

人文博物馆

曾繁仁◎主编

山东教育出版社

哲学卷

常晋芳◎著

Museum of Human Perception

VOLUME OF PHILOSOPHY

总序

曾繁仁

人类社会和谐健康发展的必要条件。

立足个体层面，提高人文素质，面向社会群体，传播人文知识，可以采取的方式应该是多种多样的。就广大读者而言，朋友交谈般的娓娓道来比起完备严谨的论著讲章更具亲近感，更易接受，也更能激发其感受与思考的意愿与情趣。因此，我们希望能够做一个合格的导引者，带领读者朋友进入那负载了丰富的精神内涵和人类文化经验、标示着人性发展的轨迹、显现着人格教养的“人文博物馆”。

无论是哲学、历史、文学、语言、教育、艺术、民俗，每一种文化传承，都是我们今日社会进步及个体精神成长的基石。对于深受日常事务困扰的现代人来说，在紧张的生活节奏之间，特意寻找和营造一段“休止”，让自己身心放松，为将来聚集精力，这一切，越来越显得重要和必需。我们不妨设想，在此期间，若有人性智慧编织的音符与你相伴，那将是多么美妙的时光。《人文博物馆》正是为读者提供精神徜徉的地方。在这用文字和画面构筑的“博物馆”里，阅读、体会进而领悟那些博大睿智的精神遗产，亦是本书希望做到的。

人文博物馆·哲学卷

引言:爱智与知人	12. 世界是什么?	71
1. “头上的星空”与“庙里的神” ..	13. 先有鸡还是先有蛋?	76
2. “密涅瓦的猫头鹰”与“高卢的雄鸡” ..	14. 阴阳太极八卦	82
3. “厮杀的战场”与“花蕾、花朵和果实” ...	15. 时空之谜	87
4. 走出“洞穴”	16. 我是什么?	99
5. 永恒的疑问	17. 生活世界:诗意地栖居	107
6. 形而上与形而下	18. 存在先于本质	113
7. “在”与“在者”	19. 向死而生	119
8. 哲学的现代变革	20. 中庸与修、齐、治、平	127
9. 后现代主义	21. 道天地人	133
10. 思想者	22. 从“上帝死了”到“人死了” ...	139
11. 精英与大众:知识分子的使命 ..	23. 交往与全球化	145

目 录

24. 从“实体”到“关系”	152	36. 境界	244
25. 善恶之门	158	37. 哲学、科学与宗教	251
26. 我、你、他	164	38. 禅与佛	259
27. 生命伦理、生态伦理与全球伦理 ..	169	39. 历史与传统	270
28. 逻辑与辩证法	177	40. 劳动与实践	280
29. 悖论	184	41. 发展与进步	286
30. “冰山”理论	192	42. 平等、民主与人权	296
31. 需要层次理论	199	43. 文化与价值:和而不同	304
32. 智商、情商与意商	205	44. 共产主义:自由人的自由联合 ..	313
33. 知觉与错觉	213	45. 面向网络时代	321
34. 美与艺术	222	结语:我们同行在思之路上	328
35. 悲剧与喜剧	232	后记	330

爱智与知人

要想难倒哲学家，最简单的方法莫过于问他“哲学是什么”。这恐怕是哲学这门学科中最难回答的问题之一。正如中世纪哲学家奥古斯丁所说：“假如没有人问我，我很清楚它是什么，但是假如有人问我，而且要我说明，那就使我为难了。”

当然，人们可以很方便地从哲学词典或教科书中找到有关“哲学”的各种定义和界说，但当你哲学有了一定深入的了解，进入哲学的殿堂之后，就会感到对“哲学是什么”这一问题最好保持沉默，你会发现它原本是无法用语言谈论的，正如老子所言：“道可道，非常道；名可名，非常名。”维特根斯坦也说：“对于不可说的东西我们必须保持沉默。”^①然而，古今中外的哲学家们仍然喋喋不休地大谈何为哲学，这又是怎么回事呢？是不是徒劳无益呢？当然不是。因为哲学的最深刻悖论就在于此：

“说”“不可说”。

真正的哲学是超出语言（特别是日常语言）范围的，不能用语言“说”出来，而更多地依靠领悟、体会、实践等方式。然而，要学习和传播哲学，又只能采用语言这种不完美的形式。虽然“只可意会，不可言传”，但又不得不以“言传”的方式来“意会”。用冯友兰的话说，就是：“人必须先说很多话然后保持沉默。”^②

《中国大百科全书·哲学卷》将哲学定义为：“哲学是世界观的理论形式，是关于自然界、社会和人类思维及其发展的最一般规律的学问。”这可以说是哲学的“权威”定义，虽然没错，但并不足以很好地说明这门历史悠久、派别繁多的学科的实质。

^① 维特根斯坦：《逻辑哲学论》，105页，商务印书馆，1996。

^② 冯友兰：《中国哲学简史》，295页，北京大学出版社，1996。

引言

追根溯源，哲学在东西方走了不同的路径。

在西方，“哲学”（Philosophy）一词来源于古希腊文的“φ ι λ ο σ ο φ _ α”，拉丁化为“Philosophia”，即由“philo-”（喜爱）和“sophia”（智慧）组成，也就是说，“哲学”一词在古希腊文中的原意是“爱智慧”。在希腊神话中，智慧女神雅典娜（Athena）是智慧的象征和守护神（见图0-1）。

她是万神之王宙斯最喜欢的女儿，据说她是从宙斯前额蹦出而出世的，橄榄树和猫头鹰是她的象征。19世纪70年代，日本近代哲学家西周首次将“Philosophy”译成汉语“哲学”，中国晚清的学者黄遵宪将这一译名介绍到中国，中国学术界逐渐接受并开始用它来表述哲学学说。在古印度，哲学通常被称为“见”或“察”，前者梵文的拉丁化拼音为“dar_ana”，意为“见解”“思想”“观点”，后者梵文的拉丁化拼音为“anviksiki”，意为“探究的学问”，后来又用以专指逻辑。

据考证，最早使用“哲学”一词的是古希腊哲学家毕达哥拉斯。而古希腊哲学的集大成者亚里士多德认为，希腊哲学源起于贵族生活

图 0-1 古希腊智慧女神——雅典娜

之“闲暇”和对自然万物之“惊异”。从一开始哲学就包括了智慧与爱智慧的关系，而不是所谓的存在和思维的关系。这从西方形而上学的最早开端巴门尼德的哲理诗得到了证明。女神给爱智者区分了三条道路：一条是存在之路，它必然存在，是可思的，可说的；另一条是虚无之路，它必然不存在，是不可思的，不可说的；第三条路是人之路，人作为要死者行走在存在和虚无之间，其道路似是而非。女神选择了存在之路，因为她是智慧的代言人。

“人是万物之灵”，这个“灵”就是智慧。这种智慧表现在多方面：“人是理性的动物”，“人是劳动的动物”以及“人是语言的动物”。人人都有智，但并非人人都能成为哲学家，区别就在于“爱不爱智”。普通人都具有或多或少的智慧和知识，但他们或妄自尊大，或妄自菲薄，或无自知之明，或无知人之智，或“熟知而非真知”。

哲学这种智慧之爱的最典型形式凝结于黑格尔的逻辑学中，哲学在自身的智慧之爱中赋予智慧以理性，智慧之所以能够在哲学中理性化，是因为智慧本身是理性的。只有理性的才是可能存在的、可思的和可说的，非理性的是不能存在的、不可思的和不可说的。

简言之，西方传统哲学就是对以理性为核心的智慧（知识）进行多方面的反思、批判、概括的学问。

现代西方哲学对传统哲学的理性主义思维方式进行了全面批判和反思（见本书8、9节），对哲学就是“爱智慧”提出了疑问。不过，与其说是对爱智慧本身的怀疑，不如说是对传统哲学爱智慧的方式提出怀疑和批判。对智慧的爱是不变的，变化的只是爱的方式以及智慧的内涵。

再来看中国。

与古希腊哲学起源于“闲暇”时的“惊异”不同，儒家哲学的创始人孔子（前551—前479，图0-2）周游列国，颠沛流离，他说：“德之不修，学之不讲，闻义不能徙，不善不能改，是吾忧也。”（《论语·述而》）中国哲学是起源于先秦时期“士”阶层对社会

离乱、道德沦丧的“忧患”。中西哲学之起源的宗教、社会环境和知识主体有所不同，二者对“哲学”的根本态度和取向也就有所不同。

东汉许慎的《说文解字》中，“哲”字的篆文为“𠄎”或“𠄏”，意为“知也”，“哲或从心”，“古文哲从三吉”。

“哲”，在古汉语中有智慧、贤明之意，“哲人”一般指贤明而有智慧的人。但在中国的古典文献中，没有连接在一起的“哲学”一词。中国上古时代的文献《尚书·皋陶谟》记载大禹曰：“知人则哲，能官人；安民则惠，黎民怀之。”《孔氏传》解释为：“哲，智也。无所不知，故能官人、惠爱也。爱则民归之。”如果说“知人则哲”的“知人”即一般所说“知人善任”的意思，还称不上是“哲学”思想，那么春秋时孔子、老子等的思想就开创了中国哲学的历史。《老子》曰：“知人者智，自知者明。”《论语·颜渊》载：“樊迟问仁，子曰：‘爱人。’问知（智），子曰：‘知人。’”“不患人之不己知，患不知人也。”

《论语》中，“知”（智）与“仁”及“勇”并列，如“知者乐水，仁者乐山”，“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧”等。孔子所谓“仁者爱人”，是对于“人”（类）的普遍之爱；其所谓“智”在“知人”，也是对于“人”（道）的普遍之知。孔子说：“择不处仁，焉得知？”（《论语·里仁》）“未知，焉得仁？”（《论语·公冶长》）“知”与“仁”应该是统一的。故《中庸》云：“知、仁、勇三者，天下之达德也，所以行之者一也。”

儒家哲学是以“知人”为中心，以“爱人”为宗旨，但又不仅限于“知人”和“爱人”。孔子说：“四十而不惑，五十而知天命”，“不惑”是“知人”的境界（所谓“知者

图 0-2 孔子画像

不惑”)，其上还有“知天命”，这就不是“知人”所限了。《中庸》云：“思知人，不可以不知天。”从“知”的范围来说，不仅是“知人”，而且是“知天”；从“知”的宗旨来说，“知天”亦是为了“知人”。《中庸》又云：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。”孟子也说：“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。”天道与人道有所不同，但通过人道的“诚之”或“思诚”（道德的主体性和能动性），其所要达到的境界是“天人合一”。

从“知人则哲”发展到“思知人，不可以不知天”，这就是先秦时期哲学的主要理路。中国哲学的系统，就是天论和人论以及如何“知天”“知人”的知论所组成的系统。“知人则哲”可谓中国哲学的特色，“合知行”“一天人”“同真善”等都是由此决定的。这样一门学问在中国古代有“道”“道术”“玄学”“道学”“理学”等不同名称，有儒、道、法、墨、名、阴阳等不同流派，但其主旨是以探求“天人合一”为核心，以“修身齐家治国平天下”的道德修养为主要手段，以认识社会、人生为目的，追求“成仁成圣”，或用北宋思想家张载的名言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”

总之，哲学是一种智慧，但智慧并不就是哲学，仅仅把哲学视为“智慧学”“聪明学”，显然是不恰当的。爱智慧不等于智慧 (Wisdom)，智慧不等于知识 (Knowledge)。知识是对特定事物的认识结果。智慧是综合化、系统化的知识和能力。有些人把哲学降低为智慧，再把智慧降低为知识，特别是书本知识，以为读了几本书，背了几条原理和规律，就懂得了哲学，实在是哲学的极大误解。哲学并不仅仅是一种智慧，而是对智慧的追求和追问，是对智慧的真挚、强烈、永恒之爱，即“爱智之忱”。智慧有高有下，有大有小，也有过时之虞，而爱智之情才是可贵的、永恒的。因而，哲学就不是回答和解决具体问题的“小智慧”和“小聪明”，而是关于人类生存发展和安身立命的“大智慧”和“大聪明”。这种“大智慧”和“大聪明”，用中国传统哲学的语言说，就是“究天人之际，通古今之变”（司马迁），“判天地之美，析万物之理”（庄子）；用西方传统哲学的语言说，就是“寻问世界的本源和本质”，“提供一切知识的基础”，“追求第一原

因”；用现代西方哲学的语言说，就是解决“信仰的迷失”“人生的危机”“意义的失落”“人的自我异化”“存在的遗忘”“精神的焦虑”“全球性危机”等问题；用马克思主义哲学的语言说，就是解决人的解放和自由全面发展的问題。所有这些问题，用通常的说法，就是哲学所研究的“世界观”（本体论）“认识论”“历史观”“人生观”和“价值观”等问题。

哲学既是这种反思、批判、创造、变革的智慧的结晶——“世界观”（本体论）“认识论”“历史观”“人生观”和“价值观”等问题，更是爱智的激情——对世界的惊奇、对现实的反思和批判、对真理的执着、对真善美和自由理想的渴望。

本书不是一部完整意义上的哲学史，更不是一本哲学概论。她不成体系，甚至没有“逻辑”。

笔者只想在哲学长路上树几个路标，在哲学长河中撷几朵浪花，在与往圣先贤的对话中，在对生活的体验和感悟中，聆听世界和人的奥妙，诉说头脑的理性和心灵的激情，思考宇宙人生的有趣的问题，敬畏自然、热爱生命、善待他人、认识自己。

具体来讲，本书以人与世界的关系为核心，思考讨论以下问题：

第1~11节简要介绍哲学的概念、功能、历史、人物、派别等。

第12~15节讨论哲学的对象之一——世界。

第16~22节讨论哲学的核心——人。

第23~38节讨论认识论、伦理学、逻辑学、美学、宗教学等分支学科中的问题。

第39~45节讨论政治哲学、社会哲学、历史哲学、文化哲学中的问题。

这些思考和问题肯定不完善、不全面，不令人满意，它向世界和未来开放，哲学的思考和哲学的问题没有最终的答案，哲学之路没有尽头，我们永远是思想者，我们同行在思之路上，活着，爱着，怀疑着，批判着，思索着，行动着，走向自由、健康、和谐、幸福。

1

“头上的星空”与“庙里的神”

有两种东西，我们愈是时常愈加反复地思索，
它们就愈是给人的心灵灌注了时时翻新，
有加无减的赞叹和敬畏，
——头上的星空和心中的道德法则。

这是德国伟大哲学家康德（Immanuel Kant, 1724—1804，图1-1）的墓碑铭文，出自他的三大批判之一的《实践理性批判》。

“头上的星空”代表外在的自然界，“心中的道德法则”代表内在的精神世界。这两个世界就是传统哲学所要思考的主要领域。在康德看来，对这两种东西，首先要有“赞叹”和“敬畏”之情，因其美妙而赞叹，因其伟大而敬畏，其次才可以进行思考和研究。受近代以来西方理性主义思维方式和文化传统影响，人们对这两个世界的态度更多的是一种知识论和工具化态度，也就是说，把自然界和

图 1-1 康德雕像

精神世界当作哲学思考的对象，当作人类认识和改造的工具。人们在理性、科学、工业、市场的支配下对自然和心灵为所欲为、予取予求，忘记了对自然和心灵的“赞叹”和“敬畏”，忘记了自然和心灵不是外在的“物”，而是人的存在的内在组成部分，于是陷入“人类中心主义”的泥淖，造成了现代以来人与自然关系、人与人关系以及人自身关系的危机和困境，最终伤害的是人类自己。现在我们重读康德的名言，感触颇深。无论人类的科学和哲学如何昌明，无论人类的工业和技术如何发达，无论人类的文明如何“先进”，如果失去了对自然、生命、心灵、精神的赞叹和敬畏，必将导致严重的危机，误入歧途。

康德是18世纪德国古典哲学的奠基人，他在代表作“三大批判”——《纯粹理性批判》《实践理性批判》和《判断力批判》中为人的认知理性、实践理性（道德）和审美理性划界，厘清了人的认识能力、实践能力和审美判断能力，分析了人

在真、善、美三大领域的能力及其限度，极大地发展了哲学的三大分支——认识论、伦理学和美学。可以说，康德哲学以晦涩的方式道出了哲学的秘密——对真、善、美的追求。具体说来，哲学主要的研究对象就是人与世界的关系，而人与世界的关系具体表现为认知关系（真与假）、价值关系（善与恶）和审美关系（美与丑），因此，哲学对人与世界关系的反思，集中表现为对真、善、美的追求。如果再加上对真善美的根据、基础和标准的追求——“本体”即“在”，以及追求真善美的最终目的——人自身的存在与发展，那么，全部哲学的主要问题，就可以概括为：“在”“真”“善”“美”“人”。

无独有偶，德国哲学家黑格尔（George Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831，图1-2）曾经把哲学比作“庙里的神”。他说：“一个有文化的民族”，如果没有哲学，“就像一座庙，其他各方面都装饰得富丽堂皇，却没有至圣的神那样。”^①“庙里的神”，就是照亮人类的文

① 黑格尔：《逻辑学》，上卷，2页，商务印书馆，1966。

化殿堂和精神家园的“灵光”。也就是说，哲学就像普照大地的阳光一样，照亮了人类的生活，如果失去了哲学，人类的生活就会黯然失色。他说：“凡生活中真实的伟大的神圣的事物，其所以真实、伟大、神圣，均由于理念。”“人应尊敬自己，并应自视能配得上最高尚的东西。”^①而这种“高尚的东西”，就是规范人类生活的“理性”。这样的理性，并不是个人的理性，也不是工具理性（所谓工具理性，就是把对象当作认识和改造的工具而忽视了对对象自身的价值），而是一种普遍理性。这种普遍理性，需要一种特殊的文化形式，就是哲学。某一个人不懂哲学或拒斥哲学，照样可以生活得很好，但是一个民族若没有自己的哲学和哲学家，没有理论思维，没有理想的追求，没有“判天地之美，析万物之理”（庄子语）的精神，那么一刻也不能生存，即便生存下去也将没有“灵魂”。正因如此，马克思把哲学称为“时代精神的精华”和“文明的活的灵魂”。

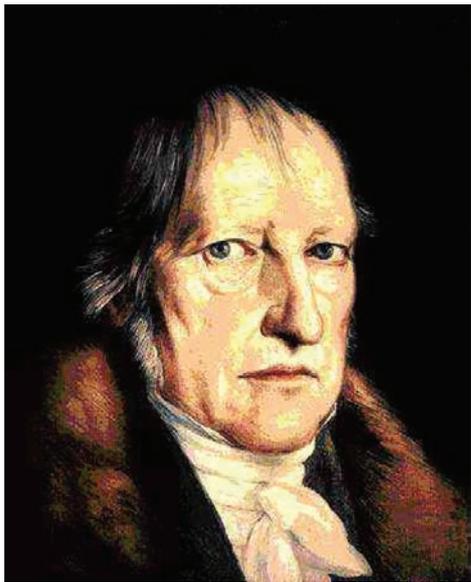

图 1-2 黑格尔画像

黑格尔对哲学的这种理解，最典型地表达了西方传统哲学特别是德国古典哲学对哲学的理解。当代美国哲学家理查·罗蒂 (Richard Rorty, 1931—) 说：“自希腊时代以来，西方思想家们一直在寻求一套统一的观念”，“这套观念可被用于证明或批评个人行为和生活以及社会习俗和制度，还可为人们提供一个进行个人道德思想和社会政治思考的框架。‘哲学’（‘爱智’）就是希腊人赋予这样一套映现实结构的观念的名称。”^②

① 黑格尔：《小逻辑》，35、36页，商务印书馆，1980。

② 理查·罗蒂：《哲学和自然之镜》，11页，生活·读书·新知三联书店，1987。

然而，这种对哲学的理解，也容易导致一种误区：哲学的神化。哲学家们自觉不自觉地把自己当作哲学之“神”的代言人，把哲学塑造成高高在上的理论，以至与人们的生活脱节甚至对立，特别是随着工业时代分工的细化，学习和研究哲学成为某种专业和职业，哲学家们发明了很多套特定的游戏规则——概念化的话语体系，普通人越来越看不懂哲学，哲学家也越来越远离民众，远离生活。歌德的名言“理论是灰色的，生活之树常青”就是此意。

现代以来，这种对哲学的理解，逐渐被后现代主义者批判和抛弃，越来越多

的人不再把哲学看做高尚、神圣、伟大而与人的生活对立的思想，哲学开始走下“神坛”，然而，这并不意味着要走向另一个极端——哲学的世俗化。哲学源于生活，又必须超越生活，哲学之“神”并不是宗教神学中至高无上的、主宰人的神，并不是人的异化，而是人自身精神追求的最高表达。哲学的光就是人性之光，人的精神之光，它值得人们去赞叹、敬畏和追求。哲学对世界和智慧的赞叹与敬畏、爱与追求，并不会因为时代的变化而变化，它始终如一。需要反省和批判的不是这种赞叹与敬畏、爱与追求，而是赞叹与敬畏、爱与追求的方式。

“密涅瓦的猫头鹰” 与“高卢的雄鸡”

许多人在谈论哲学时，经常引用黑格尔的一个比喻。黑格尔说，哲学就像密涅瓦的猫头鹰一样，不是在旭日东升的时候在蓝天上翱翔，而是在黄昏降临的时候才悄然起飞。这里的“密涅瓦”即希腊神话中的智慧女神雅典娜，她是思想和智慧的象征和守护神，猫头鹰栖落在她身边。黑格尔用这个比喻，意在说明哲学是一种“反思”（后思）活动，是一种沉思的理性。所谓“反思”就是“对思想的思想”“对认识的认识”，是事后的思考，即对已成之事的思考和解释。他在《小逻辑》中说：“哲学的认识方式只是一种反思——意指跟随在事实后面的反复思考。”如果说“思想”和“认识”是鸟儿在旭日东升或骄阳当空的蓝天上翱翔，那么，“反思”当然只能是在黄昏降临时悄然起飞。

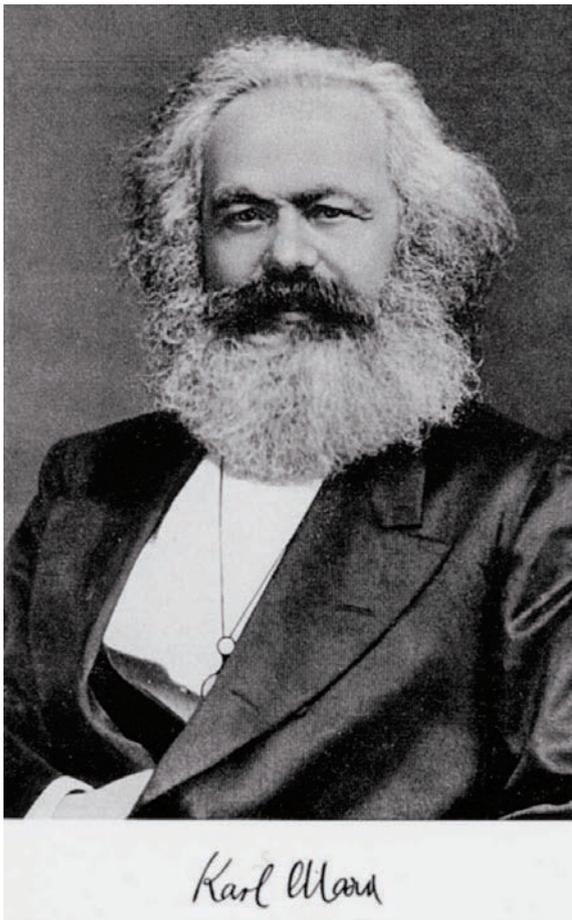
黑格尔的这一比喻，除了说明哲学在现实和常识之后产生外，还有一层更深含义：哲学的反思必须是深沉的、超越的，而不是追求时髦，因而也常常是寂寞的。黑格尔说：

时代的艰苦使人对日常生活中平凡的琐屑兴趣予以太大的重视，现实上很高的利益和为了这些利益而作的斗争，曾经大大地占据了精神上一切的能力和力量以及外在的手段，因而使得人们没有自由的心情去理会那较高的内心生活和较纯洁的精神活动，以致许多较优秀的人才都为这种艰苦环境所束缚，并且部分地牺牲在里面。因为世界精

神太忙碌于现实，所以它不能
转向内心，回复到自身。^①

特别要指出，黑格尔的“反思”“后思”与我们俗话说的“事后诸葛亮”有同有异。相同之处是，两者都是在“事”之后的思考；不同之处在于，“反思”是对事实的一种批判和超越，是深刻的哲学思考，而“事后诸葛亮”却是对事先不知道、事后什么都知道的人的讥讽，是一种贬义用语。

与黑格尔的这一比喻截然不同
的是，马克思（1818—1883，图2-1）把无产阶级比作人类解放的心脏，把哲学比作人类解放的头脑，认为哲学是为人类解放服务的。所以，马克思把哲学称为迎接人类黎明即人类解放的“高卢雄鸡”。高卢是法国古称，高卢雄鸡是法国第一共和国国旗上的标志，是当时法国人民的革命意识的象征。马克思借用了海涅的形象比喻：“高卢雄鸡如今再次啼叫，而德

■ 图2-1 马克思

意志境内也已破晓。”

从黑格尔的“猫头鹰”到马克思的“高卢雄鸡”，形象地表明马克思主义哲学不同于以往一切哲学的特点。用马克

^① 黑格尔：《哲学史讲演录》，第1卷，1页，商务印书馆，1959。

思的话说：

哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。^①

在这两个比喻启发下，我们来谈谈哲学的功能。任何一门学科只要有其存在的价值，就会有其特定的功能，哲学当然不例外。但哲学的功能不能理解为功利主义的“功”或实用主义的“用”。在日常生活中，许多人会问“哲学有用吗？”“有什么用？”对哲学的“用”颇多怀疑乃至否定。是的，在常人眼里，哲学不能用来追求功名利禄，哲学经常与贫穷为伍，而哲学家经常与孤独为伴。

先来看两则寓言：

马克思曾经援引过一个阿拉伯寓言，充分暴露了哲学家面对世俗生活的尴尬。

有一个船夫准备好在激流的河水中驾驶小船，上面坐着一个想渡到河对岸去的哲学家。于是发生了下面的对话：

哲学家：船夫，你懂得哲学吗？

船夫：不懂！

哲学家：那你就失去了一半的生命！

哲学家又问：你研究过数学吗？

船夫：没有！

哲学家：那你就失去了一半以上的生命。

哲学家刚刚说完了这句话，风就把小船吹翻了，哲学家和船夫两人都落入水中，于是船夫喊道：你会游泳吗？

哲学家：不会！

船夫：那你就失去了你的整个生命！^②

这个寓言大概很能得到那些怀疑哲学的功能和价值的人们的认同。然而，哲学不是“游泳术”，没有实际的功用，是不是就没有意义呢？再来看中国古代思想家庄子（约公元前369—前286，图2-2）所讲的一个寓言。

^① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，19页，人民出版社，1995。在伦敦的海德堡公墓的马克思的墓碑上，就镌刻着他的这句名言。

^② 参见《马克思恩格斯全集》，第35卷，303~304页，人民出版社，1971。