

第一章 中国传统学术思想常识

一、先秦儒家

(一) 概述

作为奴隶社会向封建社会过渡的社会大变动时期，春秋战国时期涌现了很多新思想，新旧势力的交替与斗争，形成不同阶级阶层和社会集团。随着奴隶主对文化的垄断局面被打破，士的地位得到了改变，他们提出自己的见解和主张，出现百家争鸣的局面。当时，“诸侯异政，百家异说。”形成中国学术史上第一个辉煌时代。当时学派林立，《庄子》、《韩非子》、《荀子》对各家各派都有评论。司马迁在《史记》中将先秦各家各派归纳为儒、道、法、墨、名、阴阳六家。刘向、刘歆父子在《史记》基础上，又在《汉书》中将那时期各家学派划分为：儒家、道家、墨家、阴阳家、法家、名家、纵横家、农家、杂家。《汉书·艺文志》云：“诸子十家，其可观者，九家而已。”所谓“九流十家”即前列九家再加小说家。其中以儒、墨、道、法四家影响较大，尤以儒、道为中国思想史的主流。

从某种意义上讲，中国文化就是儒家文化。儒家文化在中国千年文化长流中居于支配地位。儒家文化对中国传统文化的形成和发展所起的推动和促进作用是其他学术思想所不能比拟的。儒家文化诞生于学派林立、百家争鸣的春秋战国文化气象

中，儒家思想是众多学术流派里最具时代特色的学术思想之一。西汉司马谈曾在《论六家之要指》中对儒家的历史地位这样评论过：“其序君臣父子之礼，列夫妇长幼之别，不可易也。”历史发展表明，以仁义礼教为中心的儒家文化在其后直至清末的两千多年的中国历史上始终占据主流地位。

儒家文化的统治地位是在汉武帝实施了“罢黜百家，独尊儒术”的政策之后确立的。汉武帝以降，儒家或儒教几乎成了中国文化的代名词。自汉以后，中国的发展史上，无论是文化、思想、意识形态，还是风俗习惯上，处处可见到儒家思想的印痕。在那期间的中国，可以说无论什么人，无论他受过何种程度的教育，不管他从事什么样的职业，也不管他受过多少种文化的影响，都无一例外地要受到儒家文化的熏陶。在《关于儒家与现代新儒学》一文中，李泽厚指出：“即使广大农民并不读孔子的书，甚至不知孔子其人，但沉浸和积淀在他们的行为规范、观念模式、思维方法等意识和无意识底层的，主要仍是孔子和儒家的东西。”所以，要了解中国，要了解中国文化，不能不了解儒家文化，儒家文化涵养了整个中华民族的方方面面。

（二）孔子及其思想

孔子名丘，字仲尼。春秋末期鲁国陬邑（今山东曲阜）人，出身于没落的宋国贵族家庭，刻苦好学。曾从事“儒”（贵族丧事赞礼者）的职业，中年时开办私学。办学期间，他一度出任鲁国的中都宰、司空、司寇等职，后因遭小人暗算，弃职，后率弟子周游列国，经十三年，晚年归鲁，继续讲学，整理古籍。最终成为享誉世界的大思想家、大教育家。作为一代思想家，孔子创立了成体系的儒家思想。

孔子思想集中体现在其后代弟子根据他的语言观点而编辑成册的《论语》一书中，作为一部关于孔子言行的著作，《论语》的内容主要包含了以下几个方面。

1. 仁

“仁”是孔子思想的核心，其内涵丰富。“仁者，人也。”“仁”是人之所以为人的根本，“仁”是主体的内在意识，是自己决定的。“克己复礼为仁，一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”（《论语·颜渊》）“我欲仁，斯仁至矣。”（《论语·述而》）“仁”的内涵具有崇高的道德价值，是一种仁爱、宽容、忠恕的精神。仁者“爱人”，“己所不欲，勿施于人。”（《论语·颜渊》）“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”（《论语·雍也》）尽管孔子的“爱人”爱的是奴隶主，而非奴隶，但是，从对人的价值的重视与肯定角度讲，具有积极的意义。

“仁”主导着孔子的思想，“仁”也是“礼”的思想体系的核心。孔子认为，有仁爱之心，才能做到“礼”，“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”（《论语·八佾》）仁学是春秋新的社会思潮的概括，是儒家最高的道德范畴。

如果把“仁”的思想用于治国，就是要“博施于民而能济众。”（《论语·雍也》）“老者安之，朋友信之，少者怀之。”（《论语·公冶长》）孔子关于“仁”的思想影响深远，为中外思想家所瞩目。伏尔泰曾研究孔子思想中“仁”的哲学，并将其发挥到生活实践中，而且，在法国资产阶级大革命时期积极地宣传“仁”的思想，影响了一大批革命家。

2. 礼

“克己复礼”是孔子一生追求的目标，礼即传统的西周周

公姬旦所制的典章制度和风俗习惯，包括人际交往的礼貌、礼节、礼仪，以及冠、婚、丧、祭等生活行动规则。孔子认为，有了明确的行为规则，道德行为就有了标准。孔子“复礼”的主要目的也是为了“仁”。春秋战国之时，诸侯混战，各自为政，“礼坏乐崩”，人民备受战争之灾，面对残酷的现实，孔子提出“克己复礼”，“克己”就是要自我克制，自我约束，使自己的日常行为合于礼。合于礼，符合了道德标准，就是仁。孔子主张恢复西周圣明时代，反对各诸侯大权独揽，各行王事。恢复西周礼制，但又非原封不动地维护旧礼制，主张随时代推移加以损益。故《论语》云：“殷因於夏礼，所损益可知也。周因於殷礼，所损益可知也。”可见，孔子提出的复礼并非原封不动地将周的做法沿用，而是有所改进的。

3. 天命观

在对待天命、鬼神等问题上，孔子的态度具有两重性。一方面“不知生，焉知死？”讲惟天命为达人，死生有命，富贵在天；另一方面，他又说：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”（《论语·阳货》）他既祭祀鬼神，又敬而远之。“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”（《论语·雍也》）对人死的态度是保留的。这表明了孔子比较务实的精神。

4. 教育

历史考据表明，孔子是中国历史上第一位创办私学的人。他四处授学，而且，是面向大众授学。将学习的权利第一次开放给除贵族之外的平民大众，这是中国教育史上具有划时代意义的创举。孔子招收学生兼收并蓄，不受贵贱、贫富、老幼、国籍等条件限制。如颜回、子路、曾参、闵子骞等都出身贫寒。当然，孔子的“有教无类”只是对男子而言，不包括女

子。他就说过：“惟小人与女子难养也”。不过，这是时代所限，不能苛求。

孔子的教学方法和思想在《论语》中有充分的体现。“默而识之，学而不厌，诲人不倦。”“不愤不启，不悱不发。举一隅不以三隅反，则不复也。”“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”（《论语·述而》）“学而不思则罔，思而不学则殆。”“知之之为知之，不知为不知，是知也。”“温故而知新。”（《论语·为政》）“学而时习之”“就有道而正焉，可谓好学也已。”（《论语·学而》）此外，如“因材施教”“循循善诱”“不耻下问”等。这些教育思想、方法和学习态度，是中国乃至世界教育思想史上的宝贵财富。

5. 文质并重

孔子的文质并重，是为培养才德兼备、表里如一的君子。孔子教育培养的对象是士与君子，其教育的基本内容是德育。在美育中，孔子的“文”与“质”具体指礼乐修养的外在美和内在美。在文艺上，就是讲形式和内容的统一。“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”（《论语·雍也》）意思是说，朴实多于文采，就未免粗野；文采多于朴实，又未免虚浮。文采和朴实配合适度，才是个君子。另外，“言之无文，行而不远”“兴、观、群、怨”等，都包含着孔子的文质之思。就怎样写文章，孔子提出：草创、讨论、修辞、润色八字主张。这八字主张备受后代大家推崇。

（三）孟子及其思想

孟子，名轲，战国时邹（今山东邹城）人，是孔子的孙子子思的学生，孟子继承和发展了孔子的德治思想，并将之发展成为仁政学说，成为其政治思想的核心，为儒家被统治者接受

做出了极大的贡献，被尊称为“亚圣”。

孟子的思想集中体现在《孟子》一书中。其主要思想观点如下：

1. 仁政思想

孟子所述的仁政的具体内容很广泛，包括经济、政治、教育以及统一天下的途径等，其中贯穿着一条民本思想的线索。这种思想是从春秋时期重民轻神的思想发展而来的。孟子认为仁政是一种最理想的统治方式，如果统治者实行仁政，可以得到人民的衷心拥护；反之，如果不顾人民死活，推行虐政，将会失去民心而变成独夫民贼，被人民推翻。

在孟子的思想中传播最广，最具有“民本”意识，也是对历代统治者都形成了影响的思想就是“民贵君轻”，即，“民为贵，社稷次之，君为轻”。认为如何对待人民这一问题，对于国家的治乱兴亡，具有极端的重要性。孟子十分重视民心的向背，通过大量历史事例反复阐述这是关乎得天下与失天下的关键问题。孟子认为，“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心”，只有使人民拥有“恒产”，固定在土地上，安居乐业，他们才不去触犯刑律，为非作歹。孟子说：“夫仁政，必自经界始”。所谓“经界”，就是划分整理田界，实行井田制。孟子所设想的井田制，是一种封建性的自然经济，以一家一户的小农为基础，采取地租的剥削形式。每家农户有五亩之宅，百亩之田，吃穿自给自足。在此基础上，统治者再兴办学校，用孝悌的道理进行教化，引导人民向善，这就可以造成一种“亲亲”、“长长”的良好道德风尚，即“人人亲其亲、长其长，而天下平”。

孟子认为统治者实行仁政，可以得到天下人民的衷心拥

护，这样便可以无敌于天下，“仁者无敌”。孟子所说的仁政要建立在统治者的“不忍人之心”的基础上。孟子说：“先王有不忍人之心，斯有不忍人之政矣。”“不忍人之心”是一种同情仁爱之心。但是，这种同情仁爱之心不同于墨子的“兼爱”，而是从血缘的感情出发的。孟子主张，“亲亲而仁民”，“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。仁政就是这种不忍人之心在政治上的体现。

2. 性善论

孟子相信“人性本善”。“人之所以异于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。”（《孟子·离娄下》）意思是说，人人都有善的萌芽，君子能够保持它、发展它，庶民不能保持它，就丧失了它。孟子这里讲的道德即仁、义、礼、智“四德”。“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”（《孟子·公孙丑上》）这“四端”与生俱来，人人相同，人人皆可以成尧舜，没有等级差别。有人不能成为善人，不能遵循伦理道德规范，是后天不努力培养、扩充这些“善端”。

3. 劳心与劳力论

孟子在人性上否定人与人之间有等级差别，然而，他所处的社会地位又使他在实际上肯定了人与人的等级差别。《孟子·滕文公上》云：“无君子莫治野人，无野人莫养君子”“劳心者治人，劳力者治于人；治于人者食人，治人者食于人，天下之通义也。”这初步反映了社会分工的发展和等级分化的凸显。但是，这一学说对后世产生了很大的负面影响，为历代封建统治者统治人民提供了理论依据。

（四）儒家思想对中国的影响

儒家思想对中国文化的发展起到了无与伦比的作用，整个中国的历史成了儒家思想的影响史。《四书》、《五经》成了古代学人的必读教材，每一个古代学人都必须熟记。古代哲人的教条，深深地植根于人民的心中。由于这种儒学的熏陶，中国逐渐发展出一种和谐的社会生活，追求知识崇尚智慧的狂热，以及稳健的文化。所以，很多时候，中国虽经常遭受侵略，但其文化不但能屹立不倒，而且还能同化异族。但是，儒学并不是万能灵药。对于统治者而言，这是能使他们的王朝尽量避免混乱和衰落的来临。但是，对于人民的幸福，对于中国的进一步发展，它是个阻碍，那些维系个人和社会秩序的礼教，几乎使人无法动弹，而造成一套永不改变的模式。儒家的教条彻底地限制了人类自然而充沛的冲劲。在儒家的教条下，简直没有个人的发展空间，它使国家一味保守求存，个人因循守旧，这必然会阻碍中国的发展。

二、先秦道家

以老庄为代表的道家，是先秦产生的重要哲学派别。班超的《汉书·艺文志》中说：“道家盖出于史官”，“秉要执本，清虚以自持，卑弱以自守”。司马谈《论六家之要旨》认为道家“以虚无为本，以因循为用”“指约而易操，事少而功多。”道家文化对中国文化的影响也是相当深远的，它和儒家文化相互影响，相互吸收，成为华夏文化的两大基石。

（一）老子及其思想

老子周末年人，是一位伟大的思想家，他开创的道家和孔子创立的儒家一样，是中华民族历史文化宝库中的灿烂一页，

对中华民族的民族精神和民族心理的形成产生了广泛而深远的影响。

老子的思想集中体现在《道德经》中，老子主张绝圣弃智，忘情寡欲，无为而治。

1. “道”

老子思想的核心是“道”，在《老子》中有“人法地，地法天，天法道，道法自然。”又有“道生一，一生二，二生三，三生万物。”老子以“道”作为宇宙的本原，进而用“有”和“无”对这个本原进行解释，“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。……此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。”老子又认为“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”这其中，包含了一定的朴素唯物主义的观点。

“道”字本指人走的道路，有四通八达之意。引申为“方法”“途径”，即具有规律性、普遍性的意思。“天道”在春秋时期指天象运行规律，有时也包括人生吉凶祸福的规律。老子吸收道与天道的涵义，将其概括为事物存在和变化的最普遍原则，老子对道的解释是玄妙而思辨的。老子的道否定了神的绝对权威，利于人民从神的天道观中解放出来。老子道中的自然观，利于人们从封建伦理中解脱出来。老子的宇宙意识，有助于人们对自然奥秘的探索。

2. 辩证法思想

老子的辩证法思想是老子哲学思想中最具进步性和现代性的成果。《老子》第二章说：“故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾。”二十二章也提出：“曲则全，枉则直；窪则

盈，敝则新；少则得，多则惑。”二十九章：“故物或行或随，或嘘或吹，或强或羸，或载或隳。”五十八章：“祸兮，福之所倚；福兮，祸之所伏。”这些思想直至今天仍指导着人们的行为和思想。

老子将这种朴素的辩证法运用于日常行为，甚至斗争中，提出了一套克敌制胜的处事策略。如三十六章：“将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲夺之，必固与之。”“柔弱胜刚强。”七十八章：“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜。”

3. 小国寡民的社会

老子崇尚的理想社会是处于自然状态之中小国寡民式的社会，他主张“人之道”应学“天之道”。老子所谓的理想社会是“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；使民复结绳而用之；甘其食，美其服，安其居，乐其俗。临国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”这种小国寡民的生活不仅在今天看来是不可实现的，而且，即使在老子当时所处的时代也是不切实际的。所以，他所倡导的社会只能成为中国一代又一代贫苦百姓和有识之士心中的桃花源。

（二）庄子及其思想

庄子，名周，战国时期宋国人，是先秦道家学派的代表人物，是我国战国时期著名的思想家、文学家。道家发展到庄子时，已经成为与儒家抗衡的学派。《庄子》一书，对后世哲学、文学影响巨大。庄子的哲学思想基本上继承并发展了老子的思想。

庄子对老子的思想有显著发展。在哲学上把老子的道由客

观发展为主观的体认；对老子的朴素辩证法也发展为相对论。

《庄子·大宗师》的道是：“夫道有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之上而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”《庄子·齐物论》更是认为：“道通为一”，“天地与我并生，而万物与我为一。”把道与主观的我融会贯通，认为圣人、神人是道的体现者，有的学者据此认为其思想是主观唯心主义的。

在庄子的哲学思想中，他更强调辩证中的相对，《庄子·齐物论》中云：“物无非彼，物无非是。自彼则不见，自知则知之。故曰：彼出于是，是亦因彼。彼是方生之说也。虽然，方生方死，方死方生；方可方不可，方不可方可；因是因非，因非因是。是以圣人不由而照之于天，亦因是也。是亦彼也，彼亦是也。彼亦一是非，此亦一是非。果且有彼是乎哉？果且无彼是乎哉？彼是莫得其偶，谓之道枢。枢始得环中，以应无穷，是亦一无穷，非亦一无穷也。故曰：莫若以明。”

庄子所提倡的辩证法中最有名的是齐物论思想，其中认为生死、成毁、大小、都是相对的。故《庄子·齐物论》云：“天下莫大于秋毫之末，而大山（泰山）为小；莫寿于殇子，而彭祖为夭。”主张齐万物、齐物我、齐是非。认为人生的痛苦、不自由就是因为有是非、贵贱、贫穷、祸福等矛盾构成的。如人能超越这些烦扰，就无烦恼了。要打破这些限制，打破条件，追求无条件的自由。正如庄子在《逍遥游》中所写的：“若夫乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷者，彼且恶乎待哉！故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。”做到这三无，即可逍遥游。当然，这是乱世中的庄子愤世嫉俗、力求

脱的理想主义。庄子无穷相对的辩证法，对于超脱世俗，调和人的心理、平和人的心态，具有一定作用。但是他由此得出抛弃一切的虚无主义的结论，却又是十分错误的。

“道”是庄子追求的最高目标，道是无形的，要通过人（至人、神人、圣人）来体现。庄子认为道的本性是自然无为的，人要是遵守自然无为，就会实现自然生命的圆满完成，自由地实现自身的价值。庄子发展了老子的认识论，用突出相对的思辨观点把万物等同起来，这种思想有怀疑论、不可知论的色彩，但也有进步性，对动摇森严的等级观念，有重要意义。

整体而言，庄子无疑是一个代表没落奴隶主阶级的哲学家。由于社会的根本变化，庄子既不满现实，又无法反抗它，就隐居遗世，一方面议君相，讥儒墨，甘贫贱而肆其志；一方面否定一切，齐万物，一死生，泯是非得丧，以追求内心的调和，精神的胜利。

三、韩非子的法家思想

法家的思想早在春秋时就已经开始萌芽，并成长起来，战国后期发展成为具有完整法治理论体系的重要学派，韩非就是这一时期法家思想的集大成者。在中国传统的学术思想中，法家占据了重要地位。法家的理论可以概括为法、术、势三项。他们主张“不贵义而贵法”、“不贵德而贵法”，在秦国实行过两次变法的商鞅就是这种主张的代表者；法家重术，建议最高统治者独断、独听，利用手中的权术对臣民实行控制和统治；法家还重势，所谓势就是威势、权势，认为仅靠“法”和“术”还不够，要充分利用君主的威权使臣民感到恐怖，从而慑服。

韩非是韩国的诸公子，与李斯同学于荀卿（荀子）。韩非年轻时便喜欢研究刑名法术方面的学问。韩非所处的韩国在当时是战国七雄中最弱的一个诸侯国。他多次上书韩王，提出了使韩国富强的变法建议，未被采纳。于是韩非开始著书立说，阐述自己的学说观点。后来韩非作为韩国使臣来到秦国，秦王虽然很高兴地接见了，却不信任他，结果竟被他的同学、当时的秦国大臣李斯等人陷害下狱，被迫服毒自杀。韩非的五十五篇著作编集在《韩非子》一书中。

韩非政治思想的核心是法治。他认为用法治来取代先王之教是一种历史的必然。他兼收了以前法家提出的“法”、“术”、“势”的法治学说，并且丰富了这一学说，形成自己的政治理论。韩非主张绝对的君主专制统治，提出罚应重，刑应严，法应刻，行诛无赦，以巩固统治者的专制政权。

韩非的哲学思想继承和发展了荀况的观点，他认为“道”是从天地万物中产生的客观规律，同时又支配着天地万物发展的方向。他认为自然界和社会生活充满了矛盾，万物有盛有衰，人事有张有弛。韩非在社会历史观方面反对“是古非今”，主张“世异则事异”，“是以圣人不期修古，不法常可，论世之事，因为之备”（《韩非子·五蠹》）。这有一定的进步意义。在伦理观上韩非持极端功利主义的主张，把私利作为人际关系的基础，认为“上古竞于道德，中世逐于智谋，当今争于气力”（《韩非子·五蠹》），抛弃了一切社会伦理道德。

韩非的思想对秦始皇统一中国的政治实践产生过深刻的影响。而且，自秦以后，历代封建专制主义极权统治的建立，韩非的学说是颇有影响的。很多大学者都认为，中国两千年的封建统治，其实就是“阳儒阴法”。

四、魏晋玄学

魏晋之时，玄学之风盛行，士大夫多崇尚清淡、玄理，形成一种社会思潮。魏晋玄学糅合老庄哲学思想，形成一种简约、精致，且更富思辨色彩的理论体系。代表人物是何晏、王弼，这两人在《三国志》中均有记载。其哲学思想的要点为：

（一）本末，说与“贵无”，论

王弼认为事物都有本质和现象之分，要透过现象认识本质，认识和处理问题要从本体（本）上着眼，不要从现象和枝节（末）上入手。他在《老子略例》中云：“《老子》之书，几乎可一言以蔽之，噫！崇本息末而已矣，观其所由，寻其所归，言不远宗，事不失主。”这有一定的道理，但是他又说“见素抱朴以绝圣弃知”“皆崇本息末之谓也。”认为老子的“绝圣弃知”使人民过着朴素生活，是杜绝社会混乱及其弊端的根本问题。这显然有失偏颇。在《老子略例》一书中，王弼对“本”作了如此的描述：“听之不可得而闻，视之不可得而彰，体之不可得而知，味之不可得而尝。”“其为物也混成，其为象也无形。”这也从本末关系上论述了“以无为本”。

王弼在《论语释疑》中认为，孔子说“予欲无言”是孔子“欲明本，举本统末，而示物于极者也”。他在《老子注》（五十二章）云：“母本也，子末也。得本以知末，不舍本以逐末也。”并论证掌握本体，排除现象对本体的干扰、蒙蔽，才是符合道的原则、符合无为的原则。

王弼在中国哲学史上，第一个把本末作为一对哲学范畴提出来加以探讨。但他认为万物的存在、变化、被人感知等，都是现象（末），而不是本。事物的“本”不具有物质性，不是

可以感受得到的。其实，脱离现象、脱离客观实在的所谓“本”是不存在的。

魏晋玄学家将无形无名视为万物的本体，而有形有名的万物只能是第二性的。他们认为“凡有起于虚，动起于静，故万物虽并动作，卒复归于虚静，是物之极笃也。”他们将无看做万物之宗，“道者，惟无所有也。”“为民所誉，则有名者也；无誉，无名者也。若夫圣人，名无名，誉无誉。”王弼《老子略例》云：“夫物之所以生，功之所以成，必生乎无形，由乎无名。无形无名者，万物之宗也。”魏晋玄学将有和动的本源归于虚静的本体，是一种唯心主义观点。

（二）言不尽意”的认识论

魏晋玄学通过言、象、意三者的关系来表达其“言不尽意”的认识论。他们将言、象、意的关系分四个层面进行论述。王弼在《周易略例·明象章》中说：“夫象者，出意者也；言者，名象者也。尽意莫若象，尽象莫若言。”“意以象尽，象以言著。故言者所以明象，得象忘言；象者所以存意，得意忘象。”“是故，存言者，非得象者也；存象者，非得意者也。象生于意，而存于象焉，则所存者乃非其象也；言生于象，而存言焉，则所存者乃非其言也。”“然则忘象者，乃得意也；忘言者，乃得象也。得意在忘象，得象在忘言。故立象以尽意，而象可忘也。”首先指出，象是用来表意的，言是用来明象的，这一解释是合理的。然后一边指出言、象、意的联系，一边割裂彼此的联系。最后讲忘象才能得意，忘言才能得象，把“象”与“得意”对立起来，把“言”与“得象”对立起来。这是一种典型的唯心主义认识论特征。得意忘象，得象忘言，以得意为最高境界，启发了象外之意，言外之意。其“言不尽

意”的学说，对中国哲学、文学、艺术等产生了一定影响。尤其在文学史上，诗人皆以“言不尽意”为最高追求，最美境界。

魏晋玄学深受道家思想的影响，浸透着庄子的精神，但是气质却是不同的。庄子和玄学大师之一的郭象，同是尚虚无、慕玄冥，但前者是消极的避世、以冥想中的“齐一”取代现实中的差别；而后者则积极的入世，以貌似超脱的情趣纵欲享乐。同是承认现状，老庄哲学是不得志“无可奈何而安之若命”，玄学从统治者的角度教百姓“自足其性”，而权贵则应“率性而动”，纵极其欲。同是“外王内圣”，老庄哲学是在愤世、厌世之后寻求思想中的“帝王”聊以自慰，而玄学则贯外王内圣为一，非内圣不能外王、非名教不合自然，最豪华的权贵就是最清高的神人。至此，庄学失去了它嬉笑怒骂消极反抗的方面，“肌肤若冰雪，绰约如处子”的神人终不免落入“以物为事”的尘垢之中，成了官封的“南华真人”，而庄子的思想也从貌似异端一跃登上了司马氏集团的正统宝座。

产生魏晋玄学的门阀士族阶层，是一个有着优越政治地位和经济地位，由“门第”保护着的特殊阶层。他们有很高水平的文化，同时也存在极深的精神危机，虽然鄙薄和疏于儒学经典，却谙熟和热衷于讲道说玄。他们从汉代儒学以社会纲常人伦为主题的经验论证中解脱出来，对宇宙、自然和人做了极高的哲学思辨和探索。魏晋玄学吸收了儒家和道家的精华，融儒道为一体，提倡“越名教而自然”，深刻反思了人类和自然的关系，从而在中国古代思想史上占据了重要的地位。

五、宋明理学

理学，是儒家发展到宋代之后，吸收了佛道文化，而形成的精致、系统、思辨性很强的一种哲学。汉儒治经侧重名物训诂，宋儒则多以阐释义理、兼谈性命为主，故称理学。

理学在宋明的思想史上始终占据着统治地位。理学的实际创始人为周敦颐、邵雍、张载，经程颢、程颐，至朱熹集大成，建立了比较完备的客观唯心主义思想体系。因理学以继承孔孟“道统”，讨论“性与天道”，宣扬“性命义理”之学为主，元人写《宋史》又把这类哲学家归人一类，列为《道学传》，故后用“道学”作为理学的同义词。

理学认为“理”先天地而存在，他们把抽象的理（实指封建伦理准则）提高到永恒的、至高无上的地位。理学强调“及物而穷理”。

在北宋时，还有一种影响很大的思想，即陆九渊的主观唯心主义思想。明代王守仁（王阳明）发展了陆九渊的学说，形成陆王心学体系。陆王派认为，主观的“心”即宇宙万物的根源。“明本心”、“致良知”是心学的出发点和归宿点。当王守仁理学唯心主义逻辑发展到顶点，也是终点时，便在理学内部产生对立面——新的哲学启蒙思想。明末清初的李贽、黄宗羲、王夫之，都从理学门下成为新的哲学启蒙家。至王夫之，形成了初步的唯物主义思想体系。

对于宋明理学，我们主要介绍以下三种：

（一）周敦颐、邵雍的理学思想

理学的奠基者是周敦颐，他的理学思想融《老子》的“无极”、《周易》的“太极”、《中庸》的“诚”，以及阴阳五行学