

中國的智慧

樓宇烈的
北大哲學課

樓宇烈 著 焦雅君 編選

中和出版
OPEN PAGE
中

對中國傳統文化要有體，就有悟；
有悟，就要體；有知，就有行；有行，就要知。
體悟和知行要統一，悟了，就要去做。
只有身體力行，才能有所受用。

目 錄

無用之用為大用(導言).....	1
------------------	---

壹 中國文化的精神境界

日用而不知.....	6
家是我們撬動天下的支點.....	13
敦禮明倫——儒家的核心思想.....	22
重新認識禮教.....	31
談修身的方法.....	40
王陽明為甚麼會提倡知行合一.....	49
順自然致中和——從《道德經》談起.....	57
中國哲學與中醫.....	76
中國文化的藝術精神.....	88
怎樣學習傳統文化.....	95

貳 中國文化的人文特質

增強文化主體意識.....	116
中國傳統哲學的三大思維底蘊.....	123
認識過程中的主體能動性.....	129
大道至簡.....	139

離開「道」，中國文化就失去了它的靈魂	148
中國文化的思想特色	164
淺談文化自信	172
為學貴在解蔽，教育貴在啟發	177
通過《荀子》理解中國人的文明觀	184

叁 傳統文化的體系

儒家是中國文化的主幹——從孔子像的議論說起	198
「用中」和「時中」——儒家實踐的辯證原則	204
儒家的「節慾」觀	212
儒家的傳統倫理	220
儒家修養論	235
儒與釋	254
《金剛經》《心經》的智慧	264
老莊的順自然與反異化思想	270
玄學的「忘言得意」論	276
玄學的「自然合理」論	283
附一：中國儒學的歷史與未來	294
附二：理學大師馬一浮	321
後記	335

無用之用為大用（導言）

儒家強調學習是為己之學，就是要通過學習來提升自己的修養。儒家並沒有把學習看成是純粹的知識積累，而是把它看作是提升自己智慧的工具。因此，儒家強調在學習中體悟。體悟是儒家非常重要的學習和思維方法。「體悟」一詞中的「體」本身就包括實踐之義，即身體力行。在「體悟」中，儒家更強調悟，悟就是通過學習知識來把握事物內在的精神，並靈活地運用它。在體悟時，儒家還非常強調面對不同的個體要有針對性，而不是一種普遍的適用性。哪怕是普遍適用的東西，也要針對不同的個體進行個別的處理。

中國哲學強調在實踐中體悟，而不是純理論的推理。王陽明認為，「格物致知」中的「格」不是外在地去看，格是「正」之義，是要拿心去正。人都有良知、良能，萬物之理都在人心之中，因此，我們要做的不是外求，而是內省，就是要用心中之理去規範外在之物。王陽明通過格物來印證自己內心之理的正確性，他講「心外無理」「心外無物」，對萬物的認識

都離不開心中之理，反過來，對萬物的認識可以檢驗自己的心中之理，這就是「致良知」。「古人之學，本於格物致知、誠意正心」（《張栻集》卷一），誠意是勿自欺，通常的說法就是慎獨，自己不欺騙自己，當然不能去欺騙別人，否則就是自欺欺人。要做到「不欺暗室」就可以被稱作正人君子了。誠意讓你的心不起邪念，破除虛妄的念頭，意誠了，心就正了，「正」是平正、中正之義，達到中正平和是最好的狀態。《中庸》講：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。……致中和，天地位焉，萬物育焉。」在整個格物致知的過程中，不管是內省還是外求，都是要正心，保持中正平和之心，這對天地的運行和萬物的生長來講，是一種和諧的狀態。「格物致知」「誠意正心」是修身的過程，修身是將其付諸實踐，而不只是理論的探討。中國古人講的修身不是一個理論問題，而是一個實踐問題。我們既要通過學習了解各種道理，也要下學「人倫日用」。子曰：「下學而上達。」（《論語·學而》）上達必須下學，修身是把上達和下學結合起來的環節。

莊子說：「山木自寇也，膏火自煎也。桂可食，故伐之；漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」（《莊子·人間世》）「無用之用」，最終還是要歸結為有用。無用之用是指沒有立竿見影的作用，沒有很強的可操作性，但具有指導性、宏觀性。我們常講哲學是「無用之用為大用」

的學問，它可能沒有可操作性，但它有指導性，能讓人們明白事理，做到融會貫通。從這個角度來講，「無用」有「大用」是沒問題的，但是不用，無用也發揮不出大用。我們不僅要讀有字之書，更要多讀無字之書，有字之書是前人的、他人的，我們要去學習吸取，但更多的是自己要在實踐中去學習、體悟，要做有心人，不僅要用眼、耳、鼻、舌、身去讀書，更要用心讀書，對看到的、聽到的多用心思考。在現實生活中，不會有固定的事物，一切都在不斷地變化，歷史的、別人的經驗可能管用，也可能不管用，要去找適合自己的修身方法。

在近代，有很多民間的、我們不太熟悉的傳統文化的思想家和實踐家，也應該受到重視。我覺得有兩位值得學習，一位是王鳳儀，他是一個沒有讀過書的農民，但他結合了儒、釋、道思想講國學，提倡人的孝行、為善，在東北民間有相當大的影響。另一位叫段正元，他是一位道德實踐家，雖然沒甚麼名氣，也沒有身份地位，但他成立了道德實踐會，在民國時期遍佈南北。他倡導生活實踐，他對道德有如下解釋：「道者，路也，天地萬物所共由也；德者，得也，天地萬物所各具也。」即道是天地萬物共同經由的道路；德是天地萬物各自的特性，我覺得他對道德的解釋是最準確的。他根據這一理念創造性地提出「讀書萬卷，不如知道一言；著書千冊，不如實行一事」的口號。現在一些人埋頭讀書、

著書，但讀書是為了積累資本，著書是為了謀取名利。可以說，這些人急需段正元的道德實踐思想，尤其是「著書千冊，不如實行一事」這句話在今天看來更為可貴。

中國傳統文化強調理論聯繫實際，知行合一，認識到的道理要落實到實踐上去，身心合一、身體力行。我反覆強調中國的哲學是體悟哲學，結果落了一個外號「樓體悟」。我認為，我們可以身體力行，但是也不能只埋頭苦幹，還得有悟，所以說體不離悟，悟不離體，是學習傳統文化的總方向。我們學甚麼都不要把知識當作死的對象來學，把知識對象化、固定化，與自身的為人處世不發生直接的關聯，我想這樣的知識是無用的，也是沒有力量的。因此，學習中國的傳統文化一定要有所受用，要對自己、他人、社會有所受用。我們該怎麼做？我認為，要從自身做起。先學先得意，先學先有體會，能夠影響、感化多少人，就去一點點地向四周發散。國學院培養的學生，就像大海中的小石子，我希望這顆小石子丟到大海中能夠把波音不斷往外發散。現在要把基礎打好，對哲學有個真切的體會。如果要用西方的哲學研究中國的文化，也不是不可以，也需要有這樣做研究的人。但是，總的傾向是對中國傳統文化要有體，就有悟；有悟，就要體；有知，就有行；有行，就要知。體悟和知行要統一，悟了，就要去做。只有身體力行，才能有所受用。

壹

中國文化的精神境界

日用而不知

在生活實踐中傳承文化

這些年，我常呼籲要重新看待「東方智慧」。東方智慧同時涵蓋了中國文化、印度文化和伊斯蘭文化等。而以中國文化為中心的中華文化圈，在東北亞地區影響是很大的。東方智慧是值得重視的。

東方智慧一個很重要的特色是重視直覺思維。長期以來，人們普遍認為理性思維比直覺思維高級。人類生來有兩個方面能力，一是通過感覺感知世界，一是通過理性認識世界，兩者互補，缺一不可。理性思維是透過表面現象，深入到內部或聚焦局部進行研究，然後經過邏輯推演，來建構科學體系和理論。直覺思維較為籠統，不大去深入內部，或聚焦局部問題。直覺思維的優勢在於，可以從整體上得出一個總的道理，有了這個道理以後，可以把它運用到事物的不同方面。這兩種人類不同的思維方式應該是同等有效和準確

的，需給予以同等的尊重，不應該肯定一個，否定另一個。總體而言，西方文化智慧中也有直覺思維，但更側重於理性思維；中國文化也有理性思維，但更側重於直覺思維。

東方智慧的貢獻還在於，以中國為代表的中華文化，對人的總體性的認同，在世界文化中非常突出。它能修正人在自我認知和自信心方面存在的問題，對人類文化做出了極大貢獻。中國文化很重要的一個特質，就是一切圍繞人來展開——人應該怎樣自我認識和自我提升。人與人的關係，用儒家觀點來說，是「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信」（《孟子·滕文公上》）。

「以人為本」的核心精神

中國的文化傳統是以人為本。人要保持主體性，一旦失去主體性，人就失去尊嚴。同樣，人也不能自我異化為物的奴隸。所以，中國文化強調人的自我提升。從自覺到自立，不光是個體，整個人類也是如此。人在宇宙中處於甚麼地位？《禮記》說：「人者，天地之心也。」（《禮記·禮運》）人在萬物中所處的位置很重要，一言一行都影響到整個世界的變化。宋代哲學家張載說「為天地立心」，強調的是人的責任。值得注意的是，以人為中心，並不是誇大和放任自己，恰恰是要求人要自我約束。我認為，這是中華文化「以人為

本」的核心精神之一。

西方中世紀以來以基督教為主體的文化，束縛了人的自主性，讓人必須聽從上帝意志。西方啟蒙運動思想家伏爾泰、狄德羅推崇人本的力量，讓人從神的腳下站立起來。在這之後，西方文化高舉人本主義大旗，在 20 世紀上半葉發展為人類中心主義，一些人提出了「改造自然，征服自然」的口號。而在中國文化中，以人為本並沒有發展成「以人為世界萬物的中心」的人類中心主義，而是要人認識到自己的渺小，在自我提升的同時，也要自我約束。二戰後，西方科學家和思想家意識到不能無窮地放大人的力量，才提出要尊重自然。而尊重自然、順應自然，正是中國文化一以貫之的思想。

20 世紀以來，人們已經感覺到，人的自我主體性在慢慢喪失，人的自尊受到了很大的侵害。因此，重新認識東方智慧的時代意義在於，越是在主體性喪失的時候，越是要重視人文主義，維護人的主體性和能動性。如果感覺到自我失落了，我想從中國文化中，才能找到自我。

中國文化的根本精神蘊藏在很多地方，它並未消失。我們的文化自信和文化底氣，來自於豐厚的歷史以及豐富的文化資源。我們的典籍，就是記錄文化的載體。記錄的工具不是語言，而是文字。中國漢字是了不起的文化傳承载體，它讓我們的文化從未中斷。除了物質文化、文字典籍，還有民俗風情和民間精神的傳承。比如，孝道不是口頭上講講，家

教、家風、家訓都是落實到現實生活中，並且代代相傳。當下個體如何繼承傳統文化？我認為，繼承傳統文化，就要把它落實到生活實踐中去。在日常生活的很多細節中，都有傳播中國傳統文化的可能。

無論是繼承，還是發展，對於傳統文化，我們最好讓它保持「某種天性」。學傳統文化，就要學其精神。比如，做人要講「敬」和「誠」。敬，就是要有敬畏心，尊敬自己和他人；誠，就是要做一個誠實的人，誠心、誠信。我覺得，哪怕一本書都沒有讀過，但如果做到了「敬」與「誠」，仍然是一個「大寫的人」。人人都能「敬」、能「誠」，社會風氣就會變好，這是很簡單的道理。當然，傳統文化中的一些糟粕，要經過歷史的淘汰，而且傳統文化的繼承不需要轟轟烈烈，而是要不絕如縷。轟轟烈烈，就像趕潮流一樣，會泥沙俱下、魚龍混雜。我們的文化傳統，最好是在「日用而不知」的情況下薪火相傳，就如古語所說的那樣：「忠厚傳家久，詩書繼世長。」

中國文化的精神境界和生活情趣

禮樂並重

中國文化最根本的特徵是以人為本，以人為中心。它是一種人文的文化，體現了一種人文的精神。那麼，這種人文精神是怎樣培養出來的呢？主要是通過傳統的禮樂教育。

禮樂教育一方面是禮，作為一種倫理的教育，體現的是一種倫理的精神；另一方面是樂，作為一種藝術的教育，或者說是美育，體現的是一種藝術的精神。之所以提出禮樂教育這個概念，是因為藝術精神所包含的意義比一般的藝術教育或者藝術寬泛得多，它並不是指寫詩、繪畫這樣具體的藝術門類，而是指體現藝術追求和境界的一種精神。在某種程度上，它是超越了具體藝術的精神。

可以說，中國文化的精神有兩個方面：一個是倫理的精神；另一個是藝術的精神。二者相互配合，不可分割。禮是用來規範人的社會身份和社會地位的，即「別異」（《荀子·樂論》）、「明分」（《荀子·富國》），確定每個人在社會上的責任、權利和義務。換句話說，就是建立社會秩序。而樂，按照傳統的說法，是用來「統同」（《禮記·樂記》）的。

社會是一個群體，用禮來把這個群體分成不同的等級，明確各自不同的責任、權利、義務。同時，又通過樂教來使得這個有不同等級的社會達到和諧。人們通過樂來表達自己的志向、情感，通過樂來交流，從而構建起和諧的人際關係。在中國文化中，禮、樂這兩個方面是緊密結合在一起的。通過禮樂教化使人成為一個真正的人、合格的人、有高尚品德的人。

過去人們經常講，中國歷史上的文化是一種倫理的文化。這種看法有其片面性，因為它只看到了禮教，而忽略了

樂教。其實，在中國歷史上是非常重視樂教的。古代社會看起來好像非常嚴肅，等級非常森嚴，其實它也是非常和諧的。因此，要了解中國文化，如果不了解樂教，不知道中國文化是充滿藝術精神的，那麼這種了解就是不夠全面的。

海納百川

中國的文化是藝術的文化，其文化價值是無法估量的。一講到藝術的文化，我們自然而然就會想到中國有很多的藝術形式，從文學上講，就有漢賦、唐詩、宋詞、元曲和明清小說。從音樂上講，我們的音樂樣式也是多種多樣的，不但有傳統藝術，還把外來的音樂、舞蹈都吸收進來，使之變得異常豐富。一直延續下來的就有琴、棋、書、畫，如果繼續上溯，還有六藝，禮、樂、射、御、書、數，這些都是我們藝術寶庫中的精髓。

中國的古琴是世界上流傳的彈撥樂中最古老的一種樂器，到現在至少有三千年的歷史了。而中國的崑曲可以跟印度的梵劇、希臘的悲劇、日本的古典戲劇「能」相提並論。但無論是從劇本文學藝術、音樂演唱藝術，還是舞台表演藝術以及整個的戲曲理論體系來講，崑曲較其他藝術都更勝一籌。希臘的悲劇早已消亡，只剩下了一些文學作品；印度的梵劇只是零零散散地存在於現在的印度舞蹈中；日本能劇的歷史比崑曲要早幾百年，但它從劇本到唱腔，再到表演藝術

理論都沒有崑曲那麼完整和豐富。2001年，中國的崑曲被列入世界非物質文化遺產名錄。2003年，中國的古琴也被列入世界非物質文化遺產名錄。這些例子說明，中國的某些藝術在世界上得到廣泛傳播，並產生了深遠的影響。

家是我們撬動天下的支點

中華民族獨特的生命觀

羅素在其《中國問題》一書中，有這樣一個觀點，耐人尋味：

孝道並不是中國人獨有，它是某個文化階段全世界共有的現象。奇怪的是，中國文化已達到了極高的程度，而這個舊習慣依然保存。古代羅馬人、希臘人也同中國一樣注意孝道，但隨着文明程度的增加，家族關係便逐漸淡漠。而中國卻不是這樣。

中華文明綿延至今，文化生命力和民族凝聚力之所以能生生不息，與對孝道和家庭的重視密切相關。對孝道和家庭的重視體現了中華民族的生命觀。

從總體上來講，人類社會有三種比較有代表性的生命

觀：第一種是以基督教為代表的「兩希」文明生命觀。這種生命觀認為生命是上帝創造的，人類也是上帝創造的，上帝創造了人類並賦予靈魂，而靈魂是不死的。生命的意義就在於聽從上帝的旨意，生命的個體性很強，在上帝面前，人人平等。

第二種是以婆羅門教為代表的生命觀——印度文化生命觀，它是一種輪迴的生命觀。婆羅門教認為，生命是神創造的，而且生命是輪迴的。生命階段結束後，會有另一段生命。在這種生命觀看來，應更看重於下一世的命運如何，這一輩子是為下一輩子做準備。

第三種有代表性的生命觀是中國儒家和道家的生命觀。儒家和道家的生命觀是一種整體的生命觀，這種生命觀認為生命是自然形成的，而不是任何神創造的。「天地合氣，萬物自生，猶夫婦合氣，子自生矣。」（《論衡·自然篇》）這句話講的就是陰陽和合這一自然現象。從縱向看，這種生命觀認為，生命不是獨立的，而是相互關聯、前後相續的。個體生命只是整個生命鏈中的一段，個體生命有生，就必有死，而人類的整體生命則會通過下一代延續下去。《禮記·祭義》中引曾子的話說：「身也者，父母之遺體也。」意思是，子女的身體是父母身體的延續，也就是其父母生命的延續。《周易》上講的「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃」，俗語說的「前人栽樹，後人乘涼」等，都是這種生命觀的體

現。如何為下一代、為後人創造更好的生存環境，是中華傳統的生命觀的重要責任。從橫向看，在儒家的生命觀裡，父母子女、兄弟姐妹之間乃至五服之內的親屬之間，都有血脈親情，彼此之間都是有責任、義務的，這是天倫。

血濃於水是中華民族獨特生命觀影響下人們熟知的平常道理。這種觀念對四十年來中國經濟的騰飛是有直接影響的。學者已經注意到，在中國騰飛的眾多因素中，有一股力量異常強大，這就是華人華僑，他們歸國投資，帶來技術和資金，在中國經濟發展過程中，特別是在早期起步階段，華人華僑發揮了不可忽視的作用。印度的海外僑民不比中國少，但是他們的故土意識並不強。決定性的因素是這兩個民族的文化基因，也就是各自的生命觀完全不同。這是文化軟實力影響硬實力的一個典型例證。

愛情一時，親情永恆

天地陰陽相合，萬物生生不息；男女夫婦相合，子孫代代繁衍。男婚女嫁，結婚成家，乃天理當然之事，亦為人生終身之大事。古時以婚禮為眾禮之本，誠因為有夫婦，然後有父母、子女，然後有上下、長幼，人道倫理之序發端於斯，由此而立也。因此，夫婦二人都要特別珍惜這份緣分。

古人說：「夫婦本是前緣，善緣、惡緣，無緣不合。」善

緣來合是為再續前緣，證盟三生；惡緣來合是要化解前緣，轉惡為善。俗話說：「千年修得共枕眠。」今生相聚，成為一家，理當萬分珍惜。「家和萬事興」，如何才能「家和」？這就需要夫婦之間相互尊重、理解、信任，理應寬容，要有擔當。《周易·家人·彖傳》曰：「家人，女正位乎內，男正位乎外。」即人們常說的「男主外，女主內」，此乃「天地之大義也」。「正家而天下定矣！」因此，「家和」不僅是一家興、個人事業興，而是社會、國家都會興。

世上之情，大要有三，曰親情，曰友情，曰愛情。今日青年喜談愛情，高唱愛情至上、愛情永恆。為了愛情，甚至可以拋棄親情，斷絕友情。孰知此三情中，親情與友情都是至上的、永恆的，唯愛情卻是一時的、變動的。愛情結果，成為夫妻，從此愛情轉為親情。愛情未能結果，則應轉為友情。婚姻意味着相守，而不是離異。以所謂愛情為藉口的夫妻離異，是在推卸親情的責任。

婚禮意味着責任。夫婦二人除了要擔起相互之間的責任，和對雙方父母的責任，還要擔起教育子女的責任。教育子女不單純是為人父母應有的責任，更是一個家庭應當對社會承擔的責任，而且是十分重要的社會責任。父母是子女的開蒙老師，家庭教育是人生最早受到的教育，它對人一生的成長有着極其深遠的影響。《三字經》云：「養不教，父之過。」良好的家庭教育，一方面體現了父母對子女最深的愛；

另一方面也落實到你交給社會一個甚麼樣的接班人上。未來的接班人是個合格的接班人，還是一個不健全的接班人，甚或是一個危害社會的接班人呢？這是個不容忽視的問題。

家庭教育的核心是教做人

在西方的教育傳統文化中是知識教育和道德教育分頭進行——學校是知識教育的場所；教會、教堂是道德教育的場所。在中國傳統文化中，不論家庭、學校還是社會，知識教育和道德教育都是合二為一的，而在知識教育和道德教育二者之間，道德教育又放在第一位，《中庸》所說的「尊德性而道問學」，正是此意。

朱子在《大學章句序》中，非常明確地規定了教育中兩個階段的教學內容：8歲到15歲的小學教育是「教之以灑掃、應對、進退之節，禮、樂、射、御、書、數之文」，這個階段的教育，注重行為規範的養成，它主要是在家庭或家族的私塾、學堂中完成；15歲以後的大學教育，「教之以窮理、正心、修己、治人之道」，這個階段的教育，注重學習修身做人、治國為官之道，這是書院教育的核心。從小學到大學，中國傳統的教育都是要培養人的道德品質。

我經常引用《淮南子》中的一句話「遍知萬物而不知人道，不可謂智；遍愛群生而不愛人類，不可謂仁」（《淮南子·

主術訓》) 來說明中國傳統教育的首要理念就是要教會學生怎樣去做一個人，而不是學會多少專業知識。《論語》云：「古之學者為己，今之學者為人。」(《論語·憲問》) 中國古代的學問就是從提高自己的修為開始的，重視身教，而不僅僅是言教。作為一個人，如果不修身，天地都不容，無法擁有圓滿的人生，這是俗話「人不為己，天誅地滅」的本來意思。傳統的中國學問始終都強調自身的完美，自身德行的不斷提升。

在古代中國，天地是最高德行的象徵。在孔廟中，有讚揚孔子的對聯「德配天地，道冠古今」。「天無私覆也，地無私載也」，天地生萬物都是自然的，不以佔有萬物為目的。

普通中國人家裡都會在堂屋懸掛「天地君親師」的牌匾。儒家特別強調「禮有三本」：「天地者，生之本也」；「先祖者，類之本也」；「君師者，治之本也」(《荀子·禮論》)。報本反始，感恩敬畏，尊師重道，對雙親要孝，對兄長要悌，對國家要忠，這就是家庭教育的核心。同時，這三個「本」還構成了中國宗教信仰的主要對象。所以，中國人做甚麼事情都會考慮到整體的生命觀念，既要對得起祖先，也要對得起子孫後代，並教育人不要做斷子絕孫的事。

祖先雖然不在了，但我們要「事死如事生」，按照規定祭拜，這是培養我們敬畏心的重要方式。所謂「明則有禮樂，幽則有鬼神」(《禮記·樂記》)，一明一暗，相得益彰，共同維持着世道人心。

包公是歷史上著名的清官，婦孺皆知，深受百姓愛戴。他曾著家訓：「後世子孫仕宦，有犯贓濫者，不得放歸本家；亡歿之後，不得葬於大塋之中。不從吾志，非吾子孫。」大意是，後代子孫做官，如犯了貪污財物罪而被撤職，不允許回老家，要逐出家族；死了以後，也不允許葬在祖墳中。不恪守家訓的人，就不是我的子孫後代。一人之貪贓，被視為整個家族的莫大恥辱。包拯的子孫沒有辱沒祖宗，其子包綬、其孫包永年都居官清正，留有廉聲。一條家訓，有力地約束住了整個家族，這是一種莫大的智慧與力量，直到今天依然值得借鑒。

由私到公轉化的橋樑

甚麼是家？用最通俗的話來講，家就是個安樂窩。「安」即平安、安心，一回到家裡就能感覺到依靠、有安全感，不順心的事情到了家裡就都化解掉了。《周易》上所說的「傷於外者必反其家，故受之以《家人》」（《周易·序卦》）也是這個意思。「安樂窩」中的「樂」就是高興、快樂。小家穩固了，大家就穩固了；小家和諧了，大家也就和諧了。對家的精神歸屬浸潤在血脈中，融入到文化裡，成為民族的文化基因。中國人心裡要有家，要認同家。我們每個人都應該認同家的理念，社會也要營造這樣一種良好的氛圍。

羅素雖然發現孝道是中國文化的獨特性之一，但他卻認為這種獨特性是負面的，他說：「家族意識會削弱人的公共精神，賦予長者過多的權力，會導致舊勢力的肆虐。」

事實上，孝道正是由私及公的一個主要橋樑。化用《老子》中的「非以其無私邪？故能成其私」（《老子》第七章）這句話，可以說，孝道是「以其私，故能成其無私」。因為父母對子女的愛、子女對父母的愛、兄弟姐妹之間的愛都是真摯而深沉的，都是自然而然的。「君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與。」（《論語·學而》）孝悌之道是仁愛精神的根本，正因為愛父母兄弟，往外推己及人就格外有力。孟子所云「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」（《孟子·梁惠王上》），是仁愛精神的自然流露。反之，如果連自己最親近的父母兄弟都不愛，要去愛他人、愛天地萬物，這就是一個悖論，這正如《孝經》所言「不愛其親而愛他人者，謂之悖德；不敬其親而敬他人者，謂之悖禮」（《孝經·聖治章》）。

從小家到大家，從小家庭到大家族，從大家族到家鄉，再從家鄉到國家，再到天下一家，都是一個整體。在傳統文化中，往往都會把各種關係化解為家庭關係，在中國古代，講君父、臣子，包括我們常說的父母官，都是通過父子關係構建一種親情，然後再達到融洽狀態。我曾接受中央台的專題採訪。採訪中，記者提了一個問題——中國歷史上是家

國同構的，這是不是封建專制主義的特徵。中國古代確實是家國同構，我們常把國天下變成家天下，然後把家天下拓展到國天下。很多人認為，「家國同構」是我們文化中的腐朽作風，近百年來我們批判宗法血緣制度的核心也是「家國同構」。不能否認，它確實有一些問題。但中國傳統文化是不是僅有封建專制主義一個方面？我覺得也不是只有一個面。把地方官視作父母官，將兩者的關係轉化為父子關係，就絕對不好嗎？父母對子女永遠是無私的奉獻、不計回報的。如果父母官能做到對百姓永遠是無私的奉獻、不計回報，我想也未嘗不是好事。

中華民族的生命觀，從家出發，無遠弗屆。孟子所說的「親親而仁民，仁民而愛物」（《孟子·盡心上》），不僅是對同類，而且對天地萬物都要有仁愛之心，這是一種超越主觀主義、西方人類中心主義的仁愛。培養仁愛精神，必須立足於家庭。古希臘偉大的物理學家阿基米德說過：「給我一個支點，我能撬動地球。」中國人講修齊治平，我認為，家就是我們撬動天下的支點。

敦禮明倫

—— 儒家的核心思想

相互貫通

中國文化是一個開放、包容的系統。除了本土生長起來的思想文化，我們還接納了大量外來的思想文化。儒、道是先秦諸子百家中的兩家，在發展過程中，儒、道兼容並包，綜合了先秦百家的精華，逐步形成具有自己特色的學派。佛家是從外面傳進來的，它被中國文化所接受，和中國本土文化融為一體，成為中國文化中的一個主幹性的學派。除此之外，伊斯蘭文化、基督教文化等外來文化在中國文化中也有很大的影響。儒、釋、道三教是中國傳統文化的主體。但對中國歷史影響最大的還是儒家文化，儒家文化是中國文化中最基本的組成部分。

儒、釋、道三教的文化是相互補充、相互配合的。我們過去經常聽到這樣的說法：「以儒治國，以道治身，以佛治

心」，即用儒家的思想治理國家，用道家的思想調養身體，用佛教的思想滋養我們的心靈。這是一個相對的說法，在我看來，儒、釋、道三家的重要思想都可以用在治國、治身和治心上。中國傳統文化並沒有把學科分得那麼精細，也沒把各個學科隔裂開。中國傳統文化中的文、史、哲，儒、釋、道是相互貫通的。

養生的方法同樣可以用在治國上，反過來，治國的方法也同樣可以用在養生上。從根本道理上來講，兩者是不差多。就像一個人的身體得了病，常常是因為陰陽失調、氣血不通等。拿這樣的道理來分析國家，國家如果不穩定，從根本上講也是一種類似陰陽失調、氣血不通的狀況。兩極分化從某種程度上也可以被視作是一種「陰陽的失調」，而上下不溝通就會「氣血不通」。因此，同一個原則既可以運用到養生上，也可以運用到治國上。宋代學者范仲淹說過「不為良相，則為良醫」，這也說明治國和養生是相通的。實際上，不僅治國和養生相通，治國和炒菜也是相通的。古人稱宰相的工作為調和鼎鼐。鼎鼐就是做飯的鍋，意思就是宰相治國就如同炒菜一樣。和西餐不同，中國飲食最重要的特點就是把各種味道給調和起來，做成美味佳餚，而炒菜本身就是一個調和、中和的過程。不但有酸甜苦辣鹹五味雜陳，還講究五色的搭配。因此，中國文化不是單一的，而是綜合的，也是可以相互貫通的。

智慧就是力量

《論語》中有這樣一句話：「不憤不啟，不悱不發。」（《論語·述而》）我們現在教學生也要用一種啟發的方式。啟發式的教育不同於灌輸式的教育，首先要讓學生有學習的主動性和自覺性。如果學生心裡沒有學習的慾望，不主動提問的時候，就不要去啟發學生。《論語》中還有一句是：「舉一隅不以三隅反，則不復也。」（《論語·述而》）這句話的意思是這裡有一個方的東西，我給你講了其中的一個角，而你不能通過這個角去聯想到其他三個角，那麼我就不再重複了，也就不再教了。因為沒有學習的能動性，不能融會貫通，沒有由此及彼的推理、思考能力，就不能再教了。所以，啟發最重要的是能融會貫通。中國文化的特點就是讓人擁有智慧，而不是學習一些簡單的知識。知識是死的，智慧是活的。智慧是發現、掌握和運用知識的能力。儒家文化強調最重要的是要會運用知識，否則知識就是死的、沒用的。

很長時間以來，我們一直引用西方一位哲學家的話：「知識就是力量。」這句話也是有缺陷的，因為知識自身不能成為力量，只有在我們的生活中能靈活運用知識，才會產生力量，而如何運用是需要智慧的。我認為，智慧才是力量。我們並不是簡單地學習知識，而是要領悟到一些做人、做事的道理，並且把這些道理運用到生活和工作中去，這樣的學習

才是有意義的。

《禮記·學記》對這個問題早已有了很明確的論述。教育是立國之本，「建國君民，教學為先」。此外，《學記》中也講到了教育的意義、重要性、目的和方法。其中特別講到了，教書並不是讓人能背誦文章、增長知識、通曉名物典章，而是要「知類通達，強立而不反」，即臨事不惑，不違師道，讓自己的人生有意義。在古代的文化中，我們就強調了教育的根本目的：讓人們懂得怎麼去做一個真正的人。所有儒家思想都是在圍繞這樣的一個目標來構建它的文化。

儒家文化的核心是確立社會的禮制

每個社會都要有秩序，儒家文化也會探討究竟要建立怎樣的社會秩序。

中國是一個禮義之邦，我們常常以此為傲。儒家文化就是要構建禮義之邦的文化。儒家文化的核心是確立社會的禮制。把儒家的思想概括起來就是四個字：敦禮明倫。敦，即敦厚，敦禮就是重視禮，把禮看作是社會秩序的根本。除此之外，還要明倫。各地的孔廟都會有一個殿稱為明倫堂。敦禮明倫是儒家文化的核心思想。

每個社會都要有秩序，儒家文化的禮就是在探討究竟要建立怎樣的社會秩序。孔子認為，禮樂制度是周公確定的，

當下要做的就是維護周公制定的禮樂。

據《論語·八佾》，孔子謂季氏：「八佾舞於庭，是可忍也，孰不可忍也！」按照禮制來講，各種儀式和人的身份是密切相關的。春秋時的大夫季氏使用八佾（八人一行，八行）舞，而這種舞蹈只有天子才能用。按照規定，天子用八佾，諸侯用六佾，而身為一個大夫只能用四佾。季氏現在是一個大夫卻要行天子之禮，這就僭越了。

孔子一生的努力就是要恢復周禮，並讓所有人都遵守周禮。因此，孔子才提出了仁的思想，儒家講「仁者愛人」（《孟子·離婁下》）。仁的核心精神就是恢復禮。孔子在答覆顏淵問仁時說：「克己復禮為仁。」（《論語·顏淵》）這句話中的「克」是克制、戰勝自己，「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」（《論語·顏淵》），孔子指出，要從視、聽、言、動四個方面來要求自己，一舉一動、一言一行都要符合禮的要求。仁強調人的自覺、自律，要求人自覺遵守社會的秩序、規範。孔子提倡仁是為了達到恢復周禮的目的。

在論述禮時，荀子首先是從人和動物的區別說起。「力不若牛，走不若馬，而牛馬為用，何也？曰：人能群，彼不能群也。」（《荀子·王制》）人能組成有組織的群，而牛馬則不能。對於一個有組織的群，怎樣才能發揮群的力量呢？這個群一定要有所區分，有男有女，有尊有卑，有長有幼，有君有臣。只有社會成員的身份搞清楚，每個人都找到自己

的位置，群的力量才能發揮出來。所以，荀子說「明分使群」（《荀子·富國》）。人是一種社會性的動物。動物的群只是一個自然的群，而不是社會的群。因此，可以說荀子最早提出了人是具有社會性的，也就是有組織、有分工的。這種分工不只是工作上的分工，而且還有身份上的分工。這個身份裡有自然的不同身份，比如父母、子女；也有社會所需要的不同身份，有領導，也有被領導的人。

除此之外，荀子認為禮的起源還有另外一個因素——性惡，中國古代講人性的時候有兩種不同的看法：性善和性惡。其實，性善和性惡並不是完全對立的，而是從不同的角度闡釋人性。性善的說法主要來源於孟子。孟子認為人性可以為善，人性中具有了可以為善的根源。孟子說：「乃若其情，則可以為善矣。」（《孟子·告子上》）人天然地具備有四種心：惻隱之心、羞惡之心、恭敬（辭讓）之心、是非之心。四心是仁、義、禮、智的發端。性惡的說法來自於荀子。荀子認為：「飢而欲食，寒而欲暖，勞而欲息，好利而惡害，是人之所生而有也。」（《荀子·榮辱》）人人都有這樣的天性，如果沒有規則，就會出現爭鬥，有必要用禮來規範人的行為。

在五倫中找到定位

明倫就是每個人要明確自己的身份，按照自己的身份，

該做的就去做，這也就是我們常講的盡倫盡職。禮最後落實到每個人身上，就是要求我們每個人都能夠認識到自己在社會中是甚麼身份的人，這就是「明倫」。儒家建立禮制就是使每個人都能夠明白自己在這個社會上是甚麼身份。我們現在也要有自我認識、自我定位，然後按照自己的身份去規範自己的言論、行動。

儒家把人與人之間的關係一共分成五大類。在五大類裡，實際上有十種身份，每一類裡都是講兩個方面的關係，即我們經常講的五倫、五常。哪五種關係？就是君臣、父子、夫婦、長幼、朋友這五種關係。君臣的關係，並不單純地應用在政治身份上，比如說中醫在開藥的時候，藥裡面要分成君、臣、佐、使，哪個是主要的，哪個是次要的，哪個是起輔助作用的，都要分清楚。此外，君臣也是一種主輔、上下、領導與被領導的關係。父子、夫婦是一種自然的人倫關係，君臣、朋友則是一種社會的關係。總之，儒家把人類的關係分成五大類，這五種關係有出於自然的，也有出於社會的。有兩個完全是家庭的（夫婦、父子），有兩個完全是社會的（君臣、朋友），有一個是社會、家庭都有的（長幼）。

原始的人倫分類沒有貴賤之分，但在發展的過程中就出現了貴賤，這是社會發展的結果。貴賤不是五倫中的一倫，它不是一個本質性的、人類的倫常問題，它可以變化。但是儒家講的五倫，只要有人類，它在任何時候都存在。更重要

的是，我們應該承認這個事實，不管是甚麼人種，人與人之間在智力、體能上是有差異的。其實我們的教育現在存在一個非常大的問題，就是有一個假設的前提，即人的智力、體能是一樣的，人都可以達到一樣的高度。我為甚麼說社會上到處流傳的成功學是一門毒害社會的學問，就是因為成功學把人的胃口都調到一個高度，好像人只要努力都可以達到這個高度。其實不是這樣的，人是有差別的，這個人可以達到的高度，那個人不一定能達到，甚至永遠達不到。我們一定要知道，人是不同的，智力高的、體能好的要去幫助智力低的、體能差的。每個人都應該把自己的智力、體能發揮到極致。在這點上，人人都是平等的，這才是真正的平等。

荀子曾經引用《書經》中的一句話「惟齊非齊」。我們講的齊裡面是有許多不齊的，反過來講，只有不齊才能達到真正的齊。形式上的齊可能掩蓋着實質上的不齊，而形式上的不齊可能恰恰達到實質上的齊。人在社會中，身份不同，需要不一樣，怎麼能用一樣的標準去衡量？所以我覺得這句話是非常深刻的。真正的齊、真正的平等並不是在形式上，而是在實質上。禮規定了每個人的身份，由於工作的性質不同、地位不同，他（她）的需求、慾望也就不同。所以荀子講禮是為了「養人之欲，給人之求」（《荀子·禮論》），就是合理地滿足社會不同身份人的慾求。荀子認為，能夠做到這一點，首先，就不會發生爭鬥；其次，也不會無限地攫取自然資源，可以讓資源永續。

儒家的教育，尤其是五倫的教育，最重要的是要我們每個人「明」自己的「倫」。如孔廟裡的明倫堂不光是讓大家在與他人交往時要講禮貌、講禮儀，其實要尊敬他人首先要尊敬自己，要明白自己的身份。這個問題可以說也是現代人最討厭的問題。人擺脫不了自己的身份，但是許多人永遠不安於本分。人類的煩惱大多源於不安分。現代人認為身份是封建的、扼殺本性的。其實，每個人在社會上都有自己的身份，這個身份是不能顛倒的。當然不能顛倒並不是說固定在某一個身份之中。對我們每一個人來講，五倫關係裡的十種身份其實我們每個人都可以擁有，只不過在不同的時間、地點有不同的身份。每個人在不斷地改變自己的身份。我們要自覺地意識到這點，在不同的場合，我們要以不同的身份出現，做出合乎自己身份的言行，才是得體的，才能被人們認同。如果不按照自己的身份去做事，那就不會得到人們的認同。這就叫作「名正，則言順；言順，則事成」。

一個得體、有教養的人是有底線的。盡倫盡職是成功的法則，也是讓自己減少煩惱的方法。在社會中，每個成員都能夠盡倫盡職，這個社會就會和諧，就會有發展。盡倫盡職的前提就是要認識到每個人屬於哪一倫，儒家所有教育實際上都是讓我們來確認自己的身份。確認身份並不是讓我們屈服於某一個身份，而且身份也是在不斷變化的。每個人都有多種身份，所以對我們而言，這些身份的道德要求也是相對的。

重新認識禮教

一個國家的強大並不在於有多少財富，國防力量有多強大，公共設施有多華麗，國家要真正強大起來，最終的落腳點還是在文化的強大以及國民的文化素質的提高上。文化對國家的復興實際上是起關鍵作用的。通過文化，讓我們的國民都走進一個高度文明的時代，才能夠使我們的國家自立於世界民族之林。在古代，中國之所以受到世界人民的尊重，就在於我們是禮義之邦。禮義代表文化發展的高度和深度。怎樣實現創造性轉化、創新性發展？怎樣樹立文化的自信心？有多少人對我們的文化有足夠自信，又有多少人能真正地堅持我們的文化主體意識，我覺得這都需要打個問號。文明是相對於野蠻來講的，人類通過自我的覺悟脫離野蠻，走上了文明的道路，那是一個很漫長的過程。

文明就是以文來明，文化就是以文來化。相對來講，文化是一種軟實力，但其實它恰恰是最硬的實力，因為它是國家強大的基石。儒家文化強調人與人之間的關係，實際上也

是在處理人和社會的關係問題。佛教構建的學術系統，被稱為戒、定、慧三學，並以此來對治人心中的貪、嗔、癡，調解身心之間的矛盾。

如何將儒家文化跟社會問題結合起來？儒家文化深深地扎根在我們日常的生活中，特別是跟政治制度息息相關。因此，當我們想要來改變政治制度的時候，首先碰到的問題就是如何來認識儒家的政治理念。戊戌變法失敗，辛亥革命也沒有真正的成功，這促使國人反思阻擋政治制度革新、革命的根源性因素。新文化運動的代表人物把矛頭直接指向儒家文化。因為它是構建制度文明的一個基礎，其根本理念是血緣宗法，它跟西方文化中的生命理念是完全不同的。中國文化是按照自然血緣的關係來構建倫理道德的，儒家文化是構建社會制度的理論依據。要徹底否定血緣關係，就先要徹底否定儒家文化。魯迅著名的論斷就是禮教「吃人」。禮教之所以「吃人」，是因為它讓每個人安分守己，不能超越各自的身份。但是儒家禮教如果被否定了，人們就沒有束縛了，可以想怎樣說，就怎樣說；想怎樣做，就怎樣做，這也是不行的。今天該如何評價儒家文化在社會生活中所起到的正面作用是值得深思的問題。因此，我們要重新來認識禮教。

禮因何而起？禮究竟包含哪些方面的內容？在《荀子·禮論》中，荀子作了闡釋，「人生而有欲」，人生來就有慾望、慾求；「欲而不得，則不能無求」，人的慾望得不到滿足，就