

儒道人生哲学

在中国人生哲学的舞台上，老子、孔子和庄子是影响中国人文化心理最大的人。在中国人的心里都会端坐着孔子、老子和庄子。中国人在年轻时，追求“朝为田舍郎，暮登天子堂”，走“致君尧舜上，再使风俗淳”的仕途道路，这是孔子和儒家学说在起作用；人到中年或仕途受到挫折之后，中国人就把老子和庄子放在第一位。他们开始心灵向内关照，渴望在五湖烟海之中，如陶渊明一样“采菊东篱下悠然见南山”。

中国文化很奇妙地存在一硬一软两种文化背景。硬的是孔子的儒家，强调积极进取、奉献的价值观；软的是道家哲学。道家提倡一种清静无为的价值观。老子的无为、庄子的逍遥，为中国人民在仕途之外找到了另外一条道路，一条逍遥适己心灵自足的道路。

孔子、老子和庄子思想的侧重点不同。一般来说，孔子贵仁，老子贵柔，而庄子则注重用一种游戏的心态，逍遥游于人间世界。

孔子贵仁。仁学是儒家学说的核心。儒家是基于血缘伦理关系的哲学，强调仁字。仁的核心首先是爱人，而爱人是具有先后顺序的，绝不能像墨家那样，要求人人都要无条件的、无差别地爱人。而是从血缘关系出发，先爱最应该爱的人，也就是父母兄弟，然后再推广到老师、朋友等。仁的表现是礼，主要体现为一种等级秩序。在如何爱人上，儒家强调首先要成人成己。孔子说“己欲立而立人，己欲达而达人”，你要先帮助别人成功，你才有可能取得成功。其次是要换位思考，能站在别人的角度看问题。孔子说“己所不欲勿施于人”，你不想别人加在你身上的，也不要加在别人身上。同理，你自己喜欢的，也不一定要加在别人身上。第三，仁学还强调要反思和自省。反思是人类最为宝贵的智慧，也是通向心灵自由境界的必要通道。曾子说人要学会反思自己，“吾日三省吾身”，孔子和孟子都多次强调，要反求诸己。孟子说“事有不得反求诸己”，只有多在自己身上找原因，才能和谐人与自然、人与社会、人与人之间的关系。

老子创立了道家哲学。道家的人生观强调守拙守弱。因此，老子的哲学是无为的守弱的哲学。老子认为，一切有生命力的东西，都是柔软的。柳条柔软，可以在春风中荡漾诗意；青草柔软，可以冲破大地的寒冰；青春的身体是柔软的，流水无所不在是柔软的，但是都可

以迸发出强大的生命力。因此，人要学会强大，首先要学会柔软。在无常的世界中，刚强的人或物，都没有好结果。所以老子说“强梁者不得其死”。

庄子继承了老子的“道”和无为，并进一步拓展和深化了道家哲学。同老子注重生命的长度不同，庄子更加注重生命的质量。而生命的质量不在于衣锦绣、住华屋、饮美酒；也不在于车马相从声势烜赫，而在于灵魂无纷扰的自由。在庄子看来，一切物欲都是黄金的囚笼，让人得不到自由。而真正的自由是“物物而不物于物”；是“无所待”；是“逍遥游”；取消了一切自然与人的对立；像“姑藐射山”的神人一样，融合于自然而随大化流行。

在庄子看来，现实社会无常且荒凉，人们表面风光内心慌张。因为我们太执着于物欲，执着于名相，执着于囚禁我们的那些东西。人的痛苦来自功利，而缺少了游戏的审美心态。德国哲学家席勒说，人只有在游戏的时候，才是最自由的。这句话完美地阐释了庄子的人生观。在庄子的著作中，随处可见“游”字，鲲鹏游于九天；鱼儿游于江湖；蝴蝶翩跹游于庄子的梦中；庄子游戏于“材与不材”之间。

庄子是主张用一种游戏的心态生活的。这种游戏的心态，并非是恶俗的游戏人生，而是用游戏的精神，把心放空，直到“与天地精神相往来”的澄静境界。

在庄子看来，唯有用游戏的精神，面对这个世界，心灵才是自由的。人生的价值在于，用蝴蝶的姿态，翻飞于暖阳之下、鲜花之间，不为取悦别人，只为取悦自己的灵魂。自由地游走于世界，任众生喧哗红尘喧嚣，而我们，如同一个游戏中的孩子，心无旁骛地追求人生的快乐和心灵的自由！

生而为中国人，我们应该有孔子知其不可而为之的积极进取，有仁者爱人的温暖情怀，也应该有老子清静无为的冷静。而在这个无常的世界，我们是否更应该学习庄子的游戏心态，不去游戏人生，而用一种美好的心情、好玩的姿势，寻求人生的大逍遥！