

揭示万物觐肆的玄学

《周易》的阴阳八卦学说

早在原始社会，由于生产力的低下，人们对自然和社会现象的客观情况和规律性缺乏认识，因而产生宗教迷信。这正如恩格斯所说的：“宗教是在最原始的时代从人们关于自己本身的自然和周围的外部自然的错误的、最原始的观念中产生的。”（《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》）当时人们是根据神灵的启示来判断吉凶的，而传达神灵启示的手段是占卜。

进入阶级社会之后，占卜逐渐成为一门专业，从事这门专业的人叫做“卜人”或“筮者”。这些搬神弄鬼的卜人，把他们积累的经验编辑成书，以便翻检和传授。在夏朝时已有《连山》，在商朝时已有《归藏》在周朝时已有《周易》。《周易》是属于求神问卜的迷信书籍。在《周易》一书中作者主要讲述的是阴阳八卦的学说，这一学说，在今天看来，独具朴素辩证法的思想。

玄妙神秘 周人哲学

《周易》吸收了当时自然科学上的天文历算的成就，以及在社会生活中经常接触的复杂现象，并对这些现象作出解释和说明。因此，《周易》不仅仅是一部宗教迷信书，而且包含着丰富的哲学思想。其内容涉及到天文历算、地理、生物、伦理、道德、哲学、政治、历史等诸多方面。它还有许多有价值的方法论思想。这表明《周易》是古代人们对实践观察的智慧结晶，更是归纳科学的产物，与所谓迷信巫术完

全不同。

《周易》是以八卦构成的 每卦有卦辞 每爻有爻辞。卦辞与爻辞是经文，称为《易经》。后人对卦辞和爻辞进行说明、解释，甚至加以发挥 这些文字叫做传文 称为《易传》。

“八卦”哲学是一种朴素的辩证唯物论 从思想内容上看 它比神学进步，但是，它还穿着神学的外衣——藉占卜而表现。所以，一提起阴阳八卦，使人有玄妙神秘之感。

现存的《周易》10卷 包括《易经》和《易传》两个部分。

有关《周易》的产生时代，历史上有各种各样的史料记载。

《史记·周本纪》说 西伯被囚羑里“盖益《易》之八卦为六十四卦”。《史记正义》解释说：《乾凿度》云：“垂黄策者羲 益卦演德者文，成命者孔也。”《易正义》云：“伏羲制卦 文王卦辞 周公爻辞 孔子翼也。”从《史记》可知，文王益卦是一种较早的记载。古今学者一般都认为八卦哲学为周人哲学是无可置疑的。的确，《周易》是举世公认的千古之谜、东方神符。但是，对于《周易》的写作时代，仍然有不同看法。有西周初年说，也有西周末年说，甚至有战国初年说。

阴阳八卦 朴素辩证

在哲学上，《周易》把人们在自然中经常接触的天、地、雷、风、水、火、山、泽的八种物质，作为产生世界万物的根本，其中又以天、地为最根本，其他六种是天地产生的。所以说，《周易》是以八卦构成的。所谓八卦，即是象征构成物质世界的八种成份：天（乾 ☰）、地（坤 ☷）、雷（震 ☳）、风（巽 ☴）、水（坎 ☵）、火（离 ☲）、山（艮 ☶）、泽（兑 ☱）。其本源是所谓“一”由“一”的自身的变化而发展为“八”天、地等八种东西相互矛盾相互排斥而产生宇宙万物。这就是说，由“一变”生“二”；“二变”生“三”；“三变”成“八”；八卦“发展为六十四卦 六十四卦又发展为三百八十四爻。

每卦的意义，可由其两个八卦的意义和上下关系决定。每一爻的意义则由卦的含义结合每一爻的位置决定，每卦的六爻表示每卦

都可呈现六种不同的状态或六种不同的变化趋向。因此，凶卦中可有吉象，吉卦中也可有凶象。

《易经》的卦总是与算卦联系在一起，算卦占卜成为流行的用途，许多人对《易经》的热心实际上是对自己前途命运的关心，企图通过《易经》先验地预知未来事物的发展变化情况，帮助决策。迷茫不清时择其善者而从之；知不可为而不为；进则适宜，退则有度。要达到这样的目的，必须对自己或别人的情况有清楚准确的了解，并且非常熟悉《易》的规律，将当前的状态及过去的状态归纳成相应的卦象，再根据这些卦象的含义和位置来推测变化的方向和量度，这是遵卦而行。

作为生因的八卦是有顺序的，作为成因的八卦则并非按固定的顺序与生因相互作用。事实上，六十四卦是理论上可能的状态，并不是一定要产生所有的状态，各种状态也并不是都按顺序产生的，而是具有随机性和偶然性。因此，六十四卦的顺序从理论上讲是可能，即在某一时间中可能产生的状态，并不是必然产生。

《易经》在儒家经典中 位居群经之首 具有至高无上的地位 孔子赞曰 五十以学易 可以无大过矣。圣哲之叹 绝非戏言 足见“道”之广大奥妙。

在《易传》的作者看来：“有天地然后有万物，有万物然后有男女”（《序卦》）人直接地是自然的产物，而对人来讲，人必分男女，男女也是自然的一部分，所以，人与自然之间的关系也应是统一的。《说卦》曰：“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎再索而得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女；艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。”这就是说，在大自然中，天（乾）、地（坤）、风（巽）、水（坎）、火（离）、山（艮）、泽（兑）诸事物之间的关系，也就是人伦的社会关系中父母与自己子女之间的关系。《易传》在对客观世界的变化作出解释时，使用了“乾坤”、“阴阳”、“刚柔”等范畴和命题。《易传》和《系辞》认为，天地间一切事物都是变化的，“穷则变，变则

通 通则久。”所谓“穷”就是事物发展到顶点，“变”就是由顶点向反面变化，“通”就是变为反面之后又开始新的发展，“久”就是说明有这些变化过程之后才能长期存在下去。这是对《易经》里朴素的辩证法思想的发展。

玄奥卦象 有规可依

《周易》的八卦、六十四卦还与数学二进制有关。我们考察代表64卦或八卦的卦符时，就会发现，实际上只有两种符号——实线和虚线或阳爻和阴爻。这两种具有相反和互补属性的符号有规律地组合构成了所有的卦符，决定了所有的卦象，代表天地间万事万物发展变化的规律，真可谓万变不离其宗。这种阴阳的组合是怎样的一种规律呢？从数学上说是一种二进制的组合。在《易经》中的二进制还不只是有和无的关系，而是阴与阳或正与负的关系，《易经》中的二进制代表 + 和 - 或 + 1 或 - 1 因此，《易经》的二进制方式内涵广泛。

八卦和六十四卦的二进制不仅代表数学二进制，其一阴一阳代表天地间的根本属性和普遍原理，绝不只是一个计数方式而已。现在我们可以人为地创造二进制、五进制、十六进制等，但对于古人来说，其二进制是天地规律的体现，是天地间表现出了二进制的规律，而不是人们根据需要作了一个方便的选择。据说冯诺依曼从《易经》中得到启发，以二进制代替十进制，大大改进了计算机的性能，奠定了现代计算机的基础。计算机的诞生是人类继发现数字以后又一次关于数的革命，巨大地推动了人类前进的步伐和能力。其实，我们完全有可能从《易经》中得到更多的启发，发掘更多的有价值的东西。其中最显眼的是变化的非连续性问题。当古希腊的芝诺提出那关于连续性问题千古悖论的时候，中国古人已经甩开连续性事件大踏步前进了，用二进制表达了量子化的自然和社会规律。

阴阳三论 大道之源

《周易》把“道”作为宇宙的本体 如履卦九二爻辞：“履道坦坦 幽

人贞吉”。随卦九四爻辞：“有孚在，道以明，何咎”。这里所讲的“道”就是作为宇宙本体的“道”。十翼对于《周易》所提出的作为宇宙本体的“道”，可以说是理解得很深刻，发挥得很透彻的，超越了《周易》作者的水平。《系辞》第五章：“一阴一阳之谓道”。第十一章：“易有太极，是生两仪”。这是说“道”可以产生出阴和阳来。第十二章：“刚柔相推而生变化”。这是说，由阳和阴自己配合和相互配合，就进一步产生出以乾象征天，以坤象征地等八种物体来。从而人事的是非得失，吉凶祸福，也都相伴随而产生，相伴随而发展，以至天地之间的一切无不具备。

总之，阴阳之“道”的自然规律可总结为以下几点：

阴阳周期论：任何事物都处于不断的变化和发展的过程中，其发展变化总是具有周期性的特征。每一事物相对于其自身来说，都具有生、长、壮、老、衰、死的过程。那么，我们面对一事物是处于何种状态：是刚刚开始，还是行将结束；是日上中天的鼎盛时期，还是夜幕黄昏的衰减时期，或是充满希望的早晨等等，这就要具体问题具体分析，从而把握好问题的大致发展趋向。

阴阳相交论：任何事物都包含阴和阳这两种基本要素，阴为物质基础，阳为功能作用。阴与阳间以相互作用，以阳交于阴为最适状态。事物的新生必是阴阳相交的结果。面对实际对象，我们必须学会区分阴阳两种元素的状态、关系。

阴阳匹配论：八卦即八种基本因素，八卦的相互作用构成六十四种事物状态。明白了上述道理，就能对于我们身边正在发生、发展、变化的事物区别分配方式，并能从结合方式中得出推断结果。

遗憾的是，《周易》提出了“道”但并没有展开对“道”的阐述。直到以后老子在《道德经》中进行了阐明，并发挥了自己的看法。所以《周易》和老子的《道德经》是中国古代乃至世界古代谈辩证法的经典。

朴素辩证的中国哲学

老庄的道家学说

中国历史上的春秋战国时期，诸侯纷争，世乱求变，士人学者奔走各邦，传学说道，诸子百家思想活跃。当时，有一位大学者，客居周国，虽任朝廷史官，平素却清心隐修，眼见朝政衰微，礼制繁杂，社会纷扰，百姓无安，他毅然弃官离去，以求超然世外。后来他走了，他走进了世人不知的永恒“天道”，去追寻小国寡民的“理想国”。这传说中的学者正是老子。

《老子道德经》 辩证法思想

老子是中国春秋时期伟大的哲学家、思想家、道家学派创始人。

据记载，老子是楚国苦县（今河南鹿邑县东）厉乡曲仁里人，生卒年不详，大概生于孔子之前，他姓李，名耳字聃。

老子所处的时代，正是列强称霸，民不聊生，社会变革，名利浮世的春秋战国时期，他厌恶所谓的仁德礼制，认为这是束缚人性的枷锁。他对周朝的政治制度也极为不满，对功利人生及人际关系感到厌烦和绝望，于是他试图摆脱人世的功名利禄，追求与世隔绝的“自然无名”生活和精神境界；同时，以他的深邃思考和批判意识审视人生、社会、天地、人物之“道”，形成了以“道论”为核心内容的哲学体系，后也称之为“老学”。

老子认为，按“道”行事，争权夺利是荒唐的，也是不道德的。他

认为“道”是不败的，人应顺道而行。对于个人，朴素和自然是值得赞扬的，暴力应该被避免。人应当清心寡欲，人不应该改变世界，而是要尊重世界。对于政府，成立无为政府是最聪明的方针。通过繁复的法律或者是强制实行法律，通常会使事情更糟。高税赋和战争更与“道”学精神相违背。他还说“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”，这也是全世界最具有辩证法思想的哲学学说之一。关于老子其人，其书及“道”说，历来有不同的争论。老子的思想主张大都保存在《老子》一书中。《老子》共 81 章，分上下两篇，共 5000 字，所讲的是有关道与德的问题，后来人们又称之为《老子道德经》。下面我们就通过《老子》这本书来了解老子的哲学及政治思想。

老子认为“道”是天地万物的本源。老子是我国第一个力图从自然本身来解释世界，而不求助于超自然的主宰——天帝的意志的哲学家。在老子之前，人们以为宇宙间的万物都有神在统治着，最高的神就是天，又称天帝。这种观念，到了社会大变革的春秋时期才开始变化。老子就是较早地从哲学方面有意识地、明确地否认天帝的思想家。他在《周易》的基础上，进一步阐明“道”是天地万物的本源。老子“道论”的中心思想是：“道即自然，自然即道”。他说，作为宇宙的本源就是道，它是永远存在的。道的运行是自由的、必然的，即按其自身的规律而运行。天地万物都是由它产生的，它是宇宙的母亲。

老子认为，道产生了天地，德是道的性能，天地生养着万物，万物各成其形，各备其用。所以万物必须尊道重德，以恢复人类朴素无华的道德状态。他还认为，世人刻意讲求仁义道德，无异于说明人类的道德水准和状况比之远古大道盛行（人人依德而行而不自觉为德）来，是一种堕落和倒退，所以应该废弃。

他提倡超越名利，甚至超越善恶，提倡“为而不争”，主张在名利面前，不为之所惑所动，以保持人的真性。为此，他提出一系列通则原则：居上谦下，虚怀若谷，委曲求全，以德报怨，安之若命，顺人而不失己等。另外，老子还提出“养性说”、“制欲说”等养生哲学，提出“道法自然”和探索追求自然本性、自由个性、宇宙生命等艺术哲学。

在社会历史观上，老子为了反对当时的剥削制度，从而反对一切社会制度。为了反对剥削阶级的文化，从而反对一切文化。为了反对欺诈，从而反对一切知识。这是他消极的一面。他以为只有抛弃了智慧，人民才有百倍的利益；只有抛弃了文化学问，才能免于忧虑，这种愚民政策，也被后世的统治阶级所利用。

基于以上观点，老子提出了他的理想世界：小国寡民的原始社会。老子这一设想，在一定程度上反映了当时人民迫切要求休养生息和减轻剥削的愿望。老子说过，人民为什么过着贫苦的生活呢？是因为他们的君主取赋税多的缘故。“民之饥，以其上食税之多”。又说“民不畏死，奈何以死惧之？”这反映了老子政治思想中的进步因素。但是，小国寡民的理想，却是幻想，它是违反社会历史发展规律的。但我们应当看到，老子的这一举动是抨击奴隶社会制度的不合理，它对后世的进步思想家、空想的社会改革家却有着深远的影响。

老子学说的精髓，是他光辉的辩证法思想。老子观察了自然界的变化，生与死、新与旧的相互关系；观察了社会历史与政治的成与败、福与祸等对立的双方的相互关系，发现了事物内部所具有的一些辩证规律。在《老子》一书中，还深刻地论证了相反相成和物极必反的道理。老子说，有和无是彼此相生的，难和易是彼此相成的，长和短只有彼此比较才能显现出来，不同的声音产生谐和，前后互相对立而有了顺序。总之，老子承认事物是在矛盾中发展的，并且，事物在变化中向它相反的方向过渡，到了一定时候就完全成为相反的东西，即物极必反。因此，老子一再告诫统治者，必须去掉那些极端的、过分的措施，否则，就会使事物走向另一个极端，结果就会丧失天下。他认为，高明的统治者必须懂得以柔弱胜刚强的道理。柔的战胜刚的，弱的战胜强的，天下没有人不懂的，可是没有人能做到。老子又列举军队强大了就会破灭，树木强大就会摧折的例子。但他把弱能胜强，柔能胜刚，当做绝对的规律，没能认识到这种互相转化不是无条件的，而是有条件的。尽管如此，老子认为在发展过程中柔弱的是不可战胜的，这对于促使人们认识新生的力量是不可战胜的道理是

有着积极意义的。

老子还初步意识到量的积累可以引起质的变化。他说过，大树，是由细小的萌芽产生的；九层的高台，是由一堆泥土筑起的；千里的远行，必须从脚下的第一步开始。

当然，老子的自然辩证观是直观的、原始的、朴素的、缺乏科学的论证。同时，他的辩证观还缺乏不可调和的斗争精神。这是他受了时代和阶级的限制。

道家之道 “无为而治”

庄子是道家学说的继承者，庄子的思想体现在《庄子》著述中。

《庄子》既是一个学派的著作汇编，那么其思想内容是不会纯一的，但其主体思想，毕竟是庄周的思想，其理论主要是庄周的理论。庄子的哲学，庄子思想的核心，都在一个“道”字上。庄子继承和发展老子“道法自然”的观点，强调事物的自生自化，否认有神的主宰。所谓“道”是天地阴阳之间共同的东西。

在庄子看来，道是客观存在的，但其本质是虚无的。他承认物质是运动变化的。如一年的春夏秋冬；“春夏先 秋冬后 四时之序也。”（《天道》）他也认为事物可以向相反的方面转化 他说：“安危相易 祸福相生。”“穷则反”（《则阳》）可见 庄子具有朴素的辩证法思想。他还承认事物矛盾的特殊性。

但是，庄子却过分抬高了无形的“道”，贬低了现实的感性世界。他认为生命不过是暂时的存在，是无足轻重的。他认为“道”是“先天地生”的，是无界限差别的，而后来发展到主张齐物我、齐是非、齐大小、齐生死、齐贵贱 幻想一种“天地与我并生 万物与我为一”的主观精神境界，安时处顺，逍遥自得。这使庄子原先包含着朴素辩证法因素的思想，走向了相对主义和宿命论。

庄子在政治上和老子一样是主张“无为而治”的。他认为，帝王要“以无为常”，帝王无为而天下功（《天道》）在庄子看来，为人处世应是不偏不倚的，不去伤害别人，也不施舍；不与人争财物，自食其

力。因此他主张遵循“中道”这样可以保身、可以舍生、可以养亲、可以终年。他劝人们“顺其自然”，不要以好恶损伤天性，应听任自然变化。“顺其自然”反映了庄子自我解脱的内心世界。他从厌世思想出发，发展到“以死为至乐”。在庄子看来，人类的产生是“道”的物化，而每个人的生老病死也是“道”的物化。所以，他妻子死的时候，认为妻子的死是安然睡在天地这个大房子里，得到了安静，他不但没有痛哭流涕，竟“鼓盆而歌”。

“道”是自然之道，人性是人自然之性，无为而治是任民之自然而治，艺术是主观自然与客观自然相结合的产物。可以这样说，一部《庄子》基本可用“自然”二字概括。《庄子》一书的作者用以表述“自然”这一概念的，大都是个“天”字，或者“天地之道”等。

道家思想 博大精深

总之，老子是中国哲学第一人，老子的哲学思想是博大精深的。它充满了朴素的辩证法思想和自由意识及批判精神。关于老子的思想体系属唯物主义还是唯心主义，学界历来有较大争议。而中国哲学史证明，后来的唯物主义和唯心主义哲学都从老子哲学中吸收了养料。尤其是由老子开创、庄子继承并发扬光大的道家学派，在战国中晚期为“士”阶层普遍接受，并经由他们传播与发挥，在社会上产生了很大影响。后来，在魏晋时演绎出“新道家”以及宋明时的“儒道家”等等。可谓影响深远，源远流长。老子哲学和道家思想无疑也影响和渗透到中华民族性格和文化的内在精神中。两千年来，中国人上至皇帝，下至百姓，为人处事、治国方略无不遵循“内循道学”、“外示儒家”这样的思想。道家与儒家思想几乎贯穿于中国人的血脉和意识之中。概而言之，老子哲学是一种自然哲学，它追求的是“回归自然”。它的恬淡平静的精神境界，对于消解当代社会、尤其是发达资本主义社会中人与社会，人与自然、人与物等冲突，无疑具有积极意义。难怪在 20 世纪的中国乃至欧美的哲学和文化界，又掀起一股“老学”热。

至于道教尊老子为“太上老君”使之偶像化，虽从一个侧面说明了老子的影响之巨，但老子学说和作为宗教的道教却不可相提并论。这一点我们必须划分界限，分清先后思想渊源。

中华传统文化的主流

孔孟的儒家学说

在中国悠悠几千年的历史长河中，没有哪种思想学说能像儒家学说那样主宰我国封建王朝上层建筑及其意识形态，进而成为中华传统文化的主流，并对近现代中国文化及其他东方文化产生巨大影响，以至在海外，“儒学”几乎成为中华民族传统文化的代名词。所以说，要了解东方文化，不能不知晓儒家思想。

中国伟大哲学家孔子是中国思想文化的集大成者，儒家学说的创始人。孔子 姓孔 名丘 字仲尼 生于鲁国陬邑（今山东曲阜东南）昌平乡。他的哲学思想提倡“仁义”、“礼乐”、“德治教化”以及“君以民为体”。儒家思想渗入中国人的生活、文化领域中，同时也对世界上其他地区的一大部分人产生了近两千年的影响。儒家思想何以有那么大的力量主宰中国几千年来思想文化呢？

仁者爱人 中庸之道

孔子的政治主张是“礼”和“仁”的学说。“礼仁”思想是从他的政治、哲学和心理学观点出发的。他所说的“礼”，是一种政治秩序，他所说的“仁”是最高道德规范。当然，这种仁和礼是有上下、尊卑、贵贱、等级之分的。关于“礼仁”我们将在下面具体介绍。

孔子所谓“礼”其核心是“正名”。在孔子看来，周礼最重要的原则是尊尊与亲亲。为了贯彻亲亲和尊尊的原则，孔子提出“正名”的主张。他说：“名不正 则言不顺，言不顺 则事不成，事不成 则礼乐

不兴礼乐不兴则刑罚不中，刑罚不中则民无所措手足。”所以孔子提出“君君臣臣父父子子”作为“正名”的具体内容。就是说为君者要使自己符合于君道，为臣者要符合于臣道，为父者要符合于父道，为子者要符合于子道。在等级森严的奴隶制社会里，上下尊卑的关系就是靠“礼”来维持的。因此，孔子对于不按自己名分行事的人和事进行批评。

孔子道德思想的范畴主要是“仁”。孔子主张“仁”在《论语》中有多重涵义。一是“仁者爱人”；二是“克己复礼为仁”；三是“仁者人也”。即人们应彼此相爱。“己所不欲，勿施于人”，每个人不仅应当把别人同自己一样看待，而且要设身处地考虑他人的利益。

孔子为实现其“仁政德治”的政治主张四处碰壁，历尽坎坷，又耳闻目睹日益尖锐的社会矛盾和政治斗争，使他感到要确定一种使对立双方协调发展的理论基础和行为准则，这就是“中庸”。什么是中庸？“中”即中正，“和”；“庸”通“用”，中庸即以中为用。把握矛盾相互依存或相互渗透的量的规定性，使对立双方各在一定限度内发展，从而保持统一体的和谐与统一。孔子主张中庸，即主张保持矛盾的统一。平衡和长期稳定，这是孔子的“仁”的主张的另一种表达方式。他的中庸思想的主要论点有：“过犹不及”、“和而不同”、“时中”与“权”、“尊五美，屏四恶”。下面是中庸思想的具体例子。

“过犹不及”。一次，孔子的弟子子贡问他：“子张和子夏两个学生，哪一个更好一些？”孔子说：“子张有些过头，而子夏显得不及。”子贡说：“那么，子张好一些吗？”孔子说：“过犹不及。”

中庸思想认为，只有把握两端，才能更好地坚持“中”，并且运用“中”。所以，“过犹不及”的思想实际上是中庸原则的具体运用。

“和而不同”。在先秦时代，人们把保持矛盾对立面的和谐叫做“和”，将取消矛盾对立面的差异叫做“同”。

孔子说：“君子和而不同，小人同而不和。”即是说，君子坚持有原则的和睦相处，反对无原则的苟同；小人则只喜欢无原则的苟同，而不喜爱有原则的和睦相处。“和而不同”意味着，凡无关原则的小事，

要讲协调，重和睦，不要小题大做，闹不团结；凡是有关原则性的大问题，就要坚持原则，不应苟同。

“时中”与“权”。孔子发现，所谓中并不是一成不变的，而会随着时间和条件的变化而有不同。他认为，要在不同的时机上用中，即“时中”。在某种条件下是中的行为，在另一种条件下就不是中。要想时时都得中，就要审时度势，灵活处理。同样一件事，冒进的人去做会过分，所以要泻泻火，促退一点；保守的人去做会不及，所以鼓励要多一点。

“尊五美，屏四恶”。把中庸思想应用于治理国家，孔子认为应该“尊五美，屏四恶”：“君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛，即为五美。”那什么为四恶呢？子张问，孔子说：“不进行教育便动不动杀人，谓之虐；不说明意图便要别人做出合乎自己心愿的成绩，谓之暴；起先懈怠不管突然限期完成，谓之贼；答应给人钱财物却出手吝啬，叫做小气。以上即为‘四恶’。”

五美全是从两面立论，把每一个问题的利与弊都联系起来，兴其利而防其弊，以防弊为兴利所应掌握的度，这就是孔子所要求的中。而四恶中，在惩与教的问题上，联结两端，以教育为惩治之前提，以惩治济教育之所不及，二者互为补充而取其中。这充分表现出，孔子力图用中庸之道去探讨一条切实可行的治国方针。尊五美、屏四恶，内容涉及经济、政治、教育、道德和领导作风等诸多方面，实际上是一篇施政大纲。

有教无类。西周以来的文化教育为奴隶主贵族所垄断，只有贵族子弟才有受教育的权利，这种教育叫“官学”。孔子是我国历史上第一个打破“官学”限制，开创私人讲学的人。他主张“有教无类”。他曾说：“自行束修以上，吾未尝无诲焉。”就是说不管是谁，只要拿十条干肉来作见面礼，我从来没有不教诲他的。孔子的“有教无类”就打破了周代贵族教育的等级界限，使教育普及于平民，这在当时是进步的。

学而优则仕。孔子主张教育的培养目标是“士”、“君子”。“士”

是周代统治阶级中的最下层，“君子”是在位者的统称。所谓“学而优则仕”，即是说学好了就能做官。这在一定程度上打破了周朝世官世禄，对做官人员身份性的限制，这是其进步的一方面。

因材施教。孔子很注意对学生性格的了解和培养。他说，“柴也愚、参也鲁、师也辟（偏激）由也暴（粗暴）”他针对弟子不同的性格施于相应的教导。

循循善诱。孔子注重诱导式的启发教育，而不是要求学生死读书。他的教育方法，是建立在学生深入思考的基础上的。他说：“如果一个人不是发奋求知，我不会开导他；如果一个人不是到了自己刻苦钻研，百思不得其解的时候，我也不会引导他更深入一层。“举一反三”的成语就是由此而来。这就是孔子能使人在原来的想法上更进一步的教育方法。

孔子对弟子使用的语言，往往是含蓄而形象，耐于咀嚼，孔子的循循善诱、触类旁通的启发式教育在教育史上是有卓越贡献的。

虚心求教。孔子在当时以博学多能著称。他的博学是由于“学无常师”、“不耻下问”得来的。他教育学生说：“三人行 必有我师焉。择其善者而从之 其不善者而改之。”（《论语》）

孔子在教导弟子的时候，最反对主观自是，他说要杜绝四种弊病：一是捕风捉影的猜想，二是把事情看得很死，三是固执自己片面的看法，四是把主观的“我”看得太大，处处放在第一位。他教育学生在知识上要有实事求是的态度，他说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”（《论语》）

孔子常常以自己的不断求知、积极学习的态度来鼓舞弟子。他时常不疲倦地学习“学而不厌 诲人不倦。”

学行并重。孔子所谓的“学”主要是指人伦道德的修养和力行方面。“行有余力，则以学文”是把读书放在“行”之后的。孔子所谓的“好学”是“敏于事”、“慎于言”。说明孔子所谓“好学”是以伦理道德的实践和学而能行为主的。

孔子强调“行”的重要，但他也很重视读书。只不过在孔子思想

中，“知”并不是放在第一位的。

在学与行的关系上，孔子主张学行并重。他说：“君子欲讷于言，而敏于行。”考察一个人也要“听其言而观其行”（《为政》），即要观察他言行的动机，看他所走的道路，想达到什么目的。他注意从各方面的实际行动中观察和考验一个人，这体现了孔子的唯物主义方法。

学思相济。孔子说：“学而不思则罔，思而不学则殆。”（《为政》）即学和思的关系是辩证关系，两者不可偏废。从《论语》里我们可以看出孔子所讲的“思”就是推理，有所发明。他指出“温故而知新”（《为政》），孔子说：“不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也。”（《述而》）在学和思的关系上，他更强调学的重要性。他说：“吾尝终日不食，终夜不寝，以思，无益，不如学也。”

总之，孔子的教学实践、教学方法虽有一定的历史阶级局限性，但“瑕”不掩“瑜”，他的教育思想在我国教育史上有着不可磨灭的功绩。

如果说孔子的思想为“人学”的奠基，那么孟子的思想则是“人学”的发展。他的仁政学说和民本主义，意味着“人”的初步发现，其理论基础是性善论，并蕴含着不少的辩证思维。

仁政学说 唯心史观

孔子“人学”的核心范畴是“仁”，其基本含义：一是“爱人”，二是“复礼”。孟子的仁政学说是孔子“人学”的继承和发展。孟子名轲，字子舆，邹国（今山东邹县一带）人，生卒年不详，一般认为他生于周烈王四年（前372）。

孟子也讲“礼”，但他所讲的“礼”在一般情况下是指聘辞受等的礼仪而言，没有维护奴隶制度之意。

孟子将孔子“爱人”与“仁”为施政的出发点，要求统治者“施仁政于民”。这就是孟子的仁政学说。

孟子的仁政学说，其内容可以概括为如下几个方面：一是经济上主张正经界、行井田、薄税敛。二是政治上，主张实行禅让制、尊贤使

能、省刑罚。三是军事上，孟子反对争霸和兼并战争，而主张兴仁义之师。文教上，孟子主张君主要与民同乐，重视民众的教育。

在孔子思想中，“仁”既是一个伦理的范畴，又是一个政治概念。而孟子用“仁”和“仁政”将伦理范畴和政治概念区别开来，这是人学理论体系严密而完善化的一种表现。

春秋以来社会上出现了一种‘以民为本’的思潮，但儒学开创者孔子并没有对这种思潮作出理论上的概括。于是，便落在了孟子身上。孟子的民本主义把“以民为本”的社会思潮推进了一步，其特点是从君民关系上大胆地论述了民为国本的激进思想。“民贵君轻”的儒家思想在 11~12 世纪，越来越被人们重视。当然，它的提出也是为宣传‘仁政’而服务的。

孟子“仁政”学说的基础是性善论。孟子认为每个人生下来其本性里面都有善的因素，即人具怜悯同情之心、羞耻憎恶之心、恭敬辞让之心和是非之心。这就是仁、义、礼、智四种道德观念的萌芽。而这四种心中，怜悯同情心最重要，是推行仁政，争取民心，统一天下的基础。

纵观孟子思想，具有唯心史观，是典型的唯心主义哲学。

孔孟儒学发展到战国，出现了荀子儒学。

荀子儒学，是对先秦儒学以及道、墨、名、法诸子之学的批判总结。荀子一反孔孟的意志天和道德天，明确提出自然天和制天命的思想，主张天人相合、天生人成、化性起伪，这是对道家自然天和儒墨重人为思想的批判总结。荀子“隆礼至法”的礼法并重政治思想，是由礼向法的过渡，是对儒法思想的综合。荀子思想的主要特征是礼治，认定礼是人道之极，为封建制度提供了完整的礼治理论。

孔孟儒学 泽被后世

以孔子为首，孟子、荀子及其弟子形成的孔孟儒家学说，自汉武帝以来，一直被奉为封建文化的正统；历代的封建皇帝为其统治需要，将孔子加以神化，尊为“圣人”。南宋时理学家朱熹把《论语》《孟