

雷
龙
乾
蓍

世界大师笔下的

哲学

宗教

宗教

金城出版社

世界大师笔下的

哲学与宗教

雷龙乾 著

金城出版社

图书在版编目 (CIP)数据

哲学与宗教 / 雷龙乾著. 北京: 金城出版社,
1999.6
(世界大师笔下的)

ISBN 7-80084-224-X

I . 哲 ... II . 雷 ... III . ①哲学 - 通俗读物
②宗教 - 通俗读物 IV . B
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 40611 号

金城出版社出版发行

(北京市 100013)

世界知识印刷厂印刷

850*1168 毫米 1/32 7.75 印张 170 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 套

ISBN 7-80084-224-X/Z.54

定价: 45 元 (全五册)

引　　言

我们的精神家园

哲学家黑格尔说，一提起古希腊，在有教养的欧洲人心中，总会唤起一种“家园”的感觉。大概，黑格尔的意思是说，比起古代印度或古代中国的哲学、文化传统来，欧洲人更信服古希腊传统。古希腊哲学的历史意义，就在于它曾经在初创欧洲人精神家园的过程中，发挥了积极而又关键的作用。站在20世纪末的历史角度，关于“精神家园”这个话题，我们总会有一些新的话来说。

大凡其文明有较高度发展的民族，都有其曾经引以为自豪的精神家园。中华民族是世界四大文明古国之一，更是古代文明亘古绵延、不绝于今的唯一国家。在几千年文明发展史上，中国的古圣先贤上下求索、前仆后继，不断寻求“安身立命”的好去处，由此创建了具有鲜明中国特色的“天人合一”的理论体系和文化传统。中国人有引以为自豪的、足以安身立命的“精神家园”。

我们不能不注意到，各民族人民的精神家园并不是一成不

变的，而是随历史境遇的变迁而改变的。比如说，欧洲人的精神家园固然是古希腊人初创的，但中世纪时代，欧洲人的精神皈依于基督教体系中了。不能因此就说，中世纪的欧洲人丧失了他们的精神家园，而应该说他们的精神家园有了新成员、新气象。否则的话，我们岂不是要说，经过近代“文艺复兴”和一系列新思潮、新事物的洗礼，今天的欧洲人仍然有很多不愿从“流浪”中返回“家园”？

中国的先秦诸子百家争鸣，争相为建设我们的精神家园献计献策。西汉时曾经“罢黜百家，独尊儒术”，企图使我们的精神家园整齐划一。然而历史几经周折，却终于没有听命于个别哲学家、宗教家的一面之词。中国传统的精神家园实际上是儒释道三者竞争、互为补充并由其他许多因素予以完善的复杂、动态的系统。而且，即使这种在过去看来已很周密、相对稳定的体系，也免不了受世界近代化的猛烈冲击。自19世纪40年代以来，中国社会连同它的精神体系，经历了并仍在经历着深刻地历史变革。

自从我国实行改革开放以来，人类社会转型时期时常会出现的精神危机问题又一次现实而又严峻地摆在国人面前。曾几何时，中国的青年知识分子满怀一腔报国之志，甘愿抛头颅、洒热血也要为祖国解放、自强而奋斗；又曾几何时，全国人民万众一心、意气风发地奔赴祖国建设“最需要的”地方、岗位，愿作一颗螺丝钉，来为现代化增砖添瓦、发光发热。今天，那种奋不顾身的牺牲精神在某些人那里已被淡忘。今天，人们一再呼唤雷锋，因为雷锋精神需要我们不断发扬光大。人们看到有些人，为了一己私欲，或为富不仁，或贪污腐化欺压百姓，或不顾起码的道德良知进行各种违法、犯罪或不道德活

动。的确，在某些人那里，为公德、正义、理想而克己、献身的品质正在弱化。

社会主义改革开放和现代化建设迫切需要既具有开拓精神和科学理性的现代意识，又需要在变革中坚持正义和理想的坚强信念。而且事实上，改革开放中也的确涌现出了一大批把理想精神与科学理性有机统一的有识之士和勇于为人民利益而献身的英勇之士。这当然是我们时代的主流和价值取向。但同时，对于社会生活中确实存在的精神萎迷问题也不能掉以轻心。于是人们呼唤，人要有一点精神，要在沉渣泛滥时善于自持，要在人格萎顿的世风中挺身而立。当然，不能因此就忘记了，社会结构重建本身是要在巨大的精神力量支持下完成的。可见，在社会转型过程中必须重视振兴信念和重建精神家园，使人们有保持精神独立性和能动性的牢固根基。精神只有寄托在可以安身立命之处，思想和感情才能出污泥而不染，高尚的事业才能于动荡时势中克服重重障碍、不偏航向。

那么，怎样才能在复杂多变的情况下既保持精神家园的牢固根基，又不至于脱离实际、消极保守，而能适应、预见并促成进步呢？这是一个时代课题。解决这样的课题，必然是一个复杂的、创造性的系统工程，必须面向实际、尊重科学、放眼未来、善于从变革中学习变革。同时，还必须从历史中学习，特别要从以往建构“精神家园”的思想成果中学习。其中，向历史上曾为人类建设“精神家园”作出不朽功绩的大哲学家、大宗教思想家学习，是一个重要途径。

哲学与宗教常常殊途同归。哲学重理性，总想用人类现世的智慧构建人类自己的精神家园。所以，哲学是由范畴按一定逻辑从某个预设前提所作出的理论推演，重视发现和证明真

理。宗教重信仰，它强调真正的真理高于人的存在世界，人的世界是神的世界的不完满表现。所以，宗教认为信仰高于理性，信仰不能被还原为理性。但是，历史上的情况常常是，宗教与哲学形影相随。现在的哲学家终于发现，宗教中核心的要素是信仰，而信仰是人类共有的、必需的；现在的宗教家也不得不承认，哲学家们的理论劳作及其理论成果，对改进人们的价值信念也大有裨益。何不冷静、耐心地互相对话呢？

当然，最重要的对话还是与现实对话。以往的思想是思想家们殚精竭虑创造出来的，它们的历史价值是不朽的，但无疑又都是有历史局限的。我们尊重历史，同时也要尊重现实，应当把历史上积累的思想财富转化为前进路上的积极动力。而如对思想成果不加分析，一概接受，则反成包袱。

亚里士多德说的对，吾爱吾师，但吾更爱真理。

目 录

引言：我们的精神家园	1
道德的哲理	
知“道”为“德”	1
仁爱为先	8
爱无差等	17
世界的本体	
原子构成万物	22
完美的理念世界	29
“存在”的体系	34
彼岸的真理	
我佛普度众生	45
赎罪之路	53

❀世界大师笔下的

穆斯林的追求	65
存天理的涵养	70
善待万物	70
从事上得理	74
心为万物之本	85
经验是知识的基础	94
知识就是力量	94
理智来自经验	101
习惯是人生的指南	108
观念本身自明	114
有天赋观念存在	114
神在自然之中	122
单子的前定和谐	130
人权的启蒙	138
理性的日子来到了	138
人类不平等的起源	147
人类精神的自我反思	160
为什么要有信仰？	160
理性自身能动	171
善恶的彼岸	182

重估一切价值.....	182
人类精神探析.....	189
人是自由的存在.....	196
语言不可含糊.....	203
改造世界的科学	210
为人类解放而斗争.....	210
宗教是人民精神的鸦片.....	212
问题在于改变世界.....	223

道德的哲理

道可道非常道。

——老子《道德经》

知“道”为“德”

老子，先秦道家学说奠基人，姓李，名耳，字聃，楚国苦县（今河南鹿邑东）厉乡曲仁里人。苦县原本属于陈，后因陈被楚国所灭故又归属楚国。“聃”字有耳朵很长的意思：“老”字则是尊其高寿的意思；“老聃”，是取其年高耳长之意，先秦典籍多以此名称呼李耳。后来，庄子为表示尊敬之意始称李耳为“老子”，于是为后人沿用至今。

老子年少即好学，博闻强记，曾作过周朝“守藏室之史”，也就是管理国家藏书的史官。周室衰微以后，老子离职，西出函谷关，去过隐居生活。据《史记》载，老子行至函谷关时，遇到关令尹喜。尹喜慕老子之学，请求老子著书。老子终于应请，写下道德五千余言，书分上下两篇，道家学术从此有了根本源头。又据《史记》、《礼记》、《庄子》等书记载，老子也曾

应儒者孔子恳请，为孔丘讲“礼”说“道”，使孔子受益匪浅。

至于老子的归宿，据说在写完《老子》以后离去，不知其最终落脚何方，也不知他的生命终于什么具体年月。

道德真言

老子早年为藏书守官，学识深广，知礼守节。及至晚年著书言“道德”，已脱俗至圣。西汉时期的道家人物河上公作《老子章句》一书，把《老子》五千言分为八十一章，前三十七章为《道经》，后四十章为《德经》。因此《老子》一书又名《道德经》。后来道教自称其宗教思想源出于老子，把他奉为教主，奉《道德经》为主要经典，称为《道德真经》。在中国哲学史上，老子是第一个提出本根问题的人。在此以前，“天”一直被看作是万物之至，是万物的本根。老子则开始追问“天”的来源，并且认为“天”的本根也是“道”。

老子认为，太初时“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大”（《老子·上篇》）。大意是说，道之名是大，大是最高、最根本的意思，表示没有比它更原始、更在先的东西。在天地以前除了大道以外任何东西也不存在，大道是唯一的存在，其特性之一就是它的独立性，不受其它事物的制约和影响。而且，大道可不断活动、运作，不会因精疲力竭而中止。这就使它能够成为天下的本根。《老子》一书，一再申明“道”的这种本根意义和神奇属性。比如说：道不仅能独立不改、周行不殆，而且能“用久不盈”。“道盅而用之久不盈，渊兮似万物之宗。湛兮似或存，吾不知其谁之子，象帝之先”。 “道”作为特殊存在，可容纳万物在内，虚怀若谷，深不见底，

是所有有形之物的根源。

“道”作为万物本根，必须是万物的学习楷模或效法对象。所谓“人法地，地法天，天法道，道法自然”就是，天地人都必须顺应“道”，而道则只以自然为本性。这里所谓自然，正是以自己为本，率性而动，自然而然。“道”在自然而然中，孕育生养了天地万物和人类，是整个世界的最终原因。也是在这个意义上，《老子·六十二章》明确宣称“道者，万物之奥（主）”。

很有意思的是，老子非常强调，作为万物之主或万物之母的“道”，绝不似那种爱揽权力、事必躬亲的忙碌样子。《老子·上篇》指出：

大道汜兮，其可左右，万物恃之而生而不辞。功成而不名有，衣养万物而不为主，可名于小；万物归焉而不为主，可名于大。以其不自为大故成其大。

其中心意思，正是“道常无为而无不为”。也就是说，道之品性高妙远大，虚怀若谷，坦荡无私，不偏不倚，无滞无碍。看似无所作为，实际成就天下大事。日后各代臣子，莫不希望君主效法于道，无为而治。

既然道是万物之母，主宰万物，无为无不为，那么万物便由道而生，顺道而昌。人应当效法天地，进而体认道之本体和奥妙，遵道行事，由天道成人德。

道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自

然。故道生之，德畜之，长之育之，亭之毒之，养之覆之《下篇》。

失道即无德，对事对人对物，其害无穷。

然而得道不易，困难重重。一来“道”非平常物，断不能以平常经验、由平常方法去认识。按老子的说法，道这种认识对象，“视之不见名曰夷，听之不闻名曰希，搏之不得名曰微”（《上篇》），靠平常感觉器官难以把握。“其上不皦，其下不昧，绳绳不可名，复归于无物，是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍”（《上篇》），也就是说，它并非不存在，但确实难由感官所觉察。二来“道”也不能由一般的语言来叙说。老子说“道可道，非常道；名可名，非常名”（《上篇》），又说“道常无名”（同上），还说“道之出言，淡乎其无味，视之不足见，听之不足闻，用之不可既”（同上）。

因此，不能以平常方法去认识“道”，正确的方法只能是所谓“静观”、“玄览”。按照这种方法，人应该“致虚极，守静笃。万物并作，吾以观复”（《老子·第十六章》）。就是说应当使内心清静、虚寂、没有杂念。因为，各种事物尽管纷纷扰扰，但总要复归其根，即回归于“道”。人应当集中注意力去追踪这种回归于道的过程，用内心直观的方法体悟“道”的真谛。守静而用内心直观谓之“静观”。在忘我状态中，在主观与客观绝对同一的境界里体悟，就是“玄览”。以这种方法认识事物，则可“不出户，知天下；不窥牖，见天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不行而知，不见而名，不为而成”（《第四十七章》）。显然，这是反实践、反感性认识的神秘主义认识理论。

老子在方法论上也提出了许多富于辩证法特色的见解。比如他说：

天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善立为善，斯不善矣。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，前后相随，恒也（《第二章》）。

也就是说，美和善、有和无、难和易等等，是相对的，孤立地、片面地、绝对地去看是不正确的。他非常重视事物由于矛盾而相互转化的道理。他说“反者道之动”，即矛盾促成了运动。其他还有许多话用以说明事物向相反方向的变化，如“物或损之而益，或益之而损”（《第四十二章》）。又如“兵强则天，本强则折”（《第七十六章》）。“其政闷闷，其民淳淳。其政察察，其民缺缺。祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏”（《第五十八章》）。老子注意到事物向反面转化，有一个由小到大，由近及远，由低向高，由易而难，由弱变强，由柔向刚的过程。即所谓“合抱之木，立于毫末；九层之台，起于累土；千里之行始于足下”（《第六十四章》）。

依据这种闪耀着智慧光华的辩证法思想，《老子》得出了一种并不必然合理的人生智慧，即所谓“弱者道之用”的处世原则。他认为，“天下莫柔弱于水，而致坚强者莫之能胜，其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，而莫之能行”（《第七十八章》）。这是讲“柔弱胜刚强”的道理。他又说，“人之生也柔弱，其死也坚强。万物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故坚强者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵强则灭，木强则折。坚强处下，柔弱处上”（《第七十六章》）。这里，老

老子表述了一种处柔弱胜刚强的人生观。这种人生观把自我生存、自我保全作为战略目标，主张在战术上避免逞强好胜。这种人生观深深影响了中国士大夫，促成了明哲保身的处世传统。

老子的“柔弱胜刚强”辩证法，社会历史观上则表现为“小国寡民”的社会理想。老子反对对物质文明和文化知识的积极追求，他认为“民多利器，国家滋昏；人多伎巧，奇物滋起”（《第五十七章》）。也就是说，物质财富和精神财富没有什么太多的好处，只能使国家充满争斗和动乱。对国家和社会都弊大于利。

老子主张，“不尚贤，使民不争，不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。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，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治”（《第三章》）。他认为“民之难治，以其智多，故以智治国，国之贼，不以智治国，国之福”（《第六十五章》）。这种策略，使老子的治国方略颇有愚民主义之嫌，而且也有对文明进步行釜底抽薪之事的倾向。

《老子》描述了一幅“小国寡民”的乌托邦社会图景：

小国寡民，使有什伯之器而不用；使民重死而不远徙；虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之。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（《第十八章》）。

看样子，这是一个没有物质文明，也没有文化知识进步，

闭塞孤立，自给自足，接近于原始时代的社会群落。显然，这种所谓“理想社会”不但很难称得上理想，而且事实上早已被历史的进步步伐踏得粉碎了。

老子的历史影响及神化

老子学说直接影响了孔子及其他先秦诸子。从这一点来看，说老子是中国哲学的开山祖师确实绝不为过。由杨朱、列子、庄子到稷下黄老学派，以老子思想为源形成了道家学派。经魏晋玄学的复活和提高，到宋明理学的吸纳、整合，老子所开创的道家思想成为中国传统哲学中的骨干因素。

老子在中国文化史上的崇高地位和巨大影响，还表现在老子其人其书被宗教化这一重要事实上。

司马迁在《史记·老子列传》中说“老子百有六十余岁，或言二百余岁，以其修道而养寿也”，这已是对老子神化的开始。事实上，在庄子那里老子已被称为“古之博大真人”（《庄子·天下篇》），已不再把老子视为一般智者，而作为仰之弥高的神人了。而到东汉章帝时（公元76—87年），有人作碑，则直接称“老子者，道也”，把老子与“道”等同起来了。早期道教中，比如五斗米教，已奉老子为教主，同时奉《老子五千文》为主要经典。在道教传统中，老子被尊称为“左清道德天尊”，据说由“冥寂玄通元”（宇宙未形成前从混沌状态中产生的三元气之一）所化生，居于“太清”仙境。与元始天尊、灵宝天尊并列为三洞教主，这就是老子的神化和宗教化的典型表现。

在漫长的中国文明史上，老子的学说影响所及，遍及哲学、宗教、政治、文学艺术，深入到中国各阶层人士的灵魂深