

“道”与“行大道”之解读

凌均卫

(南华大学 老年科协,湖南 衡阳 421001)

[摘要] “道”是中华传统思想文化的精髓与灵魂。从现代认识论与科学观看,“道”是人们对宇宙世界中“万物”之“性”、“万事”之“理”、“万变”之“律则”深刻认知的高度综合与概括,是宇宙间万事万物的自然本性与运行法则,是人类社会生活与一切实践活动的合理性依据。“大道精神”是此核心与灵魂的结晶。复兴与弘扬大道精神,对“实现中华民族伟大复兴的中国梦”,促进世界的和平与发展,具有较强的现实意义。

[关键词] 传统文化; “道”; “大道精神”; 现实解读

[中图分类号] B223 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2014)05-0046-06

在博大精深的中华传统思想文化中,“道”可谓是其精髓与灵魂。大道哲学或大道本体论的精神,就是中华文化哲学的根本精神,就是中华民族的根本精神。一部人类文明史就是真、善、美不断战胜假、恶、丑的斗争史,亦即“大道”、“正道”战胜“邪道”、“歪道”的斗争史。笔者基于对中华大道精神要义的认识与理解,针对当今国内外形势,认为复兴与弘扬中华民族的大道精神,对“实现中华民族伟大复兴的中国梦”,促进世界的和平与发展,当有较强的现实意义。弘扬大道精神,力行大道,可以从不同视角或不同层面阐释与践行,本文提出以下四个方面,抛砖引玉,以期学界讨论与指正:弘扬敬畏天地自然之道,防止生态环境继续恶化,确保人类社会可持续发展;在全球化的“地球村”里,当行“和谐之道”,让世界各安其位;面对世界“多极”化,牢记历史的教训与启示,倡“王道”,抑“霸道”;欲世道变好,当以“君子之道”为“伦理罗盘”,让人由“聪明”变为“明智”。

一 “道”是中华传统思想文化之魂

在中国,乃至受华夏文明影响较深的东北亚和东南亚诸地,大凡稍明事理之人,无有不言“道”者。

人们在日常的交流言谈中,常会听到:“那时世道很好,路不失遗,夜不闭户。”“这两年天道不好,农业欠收,农民生活困难。”“某县长深谙为官之道,履职5年,改变了全县的面貌。”“这位校长治校有

道,深受家长和学生的称道与敬重。”“他在乡里横行霸道多年,群众对他恨之入骨”等等。

“得道多助,失道寡助”、“道高一尺,魔高一丈”、“天道酬勤”、“道济天下”、“孔孟之道”、“君子爱财,取之有道”等等,可谓是家喻户晓、尽人皆知。

当人们从高处、大处议事评人时,则常会提及“治国之道”、“为政之道”、“经商之道”、“为师之道”、“为人之道”等等。道理、道德、道义、道路,天道、地道、人道、世道,正道、邪道、王道、霸道等等名词概念,或本义,或引义,在社会生活的各个方面,无时无刻不在涉及和运用。一个“道”字,往往表达着诸多的难尽之意,但听者或许都能明白,乃至联想到所说的一系列隐含于“道”之中的内容。这就是中国之“道”的非凡魅力。

著名美籍华裔历史学家余英时先生说:“如果历史可为指引,则中国文化与西方文化之间对基本价值似乎存在很多重叠的共识,毕竟中国的‘道’讲的就是承认人类共通的价值和人类尊严。如今我更坚信,一旦中国文化回归到主流之‘道’,中国对抗西方的大问题也将终结。”他还从中西文化比较中看到:“相比之下,‘道’的世界在中国的认知中一直与人的世界不远。但‘道’的观念也是由轴心时代中国所有大思想家,包括老子、墨子和庄子所共享。他们一致认为,‘道’隐而不现,但在人的世界中无所不在的运行,就连凡夫俗子多多少少也知道‘道’,并于日常生活中实践‘道’。轴心时代创生的

[收稿日期] 2014-06-15

[基金项目] 南华大学老年科协立项课题“中华之‘道’的现实解读”资助

[作者简介] 凌均卫,男,湖南衡阳县人,南华大学老年科协教授。

概念影响力日渐深远,特别是孔子思想和‘道’的观念,几世纪来对中国人的影响无远弗届,从这点看来,要说‘道’与历史组成中国文明(注:原文为‘文民’)的内在与外在也不为过。”^[1]在余先生看来,孔子思想和“道”的观念对中国人的影响无时不有,无处不在(无远弗届),是“道”与历史构成中华文明的“内在与外在”。

总之,在中华文明的历史和现实中,“道”这个概念,无论在官方、在民间,还是在学术界(无论学派),但凡要寻根究底,或瞻前顾后,最终都要归复于“道”。真可谓:道不离人,人不离道;道不离事,事不离道。“道”是人类思想文化最伟大的“原创”,是认识自然与人类本身的哲学概括。“道”是既深奥又通俗的中华民族的共通词汇,是中华传统文化的精髓和灵魂,大道精神是中华传统哲学的价值内核。

二 “道”的内在涵义的现实解读

现今人们已经认识到,我们生活的这个宇宙世界,其大无外,其小无内,其类无数,其变无穷,其妙无限,极端复杂而幽深(可谓之为宇宙世界之“五无”)。

宇宙世界由“类无数”的“物”构成,“万物”皆各有其“性”(物性),不同个体的“物”之间相互关联、相互作用,则形成不同的“事”,“万事”皆各有其“理”(事理)。以人与水相关为例:人们观察、体验、感悟人与水的关联,便引出渴、喝水、旱、涝、溺水等等概念,并总结出“水是生命之源”,人的生存离不开水等等事理。将水性与人性相关联,还得到“上善若水”的至理名言。

而“万事”“万物”皆处于永恒的“变化”之中,凡“变”皆有其规律(“律”)或法则(“则”),即万变皆有其“律则”。

对人而言,既具“物之性”,更具“人之心”。是人在探万物之性,究万事之理,察万变之律则。人类的所有认知活动不外乎在探究“物之性”、“事之理”、“变之律则”,然后再依性、理、律则而成器物,以供利用。由于“性”、“理”和“律则”均具“奥妙”之无限性,故而科学“探究”永无穷尽,创新永无止境!

中华民族大约在5千年以前就开始了对于宇宙世界奥妙的探究,“仰以观乎天文,俯以察于地理,是故知幽明之故。”(《易经·系辞上》)经过不断的认识积累与深化,以2500多年前的老子为代表,将这个“宇宙世界奥妙”用一个“道”字来概括。

老子《道德经》首章云:“道可道,非常道,名可名,非常名。无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”在第25章中云:“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。”我们可以将这两段话看作老子“悟道”的开始。其思维、揣摩的意境或许可以设想为:世界上的万物总是从无到有的吧。“无”是什么呢?它是天地产生的起点;那么,有的第一个“母”是什么呢?在天地产生之前,是什么为“母”?它“周行不改”,使无声(“寂兮”)无形(“寥兮”)混成万物。从无到有,这个“无”“有”好像是一个东西呀。玄啊!妙啊!我姑且勉强用“道”这个“名”字,来表达这种“有无相生”的玄妙吧!它可以打开“众妙之门”。

可见,“道”是老子用来描述宇宙万事万物演化奥妙的“名”。从现今科学观与认识论看,“道”既涵盖了万物之性、万事之理,也涵盖了万变之律则,亦即:“万物”、“万事”、“万变”皆各有其“道”。人们探究宇宙世界的奥妙,就是要“悟其道”,而后“明其道”,然后再“循道而行”。可以说,中华5千年文明史,实乃“悟道”、“明道”、“循道”之历程^[2]。《易经》即是探究万事、万物、万变之道的学术经典,是古代圣人“悟道”、“明道”、“循道”思维与实践的结晶。

由此看来,中华之“道”,并非只是“道家”学说中的“道”,而是贯通中华传统文化的方方面面。由于“万物”、“万事”、“万变”皆各有其“道”,当人们从不同的角度、对不同类别的事物去悟道、明道时,对道就有不同的认知和表达。

以儒、道、法三大家为例:

儒家主要从认识人及人与人的关系出发,故以人伦之道为主旨。其核心内容是:人之为人,于己:修身克己;于人:仁义忠恕;人与人之间则以“礼”节之。儒家经典直接论道处不胜枚举。《大学》首句曰:“大学之道,在明明德,在亲(亦作‘新’)民,在止于至善。”《中庸》首句曰:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。”儒家经典与儒学文献浩如烟海,通观之,不外乎阐释天之道、地之道、人之道,其中又以阐释人之为人之道为重点。

道家主要从认识天地自然的奥妙出发,故以天地自然之道为主旨。其核心内容是:宇宙间万事、万物、万变都有其本原的法则和规律,这是自然之道,

遵循自然之道是人的最高道德准则。强调顺其自然不妄为,“人法地,地法天,天法道,道法自然。”道家之道,名副其实,更直接偏重于对“道”作哲理上的阐释。如前所述,老子用“道”作为“有无相生规律”之“名”,认定“万物之母”出自“有无相生”,虽然“玄之又玄”,却是认识万事万物演化奥妙之“门”,从而“回答了世界本原的哲学根本问题。”^{[3]26}正是打开了这个“众妙之门”,进而窥探出自然和社会无穷的“众妙”:“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随,恒也。”^{[3]52}形象而深刻地揭示了事物“对立统一规律”,并从“道法自然”观念出发,提出“无为而无不为”、“无为而治”的道家重要思想。

法家主要从认识社会运行与治理规律出发,故以治世之道为主旨。其核心内容是:人有“就利避害”的本性,主张“定分止争”、“兴功惧暴”,实行严格的“依法治国”。

凡举诸子百家,皆各有其主旨之道,是从某一方面或某种视角,阐释其对自然法则或社会生活实践的认知和主张。

一切科学研究,不外乎在探万物之性、究万事之理、察万变之律则。探、究、察的过程,在科学技术尚不发达的时代,人们只能凭实践与观察去感悟、判定,即由感性到理性的悟道、明道,继而循道的过程。

由此可见,中华传统文化之“道”,其科学内涵实质,就是人们对宇宙世界中“万物”之“性”、“万事”之“理”、“万变”之“律则”深刻认知的高度综合与概括。简言之,“道”是宇宙间万事万物的自然本性与运行法则,是人类社会生活与一切实践活动的合理性依据,即人的一切活动,都应当循道而行才是合理的。诚如《中庸》所言:“道也者,不可须臾离也,可离非道也。……喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”^[4]说的是,人时刻不可离道,人应当节制本性,与万物和谐,方为“达道”,如此,才能各安其位、万物并育,天下才会太平。

三 弘扬“大道精神”,促进世界的和平与发展

老子说:“大道泛兮,其可左右。衣养万物而不为主,可名于小;万物归焉而不为主,可名为大。”孔子说:“大道者,所以变化而凝成万物者也。”可见老子与孔子在论道时,已经有了区分“小道”与“大道”的明确意识。基于此等古训,关于大道,历来学术界有多种阐释。

中国社会科学院司马云杰研究员于世纪之交前后推出的《大道哲学全书》共9卷近700万字,可谓是关于“大道”的宏篇巨著。其中第一卷《大道运行论——关于中国大道哲学及其最高精神的研究》,凡60余万字,对“大道”进行了广且深的学术性与实践性的阐释,为我们认知与践行大道提供了极好的启示与参照。

其在该书的序言中指出:“孔子说:‘大道者,所以变化而凝成万物者也。’大道即形而上之道,即宇宙万物本体存在,即察天地之变,洞万化之原,由万物阴阳化育的法则提升出来的宇宙原理,以及由此获得的纯法则、纯概念、纯理念与纯粹真理性。此道至大无外,至小无内;语大,天地莫之能载;语小,天下莫之能破。……老子讲:‘大道泛兮,衣养万物而不为主,可名于小’这是于形下流行处说的,是谓小道;而讲‘万物归焉而不为主,可名为大。’则这是于形上本体处说的,是谓大道。故大道即形而上学的道,即哲学本体论的道。”“正如印度人从来没离开过自己的‘梵’文化精神,西方人从来没离开过‘逻各斯’与上帝的存在一样,中国人、中华民族,也从来没有离开过自己的文化哲学‘道’的精神。中华民族五千余年的垂续绵延,就是这种精神的绵延。因此,道的精神,大道哲学或大道本体论的精神,就是中国文化哲学的根本精神,就是中华民族的根本精神。重建大道哲学,重建道体的形而上学,就是重建这种精神,就是重建中华民族的精神家园,就是归复中华民族之魂。”^[5]这是司马先生对孔子和老子关于大道的思想从文化哲学的高度,对大道所进行的理论概括与阐释。

另外,我们也可以从人类社会的历史实践来认知大道的内在深意。《易经》曰:“智周乎万物而道济天下。”显然,是人在“智周”万物、万事、万变。而人的气禀各异,社会所处不同,每个人所受教化与自身修养不同,故各有其为人之道,循道有别。历史上有圣人、贤人、君子、士人、庶人、小人之分,现实生活中则有好人、坏人、善人、恶人之说。正是因为“人之为人之道各异”,在人世间,既有“和而不同”(和谐),也有“同而不和”(争斗);既构成社会生活的多姿多彩、文明灿烂,也造成矛盾纷繁、争斗不已。人类社会历来并存假、恶、丑与真、善、美!行“大道”、“正道”者真、善、美;行“邪道”、“歪道”者假、恶、丑。一部人类文明史,就是真、善、美不断战胜假、恶、丑的斗争史,亦即“大道”“正道”战胜“邪道”“歪道”的斗争史。

诚然,关于道与大道的阐释,远不止这么简单,

从社会实践的视角,可以将“大道”的要义理解为:“大道”是“自然之道”,是万物、万事、万变的客观真理,是自然法则,是人间正道,是让世界之变朝着真、善、美方向发展所理应遵循之道;“行大道”则是人类通向美好与光明未来的康庄大道。

根据对大道要义的认知与理解,结合当今世界的现状,笔者认为,“行大道”可从以下方面做起:

(一)弘扬敬畏天地自然之道,确保人类社会可持续发展

《礼记》首句即曰:“勿不敬,俨若思,安定辞,安民哉!”《论语·季氏》曰:“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言。”天道不可违,地道不可伤。对天地自然,必存敬畏之心,切不可恣意妄为。“是故君子动而世为天下道,行而世为天下法,言而世为天下则。”(《中庸》)“获罪于天,无所祷也。”(《论语·八佾》)人类的言行作为,都要遵循天地自然之道,遵守天地之法,违背自然规律,势必受到惩罚,再去祷告也不顶用。

不理智无节制地消费,对地球资源的掠夺性开发;大规模地改变地形地貌(大水库、大矿山、大建筑等),影响地球质量分布而可能引发“蝴蝶效应”;滥杀滥用生物,无视生态平衡;过量排放污物废气,损毁自然环境等等,都有违天地之道。世界工业化以来,人类上述有违天地之道的作为,不仅破坏了地球的生态环境,还产生了大量的“太空垃圾”(废弃的人造卫星、航天器等),所带来的严重恶果,已经显现出来。令人忧虑的是,“勿不敬”之“道”至今仍未取得共识;盲目的消费主义和物质主义在全球泛滥,许多人仍然只知道专注于膨胀的胃和膨胀的银行账户。20世纪80年代,基于生态环境进一步恶化,将可能危及人类的生存,联合国环保组织提出“可持续发展理念”;中国于21世纪初提出“科学发展观”,均体现了大道精神。而从实践作为上看,仍有诸多的不尽天意,尚需强化敬畏天地之道的共识,转变生活与发展方式,以切实保障人类可持续生存与发展。

(二)在“地球村”里践行“和谐之道”,让世界各安其位

“和谐”思想体现了孔子对宇宙认知的非凡智慧,其理论基础是“天人合一”的宇宙观。世间万物,包括人在内,其“物性”千差万别,都是宇宙有机统一体中的一部分。故而“辟如天地之无不持载,无不覆帔,辟如四时之错行,如日月之代明。万物并育而不相害,道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以为大也。”“中也者,天下之大本也;和

也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”(《中庸》)“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语·子路》)“礼之用,和为贵。先王之道斯为美。”(《论语·学而》)

通观孔子的和谐思想,深涵着人与人、人与社会、人与天地和谐之道的必然与应然:必然者,“天人合一”;应然者,“和而不同”;在人的三重关系处理中,孔子特别强调“仁”和“礼”的重要性和必要性,仁爱之,礼节之;强调“己所不欲,勿施于人”。这些都是实现和谐的应然之义。

举目今日之世界,在人类共居的这个“地球村”里,数百个国家和地区,数以千计的民族,数十亿人口,文化传统、宗教信仰、社会制度、发展水平各不相同。可以说,这一存在,是千万年来,历经物竞天择,宇宙给地球世界留下的遗产,都是极可宝贵的。甚或可以说,这一存在,本是“天意”。那么,今天我们该如何相处?回首2500年前孔子的认识与主张,深窥其“和谐之道”的非凡智慧,理当深受启迪。

(三)牢记历史的教训与启示,共同抑制“霸道”

“王道”与“霸道”,是中国先秦时代出现的两种不同的治理天下的政治学说,最初由孔子提出,后经诸子阐发完善。在人类历史上,作为治国平天下之道,“王道”与“霸道”,虽非完全泾渭分明,或王中有霸,或霸中有王,却各有其主导思想:行王道者,以德服人,以德行仁,即凭借道德而实行仁义以平天下;行霸道者,以力服人,以力假仁,即倚仗武力而假借仁义以平天下。儒家认为,“霸道”不能压服人心,“王道”却可以使人心悦诚服^[6]。历史的教训与启示是,以“王道”为主旨者可长治久安,如中国的汉与唐;以“霸道”为主旨者,虽横行霸道于一时,却终归短命,如中国的秦与隋,世界的德日法西斯。

回顾这十几年来美国的所做所为,对照“霸道”定义,实属典型的“霸道”:它或打着“反对暴政,为别国人民争自由民主”的幌子(“假仁”),以武力先后颠覆了阿富汗、伊拉克、利比亚的政权,然压而不服,至今,这些国家暴力反抗不断,政局不稳,民不聊生;它或借“反恐”之名,以其精锐的特种部队、隐形无人机和先进的情报网络,在世界各地恣意妄为,制造动乱,使大量无辜平民丧生。美国这种完全从一己之私利出发,以“双重标准”发声,“以力假仁”的霸道行径,越来越被世人所看清,也让某些美国开明之士有所警醒。美国学者戴维·梅森所著《美国世纪的终结》是这种警醒的代表。

值得警惕的是,近几年来日本右翼政客的所做所为:不仅对二战期间的霸道行径对亚洲和日本人

民自身造成的苦难,不思悔改,反而公然气焰嚣张地穷兵黩武,一副当年法西斯嘴脸,可谓是狂妄之极。

(四)弘扬人伦哲理,践行“君子之道”

人类已经是现在这个地球世界的主宰。正是这种主宰地位,使人的欲望在不断膨胀。然而,人类只有一个地球作为家园。世界知名的历史学家斯诺夫里阿诺斯在其名著《全球通史》的“致读者”中说:“在今天和可以预见的将来,这样的发展给个人和社会带来了深刻的问题。现在已经到了不能不面对基本原则的时候:人生的意义究竟何在?人类存在的目的又是什么?……因而,人类现在正无可奈何地致力于寻找避免成为‘经济动物’的方法,或者更准确地说,致力于寻找一个‘伦理罗盘’来引导技术的发展。这是人类遇到的一个巨大挑战,……。这一挑战要求他从聪明的灵长类转化为明智的人类,即从聪明转变为明智。”^[7]

历史学家的上述深刻分析,向我们昭示了几个问题:人类究竟该怎样生活?人类应用什么“伦理罗盘”来引导技术的发展?人如何从聪明转变为明智?

可以说,这些都是人类与生俱来的问题,是人类伦理哲学的根本问题,只是如今变得更加突出和尖锐。孔子是人类人伦觉醒的第一人。他在 2500 年前,就对这些难题进行了深刻的思考,并做了相当全面的论说。

持守“君子之道”,是孔子人伦思想的核心。孔子关于君子之道的论述,涉及人之为、处人、处事、处世的方方面面,贯穿一条修身、齐家、治国、平天下的主线。在儒家经典之首的《大学》中,儒家提出了君子修身的“三纲”(明明德、新〔亦作“亲”〕民、止于至善)和“八条目”(格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下)。

以今天的观念来看,他所提出的“三纲”实质上就是人的世界观(真)、人生观(善)、价值观(美):“明明德”,阐明彰显践行天地之大德,可谓是世界观之真;“亲民”,亲近百姓,爱之新之,可谓是人生观之善;“止于至善”,将“真”与“善”行于极至,当然是价值观之美了。

对于君子的修身养性,他强调从研究认识客观事物(“格物”)出发,以求真知(“致知”),而达到对修身及对周围事物的“意诚”和“心正”的境界,且以“齐家、治国、平天下”为递进的实践目标。这些,都可见其朴素唯物主义和“经世致用”的思想光芒。

关于君子之道的具体论述,在儒家经典中,可以说比比皆是。这里,我们仅将孔子对“君子”与“小

人”相比较的论说例举出来,以窥其君子之道的要义。

在外表形象上:“君子坦荡荡,小人长戚戚。”君子看上去爽直明快,磊落大方;小人看上去局促不安,鬼鬼祟祟。为什么呢?孔子解释说,因为君子是仁者,所以无忧;君子是智者,所以不惑;君子是勇者,所以不惧。

在人际关系上:孔子讲得更多:“君子成人之美,不成人之恶,小人反之”;“君子和而不同,小人同而不和”;“君子求诸己,小人求诸人”;“君子周而不比,小人比而不周”;“君子泰而不骄,小人骄而不泰”等等。在这些对比中,“和而不同”与“同而不和”,“周而不比”与“比而不周”的区别最为深刻;突出了君子的独立人格。

在思想境界上:“君子喻于义,小人喻于利”;“君子怀德,小人怀土”;“君子上达,小人下达”等等。孔子认为,君子不同于小人的基本点,在于能够超越利益和境遇,追求道义和仁德。

义利观是君子与小人的根本分野,义利博弈,是世界动乱的根源;小人的唯利是图,则是各种社会丑恶现象的根源。若人们都能以循君子之道为荣,循小人之道为耻,则竞争可以有序,贪腐难以盛行,假丑恶为人所不齿,世道定可向好。因此,大力宣扬君子之道,弘扬君子正气,尤其在官场,不让小人得势,当是天下有道的基础与前提。在中国的历史与现实中,朝朝代代,凡君子当权,则国泰民安;凡小人得势,则国乱民苦。文化学知名学者余秋雨先生说过:“从反复的对比中让大多数中国人感悟到君子和小人的差别,这是一笔延续两千多年的精神遗产。”^[8]

在当今这个大变革、大动荡,利益格局极端错综复杂,人的物质欲望又空前膨胀的时代,从大处讲,国与国、民族与民族、宗教与宗教之间,如何相处?从小处讲,人与人、人与家、人与社会之间,如何相处?如何共享有限的地球资源,实现共存共荣?这些问题的回答,归根结底,还在于人,在于由人的“三观”所决定的人的心态和做人的准则。人正确,这个世界才会好。

费孝通先生说:“人类正需要一个新时代的孔子了。新的孔子必须是不仅懂得本民族的人,同时又懂得其他民族、宗教的人,他要从高一层的心态关系去理解民族与民族、宗教与宗教和国与国之间的关系。……我急切盼望新时代的孔子的出现。……这样的孔子,他将通过科学、联系实际,为人类共同生存下去寻找一个办法。”^[9]

人类社会的发展与进步,需要伟大的科学家、创

造发明家,也需要伟大的哲学家、思想家。在科学技术高度发展的今天,更需要伟大的思想家,为人类由聪明转变为明智提供“正确的思想”,为引导科技发展提供一个“伦理罗盘”。

时不我待。在新的孔子出现之前,我们不妨从已为中华民族历史证明为有效的孔子思想中,去吸取于现今尚不失光芒的智慧。现在,我们正为“实现中华民族伟大复兴的中国梦”而奋斗。笔者认为:复兴与弘扬优秀的中华优秀传统文化,既是伟大复兴的本义之一;而且,抓住中华传统思想文化的核心与灵魂,即中华之“道”,复兴与弘扬大道精神,对“实现中华民族伟大复兴的中国梦”,促进世界的和平与发展,都具有较强的现实意义。

[参考文献]

[1] 余因时.在接受美国国会图书馆“克卢格人文与社会科学终身成就奖”(有“人文诺贝尔奖”之称)时发表

的演讲“我对中国文化与历史的追思”[R]. 2006-12-15.

[2] 凌均卫.大学理念——认知与践行[M].海口:海南出版社,2009:18.

[3] 文选德.道德经诠释[M].长沙:湖南人民出版社,2005.

[4] 陈戌国.四书校注[M].长沙:岳麓书社,2004:19.

[5] 司马云杰.大道运行论——关于中国大道哲学及其最高精神的研究·序言[M].西安:陕西人民出版社,2004:4-5.

[6] 廖井丹,等.精神文明辞书[Z].北京:中国展望出版社,1987:31-32.

[7] [美]斯塔夫里阿诺斯.全球通史——从史前史到21世纪[M].7版.吴象婴等,译.北京:北京大学出版社,2009:12.

[8] 余秋雨.中华文化四十七堂课[M].长沙:岳麓书社,2011:107.

[9] 费孝通.孔林片思[J].读书,1992(2):3-7.

Interpretation of “Tao” and “Carrying out Tao”

LING Jun-wei

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract: “Tao” is the essence and soul of Chinese traditional ideology and culture. From the view of modern epistemology and science, “Tao” is the profound cognitive synthesis and generalization of the universe, the law of the nature and operation of all things in the universe, and the rational basis of human social life and practice. The “Spirit of Tao” is the crystallization of its core and soul. Revival and promotion of the spirit is significant to realize the “Chinese dream of great rejuvenation of the Chinese nation” and promote world peace and development.

Key words: Key words: traditional culture; “Tao”; “Spirit of Tao”; interpretation