

国际道德经论坛论文集·续卷

和谐世界 以道相通

宗教文化出版社

国际道德经论坛论文集·续卷

和谐世界 以道相通

宗教文化出版社

和谐之道

季羡林

中华文化源远流长,从各个方面都可以来解释这句话。唐朝时讲儒释道“三教”,那个时候儒家也算一种宗教。中国文化要从宗教来讲,就是儒释道,这三个思想体系加起来就是中国文化。

中国文化的精髓是什么?据我的看法,就是我们现在讲的“和谐”。自古以来,中国就主张“和谐”,“礼之用,和为贵,先王之道斯为美”。时至今天,我们又提出和谐这一伟大的概念,这是我们中华民族送给全世界的一个伟大的礼物,希望全世界能够接受我们这个“和谐”的概念,那么,我们这个地球村就可以安静许多。

现在地球村越来越小,可是问题却越来越多。什么原因呢?就是大家不讲和谐,只讲弱肉强食。从中国文化的传统来说,我们是不讲弱肉强食的。中国宋朝思想家张载在《西铭》中说:“民,吾同胞;物,吾与也。”民,都是我的同胞兄弟;物,包括植物都是我的伙伴。这就是中国的思想。西方有人提出“物竞天择,适者生存”的理论。认为人类的发展就是要竞争,要你跟我斗,我跟你斗,最后哪个斗胜的,就能够生存下来。我们不提倡这个思想,现在我们提出“和谐”这个概念,就是有助于我们全世界人民互相理解、互相尊重、互相爱护,不要斗争。

道家 and 道教的精神是什么呢?我很喜欢陶渊明的四句诗,实际

上这也是我人生的座右铭,即:“纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑!”我觉得这首诗中就充分展现了道家和道教的精神,这就是顺其自然的思想。依我的看法,陶渊明骨子里更像是道家的。我觉得“顺其自然”最有道理,不能去征服自然,自然不能征服,只能天人合一。要跟自然讲交情、讲平等、讲互相尊重,不要讲征服,谁征服谁,都是不对的。

祝贺国际道德经论坛开幕!祝大会圆满成功!

2007年4月

(根据录像整理)

道与中国文化

南怀瑾

我的老朋友叶小文先生，希望我对即将召开的国际道德经论坛说几句话。《道德经》，这是一个非常大的题目，只能大题小作。

《道德经》是讲“道”的。中国文化上下五千年其实都来源于这个“道”，所以中国文化的中心要点就是一个“道”字。“道”这个字是广义的，用现在的话说就是宏观的。不只属于道家的道，就是诸子百家乃至我们几千年的文化都在“道”的这个范围。广义的“道”如此的广阔，容纳百川，乃至超越形上形下，这就是中国文化的精神。

老子讲的《道德经》这本书，是春秋阶段的事。我们晓得老子西出函关，在那里被关尹子所求写出了《道德经》。这本书流传很久了。经过学术考据，有很多版本，每种版本次序的排列也各有各的问题。这属于考据学范围，我们就不去讨论了，讨论起来非常的广博宏大。

关于老子其人，我们现在所讲的，大部分是根据司马迁写的《史记》。如果我们看中国各种书，尤其是道家书籍中的神仙列传的记载，老子是个非常稀奇的人。他是永远不死的，生来头发胡子就是白的，活在母亲胎里的时候 80 岁，生下来就是 81 岁了。

《道德经》主要是讲“道”与“德”这两部分的事。我们手边经常用的《道德经》是魏晋的时候，由王弼把它分类、编排过，变成了九九

八十一章,所以《道德经》原文的次序有很多是值得讨论的。这又是属于学术范围的事情,我们不去讲它。老子的学问其实就是道和德,这是中国上古文化五千年以来的来源。道是道,德是德。道是讲体,德是讲用。后来所讲的“仁义”,是道德的支流来的。上古的时候,也有“仁”和“义”这个名称。但是上古最重视的是“道”与“德”,仁义是它的应用的一种。

我们现在一般人提中国文化,就提到孔孟之道,其实这是个很小的范围,诸子百家一切文化统统在“道”,尤其老子所讲的五千言中的“道”的精神,是渗透在每一家学术里面的。它包含了宗教、哲学、科学。我们古代讲道家,经常“黄老”并称。“黄”指黄帝。什么是黄帝的学问呢?你不要看学医的人看了一本《黄帝内经》,那就是黄帝学问了?所谓“黄帝”其实是代表上古文化的总汇。“老”指老子,“黄老”就是从黄帝到老子这个范围形成的原始文化系统。这个系统的核心就是“道”。儒家的孔、孟之道也是从这里面分衍出来的。

有人说,中国文化受了道家老庄思想的妨碍,使科学没有发展。这也是一个错误的观念。真正道家“黄老之学”,尤其是老子思想范围以内,包括中国过去的医术、药物乃至神仙炼丹,很多应用包括民间的应用,都是从这个范围里来的。

所以老子代表了中国几千年文化的一种传统,他首先提出来形而上的本体论,即形而下的这一切万有的变化的根本是“道”。这个“道”是什么东西呢?是“心物一元”。《道德经》原文讲“有物混成,先天地生”。这里“有物混成”,指精神和物理不是二元论,二元论是分开讲的,而这里是混合在一起的,唯物里头有唯心,唯心里头有唯物,心物是一体的。所谓“先天地生”,是指“道”在宇宙时间、空间没有形成以前,就是永恒存在的,是个无形无象的变成有形有象的东西,这就是一个很重要的科学观点,也是哲学观点,还是宗教观点。

所以人家讲中国上古文化没有宗教。其实是没有他们那样的宗教,我们是科学观的宗教,这个本体的名称呢,一个代号,叫做“道”。

老子讲的“域中有四大”,有形的这个世界有四大,“道大、天大、地大、王亦大”,“王”是指政治的中心,不是我们所谓的“帝王”,“王”是人类的大“用”,作用也很大,是四大里的四分之一。

诸子百家中,法家是道家来的,兵家是道家来的,农家是道家来的,一切都是道家来的。汉朝以后,中国文化才分成三教九流。大家问,我们中国文化是哪一家为中心代表。我说,真正的中心代表是“杂家”。它包含了儒、释、道诸子百家在内。“杂家”是应用之学。民间所流传的观念,很多都是从道家老庄观念变化而来,是心物一元的文化演变下来的。这一点,我们在研究的时候是需要注意的。

老子讲“无为之治”,“无为”不是什么都不做,“无为”是包含一切,“无形无象”中静悄悄地达到天下太平,是这个“无为”。所以“无为”也包括一切的“有为”。老子五千言已经讲得很清楚了。

譬如老子说:“以正治国,以奇用兵。”老子是反对“兵”,反对争斗的,他说“兵者,不祥之器,非君子之器,不得已而用之。”这里又主张用“奇”,怎么叫“奇”的用?这个学问又非常非常多了。

譬如我们中国现在都讲“法治”,跟西方吻合,如民主、自由、法治等,这些名称叫得很响很闹热。其实“法治”的观念,是从道家来的,法家出于道家。政治与法律的最高境界是“无为”,不可以多,不可以乱,不可以杂。

譬如我们都晓得老子提出来:“吾有三宝:曰慈、曰俭、曰不敢为天下先。”慈即仁爱,爱一切人,爱一切物。俭即俭省,这似乎与消费刺激生产这个阶段是完全相反的,其实不是的。你看老子的《道德经》原文讲俭,是从用的方面,不要浪费。同时要扩大发展,不断地发展,永远是“厚生”,很深厚的、生生不息的这个经济发展,这个是

“俭”。不敢为天下先,好像讲每一个都退后,其实不是这个意思。看完了《道德经》,我们知道,不敢为天下先,正是领导天下。

《道德经》内涵太深刻了。我们要对中国文字、古代的繁体字搞清楚。每个字包含的内容都非常多,可是给现在许多人都讲错了。

老子开创的文化,即道家或者说《道德经》系统,明显走的另一条路线是神仙之道,即修道。神仙之道在春秋战国的时候名称叫“方伎”,是指通过方法研究各种技术,使生命转化,使自己永远长生不老,甚至说长生不死。

方伎之学,不是技术的“技”,是“人”字旁一个“支”字的“伎”。方士是人文社会里特殊的人,是当时的科学家。方伎之学后来演变为神仙之学,乃至佛道并称、仙佛并称。按照道家文化说法,人的生命是可以永恒存在的,之所以不能永恒存在,是人类不懂,自己把自己糟蹋了,在神仙方面的修养它是有方法有技术的。这些思想都是老子的精神演变出来的,后来变成道教,变成一个宗教,老子一变就变成太上老君教主了。这中间许多都是生命科学的问题,包含了许多认知科学。

中国唐朝以后提儒、释、道三家,这三家也可以说是学术,也可以说是宗教。佛家是从印度渗入中国文化,变成中国文化的,以出世为主。道家变成道教,修神仙之学也以出世为主。儒家则以入世为主。正统的道家是不出也不入、也出也入。出世之学站在超越物理时空之外,正统道家是两面都通的,他始终站在中间,在中国的文化与政治中起着很大作用。历史上,当社会出问题的时候,他出手了,救社会、救国家,出手的人多是道家的人物,历史上叫“拨乱反正”,把乱世变成太平,把走邪门歪道的拨回来变成正道。这些人在中国历史上叫“高士”,他们“别走一路”,有“高士”的传记。宋朝以后变个名称叫“处士”,“处士”是不出来的,隐在旁边,也就是“隐士”。这些中国知识分子或者说读书人,很多不求名不求利,但有道德有学

问。我们几千年的历史,到清朝为止二十六部历史,这种人物并不少,都体现了道家文化的影响。这一点同老子《道德经》有绝对的关系。

因为叶小文先生要我讲老子,这里就简单提一下要点,希望大家在这方面仔细研究,自己去体会、领悟。

2007年4月
(根据录像整理)

《道德经》的和谐思想

星 云

“世界和谐”是人类共同期盼的目标,事实上,不只是人与人之间需要和谐,就是人与大自然、人与社会,甚至个人的身心都需要和谐。一旦失去了和谐,自然界反扑、社会失序、个人身心紊乱,任谁都难以维持生存。因此,无论族群、社会、国家,甚至不同宗教间,都应该摒除爱恨的分歧、怨亲的疏离,发挥“同体共生”的精神,彼此和谐往来。

此次由中华宗教文化交流协会与中国道教协会共同举办的“国际道德经论坛”,以《道德经》与“和谐世界”为主题展开。特别是《道德经》中的自然无为、柔弱无争、致虚守静等和谐思想,贯穿两千多年时空,融合成为中华民族的文化,影响深远。

近年来,西方国家亦积极研究《道德经》,希望能藉由经中的思想启发,建构和谐的世界。尤其中共中央总书记胡锦涛先生,更积极呼吁构建和谐社会。他在2005年中央举办的省部级主要干部研讨班上讲话时,特别指出:我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。他强调:建构社会主义和谐社会,从国内情势看,是实现全面建设小康宏伟目标的必然要求;从国际局势看,是把握复杂多变的国际形势、有力应对来自国际环境的各种挑战和风险的必

然要求。他希望国人能深刻认识构建社会主义和谐社会的重大意义。

此外,中华宗教文化交流协会会长叶小文先生,在2006年举办的第一届“世界佛教论坛”中,也以“和谐社会,从心开始”为题,希望藉由论坛的推动,共同促进世界和平。

诚然,和谐社会的建设,是当今举世人类所应共同致力的目标。以下,谨就《道德经》中的和谐思想,提出四点看法:

一、从虚静无执到身心和谐

一个人的身心如果不能达到和谐,必然成为人生苦恼的根源,进而对家庭、社会造成不良的影响,因此如何维持身心的和谐,是我们每个人必须完成的课题。在《道德经》里,老子提出了“致虚守静”、“少欲知足”、“无执无失”、“气柔涤虑”、“内观自省”、“贵身”的观念,这些观念都是很好的方法,能够帮助我们在生活上维持身心的和谐。

《道德经》十六章载:“致虚极,守静笃。”“虚”、“静”是形容心境的空明,整句话的意思是:我们的心原本是空明宁静的,但因一己的私欲与外界的纷扰,使得心灵蔽塞不安,因此必须透过静的功夫,让我们的心恢复原本的清明。然而如何做修静的功夫呢?首先做到“少欲知足”。老子在书中提到:“五色令人目盲;五音令人耳聋……是以圣人为腹不为目,故去彼取此”(第十二章)、“塞其兑,闭其门,终身不勤”(第五十二章)、“知足者富”(第三十四章),指出了物质欲望使人昏愤散乱,少欲知足才是安心之道。除了欲望的减少,我们还必须做到不执著,因为“无执故无失”(第二十九章),没有执著就不会有失去的痛苦。佛经里也提到我们对于亲人的离去,痛苦难

舍;对掉落的树叶,却无动于衷,这是因为对喜爱的人,有了爱染的执著,才会深感苦痛,因此想要拥有内心的和谐,必须放下外在的执著。

接下来,在修身上要做到“专气致柔”、“涤除玄览”(第十章),也就是保持心平气和,进而内观自省,自察自觉,开发出心中的智慧,做到如四十七章所言:“不出户,知天下……其出弥远,其之弥少……不见而明,不为而成。”最后,再以爱己的“贵身”(第十三章)精神,不纵情欲,修持自身,达到身心和谐,进而护己护他,尊重他人,以此精神来服务天下众生。此举与佛教的“无缘大慈,同体大悲”,有着异曲同工之妙。

二、从柔弱无争到人际和谐

人际间之所以会有纷争、不平,就是因为“你、我”的关系不协调。一般人都希望自己比别人伟大,因为有胜负之心,争执就层出不穷。假使我们能怀着尊重、拥护、成就对方的心态,那么人际间的相处,自然能化戾气为祥和。因此,老子于《道德经》中所提的“柔弱”、“不争”、“处下”主张,对我们在待人处世上,有着莫大的助益。

所谓“柔弱”,是针对逞强的作为而言,逞强者刚愎自用,正如老子所言:自矜、自伐、自是、自见、自彰,而世间的纷争,也多半在这样的心态下产生。然而,强则易折,大树虽高却易遭强风摧折,齿牙脱落而柔舌仍存,因此老子提出“柔弱胜刚强”(第三十六章)、“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(第七十八章)、“坚强者死之徒,柔弱生之徒”(第七十六章)。柔弱的力量,如滴水穿石,似软言慰藉,柔软坚韧,无有不克。

此外,有感于世人争逐高位,老子以“川谷之于江海”(第三十二

章)为喻,建议世人若能“处下”,自能谦虚容物,消解争端。而“不争”的观念,亦同于此,所谓“不争”,并非消极地彻底放弃、厌逃人世,而是积极地利益万物且功成不居。历史上,张良为汉高祖打天下,功成之后,节身引退;春秋时代,范蠡帮越王勾践复国,事就之后,反而引退做陶朱公。孙中山先生虽革命成功,登上总统宝座,但他衡量时局,仍让位给袁世凯,有这种功成不居的伟大胸怀,后来受到世人的尊敬和爱戴。

所以,人际间想要和谐相处,须人人从“柔弱无争”做起。所谓“退一步海阔天空”,与人相处时,如能让自心柔软谦和,对事情不争功诿过,对人我不分别计较,自然所到之处,皆受欢迎,人我之间,无比和谐。

三、从自然无为到政治和谐

“自然无为”是《道德经》中很重要的观念,意思是:任何事物顺其自然,不加以强作妄为。引申到政治上,指政府的作为,以不扰民为原则,百姓安然畅适,才合乎自然。老子会有这样的观念,和他身处春秋时代,政治纷乱的社会背景,有着莫大的关系。因此,他在《道德经》中提出了执政者的治国之道及理想国的政治,如:

“治大国,若烹小鲜。”(第六十章)这句话意喻:为政之要在不扰民。

“是以圣人处无为之事,行不言之教……功成而弗居。”(第二章)意指执政者应以无为的态度处理世事,实行不言之教,且功成而不居。

“是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。常使民无知无欲。”(第三章)意指执政者应当净化人民的心思,满足人民的生活

需求,减少人民求利的心志,增强人民的体魄,消解人民巧诈的心极及贪图的妄念。

“圣人常无心,以百姓为心。善者,吾善之……百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。”(第四十九章)这段话的意思是:执政者破除自我,用心体认百姓的需求,以善心、诚心待人,并使百姓返朴归真。

“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴。”(第五十七章)意指执政者无为而治,百姓就自我化育;执政者好静,百姓自然上轨道;执政者不搅扰,百姓自然富足;执政者没有贪欲,百姓自然朴实。

“是以圣人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身后之。”意指执政者要处下退让。身为人民的领导者,应对人民谦下,并将自己的利益,置于人民之后。

“小国寡民……甘其食,美其服,安其居,乐其俗。邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。”(第八十章)这是老子心中的政治理想国。

在现代社会制度越完善、人民生活水准越高的国家,反而越崇尚返朴归真的自然生活。在佛教中,理想的政治环境,是没有权术控制,只有道德感化,没有迫害冤屈,只有人权保障;人民过的是和平自主的生活,这是人间佛教政治和谐净土的展现。

四、从慈谦无骄到国际和谐

《道德经》第六十一章提到:“大国者下流,天下之交……故大邦以下小国,则取小国;小国以下大国,则取大国。”意指:大国谦下包容,为天下所附归。大国对小国谦下,可以取得小国的信服;小国对大国谦下,可以取得大国的包容,这是国与国之间和谐相处之道。

过去阿育王征服印度诸多小国,怨恨不止,直至以慈悲教化,民心才肯降顺,所以用慈悲宽容的力量才能化解凶暴。希腊亚历山大大帝领导百万雄兵,企图征服世界,一路冲锋厮杀,所向无敌,直至陆地边界,面对汪洋大海,幡然醒悟:人是无法征服世界。再观现代的世界强国——美国,以“反恐”之名,出兵伊拉克,不仅金钱耗费甚多,也造成人民死伤无数。美国以大国之姿,气势凌人,非但不能赢得伊国民心,反而引起种族仇恨,更遭到国际社会同声谴责,甚至美国人民亦强烈反弹。

由此可见武力不足以服人,唯有以平等之心,慈悲谦下,尊重包容,大国小国平等相处,种族之间平等相处。以大尊小、以多尊少、以强尊弱、以有尊无、以下尊上,人人平等共尊,才能带来世界和平,创造国际和谐。

从《道德经》里,我们深刻看到老子的慈心悲愿。为解决国与国之间的纷争,他提出了慈悲谦下、尊重包容的和谐思想;为解决执政者与人民之间的纷争,他提出自然无为、返朴归真的和谐思想;为解决人与人之间的纠葛,他提出柔弱无争的和谐思想;为使身心和谐,他提出致虚守静、无执无失思想。在《道德经》里,两千多年前的老子,已目光深远地为现代世人勾勒出身心、人际、政治、国际和谐的世界蓝图,至今他的思想仍引领我们向前迈进,他的精神仍与我们一起同在,一如他在书中所说“死而不亡者寿”。

阐释《道德经》 弘扬和谐精神

中华宗教文化交流协会副会长兼秘书长 齐晓飞

《道德经》通篇都闪烁着和谐的思想,是中国传统经典中富含和谐思想的代表作。《道德经》中有不少章句直接讲到了“和”,如“知和曰常,知常曰明”、“冲气以为和”、“挫其锐,解其纷,和其光,同其尘”等等。除了直接讲到“和”外,《道德经》在整体上贯穿着和谐的思想。比如主张和平、反对战争的思想,“兵者,不祥之器”,“师之所处,荆棘生焉,大军之后,必有凶年”等;推崇“水”的品格,“水善利万物而不争”;强调道法自然,“人法地,地法天,天法道,道法自然”,追求一种“自然而然”的“和”的境界;《道德经》还以“慈”、“俭”、“不敢为天下先”为“三宝”,从这三方面出发,达到的效果实际上也是和谐。此外,无论阴阳,“万物负阴抱阳,冲气以为和”;还是无为不争、柔弱胜刚强、反战尚和、守中抱一等等,都体现出“和”,都可以理解为和谐。这些宝贵的思想资源经过今天的现代转换,都可以发挥积极的影响。

今天我们探讨老子和《道德经》,意义并不在于老子具体想了些什么、写了些什么或者做了些什么。将古人的思想完全不变地搬到现代社会,是行不通的。任何思想的产生,都有其特殊的时代背景。随着时间的流逝,有些思想因为反映出宇宙、自然、人类的永恒规律而继续为人们所珍视,有些内容却因为时空的改变而逐渐失去意

义。当然,对任何思想的评价也难免带上当时当地的时代色彩。就今天来说,我们希望通过这个论坛,挖掘《道德经》中对当代仍有借鉴意义的思想闪光点,进行大力弘扬,并不是完全照搬,更不是拟古复古,而是古为今用。

长期以来《道德经》中最为人称道的辩证思想,其实也与和谐有着紧密联系。《道德经》认为事物存在两种相反状态,不断发生作用,“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”。有无、难易、长短等,本身就是不同的存在,但又相辅相成、永恒相依。《道德经》还重视柔弱、柔韧者的另一面,“天下莫柔弱于水。而攻坚强莫之能胜……弱之胜强,柔之胜刚”。还有和光同尘,承认世界的复杂性、多样性,但不同事物间又“负阴抱阳”、相互转化,这种思想是很深刻的。因此,《道德经》所倡导的“和”,是和而不同的“和”,既相异(不同)又共存(“和”)。这是非常重要的,回答了很多人的疑问。我们提倡的和谐社会,也是承认“不同”的和谐社会,绝不反对竞争和进取。

中华宗教文化交流协会和中国道教协会即将在西安和香港共同举办国际道德经论坛,为全世界爱好、研究和践行《道德经》的人士,搭建一座对话、交流与合作的平台。举办这样一个高层次的论坛,我认为,有着三个方面的意义:

一、老子及其《道德经》是超越历史的,举办国际道德经论坛,有助于彰显道教的思想内涵,提升道教的文化品位。道教尊老子为道祖,奉《道德经》为根本经典。不论过去或是现在,其存在与发展,都不可脱离老子的思想和《道德经》文化。然而当下,道教的确存在这方面的问题,以至于其精神面貌、文化形象都不同程度地受到了影响。因此,我认为,道教应整饬道风,改变神仙有术而黄老不彰的状况;应从根本上坚持老子的思想要旨,总体归顺《道德经》的文化源流。我们对道教的发展,似乎也应抱有“使我介然有之,行于大道,