

纲常新论--“一元六本十德”论（弓克）

(2006-11-2 14:56:05)

作者：弓克

处世行事应该遵循的最高准则。第三，和而不同。求同存异。“君子和而不同，小人同而不和。”（《论语·子路》）第四，和谐社会。和谐是最高目标，是最理想的状态，是中华民族普遍具有的价值观念和理想追求。《尧典》记尧“协和万邦”。《易经·乾·象》说：“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。”构建社会主义和谐社会主要应达到“四个和谐”：一是人与自然的和谐。二是人与社会的和谐。三是人与人的和谐。四是人自身的身心和谐。第五，世界和平。为实现人类最理想，全世界和平。没有战争，没有剥削，幸福美好的和谐世界作贡献。

“六本”

人贵务本。务本之要，在务“六本”：世以人为本，人以德为本，德以善为本，善以诚为本，诚以真为本。“六本”乃人生之本。

世以人为本。“世以人为本”之“世”，乃世界之“世”，乃为人世界之“世”。世界，可分为“自在世界”和“为人世界”。为人世界，应以人为本，应以人为主体的。“务本”之要，在“务人”。第一，唯人为贵。《说文·人部》：“人，天地之性最贵者也。”荀子将民与君形象地比喻为水与舟的关系：“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”（《后汉书·皇甫规传》）西汉贾谊进一步提出：“民无不以为本也。国以为本，君以为本，吏以为本。”第二，安民爱人。孔子从“仁者爱人”思想出发，要求统治者“节用爱人，使民以时”，实行仁政。第三，保民裕民。孔子以“裕民”为仁政的前提，认为“百姓足，君孰与不足？百姓不足，君孰与足？”（《论语·颜渊》）孟子主张“制民之产”，使老百姓“乐岁终身饱，凶年免于亡。”（《孟子·梁惠王上》）《国语·楚语上》：“民乏财用，不亡何待？”管子说：“仓廩实而知礼节，衣食足而知荣辱”。“礼义生于富足”，“盗窃起于穷困”，“民富国安”，“民穷国乱。”（《后汉书》）

人以德为本。德，人之本，政之根，国之基。“德者，得也。”（《礼记·礼运》）第一，重德精神。人无德不可立于世，德乃修身之首。以德立人、以德治国。“德不厚者，不可使民，”（《国策》）“富润屋，德润身。”（《礼记·大学》）“百行以德为首。”（《世说新语》）才是德之“资”，德是才之“帅”。立德，做人之根本，是治国之根基。第二，以德修身。君子以“进德修业。”（《易·干·象》）“自昭明德。”（《易·晋·象》）做人，不是自然而然。人要有一个修炼修养修身过程。“修身、齐家、治国、平天下”。基础是修身，修心炼己。第三，以德化人。德具有教化感化他人，陶冶人们情操之效。“德”的弘扬，关键在为政者，正人先正己。“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从，”（《论语·子路》）“上好礼，则民莫敢不敬；上好义，则民莫敢不服；上好信，则民莫敢不用情”，（《论语·子路》）德化人格，德化家庭，德化企业，德化学校，德化机关，德化单位，德化社会。建设良好的个人品德，家庭美德，职业道德，社会公德。第四，以德治国。“君子以振民育德。”（《易·蛊·象》）以德治国，必先“以德治吏”。“世之盛衰在吏制”。（《周书》）有德有才者，为治；有德无才者，难治；有才无德者，必乱。

德以善为本。在德中，以善心善行为本。“善”，伦理学最根本的问题，是德的最高境界。《大学》：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”第一，与人为善。以宽厚、仁慈的心态待人接物，成人之美。“君子莫大乎与人为善。”（《孟子公·孙丑上》）最高的德行就是皆同别人一道行善。第二，公德善群。为公、利他、合群、利群。《荀子·劝学》：“君者，善群也。梁启超讲：“公德者何？人群之所以为群，国家之所以为国，赖此德焉以成也。人也者，善群之动物也。”（《梁启超选集》）。第三，与邻为善。儒家提出亲仁善邻，与朋友交，言而有信，崇尚礼之用，和为贵，德不孤，必有邻。第四，劝善规过。“遏恶扬善”（《周易·大有》）。孔子说：“临之以庄，则敬；孝慈，则忠；举善而教不能，则劝。”（《论语·为政》）第五，积善成德。“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。”（《易·系辞下》）《荀子·劝学》：“积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉；积善成德，而神明自得，圣心备焉。”所以，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，要做到“于细微处见精神”。

善以诚为本。“诚”，一切善心、品德、人格至要，人生至道。“诚”，源于《易经》。“诚”，是《中庸》最重要的理念。第一，真实无欺。《中庸》云：“诚即真实无妄。”守信无妄。诚心实意，言行一致，表里如一。“诚”，是治国之本，人道之本，官道之本，商道之本，医道之本，师道之本。一言九鼎，诚信是金。第二，天道唯诚。“诚者，天之道也，诚之者，人之道也。”（《礼记·中庸》）诚，重在克欲，克欲以达诚。要把“诚”作为修养之道，作为一生永恒追求，不断地“思诚”、“明诚”和“诚之”。精诚所致，金石为开。第三，政事之本。《大学》引申《中庸》关于“诚”的学说，以“诚意”为治国、齐家、修身、正心的根本。荀子说：“夫诚者，君之所守也，而政事之本也。”（《荀子·不苟》）诚者得道，得道多助；不诚者失道，失道寡助。我们对工作要诚，对事业要诚，对国家要诚，对人民要诚。

诚以真为本。真，纯真、本真、真理、真心、真意、真情。诚身有道，大道至真，求道必致真。“真”是诚之精髓。第一，法天贵真。“真”为道之精髓、修身之极致，自然本真、生活本真、人性本真为美，返朴归真，修身以达至淳至诚、朴和真本、天人合一的精神境界，归向“超然物外”的道的境界。这也是冯友兰讲的人生的最高境界，即“天地境界”，是受之于天、性、自然而然的境界。要努力养成真水无香、静水深流、恬静旷达的心境，澄明高远的胸怀。第二，精诚之至。“真”是一种至淳至诚的精神境界，是在恒久守诚持诚修诚基础上所能达到的境界。达此境界，则要做到诚实不欺，敢讲真话，不媚上谄下、弄虚作假；坚守操守，不曲学阿世、随波逐流；以诚待人，不矫揉造作、口是心非。第三，与道同一。《汉书·汤玉孙传》曰：“真者，自然之道也。”人不能离开自然之道和生命的必然性去寻找情性，而是在自然的化育中找到真情实感。这种“反朴归真”的精神向往，在物化时代应唤起人们以出世心态做入世之事业，找回本态自我，把淡泊宁静、诚实质朴、超然物外作为最高道德追求。真中有德，真中有善，真中有诚，真中有信。“真我”，坚持“真我”，培养“真我”，完善“真我”，摒弃假我、伪我、虚我。大真无言，大真为美。

真以世为本。“世”是起点，又是终点。第一，自然世界。思维的根据是人，人的根据是社会，社会的根据自然。真以世为本，就是“以天地为本”，以天地自然为本，以自然世界为本。第二，人世世界。真以世为本，就是人世世界为本。屈原：“举世混浊，而我独清。”（《九章·怀沙》）真假、是非，以事实为根据，“政必本于天”。（《礼记·礼运》）第三，自然而然。“道”的本性是自然而然。真的最高境界就是自然而然。老子提出了“道法自然”的思想。“人法地，地法天，天法道，道法自然。”（《道德经·二十五章》）“道法自然”中的“自然”，‘自’便是自在的本身，‘然’是当然如此。老子所说的“自然”，是指道的本身就是绝对性的，道是“自然”如此，“自然”便是道，它根本不需要效法谁，道是本来如是，原来如此。“自然”，就是自然而然，是指一种没有人为因素的天然状态。这种“自然”，合乎规律，是各种自然力相互作用，或相反，互相牵制，求得均衡；或相成，形成一种合力。真以世为本，就是以自然而然为本。

“六本”，六个环节，之间具有内在逻辑，紧密相联，层层递进。“六本”，六字，人、德、善、诚、真、世，六句，人生至要。人生应恪守“六本”。人生大厦是由人格、品德、善心、诚信、本真、世界这六块基石支撑的。每个人均应遵循、坚持、践行“六本”，重人、修德、行善、守诚、贵真、尊世。至世为人，至人为德，至德为善，至善为诚，至诚为真，至真为世。

“一元”

“元”，取自《易经》卦辞，“元亨利贞”，元通和正之意。元，元本，元通，元远。元，文化之源，思想之源，道德之源。第一，始，第一。元初，元始。如元月、元年，公元。《公羊传·隐公元年》：“元年者何，君之始年也。”《易·象》中“乾元”、“坤元”，即指万物所由“资始”、“资生”。第二，首，头。元帅，状元。《书·召诰》：“其惟王位在德元。”第三，本来，原来，本原。如，元配。苏轼《浣溪纱·徐门石潭谢雨道上作》：“使君原是此中人。”《春秋繁露·重政》：“故元者为万物之本，而人之元在焉。”“一元”，本原，作为哲学上所谓宇宙万物的本原，万物、万事、万人、万理，归于一元。那么，“一元”究竟是什么？就是“道”。

“道”。“道”，源自《易经》、《道德经》。《易经》内容若归结为两个字就是“阴”和“阳”，若归结为一个字就是“道”。《道德经》若归结为两个字就是“道”与“德”，若归结为一个字不是“德”，而是“道”。《道德经》开宗称“道”，立“道”为名，一切由“道”出发，由“道”展开，又复归于“道”。“德”是“道”的属性。因此，在《道德经》中，“道”是贯通全书的核心概念。

道的字源。甲骨文中未见有“道”字，但有“途”字。途字用法有二：一是道途。二是屠杀。道途之途为本字，屠杀之途为借字。此后，途字多在道途的意义上使用。殷周时期，“道”字首见金文，其原始意义为道路。西周时期的铜器铭文中的道字，从行从首。春秋战国时代的器物铭文中的

[\[关闭窗口\]](#)