

第一编 ■ 儒学与中国传统政治哲学

第二编 ■ 先秦诸子思想论稿

第三编 ■ 老庄人生哲学破译

儒学与中国传统政治哲学

CHENHONGTAIZHU

陈红太

【著】

一种文化，如果它演变成一种民族精神，成为一个民族的思维方式，那么这种文化实际上就获得了生命形态。儒学就是这样一种文化。它不仅成为中国几千年的意识形态，成为传统中国人立身处事的原则和规范，而且，即使在今天，无论是乡土农村，还是现代都市，中国人就是中国人，中国人的思维方式、是非善恶的价值标准、人际交往以及做事的态度和方式，无不深深地打着儒学的烙印。历史的洗礼和各种文化的挑战，并没有使儒学消亡，儒学在中国人的生命中仍活着。

在如何做人的问题上，
儒学是中国文化中最有成就
也最切实的学问。

现代出版社 ■ 定价 18.00 元整

■……作者认为：
中国人讲做人，
不能离开儒学。
因此在中国走向现代化的今天
也可以提出这样的想法：
思想学道，立身学墨，
做人学儒，做事学兵，
治国学法。

序

第一编 儒学与中国传统政治哲学

- 【一】 儒家政治的基本理念
- 【二】 汉儒学的政治逻辑
- 【三】 宋明儒学的政治思想方向
- 【四】 孙中山对儒学政治精神的继承

第二编 先秦诸子思想论稿

- 【一】 孔子仁学结构及精神
- 【二】 孔子观念取向三论
- 【三】 孔子政治思想评价
- 【四】 孟子对儒学的贡献
- 【五】 荀子的价值论与人治理论
- 【六】 墨子的社会理想与庶民心态
- 【七】 法家韩非子的利害场与法势权术

第三编 老庄人生哲学破译

- 【一】 论老庄人生哲学的体系与精神
- 【二】 老子人生哲学破译
 - 1 寻找新的生活目标
 - 2 新道德的践行
- 【三】 庄子人生哲学破译
 - 1 破除偏执的自我
 - 2 超越世俗的人
 - 3 庄子的处事哲学
- 【四】 《杨朱》篇的纵欲观念
- 【五】 嵇康反名教质变与养生论

后记

ISBN 7-80028-391-7

9 787800 283918 >

定价: 18.00 元

ISBN 7-80028-391-7/B · 001

仁义是儒学对人性的基本认识,也是儒学政治哲学的出发点和归宿。用人性规范政治,寓治国安邦于社会伦常生活,寓政于教,重统治者修己成仁、仁民爱物、利济天下,这是儒学政治哲学的基本精神。这一精神,起于孔孟、中承于朱王、传续于中山先生。.....

儒学与中国传统政治哲学

陈红太 著

现代出版社

图书在版编目(CIP)数据

儒学与中国传统政治哲学/陈红太著. -北京:现代出版社, 1997. 7

ISBN 7-80028-391-7

I. 儒… II. 陈… III. ①儒家-政治哲学-研究-中国②政治哲学-研究-中国-古代 IV. D092. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 12722 号

儒学与中国传统政治哲学

陈红太著

出版·发行/现代出版社

社址/北京安定门外安华里 504 号(邮编 100011)

责任编辑/刘宝明

封面设计/胡燕欣

经销/新华书店

印刷/北京医科大学印刷厂

开本/850×1168 毫米 1/32 印张/11 字数/303 千

版本/1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷

印数/0.001—2.000

书号/ISBN7-80028-391-7/B·001

定价/18.00 元

关于儒学人文精神的基本总结

本文要探讨的问题是：儒学在中国几千年的文化之林中为何经久不衰？或说儒学的生命泉源何在？

一种文化，如果它演进成一种民族精神，成为一个民族的思维方式、行为方式和社会方式，那么这种文化实际上就获得了生命形态。儒学就是这样一种文化，它不仅成为中国几千年封建社会的意识形态，成为传统中国人立身处世的原则和规范，而且，即使在今天，无论是乡土农村、还是现代都市，中国人就是中国人，中国人的思维方式、是非善恶的价值标准、人际交往以及做事的态度和方式，无不深深地打着儒学的烙印。历史的洗礼和各种文化的挑战，并没有使儒学消亡，儒学在中国人的生命仍活着。

儒学的生命泉源，我个人认为它根植于人性、人生和人世，是对人性、人生和人世常理常道的基本概括和总结。

一

人性问题，是儒学的出发点也是归宿。在儒学看来，人对自身的反省和认识，不仅仅是人文学家的责任，而且是社会每个人终其一生的义务。人何以为人？人在天地间究竟处于一种什么样的地位？应担负什么样的责任？人对自身视听言动应如何规范对社会人伦、人际间的交往应如何规范？等等，这些是人在生存过程中应首先弄清楚的。这也就是儒学所说的“明”。

儒学对人性的基本认识是“仁、义、礼、智、信”。

“仁”是孔子首先大力提倡、阐发并加以弘扬的。孔子提倡“仁”，是出于复兴“周礼”的需要，认为，春秋时“礼崩乐坏”，其根源是统治者缺乏仁德。没有仁德的当权者是不会实行礼制的。当权者“仁”性的培养是实现礼制天下的前提。

“礼”传说是周公制定的，是周代的宗法贵族君子们的行为规范，是周代的上层建筑。

把“仁义礼智”作为人生来就有的良知良能、并概括为人性的四德，始于孟子。孟子认为，人生而有“四心”：“恻隐之心”、“羞恶之心”、“辞让之心”、“是非之心”。这“四心”是“仁义礼智”四德的四善端，发扬并修养这四善端，就能形成人的四德，从而实现人性，并与动物从本质上区别开来。在孟子看来，“仁义礼智”四德中，“仁义”是核心；“礼”是对“仁义”的修饰和规范；“智”就是认知“仁义”。

“仁义礼智信”，作为人的五种常德，是汉儒董仲舒首先概括并倡导的。董仲舒认为，天有“五行”（木火土金水），人有“五常”，“天不变，道亦不变”。“五常”是人世间永远不变的常理常道。

宋明理学家把“仁义礼智”，提升到“天理”的高度。认为“五常”是“天理”在人世间的具体体现。但理学家一般不讲“信”，认为“信”已包含在“仁义礼智”之中了。

在儒学家看来，人之所以能与天地之间的万物尤其是动物区别开来，就在于人有这五种品性。因此，这五种品性，也就成了人区别于动物的根本标志；也就成了人文化和人的品格进步的标准；也就成了人一生为之修炼、须臾不可离开的东西。

人性规定了儒学做人的原则和为之奋斗的目标。人性成了儒学评价人的视听言动的是非、得失、当与不当、正义与非正义的标准。儒学的人性观，使传统中国人明确了什么是人，并进而为在人生和人世如何做人、做事奠定了思想基础。

二

人一来到世间，就必然发生父子、母子或父女、母女关系，还可能发生兄弟、姊妹、叔侄、舅甥等等其他关系；人要成家，还要发生夫妻关系；人要交往，还要发生朋友关系；国有国君，天下有天子，因而还必然发生君臣或君民的上下关系。在儒家看来，这些关系，是人生在世必须要面对的。这些关系是不以人的意志为转移的客观存在，无论你是否愿意，都要面对它的，并且人从一生下来就自然而然地进入了自己的关系角色。

这些关系，儒学家称为人伦关系。儒家一般讲五伦：父子、君臣、

夫妇、长幼和朋友。它们之间的关系是：“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有叙、朋友有信”。

在有关人伦关系的具体看法上，儒家诸子各有偏重：孔子重君臣、父子关系。孔子从恢复当时礼制社会的实际出发，提出著名的“正名”主张：“君君臣臣父父子子”。孟子重父子、兄弟关系。他提出：“尧舜之道，孝悌而已”。孟子认为在人伦关系中，最重要的是子孝和弟顺。

君臣、父子、夫妇在孔孟那里是一种相互之间的关系。如君臣，孔子提出“以道事君”，“勿欺也，可犯之”。孟子则把君臣之间看成是谋道共事的朋友：“君之视君如手足，则臣视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇”。“忠”的含义在孟子那里也是“教人以善”。到荀子时，君臣关系开始倾斜。荀子提出：“以礼事君，忠顺而不懈”。荀子已不把君臣看成是共同谋道的关系，而是“君令、臣恭”的关系。但荀子仍提出“君道”和“臣道”，探讨君臣之间的合理性。

汉儒董仲舒重君臣、父子、夫妇关系。他根据“天尊地卑”、“崇阳贱阴”，提出“君、父、夫为尊、为主、为上，以臣、子、妇为卑、为从、为下。”这就是中国封建社会著名的“三纲”说。“三纲”说被宋明理学家提升到“天理”的高度，认为君为臣纲、父为子纲，夫为妻纲是“天理”之张，是天经地义，是人之为入必须遵守的上下尊卑秩序。

汉儒的“三纲”说，是基于天人一体考虑的。董仲舒认为，人是天按照自己的意志、理数和情貌塑造出来的。人是天在人世的塑影。既然天尊地卑，有上有下，那么世间的人伦关系也应有上有下，有尊有卑，而事实上也如此。因而应把这种上下尊卑关系明确地规定下来，这是上应天下顺人的。

理学家之所以把“三纲”看成是“天理”在人间秩序上的具体表达，认为人间的“三纲”就是“天理”，是基于对入道之常的探讨。人世间总是有一些不能变易的常理常道，在理学家看来，“三纲五常”是最基本的。只要人世存在，君臣、父子、夫妇关系存在，那么“三纲”秩序就是永恒的。既然是永恒的，那就是“天理”；既然是“天理”，那么人之

为人就必须无条件遵从；否则就是大逆不道，不仅要受国家的刑罚，还要遭天谴。

三

对人世社会，儒家的看法是乐观的。周公“制礼作乐”，确定了人世社会的人文秩序。这个秩序符合人性、人伦，因而是“善哉”，虽不能说尽善尽美，但也“郁郁乎文哉”。孔子对周礼所规定的社会人文秩序极加赞赏，并把复兴周礼作为自己一生奋斗的目标。

周礼，既是官制，又是人伦秩序，又是社会生活秩序。周礼规定了君臣、父子、尊卑、贵贱、上下的等级秩序和人伦规范，因而把人世社会从类似于动物的野蛮群体中彻底地分离开来，人世社会有了秩序，有了规范。周礼是人文化。

在孔子看来，人与社会的关系，集中地体现在人与礼的关系，即人对待礼的态度。是遵从礼的秩序和规范，还是违背礼的秩序与规范，这是人世社会有道与无道的标志。因而，孔子提出“克己复礼为仁”的口号。也就是把礼这套人文秩序和规范内化成人的个性自觉。使人的意志、性情乃至视听言动均按礼序规范。“克己复礼为仁”是中华民族第一次自觉地提出：不要放任自我，要把自我纳入到人世社会的秩序中去，并进而展示个性。个体要服从群体，个人的爱好、情欲、意志要与社会的秩序相统一。人只有在人世社会秩序中才能最终实现个性的彻底解放或自由，用孔子的话说，即“从心所欲而不逾矩”。这是人类理性的第一次呼唤，是人类理性觉醒的体现。

荀子充分认识到了礼序对于人世社会的重大意义。所以，他对礼进行了深入的探讨和研究。认为：天行有常，人行有礼。礼不仅是人类的纲纪，而且也是天的法则。他认为，君君臣臣父父子子是礼，农农士士工工商商是礼，丧祭朝聘师旅是礼，贵贱杀生与夺等等都是一礼。礼是人世的常理常道。因此，无论智者还是愚人，无论是天子还是百姓，都需要认知和掌握这个礼。荀子指出：“学不可以止”，但“学至于礼而已矣”。

人文化的秩序被汉儒给葬送了。自从汉儒把礼序中的君臣、父

子、夫妇三伦规定为尊卑、上下的关系，并进而把孔子神化，发展为东汉时谶纬神学，儒学礼序中生动活泼的人伦相互关系僵化了。虽然社会人伦关系稳定了，明确了，规范了，但同时也失去了活力和其他发展的可能性。

理学家在人与社会关系上提出“存天理，灭人欲”，人世的“天理”就是“三纲五常”。理学家朱熹所说的“人欲”，就是超过礼序规定的各种物欲。对帝王，钟鼓苑囿游观之乐，与好勇、好货、好色之心，都是符合礼序的，因而都是天理；对于平民，超过饥而欲食、渴而欲饮、追求美味佳酿都是人欲。因而，存天理、灭人欲的实质，就是要人们安分，按照社会所规定的礼序和个人的追求的定位规范自己的人生。儒学礼序的人文化到理学家这里确实变成了稳定社会的工具了。

四

如何培养人性并使之“充实而光辉”，实践理想的人格和有价值的人生，在这方面，儒学的成就最辉煌。

《礼记·大学》篇把人性的实践过程概括为：“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

“格、致、诚、正”是修炼心性的过程，现代学者一般称为“内圣成德”。儒家诸子对这一过程有各自的看法：

孔子提出：“克己复礼为仁”。仁的实践方式之一就是用人文礼序规范人的视听言动，通过日积月累的修炼，使礼序内化为人的文化生命，从而成就仁。孔子提出的另一实践方式是“能近取譬”。即从身边的日常生活做起，“居处恭、执事敬、与人忠”。

孟子则提出“存心”“养性”“事天”。“存心”就是使人心立在四善端——仁义礼智之上，使仁义礼智四心不因外物引诱而失掉。“养性”也就是“寡欲”，用仁义礼智去控制人心不被外物牵引。“事天”也就是“思诚”。“诚”是天的品性，人通过“思诚”而与天合其德。

荀子提出“为学”与“解蔽”。“为学”的核心是学礼；“解蔽”就是“明心”。通过为学的积累，心中知见愈明，使心中之物不妨碍外物的进入，物与物之间不因差异而影响认知，也不因妄说和幻想而影响知

见。这样明心就达到了“大清明”境界。荀子修身的工夫是发展人的知性,使心这一认知主体实现与礼合一。

理学家倡导“格物和致知”。认为“格物”和“致知”是同一过程的两个方面。朱熹就认为,致知就是即物而穷其理。人心之灵莫不有知,而万物莫不有理,所以即凡天下之物,因其所知之理而益穷之。今天格一物、明天格一物,这样不断积累,终有一日豁然贯通,通过格物而达到“知之至”。朱熹的格物是有重点的,并不是见物就格下去,这个重点就是“三纲五常”。他认为,人每天一睁眼就有四件物摆在那里,即仁义礼智。也就是为人君如何止于仁,为人臣如何止于敬,事父母如何尽其孝,处兄弟如何尽其友等等。

心学家成就内圣的功夫叫“致良知”。心学家认为:“心之所发便是意,意之所在便是物”。所以心意没有关照的存在不叫物。据此,心学家主张“天理在吾心中”,“心处无理”。所以成就内圣无须“格物”。只是在心中如何“存天理灭人欲”的问题。这是一种心理战,自我灵魂深处的斗争。致良知,灭人欲,意在事亲,意在事君,意在仁民爱物,良知战胜了人欲,破掉了“心中贼”。

王守仁认为,致知的过程核心是体仁。大人与小人的区别主要在于体仁上面。大人是以天地万物为一体的人,视天下犹一家的人,视中国犹一人的人;而小人则注重差别、分辨你我。致良知达到至善,就是视人犹己,视国为家,视天下为一体。知致尽性就是,从致吾知到致人之知到致天下之知,天下之知未致,不可说吾知己致。

儒家的修身,首先在于成就内圣,也就是“格致诚正”的功夫。同时,修身的过程也是一个“推己及人”的过程。“知行常相须”。

孔子主张:“己欲立而立人,己欲达而达人。”自己立于礼是不够的,还要使别人立于礼;自己“质直而好义,察言以观色,虑以下人”还不够,还要使别人“质直而好义,察言以观色,虑以下人”。这样,才能使自己真正立于乱而行于仁。孔子认为个人内圣的成就需要一个群体的人文环境,仅靠个人的洁身自好是不成的。所以要“推己及人”。在“推己及人”的过程中,在成就别人的同时也成就了自己。

孟子认为修身最切近的做法是“孝”和“悌”。孝悌简单易行,做起

来极容易。如悌，只要跟在长者的后面走就行了。但孝悌做到了，不仅家庭或家族内部的关系合顺了，而且还是平天下的事功。《论语·学而》就有这样一段话：有子曰：“其为人也孝弟，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝弟也者，其为仁之本与！”

孟子还提出一种理想的道德人格叫“大人”。“大人”是“居仁由义”的人。“大人”可以做到：得志与民由之，不得志独善其身。成就大人人格的人“所过者化，所存者神”。大人不仅能化俗播教，为世人立楷模，还能“王者师”、“正君心”、“格君主之非”。所以孟子称大人的人格为“充实而有光辉”。

“齐家、治国、平天下”，是儒学的理想。一个人通过“格致诚正修身”，在成就内圣方面已有所成就和建树，那么就要把自己修身所得推向他人和社会。内圣完成仅完成了人格的一个方面，而另一个方面，那就是“仁民爱物”、“开物成务”、“利济天下”的事功。这个过程一般称为“外王”。

儒学修身的过程本身也包含着“推己及人”的过程，知和行是统一的。但“齐家治国平天下”的成就，还须儒者积极进取。

孔子开办私学周游列国，自荐于列国诸侯，目的都是为完成人格的另一方面，那就是推行仁礼，建立王道乐土。孔子称管仲“九合诸侯，不以兵车，民到如今受其赐，如其仁，如其仁”，称管仲为仁者。孔子称道“博施于民而济众”的人为圣者，是比仁者还高的一种人格层次。所以，孔子认为，做人能成为君子还不够，还要成为仁者，进而成为圣人。

孟子为当时的士人规定了生活道路。他认为：士人的职业就是谋道不谋食，士人的前途在官府，在仕途，在执掌天下的治权。士人对于仕途，如同农夫之于耕地。士人应以平治天下为己任，通过施仁政，实现“仁民爱物”、“利济天下”。孟子也因此为当时的统治者出谋划策。他认为，当时实现一统天下在施“仁政”，也就是实行“王道”。行王道可使天下归心。因为“民心归仁”，“得民者得天下”。孟子甚至向天下自荐：“欲平治天下，当今之世，舍我其谁也！”

晚明三大儒黄宗羲、顾炎武、王夫之也为平治天下出了不少良策。他们从“公天下”的观念出发，黄宗羲提出恢复宰相制度以限制君权，用学校监督王权，设方镇以革郡县和封建之弊；顾炎武则提出设世官之奖，寓封建之意于郡县之中，寓政于宗法；王夫之一方面主张维系“天子之位”的治统，一方面主张维系“圣人之教”的道统，对为害天下的君主，可以易之。

以上，无论孔孟、还是顾黄王，都是为了通过事功，成就人格的提升，从而完成儒者“格致诚正修齐治平”的人格理想。

五

儒学，有资格被称为“人学”。儒学就是有关“做人”的学问。儒学在中国几千年的封建社会一直居于统治地位，不仅是因为其思想对稳定封建社会秩序有利，更重要的是，这一学说切近真实的人生。或说就是小农社会人性、人伦、人世的抽象和概括。

在人性问题上，儒学立足于人类在实际生存中所形成的有益群生的品性，而这些品性是优于动物的。儒学把这些品性抽象出来，规定为人性的诸德。同时，儒学又把这些品性描述成为至高无上的天的属性，从而把人类的这些好的品性提升到天理的高度。儒学的天是人性的天，而人性同时也获得天的属性和支持，天性和人性是一体的。天人一体使人在培养人性的过程中有一种自豪感；而人性本善的揭示则增强了人之做人或实现人性的自信心。

在人伦和人际问题上，儒学也是立足于实际的人生。儒学的“五伦”，是对实际人伦关系的基本概括。人伦关系，既然是人世社会的必然存在，那么就应该有最佳的关系结构。儒学提出的“亲、义、别、叙、信以及孝、悌、忠、敬、仁、爱等等规范，都是人伦关系中最美好的结构和秩序。“三纲”太霸道了，把原始儒学的人伦的相互作用关系，把相互之间的爱、慈、义、信、敬、让、孝、顺等等变成了单一的受令和服从的权力关系。这是儒学在自己演进中，对人伦和人际关系总结的一次失误。

人世有男女，就有夫妻；有夫妻就有父子、兄弟等人伦关系。所

以,如何根据不同时代的生活和文化总结出具有时代意义、又有益于人伦的最佳的关系规范,当是儒学复兴最现实的任务。

在人与人的关系上,儒学在关照自身人性修炼的同时,把实现自身人性与对他人的责任联系起来。认为无论致知还是修身、乃至齐家治国平天下,都不单纯是自身实践或奋斗的事情,都是通过“推己及人”的成就来实现的。没有对他人或国家或社会的成就,也就没有自己的成就。己的成功是通过他物来体现的。“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”。这就是儒学“人我一体,物我一体”的仁的精神。儒学主张“爱有差等”,因为仁受礼规定;但在同一人群层面上,爱到极至、仁到极至是不分远近亲疏的。而分出远近亲疏,则表明“知之未致”,人性的修炼还没有达到最高境界。

在人与社会关系上,儒学主张社会人性化,人性社会化。社会人性化即社会按照人性的最好品质和人伦关系的最佳结构建立自己的秩序。这个秩序也就是礼序。人性的社会化也就是把这些社会化了的人性和人伦的秩序作为规范对人的视听言动进行约束,从而文化人生。社会人性化和人性社会化是相互促进的两方面。人们在生存实践中,可能又创造出新的人性的品质和人伦关系的更好的结构,这就要求对社会重新进行人性化过程。同时,人性化的社会又创造新的人文环境,以提升群体的人性,人性的社会化也同时进行。只要人伦关系存在,这个过程是循环往复,永无完结的。这也是儒学复兴最现实的任务。

儒学论做人的问题,强调个体德性的自觉。儒学诸子都充分论证了培养和修炼人性的可行性,并提出许多切实的进路。所以摆在人面前的不是做人有多么困难,难于上青天,而是简单易行,就看你主观如何选择,如何去实行了。并且实行起来,就是每天时时发生在身边的事。所以,现实的任何的生活和事物就是儒学做人的实践对象。

儒学的这套做人的理论,与中国传统的诸子百家比较起来,有诸多的长处。

道家是一种形上智慧。老子否定现实事物和价值,追求永恒;庄子更是超脱世俗,让人摆脱人世的一切累患,“相忘以生”,实现人生

的至乐——精神的自由。道家哲学体现一种出世倾向，是对实际人生的超脱和批判，所以难于被世人或民众所接受。

墨家以利天下为己任，视人犹己，爱无差等，以一种无我的牺牲和贡献精神立身处世，超越私利和家庭以及人伦，不讲礼序，所以上层贵族和下层庶人都难于接受。

法家把人世间描绘成血淋淋的利害和算计关系。父子、母子、夫妻、兄弟、君臣无一不是自怀“自为心”，以趋利避害为原则。这虽然在一定程度上揭示了人世的某些丑恶和实质，但只能作为君主治国禁非的理论基础，不能教人以善。所以，社会舆论也无法倡导。

兵家是一种克敌致胜的理论。兵家在教人如何成事方面是充满智慧的，但兵家无法教人做人处世。

所以在如何做人的问题上，儒学是中国文化中最有成就也最切实的学问。

我觉得，中国人讲做人，不能离开儒学。因此在中国走向现代化的今天也可以提出这样的想法：思想学道，立身学墨，做人学儒，做事学兵，治国学法。不知当否，愿与学术同仁商榷。

1997年6月8日于中国政法大学寓所

目 录

序： 关于儒学人文精神的基本总结·····	(1)
第一编 儒学与中国传统政治哲学·····	(1)
□ 儒家政治的基本理念·····	(2)
□ 汉儒学的政治逻辑·····	(14)
□ 宋明儒学的政治思想方向·····	(22)
□ 孙中山对儒学政治精神的继承·····	(34)
第二编 先秦诸子思想论稿·····	(42)
□ 孔子仁学结构及精神·····	(43)
□ 孔子观念取向三论·····	(51)
□ 孔子政治思想的评价·····	(63)
□ 孟子对儒学的贡献·····	(67)
□ 荀子的价值论与人治理论·····	(95)
□ 墨子的社会理想与庶民心态·····	(128)
□ 法家韩非子的利害场与法势权术·····	(144)
第三编 老庄人生哲学破译·····	(167)
□ 论老庄人生哲学的体系与精神·····	(168)
□ 老子人生哲学破译·····	(181)
□ 寻找新的生活目标·····	(181)
□ 新道德的践行·····	(202)
□ 庄子人生哲学破译·····	(217)
□ 破除偏执的自我·····	(217)
□ 越超世俗的人·····	(245)
□ 庄子的处世哲学·····	(286)
□ 《杨朱》篇的纵欲观念·····	(322)
□ 嵇康反名教质变与养生论·····	(328)
后 记·····	(336)

第一编 儒学与中国传统政治哲学

本编所含的四篇文字 是国家‘八五’重点图书项目《中国儒学文化大观》的一章。成稿于 1996 年 9 月。

仁义是儒学对人性的基本认识，也是儒学政治哲学的出发点和归宿。用人性指导政治，用人性规范政治，寓治国安邦于社会伦常生活 寓政于教 重统治者修已成仁、仁民爱物、利济天下 这是儒学政治哲学的基本精神。这一精神，起于孔孟、中承朱王、传续于中山先生。

儒家政治的基本理念

儒家是先秦诸子百家的一个学派，其创始人是孔子。孔子去世后据《韩非子·显学》记载，儒家分为八派。其中对后世影响较大的有思孟儒学、乐正氏（梁启超疑是曾子弟子乐正子春）儒学和孙（荀）卿儒学。本节讨论主要根据以上三家学说。

中国古代没有现代意义的政治学。儒家关于政治的基本理念主要包含在儒家诸子对人文、社会、国家问题的讨论中。主要精神包括：政治是实现人性的形式；治国不能背离仁义原则；政道从本质上说也就是做人之道。统治者修己成仁是政治的根本；修己最切实的进路是用礼来规范自己的视听言动，并在日常生活中实践孝悌之道。治国以治人为本 以治法为末 法无治乱 得其人则治 失其人则乱 应以贤者为君，以圣者为王；君子当其位是实现人性政治的保证。民为邦本；君、民、神三者 民是第一位的 民秉天意 得民者得天下 失民者失天下 民可载舟 亦可覆舟。国家应由贤能的士人执掌治权 士人应以义人仕，以道事君；贤能的士人不仅为人臣而且为君师；士人以修身为本 以齐家、治国、平天下为己任。

一、政治原本人性

人性论是先秦诸子政治文化的起点和基础。对人性的不同理解导致对政治人格、政治社会秩序、政治行为规范、政治方式方略的不同设计。儒家是从人与禽兽的区别与分离的角度揭示人类的类属性的。孟子讲 人生而有良知良能 恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、是非之心 人皆有之（见《孟子·告子上》）这四心 也就是人区别于禽兽的四种属性 仁、义、礼、智。这四种属性的核心是仁与义 礼不过是仁义的具体表达形式，智则是对两者的明辨与觉悟。（见《孟子·离娄上》）

仁与义在孔孟思想中有不同的含义。孔子的仁包括三层关系结构：一是人与社会的关系。社会的成员 只要“克己复礼”非礼勿视、