二、道行天下的精神(简繁)

德国著名历史哲学家、历史学家奥斯瓦尔德·斯宾格勒在《西方的没落》中提出了这样一种观点:中国文化是不可名状的"道" 美国的人类文化学家本尼迪克特提出了"文化模式论"提出每一种文化都存在一种具有整合意义的文化模式,由于这种文化模式的作 用,看似千差万别甚至相互矛盾的文化行为就获得了它的有机统一性。

日本的"耻感文化":其民族性格就非常矛盾。本氏在所著《**菊与刀》**这本书中就形象地描绘了这样一幅矛盾的心理图景。这一切相互矛盾的气质都是在最高程度上表现出来的。重"名誉""情义"的耻感文化

"道"就是一把打开中国传统文化奥秘的钥匙,是破解其深层文化基因的密码。了解和认识中华文化,就必须领悟和把握"道"

一、"道可道,非常道":道的概念

1. 可道与不可道

《道德经》第五十六章有言:"知者不言,言者不知。"且第一章开首就讲:"道可道,非常道;名可名,非常名。"其书面意思都是说, 道不可言说,一言说,就不是本真之道了。"道"是不可下定义的。对"道"的言说,一方面使我们日益逼近道;但另一方面,又使 我们远离道。其原因有二,一是人们对"道"的阐释因其片面性、局限性而背离了它的客观性和真实性;二是大量的关于"道"的文字阐释也增加了人们认识它的复杂性和困难性。

2. "道"究竟是什么?

从字形结构看,这个字由是(chuo,四声)(即之)和首构成。两旁是行,下面是止(趾),里面是首。这是一个形声字,其本义是指道路。《说文》:"道,所行道也。从辵,从首。一达谓之道。"李思江《常用字详解字典》说:"道,从辵,首声,形声。"由于道路四通八达,后来引伸出条理性、规则性、法则性、规律性。

(1) "道"是指规律、法则。

老子所谓"道法自然",此处"道"就是指自然客观之道,它不以人的主观意志为转移,人们必须效法它遵循它。《易·说卦》:"是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。"《中庸》:"道也者,不可须臾不可离也。"朱熹注:"道者,日用事物当行之理。"《齐民要术·各谷》:"任情返道,劳而无功。"这里的"道"都是规律、事理之意。做什么事情都必须顺应规律,才能获得成功;违背规律,就会劳而无功,遭受失败。

(2) "道"是本体。

《老子·第二十五章》:"有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。"这就说,有一个混然而成的东西,它产生于天地之前,无声无形,独立而不改变,周行而不倦怠,可以作为天下万物之母。我不知道它的名字,把它叫做"道",勉强给它取名为"大"。老子把"道"看作宇宙万物的大本大源,天地万物都是它派生的,故其为"万物之母""从妙之门"。

《易·系辞上》:"形而上者谓之道,形而下者谓之器。"**所谓形而上者,就是指无形无象的一种存在,看不见,听不到,摸不着。**《老子·第十四章》曰:"视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;抟之不得,名曰微。此三者,不可致诘,故混而为一。其上不皦,其下不昧,绳绳不可名,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓惚恍。迎之不见其首,随之不见其后。执古之道以御今之有,能知

古始,是谓道纪。"这就是说,眼看不见,叫做"夷";耳听不到,叫做"希";手摸不着,叫做"微"。这三者都不可追究,所以混合为一。它的上面不显光明,下面也不显阴暗,纷纭而不可状,最终复归于虚无。这是没有形状的形状,没有具象之象,把它叫做"惚恍"。迎面不见其前头,尾随不见其背后。掌握自古就有的"道"以驾驭当今的现实,能知道往古的始源,这就是道的要旨。

"道"并非一种物质性的实体,也非一种精神性的存在。

如何理解"道"本体的意义呢?

其一,"道本体论"相对于把万物的本原归结某一种或几种具体物质的自然实体论是哲学史上一个巨大的进步。

其二,哲学上所讲的万物的本源(或本原)、本体不是一种独立的物质实体,也不是一种单纯的精神实体,而是关于万物的终极本质、 绝对真理。

其三,黑格尔曾说,哲学所研究的对象就是绝对,哲学不研究绝对、不研究本体,就不成其为哲学。

其四,探讨如此高深的本体论问题具有十分重要的现实意义。本体论问题启示并推动我们对任何问题都要作寻根究底的探讨

(3)"道"是精神。

从表面上看,喝茶就是为了止渴,是人的生理需要。但人与动物不同,人在进行吃喝时,还赋予其许多人所特有的精神文化性的东西。他们主要不是在喝茶,而是在喝文化、喝精神、喝道。中国人饮茶,历来讲"勤和简静",日本人的茶道重"和敬清寂",这些理念就是茶道的精神、茶道的文化。商汤时,伊尹负鼎说汤。他说:"调合之事,必以甘、酸、苦、辛、咸,先后多少,其齐甚微,皆有自起。鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志不能喻。若射数之微,阴阳之化,四时之数。"伊尹的高明之处在于从烹饪之中抽象出了一般的阴阳之道、和谐之义,乃至将烹饪之道会治国之道结合起来,这就使烹饪中隐含文化精神上升到了一般本体的高度。所有这些"道"都不仅仅是讲其中的技艺和规则,更多的是讲其中贯穿的精神或理念。

(4)"道"是主客、思有、心物的统一。

海氏晚年受老子的影响,提出了"本有"(Ereignis)这一概念。翻译很乱,有的译成"大道""事件""缘构成发生""成己"等。我的理解,所谓"本有",就是作为存在之本质的"有",相当于老子的"道"和古希腊的"逻各斯",但对其作了独特的解释。

其一,"本有"不是人相脱离的一种存在,而是人与存在或者说是思与存在的一种"缘构发生的事件"。

其二,"本有"并不是一种固定不变的实体性的存在,而是存在于无限的时间过程之中,存在于不断的矛盾的流变之中。

其三,思对"本有"的追问不是指向"是什么",而是指向"是谁",即指向对主体。

其四,在主体与存在、思与有的关系中,主体与"思"是能动的方面,客体是受动的方面,是人和思主动地发起和建立起人与物的关系,并在这种关系中"本有"确立自身、显现自身,使在幽暗中的"本有""变成意识中的在场",这就"缘构"之功。

其五, 人之思犹如一道茫茫黑夜中一道划破长空的闪电。

其六,海氏提出"本有"具有极为重要的现实意义。

海氏对其"本有"这番高论对于我们深刻领悟老子之"道"的本质是深有启发的。离开人、离开人之思,"道"就不存在。在一定的意义上,"道"是一个人的世界,是人建构起来的一个思的世界。

二、"一阴一阳之谓道": 道的辩证法

1、"道"是阴阳和合体

在"道本体论"者看来,"道"作为万物的本体,它蕴涵了阴阳矛盾于自身之内。

第一, 孤阴或寡阳不是"道"。

在现实中,太极和阴阳是一体的,是不能分割的;但在理论上,我们却可以通过抽象将其分别开来。

第二,"道"不是一个僵死的实体,它是一种关系,即对立统一的关系。但这种对立统一的关系是一种本质的关系,不是一种外在的关系、表象之间的关系,是一种形而上的内在的隐藏在表象深处的关系。

第三,"道"与"太极"的关系。"太极"是最根本最普遍的道和理,而道与理是指分殊的道与理。

2、"道"的宇宙演化论

我们的祖先在上古时期就已认识到了万物之间以及每一事物自身就包含的阴阳对待关系。"道生一,一生二,二生三,三生万物。万物 负阴而抱阳,冲气以为和。"(《老子》第四十二章)作为"道"的"一"分化为两种对立的阴阳二气,阴阳二气的和合,产生新的第三者,从而形成杂多的万事万物。在老子看来,万物都是阴阳和合体,所以,阴阳二气的结合,必然呈现出"冲气以为和"状态。老子的这一宇宙生成模式,向我们描绘了一幅以"道"为本源,以阴阳两种力量和要素的对立统一为内在机制,创生世界万物的和谐而有序的图景。

3、"道"的辩证规律和方法

对于辩证法的学习也有经历三个阶段:

第一个阶段, 以形而上学的"不变"的眼光看问题;

第二个阶段, 以知性的"变易"的眼光看问题;

第三个阶段, 以理性的"常"的眼光看问题。

一分为二、一分为三与一分为多的关系。

中国传统哲学关于"道"的辩证法还有十分突出的闪光点,就是它不仅提出了一分为二、合二而一的辩证法,而且提出一分为三、一分为多的辩证思维,这是对人类辩证法思想发展的重大贡献。

"一分为二"或"合二而一",都是我国古代哲学家对辩证思维的一种极为精练而又通俗的表达。在中国哲学史上,正式提出"一分为二"命题的是北宋邵雍。他将"太极"或"道"看作宇宙的本原,由其分化出阴阳两个方面,并从中派生万物。他说:"太极,一也;不动,生二,二则神也。"(《观物外篇》)"是故一分为二,二分为四,四分为八,八分为十六,……合之斯为一,衍之斯为万。"一分为二、合二而一、一分为三、一分为多这几种辩证思维方法之间是一种什么样的关系呢?

第一,辩证法是多维的,不是像我们过去所认为的只有一种形式。对辩证法我们也应该采取辩证的态度。

第二,这几种辩证法之间相互补充、相互为用,不能一个取代另一个。这就是说,我们分析问题,既要用一分为二或合二而一的方法,也要用一分为三和一分为多的方法。如此,才能真正全面的辩证的观察事物,避免犯形而上学的错误。

三、"大道之行": 道无处不在

1. 治国层面

宽猛相济, 刑德相辅"的施政方略。孔子说:"政宽则民慢,慢则纠之以猛;猛则民残,残则施之以宽。宽以济猛,猛以济宽,政是以和。"这就是说,施政宽和,百姓就怠慢,百姓怠慢就用严厉的措施来纠正;施政严厉,百姓就会受到伤害,百姓受到伤害就用宽和的

方法来调节。宽和用来调节严厉, 严厉用来调节宽和, 政事因此而和谐。

2. 修身层面

个人的德性修养必须坚持"刚柔相济,身心相和"的原则。因此,道德修养也是一个刚柔相互调济和相互促进过程。人的良好性格和情商的养成,也是一个阴阳相和的问题。就日用来看,中国人都会自觉不自觉地将阴阳之道广泛运用于自己的一切生活之中。阴阳之道已深入中国人的骨髓。道既在人世间,又在人心中。

四、"道法自然": 遵道而行

中国精神中"道行天下"的精神属于本体论或世界观的范畴,在中华民族的种种精神中它具有总体的和统摄的意义。

其一, 遵道而行, 按客观规律办事。

如果离开普遍规律仅仅只研究特殊规律,那么,就会陷入狭隘的经验主义的错误,乃至最终背离规律;如果离开特殊规律仅仅只研究普遍规律,那么,就会陷入新老教条主义的错误,造成理论与实践的脱节。其二,掌握阴阳之道,提升辩证思维能力。

阴阳之道之所以是辩证的思维方法,是因为它揭示了事物内部正反两个方面的内在结构及其相反相成的特性。我们还要用一分为三、一分为多的方法观察问题。例如,剖析一个社会,从一分为二看,它可划分为社会存在和社会意识、经济基础和上层建筑;从一分为三看,它或划分为经济、政治和文化;从一分为多看,它或划分为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等多个方面。这种划分,后一个比前一个更具体更更全面更深入,但一分为二的分析方法是基础,因为它更宏观更抽象更概括。所以,这三种辩证方法一个也不能少,它们相互依存、相互渗透、相互补充,形成一个以"道"为本体的辩证方法论体系。

其三, 思考大道, 怀抱崇高的历史使命感。

(一) 何谓道

- 1. 汉语中道的意思: 十三种意思。
- 2. 中华传统文化中道的涵义:事物运动变化的总过程,宇宙万物的本原、本体,封建社会的基本伦理纲常,一定的人生观、世界观、政治主张或思想体系。
- 3. 深刻的道家之道: 道不可以定义, 但可以言说;"道"并非一种物质性的实体, 也非一种精神性的存在, 不能被归结为某一种或几种事物, 而是关于万物的终极本质、绝对真理。
- 4. 现实的儒家之道: 大道之行, 天下为公; 大道既隐, 天下为家。
- 5. 道的维度: 天道、人道、天人合一之道。

(二) 行何道

中国共产党之道:既讲认清本原、把握规律、辩证思维,更追求现实之道——为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。

- 1. 为中国人民和中华民族开天辟地谋解放 2. 为中国人民和中华民族改天换地建新制
- 3. 为中国人民和中华民族翻天覆地谋富强 4. 为中国人民和中华民族惊天动地谱新篇

(三) 何行道

- 1. 遵道而行, 按客观规律办事 2. 掌握阴阳之道, 提升辩证思维能力
- 3. 思考大道, 怀抱崇高的历史使命感 案例: 疫情中中美之道的差异