

第一章

不可不知的哲学知识

一、儒家知识

儒家

儒家奉孔子为宗师，是中国古代尤其是从汉代以来的主流意识流派，儒家思想在绝大多数的历史时期作为中国的官方思想，至今也是一般华人的主流思想基础。

从14世纪下半叶起，明清两代朝廷将宋代形成的程朱理学定为官学，形成流传至今的儒家主流。

儒家思想对中国，东亚、东南亚，乃至全世界都产生过深远的影响。

孔子

孔子(前551年—前479年)，名丘，字仲尼，春秋时鲁国陬邑(今山东曲阜)人。儒家学派创始人，中国古代最著名的思想家、政治家、教育家，对中国思想文化的发展有极其深远的影响。孔子的学说集华夏上古文化之大成，在世时已被誉为“天纵之圣”“天之木铎”，是当时社会上最博学者之一，并且被后世统治者尊为至圣、至圣先师、万世师表。

孟子

孟子(约前372年—前289年),名轲,字子舆,又字子车、子居,山东邹城人,鲁国贵族孟孙氏的后代。孟子是中国古代著名思想家、教育家,战国时期儒家代表人物。著有《孟子》一书。继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,有“亚圣”之称,与孔子合称为“孔孟”。相传其父名为激,字公宜;其母亲的姓氏也有仇氏与李氏之说。据说,孟子三岁丧父,孟母艰辛地将他抚养成人,管束甚严。“孟母三迁”“断杼教子”等故事,成为千古美谈,是后世母教之典范。

荀子

荀子(前313年—前238年),名况,时人尊其号为“卿”;因“荀”与“孙”二古音相通,故又称“孙卿”。战国时期赵国人,著名思想家、教育家,儒家代表人物之一,对儒家思想有所发展,提倡性恶论,常被与孟子的性善论比较。荀子对重整儒家典籍也有相当的贡献。

二程

二程,即指北宋程颢(1032年—1085年)、程颐(1033年—1107年)两位理学家。程颢字伯淳,世称“明道先生”;程颐字正叔,世称“伊川先生”,两人并称“二程”。二程祖籍洛阳(今河南洛阳),生于湖北黄陂,有《二程集》。他们早年一同求学于周敦颐。

程颢、程颐兄弟二人的学说有“二程学派”“二程儒学”之称。程颢、程颐所创建的“天理”学说受到了后世历代封建王朝的尊崇,后来由朱熹发扬光大,在明朝成为官学,称为“程朱理学”。

朱熹

朱熹(1130年—1200年),小名沈郎,字季延,又字元晦、仲晦,号晦庵,晚称“晦翁”,又称“紫阳先生”“考亭先生”“沧州病叟”“云谷老人”,谥文,又称

“朱文公”。祖籍徽州婺源(今属江西),生于尤溪(今属福建),侨寓建阳(今属福建)崇安。南宋理学家、思想家、哲学家、诗人、教育家、文学家,理学的集大成者,被尊称为“朱子”。自小聪颖,家境穷困,弱冠及第。

朱熹一生潜心儒学,成为程颢、程颐之后儒学的重要人物。在经学、史学、文学乃至自然科学的考证、注释整理方面都有较大成就。朱熹理学发展了程颐等人的思想,集理学之大成,建立唯心论的唯理论体系。认为“理”“气”不相离,但“理在先,气在后”,“理”是物质世界的基础和根源。朱熹理学在明清两代被列为儒学正宗,在中国儒学史上的作用和影响力仅次于孔子。

陆九渊

陆九渊(1139年—1193年),字子静,抚州金溪(今江西省金溪县)人,南宋哲学家、教育家,陆王心学的代表人物。因讲学象山书院(位于江西省贵溪县),世称“象山先生”,学术界常称其为“陆象山”。陆九渊与当时著名的理学家朱熹齐名,史称“朱陆”。他是“心学”的创始人,其主张“吾心即是宇宙”“明心见性”“心即是理”,重视持敬的内省工夫。即是所谓的“尊德性”。对近代中国理学产生深远影响。被后人称为“陆子”。

王守仁

王守仁(1472年—1528年),字伯安,号阳明,中国浙江余姚人。明代最著名的思想家、哲学家、书法家、数学家和军事家,陆王心学之集大成者,他不但精通儒家、佛家、道家,而且能够统军征战,是中国历史上罕见的全能大儒,官至南京兵部尚书。后来,他的弟子将他的著述编纂成《王文成公全书》,其中《传习录》和《大学问》是他的主要哲学著作。

因他曾在余姚阳明洞天结庐,自号“阳明子”,故被学者称为“阳明”先生,现在一般都称他为“王阳明”,其学说世称“阳明学”。其学说在中国、日本、朝鲜半岛以及东南亚国家都有重要而深远的影响。

王守仁秉承陆九渊的学说,使陆九渊的思想得以发扬光大,因此他们被称为“陆王学派”。

四书

四书是《论语》《孟子》《中庸》《大学》这四部著作的总称。四书是儒家经典。南宋时期学者程颢、程颐兄弟将《礼记》中《大学》《中庸》两篇拿出来单独成书，朱熹将二者和《论语》《孟子》合在一起合编注释，才始称为“四书”。据称它们分别出于早期儒家的四位代表性人物曾参、子思、孔子、孟子，所以称为《四子书》（也称《四子》），简称为《四书》。之后各朝皆以《四书》列为科举考试范围，因而造就《四书》独特的地位。甚至宋朝以后《四书》已凌驾于《五经》之上。

作为儒家学派的经书，《四书》不仅保存了儒家先哲的思想和智慧，还体现出早期儒学形成的轨迹，蕴含了儒家思想的核心内容，因此，在中国思想史上产生过深远的影响。

《大学》

《大学》原为《礼记》第42篇。传为孔子弟子曾参（前505年—前435年）所作。在南宋前从未单独刊印。宋朝程颢、程颐兄弟把它从《礼记》中抽出，编次章句。朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合编注释，称为“四书”，从此《大学》成为儒家经典。按朱熹和程颐的看法，《大学》是孔子及其门徒留下来的遗书，是儒学的入门读物。所以，朱熹把它列为“四书”之首。

《论语》

《论语》是儒学最主要的经典著作之一。《论语》是记载孔子及其学生言行的一部书，由孔子的学生及其再传弟子记录整理，又称为论、语、传、记。《论语》成书于春秋战国时期，涉及哲学、政治、经济、教育、文艺等诸多方面，内容非常丰富。在表达上，首创语录体，语言精炼而形象生动。在编排上，没有严格的编纂体例，每一条就是一章，集章为篇，篇、章之间并无紧密联系，只是大致归类，并有重复章节出现。《论语》是研究孔子及儒家思想尤其是原始儒家思想的主要资料，其中有许多言论至今仍被世人视为至理名言。

《孟子》

《孟子》是记载孟子及其学生言行的一部书。是儒家经典著作之一。《孟子》的文章说理畅达,气势充沛并长于论辩。到南宋孝宗时,朱熹编《四书》收入了《孟子》,正式把《孟子》提到了非常高的地位。元、明以后又成为科举考试的内容,更是读书人的必读书。

《中庸》

《中庸》亦出自《礼记》。一般认为它出于孔子的孙子子思(前483年—前402年)之手。南宋朱熹继承二程思想,把《中庸》与《论语》《孟子》《大学》并列,到朱熹撰《四书章句集注》时,便成了《四书》之一。中庸是四书中哲理最深奥的一本,所以列四书之末。宋、元以后,《中庸》成为学校官定的教科书和科举考试的必读书,对古代教育产生了极大的影响。

五经

五经是儒家作为研究基础的古代五本经典书籍的合称,本来有六经——《诗经》《尚书》《仪礼》《乐经》《周易》和《春秋》,但秦始皇“焚书坑儒”,经秦火一炬,《乐经》从此失传,只留存下来《乐记》,并入《礼记》中。五经是儒家文化的基本著作。

《诗经》

《诗经》是中国第一本诗歌总集。汇集了从西周初年到春秋中期五百多年的诗歌305篇(原311篇),是西周初至春秋中期的诗歌总集。据传为孔子编定。先秦称为《诗》,或取其整数称《诗三百》。西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。《诗》分“风”“雅”“颂”三部分,“风”为土风歌谣,“雅”为西周王畿的正声雅乐,“颂”为上层社会宗庙祭祀的舞曲歌辞。此书广泛地反映了当时社会生活各方面,被誉为古代社会的人生百科全书。《诗经》是中国现实主义文学的光辉起点。由于其内容丰富、思想和艺术上的高度成就,在中国以

至世界文化史上都占有重要地位。它开创了中国诗歌的优秀传统,对后世文学产生了不可磨灭的影响。

《尚书》

《尚书》是我国最古的官方史书,是古代最早的一部历史文献汇编。《尚书》古时称《书》,至汉称《尚书》。“尚”便是指“上”“上古”。该书记载上起传说中的尧舜时代,下至东周(春秋中期),约1500多年。基本内容是古代帝王的文告和君臣谈话内容的记录,这说明作者应是史官。《史记·孔子世家》称孔子“序《书传》,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事”,证此书为孔子编定。《尚书》有两种传本,一种是《今文尚书》,一种是《古文尚书》,现通行的《十三经注疏》本,是今文尚书和伪古文尚书的合编。古时称赞人“饱读诗书”,“诗书”便是分别指《诗经》《尚书》。自汉以来,《尚书》一直被视为中国封建社会的政治哲学经典,既是帝王的教科书,又是贵族子弟及士大夫必遵的“大经大法”,在历史上很有影响。

《礼记》

《礼记》是战国到秦汉年间儒家学者解释说明经书《仪礼》的文章选集,是一部儒家思想的资料汇编。《礼记》的内容主要是记载和论述先秦的礼制、礼仪,解释仪礼,记录孔子和弟子等的问答,记述修身做人的准则。内容广博,门类杂多,涉及政治、法律、道德、哲学、历史、祭祀、文艺、日常生活、历法、地理等诸多方面,集中体现了先秦儒家的政治、哲学和伦理思想,是研究先秦社会的重要资料。《礼记》全书用记叙文形式写成,一些篇章具有相当的文学价值。

《周易》

《周易》也称《易》《易经》,列儒家经典之首。《周易》是占卜之书,“周”是周到圆满,“易”是运动变化无不果的意思。太昊伏羲创作简易图时,把简易符(即现在八卦图的阴阳符)排列成一个圆形即一周的形式,阐明了周和易是简的主要组成部分。周易的周字并非周朝的沿用,而是周朝或周姓沿用了《简易

道德经》里的这个完美的“周”字。《周易》外层神秘,而内蕴的哲理至深至弘。作者应是筮官,经多人完成。儒家则认为经伏羲、周文王、周公、孔子等历代圣人共同编定而成。内容广泛记录了西周社会各方面,包含史料价值、思想价值和文学价值。中国传统哲学认为宇宙自然与人事变幻规律,从没有超越易经阴阳八卦的思维框架。相传龙马驮“河图”出现在黄河,上古圣人伏羲始作八卦;《史记》又称“盖文王拘,而演《周易》”(一说伏羲重卦,有说神农),并作爻辞(或谓周公);后至春秋,又有孔圣作“十翼”之说,世称“人更三圣,世历三古”(《汉书·艺文志》)。《周易》包括《经》和《传》两部分。《经》文由64卦卦象及相应的卦名、卦辞、爻名、爻辞等组成。《传》一共七种十篇,有《彖》上下篇,《象》上下篇,《文言》,《系辞》上下篇,《说卦》,《杂卦》和《序卦》。古人把这十篇“传”合称“十翼”,意指“传”是附属于“经”的羽翼,即用来解说“经”的内容。《周易》是最能体现中国文化的经典,《周易》中运用八卦预测信息的方法的发明,正是我国人民具有唯物主义世界观的真实写照,他们在实践中很好地认识社会、改造社会、推动社会不断地向前发展。所以,易卦及《周易》,是个储存量很大的信息库。《周易》历经数千年之沧桑,已成为中华文化之根。

《春秋》

儒家经典之一。编年体春秋史。相传由孔子据鲁国史官所编《春秋》加以整理修订而成,记载了从鲁隐公元年(前722年)到鲁哀公十四年(前481年)的历史,是中国现存最早的一部编年体史书。由于经文极为精简,所以后世流传有《公羊传》《穀梁传》《左传》三本传来解释原文。其中《公羊传》《穀梁传》为今文派作品,重义理,强调孔子作《春秋》的“微言大义”,而《左传》则重历史。

仁

仁是古代中国人的一种伦理观念,本指人与人之间相互亲爱。因为儒家的发展而成为中国古代重要的道德标准、人格境界及哲学概念。孔子第一个把整体的道德规范集于一体,形成了以“仁”为核心的伦理思想结构,它包括孝、弟(悌)、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容。

“仁”是儒家学说的核心,对中华文化和社会的发展产生了重大影响。儒家把仁的学说施之于政治,形成仁政说,这在中国政治思想发展史上产生了重要影响。仁与义合称为“仁义”。

义

义,中国古代一种含义极广的道德范畴。本指公正、合理而应当做的。“义”是儒家五德(仁、义、礼、智、信)之一。儒家注重要与身边的人建立一种和谐的关系。孔子的中心思想为“仁”,孟子的中心思想为“义”。西汉董仲舒认为,“仁、义、礼、智、信”五常之道是处理人际关系的基本法则。

礼

礼在中国古代是社会的典章制度和道德规范。儒家鼓吹的理想封建社会秩序是贵贱、尊卑、长幼、亲疏有别,要求人们的生活方式和行为符合他们在家族内的身份和社会、政治地位,不同的身份有不同的行为规范,这就是礼。

天命

“天命”指上天之命,中国古代哲学把天当作神,认为天能决定人类命运。天命说起源甚早,至殷周时期天神崇拜的形成而成为至上的宗教观念。在中国古代,天命常被用来表明新兴政权的合法性,其主张王朝更替乃是上天的旨意,如果统治者腐败,则违逆天意,就将由有道明君来取代。历史记载中最早诉诸天命为其合法性辩护的是周武王。

中庸

儒家的一种主张,是指待人接物采取不偏不倚,调和折中的态度。“中庸”在字面上的解释即是“执中”之意,而执中又当求“中和”,在一个人还没有表现出喜怒哀乐时的平静情绪为“中”,表现出情绪之后经过调整而符合常理为“和”。其主旨在于修养人性。其中关联及学习的方式(博学、审问、慎思、明辨、笃行),做人的规范如“五达道”(君臣、父子、夫妇、昆弟(兄弟)、朋友之交)和

“三达德”(智、仁、勇)等。中庸所追求的修养的最高境界是“至诚”。

中庸强调“诚”的重要,诚即是《大学》中所述说的“诚意”。“诚”被说成人先天的本性,而所谓“不诚无物”,至诚的人才能充分地发挥本性,感化人群,进而成为人们的最高典范。

中庸之道是很难达到的完美境界。孔子曾说:“天下国家可均也,爵禄可辞也,白刃可蹈也,中庸不可能也。”

三纲五常

三纲五常是中国儒家伦理文化中的架构。

三纲、五常来源于西汉董仲舒的《春秋繁露》一书,但最早渊源于孔子。这种名教(名份与教化)观念是儒家政治思想的重要组成,即通过上定名份来教化天下,以维护社会的伦理纲常、政治制度。

“三纲”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”,要求为臣、为子、为妻的必须绝对服从于君、父、夫,同时也要求君、父、夫为臣、子、妻做出表率。它反映了封建社会中君臣、父子、夫妇之间的一种特殊的道德关系。“五常”即仁、义、礼、智、信,是用以调整、规范君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友等人伦关系的行为准则。

汉武帝时董仲舒从天人关系出发,根据“天尊地卑”思想,建立了三纲五常,称“惟天子受命于天,天下受命于天子”,又以“阴阳五行说”,确立了“纲常”理论,曰:“天数右阳而不右阴”又说:“君臣父子夫妇之义皆取诸阴阳之道,君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妇为阴。”后汉章帝召开白虎观会议,正式定“三纲”之说,确认神权、君权、族权、夫权的神圣不可侵犯性。《白虎通义·三纲六纪》称“三纲者何?……君为臣纲,夫为妻纲,父为子纲。”

宋代朱熹始连用三纲五常,提出“存天理,灭人欲”,“人欲”即指一切违背三纲五常的动机与行为。朱熹认为:“宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。若其消息盈虚,循环不已,则自未始有物之前,以至人消物尽之后,终则复始,始复有终,又未尝有顷刻之或停也。”

三纲五常成为维护封建专制主义的封建“道统”，最后导致“礼教杀人”。

内圣外王

指内具有圣人的才德，对外施行王道。“内圣外王”之道，后世学者无一例外将其归于儒家的主要思想，但并非儒家首创。“内圣外王”一词最早出自《庄子·天下第三十三》“是故内圣外王之道，暗而不明，郁而不发，天下之人各为其所欲焉，以自为方。”后被儒家所继承，其含义指的是个人修养与政治主张。即人格理想以及政治理想两者的结合。其中，“内圣”是基础，“外王”则是目的。

作为儒家思想之一，孔子并没有明确提出“内圣外王”这一概念，这一概念反而是由道家思想代表庄子所提出，但其思想内涵与孔子在《大学》里所提到的“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”这一统治天下的准则，即把个人修身的好坏看成政治好坏的关键这一观点相吻合，三大纲领中的“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八个条目（步骤）被视为实现儒家“内圣外王”的途径，其中格物致知、诚意正心、修身被视为内圣之业，而齐家治国平天下则被视为外王之业。“内圣外王”这一儒家思想也对中国的政治、伦理、文化以及哲学等产生重要影响。

君子

君子在周朝时期本为贵族的统称，到了春秋时期则变成士大夫的统称，也就是为官之人称“君子”，平民称“小人”。君子一词早在《易经》（传说为周文王所著）中就已出现了，但是被全面引用最后上升到士大夫及读书人的道德品质是自孔子始的，并且被以后的儒家学派不断完善，成为中国人的道德典范。孔子认为君子应不单指贵族或士大夫，而是“圣人之下，富有礼义规范的人”。自此，君子定义转变为“具有高道德标准的人”，成为儒家思想中的一个重要的概念。

君子的本意为“君之子”。中国周朝时期，周天子分封诸侯，建立邦国。诸侯称国君，国君的儿子称为“君之子”，即君子。因各邦国的君子普遍受到良好

教育,因此文化、品味和修养水准都很高,后世也将道德水准很高的人誉称为君子。孔子对君子进一步做出标准和规范,使得君子正式成为一种道德评判的标准。

仁政

“仁政”是孟子政治思想的核心。“仁政”学说是孔子“仁学”思想的继承和发展。孟子从孔子的“仁学”思想出发,把它扩充发展成包括思想、政治、经济、文化等各个方面的施政纲领,就是“仁政”。孟子的“仁政”在政治上提倡“以民为本”,其理论基础是“性善论”。“仁政”的基本精神也是对人民有深切的同情和爱心,是孟子学说中的“民本”“仁政”“王道”和“性善论”等政治理想之一。

宋明理学

宋明理学,简称“理学”,也称为“道学”。指宋明(包括元及清)时代,占主导地位的儒家哲学思想体系。虽然是儒学,但同时借鉴了道教和佛家的思想。

宋明理学是继魏晋把儒学玄学改造之后,对儒学的佛(佛教)老(道教)化改造,是对隋唐以来逐渐走向没落的儒学的一种强有力的复兴。它反映了中国古代社会后期有思想有见识的中国人在思考和解决现实社会问题与文化问题中所生出来的哲学智慧,深深影响了中国古代社会后半期的社会发展和文明走势。理学有广义狭义之分。广义理学就是指宋明以来形成的占主导地位的儒家哲学思想体系,包括:①在宋代占统治地位的以洛学为主干的道学,至南宋朱熹达顶峰的以“理”为最高范畴的思想体系,后来习惯用“理学”指称其思想体系。②在宋代产生而在明代中后期占主导地位的以“心”为最高范畴的思想体系。以陆九渊、王守仁为代表的“心学”。狭义理学则专指程朱学派。

宋明理学的主要学派,包括:

周敦颐的道学派(以“道”为核心概念);

邵雍的数学派(以“数”为核心概念);

张载、罗钦顺的气学派(以“气”为核心概念);

二程与朱熹的理学派(以“理”为核心概念)——主条目为程朱理学;

陆九渊与王阳明的心学派(以“心”为核心概念);

陈亮与叶适的事功学派(以“事功”为核心概念)等。

程朱理学

程朱理学也称“程朱道学”,是指中国宋朝以后由程颢、程颐、朱熹等人发展出来的儒学流派,是宋明理学的主要派别之一,也是理学各派对后世影响最大的学派之一。由北宋二程(程颢、程颐)兄弟开始创立,其间经过弟子杨时,再传罗从彦,三传李侗的传承,到南宋朱熹完成。程朱理学认为理是宇宙万物的起源,而人在世界万物纷纷扰扰纵横交错中很容易迷失自己禀赋自“理”的本性,社会便失去“礼”,所以如果无法控制私欲的扩张,则偏离了天道,不但无法成为圣贤(儒家最高修为者,人皆可达之),还可能会迷失于世间,所以要修养、归返、并发挥上天赋予的本性(存天理),以达致“仁”的最高境界,此时完全进入了理,即“天人合一”,然后就可以“从心所欲而不逾矩”,这时人欲已融入进天理中(灭人欲,不是无欲,而是理欲合一),无意、无必、无固、无我(从“毋”变成“无”),则无论做什么都不会偏离天道了。

程朱理学还认为,由于理是宇宙万物的起源,所以万物“之所以然”,必有一个“理”,而通过推究事物的道理(格物),可以达到认识真理的目的(致知)。

程朱理学在南宋后期开始为统治阶级所接受和推崇,经元到明清正式成为国家的统治思想。

陆王心学

陆王心学是由儒家学者陆九渊、王阳明发展出来的心学的简称,或直接称“心学”。心学作为儒学的一门学派,最早可追溯自孟子,而北宋程颢开其端,南宋陆九渊则大启其门径,而与朱熹的理学分庭抗礼。至明朝,由王阳明首度提出“心学”两字,至此心学开始有清晰而独立的学术脉络。

陆王心学与程朱理学虽有时同属宋明理学之下,但多有分歧,陆王心学往往被认为是儒家中的“格心派”(主观唯心主义),而程朱理学为“格物派”(客观唯心主义)。

二、道家知识

道家

春秋战国时期诸子百家中最重要的思想学派之一,以老子、庄子为主要代表。道家强调“整体论的”“机体论的”世界观,重视人的自由。道家的思想崇尚自然,有辩证法的因素和无神论的倾向,同时主张清静无为,反对斗争。道家思想起始于春秋末期的老子,但先秦时期并没有道家这一名称。用“道家”一词来概括由老子开创的这个学派是由汉初开始的。这时,道家也被称为“道德家”。

汉朝时期,儒家学者董仲舒向汉武帝提倡“罢黜百家,独尊儒术”的政策,并被后世帝王采纳。道家从此成为非主流思想。

虽然道家并未被官方采纳,但继续在中国古代思想的发展中扮演重要角色。魏晋玄学,宋明理学都糅合了道家思想发展而成。佛教传入中国后,也受到了道家的影响,禅宗在诸多方面受到了庄子的启发。

道家在先秦各学派中,虽然没有儒家和墨家这么多的门徒,地位也不如儒家崇高,但随着历史的发展,道家思想以其独特的对宇宙、社会和人生的领悟,在哲学思想上呈现出永恒的价值与生命力。

黄老学派

黄老学派形成于战国时期,是齐国稷下学宫的一个学派。“黄”意指黄帝,“老”意指老子,黄老学派则意为以黄帝为依托,发扬老子思想的一个学派。学说的核心是“无为而治”、与民休息。该学派与老庄思想有着显著区别,在某种程度上存在分歧,这个学派的重要特征是和法家有着紧密的联系。中国近年来将黄老学派定义为道家和法家的结合,在西方被称为“目的性的道家”或“工具性的道家”。该学派主要探讨社会政治问题。

道

“道”是中国古代哲学的重要范畴。用以说明世界的本原、本体、规律或原

理。在中国哲学中,道是一个重要的概念,表示“终极真理”。在不同的哲学体系中,其涵义有所不同。这一概念,不单为哲学流派道家、儒家等所重视,也被宗教流派道教等所使用。

“道”字见于道家最早的著作《道德经》。

《道德经》第一章一开始就写道:“道可道,非常道;名可名,非常名。”

一般来说,这里第一个、第三个“道”字解作“终极真理”;第二个“道”字解作“言语,说话”。意思大概是:“可以用言语解释妥当的‘道’,就不可能是真正的‘道’;如果我们给予‘道’一个名字,这个名字也肯定不能把‘道’形容妥帖。”

由于人认识的局限性,我们所说的道都只是真正道的一部分,无法窥见道的全貌,故无法反映道的本质。正因为“道”本身是不可言说,所以老子在《道德经》后来写道:“吾不知其名,强名曰‘道’。”也就是说:“这个‘道’字虽然不肖,但我(老子)还是先把这个终极真理叫作‘道’好了。”

《道德经》曰:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

意指“道”是宇宙运行,自然变化的法则,是事物的规律,因此,“道”是一切的本源。

《道德经》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

这就是说,人的法则在地里头,地的法则在天里头,天的法则在道里头,而只有道的法则是自在的、本源的。

道也有道路的意思,可以指事物发展的路径。路径是事物规律的外在体现。因此,道理与道路就统一了。

德

简单地说,德即是对道、对自然规律的认识和理解。“德”的本意为顺应自然、社会和人类客观需要去做事。不违背自然发展,去发展自然、发展社会、发展自己的事业。德,是一个人或社会好的内在的品格和价值观。老子说“圣人常无心,以百姓心为心。善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。”

德与道有密切的关系。没有道(道理,道路)就不可能有正确的价值观与

好的品格。无德是因为无道。反之,有道必然有德。老子说:“天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故,知足之足,常足矣。”意思是说,天下有道,军马运粪肥田。天下无道,戎马战乱。最大的祸在于不知足。

老子反对只讲表面的礼。德是内在的,而不应是形式的。老子说:“故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄,而乱之首。前识者,道之华,而愚之始。是以大丈夫居其厚,不居其薄;居其实,不居其华。故去彼取此。”“上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德。”

无为

无为是《道德经》中的重要概念。它的意思是,道,就是严格按照自己的职责办事,职责范围以内的事,一定要做得恰到好处;职责范围以外的事,一概不做。无为指经过有为的思考,以时势、趋势的判断做出顺势而为的行为,即顺应自然的变化规律,使事物保持其天然的本性而不人为做作,从而达到“无为而无不为”的境界。根据处理问题不同,“无为”的态度即可用于政治的政策方针,也可以用于修身养性。

道家中的“无为”一般包含着两层含义:一是崇尚天道(自然法则),即人与自然界之间的自然无为。提出“道法自然”“天地生万物,然生而不有,为而不恃,长而不宰”。二是崇尚人道(人事规范),即人类活动应与天道般自然无为。提出“辅万物之自然,而不敢为也”。其中在崇尚人道方面又有两层意思,一即提倡人应顺应自然界,随缘而动,不要随意破坏自然的和谐与平衡;二即社会人际关系方面,提倡应统治者效法“道”的自然无为精神,尽量简化社会的各种制度与规范以保持民间民风纯朴。

因此无为不能理解为无所作为,《淮南子·原道训》:“无为为之而合于道”。道家的“无为”,是清静自守之义,是道家以“道”修身所要达到的“合于道”的理想境界。能达到这种理想境界便无所不能为(“无为而不无为”)。无为后来成为道教徒对自然界的运行和人类社会发展的基本认识,以及人的安身立命的基本态度。

齐物

齐物是道家思想术语。指超越万物差别,了解万物齐一的道理(“天地与我并生,万物与我为一”),是达到逍遥境界的方法。思想主要陈述于《庄子》内篇的齐物论。齐物思想对后来尤其魏晋南北朝的思想产生影响。

逍遥

逍遥是道家思想术语。指个体精神解放的最高层次,即无矛盾地生存于世界之中。达到这种境界的方法是齐物。

老子

老子(前600年—前470年之后)姓李名耳,字伯阳,又称“老聃”。中国春秋时代思想家,楚国苦县厉乡曲仁里人(今河南鹿邑或安徽涡阳)。传说老子出生时就长有白色的眉毛及胡子,所以后来被称为“老子”。老子著有《道德经》,是道家学派的始祖,他的学说后被庄周发展。道家后人将老子视为宗师,与儒家的孔子相比拟,史载孔子曾学于老子。在道教中,老子是太上老君的第十八个化身。

老子作品的精华是朴素的辩证法。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。在政治上,老子主张无为而治、不言之教。在权术上,老子讲究物极必反之理。主要著作《道德经》,也直接叫作《老子》。

庄子

庄子(约前369年—前286年),名周,生卒年失考,约与孟子同时。战国时代宋国蒙人(今河南商丘人,另说安徽蒙城人),曾任漆园吏。著名思想家、哲学家、文学家,是道家学派的代表人物,老子思想的继承和发展者。后世将他与老子并称为“老庄”。他也被称为蒙吏、蒙庄和蒙叟。据传,又曾经隐居南山,故唐玄宗天宝初,诏封庄周为南华真人,称其著书《庄子》为南华经。

庄子是蒙人。蒙又称“萧蒙”或“小蒙”,据考证在宋国国都商丘附近。对于

庄子作蒙漆园吏,一般认为是管理蒙地的漆园,也有认为漆园是邑名。

庄子淡泊名利,主张修身养性、清静无为、顺应自然,追求精神逍遥无待的自由境界。一直过着深居简出的隐居生活。

杨朱

杨朱是中国春秋战国时期的一名思想家,字子居,卫国人,生平已不可考。在当时各家的著述如《孟子》《荀子》《庄子》《韩非子》《吕氏春秋》等,他的名字曾多次出现。他的行踪多在鲁、宋、梁一带。据《庄子》记载,他曾经见过老子。其活动的年代,比墨子稍后,而又早于孟子。有云他是老子弟子,或为道家别支。其学说在当时相当著名,但早已散佚不存,散见于《孟子》《列子》及《淮南子》中。据《孟子》记载,杨朱提倡的属于极端个人主义。

刘安

刘安(前179年—前122年),西汉沛郡丰(今江苏省丰县)人,刘邦之孙,刘长之子,淮南王。招宾客一同撰写《鸿烈》(后世称《淮南子》)。《汉书》记载,汉武帝时刘安因谋反之事败露而自杀。另有记载,刘安“得道升天”。

据记载,刘安是豆腐以及很多养生之道的发明者。据传刘安于母亲患病期间,每日用泡好的黄豆磨成豆浆给母亲饮用,刘母之病遂逐渐好转,豆浆也随之传入民间。至于豆腐起源,古籍记载刘安在淮南八公山上炼丹时,曾不小心将石膏混入豆浆里,经化学变化成为豆腐。

刘安即“一人得道,鸡犬升天”的成语的来源。

《艺文类聚·卷第七十八·灵异部上·仙道》:“汉淮南王刘安,言神仙黄白之事,名为‘鸿宝万毕’三卷;论变化之道,于是八公乃诣王,授丹经及三十六水方。俗传安之临仙去,余药器在庭中,鸡犬舐之,皆得飞升。”

《道德经》

《道德经》,原称《老子》,又称《道德真经》《五千言》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为当时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子李耳所撰写,