

中华百家人生智慧丛书

梦想与关怀

人不关心自己，谁来关心自己？
关心自己，爱护自己，
培养自己，完善自己，
使自己成为一个高尚的人，
一个有巨大智慧的人，
一个有益于世界的人，
这就是儒家对人性的全部关怀。

儒家的人生智慧

郭齐勇 / 主编
中英光 / 著

武汉出版社

* T 0 1 0 0 5 9 *

中华百家人生智慧丛书

梦想与关怀

——
儒家的人生智慧

郭齐勇 主编
中英光 著

武汉出版社

(鄂)新登字(08)号

图书在版编目(CIP)数据

梦想与关怀:儒家的人生智慧/中英光著. - 武汉:武汉出版社,1998.5

(中华百家人生智慧丛书/郭齐勇主编)

ISBN 7-5430-1753-9

I. 梦… II. 中… III. 儒家-哲学-通俗读物 IV. B222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 06422 号

梦想与关怀——儒家的人生智慧

中英光 著

武汉出版社出版发行

(武汉市江岸区北京路 20 号 邮政编码 430014)

新华书店经销 文字六〇三厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 7.5 印张 2 插页 字数 150 千字

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-8000 册 定价:11.00 元

ISBN7-5430-1753-9/B·35

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换。

总 序

郭 齐 勇

我们这一套丛书，试图从中国文化的根源出发，通过中西对比和古今融通，发掘先秦诸子百家和中国化了的佛教宗派的人文睿智，创造性地转化传统资源，为当代人精神上的安立起一点点辅助或调剂的作用。因而，作者们力图以平易生动的语言，深入浅出的文风，可读性强的随笔方式，再现古代哲人的人文精神、生存体验与生活睿智，以便利各位读者朋友在繁忙的工作学习之余消遣品味，并为您当下的生存、现实的关怀、生命的定位、处世的方法、管理的谋略、辩说的技巧、价值的实现、精神的寄托、理想的达成，贡献一点一滴的雨露甘泉。

我们处在电脑网络进入百姓之家，太空飞船遨游星际之间的时代，科技进步，商业繁荣，信息发达，知识爆炸，真

2 / 梦想与关怀——儒家的人生智慧

正是所谓的“一天等于二十年”！就知识的层面而言，轴心时代的孔子、老子、墨子、释迦牟尼、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，乃至东方西方一切远古的先知、圣贤，没有哪一位可以与今天的小学生相媲美。但是，我们要提请读者诸君注意，知识不等于智慧，科技代替不了人的终极的关怀和生命意义的体悟。就人生的大智大慧、境界的追求的层面而言，拥有电脑的现代人，却不敢斗胆地断言他们比古代的智者或圣贤更聪明，更高远，更完美，更有灵性。无论中国外国，没有一个有思想的人是可以不到自己的文化母体中去寻找精神资粮的。雅斯贝尔斯在《历史的根源与目标》中说：“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存，每一次新的飞跃都回顾这一时期，并被它重燃火焰，自那以后，情况就是这样，轴心期潜力的苏醒和对轴心期潜力的回归，或者说复兴，总是提供了精神的动力。”人类文化源头的乳汁仍然可以滋养现代心灵。这也是我们咀嚼、反哺古代人文精神智慧的缘由。

二

通过对中国文化基因和古代人生智慧的源头活水之解读、反哺，我们可以进而思考中国人文精神的特质。

一谈起人文精神或人文主义，人们自然会想到欧洲 14 - 16 世纪的文艺复兴、16 世纪的宗教改革和 18 世纪的启蒙运动。在神性对人性、神学对人学的宰制面前，西方近代的思想革新以复兴古代的文化为旗帜，反对中世纪的禁欲主义，摆脱教会对于人们思想的束缚，摒弃作为神学和经院

哲学基础的一切权威和传统教条,从而极大地解放和复苏了人性和人道,推动了科学、文学、艺术、哲学等等人类文化的全面发展和繁荣,奠定了今天仍然成为世界普遍价值的自由、民主、平等、博爱、人权、理性、正义、宽容等等。上述启蒙价值在中国的生根及法制秩序的建构确乎是现代化伟业的基石,而包括中国传统人生哲学在内的传统文化之负面的、糟粕的东西必须扬弃。

然而,正如学者们指出的:欧洲中世纪的文化并不能以“黑暗”二字一言以蔽之,其中仍有十分丰富的内涵;对于资本主义文明的兴盛而言,宗教改革比文艺复兴的意义更为深长;西方人文主义自有其浅薄之处。尤为重要的是,当代东西方有识之士都在重新反省西方文明的“现代性”,并重新估价东方传统与现代化的关系,重新反思西方理念,包括民主、自由等启蒙价值的片面性、单向度性和平面化的缺失。例如,讲人权不能不讲责任和义务;法制不能取代一切,更不能与礼乐教化同日而语;讲个性自由必须同时讲群体价值观。吸收各民族自身的政治道德资源和深刻博大的本体论、宇宙观、人生观,解决人的意义世界的危机以及人与天、地、人、我之间的疏离病痛,成为当代世界思想史上的重要课题。

人类今天所面临的危机是物化世界观的泛滥,是物性对人性的宰制。人被自己所制造出来的文化制品所主宰,人从目的的地位下降为工具。功利化、浅薄化、平庸化、狭隘化、市场化,销蚀、肢解着人性。人的丰富性、全面性、完整性日趋丧失,人的潜能的发展被单一的功能性运作所遮

4 / 梦想与关怀——儒家的人生智慧

蔽,人与人生存共在的世界及人与天、地、人、物的关系都在恶化。

当人们的物质需求得到满足后,就需要精神安顿。在21世纪里,人们将生活在日益世界化、一体化的社会,同时,在精神层面上又日趋追求归乡和故园。人之为人,本来就具有寻求生命意义的意志和力量。当这种求意义的意志遭受挫折时,或者这种求意义的意志被求享乐的意志所取代时,就引起心灵或精神的失衡,从而需要意义治疗。意义治疗的东西是很多的。儒释道的许多智慧,提供了天、地、人、我之间相互和谐的资源,以及不同国家、民族、文化共存互尊的资源。今天的精神文明与物质文明的建设,都有一个消化和重新拥有我们的传统的任务。我们要摒弃封建专制主义和男性中心主义的“三纲”,转化吸收“五伦”的合理内容,使它变成在尊重个人自由、民主权利和社会主义道义原则基础上的正常的上下级关系和亲友伦序关系,纳入社会主义伦理体系之中。仁爱、忠恕、孝悌、信义、笃实、敬业、宽容、诚信无欺、谦虚礼让、克己奉公、修己慎独、与人为善、勤俭廉洁、刚正不阿,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,仍然是我们不同阶层、不同行业、不同岗位的中国人做人的标准,更是我们各级干部与知识分子的基本尺度。在日常生活中,恪守做人之道,体悟生活的意义世界,使我们意识到生活的价值,追求真、善、美的统一,并以此安身立命,对每个人来说,仍然是头等重要的。

中国人文精神是人与人、族与族、文与文相接相处的精神,是“天下一家”的文化理想。它重视人的生命中所蕴藏

的追求理想的动力,自觉反省、超升,以成就生命的最高价值。它本质上是人的道德精神,而把知识与权力放在工具的层次。它是推动历史文化的动力和安顿人生的根据。它蕴含了宗教、道德、艺术、教育、哲学等方方面面,从不同层次上发展、丰富自身。这一精神在几千年里成为中华民族的凝聚力的源泉,促进了民族融合与文化融和。这一精神促使中国人具有很强的历史意识并十分重视教育,沟通理想与现实,以人文化成社会,自强不息,积极进取。

中国人文精神是一种内在的人文主义,即不是面对并征服自然的,而是亲和自然,面对社会和个体自身的。这种人文主义不是人类中心主义的,而是强调天、地、人、物(包括草木、鸟兽、瓦石)各安其位,雍容洽化的。这种人文主义根植于中国原始宗教对于天和上帝的信仰,说人不离天,说道不离性,不排斥宗教,而具有某种宗教性,因此能给人以安身立命的终极根据。可以说,中国传统哲学的人文精神之特点是内在与超越、自然与文化、道德与宗教的和合,这是中国文化的最高信仰和终极理想。

中国人文精神落实在人生态度上,它所讲述的人之所以为人之道,所提倡的精神境界和人格修养,所尊崇的气节操守和道义担当,所重中的做人原则和治世原则,所阐扬的人生目的、意义和价值,在今天仍有开发之必要。其重视教育,特别是重人文教育的特色和有深度的人生智慧,可以为现代化服务。

人们不管如何积极参与现实社会的各种活动,总需要一种终极的信念、信仰的支撑,这是任何金钱或权力拜物教

无法取代的。作为一个真正的人,总需要有深度的开悟,超越自我,超越生死,得到自在的体验。这样的人才有大智大勇,承担一切的挑战与痛苦,获得心灵的安顿。有了终极承担和终极献身的精神,并且转化成人格,才能有高品质的参与。从这种意义上说,参与者都应当具有一定的信念与情感,能以出世的精神干入世的事业。

中国的儒家是一种入世的宗教,中国的道家虽暂时遁世独立,对儒家作补充与调节,然在一定意义上也是入世的,中国的佛家也把出世与入世结合了起来。人人皆可以为尧舜,人人皆可以成至人真人,人人皆可以成佛,实际上是儒、道、释所追求的理想社会和理想人格。而要造成一个理想的高尚的社会,必须造成人们理想的高尚的内心世界。它们尽管有很多差异,然其共同点都是培育理想的人格境界,使人们的人生实践更加丰富多彩。

人们有不同的世间关怀、世间肯定,同时又有不同的超越的形而上的要求,即终极的最后的关怀。其“救民于水火”的信念目标和“我不入地狱,谁入地狱”的救世献身热忱,虔诚无欺的神圣感、使命感、责任感、担当精神、忧患意识和力行实践的行为方式,特别是信念信仰上的终极承担,都有其超越的理据。重新体验儒释道及其它各家的精神价值,创造性地加以转化,使它作为当代社会生活参与者的重要精神资源,对于我国现代化具有极其巨大的意义。人的意义世界和价值世界的重建,再建崇高,再建理想人格,是我们迈进新的世纪的重大课题。

在价值多元的现代工商社会,人们比较强调多方面的

社会参与,强调人权、公民权利与义务,然而在人文淡泊、道德危机、工业化商业化的负面日益显露的当今,单面或平面化的参与,工具理性和个人主义的膨胀,已无法协调社会各方面的利益,无法促进社会有序和谐地发展,无法治疗人的异化和诸多的社会病。无论就社会的完美发展而言,抑或就个体人格的健康发展而言,人在 21 世纪将更加需要借助与光大传统的人文精神。我们理当拿出自信来,在中国传统文化中找瑰宝,找生命力。

1998 年 2 月

(作者系武汉大学教授、博士生导师、文化学院副院长)

目 录

1	总 序
1	儒家与儒家的智慧
13	人最高贵
19	人是不断变化的
26	性善与性恶
31	人为何物
38	志当存高远
44	成人意味着什么
51	人即学者
57	好学的意义
64	学无常师
70	内省与反思
79	道德地生活
87	爱的概念和秩序

94	仁是人的内在性和普遍性
102	忠与恕,立与达
109	孝的原则和自我意识
119	礼的功能与自我修养
127	居必择乡,游必就士
134	君子的“怕”与“敬”
141	匪言勿言,匪由勿语
148	诚实与虚伪
155	满招损,谦受益
163	知足常乐
169	浩然之气
175	中庸之道
182	知行合一
190	天人合一
197	人生天地间
205	君子风
212	圣人:人伦之至
219	结语:文化、儒家文化和我的文化观
226	后记

儒家与儒家的智慧

人是什么？人的本质和存在是什么？这包括对人的本性、人的精神信仰、人生幸福、自我意识等方面问题的回答构成了儒学的整个历史。这些问题又可以浓缩为两个主题：梦想与关怀。梦想就是人生的梦想，即人能够成人成圣；关怀就是人性的关怀，即人如何成人成圣？人按照人的本性成人成圣了，也就不枉在这个世上走一遭，他才可以说得上“成人”，才可以说得上实现了他自己。然而仅仅实现了自己对儒家来说还是不完满的，他还必须承诺对整个世界的担当，用孔子的话来说就是“修己以安人”，用孟子的话来说就是“与人为善”，即和他人一起做好事。一方面是修己，一方面是安人；一方面是实现自我，另一方面是他人的自我实现，说穿了儒学不外乎两门学问：内圣与外王，所谓内圣，即修己，所谓外王，即治人，换成现代话来说就是改造自我与改造世界。

内圣外王，作为对儒学的本质概括，其实并非夫子自道，也非其他儒者的灵感偶发，这个词最早见于《庄子·天下篇》，但由于它高度地契合了儒家思想精髓，自此以后它就成了一代又一代学者看取和评价儒学思想的一个重要根

2 / 梦想与关怀——儒家的人生智慧

据,甚至它就成了儒家的一个人生理想。这个人生理想在中国古代儒家思想的入门书《大学》中就有充分的表达,在它的开篇第一章《孔经》中这样写道:

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。格物而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。自天子以至于壹是,壹是皆以修身为本。

这部书有人说是秦人所作,有人疑是汉人所为,也有人说是孔子的学生曾子所传,但无论是谁人所著,其成书年代如何,它被作为儒家的经典著作则无人非议,而且它所宣扬的人生的“八条目”理想也会为普天下的儒者所颌首。这著名的“八条目”就是格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下,前五项是指个人修养的内圣功夫,后三项则是推己及人的外王事业,从这八项的比例和要旨来看,个人修身与修养是关键,没有良好的个人品德作为人生的基石,一切的内圣与外王都不过是凌空蹈虚,所谓“明明德”,就是把自身内在的仁德朗现出来,修身,这是上至天子下至庶人的为人根本。

由此可见,内圣与外王的核心是“为己”,“为己”不是我中心,老子天下第一,也不是自私自利,人不为己,天诛地灭,为己就是自我修养,自我修持,即修养个人身心受用的学问。“为己”的另一种说法是“修己”,孔子讲“修己以敬”,“修己以安人”,“修己以安百姓”。所以“为己”既是自己

的,也是为他人的,没有完美的自我修持,不仅内圣,即个体的成仁成圣将变为子虚乌有,而且外王,即对整个天下的担当也将幻化为海市蜃楼。一个人的自我实现都谈不上,还谈什么对整个世界的责任与义务。这样儒家的内圣外王学就变成了“为己之学”,也就是关于自我成人成仁成德成圣的学问。台湾东海大学教授徐复观先生在他逝世前几个月曾对刘述先先生说,他最近才体悟到,孔学的精粹在于“为己之学”,这是一个对中国传统文化研究了一辈子的学者的最后彻悟。

关心自己,爱护自己,培养自己,完善自己,使自己成为一个高尚的人,一个有道德的人,一个有巨大智慧的人,一个有无尚勇气的人,一个有益于自己也有益于世界的人,这就是儒家对人性的全部关怀。人不关心自己,谁来关心自己?也许有人认为父母会来关心,朋友会来关心,老师会来关心,但这种关心都是一时一事的,他们都不可能一辈子跟着他,只有 he 自己是长久地伴随着他的,只有 he 才能对自己负完全责任;如果他自己不想成为一个有道德的人,那别人对他是毫无办法的。所以儒学是“为己之学”,每个人都可以从儒学中认识自己,发现自己,并且意识到自己对自己所肩负的责任。

二

那么儒家的“人”是个什么样的人呢?

人,在孔子那里就是“仁”,仁是人的内在本质。“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”这就是说,人如果不具

备“仁”的品质,那么即使他懂得礼仪和音乐又有什么价值和意义呢?可见,对人而言,仁是比礼和乐更高的概念,它是人之所以为人的最内在的本质。“仁”统摄了也涵盖了礼和乐。孔子说,“克己复礼为仁。”当颜渊问它的具体内容时,孔子说:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”温、良、恭、谦、忠、恕、孝、悌,这些属礼的范畴当然也是属仁的,总之,凡是与他人的交往中出现的友善的态度都是属仁的,这自然也包括宽、信、敏、惠。所以孔子“仁”的含义是相当广泛的,它包含了对他人的全部亲与善。《说文》云,仁,亲也,从人,从二,所以仁就是两个或两个以上的人之间的友善。

但是孔子的“仁”的内涵远不止于此,孔子还说:“刚、毅、木、讷近于仁。”这刚强、果决、质朴、慎言就不是对他人的友善态度,而仅仅是个人的品质规定,能够做到这几点也就可以说接近仁了。孔子的“仁”不仅指对他人的友善,而且也指个人自身所应具有德行,况且对他人的友善也是个人美德的体现。所以“仁”归根结蒂要落实在个人的品德修养上,对他人的亲与善只不过是这种德性的自然流露而已。

“仁”既是对他人的友善的要求,也是对自我德性的要求,这表明孔子不仅把人视为社会群体中的一员,而且人本身就是一个具有其自身独立性的个体。如果孔子学说的精粹在于“为己之学”成立的话,那我们就可以说孔子真正关心的就是这个个体,是它的成长和发展,是它的自我修养和自我完善,只不过他的这种关心是从人与人之间的关系这

个角度出发的。因此,人的道德、人的友善、人的礼仪和谦逊就不只是与他人相关的,它本身就是人自我修持的一个根据、一种方向和一种现实性。人就是“仁”的具体落实,它体现在言谈举止间和日常生活里。

正是因为仁对人具有如此重要的意义,孔子才说:“君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”这就是说,君子时时刻刻都离不开仁,连吃一顿饭的时间也和仁在一起,就是在仓促匆忙的时候也一定和仁在一起,就是在颠沛流离的时候也一定和仁在一起。孔子已把仁和人的生命本身视为一体了,只要有生命在,只要还感觉到了生命在,也就有仁在,这就意味着仁已内化为人的生命形式,在人的思想上,在人的意志里,在人的感情间,他的一举手一投足无不是仁的生动写照。仁的就是人的,反过来,人的就是仁的,人学即是仁学。

仁学即是人学,这个命题表明孔子所开创的仁学是关注生命的学问,是关于人的存在的学问,是关于人的自我发展和自我完善的学问。人的存在只有人自己才能感觉,人的生命只有自己才能完成,人的自我发展和自我完善完全控制在他自己手中。孔子说:“为仁由己。”他的人生道路必须由他自己一步一步地走下去,他不过问自己的德性谁会去过问?他不关心自我的发展谁会去关心?所以人必须自己去选择,自己去造就,自己去承担,去当仁不让地完成自己,每个人是他自己德行的承担者与看护者。这样,孔子就把每个人交给了他自已,连同他的责任、光荣与梦想。