辟蹊径,不蹈他人故辙,旁征博引,论证也基本上能自圆其说,可见作者知识之渊博、学力根底之深厚。其中不乏新见,如将陶渊明的思想与儒、道的同与异进行比较,分析得比较到位。作者还论述说,陶渊明认为,如果仁义道德与一辈子的枯槁结合在一起,有可能违反人性。论“抑扬心声的诗人”等节,多能发前人之所未发。特别是书稿的最后一章,即第五章,就诗而展开论述,说陶渊明“诗中物象,是不经意时采撷的内容”。论陶渊明诗的语言“继承了《古诗十九首》古朴诗歌语言传统”,均能发他人之所未发,也显得较有分量。陶渊明是九江人,而九江学院多年来努力将陶渊明作为研究重点,本书稿的资助出版,是有意义、有价值的事情。

意见之三:书稿以“中和”为陶渊明思想的核心,并且从生活空间、生活时间、生活物质、生活心灵、艺术表现等几个方面进行阐述和诠释,立论工稳,阐述合理,引证丰富,用功很深,因此赞同资助该书稿出版。特别是在目前对于陶渊明的研究自成理论体系的专著出版尚少的情况下,该书稿的出版,对于陶渊明研究应当能够起到推动作用。

意见之四:本书是陶研领域中的新探索。新时期以来的陶研硕果累累,但所论多在考证和陶氏思想渊源辩论等方面,视野还不够开阔,这不能说不是一个局限。目前,突破这种局限的研究尚不多,而本书在这方面所作的探索无疑是可贵的,尤其其中有些论述还颇为精辟,就更难能可贵了。

意见之五:此论著针对以往陶学研究中普遍存在的各种认识和评价上的矛盾,非常有创意地以“中和”思想系统地解读和建构陶渊明的思想体系,应该说,有“发前人之未发”的价值。整部著作旁征博引、条分缕析,既能够从一个非常开阔的视野论述“中和”思想所依托的空间、时间以及物质、心灵和在艺术中的表现,同时也注意从陶渊明的生平事迹和作

品中,非常细致考察“中和”思想的具体体现,显示了作者深厚的学术功底和“用功甚勤、阅读颇丰”的研究状态。应该说,这部书稿独辟蹊径、成一家之言,是陶学研究一个非常难得的新收获。同意资助该书出版。

意见之六:诚如作者所言,研究陶渊明的论文、著作很多,但是自成理论体系的研究专著很少。该著作若能出版,当可在陶渊明研究领域获得一席之地。陶渊明为九江乡贤,九江学院理应在陶渊明研究方面做出重要贡献,故该著作的出版实有重要的意义。

总体看来,该著作内容丰富,资料翔实,结构严谨,多能发人未发。其研究基础扎实,研究方法科学,态度严谨,严格从文献出发,绝少个人臆断。作者虽有一个中心思想,但时时警醒自己不可先入为主,拿了这个思想去肢解安排陶之思想,而是在用它化解各种争议的过程中验证它的客观性,也即验证用中和思想描述陶渊明是否准确,一切放到研究的最后阶段下结论。是故作者研究完成后,“觉得用中和思想解释陶渊明,比较合理也比较自然”。

专家的肯定意见,颇多过誉,使我更加深刻地感受到这种研究的价值;而他们论评的关注点,使我获益不浅,也使该书获得了一个自我完善的难得机会。

在从事这项研究的期间,让我感到高兴的是,我们的政府越来越关心社会的和谐,而我研究的“中和”思想,其核心就是生活的和谐。2005年下半年,九江市有关单位组织了四五次纪念陶渊明诞辰1640周年的活动,作为九江学院陶渊明研究中心的主任,我每次都参加并且报告了我的学术观点。在这些并非学术性质的会议上,有许多人认为我研究的“中和”思想很有新意、很有道理。这些接受与认同令我感慨万分,觉得学术观点不仅要被专家认可,也要为社会所认可。当我们在儒家、道家、隐士、忠臣等问题上纠缠不休的时候,社会生活渐渐远离我们而去,许多人对我们的讨论感到困惑;而当我们试图融入社会的时候,又发现人们在热烈地欢迎我们。诚然,学术研究不能媚俗,也决不能从时代精神中割裂出来。

写完这本书之后,我想起了林语堂在《人生的爱好者:陶渊明》中说过的话:“当我说陶渊明是中国整个文学传统上最和谐最完美的人物时,一定没有一个中国人会反对我的话的。”“陶渊明仅是回到他的田园和他

的家庭的怀抱里去,结果是和谐而不是叛逆。”似乎没有人把林语堂当作陶渊明研究的权威,但是他这段话,确实“于我心有戚戚焉”。书稿能够得到上海古籍出版社的首肯,又能得到学校的出版资助与专家的指点,非常幸运,聊书数言,以示感谢。

2006年7月11日于九江学院

目 录

序 言 / 1

绪 论 / 1

第一章 陶渊明与“中和”的生活环境 / 14

第一节 陶渊明与中和的政治理想 / 15

一、中和政治与“督邮” / 16

二、中和政治与生活理想 / 23

第二节 陶渊明与中和的田园环境 / 28

一、天与人和的田园环境 / 29

二、人与人和的农家生活 / 36

第二章 陶渊明与“中和”的生存时光 / 43

第一节 感受生存欢乐的中和 / 44

一、“不封不树”与生命的意义 / 45

二、欢乐是生命的感受 / 53

第二节 把握今人生活的中和 / 61

一、儒家先人后人论的偏颇 / 61

二、在生活中认识今人的意义 / 67

第三节 身后名与中和的生活 / 71

一、依赖于生活的身后名 / 72

二、关注现在生活的诗歌 / 78

第三章 陶渊明与“中和”的物质生活 / 84

第一节 求粗足与“中和”的物质观 / 85

- 一、古朴的生活与粗足 / 86
- 二、粗足与儒家的固穷 / 92
- 第二节 为生活与“中和”的农业观 / 99
 - 一、农耕为衣食之本 / 99
 - 二、为生活而耕作的观念 / 105
- 第三节 顺本性与“中和”的仕隐观 / 110
 - 一、或仕或隐与生活取向 / 110
 - 二、可仕可隐的中和态度 / 116

第四章 陶渊明与“中和”的心灵世界 / 122

- 第一节 天人适中与心灵的欢乐 / 123
 - 一、天人适中与心灵的空闲 / 124
 - 二、天人适中与心灵的欢乐 / 129
- 第二节 心灵的和谐:感于物与忘于物 / 136
 - 一、虚静之心与诗人之心 / 136
 - 二、和谐欢乐的心物关系 / 143
- 第三节 知识与心灵的和谐 / 148
 - 一、章句之学与义理之学 / 148
 - 二、知识与生活的和谐 / 153
- 第四节 静默与言语:自然抑扬的心声 / 161
 - 一、静默之德与言语随心 / 162
 - 二、静默与生活的真意 / 167
- 第五节 人籁与天籁交融的琴趣 / 172
 - 一、君子固穷与“琴中趣” / 172
 - 二、人籁与天籁交融的“无弦琴” / 178

第五章 陶渊明与“中和”的艺术表现 / 184	
第一节 陶诗的中和美:生活感受与艺术感受的同一 / 185	
一、生活感受与艺术感受相通的中和美 / 186	
二、生活画面与艺术表现同质的陶诗美 / 191	
第二节 陶诗的中和美:真实情感与自然物象的结合 / 197	
一、物象中悠然流露的陶诗情感 / 197	
二、情感中自然呈露的中和物象 / 203	
第三节 体现中和的陶诗情意 / 211	
一、中和情意:自我与无我生发无碍 / 211	
二、中和情意:理性与本性水乳交融 / 217	
第四节 表达中和的陶诗语言 / 224	
一、表达中和情意的陶诗语言 / 224	
二、融入中和情意的陶诗典故 / 231	
余 论 / 237	
后 记 / 249	

绪 论

“中和”一词,最早出现在儒家典籍中。《中庸》云:“喜怒哀乐之未发,谓之中,发而皆中节,谓之和。中也者,天地之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”《荀子·劝学》云:“乐之中和也,在天地之间者毕矣。”又《王制》云:“中和者,听之绳也。”这些论述,使人们对“中和”有了一个基本的了解。但是,在学术思想繁荣发达的先秦时代,“中和”思想并没有得到充分的阐述。在《庄子》、《管子》、《墨子》、《韩非子》等书中,有一些思想类似于“中和”,但没有关于“中和”的正面论述。儒家经典中所说的“中和”,或指中庸之道,或指中正和平,论述不甚周详,尚不足以窥中和思想之全豹。《中庸》中的一段话,也没有揭示完整的中和思想。对“中和”关注较多的情况,出现在两汉、两晋时期。东汉时期出现的道教,无论是太平道抑或五斗米道,都以尚黄为其共同特征,这显然受到了中国古代《周易》哲学的深刻影响。《易·坤卦》云:“六五,黄裳,元吉。”据魏王弼注解云:“黄,中之色也;裳,下之饰也。坤为臣道,美尽于下。夫体无刚健,而能极物之情,通理者也。”又据孔颖达疏:“坤为臣道,五居君位,是臣之极贵者也。能以中和通于物理,居于臣职,故云黄裳元吉。”《易·坤卦·文言》论曰:“君子黄中通理,正位居体,美在其中,而畅于四支,发于事业,美之至也。”^①“中和通于物理”,是指居于适中或者是中央的位置,就能够四通八达,实现万事万物的互相沟

^① 据《十三经注疏》,上海古籍出版社,1997年。

通和交融,也就是“和”。这虽然是后人的解释,但也能基本体现王弼的本意。这种中和思想具有高度的概括性,可以推理出许多具体的中和。比如说,君在极高的位置,民在极下的位置,而处于中间的就是大臣。大臣的任务,就是调理君民的关系,创造和睦融洽的君民关系,形成政治领域的中和。王弼在注解《周易》时对中和的论述并不具体,甚至也没有提出中和的概念,但他这种尚中的概念与两汉、两晋时期各种典籍对中和的零星论述是一致的。这时期的中和论未能发展为一种系统的思想,但我们可以根据众多的论述,对“中和”思想作一个大致的描述。

对中和思想进行描述,必须先确定“中和”的定义。从各种论述来看,“中和”思想与先秦各种学术主张有关,但又不尽能被各种学说所包容。作为一种抽象的哲学概念,“中”一般指不偏不倚,兼容两端;“和”一般指协调统一,平衡和谐;就人类的生存具体而言,它并不从某个方面切入社会进行探讨,而是站在跨越时空的高度上,对整个人类的生存问题进行思考。“中和”两个字,体现了中和思想的精髓。所谓的“中”,就是要求人类在生存的任何方面均把握好一个适中的度量,违背这种“中”便是过度或者不够,它会对人类的生存产生不利影响,需要人类加以调节。而所谓的“和”,则是把握“中”之后出现的最佳生存状态,这种最佳生存状态与天地万物之间的和谐关系密不可分,换言之,把握了“中”,才能使人与天地万物出现最和谐的关系,从而使处于最佳的生存状态。由此看来,中和思想所包含的范围是相当广泛的,上至天文,下至地理,大而至于整个社会,小而至于具体的个人,只要是与人有关的世界,都会进入中和思想的论述范围。当然,只要把握了最根本的“中和”,则纲举而目张,从属于这些中和的细节便不难把握。对于具体的人来说,细节性的中和或许与他无关,而根本性的“中和”则一定与他有关。

对于人类来说,最根本的“中和”体现在人与天地自然的关系上。古人认为,人类以及万物,都是天地“中和”的产物。道教经典《太平经·三合相通诀》云:

元气与自然太和之气相通,并力同心,时恍恍未有形也,三气凝,共生天地。天地与中和相通,并力同心,共生凡物。凡物与三光相通,并力同心,共照明天地。凡物五行刚柔与中和相通,并力同心,共生成万物。四时气阴阳与天地中

和相通,并力同心,共兴生天地之物利。孟仲季相通,并力同心,各共成一面。地高下平相通,并力同心,共出养天地之物。蠕动之属雄雌合,乃共生和相通,以传其类。男女相通,并力同心共生子。^①

这种理论认为,宇宙万物最早起源于元气,中和之气是元气和太和之气的产物。中和与天地相通,产生“凡物”,凡物与中和相通,产生有生命的万物,所以人就是中和与天地相通的产物。这种观点出现在道教经典中,亦为一般人所接受。如曹植《文帝诔》云:“皓皓太素,两仪始分。中和产物,肇有人伦。”曹植认为太素生天地,天地中和,万物由此而生,因此天地中和之气是万物的母亲,更是人类的母亲。晋朝的《羽铎舞歌》亦云:“昔在浑成时,两仪尚未分。阳升垂清景,阴降兴浮云。中和合氛氲,万物各异群。人伦得其序,众生乐圣君。”现代宇宙探索的结果证明:并非每一个星球都有人类以及万物,而到目前为止,尚未在地球以外的星球上发现生物。因此,地球与宇宙星空也就是“天”处于最适中、最和谐的关系状态,是万物以及人类得以产生的根本条件。根据这一点,可以认定这种构想出来的“中和”也有合理的成分。王粲《迷迭赋》云:“惟遐方之珍草兮,产昆仑之极幽。受中和之正气兮,承阴阳之灵休。扬丰馨于西裔兮,布和种于中州。去原野之侧陋兮,植高宇之外庭。布萋萋之茂叶兮,挺苒苒之柔茎。”^②迷迭是一种香草,也是天地中和之气的结晶。曹植《离缴雁赋》云:“怜孤雁之偏特,情惆焉而内伤。寻淑类之殊异兮,稟上天之休祥。含中和之纯气,赴四节而征行。”鸿雁是一种吉祥的鸟,它体现了天地的中和之气,顺应了天地自然的变化。这两个例子也说明,天地间正常的、吉祥的、珍贵的、使人欣悦的生物,才是中和的产物,而丑恶的、对人有害的生物,并不是中和的产物。

中和为人类之母,为生存的根本,但是天地之间不一定是中和的环境,人们必须努力寻找中和的环境,为自己创造最佳的生存条件。例如人工建筑,就要选择适宜的自然环境,建筑本身也要合理,以体现人与自然的和谐关系,这样才适合人居住。李尤《永安宫铭》云:“合欢黄堂,中和

^① 《太平经合校》,中华书局,1960年。

^② 据俞绍初辑校《建安七子集》,中华书局,2005年。

是遵。旧庐怀本,前果畅春。候台集道,俾司星辰。丰业广德,以协天人。万福来助,嘉娱永欣。”汉桓帝永寿二年阙名《鲁相韩敕造孔庙礼器碑》云:“上合紫台,稽之中和,下合圣制,事得礼仪。于是四方士仁,闻君风耀,敬咏其德。”^①用于祭祀用的礼器,也要效仿天地的中和之象,才能通神灵,感天地,得祥瑞。这种说法尽管有浓厚的唯心色彩,但是也体现了敬重自然、注重人与天地和谐关系的思想。

《荀子·劝学》云:“乐之中和也,在天地之间者毕矣。”音乐可以体现天地的中和,这一点早就被人们所认识。魏晋时期,阮籍《乐论》云:“夫乐者,天地之体,万物之性也。……昔者圣人之作乐也。将以顺天地之性,成万物之性也。故定天地八方之音,以迎阴阳八风之声,均黄钟中和之律,开群生万物之情气。故律吕协则阴阳和,音声适而万物类。……天地合其德则万物合其生,刑赏不用而民自安矣。”^②古代圣人制作音乐,就是为了体现天地之中和,体现万物的正常情气,因此制造乐器的时候,也就必须根据中和来定调,以期用音乐体现阴阳的调和,体现万物的正常状态,体现社会的和谐安定。嵇康《琴赋》也说琴乐“总中和以统物,咸日用而不失。其感人动物,盖亦弘矣”^③。认为忧伤者听了琴乐,能够宣泄自己的幽怨,欢欣者听了琴乐,能够表达自己的情怀,情绪和平者听了,也会平和宁静,产生淡淡的欢悦。正如葛洪《法婴玄灵之曲》:“咏歌发中和,妙畅自然乐。”总之,琴乐有不同的声情,各种声情皆从中和中生发出来。中和既为万物之中,亦为万物之统领,它随物赋形,可以消除人们不正常的情绪状态,消解人们的不良心理,使人回复到中和的生存状态。这种论述,后来与“乐而不淫,哀而不伤”的文艺观结合在一起,为人们所熟知。

对于人类的生存状态来说,社会状态是极其重要的,它仅次于自然的状态。在特定的社会历史发展时期,政治是决定社会状态的主要因素。因此,体现在政治上的中和便极为重要。古人认为,“中和”是政治的最高目标,如汉王褒《甘泉宫颂》曰:“窃想圣主之优游,时娱神而款纵,坐凤

① 据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958年。

② 据《汉魏六朝百三家集》,上海古籍出版社影印《四库全书》本。

③ 同上。

皇之堂,听和鸾之弄,临麒麟之域,验符瑞之贡,咏中和之歌,读太平之颂。”^①仅有太平,不足成为人们最佳的生存环境,只有配上中和,才是最佳的政治状态。在这种情况下,凤凰来临,麒麟出现,国内和睦,万国来朝,圣明的君主才有真正的欢娱。又汉章帝章和二年三月章德皇后《下窆宪邓彪等诏》云:“先帝以明圣,奉承祖宗至德要道,天下清静,庶事咸宁。今皇帝以幼年,兢兢在疚,朕且佐助听政。……於戏!群公其勉率百僚,各修厥职,爱养元元,绥以中和,称朕意焉。”^②诏书中将中和作为最高政治目标,具体内容是“天下清静,庶事咸宁”,它既能体现天地的孕育之德,又能使万物处于和乐的状态。而马融《长笛赋》则云:“各得其齐,人盈所欲,皆反中和,以美风俗。”在“中和”的政治环境中,民生和乐,人与人关系和睦,百姓们满足于正常的生活,并不穷奢极欲。又李尤《警铭》云:“警衙在手,急缓必时。赏罚在心,中和是思。马知良御,进取道里。人知善政,令行禁止。”是说治理国家如同优异的驭手,必须掌握缓急的分寸,时刻不忘中和的原则,才能做到有效治理和民生和谐的统一。又《汉书·王褒传》云:“于是益州刺史王褒欲宣风化于众庶,闻王褒有俊材,请与相见,使褒作《中和》、《乐职》、《宣布》诗,选好事者令依《鹿鸣》之声习而歌之。”^③根据颜师古的注解,这里的“中和”也是政治和平的意思。曹植《赠丁仪王粲诗》:“皇佐扬天惠,四海无交兵。权家虽爱胜,全国为令名。……欢怨非贞则,中和诚可经。”即使在乱世,人们依然认为中和是最高的政治理想,而不是以武力征服天下,以权术统治百姓。可是,正如魏何晏《论语注疏·述而》集解云:“中和,可常行之德。世乱,先王之道废,民鲜能行此道久矣。”由于天下的纷乱,中和的政治已经很久没有出现了。

中和的政治思想,与先秦各种政治思想有关,但也不尽相同。例如儒家讲“致中和”,与“中和”思想有关,但强调教化,建立纲常,将百姓纳入伦理规范之中,又与中和思想所描述的政治理想有别。中和思想并不主张建立强调刑罚的“法治”国家,也不怂恿百姓追求富裕的物质生活,它只是要消除社会上的不良因素,让百姓过上清静的、太平的、安定和乐的

① 据《汉魏六朝百三家集》,上海古籍出版社影印《四库全书》本。

② 据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958年。

③ 《汉书》,上海古籍出版社,2003年。

生活。

中和思想认为,政治必须遵循、效法天地的中和,否则便会违背天地孕育万物之道,走上逆天而亡的道路。这是中和政治思想的哲学依据。董仲舒在《春秋繁露·循天之道》中就此作了详细论述。他说:“中者,天下之所终始也,而和者,天地之所生成也。”“顺天之道,节者天之制也,阳者天之宽也,阴者天之急也,中者天之用也,和者天之功也,举天地之道,而美于和。”^①中是天地运行的原则,而和是中的必然结果,它是万物生成的基本条件。在下面的论述中,他进一步阐述了“和”的内涵:“和者,天之正也,阴阳之平也,其气最良,物之所生也,诚择其和者,以为大得天地之奉也。天地之道,虽有不和者,必归之于和,而所为有功;虽有不中者,必止之于中,而所为不失。”“和”就是天地阴阳之气调和、适合万物生长的状态,尽管天地有时会偏离这个状态,但最终会回复到这种状态。既然如此,作为天地产物的人,就必须在自己建造的社会中贯彻这种原则,将它转化为中和的政治思想:“夫德莫大于和,而道莫正于中,中者,天地之美达理也,圣人之所保守也,诗云:不刚不柔,布政优优。此非中和之谓与!是故能以中和理天下者,其德大盛,能以中和养其身者,其寿极命。”这种论述,揭示了中和政治的最根本原则。宇宙自然与人类社会的存在形式虽然不同,但根本原则是可以相通的,在同样的基础上存异,才能实现天人合一。汉殇帝延平元年五月辛卯和熹邓后《大赦诏》云:“深惟至治之本,道化在前,刑罚在后。将稽中和,广施庆惠,与吏民更始。其大赦天下。”^②仿效天地之中和,广施恩泽,孕育万物,不以杀伐为上,是中和政治的哲学依据,是大赦天下的思想根源。晋朝辛旷《与皇甫谧书》认为,真正称得上“至治”的局面,应该是“合天地之中和,经日月之重光”,皇帝英明,贤人广进,百姓欢欣,万国来朝的局面^③,如此才谈得上应天顺人,才能享受天地祥和、民生和乐的太平之福。

道教经典《太平经》,对董仲舒的“中和”思想既有继承也有发展。如前所引的《三合相通诀》认为,元气与自然太和之气相通,产生三气与天

① 《春秋繁露》,上海古籍出版社,1989年。

② 据严可均《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958年。

③ 同上。

地。三气是太阳、太阴、中和之气。中和与天地戮力同心,产生无生命之物和有生命的万物。中和之气显然就是调和阴阳的适中之气,因为无论是极阴或者极阳,都不适合万物生长。因此,阴阳的调和是最根本的中和,由此中和产生了各种中和,如最冷与最热的中和(春季),大地上最高与最低的中和(平地),动物雌与雄的中和(繁殖),人类男与女的中和(生育),政治中君与民的中和(臣子),等等。这种中和思想虽然很朴素,却很完整。它认为天地间任何事物都会形成相反两个极端,在两个极端之间找到中点,它不偏向于任何一个极端,可以调和、沟通两个极端,只要站在这个中点,实现它与两个极端的沟通,和谐的局面就出现了,真乃是居中而得和。由元气而推理到天地阴阳,由天地阴阳而推理到万物,由万物而推理到人,推理到社会与政治,由天而及人,形成了中和思想的逻辑思路。这种思想,显然继承了董仲舒的“天人相应”思想,并且论述得更具体细致。

《太平经》的中和理论,从天地的起源推导出来,最终把重点放在政治上。《名为神诀书》云:“太阴、太阳、中和三气共为理,更相感动,人为枢机,故当深知之。……古者圣人治致太平,皆求天地中和之心,一气不通,百事乖错。”可见其用心在于为统治者提供参考。如何参考天地的“中和”进行统治?《和三气兴帝王法》云:

阴阳者,要在中和。中和气得,万物滋生,人民和调,王治太平。人君,天也,其恩施不下,至物无由生,人不得延年。人君之心不畅达,天心不得通于下,妻子不得君父之救,为逆家也。臣气不得达,地气不得成,忠臣何从得助明王为治哉?伤地之心,寡妇在室,常苦悲伤,良臣无从得前也。民气不上达,和气何从得兴?中和乃当和帝王治,调万物者各当得治。今三气不善相通,太平安得成哉?

道教的中和政治思想,就是要仿效自然的法则,将君王设想为天,将百姓设想为地,天的雨露恩泽能够降临大地,则万物生成;君王的恩泽能够施与百姓,则人民和调,安居乐业。如果君王的恩泽不能施与百姓,百姓的要求得不到满足,百姓的痛苦不能解除,则和气不生,天下怨怒,乱象丛生。当然,上下之间起到重要作用的,就是大臣。《以乐却灾法》云: