

一、千年铸成大道梦

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。

物有本末、事有终始。知所先后，则近道矣。

——《大学》

远古时候，有个单纯而稚气的巨人，一直做一个追求光明的孩提之梦。他看见太阳每天从东方升起，在西方沉没，黑夜是那样漫长。面对黑暗无边的夜空，这个巨人想：每天晚上，太阳躲到哪里去了？我不喜欢黑暗，让光明永存吧！我要去追赶太阳，把它固定在天空中，让大地永远光辉灿烂。于是，巨人提起长腿，在山林，在旷野，如风如电，狂奔不息。最后，巨人终于没能追上那团光亮炽热的火球，在通往光明的神圣之途中，长叹一声，永远长眠了。西去的太阳把最后几缕金色的光辉涂抹在巨人的脸颊上。

在五千年渊源流长的中国文化史上，有多少圣哲先贤在

做着同一个追寻光明的悲壮之梦，他们用自己生命的智慧之光，铸成人们心中的太阳。

如果把两千年中国传统儒学的发展比作追求真善美的悲壮之梦的话，那么宋明理学无疑是这梦中最光彩的一段乐章。

五千年中国文化，儒学思想前后统治中国思想界两千多年。粗略地分，儒学的发展大致可分为两个时期；前期儒学以孔、孟为代表，后期儒学，即理学，以程、朱代表。儒学发展到宋代，以理学的形态出现，海内外学者一般称其为新儒学。理学是我国封建社会后期别具特色的哲学形态，统治思想界长达六、七百年之久，它的产生和发展，把中国古代哲学发展到一个新的阶段。

宋明理学，又称道学或宋学。从广义上说，它是指宋明时期以研究儒学的《四书》、《六经》的义理为特点的义理之学。从狭义上说，则是指程朱理学和陆王心学。宋明理学产生于北宋，盛行于南宋、元、明时代，清代中期以后逐渐衰落，但其影响一直波及近代。

宋明理学是中国传统儒学发展的必然产物。儒家学说产生于先秦，但毕竟过于简单粗陋，缺乏周密的论证和理论分析。孔孟只是提出几条简单的伦理规范和道德原则，并没有作详尽的说明。到了汉代，汉儒建立了一套烦琐的经学体系，明确提出“三纲”，并赋予神学的论证。汉代儒学以神学目的论为特色，比起先秦孔孟，向前迈进了一步。至宋代，这种宇宙论式的神学化的儒学，已经不能适应变化了的政治思想的发展。就哲学形态的特点而言，两汉儒学和神学目的论，魏晋以后玄学、佛教的空无本体论，作为前期封建社会统治思想的理论基础，虽曾分别起了一定的历史作用，但儒学重于

伦理实践而疏于哲学论证，玄学和佛教又精于哲学思辨而流于寂灭空虚。这些都不能解决当时社会面临的危机。

农民革命思潮的强烈冲击 五代以来长期的混乱局面 使封建伦理纲常遭到严重的破坏。这种情况迫使封建统治阶级重新营造适合于宋代新形势需要的哲学、思想体系。为了宣扬儒家思想，进一步改造汉代神学化的儒学，创造一种新儒学，使之更富于思辨的色彩和实际的内容，赵宋王朝竭力推行和提倡儒学，为封建统治寻找伦理纲常上的哲学根据。宋代重新核定《论语》、《仪礼》、《礼论》等书的正义 完成了九经义疏，并颁之官学。这一切都表明，宋代极力想恢复儒学的权威地位，以儒家的伦理纲常为核心内容，为封建统治服务。

宋明理学，自称是继承孔孟儒学，但在其哲学体系的建构过程中，不仅有儒学的正统思想，而且也有佛道思想的痕迹。宋明理学是以儒学的道德伦理思想为核心，同时吸取佛道的思想材料，建立起以精巧的哲学思辨为理论基础的唯心主义理学的。“‘道学’之名，古无是也。三代盛时，天子以是‘道’为政教 大臣百官有司以是‘道’为职业，党庠、校序师弟子以是‘道’为讲习，四方百姓日用是‘道’而不知。是故盈覆载之间，无一民一物不被是‘道’之泽，比遂其性于斯时也。”^① 这个广泛存在于人类社会之中，并指导“政教”、“职业”、“讲习”和“日用”生活的普遍法则，就是韩愈的所谓“道统”。唐中期以后，一些儒学思想家大力倡导儒学思想，排斥佛老。韩愈在《原道》一文中提出儒家道统说，

《宋史·道学传》。

认为只有实行仁义，才能恢复道德理想。为此，他提出了尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔、孟的儒家道统。李翱提出“复性”说，认为只有消除情欲，才能达到性善。这些思想学说，成为理学的重要思想来源。

北宋时，佛教理论日趋衰落，新儒学逐渐形成。范仲淹、欧阳修一些学者，竭力提倡儒学，主张从本质上否定佛教，重新恢复儒家的仁义思想，在当时影响很大。宋初三先生胡瑗、孙复、石介提倡道德性命之学，发展了韩愈的道统思想。他们以《周易》、《春秋》为依据，把儒家经典作为治理天下的根据。这些思想家的思想揭开了理学的序幕。

宋明理学和先驱者，一方面批判佛道哲学，一方面又积极吸收融合佛道思想。以儒学为主要线索的中国传统哲学，经过汉晋隋唐时期外来佛教的冲击，到宋代，形成儒道佛“三教归一”的局面。宋明理学既有精致的理论思辨，又有极为现实的伦理精神，之所以形成如此精致的唯心主义理学，这与儒学吸收、融汇佛道哲学思想是分不开的。

两宋时期，儒道佛哲学互相影响，三教归一，道佛两家援引儒家思想，积极向儒家靠拢。儒家学者本来就十分熟悉佛道教义，出入佛老，援佛道入儒家，其结果就是三家交流融汇，产生了新儒家。

隋唐时期，佛教各宗派分别创立，著名的有天台宗、三论宗、唯识宗、华严宗、净土宗、禅宗、密宗等。到宋代，虽然其它宗派继续流行，但都不及禅宗，禅宗成为最大的宗派。禅宗是印度佛教的中国化，它完成了印度佛教向中土佛教的转变，使之更适合中国传统的思维方式和文化习俗。禅宗对于印度佛教的改造，使儒道佛的结合有了可能。儒佛互相影

响，相互渗透，是当时的普遍现象。理学家大多又都有习禅的历史，“两宋诸儒，门庭径路，半出于佛老。”儒佛之间的门户不象唐代那样分明。宋代又是道教发展的高峰期。宋代流行的道教，主要有无师道和全真道两大宗派。当时著名的影响较大的道士都熟悉儒学，并自觉比较儒道主张，儒道两家相互靠拢，互相吸收融合。

出入释老，反求六经，可以说是宋明理学家们共同遵循的道路。如周敦颐“太极”的概念来自《易传》。“自无极而为太极”的命题与老子的“有生于无”关系密切。“无欲”、“主静”的修养论源于佛教的禁欲主义。总之，宋明理学家通过对三教的批判和扬弃，把不可名状的“空无”之道变成统摄人伦物理的“实有”之道，把“经虚涉旷”的名理清谈变成“格物致知”的理性求知，把“止观”、“定慧”的宗教修持变成“无欲”、“主静”的伦理实践。理学正是在这种文化氛围中成长起来的。

宋明理学以儒学为核心思想，兼收佛道，但排斥佛道的宗教信仰，从现实中吸取哲学问题，肯定人的现实生活。理学家从一个侧面否定了“天命论”，充分肯定人生的现实意义，把哲学探讨的旨趣集中在事物的义理上。因此，可以说，宋明理学基本上是一种理性哲学。

与这种理性主义哲学相联系，宋明理学在哲学内容和总体形态上表现出以下几个特点：

第一，注重义理思辨。

先秦儒学以孔孟为代表，主要关注的对象是道德伦理问题。对于世界的终极本原，较少注意，一般只归结为“天命论”。汉代儒学注重文字训诂和儒家经书的考释。董仲舒为建

立“天人感应”的宇宙目的论，附会经典，使汉代哲学表现出神学化的倾向。到两宋时期，哲学的面貌发生了较变，开始注重义理思辨，探讨自然、社会现象背后的更高本体。

无论是先秦的“天命观”，还是两汉的讖纬神学；无论是孔孟的伦理学，还是两汉的宇宙论，其哲学所要探究的本体论问题，都缺乏严密的论证，没有前后以一贯之的概念和范畴。

由汉学转为宋学，其标志在于义理等概念的提出。《四库全书提要》评述北宋邢昺时指出：“观其书，大抵剪皇氏之枝蔓，而稍傅以义理，汉学宋学，兹其转关。”义理、道体是宋明理学的最高范畴，说到底是世界本原的问题。理学家对于这个义理、道体的看法是不相同的。程朱理学以“理”为最高范畴，提出天即理，“理”为宇宙万物的本原，形成了理本论哲学。张载以“气”为最高范畴，提出“气之本体”的思想，认为“太虚之气”是宇宙万物的本原，形成了气本论哲学。陆王以“心”为最高范畴，提出“心即理”，认为“心外无物”、“心外无理”形成心本论哲学。观点虽然不同，但都以探究义理为最终目的，追问事物最终的根源。理学家们讨论的本原问题，已经接触到思维与存在的关系这一哲学基本原理。这一点远远超出了汉唐哲学。

第二，关注心性辨析。

理学家本体论思想是与心性辨析分不开的。“性”是个十分重要的范畴。宋明理学不仅注意物之性，而且关注人之性。事物各具本性，要了解事物，就必须认识事物的本性。在人性问题上，宋明理学进行了广泛的讨论，大部分理学家都遵循性善的原则。张载提出“天地之性”和“气质之性”的看

法，认为“天地之性”来自于“太虚”之气。“太虚”的本性与阴阳二气之性相结合，就构成了人性。二程采取了张载的观点，提出“天命之性”和“气质之性”的人性观，认为“天命之性”是本体“理”在“性”中的体现，是至善的；“气质之性”由“气”而来，有善有恶。朱熹发展了二程的思想，认为心之本体就是性，心之作用就是情。朱熹还把“性”仔细区分为“人性”和“物性”，并比较了二者的异同，对“性”的界说更加严密了。理学家们在心性问题上虽然说法不尽相同，但他们的所谓“性”，既居于心理学的范畴，又是指道德属性的伦理范畴。他们试图通过主体与客体、人与自然关系的探讨，解决人的本质、人性和善恶等问题。

第三，重视认识来源和方法的探讨。

认识论问题是宋明理学讨论的又一个重要问题。它是理学本体论的自然延伸。宋明理学的认识论，主要集中在认识的对象、来源，认识的能力和认识的方法上。张载较早提出了“闻见之知”和“德性之知”。“闻见之知”针对实在世界而言，而“德性之知”则是针对“太虚”世界而言。张载认为，人的认识是内外交感的结果。“感亦须待有物，有物则有感，无物则何所感。”这是一种含有唯物主义因素的认识论思想。二程的认识方式有所不同，程颢主张内省式的“以诚敬存之”的认识方法；程颐主张外向式的“格物致知”的认识方法。观点虽然不同，但都注重认识在穷理致知上的重要作用。朱熹后又提出“即物穷理”的认识论思想，进一步发挥了二程的认识思想，建立了更加完整的唯心主义认识论。陆九渊开创“心学”，提出“反观”的认识理论，认为认识只须向内心寻求，不必向心外探究。以后，王守仁又提出“致良

知”的方法,主张致心之良知于外物;良知之外别无知”形成主观唯心主义的认识论。

值得注意的是,宋明理学所讨论的认知理论,不是纯粹的认识论问题,这与西方的认识论有很大不同。理学家们所关心的认识论常常与道德修养扭结在一起,由认识论而伦理学。

第四,注重理欲之辨。

天理与人欲是宋明理学家关注的核心问题之一。理学家们认为,人们的思想行为符合封建伦理道德观念的就是天理,违背封建制度、伦理观念的思想、行为和情感就是人欲。天理表现为善,人欲表现为恶。无论是程、朱还是陆、王,都以“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”为圣人相传之秘。二程把天理与人欲对立起来,认为“欲”是产生恶的根源,提出“灭私欲则天理明”的观点。朱熹把天理和人欲作为一对道德伦理范畴,与本体论、政治论联结在一起,提出“明天理,灭人欲”的思想,作为道德伦理思想的核心和纲领。陆九渊也承认天理与人欲是对立的,主张“欲去心存。”王守仁的理欲观虽有不同,但也主张“静时念念去人欲存天理,动时念念去人欲存天理。”总之,“存天理,灭人欲”成为理学家们的重要道德信条。周敦颐的“主静慎动”、二程的“主敬立诚”、朱熹的“操存涵养”、陆九渊的“切己自反”等存养功夫都与“存天理,灭人欲”直接关联。

总而言之,宋明理学以探讨“义理”为核心,以“心性”为内涵,以“格物穷理”为精髓,以“存天理,灭人欲”为目的,建立起关涉本体论,人性论、认识论和伦理观等诸多方面的精致的唯心主义理学体系。

当然，宋明理学所要探讨的远远不止这些，由于篇幅所限，本书只能对宋明理学中的重要人物的主要哲学观点作一挂一漏万的描述和探讨，以求读者对宋明理学有个基本的了解。

二、仙风道骨

——濂溪之学

天下万物生于有，有生于

《老子》

“久厌尘坌乐静元，俸微犹乏买山钱。徘徊真境不能去，且寄云房一榻眠。”这是周敦颐为官云游山水名胜时写下的诗句。这诗句不仅透露出周敦颐仰慕名山大川的精神境界，也反映出周敦颐思想深处所受的佛道思想的影响。“仙风道骨”是后来理学大师朱熹对周敦颐追求闲适生活心境的评价，也是对他理学思想成分的概括。

周敦颐原名敦实，字茂叔，“后避英宗旧名改惇颐。”道州营道（今湖南道县）人。生于宋真宗无禧元年（1017年），死于宋神宗熙宁六年（1073年），周敦颐二十岁开始做官，先后再任州县地方官吏，长达三十多年。在任南安司理参军时，二程的父亲程珦“视其气貌非常人，与语，果为学知道者，因与为友。”并令其子程颢、程颐拜周敦颐为先生。晚年在庐山

莲花峰下建书堂讲学，因堂前有溪，故称之为濂溪，后人称他为濂溪先生，他的学说被称为“濂学”。

周敦颐是宋明理学的开创者。他的著作虽然不多，除少量诗文外，其哲学著作仅有《太极图》、《太极图说》和《通书》等几种。但是，周敦颐上承先秦汉唐以来儒、道、佛之思想，下启宋明理学之基本要义，成为中国古代儒学发展史上一个极其重要的人物。因为他开一代理学思想之学风，后来朱熹称他为理学的开山鼻祖。朱熹曾说：“濂溪周先生奋乎百世之下，乃始深探圣贤之奥，疏观道化之源而获心得之。……河南两程先生既亲见之而得其传，于是其学遂行于世。”^①可见，朱熹十分推崇周敦颐在理学史上的地位。

（一）“无能生有”的宇宙生成论

周敦颐的哲学思想主要体现在他的《太极图说》一文中。《太极图说》具体地展示了周敦颐的主要哲学精神，即宇宙生成论。在探讨周敦颐的宇宙生成论思想之前，让我们先来看一看他的太极图（见附图）。

^①《朱文公文集》卷七十八。

在这个图的最上面是一个圆圈，它表示的是宇宙生成的最初始阶段，用周敦颐的话说，就是“自无极而为太极”。^①“无极”的概念最早见于《老子》一书，是指最高的精神实体，它无形无象，虚无缥缈。“太极”一词最初见于《周易》，用以描绘宇宙万物的生成过程。这里，“太极”究竟是精神实体还是物质实体，由于没有严格明确的规定，我们不好准确把握。但是，周敦颐借用这两个概念，却是明白无误地来自儒家和道家。周敦颐认为：“无极”是“无”，“太极”是“有”，“无极”在时间和逻辑上先于“太极”，由它派生出“太极”和宇宙万事万物。所以，我们可以看出，“无极”是周敦颐哲学思想的逻辑出发点和逻辑归宿，它是周敦颐哲学的最高范畴。

由无极而到太极。“太极”有动有静，动则生阳，静则生阴。运动达到极限，就趋向静，静之极又回复到动，所以，“一动一静，互为其根。”^②动静阴阳的交替变化和互相作用，就产生了水、火、木、金、土五行。五行五气的流布，就是生了四时，即春、夏、秋、冬四季的变化。

阴阳五行的精妙结合，便形成了人之男女，具有阳性的成为男性，具有阴性的成为女性。最后，阴阳二气相互交感，“化生万物，万物生生而变化无穷焉。”^③宇宙万物就这样生成了，并且生生不息，无穷无尽。从最初的“无极”到万事万物的产生，这个宇宙发生过程便是周敦颐的宇宙生成模式。我们可以把这个模式归纳为：“自无极而为太极” ⇌ “阴阳” ⇌

· 《太极图说》、
《太极图说》、
《太极图说》。

“五行” ⇔ “万物” ⇔ “男女”。

从周敦颐的宇宙生成论思想中我们可以看到，他把“无极”作为哲学演变的最高范畴，它是宇宙万物的本原，而且也是人类社会最高的道德伦理准则。“无极”不是物质性的东西，无形无象，它是超越物质存在的精神性实体。这一概念的抽象过程，远离了物质的属性，将实体与实体的抽象隔离开来，导致了周敦颐理学思想的客观唯心主义倾向。他的本体论思想为以后宋明理学的本体论奠定了基础。后来，二程、朱熹发展了这一思想，变“无”生“有”为“理”生“气”，建立了一套理一元论的完整理学体系。

周敦颐的“自无极而为太极”的宇宙生成论还隐含为另一个重要的哲学思想，就是物质世界的运动问题。周敦颐认为：“太极动而生阳，动极而静，静极复动。一动一静，互为其根。”这就是说明阳动静是互相依存、相互转化的，它们各以对方为存在的条件。周敦颐在这里强调了事物动中有静、静中有动的相互依存关系，具有朴素辩证法的思想。但是，运动到底是如何产生的？是事物自身的固有属性还是另有其它原因？在周敦颐看来，“太极”的运动来自于“无极”；“无极”虽然不动，但它可以推动“太极”的运动，这就等于承认了运动是由静止造成的，这显然与他的唯心主义思想体系有直接的关系。

周敦颐在《通书》中也对动静变化有过论述，他说：“动而无静、静而无动，物也。”^① 这是针对具体事物而言的。具体事物在运动时不涉静止，静止时不包含运动，静与动互不

相连，互相排斥。“动而无动，静而无静，神也。动而无动，静而无静，非不动不静也。”^①这是针对世界本原而言的。它与具体事物不同，是动中有静，静中有动。这即是说，就世界的本原而论，运动与静止是合二为一的。正是由于此，万物才能生成变化，这就是所谓“神妙万物。”周敦颐在这里表述的意思是，“无极”作为世界的本原，与一般具体事物的运动变化不一样，它虽然自身无动无静，却支配着世间万物的运动，万物由它而动，由它生成，这就是“神”。周敦颐本来想以“神”贯通宇宙万物的运动，但实际上却把“神”之动静与“物”之动静对立起来，显示出他的客观唯心主义思想倾向和形而上学的思想方法，究其实质，这种思想倾向和思维方式仍然来自他的最高哲学范畴“无极而为太极。”

把周敦颐的形而上学的动静观与同时代的理学家张载的运动思想比较一下，就更显示出他的动静学说的矛盾性。张载提出：“凡圆转之物，动必有机。既谓之机，则动非自外也。”^②张载认为运动的根源来自事物内部，“动非自外”是说不应向事物之外寻找动静的依据，运动产生于事物的内因。张载的动静观显示出唯物主义和辩证法的因素，由此，也可说明理学家们的抽象思维能力和理论思维水平。

开一代理学风气的周敦颐以他的宇宙生成理论确立了他 在宋明理学史上的地位。首先，周敦颐哲学思想的特点是吸收佛、道的思想因素，出入佛老，反求六经，建立了一套比较完整的宇宙观体系。《太极图》来源虽然说法不一，但有一

《通书·动静》。

《正蒙·参两》。

点可以肯定，周敦颐的《太极图》是从道教演化而来的。道家的思想是构成他的哲学体系的一个重要方面。另外，据考证，周敦颐也曾参禅论道，热心佛学事务，说明佛学思想对他也有一定影响。“宋儒之学，其入门皆由于禅。”^①周敦颐援佛、道入儒学，将道家的“无极”观念引入儒学系统，开启了儒、释、道三家融合的端绪，预示了宋明理学对佛道兼收并蓄的特点。其次，周敦颐把动静作为阴阳太极之间的中介环节，通过动静解释太极阴阳的关系，一动一静，动静互生。他把本体论、认识论和思维方法融为一炉，对宋明理学中的运动观念，对立统一观念产生了很大的影响，同时也比以前的儒学思想更加细致，更加富有理论色彩。

（二）“无欲故静”的道德修养论

应该说，周敦颐由宇宙本体的“无极”发展到阴阳动静，再到世间万事万物的产生，问题并没有到此为止。他的最终目的是要通过宇宙万物的变化来说明人世间的善恶，由天及人，由宇宙论推导出道德论。

周敦颐说：“唯人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣，五性感动而善恶分，万事出矣。”^②人禀五行之气而成，人之为人，不仅是人有形态、有男女，更重要的是人有五常之性，有知觉情感。这样，人就有了“善恶”观念。接着，周敦颐提出了存善去恶的标准和方法，“圣人定之以中正仁义，

^①《明道篇》卷一。

^②《太极图说》。

而主静（无欲故静），立人极焉。”^①周敦颐认为“无欲”才能“主静”才能培养起人的善恶是非观念而要做到这一点，必须遵循“中正仁义”的道德原则，因为这是圣人树立的标准。君子遵循此道，故能得到吉祥，小人违背此道，便遭遇凶恶。这样，我们便明白了周敦颐用心良苦地把他的本体论转移到人生道德论的用意。周敦颐提出“无欲”、“主静”的道德修养论，认为人只有通过修养去欲的锤炼工夫，才能趋善去恶，恢复善性，使自己的行为符合仁义礼智的思想规范。

怎样做到“无欲”、“主静”周敦颐提出了具体的修练方法。他说：“君子乾乾不息于诚，然必惩忿窒欲，迁善改过而后至。”^②周敦颐认为要做到圣人之“诚”，首先要“惩忿窒欲”。就是要做到无事于心，平息欲念，内心的欲望会使人生邪念，这就是“恶”。周敦颐赞扬颜回之乐，说他“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，而不改其乐。”^③孔颜人格是周敦颐树立的“无欲”典范。周敦颐说富贵是人人喜欢的，颜回不求富贵，不爱富贵，安于现状而不改其志，这是值得颂扬的。颜回不愧为“亚圣”。从这里，我们可以看出，周敦颐把佛、道二教的禁欲主义引入他的理学体系中，倡导制欲，去除各种物质欲望，片面地强调精神的超脱与修行。周敦颐的这种制欲观念，被后世的理学家所继承和发挥，开“存无理，灭人欲”之滥觞。

孟子说：“食色，性也。”孟子看到了人的基本要求的合

《太极图说》。

《通书·乾损益动》。

《通书·颜子》。

理性，并没有将人的基本欲望加以绝对否定，只是从道德的角度提出“寡欲”。周敦颐比孟子走得更远，要求彻底根除欲望，因为寡欲仍是有欲，这有妨碍了善的实现。换言之，“欲”就是“恶”，只有通过“养心”的方法，才能“诚立”“明通”。这是一种比较彻底的禁欲主义，这种禁欲主义哲学在南宋和明代遭到一些哲学家的强烈抨击。

周敦颐提出的另一种去欲存理的修养功夫是“迁善改过”。周敦颐认为，人生在世，免不了受到各种欲望的诱惑，人非圣贤，自然会有过错，关键在于如何对待过错。“孰无过焉，知其不能改，改则为君子矣。”^①周敦颐还说过，闻过是一件好事，一个人知道了自己的过错，就会产生耻辱感，这样他才能听从别人的劝教，成为君子。

周敦颐从宇宙本体的生成，联系到社会人生的道德善恶，增加了他的哲学思想的容量，将自然、社会、人生铸成统一的理论体系，不仅回答了宇宙本原的问题，而且回答了人生道德的修养问题，这是宋代社会面临的两大难题。周敦颐的理学思想为以后新儒学的理论提供了基本的话语范围。

（三）“诚之本”的社会伦理观

如果说“无欲故静”是从反面教人学做圣人话，那么，“无妄则诚”则是从正面立意提出学做圣人的最高准则。在周敦颐的社会伦理思想中，“诚”是又一个重要范畴，也是做人的重要原则。那么，什么是“诚”呢？周敦颐认为，“寂然不

《周子全书》卷九。