

中国的现代思想

王培富著

2014-6

导言---新质的中国现代思想

第1部分 中国现代思想的社会背景

- 第1章 1840 之后的中国现代的寻求
- 第2章 中华民国的现代文化意义
- 第3章 1978 年之后的现代文化的寻求
- 第4章 社会转型中的破冰而出
- 第5章 面向民主中国的新世界的构建

第2部分 中国现代思想的思想资源

- 第1章 以自由与民主为核心的普世价值
- 第2章 中国的传统文化的思想资源
- 第3章 中国现代文化的传统资源
- 第4章 当代中国人的思想价值
- 第5章 西方古典思想的思想资源
- 第6章 西方后现代主义的思想资源

第3部分 中国的现代思想

- 第1章 中国自由主义
- 第2章 中国的民主思想
- 第3章 自由
- 第4章 独立
- 第5章 爱
- 第6章 人道主义
- 第7章 生命关怀

-
- 第 8 章 宽容
  - 第 9 章 理性主义
  - 第 10 章 理想主义
  - 第 11 章 建构主义
  - 第 12 章 尊重
  - 第 13 章 忠诚
  - 第 14 章 多元主义
  - 第 15 章 正义
  - 第 16 章 善良与良知
  - 第 17 章 和平主义
  - 第 18 章 责任
  - 第 19 章 诚信
  - 第 20 章 本真
  - 第 21 章 合作
  - 第 22 章 尊严
  - 第 23 章 幸福
  - 第 24 章 平等--政治意义
  - 第 25 章 公共意识
  - 第 26 章 共存与包容
  - 第 27 章 个人主义
  - 第 28 章 信仰
  - 第 29 章 人类主义

第 30 章 生命主义

第 31 章 世界主义

第 32 章 协商

第 33 章 开放主义

第 34 章 共存--世界文化

第 35 章 接纳

第 36 章 理想与现实

第 37 章 法治制度与人性

第 38 章 限制与监督权力

第 39 章 高贵

第 40 章 承担

第 41 章 血性

第 42 章 网络共和国

第 43 章 人的平等意义

第 44 章 法治与法律

第 45 章 良心与道义

第 46 章 爱好读书

第 47 章 妥协

第 48 章 容忍

第 49 章 爱情与家庭

第 50 章 好人社会

第 51 章 中国精神

第 52 章 宗教的意义

第 53 章 民主

第 54 章 平衡或和谐

第 55 章 中庸

第 56 章 美好

参考文献

www.eTextWizard.com 2013-10-22 17:26:10

从人类文明的文明进程分析，西方文明在文艺复兴之后是有飞速发展，尤其是近几百年的民主文明或现代文明是高度发达的，在世界是居领先地位，但是中国文明基本是君主制的延续，直到 1840 年之后，中国人才开始人是西方世界，而且是认识西方文明。

因为西方文明是不同于中国文明的文明形态，西方文化也是不同于中国传统文化的文化形态，因此 1840 年之后，中国人开始认识西方文化与西方文明，也是不断深入的文化进程与历史进程。

对于西方文明的文明制度的基本接受，一次是戊戌维新，一次是辛亥革命，但是从思想意义，尽管中国人对于西方文化与西方文明是深入认识，但是从自由原理与民主原理，中国人也没有完成自由主义中国化与民主理论的中国化，同自由与民主相辅的普世价值，也是没有确定中国的现代思想。

在 1978 年中国的改革之后，中国人又一次认识西方文明与西方文化，通过三十年的文化积累，现在在知识界及民众中，对于自由与民主思想的认同也是普及，但是从学理层面，中国人需要构建中国的现代思想。

中国要确定中国的自由制度或民主制度，需要思想支持，这就是中国的现代思想，中国的现代思想可以分为三个块面，一是自由主义中国化，这是中国自由主义哲学的构建，这其中也包含中国思想，因为这也是我的一个研究方向，同时也是中国自由主义的研究方向，而且也是努力在做，并且是哲学层面，因此可以单独讨论。

一是民主理论的中国化，这是中国的民主理论的构建，这也是我的一个研究方向，同时

也是中国的民主理论的研究方向，因此也是可以单独讨论。

一是中国的现代思想，民主中国的思想基石，一是自由原理，就是中国自由主义原理，一是民主原理，就是中国的民主理论，在这两个基石周围的是中国现代思想，这三个方面也是民主中国的价值体系，也是信仰体系。

就是在民主中国，与民主制度相辅的是民主制度的思想文化，这就是中国现代思想的价值体系与信仰体系，这也是中国的现代文化的文化形态。

这里讨论的是，尽管中国的现代思想是学习西方思想，就是以自由与民主为核心的普世价值，但是从学理层面，中国人需要做的是自由主义中国化，是民主理论的中国化，是普世价值的中国化，在西方思想中国化的文化积累中，中国人需要提出中国思想，从一个角度讲，由于中国思想的提出，这就是会形成新质的中国现代思想，这就是可以超越西方的现代思想。

从这个意义，中国的现代思想为民主中国提供思想支持，因此可以构建中国的民主文明，同时由于中国现代思想的特质意义，因此，中国的民主文明是可以有中国特质与中国经验，就是可以超越西方的民主文明。

从学理意义，中国的现代思想的新质意义，就是要超越西方的现代思想，有中国思想的独特意义，这不仅有新的思想的提出，而且对于西方现代思想的解读中，也是有新的发展或拓展，有新的解读意义，这就是超越，这就是新质。

这部著作，一是讨论中国现代思想的社会背景，主要分析西方的现代思想在中国的文化演变，就是中国人认识西方现代思想的文化历程。

二是讨论中国现代思想的思想资源，这主要是西方的现代思想，是以民主与自由为核心

的普世价值，这是中国现代思想直接的思想资源，一个是中国传统文化的思想资源，一是中国人的人性分析，一是中国现代文化的传统资源，一是当代中国人的思想，一是西方的后现代的文化资源。

三是中国现代思想，这是核心内容，这主要是对中国现代思想的学理定位，就是在民主中国，中国的现代思想需要什么样的思想价值，中国人才可以运行民主制度，才可以构建中国的民主文明，而且是有中国特质的民主文明，这就是民主中国的中国人的价值体系，也是信仰体系的一个方面。

中国人需要有这种文化自信，因为西方的现代思想是同中国传统文化不同的价值体系，对于中国人的接受，的确也是需要同中国人的人性特质，同中国人的传统文化可以融合，就是可以提取中国传统文化具有现代意义的思想价值，并且分析中国人的人性特质，结合当代中国人的思想，并融合中国现代思想形成的文化历史的思想价值，可以确定新质的中国现代思想。

这也涉及批判与建构，批判是两个指向，一是西方的现代思想，从西方普世价值的核心价值，的确中国人或许并不能有深度的批判，基本是可以接受的，但是中国人可以拓展或引申，这就是通过思想资源的整合或纯化，可以有新质的中国现代思想，一是中国的传统文化，这主要是提纯具有现代意义的思想价值，另一方面是批判指向，一是对于中国人人性的分析，这也是主要方面，对于人性特质是可以延伸为中国的现代思想，但是对于人性的劣性可以批判。

中国的现代文明或民主文明的构建，是道路曲折，但是现在中国人又一次面对这个问题，因此从学理意义，中国人需要确定中国的现代思想。

如果中国的现代思想能够为民主中国提供最为强大的思想支持，中国的民主文明会有中国特质，也是有中国经验，就是中国的民主文明可以超越西方的民主文明，这就是后来者可以居上，这在对人文生态的优化方面，是至关重要的，另一方面是制度文明的制度设计，是民主制度的有效运行。

另一方面也是对于当下中国的现实批判，可以引申新的思想意义。

2013-7-2

第 1 部分 中国现代思想的社会背景

第 1 章 1840 之后的中国的现代寻求

1840 年之后，中国人开始认识西方文明与西方文化，西方文明与西方文化是同中国传统文化与君主制是不同形态的文明形态与社会形态，这就如人是认识另一个人一样，如中国人认识西方人一样，在这个认识过程中，由于中国人的文化立场是中国的传统文化，并且也是当时的君主制的社会形态，因此也是一个不断比较、分析的深入过程。

但是有一点可以肯定，在中国文明之外存在另一种文明形态，这是中国人比较有意识在面对西方文明的另一种形态。

在这之前，中国人视为中国是中心，尽管对西方社会也有一定认识，但是中国人也只有到了 1840 年之后，才开始面对西方文明与西方文化。

这时的思想家（如严复）开始翻译西方文化的经典著作（如密尔的《自由论》），中国人也是通过不同方式开始认识西方文明与西方文化。

但是中国人的认识，最代表性的洋务运动的思想观点，是“中学为体，西学为用”，这时只是认识到西方文明的科技力量，对西方文明的民主文明并未肯定，就是洋务运动的思想观念，依然是站在君主制的社会形态的文化立场，并不想改变君主制，而且对民主文明并未真正认识到文明程度的文明价值，就是还未认识到民主文明是高于君主专制文明之上的新的文明形态。

在这之后，是康有为为代表的知识分子，开始对西方文明的民主制度有了精确认识，而且认为在中国也只有实行君主立宪制度，中国社会才会走向真正的强大，也就是一个社会的繁荣、自由，同社会形态是相关的，这就是民主文明可以使一个社会是自由与繁荣。

这时中国人对西方文明的认识是深入了一步，是认识到民主文明的社会形态是先进的文明形态，这就是对君主专制制度的一个否定，尽管戊戌变法在政治上没有成功，但是中国人在对西方文明的人是深度上是进了一步。

从另一个意义，戊戌变法也是对中国人的认识付之于社会实践，就是要在确定君主立宪制度，这就是思想与行动的一致性，尽管是失败了，但说明中国人想在中国确定君主立宪制度。

从另一个意义，也说明了中国的民主文明的构建是曲折艰难，在社会实践中要获取成功，并不是一举成功（但是日本是成功了），这也是中国人需要思考的问题。

也许存在康有为的政治策略的问题，但同时有说明另一个问题，只要是触及保守势力的利益，就会受到阻碍，就是在中国，对于寻求社会进步的公共意识是缺少，对于民族与人民的利益考虑也是缺少，保守势力的利益集团对于既得利益是顽固维护，这说明中国传统文化中，的确缺少现代意义的文明精神，因此人的思维方式是不同的，这也会带来处理问题的偏

差。

另一方面中国人的人性中的自我主义，就是以自我为中心，我的利益是高于一切，任何人不能触犯我的利益，对于其它社会集团的利益是无视的，这其实是思维方式的僵化，就是不能妥协，就是不能合作，这同样也是对于现代文明的文明思想的认识的缺失。

从另一个意义，可以分析中国传统文化的腐朽性与没落性，的确，西方文明的文明形态是高级意义，主要是西方文化的文明思想是在高的层面，因此对于西方文化的文明思想的认知，人的思维方式就不同，人的思想方式或处理问题的方式就不同。

这时中国人对于传统文化并未系统的批判，也并未认识到中国传统文化的腐朽与没落，就是中国人一方面是肯定西方文明的文明思想，但是同时又在肯定中国的传统文化，其实西方的文明思想（民主文明）同中国的传统文化的确有的地方是不相容的，中国传统文化是服务于君权制度的文化形态，因此具有奴性。

从另一个意义，文明形态是存在高级与低级的区别，低级形态的文化形态，肯定是存在缺陷，而且如果是千年并未实质性的变化，就只会是僵化、教化，而且演化为腐朽与没落。

但是高级意义的文化思想，不仅社会文明的文明形态是高级的，而且文化思想也是高级意义，是有先进性，是在推动社会的文明进化。

在这之后，是孙中山一批的民主志士，是对民主文明的完全肯定，并且也是付之于革命行动，是在中国建立民主制度，这是中华民国的建立。

在 1840 年之后，中国人对西方思想文化的认识，也只是在接受的这一层面，就是在认识西方的思想文化，并且是在接受，从哲学层面，这时也没有形成系统的明确认识，是要构

建中国的现代思想。

2013-7-3

第 2 章 中华民国的现代文化意义

中国民国建立之后，为中国的现代思想的生成提供了社会条件，最典型的是新文化运动，这时对传统文化进行了彻底批判，对国民性也是批判，这在中国的现代思想生成过程中，也是文化精英必须面对的文化命题，就是要面对传统文化，以现代文化立场审视传统文化，这肯定会发现问题，这就是传统文化的落后性与腐朽性，因为这是阻碍中国现代文化发展的一个阻碍，这也是文化精神必须解决的一个问题。

也许新文化对于传统文化的批判是过于极端，就是把传统文化中在现代意义的思想价值没有提纯出来，这也许是一个疏忽，因为在传统文化中的确是有现代意义的思想价值。

在民国的思想文化的建设中，由于社会条件的相辅，因此为中国的现代文化的发展起到有利作用，另一方面，当时的文化精英，一方面是具有传统文化的根底，另一方面是接受西式教育，对西方文化有深度的认知，因此，中西文化的有机融合，这就是精英文化，也是贵族文化，这就是最先进、最文明、最有智慧的思想价值，这就是民主社会最核心的思想价值，也是最核心最基本的信仰体系。

在民国时期，主要是新文化运动形成的新的思想文化，这也是中国的现代文化积累的文化过程，但是从哲学层面，这时中国也未提出构建中国自由主义的设想，同时也没有明确提出中国的现代思想的构建设想，尽管新文化运动就是中国的现代思想形成的一个部分，但是从宏观意义，当时没有提出在民主社会，中国的现代思想的思想价值的宏伟目标，这也许是

历史的局限，因为文化建设本身是积累的文化过程。

以胡适为代表的自由主义知识分子，一批文化精英，他们的著作、思想、生活，当时为中国人树立了一个坐标，如男有胡适之，女有林徽因，是青年的偶像，因为在他们身上体现的是自由主义知识分子的思想风骨，可以说，是当时中国最优秀的知识分子的精神风范，这同样是由于他们的思想修养与人文素养的自然表现，同时也体现在他们的著述中，当现在的中国人在看他们的阅历与文章时，也是给了很多的启示。

这就是在民主社会，自由主义知识分子是这个社会的主要代表，他们的思想是民主社会的主流文化，因此代表了民主社会中最优秀的思想文化，从民主社会的文化建设，民主社会存在精英文化，精英文化代表了民主社会的最高尚或最高贵的思想价值，这也就是贵族精神，这就是一个坐标，是提升人的思想素养与人文素养。

尽管民主社会是平民社会，但是平民文化是人的文化，正如此，平民文化也是精英文化，就是平民文化不是大众文化，不是通俗文化，而是平民社会中人的文化，是从人性基本出发的，是立足人的基本意义，这就是民主社会的平民文化的基本特性，这不同于社会主义的党文化，有的是远离人性，或是违背人性，是对人的控制或愚弄（如个人崇拜的迷信）。

因此，民国时期的思想文化对于构建中国的现代思想依然有思想价值，如胡适提出的好人社会与好人政府，这在西方也有类似的说法，我也认同这中提法。

中华民国的文化建设，在 1949 年之后在大陆中断，这就是在台湾的发展历程，如殷海光的文化研究，如柏杨对中国人的文化性格的批判，依然具有思想价值，只不过在当下中国，对于台湾的介绍是少一些。

从另一角度分析，社会主义学说在中国的传播，这主要是在左翼知识分子的接受，但是

在中国，社会主义后来发展为社会运动，并获取成功，这不能不说也是中国需要反思的一个问题。

如果是在自由主义的文化立场，对于社会主义是不能认同的，但是为什么有的人会接受社会主义，而且社会主义在中国可以取得成功，这也许有政治问题，但是从文化层面分析，社会主义为什么为中国人所认同，这也许是迎合了下层民众的平等主义与平均主义的思想，另外中国的大同思想的乌托邦，在中国文化在起到消极意义，这也是相关的。

这里只是简单分析，因为这可以单独讨论。

2013-7-3

第 3 章 1978 年之后的现代文化的寻求

1949 年社会主义革命的成功，中断了中国现代文化的构建，也中断了中国民主文明的构建。在 1978 年社会改革之后，这时知识分子及中国人开始又重新审视西方文化，重新审视西方的民主文明，重新审视西方世界。

这时，先觉的知识分子开始传播西方文化，而且对于西方的民主文明及西方文化是肯定态度，这引发了八十年代的启蒙运动。

文化的传播以及对西方文化的认识，会存在不同层面，社会各个阶层的认知是不同的，一般地说，文化的传播是由知识阶层向社会下层的传播，对于一般民众，是在知识精英的文化传播中在认知文化。

中国人对于西方文化的认知，在八十年代也是启蒙运动中的受益（我也是一样）。

在 1949 年之后，中国的思想文化是排斥西方文化，而且由于封闭，同西方文化是隔断，共产党把马列主义、社会主义与党文化视为意识形态，对中国人是洗脑，直至文化大革命，走向个人崇拜的个人迷信的蒙昧之中，从思想文化的角度，这是非常恐怖的。

对于中国人，尤其是普通民众，从思想奴役中要觉醒，要醒悟，的确是需要启蒙运动，对于知识精英，尤其是先觉的知识精英，他们从理论上认识到西方的民主文明与西方文化的先进意义，同时也认识到了社会主义社会制度其实只是共产党的一党专制，因此引发启蒙运动，向中国人传播西方文化，尤其是西方的现代文化及自由与民主思想。

因此，八十年代的启蒙运动的知识精英是先觉者，这时的知识精英，是以传播西方的民主文明为主导，因此也是知识性与常识性，但是对于中国来说，是个人迷信的解毒剂。

这也是文化积累的一个阶段，首先是破冰而出，是举起民主与自由的旗帜，让中国人认识自由与民主，认识西方的民主文明的先进性。

因此，这时知识精英还不能完全站在构建中国的现代思想的高度，主要是介绍西方的民主与自由的知识或常识，尽管在当时这已经是难能可贵了。这也就是社会主义革命使中国的现代文明中断，也使中国的现代文化的构建中断，而且使中国走了一个弯路。

因此中国人只能又一次重新认识自由与民主，八十年代的启蒙运动，尽管是破冰而出，但是对于中国的现代思想的构建而言，是一个破冰阶段，而不能一下站在构建中国的现代思想的高度。

就是知识精英的主要任务也是重新认识民主与自由，重新认识民主文明，并向中国人传播自由与民主思想。

尽管启蒙运动引发了八九民主运动，但是由于六四事件之后，中国又陷入沉寂，启蒙运动也是中断，尽管知识精英依然在思索，在寻求，但是中国现代文化的构建是停滞不前。

文化的构建，一是文化的创新，一是文化的传播，这是两个指向，就是六四事件之后，文化传播是停滞了一段时间，但是文化的寻求创新肯定是不停，这在于先觉的知识精英的积极寻求。

2014-5-7

第 4 章 社会转型的破冰而出

尽管六四事件之后，中国的政治改革是停滞不前，但是在 1992 年之后经济改革有重大突破，随着市场经济的发育，这时对于经济改革的认识或许有明确认识，就是构建自由主义市场经济，这是知识精英的认识，这就是经济转型。

由于市场经济的发育，因此也是引发社会生活的重大变化。

对于知识精英而言，在九十年代出现了左右派之争的思想辩论，对于先觉的知识精英，这时也许有明确的认识，这就是中国的社会转型，这就是中国的政治转型与经济转型。

就是由社会主义社会制度或社会形态转型为自由主义社会制度或社会形态，对于这一点，对于先觉的知识分子是有明确的认识，就是说，在中国就是要构建民主文明或自由文明，而这需要中国的社会转型。

对于社会转型的认识，在思想文化层面，中国人的认识就深入了一层，这也指向了社会层面与政治层面（与经济层面）。

对于思想文化的构建，这时由于互联网的兴起，因此，知识精英也是传播西方的民主与自由思想，但是这是对于中国的现代思想的构建，也许也是破冰而出。

左右派之争，刘军宁主编了相关的著作，也是在学术层面，就是说，对于学者，是对于西方的民主与自由的研究之后，根据中国的社会现实提出了新的思想或价值，但是这时或许中国还没有出现自由主义哲学家或思想家，对于大多学者是思想者。

由于自由市场经济的发育，因此对于知识精英，对于社会转型的认识是十分明确，尤其是对于自由市场经济的确定与肯定，尽管也是遭受非议。

因此，这时对于先觉的知识精英，依然传承了八十年代的思想精神，就是中国必须面对历史选择，面对民主文明的选择与确定，这时社会转型的目标是明确的。

因此在思想文化层面，依然是对于西方的民主与自由思想的肯定与确定，是对西方的民主文明的肯定与确定。

这时学者不仅是传播西方的民主与自由思想，而且在思想深度上推进了一步，就是有学者的独立思想。

但是这时，在知识精英依然没有达成构建中国的现代思想的共识，刘军宁提出中国要实行一次文艺复兴，尽管有其指向，但是并不明确。

我认为是中国的现代文化运动，就是说，中国人要构建民主文明，在政治层面或社会层面是制度转型，在思想文化层面，就是构建中国的现代文化或中国的现代思想，这是中国民主文明的社会基础或思想基础。

因此，中国的社会转型是系统工程，是政治、经济、文化的全方位的全面转型。

就文化转型而言，就是构建中国的现代思想或中国的现代文化，而这一点，在知识精英中并未有明确的共识。

但是随着中国的现代思想的构建的推进，知识精英会认识到这一点。

2014-5-7

第 5 章 面向民主中国的新世界的构建

18

思想的认识是不断推进的过程，当思想文化的积累到一定程度时，就会引起思想的质的飞跃。

对于中国的现代思想，从思想层面，一方面是思想文化的积累，最重要的一方面是政治哲学的建设，就是说，构建中国的现代思想，是思想家或哲学家的文化使命。

中国要构建中国的现代思想，要构建中国的民主思想，这是思想家或政治哲学家的文化使命。

中国改革三十多年之后，思想文化已积累到质的飞跃的阶段，就是对于先觉的知识精英，对于先觉的政治精英，已十分明确认识到只有民主可以救中国，只有自由可以救中国，民主文明或自由文明是历史大潮，是人类文明至今的最先进的文明形态，中国只能走自由文明或民主文明的发展道路。

对于这一点的十分确定，在思想层面的确定就是要构建中国的现代思想。

就是中国要构建民主文明，需要思想支持，这就是中国的现代思想。

民主文明是西方文明，并不是中国的文明创造，因此，中国人是移植西方的民主文明，

是在中国构建中国的民主文明，这在思想层面，就需要中国的现代思想的支持，就是中国要有中国的自由主义思想与民主思想，这是民主中国的社会基础与思想支持。

因此，对于一个思想家，对于一个哲学家，面对未来的民主中国，需要构建中国的现代思想。

对于文化传播与创新也是一样，这就是中国的现代文化运动，这是创建中国的现代思想或中国的现代文化。

而这也是两个层面，一是思想文化的创建，一是思想文化的传播。

中国要完成民主转型，至少中国人要有民主与自由的欲求，就是中国人要接受或信仰自由主义或民主思想，这是社会基础，也是思想基础，也是文化基础。

当中国完成民主转型，中国人构建中国的民主文明（现代文明）时，这时依然需要中国人信仰自由主义与民主主义，就是中国人的人文素养要达到可以正常运行民主制度，这同样也是中国的现代思想运动或现代文化运动，需要中国的现代思想的创建与传播。

因此对于先觉的精英分子，面向的是民主中国的新世界的构建，而这是指向两个方向，一是民主转型或制度转型，一是中国的民主文明的构建。

而这需要政治斗争，需要中国人的民主与自由的欲求。

2014-5-7

第 2 部分 中国现代思想的思想资源

第 1 章 以自由与民主为核心的普世价值

中国现代思想的直接思想资源是西方的普世价值，即以民主与自由为核心价值的普世价值，这也是西方的现代思想。

现代思想可以界定为当人类走向民主文明之后的思想价值，西方的普世价值也是以民主文明为社会基础，是西方社会在民主文明积累的思想价值，这是对现代思想的一个界定。

因此，要构建中国的民主文明，就需要有中国的现代思想，中国的现代思想必须是以西方的民主文明的民主与自由为核心的普世价值为思想资源，这是无可置疑的。

这需要学者与哲学家做文化积累与创建的工作，就是对于西方的民主与自由思想，要有精确的解读，这包含对民主与自由价值的原初意义的精确解读，这就是中国的自由与民主思想是自由与民主思想，而不是西方的民主与自由在中国的变种，这是最基本的一个基础。

就是中国人要认知自由与民主，必须首先要认知西方的民主与自由思想的精确意义，这包含对原初文本的解读。

在这个基础上，中国的哲学家可以融合中国的传统文化思想，融合当代中国人的思想智慧(当代中国人对自由与民主的新的思想意义)，这样可以构建中国的现代思想或中国的民主与自由思想。

当代中国人的民主与自由的新的思想意义，至少有一个前提或基础，是对西方的民主与自由思想的原初意义的精确解读之后，中国人提出的新的民主与自由的思想意义，这样中国人的民主与自由的新的思想意义，是有价值意义，就是说，是民主与自由思想，是同人类的民主与自由思想(或西方的民主与自由思想)是相一致的，而不会是变异的。

如西方的民主与自由思想是 $1+2=3$ ，那么中国人的新的民主与自由的思想意义，至少是

1+1+1=3，或是 2+1=3，就是 3 是民主与自由思想，而不是其它，这才是中国的自由主义思想与民主思想。

这样，中国的哲学家创造的中国自由主义思想与民主思想是自由思想与民主思想，是真传的，而不是变种。

因此，这可避免一个陷阱，就是对于西方的民主与自由思想的误读或曲解，如果是误读或曲解，在这样，中国现代思想的创建就会误入歧途。

西方的民主与自由思想积累了二三百年来，是比较完善的政治哲学体系，因此中国人首先是精确解读与认知，而不能误读与曲解。

在这个过程中，在精确认知自由与民主思想之后，这时，中国的哲学家需要有独立的思想品格，就可以对西方的民主与自由思想可以提出批判，就是中国的自由与民主思想并不是复制西方的民主与自由思想，而是创造性的移植，这就涉及对西方的民主与自由思想的独立的思想判断，就是不能复制，不是无条件的全盘接受。

中国的哲学家要有独立的思想判断能力，对西方民主与自由思想存在的问题要有洞见，这也是非常重要的一个方面。

这是个系统工程，的确需要中国哲学家做艰苦细致的工作，并且需要有高的思想能力。

但至少这是中国哲学家努力的一个方向，就是要实现西方的民主与自由思想的中国化，实现西方的普世价值的中国化。

因为西方的民主与自由思想的确不是中国本土的思想传统，因为是先进国家的先进思想，中国人要引进，中国人只能是中国化的道路，这对于构建中国的民主文明是非常重要的。

就是中国的民主与自由思想，可以为构建中国的民主文明提供强大而坚实的思想基础。

通过文化传播，可以提升中国人的民主与自由思想的思想素养，这有利于中国人创建中国的民主文明。

2014-5-8

22

第 2 章 中国的传统文化的思想资源

当中国人在移植西方的民主与自由思想时，当中国人在移植西方的普世价值时，中国人不能不面对中国的传统文化，尽管中国的传统文化也是一度中断（1949-1978）。

因此，自由与民主思想的中国化，直接的思想资源是西方的自由与民主思想，但是由于中国有悠久的传统文化资源，而且也是根植于中国人的文化血脉中，因此中国人可以提取传统文化中思想资源。

这就是以民主与自由思想为基本立场，从传统文化中挖掘具有现代价值的思想资源，找到同民主与自由思想或普世价值相吻合的思想价值。

这主要是儒道法家思想，儒家思想的核心价值中，也是可以提取现代意义的思想资源，如仁，是公正之心，这同现代社会的公共意识，同公共理性是相一致的，可以找到契合点。

如信，也是诚信，这也是现代社会的基本价值，同现代社会的文化精神是一致的。

道家思想的崇尚自由的文化精神，同自由价值也是吻合的，尽管道家的自由没有明确的自由价值，但也是崇尚自由，是对自由的向往，如独立之精神，如竹林七贤的独立精神，这也是一致的。

法家崇尚法律，是法律面前人人平等，是肯定法律的价值与意义，这同现代社会或民主社会的法治社会也是一致的。

因此，在中国，由于社会主义革命，传统文化也是中断，这不仅造成几代中国人的文化贫血，也严重影响中国文化积极构建，尽管在 1978 年之后向传统文化复归。

因此当中国人又一次面对传统文化时，在构建中国的现代思想时，从传统文化中可以提取有现代价值的思想价值。

如君子哲学的修身之道，同自由实现的自我导向是一致的，人要实现个人自由，就需要自我导向，自我导向也是个人不断的自我学习、自我完善的人生道路，退一步讲，从道德意义，君子修身也是同现代人的道德修养是一致的，尽管现代人的道德修养是现代道德，但是修身之道是一致的。

从宏观意义，的确中国的传统文化在现代社会是走向没落，但是在腐朽之中可以化为神奇，以现代思想的文化视角，可以提取具有现代价值的思想价值。

2014-5-8

第 3 章 中国现代文化的传统资源

当中国人开始认识西方世界时（1840 年之后），当中国人开始认识西方文明与西方文化时，这时，中国人开始触摸西方的现代思想，这是缓慢而复杂的历史过程，这可以说是中国现代文化创建的前期。

一般地说，中华民国的成立，为中国的现代文化的创建奠定了社会基础与政治基础，这

主要是新文化运动之后，中华民国的现代文化的构建。

直接说，中华民国的文化历史，也是中国现代文化构建的一个过程，尽管在 1949 年中断，但是也为当代中国人留下丰富的思想资源。

新文化运动的知识精英，中国民国的政治精英与文化精英大多是自由主义者，具有自由与民主思想，尽管在民国并未出现中国的自由主义哲学家，但是知识精英的文化创建，也是现代文化的一部分，为中国的现代思想的创建也留下丰富的思想资源。

当下的民国热也是对当时的思想文化的挖掘，而这也正是中国人构建中国现代思想的必要工作，就是从民国现代文化的传统中开发现代文化的思想资源。

可以说，由于民国历史同传统文化是相连，当时的知识精英大多是学贯中西，又有传统文化的底蕴，又具有西方的现代思想，可以说，是中西文化的完美组合，而这也正是当代知识精英构建中国现代思想所需要的，也是构建中国现代思想的正确道路。

中国的现代思想，尽管是以西方的民主与自由思想为直接的思想资源，但是也是融合中国的传统文化，而这正是中国现代思想构建的路径，民国的知识精英正是具备这样的文化身份。

未来的中国的知识精英的文化底蕴同民国的知识精英有相似之处，首先是具有民主与自由思想的普世价值，同时又可以融合中国传统文化的精华，可以达到文化融合的完美组合。

这也是中国现代思想构建的路径，因此从民国的现代文化的思想资源中，可以分析中国人是可以融合中西文化，尽管每一个人的融合是不一样的，但是可以找到中国现代思想创建的契合点，这或许从胡适等自由主义知识分子身上可以找到好的注脚，这也是民国热的一个

路径。

构建中国的现代思想，中国的现代思想的文化传统是绕不过去，而且是具有丰富的思想资源，而这一方面，台湾的现代文化可以为大陆提供新的视角。

但是有一点要明确，中国的现代思想，是以西方的民主与自由为核心价值，从传统文化中只是提取具有现代意义的思想价值，可以说，当代的知识精英，民主与自由思想是主导的核心价值，只是融合中国的传统文化。

由于民国的历史演变，或许民国的知识精英有的是传统文化的身份是浓一些，但是也是具有自由主义的知识精英，是以民主与自由为核心价值，如胡适。

有人说，中国的社会转型就是回到民国，从文化意义讲，是有道理的，中国的现代思想的构建，中国人需要从民国的知识精英中找到中西文化融合的契合点。

2014-5-8

第 5 章 当代中国人的思想价值

文化的积累，到现在是质的飞跃，中国人可以构建中国的现代思想，就是中国人可以构建中国的自由主义，可以构建中国的民主思想，可以构建中国的现代思想。

面对构建中国的现代思想，对于哲学家或思想家，对于知识精英，是承担的文化使命，尽管中国的现代思想是以西方的民主与自由思想为核心价值的普世价值，但是中国人面对的问题是，对于当代的哲学家或思想家，对于当代的知识精英，要有新的思想意义，就是在认知西方的自由与民主思想时，在精确解读西方的民主与自由思想价值之后，要有独立的思想

创建。

因此，构建中国的现代思想，是创建过程，是创建中国的现代思想。

当代的政治哲学或思想家，当代的知识精英，对于民主与自由思想，对普世价值要有新的拓展，这也是文化自信。

就是不是复制西方的民主与自由思想，而是移植，而是创建，这犹如当代的哲学家或思想家，在喝了西方的民主与自由思想的乳汁之后，是要能够分泌出新的乳汁，就是在身体内要通过内化。

思想创建也是一样，要通过思想内化，面对一切思想资源，如牛吃草，通过思想内化之后，提出新的思想意义，就是牛吃草之后挤出牛奶。

而不是把西方的民主与自由思想只是简单复制到中国，这如人在吃饭而后吐喂给人们。

这就是以民主与自由为核心价值的普世价值的中国化，即自由主义中国化，民主思想中国化，现代思想的普世价值的中国化，通过中国化，就可以创建中国的现代思想，就可以创建中国的自由主义，可以创建中国的民主思想，可以创建中国的现代思想或普世价值。

在思想创建过程中，对于当代的哲学家要有独立的新的思想意义，就是对民主与自由思想有新的思想见解，在思想内化之后是创建。

在这个层面，才会谈的上是思想创建。

这是系统的思想文化工程，在哲学层面，是政治哲学家或思想家的的工作。

这是两个方面，一是要有文化自信，二是思想文化积累到质的飞跃的必然，通过三十多

年的文化积累，现在是质的飞跃的思想创建的一个过程。

在这个基础上，要有文化自信，或者，中国人要有明确的思想文化建设的目标，就是中国人要创建中国的现代思想，这个目标是要明确，而且要十分确定。

有这个明确目标，就会有文化自信，就是中国人可以对自由与民主思想有新的思想意义。

这就是不仅把西方的民主与自由思想学精学好，而且可以提出新的思想意义，从而创建中国的现代思想。

这如黑白花奶牛，要移植中国，是在中国要繁育，因此通过培育可以生出中国的黑白花奶牛。

在中国就是要构建中国的民主文明，这是中国的明智或理性选择，只有自由与民主可以救中国，只有自由与民主可以使人民生活的自由、尊严与幸福，这是十分明确的，这是政治层面。

在哲学层面，中国的哲学家或思想家就是为构建中国的民主文明提供思想支持，这就需要创建中国的现代思想。

因此，不论是在政治层面，还是在思想层面，中国需要创建中国的现代思想。

中国人要创建中国的现代思想，对于当代中国人，就要有对民主与自由的新的思想创新，就是有拓展意义的新的认知，这一点是非常重要的。

因此，当代中国人对于自由与民主的新的思想意义，对于普世价值的新的思想，是创建中国人的现代思想的思想资源的一个方面。

第 5 章 西方古典思想的思想资源

尽管现代思想是以现代意义为核心价值，中国人创建中国的现代思想的重要的思想资源，是西方的现代思想。

但是在创建中国的现代思想时，中国人需要面对人类的一切思想资源，因此，西方古典思想也可以是思想资源的一个方面。

思想的进步尽管是在不断创新，但是思想的力量具有永恒的力量。

因此，中国人可以以现代思想的基本立场，从西方的古典思想中提取具有现代价值的思想资源。

其实在西方的现代思想也是在面对西方的古典思想，并从中挖掘新的思想意义。

如古希腊的民主思想，在认知民主思想时，也可以从古希腊的直接民主的思想资源中，可以提取具有现代意义的思想价值，对于其它的西方古典思想也是如此。

对于中国的现代思想的构建，有两点是可以肯定的，一是古希腊的民主思想，这是民主思想的思想源头，研究民主思想，是必须研究古希腊的民主思想，对于构建中国的民主思想，同样也是需要从古希腊的民主思想中提取思想价值。

二是西方的基督教，中国是没有宗教信仰的国家，尽管中国历史上也存在过佛教的盛行，但是对于当下中国，的确大多数人是没有宗教信仰。

因此中国人面对西方文明，对于基督教是必须面对的，可以说，西方的现代文明或民主

文明同宗教精神也是有关的。

因此对于中国人，创建中国的现代思想，可以从基督教中提取宗教精神，其实有的宗教精神同现代人文思想精神也是相一致的。

况且对于一个社会，宗教信仰也是重要的一个方面，对于宗教信仰是持开放态度。

这里只是说明，构建中国的现代思想，可以吸取基督教的宗教精神，这就是具有现代意义的宗教思想，至于人是否信仰宗教，这又是社会问题。

另外如欧洲文艺复兴的人文主义思想，这是欧洲近代的思想价值，因为中国缺失人文主义思想的传统，尤其是中国在 1949-1978 年是文化荒芜，因此，这对于中国是更为需要，如对生命的人道关怀，如对世俗生活的肯定，人文主义思想也是构建中国现代思想的思想资源。

人文主义思想同欧洲的启蒙运动及现代主义思想也是一脉相承，中国人创建中国的现代思想，在 1978 年之后的文化积累中，同文艺复兴也是有点相似（中国文革就是个人迷信的神化），当时也是人文主义思想在中国的回归。

因此，人文主义也是同中国的现代文化的积累也是相关的，因此，对于人文主义的研究也是重要的一个方面。

中国也是在 1978 年之后是向人性的回归，是向人的生命意义的回归，因此中国的现代思想也包含人文主义的思想精神。

2014-5-9

当中国人构建中国的现代思想时，西方社会已步入后工业社会，西方文化也是后现代主义的文化场景，这就是社会发展的差距，中国的社会发展的确是落后的，至今中国还未构建中国的民主文明，中国还未创建中国的现代文化。

因此面对西方的后现代主义思潮，中国人在创建中国的现代思想时，需要吸收西方的后现代主义的思想资源，这是无需置疑的。

现代主义是肯定人的理性，是理性主义，这对于创建中国的现代思想也是十分肯定的，也是十分确定的。

理性主义在任何社会，在任何时代是人类最基本的思想立场。

但是后现代主义的一个倾向是指向非理性主义，是对理性主义的反拨，这也许有一定道理的，但是对于构建中国的现代思想，首先需要肯定的是理性主义，同时不要排斥非理性主义。

由于文化发展的差距，中国的确是后进国家，但是中国人创建中国的现代思想，同人类社会的发展的确不同步，就是同西方的现代主义发展不同步的，在当下，中国人面对的是西方的后现代主义的文化场景。

因此，对于构建中国的现代思想，需要面对后现代主义的思想资源。

尽管后现代主义在西方不是受到学院派的接纳，但是对于社会生活是有广泛的影响，中国社会也是在受到后现代主义的文化场景的影响，如 90 年代的卡拉 OK。

后现代主义对于理性主义的反拨，中国人也只能是有限的接受，就是中国人首先需要确

定的是理性主义，同时也是肯定非理性主义的价值意义，如人的情感，的确也是有情感的力量，也是有情感的感染力。

另一方面文化的多元意义，价值思想的多元意义也是可以接纳的。

在民主社会，思想与文化的发展肯定是多元意义，肯定存在主流文化，这就是以民主与自由为核心价值的普世价值，这肯定是民主社会的核心价值，但是思想与文化是多元并存，这也是肯定的。

因此，创建中国的现代思想可以从西方的后现代主义吸取文化资源，尽管中国的社会生活受到后现代主义文化场景的影响，但是就中国社会的社会制度的创建，以及中国的现代思想的创建，在中国依然只是美好的理想，其实中国并未步入后现代社会，中国的思想文化也并未步入后现代主义。

尽管在艺术探索，中国人也是直接切入后现代主义的文化场景，这对于当代中国的文化艺术的创新是有积极意义，但客观的讲，也只能是中国的现代艺术。

从积极意义，前卫的艺术家可以超越后现代主义创造新质的文化艺术。

尽管中国社会受到后现代主义文化场景的影响，但是中国的思想文化的创建，在中国并未创建中国的现代思想，这就是文化的时空错位，这也是中国人构建中国的现代思想面对的文化问题。

因此，中国人面对人类的一切思想资源，创建中国的现代思想，而且对于人类思想而言，是新质的现代思想，是独立的现代思想，乐观地说，对西方的思想文化也会有积极意义。

第3部分 中国现代思想

第1章 中国自由主义思想

自由主义中国化，即可创建中国的自由主义思想。

民主社会是两个核心价值，一是民主，一是自由，自由主义思想在西方社会已有二三百年的思想历史，因此对自由的认知是完善的思想体系。

因此，对于中国，要构建中国的民主文明，从自由的角度，中国的政治哲学家或思想家需要提供思想支持，这就是中国自由主义思想。

中国自由主义思想的直接思想资源肯定是西方的自由主义思想，但是中国的哲学家或思想家要认识到，中国人要构建中国的民主文明，必须有中国自由主义思想的思想支持。

因此，自由主义的中国化，就是要把西方的自由主义思想转换为中国的自由主义思想。

自由主义中国化，需要明确的是自由主义中国化，而不是中国化的自由主义，就是中国的自由主义是自由主义，而不是其它主义，也不是自由主义的变种。

这就是自由主义中国化，是中国人移植西方的自由主义思想，这就需要中国的自由主义知识精英，需要中国的政治哲学家或思想家，对西方的自由主义思想有精确的认知或解读，而不能是误读或曲解，这是自由主义中国化的第一步。

这涉及对西方自由主义思想的原初文本的精确解读，就是中国人认知的是自由主义，是认知自由主义思想的原初意义，而不是以中国人的某个文化立场切割西方自由主义思想。

通过对西方自由主义思想的原初文本的精确解读，中国人就认知了自由主义思想的原初

意义，就认知了自由主义思想的核心或本质意义。

在这个基础上，中国的政治哲学家可以根据中国的社会现实，可以融合中国的传统文化，可以结合中国人的人性特质，而且是面对中国人的生存现实，找到中国人可以实现个人自由的路径。

这涉及几个方面，大的方面，就是要面对中国的社会现实，一个方面是中国的传统文化，从思想层面，找到中西文化融合的契合点，这就是从中国的传统文化中，提取具有自由意义的思想价值，注入自由主义思想中，这是从思想层面，可以实现自由主义中国化。

第二方面是中国的政治哲学或思想家要有独立的新的意义的自由主义思想的认知或创新，这其实就是中国思想或中国智慧。

中国的政治哲学家或思想家在对西方自由主义思想在精确认知之后，可以有独立的思想认知或创新，就是对自由主义思想有中国意义的中国思想或中国智慧。

这是在思想内化之后，中国的政治哲学家或思想家的独立意义的自由主义的中国思想。

第三方面是中国人的生存现实，中国的社会现实是专制奴役社会，因此中国人要享有个人自由，中国人要实现自由，是从现实意义出发，这样就需要打通中国通向自由的道路。

这涉及对现实的批判分析，也涉及对奴役社会的奴性文化及奴性存在的批判分析，的确，中国人是受到奴役的太久，奴性文化及奴性存在是根深蒂固，因此，中国人要认知自由，中国人要享有个人自由，必须摧毁奴役，必须摧毁奴役社会的奴性文化，这也需要从哲学层面的批判分析，否则，自由只是空中楼阁。

就是说，摧毁奴役，是中国人走向自由的通道，奴役及奴性文化是阻碍中国人实现自由

的障碍，从哲学层面必须清除，在政治层面，也是需要社会制度的制度变革。

最后一个方面，是中国人的人性特质，自由主义思想也是人性化，要找到中国人的人性化的切合点，这也是一个方面，当然这也同传统文化也是相关。

对于中国人而言，在人性方面，也的确存在劣性或弱点，如懒惰，如玩世不恭，这些并不利于个人自由的实现。

上面几点，是自由主义中国化，中国哲学家或思想家需要面对的中国的社会现实，通过几个方面的综合意义的分析，并且通过思想内化（包含对传统文化的融合），这样就可以创建中国的自由主义思想，而这也包含中国思想或中国智慧。

从大的方面，中国的自由主义思想就是自由主义的中国思想，这是宏大的思想目标，这需要思想文化的不断积累，但是中国的知识精英，中国的政治哲学家或思想家可以向这个方向努力奋斗。

中国自由主义思想的创建，这样可以实现自由主义在中国的生根、开花、结果。

中国自由主义思想的创建，一是清除阻碍，这就是从哲学层面，把阻碍中国人通向自由道路的思想观念的阻碍予以清除，这是一个方面。二是打通通向自由的道路，这就是架桥，这也是中国人如何认知自由，如何享有个人自由，在这方面，中国的政治哲学家或思想家可以有创新的提出中国思想。

这一点也很重要，就是中国的政治哲学家或思想家对自由主义思想要有创新意义的独立见解或思想，有新的认知或解释。

每一代的政治哲学家在做每一代的工作，因为，当代中国又是重新在面对自由文明，在

面对民主文明，也是重新在认知自由意义。

总的来说，自 1840 年之后，通过一百多年中国人对自由的认知，通过中华民国的自由主义社会实践，通过近三十年对自由的解读，在当代，中国的政治哲学家需要构建中国的自由主义思想。

在这方面，对于清除自由的阻碍也是重要的一个方面，这如中国人现在在桥的这一头，中国的社会现实是在桥的这一头，而自由是在桥的那一端，而这时还没有桥，而且在通向桥的那一端充满阻碍。

因为如果不清除阻碍 那么中国人在享有个人自由时会阻碍重重 这主要是观念的问题，也包含传统文化对人的影响，也包含奴役社会对人的奴化的奴性文化，也包含中国人的人性劣性，而且也包含奴役社会的社会现实，这一切需要清除通向自由之路的观念阻碍，其实这也是中国人如何实现消极自由的问题。

第二个问题就是架桥，通过架桥通向自由，这其实是积极自由的问题，就是如何享有个人自由的问题。

在这个方面，需要避免对自由的曲解或误解，同时也涉及社会主义的相关问题。

这同样需要政治哲学家对自由要有精确的认知或解读，而且要有精确的认知，这也是创建中国自由主义思想的难点。

这种认知，主要是指政治哲学家的独立意义的新的创新，就是对自由的独立思想，这就是通过清除阻碍的工作，明确在中国，中国人是如何享有个人自由，中国人是如何运行自由制度。

总之，创建中国自由主义思想是宏伟的思想工程，中国需要有最伟大的自由主义哲学家或思想家，当然也需要自由主义知识精英的辛勤工作。

中国自由主义可以界定为现代自由主义。

2014-5-10

第 2 章 中国的民主思想

36

在民主社会或自由社会，存在两个核心价值，一是自由，一是民主，这是民主社会的社会基础的最核心的思想价值，因此，也是两个信仰，一是自由，一是民主。

对于中国，要构建中国的民主文明，中国人要对自由与民主的两个核心价值要有最为精确的认知。

在政治层面，在社会层面，也是中国人构建民主文明，这是中国的民主文明，因此可以说也是中国的自由主义化，也是中国的民主化。

因此，中国的民主思想，中国的自由主义是在两个层面的构建，一是哲学层面，一是政治层面与社会层面，这两个方面是互相作用，是互相影响的。

对于民主理论或民主思想 就是构建中国的民主思想 这同自由主义中国化有相似之处，民主思想是西方的民主文明的核心价值，因此中国人要移植到中国，在中国要构建中国的民主文明，有一个重要的文化使命，就是要完成民主思想的中国化，就是构建中国的民主思想。

中国的民主思想，肯定是以西方的民主理论为最基本的核心价值，但是对于中国的政治哲学家，要完成民主思想的中国化，这就是面对中国的社会现实，是面对中国的文化传统，

打通民主思想与中国社会现实的通道，也就是在中国，中国人是如何构建中国的民主文明。

这也是中国人对于民主思想的梳理与认知，就是作为政治哲学家，要梳理民主思想与中国社会的通道，从知识意义，通过思想文化传播，中国人可以认知民主思想。

从哲学层面，作为政治哲学家，就是要构建中国的民主思想，这就需要政治哲学家对西方的民主思想有最为系统的精确定义，然后根据中国的社会现实，打通民主思想在中国的思想通道。

这就需要政治哲学家要论述民主思想的最基础的核心价值，这就是民主的价值与意义，另外包括实现民主的社会条件，以及在中国如何构建民主社会与民主文明。

这也包含两个方面，一是民主思想的核心思想，如人民主权学说，如民主的价值与意义，或是民主原理，如民主的条件，如民主制度等各个方面的核心思想，而这些又同中国的社会现实是相关的，就是要同中国的社会现实是可以连接起来，而不仅仅只是单纯的把西方民主思想转换为中国语言，这是民主思想的基础或核心思想。

就是中国人要能够精确定义民主思想或民主原理，这是最基本的核心价值，这是基础性工作，也是民主文明的核心基础。

同时面对中国的社会现实，这也包含中国的文化传统，找到中国社会通向民主的通道，这样就是把民主思想移植到中国，而且是在中国可以生根、开花与结果。

西方的民主文明有两三百年的历史，西方的民主理论也有一百年的历史，因此具有最为丰富的思想资源，中国的政治哲学就是要完成民主思想的中国化，即构建中国的民主思想。

在民主思想的最核心的思想基础上，可以吸取民主思想的最新的思想成果，如多元民主，

如精英民主，如网络民主等新的民主理论，同时找到在中国是可以实现的民主理论。

在民主思想的中国化的构建中，可以吸收当代中国思想家或学者的民主思想的中国语言，也就是中国思想与中国智慧，也就是当代中国人对于民主思想的精确认知或思想。

这同样是思想转换的工程，这也是如奶牛吃草要通过思想内化，要转化为牛奶，即要转换为中国的民主思想。

这一方面也是最为至关重要，可以说，当中国人对西方的民主思想有最为精确的认知之后，中国人或中国的哲学家可以提出独立意义的创新思想，是中国的哲学家对于民主思想的认知或创新或思想。

这同样是两个方面，一个方面是批判意识，尽管中国人是学习西方的民主思想，但是是中国人在学习，是中国人在中国的土地在学习，因此，当中国人对西方的民主思想有最为精确的认知之后，也会有批判意识，这也是中国立场，这涉及中国的社会现实，如中国的传统文化，如中国人的人性特质。

另一方面是创新意识，就是在学习的基础上，中国的哲学家对民主思想有最为精确的认知，这时，中国的哲学家可以有个人独立意义的思想见解，就是有创新意义的认识或思想，这也是最为重要的，这也就是中国智慧或中国思想。

这需要文化积累的文化过程，但一般地说，如果中国出现顶级的政治哲学家，即可完成这个文化使命，这就是构建中国的民主思想，而且这也是无尽的探索过程，是一代又一代的文化积累。

即使中国是实现民主社会，这时是中國人在构建中国的民主文明，是中國人在运行民主

制度，在这个社会实践中，中国人也是在积累中国经验，也是在积累中国智慧或中国思想，这时政治层面与社会层面的思想积累。

因此，中国人构建中国的民主文明，是两个指向，一是哲学层面，中国要构建中国的民主思想，一是政治层面或社会层面，中国人是积累中国经验，是积累中国智慧与中国思想。

社会层面或政治层面的思想积累，这也是中国的社会现实，通过思想梳理就可以上升到哲学层面予以梳理。

因此，中国的民主文明是伟大的社会系统工程，一方面是思想前行，是为中国的民主文明的构建提供思想支持，这就是中国的民主思想与自由思想，一方面是社会运行，是政治生活与社会生活的社会实践。

2014-5-30

第3章

自由

这里主要讨论如何享有自由的问题。

当人在免受奴役或强制时，这时人是自由的，这是两个指向，一是享有消极自由，是享有自由的幸福，这时人是不在受到奴役或强制，或是人是免受强制或奴役。

一是人是向积极自由的方向在前进，就是当人是自由时，向前的迈进是人的个人自治，如何享有积极自由的问题就是个人自治，就是人对自由的运用是个人自治。

当人站在自由的大门口时，这时自由的大门在打开，这时人有做什么的自由，就是人可以按照个人意愿在生活或行动，这就是人的个人自治。

个人自治就是人享有积极自由，自由的享有关键在于人的自治能力的高低，可以说，个人自治就是自我导向的自由实现，自我导向是人的理性能力，是人的享有自由的能力，就是说，当人是自由时，人对自由的享有，人对积极自由的运用，关键在于人的自我导向的理性能力与生活能力，其实也就是个人自治的能力与水平，这是最为关键的。

当人是自由时，当人站在自由的大门口时，这时人应该是向自由的方向迈进，就是向正方向在迈进，这就取决于人的理性能力与生活能力，或是人的社会能力。

这时人的积极自由的享有，就是要做正事，做好事，这是人生的正方向，这是人生的正道。

人只有向这个方向的迈进，才是人对自由的正确运用，就是人是在享有自由。

当人在自由时，这时免受奴役与强制，可以说，这时人是个人的主宰，人是个人的总统，不会受到他人的强制或干预，不会受到他人的干扰，这时人就是人要做什么的自由权力。

这时存在一个问题，就是对于有的人，人是自由了，但是由于对于自由的认知不足，这时有的人就会是下滑，是人性劣性的放纵，其实这并不是自由，并不是享有自由。

人可以是自由的，但是向那个方向迈进，关键在于人的理性能力与生活能力，对于有的人，由于对自由的认知不是清楚，因此就会曲解自由，是误解自由，这就是放任主义，把自由误解为为所欲为，是个人的想干什么就干什么。

其实这是有的人的缺失理性能力，也是缺失个人自治的能力。

因此对于自由的享有，不能向负方向的下滑，就是人是不能放任人性的劣性，是不能向负方向的下滑或堕落。

如果人是放任人性的劣性，只能说明人的理性能力的低下，只能说明个人自治的自治能力的低下，因此人也就不会有效或合理的运用自由，也就是人是不能正确的享有自由。

从一个角度，人在自由时，人是在学会享有自由，人是在个人自治中在学会个人自治。

在这个个人自治的人生道路上，人的错误是难免的，但是人是可以自我导向，就是人是可以自我反省，这样人是在提升人的自治能力。

从一个意义，自由对于人的人文素养的要求是高的，就是有高的人文素养，有高的理性能力，人对于自由的运用就是有效的，也是合理的，这时人是在高的一个水平，这就是人的个人自治，这就是人是在享有积极自由。

这是两个方向的互动，一是人在享有自由时，人在个人自治的人生道路上，人在提升人的自治能力，其实也是在提升人的理性水平或理性能力，是在提升人的生活能力或自治能力。另一方面，由于人的个人自治的自治能力的提升，这时有助于人是有效或合理地享有自由。

另一个问题就是对于自由的认识。

中国人饱受奴役的苦难，因此当中国人可以享有个人自由时，对于自由会有美好的认知，就是可以认知自由的幸福，可以认知自由的价值，因此自由会成为人的一种信仰，也会成为人的生活方式。

从一个角度，自由是个人权利的享有，是对个人的一种解放，人会成为有尊严的人，人会成为自由而幸福的人，这是自由的意义。

当中国人在享有自由时，就会在自由的道路上在前进，因此就会认知个人自由的价值与意义，也会认知自由的幸福与文明。

只有当中国人真切地感受到自由时，真正的感受到自由的生活尊严时，中国人就会热爱自由，就会信仰自由，这是从自由的正方向的一种认知。

另一方面中国人饱受奴役之苦，在奴役社会或强制社会，个人自由与个人权利是受到剥夺或压制或限制，因此人也会是饱受奴役的苦难，因此当自由在降临时，当中国人在争取自由时，中国人也会热爱自由，因为自由，一方面是来之不易，是中国人通过奋斗或斗争才争取的，另一方面是认知到自由的幸福意义，同样自由的享有也是不易，因此中国人也会倍爱自由。

从人的存在层面讲，自由的存在是在高的层面，人的自由存在是在高的层面，人在自由时，人是自我主宰，人是个人自治，人是自我在把握个人的生活意义与生活道路，就是人是自由的，人也是解放的，人不在受到他的奴役或强制，这其实就是自由的尊严，也是人的尊严，就是人是有尊严的在生活。

只有人是有尊严的自由生活，人才会是幸福的。

但是当人在受到奴役或强制时，人没有人的尊严，人只是受他的奴役或强制的工具或物，就是人是不能自主在把握或决定个人的人生道路与生活意义，可见这时人只是奴隶，人只是他的工具，人是不能成为自我作主的人，也就是人是没有人的尊严，如此，人也就生活的是苦难或痛苦，就是人是不能享有自由的幸福，因此人的生活层面也是在低级的层面。

因此说，自由文明或民主文明是高级文明，因为人是可以享有自由，人是可以有尊严的生活，人是可以自我作主。

因此，自由也是需要人要认知自由的价值与意义，另一方面人也是只有在自由时，人才会体会自由的价值与意义。

因此，自由是一种生活方式，当人在享有自由时，人的生活方式是自由的生活，人是完全的人，人是自我作主的人，人是有尊严的人，人是完全按照个人意愿在规划人生道路与生活意义，这其实就是自由的生活方式。

从另一个意义，当人在享有自由时，人就会成为高度的个人自治的人，这时人的生活意义与生活方式是在高的意义，对于一个社会，会提升公民的人文素养，人是有高度理性的人，人是有高度责任的人，这时由于人是个人自治，人就成为有高的人文素质的人，人就是大写的一个人，人是顶天立地，人是自由的生活意义与生活方式。

因此，对于中国人，争取自由是第一步，享有自由是第二步，不论如何，自由的生活方式是最美好的生活意义与生活理想。

2014-5-31

第4章

独立

独立是个人主义的价值意义，而且独立同自由也是相关，个人自治就是在培植人的独立，个人自治的人生道路就是人的独立意义，可以说，人在个人自治的人生道路中是人的独立意义。

人的个人自治，是人的自我导向，人的自我导向就是人的独立意义，如人的自我教育，人的自我完善就是人的独立意义。

个人自治是高度的自我导向，是人的高度的自我管理，就是人是独立在实现人生的价值与意义，个人自治的自我实现，就是人的独立价值与意义。

从另一个角度,人的独立同时也意味人对自由的欲求,对于独立的人,是渴望个人自由,就是对于独立的人,需要的是个人自由,需要的是个人权利的个人自由。

也就是对于独立的人,要寻求的就是个人自治,通过个人自治可以实现人生的价值与意义。

这就是独立的人,是欲求个人自由,就是通过个人自治来实现人生的价值,人是免受奴役或强制,人是可以免受他人的干涉或干预。

因此,对于独立与自由是兼容的两个价值,也是个人主义的核心价值,对于个人主义,就是要求个人自由,就是要求个人独立。

从另一个角度,只有自由的人,人才会是独立的人,只有人的个人自由,人是可以个人自治,只有通过个人自治,才能实现人的独立。

如果人是不能享有个人自由,是受到奴役或强制,是受到他的干预或干涉,一个人就不能是个人自治,如此,人也就不会是独立意义。

因此人的独立意义,就是意味是个人自治,而个人自治的实现,需要一个前提,就是人是自由的,人是享有个人自由的个人权利。

因此,独立与自由是相辅相成的,是互相生成,个人自由的个人自治,是培植人的独立,而且也会是人是独立的人。

从另一个角度,人只有独立的价值意义,人才会欲求个人自由,就是对于独立的人,人要真正实现独立,人必须是自由的,人有个人自由的个人权利,因为,只有人是个人自由的个人自治,一个人才会实现个人独立。

这是自由与独立的相互关系，因此说，自由与独立同个人主义是相关，是个人主义的核心价值。

对于中国人而言，如果人是可以享有个人自由，因此人是可以实现个人自治，而且人也是可以实现人的独立意义，就是人是可以实现个人自治，寻求个人的幸福与成功，是可以实现人生的价值与意义，是可以实现人生的理想。

因此对于自由社会，培植的是人的独立精神，培植的是人对于自由的合理享有。

其实，这又涉及中国人的人性问题，对于中国人由于个人主义的价值意义的缺失，因此人是缺失独立与自由的价值欲求。

退一步讲，即使中国人是可以享有个人自由，中国社会是实现自由社会，这时，中国人要享有个人自由，要实现人的独立意义，同样同中国人的人性有冲突。

中国人存在多的对子女的关爱，从自由意义，其实存在多的对于子女的干涉或干预，因此是不利于子女的独立精神的培植。

因此从文化价值，中国人在自由社会，需要明确自由与独立的价值意义。

这其实有时会存在冲突，如父母对子女的过度关爱，有时超越界限，是父母为子女在规划人生，是为子女在寻求好的生活意义，其实这并不利于人的独立实现，这同自由与独立是相冲突的。

从另一个意义，人性是自私的，因此在特权社会，特权阶层利用特权是为子女谋求利益，这是人性存在的基本事实。

但是对于自由社会，由于政治特权受到限制或消除，因此有的人是不能利用公共权力或

特权为子女谋求利益。

对于自由社会或民主社会，从社会意义，是消除政治特权，因此人是平等意义，但是依然存在私有制，因此父母对于子女，只能是通过遗产的继承的唯一途径，从社会意义，任何人是平等意义，任何人不能拥有特权，也就是人是不能利用特权为子女谋求利益。

正是如此，因此人是独立的，也就是由于自由社会的平等意义，因此任何人是平等意义，任何人是在相同的起跑点，如此，因此人也是独立的。

任何人是依靠个人努力在寻求个人的幸福与成功，也就是任何人是依靠个人的独立奋斗，通过个人自治在实现人生的价值与意义。

可以说，自由社会是消除了政治特权，是消除了利用政治特权为子女谋求利益的途径，但是可以承认私有制，个人遗产是可以继承的，这一点是允许承认的，这也是唯一存在的一种不平等。

从另一个意义，自由社会是公开、公平、公正的社会竞争，因此也是有利于培植人的独立意义，同时也是平等意义的社会竞争。

从另一个意义，也只有是独立的人，人才会有独立的人格精神，才会有独立的精神意义。

如果人是缺失独立，也就谈不上独立的精神意义与人格意义。

因此，对于奴役社会，人缺失的是人的自由与独立，如此，人也就缺失的是人的独立精神与人格意义。

在自由社会，由于人可以享有个人自由，因此人是独立意义的人，如此，人才会有独立的人格精神，人才会有独立的精神意义，这在自由社会，也是人的普遍意义，也是人的基本

意义。

因此，对于高度个人自治的人，同样也是高度独立的人，因此也是具有高度理性的人，也是有独立的精神意义。

因此，自由是有利于提升人的精神意义，是有利于提升人的人文素养，这不仅对于个人是有利的，对于一个社会也是有利的。

因此，在自由社会，人的存在也是另一种人的存在意义，人的人文价值也是互相辅助的价值意义，而不是冲突的，如独立与自由的相辅相成的。

另一方面，独立意味是个人自治，因此是个人主义的核心价值，也就是人是通过自我导向在实现人生的价值与意义，从一个意义，就是人是依靠个人奋斗与努力，而不是依靠他人，也不是依赖于权势。

因此，独立并不意味是孤立，同样人是社会人，而不是原子化的个人主义，如此人同时又是社群主义，是参与社会，是在社会生活中的个人自治，同时，人也是同社会或他人是合作意义。

因此，对于独立要有精确认知，也就是现代思想的思想价值是互相融通，并不是相互冲突，可以说，人的思想价值是综合意义的价值意义，而不仅仅只是单向意义的一个方向，这也是需要说明的。

从中国的人性出发，在自由社会，中国人也会培植人的独立精神，也会培植人的个人自由的个人自治。

其实，在这一方面，从大的方面，在自由社会，是公正、公开、公平的社会竞争，因此

也是在培植人的独立精神，因此对子女的过度关爱，有时也是没有市场，如不能利用特权谋求子女的利益，另一方面也是没有意义，因为人是公平的社会竞争，人只有通过个人自治的独立才会实现人生的理想。

从另一个意义，独立与关爱也并不冲突，只是要处理两者的有机融合，关爱只是关爱，但不是干预或干涉，但不是强制，在人的独立的情况下，关爱才会是有价值的，如果人是不能独立，关爱只会是溺爱。

2014-6-1

第 5 章

爱

在乡村有淳朴的民风，相邻之间是互相关怀的淳朴民风，这就是由于中国人的善良，因此人也是对他人的关怀或关爱，尽管这是朴素的民风，但是在现代社会依然是美好与良好的民风。

另一方面，在城市，在当下中国缺少人与人之间的关怀或关爱，尽管人的独立意识在强化，但是人与人之间的关爱在弱化，这主要是在城市中缺少社区的共同构建。

但是在民主社会，由于社区的构建，因此这时也是需要人的爱心，也就是人与人之间的关爱，也就是社区中的人的互相关怀。

因此，从人文意义，爱是人的人文素养，同时也是人的一种能力，这就不仅仅只是人的善良天性。

这个也从两个方面说明，如乡村的淳朴的民风，如人的互相关怀，在现代社会依然有积极

意义，因此在中国的现代化进程中，对于乡村社区的建设，人的关爱依然是具有现代意义。

因此，善良天性的淳朴的朴素情感，尽管是人的天性，但是在现代文明的进程中，依然具有现代价值，如果中国人依然保持淳朴的乡村民风，另一方面又同时是社区的构建，这就是民风与现代意义的融合。

从现代意义，在民主社会，爱是人文教养，爱是文化价值，爱是思想价值，这是高的人文层面，是超越了人性的善良天性，这其实也是两者的融合。

一方面人是有善良的天性，因此人对他人是善良，是关怀，是关爱，这是人性中朴素的道德情感。

另一方面，人又是认知爱的意义，是认知爱的价值，是认知爱的人文价值，因此人是具有爱的人文教养，这时爱与善良的天性就是融合，其实这也是传统文化与现代价值的有机融合。

如淳朴的民风，如人与人之间的互为关爱，这也是农业社会的传统文化，或是传统的民风，在现代化的进程中，中国人会依然保持良好的民风。

另一方面是现代意义的爱的人文价值，是人对于爱的认知，这时，爱与人的善良是有机融合。

因此爱也是有不同层面，也是有不同境界。

对于现代意义的爱的价值，一个方面是博爱，这是人道主义的生命立场，也就是对于人，对于生命的普遍关怀，从大的方面，人就是关怀生命，人是关怀社会，人是关怀人类，是关怀国家或民族，这是博爱的意义，就是人对社会或生命有普遍意义的关怀或关心，这就是博爱。

在这一方面，对于中国人是缺少的，这主要是由于当下中国缺少公民社会的社会公民的身份参与，但是如果是在民主社会，是在现代社会，由于人具有社会公民的身份，就是人会参与社会，人会参与社区的构建，人在参与社会中，就会培植人的关怀社会、关怀人类的博爱精神。

因此，对于社区的构建，在现代社会，一方面中国人可以保持淳朴的善良民风，另一方面人是具有博爱的人文精神，这就是指向社会，指向人类，指向生命，指向国家，而不仅仅只是社区的构建，而不仅仅只是淳朴的善良天性。

对于淳朴的善良民风，人的关爱也只是互相关爱，是邻里之间的关爱，是熟人之间的关怀，但是对于广大意义的生命或社会或国家，一般有时是缺失。

因此这就需要爱的人文教化，就是人要有博爱的人文教养，这样人就会关怀社会，就会关怀人类，关怀生命。

从公民社会的意义讲，其实这也是公民社会的构建，也是社区的文明构建。

这也是两个方面，一方面在民主社会，人民是天下的主人，主权在民，人是社会公民，人有参与公民社会的权利与义务，因此也会培植人的公共精神，也会培植人的博爱精神。

就是说，人就会在参与社会中，在参与公民社会的构建中，在参与社区的构建中，人就是培植公共精神与博爱精神，这是公民社会对人的良好素养的培植。

人只有参与社会中，人才会关怀社会，人才会关爱社会，才会关怀生命，因为人是在公民社会之中，参与公民社会的构建，其实也就是对于个人的生存环境的良好改善或构建，这也就是人是为个人在服务，因为人是社会人，人是在公民社会中在生活，人是在社区中在生活。

因此爱的一个意义，是博爱精神，这就是普遍意义的人道关怀，是普遍意义的生命关怀，是普遍意义的社会关怀，这是作为社会公民最基本的人文素养。

这其实也是培植社会公民的公民意识与责任，也就是培植人的主人翁精神，也就是说，社会是个人的生活的环境或空间，人就是生活于公民社会之中，人是属于公民社会，另一方面，在民主社会，主权在民，人民是主人，因此人民是主人就是社会公民的责任意识。

从朴素意义讲，就是人是努力做好个人的事，而个人同社会是相关的，因此，人关怀公民社会，做好构建公民社会，也是个人的生活是美好与幸福，这就是人与社会的关联。

人是离不开社会，人是在公民社会之中，人是生活于公民社会之中，构建公民社会，就是构建美好的生活家园，也就是构建可以是个人生活的有尊严、有幸福的公共社会。

因此在公民社会，在民主社会，人的身份认知是社会公民，这就是人是社会的主人，社会有个人的一份子，个人也是社会的一份子，因此，公民意识就是培植人的公民精神，也是培植人的公共精神，一句话，就是大家或人民共同努力，把生活的家园（公民社会或社区）构建的美好与幸福。

另一方面，爱是普遍意义，除了公民社会，人是生活于社会公共空间，这也是大的公民社会，因此，人在社会公共空间，也是需要人的博爱精神。

也就是人不仅是构建公民社会，不仅是关怀社会，是关怀生命，而且在人的生活意义，也是指向对于人的普遍意义的关怀，这就是爱人，是对人的爱。

人不论是在什么地方，不论是处于什么空间，对他人是关怀，对生命是关怀，这是具体的生活意义。

其实,这在公民社会,也只是人的最基本的人文素养,但是对于当下中国,由于道德崩溃,因此爱是稀有,其实这就是不正常的,这也只是专制奴役社会的人的异化。

从另一个意义,中国精神的基本价值是独立、自由与爱,独立与自由是现代意义的个人主义的核心价值,同时也是自由社会的基本价值,另一方面,爱也是中国人的人性特质,因此爱可以是中国精神的基本价值。

2014-6-2

第 6 章 人道主义

人道主义是把人视为有尊严的人,也是把人当人看,不论一个人的身份与地位,人是人,而不是物,正因为人是有尊严的人,因此是人道关怀,是对任何人的人道关怀,是对一切生命的人道关怀,尤其是对社会下层的人道关怀或生命关怀。

人道主义是现代思想价值,人道主义的实现只能是在现代社会或民主社会可以实现,在民主社会,人民是天下的主人,任何社会阶层的人是平民,任何人并不具有政治特权,而且在民主社会,并不存在敌对立场,因此任何社会阶层是受到普遍关怀,是受到普遍尊重。

就是说,在民主社会,任何社会阶层的人的政治地位是平等的,另一方面,是任何社会阶层是共存的,而不是敌对的。

这样人道主义的基本精神是通过民主制度是可以实现,这就是对任何人的人道关怀,是对一切生命的人道关怀,因此是不会存在政治宰制,不会存在政治压迫,不会存在政治欺压,不会存在社会歧视。

因为在民主社会，由于人民是主权在民，人民是天下的主人，也就是任何社会阶层是共同共存的，不同的社会阶层，不同的政治利益集团，不同的社会利益集团，是通过民主的协商或谈判方式是平衡利益，因此不同的社会利益集团或政治利益集团的政治利益或社会利益或经济利益会受到最大限度的维护或保障，同时也是受到最小限度的损害，也就是不同社会利益集团或政治利益集团的政治利益是可以达成平衡。

利益平衡主要通过民主协商或谈判方式可以实现，也就是任何社会利益集团或政治利益集团有基本的政治权利可以维护其政治或社会利益，这就是不同社会利益集团或政治利益集团的政治地位的平等意义，任何集团是处于出席的政治地位，因此可以通过民主协商或谈判可以达成利益平衡。

这就是人道主义的社会制度的制度实现，通过民主制度可以实现人道主义的文明价值。

因此人道主义的基本精神或基本价值，一方面是人的的人文价值，是人的的人文思想，作为社会公民，作为任何一个人，是有人道主义的基本价值，这就是对社会或他人的人道关怀，是对一切生命的生命关怀。

另一方面是通过民主制度是可以实现人道主义的基本价值，这就是民主制度的民主协商与谈判，可以达成不同社会利益集团或政治利益集团的社会利益或政治利益的利益平衡。

这就消除了政治宰制或经济宰制，这就消除了社会压迫，这就消除了社会歧视，这如人的吃饭，任何人有平等的政治权利是可以坐在桌子上吃饭。

也就是任何人或社会利益集团可以坐在谈判桌上是可以协商或谈判，也就是不会有人是缺席，这样就可以达成利益平衡，因此是实现人道主义的基本价值。

这就是人道主义的对一切生命，对一切人的人道关怀或生命关怀，是尊重人，是关怀生命，这就是人道主义的人道关怀。

但是在奴役社会或专制社会，由于存在政治宰制或经济宰制，由于存在社会压迫与社会歧视，因此社会下层的人是受到社会压迫，而且不能有平等的政治权利可以争取或寻求维护其社会利益或政治利益，因此也就不存在人道关怀，存在的只是社会欺压或社会压迫。

从人文意义，人道主义是对人的普遍尊重，是对人的普遍意义的人道关怀，也就是把人当人看，把人视为有尊严的人，而不能视为物，而不是社会歧视，而不是社会压迫。

因此从人的意义，从社会意义，对于任何人来说，是对社会或他人的普遍尊重，是对生命的普遍关怀，而且不论一个人的身份或地位。

正如此，因此人在社会行为方面也是对人的普遍尊重，是对生命的普遍关怀，这就是人道主义的人道关怀。

因此，人道主义是高的层面的人文价值，在自由社会，人不仅是自利，不仅是个人自治的，而且人在社会之中，人同他人的关系，人需要的是人道关怀。

这也就是个人与社会或他人的关系，也就是人不仅是个人主义的个人自治，而且人又是社会人，因此人需要的是对他人的人道关怀，其实这也是对社会的关怀，这样个人自治与社会责任是互为补充。

如果只是原子化的个人主义，如果人缺失社会意义的社会责任，如果人缺失对他人的的人道关怀，这样社会就会是冰冷，人与人之间会是冷漠。

因此，人道主义对人是有温情，这就是人道主义的温情，是对他人的人道关怀。

因此，人道主义的人道关怀，也是人的博爱意义，只是从不同角度的认知。

正由于是人道关怀，因此人道主义是反对社会压迫，是反对政治或经济宰制，是反对社会歧视，而且也是反对对人的政治压迫或政治迫害。

其实对现代社会，在民主社会，由于民主制度的制度保障，因此也不会存在社会压迫，也不会存在政治或经济宰制，也不会存在政治迫害，也不会存在社会歧视，因此也就是实现或体现了人道主义的基本价值，从这个意义，民主社会是人道社会，是人类是可以共存的社会制度。

2014-6-3

第 7 章 生命关怀

人道主义是对人的人道关怀，是对人的生命关怀，这就是对人的尊重，人可以有尊严的存在。

人道主义在民主社会是基本价值，由于民主社会的开放与自由，因此，并不存在敌对的对抗，而是不同的社会利益集团的平等对话。

就是说，在民主社会，任何人是有平等的政治权利，并不存在敌对派，尽管也存在反对派，但是任何人是可以共存共同，可以说，并不存在专制社会中的一派集团打击另一派集团的政治迫害。

这就是民主社会的共存共同，就是说，任何人的政治权利或社会利益是受到维护。

正因为如此，因此就会存在普遍意义的生命关怀，存在人道主义的普遍意义的人道关怀。

生命关怀，是关怀一切生命，是关怀一切人，尤其是关怀社会底层的人，是关怀处于社会边缘的人。

生命关怀，不仅是人道主义的基本精神，而且在人道主义的人道精神的牵引下，是对人的生命关怀的具体实施，这才是生命关怀的基本实质。

如当下中国对农村留守儿童的关怀，这就是生命关怀。

因此，生命关怀，不仅是现代意义的思想价值，而且是把思想价值转换为实际行动，这样就可以改善人的生存状况，就可以让生命受到最大限度的关怀与尊重。

因此，生命关怀对于个人而言，是人的人文素质，同时也是人的社会责任或社会践行，就是对于一个人，不仅有生命关怀的人文素养，而且在社会生活中是有社会行为，是关怀生命，是关怀他人。

对于社会意义，由于生命关怀的指向，因此就会关怀那些需要关怀的社会群体与个人，就是对于需要关怀的人是受到生命关怀。

如此，在民主社会的社会文明中，是充满人道主义的温情，对于任何人，尤其是那些社会底层的人，对于那些社会边缘的人，在社会中会感受到温情或温暖。

因此，在文明社会，真正是可以实现生命关怀的价值意义，任何人会受到关怀，任何人会受到尊重，任何人会受到社会的关怀。

另一方面，生命关怀也是人与人之间的互为关怀，这就是人有生命关怀的生命意识，这就是对于生命的尊重，是对生命的认知，这就是生命主义的基本意义。

从哲学意义，任何生命是生命存在，生命是至高无上的，任何人的生命要受到尊重，一

切生命要受到普遍关怀与尊重。

从一个意义，也就是把人当人看，把人是视为有生命尊严的生命，这就是生命意识，如此也就不会是伤害他人，也不会歧视他人。

从社会意义，在民主社会，可以实现生命意义的普遍关怀，也就是社会制度是保障人的平等权利，是维护人的政治权利，任何人是平等的，并不存在社会压迫或社会歧视，因此，任何人也会感受到是社会的主人，是社会公民。

从人的精神意义，生命关怀是人的人文教养，因此人也会是关怀生命，是尊重生命，就是对一切生命的关怀与尊重，而不会是歧视，而不会是伤害。

因此，生命关怀是人道主义的基本意义。

生命关怀是高的一个层面。

由于人性的鄙陋，由于制度的弊端，专制社会存在多的社会压迫或政治宰制，存在多的社会歧视，也存在多的对人的伤害，这些是由于缺失人道主义的基本价值与人文素养。

因此可以说，如果人有人道主义的基本价值，因此人就会把他人视为生命，视为有尊严的生命，视为一个人，视为有尊严的人，因此，也就会尊重生命，会关怀生命，同时也不会是压迫或歧视，也不会是伤害。

因此在现代社会，在文明社会，在民主社会，人道主义的生命关怀会成为社会存在，生活其中的人，人也是有人道主义的人文素养，不仅是尊重与关怀生命与他人，同时也会感受到他人的尊重与关怀。

因此，这就是社会人文生态环境，这就是人的人文价值的提升，就会营造温暖友善的社

会生态环境。

如此，生活其中的人，人不仅有温情，是尊重或关怀他人，而且也会感受到社会或他人的温情，这就是人道主义的道德情感，是人道主义的温情。

而且人道主义的生命关怀，是普遍意义的生命关怀，是指向社会，是指向一切人，是指向一切生命，这才是人道主义的生命关怀的基本意义，如此，这是广阔或博大的人道精神，这也是人的人文情怀，或是人的道德情感。

这样在一个社会的大的生活空间，人在任何地方，人在任何时候，人是处处有温情，同时人也会感受他人的温情，这就是普遍意义的人道关怀，也是普遍意义的生命关怀。

因此，人是不论身份或地位，任何人是一个生命，任何人是有尊严的人，因此就需要受到尊重与关怀，这就是平等意义的人道关怀。

因此生命关怀或人道主义，是生命意识，是人道情怀，是对一切生命的普遍关怀，是对一切人的生命关怀。

其实人要做到这一点也是不易，这就在于人的人文素养，就是人有人道主义的思想素养，人有生命意识的人文修养。

因此，人道主义是人的思想素养，也是人的人文修养，而且人要真正可以做到也是不易。

如人有时对他人并不欣赏，或者他人并不是对你友好，这是人就有歧视或仇视的本能反应，但是人有人道主义的思想情怀，人也是不会伤害他人，也是不会歧视他人，对他人也是宽容，对他人也是人道主义的温情。

有时人道主义的温情，一般人有时也是不易感受，但是如果是陌生人之间，一个人就会

易感受到一个人是否有人道主义的温情，一般地说，人有人道主义的温情，最基本的是对人的普遍尊重，是对生命的普遍尊重，因此人是不会伤害他人，不会歧视他人。

因此，人的人文修养也是在个人生活的生活实践，人有时有人性的弱点，有生命的消极本能，但是如果人是有高的思想修养，人也会是克制或控制人性的鄙陋，而是向高的层面的人文修养。

的确把人当人看，人把人视为有尊严的人，就此一点，人要做到也是不易，也就是尊重人，这是最基本的一个方面。

因此生命关怀是在高的层面，人不仅是尊重生命，而且是关怀生命。

2014-6-4

第8章

宽容

在专制社会，统治阶层或专制主义为了维护统治地位，在思想上用一种思想来禁锢人的思想，在政治上对于异议人士是打击或迫害，因此存在的只是专制主义的狭隘、野蛮与专横。

但是在民主社会，在开放社会，思想与文化是多元并存，社会是容纳一切思想与文化，就是不同的思想与文化是并存的，并不存在专制社会的打击或迫害。

由于思想与文化是多元意义，因此人的生活方式也是多元意义，而且是可以并存的，并不存在一种思想对另一种思想的打击或迫害，也就是说，在开放社会，是容纳一切思想与文化。

一个人有一个人的思想，一个人有一个人的生活方式，而且是不同的人有不同的思想价

值，不同的人有不同的价值意义，这时，尽管你并不认同他人的思想或生活方式，但是一个人不能对他人是打击或攻击或迫害，同时社会或一个人也不能强制他人是接受个人的思想。

正如此，尽管一个人并不认同他人的思想方式或生活方式，但是一个人是要宽容他人的存在，是要容许他人的思想或生活方式的存在，这就是宽容的意义。

而且有时人的思想或生活方式或许是冲突的，是对抗的，尽管是这样，开放社会是宽容的生活空间，是宽容他人，是容许他人的存在意义。

这正是自由社会的自由意义，就是人的存在意义是多元，而且人的存在意义是共存的，是并存的，如宗教信仰，不同宗教信仰的人是共同的，并不存在宗教的敌视或冲突，这就是宽容的意义。

当然对于宽容也是有不同层面，从社会层面，自由空间就是宽容空间，同时这也是人的自由权利。

在人是自由时，人有权利决定个人的生活方式，不同的人有不同的思想价值，不同的人有不同的存在意义，不同的人有不同的生活方式，这是个人的主宰，这是个人自由，这正如人的信仰，是完全由个人在主宰，这是人的自由权利，因此不能受到社会或他人的干预或强制。

这样不同的人之间，就会是宽容，从社会意义，自由空间是开放意义，是不同思想意义的并存，因此也是思想或文化的多元意义，从自由角度，就是人是不能干预他人的自由权利，也是不能威胁他人的自由，这是自由空间的价值意义，也就是思想或文化的多元与并存。

从个人意义，人也是要宽容不同的思想与文化，在这方面，尤其是先锋的思想或文化，

尤其是前卫的思想或文化，一般不易为人所接受，但是人不能粗暴干涉，只能是宽容，就是要容许他人的存在，就是要宽容不同的思想与文化。

可以说，当人在认知自由意义时，也就会认知宽容的意义。

这是从正面意义的解释。

但是对于邪恶的思想或存在，如反人类、反和平的思想或存在，如恐怖主义、暴力主义，这些是威胁人类安全的存在，因此对于社会是需要扼制或打击，因此也是不能是宽容，如果是宽容，意味是纵容，尽管如此，这是需要法律意义的制度制约。

从另一个意义，由于人的理性水平的提升，人会对于不同思想作出价值判断，因此人也是不会受到邪恶思想的蛊惑，因此邪恶思想也不会有市场。

尽管如此，但是人类会存在反人类、反和平、反人道、反人性的思想或存在，因此人需要有正义感，需要有责任感，因此是需要谴责或批评，社会需要的是扼制或打击，因此就不能是宽容，因为宽容邪恶意味是纵容。

因此，宽容只是从正面意义的一种解释，只要是有价值或意义，只要是有利于社会或人类，不论是什么思想或文化，人需要的是宽容。

另一方面，是生活意义，是人对人的宽容，只要是人可以生活的场所，有时会有冲突，有时也会有对抗，因此人与人之间需要的是宽容。

尤其是当一个人在受到他人的伤害时，不论是有意或无意的伤害，一般地说，人不仅要自我保护，另一方面也是需要宽容，尤其是人与人之间不是大是大非的问题，人要保持最大限度的宽容。

因此，宽容是一种美德。

从另一个意义，人有时会犯错，因此人也是需要宽容，这就是错误是难以避免的，因此人需要的是宽容，而不是一味的责难。

这不仅在社会意义，而且在生活意义也是如此，就是要允许人是可以犯错误，因此面对错误，一方面是提出批评，另一方面是需要宽容，就是不能求全责备，这是理性主义的认知意义。

如果人是缺失理性认知，那么人有错误，有的人就是求全责备，而不是宽容，因此，从这个意义，宽容需要人要对人有正确的理性认知。

从另一个角度，人是不能狭隘，不能是武断，不能是粗暴，而是需要的是开放的心理，是宽容的态度。

从一个意义，自由空间可以培植人的宽容态度，而人的宽容态度是有利于人的自由实现，因此宽容与自由意义是相关的。

另一方面，宽容也是同人的理性认知是相关。

其实人要真正做到宽容，的确也是不易，尤其是人在受到他人的伤害时，人会怨恨，人会愤怒，但是这只是人的消极本能，人只有宽容他人，这是宽容的另一个意义。

从这个意义，宽容意味人要有开阔的胸怀，就是不能斤斤计较。

从一个角度，人需要的互相宽容，因为有时人会是冲突，有时或许人是没有错的，只不过是人的思想观念不同，只不过是人的生活方式或存在意义的不同，因此有时是冲突，有时人会是互相伤害，因此人只能是宽容，是互相宽容。

因此宽容不仅是一种立场或态度，而且也是人的一种修养。

因为人的怨恨，人的愤怒有时会是消极反应，是对他人的报复或伤害，这样人就会是走入误区，这是对人的伤害或自我伤害。

因此人要真正做到宽容，的确也是不易，因为有时或许是他人对个人的伤害，这主要是不同存在意义的冲突。

不论如何，宽容是人的一种品格，是人的开阔的胸怀。

2014-6-5

第9章

理性主义

在民主社会，公民对于民主程序的有效运用，对于公民社会的构建，对于民主家园的构建，需要公民要有理性精神，要有理性的基本原则。

只有公民具有理性精神，公民不仅有正确或精确的思想判断，而且公民会对不同思想作出合理或准确的思想判断，同时公民才会有新的思想的产生。

民主社会，是开放社会，民主秩序是民主制度，民主秩序的正常运行，这是需要公民的理性原则。

如果缺失理性原则，有时就会陷入非理性的冲动之中，这是不利于民主秩序的正常运行。

这就是民主秩序的正常运行，需要的是理性原则。

这时人需要认知理性与非理性的平衡，就是说人有激情、本能、欲望或冲动的非理性因

素，但是非理性需要理性的牵引或制约，这样非理性才会是建设意义，如果缺失理性的牵引或制约，是纯粹的非理性的释放，这时有时会存在消极意义。

如人的美好的激情，这时需要理性的牵引或制约，美好的激情会是积极的意义，但是如果缺失理性的牵引或制约，美好的激情有时激情会是消极意义。

因此，要把非理性的消极意义降到最低，就需要理性的牵引或制约，这是理性与非理性的平衡。

可以说，民主程序就是理性秩序，是公民依据理性原则的有效运行或正常运行。

另一方面，民主社会是开放社会，也是多元社会，是允许不同思想或文化的并存，而且思想也是多元的，这就需要公民要有理性精神。

公民只有具有理性原则，才能对不同思想或文化作出准确的思想判断，但是对于民主社会是开放社会，是允许对于民主文明的批判，这就是民主社会的自由原则，不能受到打击或压制。

从正面意义，这就是思想的辩论，直接地说，如果说民主思想或民主文明真正是有价值或意义，是经得起不同思想的挑战，而且也是在思想论辩中，真正显示民主思想的真理意义，也会显示民主文明的文明意义。

如此，这也是需要公民要有理性原则，是运用人的理性对不同思想作出思想判断，这是一个方面。

因此具有理性原则，人就不会陷入迷信、个人崇拜之中，人也不会为邪恶的思想学说所蛊惑。

一般地说，公民对于邪恶的思想也会易于作出思想判断，如反人类、反和平、反人性、反人道、反生命的思想学说，人也会易于思想判断。

但是对于有的思想，或许并不是邪恶思想，但是或许也是极左或极右的思想学说，因此有时不易识别，不易判断，而这就更需要人的理性的理性思辨。

可以说，在开放社会，理性原则是最基本的公民原则，这需要公民要有准确的思想认知，要有准确的思想判断。

尽管后现代主义具有反理性的倾向，但这并不意味在现代文明社会（包括西方的后现代社会），公民对于理性原则的放弃，反理性主义只是肯定非理性的积极价值，只是让人认知到非理性的积极意义，并不意味是放弃理性主义。

另一方面，社会的进步是思想的进步，是精神的进步，这就需要人的理性精神，人只有有高度的理性精神，人才会有新的思想，有新的精神意义。

因此要创新，要前进，是离不开人的理性精神，尽管非理性因素也是有创新意义，但是理性主义的基本原则是不能缺失的。

从自由角度，在自由社会，人的自由的享有，是需要人的理性原则，就是说，人的自由的享有，人的自由的运用，是个人自治，人要有高度的自治能力，这需要的是人的理性精神，就是人要有高度的理性。

人只有高度的理性，人才会有有效的自我导向，这样人才会是高度的个人自治。

在自我导向的个人自治中，人的自我教育，人的自我完善，人的自我反省，人的自我导向，每一个自我导向的环节，是离不开人的理性精神，理性是实现自我导向的最基本的原则。

如果人是缺失理性精神，人就不能是有效的自我导向，这时人就会陷入盲目、不自觉，就是人是不是牵引自我导向的前行。

尽管人是有激情、本能、欲望等非理性因素，但是人在自我导向时，是理性在牵引或制约人的非理性因素，如人的激情，如人的欲望。

尽管或许有时人的创新，有时是非理性的自发喷发，如天才的创造，是不自觉的，是自发的，是本能的，是冲动的，是生命内在的本质的喷发，有时人是不自觉，正是如此，更是需要人的理性牵引，这样可以避免非理性的消极意义。

而且由于理性的牵引，人对于非理性会有自觉的认知，人会积极牵引非理性的有效释放，这样会是积极意义。

因此个人自治，是需要理性的基本原则，尽管非理性的价值意义是肯定的，是有创造性，但是也是不能走向极端，是不能反对或抛弃理性原则。

从一个角度，如果人是缺失理性，有时非理性会有消极意义，如激情，而且有时人也是不自觉或自发的。

不论如何，理性主义是文明社会中，人的最基本的理性原则。

肯定理性主义，也不是排斥非理性，只是寻求理性与非理性的平衡，只是强调理性的价值与意义。

因此，对于中国人，在享有自由文明，在享有民主文明，更是需要公民的理性精神，因为中国没有民主经验，对于中国人是在走开辟的新路，因此理性精神就会更为可贵，前进一步需要理性的牵引。

第 10 章

理想主义

民主与自由的争取是中国人的理想。

当中国人走向民主与自由道路时，当中国人开始构建中国的民主文明或自由文明时，中国的民主文明或自由文明依然是中国人的理想。

因此，作为一个后进国家，不论是争取自由与民主，还是构建民主文明或自由文明，中国人需要的是理想主义的旗帜。

中国人构建民主文明，是中国的民主文明，因此，这就需要中国思想或中国智慧，从理论层面或哲学层面，这就是中国的自由主义，是中国的民主理论。

构建民主文明，对于中国人是一种理想，这个理想就是中国的民主文明。

因此从民主文明的民主制度，尽管中国的民主文明的民主制度同西方的民主制度是同一的，并无实质意义的本质区别，也就是说是民主制度，而不是变异的民主制度，这是明确的第一点。

既然是民主制度，但是中国的民主制度是寻求中国制度，这就是中国的民主制度，中国制度意味是民主制度在中国的移植，这需要面对中国的传统文化，面对中国的社会现实，需要面对中国人的中国思想。

因此中国制度的创建或设计，是中国的民主文明构建的第一步。

从大的方面，三权分立的宪政民主制度是肯定的，这是民主制度的基本框架，因此中国

制度也是如此，这是中国人需要明确的一点。

在三权分立的宪政民主制度的基本框架下，中国人可以选择适合中国的民主制度，如联邦制，如总统制，如两党制，这也就是可以把西方的民主文明的优点集中起来，找到适合于中国的民主制度。

这是两个指向，一个指向是在西方的民主制度中，那一种民主制度的模式是最好的，另一个指向根据中国的社会现实，可以寻找中国的民主模式。

两个指向的碰合，就可以设计中国的民主制度的中国模式，这就是中国的中国制度，也就是民主制度的中国模式或中国制度。

一般而言，总统制是适合于中国，联邦制是适合于中国，两党制是适合于中国，间接民主的代议制是适合于中国，协商民主、参与民主、网络民主是适合于中国，这些是西方的民主模式的典型模式，根据中国的社会现实，也是适合于中国，因此可以确定中国制度或中国模式。

另一方面，对于中国制度，中国人可以有新的思想创建，如权力制衡与思想制衡的结合，如设立中国论坛，是集天下精英最尖端的思想，或最广泛的民意，为中国社会或政府提供社会发展的咨询报告，这个问题有专门论述，这里只是提出问题。

就是说，中国人构建中国的民主文明，第一步是制度设计，是民主制度的中国制度的制度设计，这就是中国制度，是中国模式，从上面论述，我提出的中国模式的基本框架可以基本确定。

第二个问题，中国的民主文明的构建是有中国思想，中国思想就是中国的自由主义，就

是中国的民主理论。

这就是中国人对民主文明或自由文明要有准确的认知，而且有新的认知或见解。

从一个角度讲，民主文明或自由文明的核心价值是自由与民主，在核心价值之外是其它的核心价值，如平等、正义、人权、法治、宪政、博爱、幸福等。

民主文明或自由文明不仅只是实现自由与民主的核心价值，尽管民主与自由是民主文明最核心的思想价值，但是民主文明是综合文明的文明意义，是寻求社会文明的综合意义的全面进步，这就要兼顾其它的核心价值，如平等、正义、公平、博爱、幸福、尊严等核心价值。

从大的方面，民主文明是正义文明，是幸福文明。

这就是中国的理想主义，就是要构建中国的民主文明，不仅要有中国制度，而且要有中国的现代文明的中国思想，对于中国思想的民主文明的构建就是中国经验。

尽管中国是后进国家，但是中国人在构建中国的民主文明时，从第一步就要走正，就是要有文化自信，中国人可以把中国的民主文明构建为民主文明的文明典范，也就是民主文明最有现代文明意义的文明社会，这就是中国经验，也是中国特质，这样对人类的民主文明是有价值意义的。

因此，中国人构建中国的民主文明，中国人需要怀有理想主义的指向，中国特质与中国经验是中国道路，是中国人开辟的中国的民主道路或民主文明。

因此一方面理想主义，是对民主文明有理想主义的一种向往或追求，就是中国人要构建中国特质或中国意义的民主文明，直接地说，是民主文明中最有现代意义的民主文明，也是最为典范的民主文明，也就是最好的民主文明，这就是理想主义的指向。

正由于有理想主义的指向，因此另一个指向就需要中国思想与中国智慧，只有用中国思想与中国智慧构建中国的民主文明，中国的民主文明才会有中国特质，才会是中国经验，才会是中国道路，才会是中国意义。

因此民主文明理想意义，是中国的民主文明理想意义，因此不是幻想，也不是乌托邦，而是现实的，是中国的，因此，理想主义就是务实的或现实理想主义，是中国的理想主义，这是最伟大的理想构建，也是最伟大的社会文明或民主文明的构建。

对于理想主义，由于是现实理想主义，因此也是批判理想主义，就是通过自我反省，通过自我批判，不断自我完善，这也就是不断改良或社会改良的途径。

因此批判理想主义就是自我拷问，自我追问，也就是中国人要不断寻问自由与民主的价值意义，不断追问自由与民主的核心价值，如正义、平等、幸福、公平、人道、尊严的价值意义，这样就是在不断的自我完善的社会改良中不断进步。

因此中国的民主文明是无限的向前伸展的文明进程，并不会是一步而定（这也不符合社会进步的路子），民主社会也是在不断改良，不断进步，而民主文明的进步，主要就是核心价值实现的价值意义的实现。

因此，当中国人在面对民主文明或自由文明时，中国人需要理想主义的指向，自由与民主不仅是中国人的美好理想，而且民主文明或自由文明也是中国人的美好理想，这就需要一代又一代中国人的不断追求与奋斗。

2014-6-6

建构主义就是建设主义或构建主义，是建设意义的思维模式，是建设意义的社会模式。

在极权社会或专制社会，由于独裁者的权力不受限制，是无限权力，因此有时独裁者为了维护统治地位，是对反对派或异议人士的打击或迫害，如中国的反右，如文革，如六四事件，因此对于社会文明的构建并无建设意义，而且对社会具有极大的破坏力。

另一方面，由于独裁者的错误或失误，也会对社会造成极大的危害，如中国的三年饥荒，如大跃进。

这就说，极权主义或专制社会，由于社会制度的弊端，由于独裁者的权力不受限制，因此，独裁者是为所欲为，因此对社会只会造成危害，因此是破坏作用，而不是建设意义，可以说，极权主义并不是社会文明的建设模式，相反是破坏模式。

但是在民主社会，由于权力制衡，由于允许反对派或异议人士的存在，因此政府的权力受到限制或制衡，同时也是受到社会的监督，因此可以避免由于失误或错误造成对社会的危害，从一个意义，民主模式是建设模式，而不是破坏模式。

另一方面，在民主社会或自由社会，由于政府权力受到限制，或者政府是有限政府，因此政府并不干预公民社会，这就有利于公民社会的构建，因此不会存在极权社会的独裁者的滥用权力的弊端。

从人的思维模式，在极权社会，由于政治制度的弊端，因此人的思维模式也不会是建构意义，也不是建设意义，相反，对于人民的统治手段，只会是对社会文明的积极构建是破坏作用。

在民主社会，由于社会的开放意义，由于社会模式是建设模式，因此人也会形成建构主义的思维模式。

建构主义是建设主义，如何会树立建构主义的思维模式，这主要是人要有公共意识，要求社会责任的责任意识。

这样人在思考问题时，人在处理问题时，是从公共立场的思考，是从社会立场的思考，也就是如何有利于公共社会，或是不损害公共社会，也就是如何是对社会是有益，是对社会文明的构建是有好处，可以说，是人人可以生存的生活家园是有利的，这就是建构主义。

在中国的当下，由于缺失公共意识，由于缺失社会意识，因此有的人只是单纯追求个人利益，因此就会损害社会公共利益，也就是会危害社会或他人，如中国的矿难的频发，如对自然生态环境的破坏，如食品安全问题，均是由于公共意识的缺失。

因此在民主社会，由于公民社会的存在，因此人也是参与公民社会的构建，也就是参与生活家园的构建，因此人也会有社会责任的责任意识，人也会有公共意识，也就是人的公共意识会受到培植，人的社会责任的责任意识会受到培植。

这样就有利于形成人的建设意义的思维模式，也就会有建构主义的思想意识。

因此，建构主义要走出自我主义的思维模式，是公共意识与社会意识的觉悟，这是建构主义的思维模式。

也就是对于建构主义，是寻求社会的建设意义，而不是破坏作用。

因此对于损害社会公共利益，对于危害社会的破坏作用，是建构主义所反对或禁止。

也就是说，个人权利是受到保护，但是个人利益与社会公共利益是同一的，是一致的，

而不是只是为了个人利益而损害社会公共利益，这就是个人主义与自我主义的区别。

自我主义只是单纯追求个人利益，而不顾及社会公共利益，因此就会损害社会公共利益。

但是个人主义在追求个人利益时，是同社会公共利益是一致，也就是是有利于社会公共利益，而不会损害社会公共利益，这就是建构主义的思维模式，因此是建设意义，是构建意义，而不会是破坏存在。

因此建构主义不仅是思想观念，而且在民主社会，建构主义会成为现实可能，从一个角度讲，民主社会的公民社会可以培植建构主义。

另一方面，由于法治社会的法律制约，因此法律也会禁止对于社会公共利益的损害，这样也就是在维护社会公共利益，也是会禁止破坏作用的行为，因此，破坏存在的思维方式也会受到消除。

从思想价值的意义讲，建构主义是人的思想观念，就是人是寻求建构主义，是向好的方面是在寻求，就是人是寻求建设意义，是向好的方面在寻求，是做好事，是做正事，而不会做坏事，而不会是破坏作用。

从高的层面，这就是前面所讲的是人要有公共意识，是要有社会责任的责任意识，这样人在思考问题时会是建构主义，而不会是破坏作用。

也就是建构主义是有利于社会公共利益，是寻求个人利益与社会公共利益的一致。

从文明意义的构建讲，建构主义就是构建社会的文明意义，也就是把公民社会构建的是人可以幸福生活的生活家园，是构建公民社会是正义社会，是幸福社会，是自由社会。

也就是是向积极意义的前进，是向正面意义的迈进，建构主义就是如何是做好事，是做

正事，也就是是大家好，是社会好，是人人好，这就是建构主义是寻求共同的好的意义。

因此建构主义是人的思考问题的一个视角，同样也是人处理问题的一个视角。

因此建构主义就是建设意义的思维模式或行为模式。

通俗的说，建构主义就是凡事向好处做，是把事要做好，这个好是大家的好，是公共社会的好，也是个人的好，也就是共同的好。

这也可以理解，不仅个人要好，而且大家的共同要好，因为共同的好是个人可以生活的公民社会，是个人生活的生活家园。

因此建构主义不仅是寻求好的意义，而且是把好事做好，而不是把好事做成坏事，这就是只能是建设意义，而不能是破坏存在，这也是需要说明的一点。

不仅有做好事的愿望，而且要求做好事的能力，这才是真正意义的建构主义。

2014-6-7

第 12 章

尊重

在自由社会，个人自由或个人权利受到最大限度的保障或维护，而且任何人的个人自由是不能受到侵犯，也就是人是自由、尊严而幸福的生活，因此从社会意义，这是社会对人的最大限度度的尊重，而且是任何人是受到尊重。

人是自由、尊严而幸福的生活，人是有自由，是有尊严，是有幸福，这就是对人的尊重，而且这种尊重，是社会制度或法律制度的保障或维护。

在自由社会,人是受到社会最大限度的尊重,也就是个人自由与个人权利不能受到剥夺,而且是受到最大限度的保障或维护。

从自由的角度,人也是尊重他人,也就是人是不能干涉他人,不能强制他人,人是不能侵犯他人的个人自由,这是从个人意义,是人对人的最大限度的尊重。

因此,从自由的角度,一是社会对人的尊重,也就是个人自由或个人权利受到最大限度的保障或维护,二是人是对人的尊重,人是互相尊重,也就是人是不能侵犯他人的个人自由,人是不能强制或干预他人,这是人与人之间的互相尊重。

从民主的角度,在民主社会,任何人的政治地位是平等的,也就是说,任何人没有政治特权,任何人在政治地位上是平等意义,因此,任何人是可以依法维护个人权益,这也是社会制度或法律制度在保障对人的尊重。

政治地位的人人平等,法律面前的人人平等,任何人的个人权利受到最大限度的尊重,任何人可以依法维护个人权益,这就是人是受到社会的最大限度的尊重,因此民主意义也是平等意义,正由于是平等意义,因此任何人是受到尊重。

可以说,任何人也是不能损害他人的个人权利,即使是他人或社会有时有侵犯个人权益的倾向,但是任何人有权利可以依据法律维护个人的权利。

这就是正由于是民主意义的平等,因此人是受到社会的最大限度的尊重。

在专制社会,存在特权阶层,对于一般民众就会被视为 P 民,而且无权无势的下层民众也是自嘲为屌丝,这就是人是不能受到社会的普遍尊重,这就是专制社会的政治压迫或政治歧视。

因此在民主社会或自由社会，不会存在政治压迫或政治歧视，因为个人自由或个人权利是受到最大限度的维护或保障，而且任何人的政治地位是平等意义，任何人是没有政治特权，因此任何人是受到社会的最大限度的尊重。

这是从社会意义分析尊重的含义，尊重意味人是在社会中受到社会的最大限度的尊重，是意味个人自由或个人权利不能受到侵犯，而且意味是个人自由或个人权利是受到最大限度的维护或保障。

正由于从社会意义，任何人是受到社会的普遍尊重，而且由于任何人的政治地位的平等意义，因此人的观念意识也是形成对人的尊重，也就是不会存在特权阶层的政治歧视或政治压迫，人也不会存在由于受到政治歧视而感受到的社会压迫。

从这个角度，在民主社会，任何人是社会公民，不论贫富、社会地位的高低，任何人的政治地位是平等意义，任何人只是社会公民，任何人只是平民，因此任何人也是没有权力是歧视他人，也没有权力是压迫或宰制他人。

这就是由于社会意义的政治平等，而且正由于任何人是受到社会的最大限度的尊重，因此人对人也会是尊重，对他人的个人自由是不能侵犯，也就是由于没有政治特权，由于政治地位的平等意义，因此人对人只会是尊重，因为任何人没有权力或资格歧视或压迫他人。

因此从人文意义，从个人意义，尊重是人的的人文修养，尊重他人是人的基本的人文素养。

不论贫富，不论出身，不论社会地位的高低，人只能是对人的尊重，从这个角度，尊重是人的的人文修养。

就是说，即使任何人是受到社会的最大限度的尊重，但是由于个人偏见，或是由于社会

身份的差异，或许由于有的人的人文素养的低下，或许有的人是有优越感，因此有时也是不会尊重他人，但是这是个别现象，而且也是有的个人的不正常的情况。

在民主社会，尊重是人的人文教养，任何人要受到普遍尊重，任何人是要尊重他人，人不能歧视他人，更不能是宰制他人，不能是欺压他人，不能是压迫他人。

从一个角度讲，在民主社会，如果由于人文教养的低下，有的人是歧视或欺压他人，这不仅是社会所不容，而且也是人所不容，也就是会受到社会或他人的谴责。

可以分析，这就是专制社会与民主社会的差异。

在专制社会，特权阶层是依仗特权可以歧视或欺压下层民众，而且是普遍现象，而且对于有的人（如有的富人）也是歧视下层民众，而且是普遍现象，如此，下层民众是 P 民，是屌丝，p 民或屌丝的称谓是多么充满悲伤与无奈。

因此，在民主社会，从正面意义，尊重就是对任何人的尊重，也就是不能歧视，不能宰制，不能欺压，不能压迫。

其实，人真正做到尊重人也是不易，这就在于人的的人文教养，人要认知到尊重的含义，如此，人也才会尊重他人。

从一个角度，尊重就是把人视为人，视为有尊严的人，视为独立生命的人，也就是人是把人当人看。

从这个角度，尊重也意味是对他人的不能侵犯，是对他人的不能歧视或欺压。

从个人意义，尊重也意味是尊重人的个人思想或生活方式，这也是多元社会的人的互相尊重。

因为人的存在意义是多元，其实是由于人的社会地位有高低差异，人的财富是有贫富差异，因此人要做到尊重他人，有时也是的确不易，因为有的人是有个人优势，如有的人是有钱。

尽管如此，但是民主社会，尊重是人文思想，任何人是要受到人的普遍尊重。

正由于是尊重，因此人也会有生命关怀，是有人道关怀，这就是现代思想价值是互相融合，是互相生成的。

2014-6-7

第 13 章

忠诚

在民主社会，人是参与公民社会的文明构建，因此人也是有社会责任的责任意识，这也是良性互动的过程。

一方面人是可以参与社会公共生活，如民主选举，人是可以参与公民社会的构建，如社会文明生态的构建，也就是公民社会、社会公共生活是人的社会生活，从一个意义，公民社会、社会公共生活是人的生活家园，也是人的心灵家园。

对于公民社会的文明构建，对于生活家园的构建，如社区的文明构建，如公共社会的构建，这也是人的社会责任。

参与公民社会，参与社会公共生活，是在培植人的社会责任的责任感，同时是培植人的心灵的归属感。

也就是，人是有心灵家园的归属，人是有生活家园的归属，如果说人是有归属感，因此

人也会是积极参与公民社会，人也是积极参与公共社会。

因此这是良性互动，不仅人有强烈的社会责任的责任感，而且人也是有心灵家园或生活家园的归属感，如此，人也会是有公共意识，人也是有公民意识，人也是有社会意识。

正是如此，人就会是积极寻求公民社会的构建，人也是积极参与公民社会，因此人是在公民社会之中，人也是在公共社会之中，人也是在生活家园或心灵家园之中。

因此人与公民社会是同一的，人与公共社会是同一的，这正如个人是把个人生活经营的美好一样，人也是有责任意识寻求如何把公共社会或公民社会构建的美好。

因此，从这个意义，人的公共意识，人的社会责任，人为构建公民社会或公共社会的积极寻求或努力，也是人对公民社会的忠诚意义。

因此，忠诚也就是责任意识，也就是公共意识，也就是人是在公民社会之中，人是在公共社会之中，人也是在心灵家园或生活家园之中，也就是人与公民社会是同一，而不是分离。

人对公民社会的参与，人对公民社会的责任意识，人对公民社会的积极构建，这就是对公民社会的忠诚，这正如人对爱情或家庭的忠诚。

也就是人不会存在分离，不会存在对抗，相反，人是积极参与，人是积极寻求，人是生活其中，是不舍不离，而且是积极寻求。

这就是人对社会责任的不放弃，人对社会责任的一种尽责，这也可以说是人对公民社会的忠诚，是人对生活家园的忠诚。

另一方面，人是有信仰，人是有思想，当人在选择一种信仰时，人是对信仰的一种践行，同样人也是表现为对信仰的忠诚。

信仰并不是迷信，也不是愚昧，也不是在遮蔽人的理性，相反，信仰是一种思想，是一种价值，人的信仰是多元意义，人有不同的政治信仰，人也有不同的生活信仰。

信仰意义只是最高价值的价值意义的确定，如人对自由的信仰，如人对民主的信仰，人是信仰一种思想。

其实思想层面是人的最高层面，人的思想生活是人的生活意义的最高层面，是人的心灵生活，因此人会是信仰一种思想或价值。

既然人是选择一种信仰，人是信奉一种思想，因此人的生活是思想层面的思想生活，人是思想层面的心灵生活。

人的思想生活，人的心灵生活，人是践行一种信仰，其实这也是人对信仰的忠诚。

人只有有思想，人才会有生活意义的基本价值或立场，也就是人是不会背离思想意义。

如人对人道主义的信仰，人就会是有善良或良知，人就是不会抛弃人的良知，这就是人的思想生活，也是人的心灵生活，也是人的道德生活。

人就是思想动物，人就是要有思想，要有信仰，要有道德，要有心灵意义的思想生活，否则，人只会是动物层面。

如果人缺失思想，是缺失信仰，人就会缺失基本的价值判断，人也会缺失基本的价值立场，因此人只会是低级层面的人性本能。

对于思想或信仰的思想生活，也就是人的忠诚意义，忠诚并不是迷信，只是信仰，只是对信仰的坚持或坚守，只是对一种思想的信奉。

因此信仰也不是迷信，只是说人是有信仰，如果一个人认为一种思想是有价值意义，因此人就会信奉一种思想，如人对自由的信仰，如人对爱的思想的信仰。

忠诚也并不是愚昧，也并不是蒙昧，只是人是坚守一种信仰，是在坚守人的思想生活，是在坚守人的心灵生活，这就是人的思想意义，也是人的信仰意义。

因此在现代社会，忠诚依然是人的宝贵的品质，可以设想，如果一个社会是缺失信仰，一个社会会是什么样，如当下中国的中国人的信仰的缺失。

从生活意义，忠诚也是对爱情与家庭的忠诚，也就是人是不会背叛爱情，也是不会背叛家庭。

因此忠诚只是责任意识，如对家庭的责任，这就是人的忠诚，是对爱情的专一或信守，这就是忠诚。

因此在生活意义，忠诚也是人的基本的思想价值，同时也是人的思想素养或人文素养，如果人是缺失人文素养，人就会是人性劣性的放纵，因此人会下滑为低级意义的生活存在。

从另一个意义，忠诚与诚信也是相关，一般而言，诚信的人也会是忠诚，忠诚的人也会是诚信。

在现代社会，诚信依然是人可以奉行的基本价值。

因此，忠诚是在不同的存在指向，有社会指向，也有生活指向，从个人意义，忠诚是人的思想素养，一般地说，对社会是有责任意识的人，对家庭也是有责任意识。

自由社会是开放社会，任何人享有个人自由的个人权利，因此不同的人有不同的思想，不同思想与文化是多元存在，并且是多元并存的。

不存在一种思想或文化对另外一种思想或文化的压制或打击，而且由于个人自由的不能侵犯，任何人也没有权力打击或压制其他人（或其它思想或文化）。

因此，思想与文化是多元并存，这就是自由社会的多元空间，尽管在自由社会，存在最基本的最核心的思想价值，如自由与民主，如平等与正义，但这只是最基本或最核心的思想价值，但是对于其它的思想或文化是多元意义。

从一个角度，只有在自由社会，真正可以实现思想与文化的自由与繁荣，正由于存在不同的思想或文化，正由于是多元意义，因此不同的人就有不同的自由选择，这就是个人自由，而且不能受到他人的干预或干涉。

由于思想或文化的多元，因此多元结构或多元意义是并存，这就需要的是宽容或尊重，就是不同的思想或文化之间是宽容，人是宽容不同的人的自由选择，人也是尊重不同的人的自由选择，如此，就会存在宽容空间，这样多元思想或文化是并存的。

正由于是不同的思想或文化的并存，而且是互相宽容，因此这就利于思想或文化的创新。

并且思想或文化也是在不断进步，是不断向前推进的发展，尤其是新生的思想或文化，在创新之初，一般同传统观念或文化是不同，有时或许是冲突，因此如果缺失宽容，有时就会是攻击或打击或压制，这就不利于思想或文化的进步。

因此多元主义的自由空间，既然是多元主义，因此也会是多元并存，如何才会是并存发展，这就是需要的是宽容。

可以说，在自由空间，思想或文化是百花齐放，是百花奇艳。

正由于是宽容，因此不同思想或文化才会是可以并存的。

因此在自由空间，由于社会生存空间的自由意义，因此思想或文化不仅是多元意义，而且是可以并存的。

对于人的存在意义，对于人的生活方式也是如此，是多元意义，而且社会是开放形态，不同的人可以有不同的自由选择，而且不同的人可以有不同的尝试或创新。

并且人与人是互相宽容，就是宽容不同的人的不同的存在意义的多元并存，如此，人是互不干涉，更不能是打击或压制或攻击。

但是如果人是狭隘，如果人是不能宽容，这样，有时人会对不同于个人的思想或文化会是攻击或压制，其实这并不符合自由的基本原则。

因此多元意义的并存，是自由的基本意义，正由于是自由的享有，是自由的实现，而且是自由的基本原则，因此不仅不同的人有不同的自由选择，而且不同的人的自由选择是多元并存。

这就是同极权社会或专制社会不同的社会人文生态。

正由于思想或文化的多元并存，有利于思想与文化的发展，因此可以为社会发展提供新的思想支持或精神支持，因此社会会呈现充满生机与活力的繁荣景象。

因此，不同思想与文化之间，不仅是宽容，而且通过思想或文化的交流，这样也是有利于一种思想或文化的健全或完善。

这里主要是从正面意义的一种解释。

但是对于反人类、反和平、反生命、反人道的邪恶思想，这就需要思想辩论予以驳斥，而不能是纵容，一方面是给予批判，另一方面人是提升人的理性水平，是不受蛊惑。

因此这也存在一个问题，在自由社会，人需要有高的知识水平与思想水平，人要有高的思想判断或知识判断，这样人是可以辨别邪恶思想，而不能受到蛊惑。

或许有时也会存在不同思想的冲突，就是不同的思想或文化或许有时存在冲突，而且有的冲突是剧烈的，即使如此，也是不能是攻击或压制，而是思想或文化的交流。

因此，多元主义的并存，第一是宽容，正由于是宽容，因此第二是不能干预或干涉，也就是不能压制或打击，正如此，因此第三是互相交流。

这是多元主义的理性立场，只有这样才会是多元并存。

因此，这也就是改变人的思维方式，同时也是在消除或控制人的消极本能。

这就是人要承认真理的多元意义，也就是承认不同思想的多元意义，对于有的人，只认为个人的认知真理是绝对的，个人的思想是唯一的，而其它的思想是错误的，或是谬论，因此，只是以个人思想作出价值尺度来衡量其它思想文化，这就易于形成粗暴的盲目，因此也就不会是宽容，也就是不承认或不接纳其它的思想或文化的存在。

因此说，要真正做到多元意义的并存也是不易，需要人的开放的文化胸怀，需要人要改变人的思维方式。

这就是个人的思想不是社会价值的唯一尺度,个人的思想不是评判其它思想的价值尺度,如当下中国,有的哲学著作就是只以马克思主义为唯一尺度,对其它哲学是予以粗暴的支解或评判。

这就涉及一个问题,一种思想只是一种思想,一种思想不是价值尺度,不是评判其它思想或文化的唯一尺度,也就是不能用一种思想来评判其它思想。

其实这就需要不同思想或文化,不仅要宽容,而且是需要认知,最基本的理性立场是宽容,不论是否认同一种思想或文化,是要宽容他的存在价值,就是不是攻击或打击。

如果人是认知一种思想,就会对一种思想是有认知,因此人也就是理解的,这样相互交流就会成为可能。

这就是自由空间的开放意义,不同思想或文化是多元意义的并存。

真正要实现多元意义的并存,有时或许也是不易,的确需要人要有高的文化胸怀,至少人的思维方式是需要改变,尤其是对于生活于专制社会的人要走向自由社会,的确需要的是自由思想对人的启迪。

2014-6-8

第 15 章

正义

在自由社会,人可以享有个人自由,因此人是自由的生活,是有尊严的生活,可以是享有自由的幸福,因此从自由意义,自由社会是正义社会,是实现了正义的价值。

这里自由价值就是正义价值,自由价值是三个指向,一是人可以享有个人自由,人是可

以自由的生活，二是人可以享有自由的幸福，可以免受奴役的苦难，三是人是有尊严，人是有尊严的生活，因此，这就是自由的正义价值，因此自由社会是正义社会。

另一方面，自由社会除诉求自由的价值外，而且是可以兼有正义价值，这里的正义价值，是其它意义的正义价值。

也就是说，自由社会不仅实现自由价值，而且要实现正义价值，自由文明是综合意义的文明社会，一个文明意义就是正义意义。

在自由社会的正义价值，如幸福价值，在自由社会，人可以是有尊严的自由生活，人可以是自由的生活，是幸福的生活，至少人可以免受奴役的苦难或痛苦，从消极自由的角度，因此人是有尊严的，人也是幸福的，并且人的生活也是有尊严的幸福生活，因此自由文明可以实现幸福价值，也是幸福文明。

幸福文明也是自由文明的综合文明的一个指向。

另外自由社会，可以实现平等意义，可以实现人道意义，可以实现诚信意义，可以维护人的善良或良知。

从一个角度，在自由社会，由于是宪政民主的法治社会，因此从法律制度，从法律意义，从政治制度，从社会制度，是可以维护或保障其它意义的正义价值。

从一个意义讲，在自由社会，正义或正气是受到维护或弘扬，正义是受到政治制度与法律制度的保障。

从一个角度，在奴役社会或专制社会，人是做好人也是不好做，但是人可以驯服为坏人，就是由于法律制度的弊端，人做坏事是不能受到禁止，人做坏人是不能受到控制，因此社会

风气是败坏，也就是正义价值不能受到维护。

但是在民主社会，人做坏人是不能做，人也是不敢做，这主要是由于法律制度对人的制约，也就是由于是法治社会，人可以是做好人，人是不能做坏人。

因此，自由社会维护或保障正义价值，而且是受到政治制度与法律制度的保障，也就是在政治制度体与法律制度，自由社会是可以保障或维护正义价值。

因此，自由社会是正义社会，而且自由文明也是正义文明。

如诚信，由于法律制度的制约，因此在自由主义市场秩序中，人是诚信，如果是欺诈，如果是不能诚信，就会受到法律制约或限制，因此从制度意义可以实现诚信价值。

因此政治制度与法律制度实现正义价值是最为可靠，也是最为现实的。

正是由于法律制度或政治制度对正义价值的实现，因此自由社会是正义社会，如诚信价值的实现，如人道意义的实现等。

这样人在社会生活中，也是受到社会文明意义的熏陶，因此人也会是有正义感，而且由于正义感的存在，因此人也会是维护正义。

因此从一个意义，正义价值的实现，一是法律把制度或政治制度的实现，一是人是有正义感，人是维护正义价值，如人道主义的价值，如生命意义的价值，如爱的价值，如诚信的价值等。

也就是说，从人文角度，从价值意义，从道德价值，人是有正义价值的人文修养或思想素养，正由于是正义价值的人文素养，因此人也才会有正义感。

人在社会生活中，是实现正义价值，是维护正义价值，如爱，如善良，如诚信等，这样从社会人文生态就会构建正义文明，这就是正义文明。

正义文明就是可以实现正义价值，正义价值的实现，一是硬件，这是政治制度或法律制度的维护或保障，是可以实现正义价值。

一是软件，是人有正义价值的人文素养，人是正义价值的社会生活，因此社会人文生态环境可以实现正义价值。

这就是正义价值。

从一个角度，只有在自由社会，由于是法治社会，由于法律制度的维护或保障，因此是可以实现正义价值，因此可以是实现正义文明。

也就是自由文明是可以实现正义文明。

因此，正义是指正义价值，是指正义文明，从个人意义，是人有正义价值的人文教养或思想素养，因此人也会是正义的人，是正直的人，是正派的人，人在社会生活中，是在实现正义价值。

从这个意义，这就是人不仅有正义感，而且是可以实现正义价值。

这就是良性互动，是良性循环，因此从正义的价值意义，自由社会是在高的一个层面，相反专制社会或极权社会，并不能实现正义价值。

这里需要说明的是对正义价值要有准确的界定，正义价值只能是符合人道意义，是维护善良或良知，是维护生命意义，也就是符合人道的，是符合人性的，是维护生命的，如爱，如诚信，如善良，如人道，如关怀生命等，这就是正义价值的基本价值。

从一个角度,这也是普世价值的基本价值,因此自由同正义价值是兼容的,自由的实现,是有利于正义贾志强的实现。

因为有时有人也是假借正义之名,但是行为是反人道的,是反人性的,是反生命的,这就需要人的理性判断。

如专制主义或独裁者,为了维护统治地位,对反对派或异议人士是镇压或打击,对于他们也会说是正义之名,但其实是邪恶的。

因此正义的认知,需要认知正义价值的基本价值,而不是假借正义之名,这是需要明确的。

2014-6-8

第 16 章

善良或良知

在专制社会,由于法律制度的不健全,由于政治腐败,因此社会风气是败坏,也就是不能维护人道主义,并不能维护善良。

如当下中国,老人跌倒扶不扶的问题,就足以说明社会道德的危机,为什么人是不扶老人,并不是人是不愿扶,而是人是不敢扶,因为有的人扶了老人,不仅不能受到感谢,相反是受到欺诈,善良的人不仅不能受到尊重,相反是受到恶的打击,因此恶具有极大的危害性,如此,有的人即使想扶,也是不敢扶了,这就是社会正气不能受到弘扬,人的善良不能受到维护,相反,丑恶或邪恶是泛滥。

在专制社会,可以说是狼的社会,卑劣是卑劣的通行证,善良是被挤压在角落,善良是受到驱逐,因此专制社会连最基本、最起码的人的善良都不能受到维护,可以说,一个社会

会是败坏到什么程度。

因此，对于一个社会，最基本的是要维护人的善良，也就是善良是受到尊重或弘扬，这样人才会是做好事，是做好人。

善良的人，才会是好人，善良的人做好事，才会是好事。

因此对于民主社会，对于自由社会，由于法律制度的司法独立，由于政治制度或法律制度的保障或维护，因此，对于邪恶或丑恶是受到制约，而且会降到最低限度，也就是人是不敢做坏事，人是不能做坏事，这样把恶是降到最低限度，同时，人是可以做好人，人是可以做好事，也就是正义是受到法律制度的保障或维护。

胡适也曾提出是构建好人政府，是构建好人社会，这就是从民主制度的角度讲，是通过法律制度的制约或限制恶，并且是弘扬善。

在专制社会，人是不能做好人，人是做不了好人，除非一个人是有强的道德定力，但是从社会制度的角度讲，专制社会并不能维护人的善良意义，从法律制度是不能维护人的善良。

善良是人的本性，但是人的本性是可以自由呈现，是可以自然呈现，需要是可以自由呈现的社会空间，民主社会或自由社会，是可以实现。

如果人是自由的，那么人性也是自然的，而且同时由于法律制度的制约，因此人性的恶是受到制约，这样人性的善会是生发，也就是善是不会受到压制或打击。

最主要的是由于政治制度或法律制度的保障或制约，民主社会是人道社会，是维护人的最基本的善良或人性，人性是自由自然的，而且由于人的社会自觉，因此人也是向善的。

人为什么会向善，在于人的向善是会成为现实可能，一个社会如果人人是好人，如果善良是受到维护，因此人也就向善，也就是人的向善会成为现实可能。

人的善良，也是人的良心，也是人的良知，因此对于善良的人，做事是有良心，违背良心的事，是不会做的，相反做事是有良心，这也就是人是做好事，是做好人，而不做坏事，是不做坏人。

因此人的向善，人的善良本性的维护，一方面同社会现实是相关，一个方面是人的道德自觉。

社会现实与人的存在，需要的是良性互动，需要的是良性循环，社会制度或法律制度是可以制约恶，而且是可以保护善，因此人为善是会成为现实可能。

而且人也是愿意做好事，是愿意做好人，这样人的道德自觉，就会形成良好的社会风气，也就是人人是可以做好人，人人是可以做好事，并且是受到尊重，是受到维护，因此人就会愿意做好人，是愿意做好事。

因此，社会文明的文明构建，是良性互动的社会体系，一个社会要形成良性互动的社会体系，要做到这一点，民主制度或自由制度是可以做到，也就是民主制度是社会良性互动的社会体系。

善良或良知是人成为人的最基本的价值尺度，也是人之所以为人的最基本的道德尺度，只有人是有良知，只有人是善良，人才会是人，人才会有人的资格。

如果人是缺失善良，如果人是缺失良知，这样人就会下滑为动物，如狼如狗，人的世界会是动物世界，是弱肉强食，这就是动物丛林，这是非常可怕的。

因此，善良或良知是人的底线，也是一个社会的底线。

中国有句俗语是人善被人欺，这只是说明动物丛林的真相，也就是在动物丛林，人的善良是受到驱逐。

从一个角度，如果人类缺失善良，如果一个社会是缺失善良，一个社会的文明意义就会是完全丧失。

如果一个社会连最基本的人的善良是不能受到保障或维护，其它的文明意义就不可能是实现。

因为善良或良知是人类的正义价值的最基本的一个底线，也是最基本的一个尺度。

只有人的善良或良知，如此，才会有人的正义价值，如爱，如正义，因此善良或良知是美好价值或正义价值的一个基点，也是一个原点，也是一个基础。

从另一个意义，良知，不仅是人的善良良知，而且也是社会良知，也是道德良知，良知也是一个尺度，也就是人做事为人是以良知为尺度，这就是人要有良知。

有良知，人才会有社会责任意识，而且人对社会或人的认识或评价是公允。

因此，良知不仅只是人的善良，而且是社会的良心，也是社会的良知。

有良知，人才会有人味，人才会是人，人才会有人的意义。

因此，对于民主社会，善良或良知是社会的一个基础，从道德意义，是道德文明的社会基础，从社会意义，道德文明是一个社会的社会基础，因此，一个社会要是充满人文意义的文明意义，首先是构建一个社会的道德基础。

只有有道德基础，一个社会才会有文明基础。

如果一个社会道德基础是在崩溃，可以说明一个社会的文明基础是在崩溃，一个社会不会有文明意义，一个社会只会是动物丛林，如当下中国就是如此。

从一个意义，善良或良知是人的为善，善的意义也是爱的意义，只是善是最基本的一个意义。

因此，民主社会是善良社会，是好人政府，是好人社会，这是社会制度或法律把制度与人的良性互动的文明意义，就是民主社会是可以实现好人政府，是可以实现好人社会。

2014-6-9

第 17 章

和平主义

在专制社会或极权社会，统治阶级或独裁者为了维护其统治地位，对反对派或异议人士是镇压或打击，尽管是利用合法的地位，但是采取暴力主义就是政治暴力主义与政治恐怖主义，如六四事件，因此，在专制社会或极权社会，从政治制度方面，并不能实现和平主义，就是存在政府或独裁者的政治暴力主义或政治恐怖主义。

从和平意义讲，任何形式的暴力主义是暴力，是野蛮的，是不文明的，因此，专制社会或极权社会的政治制度并不能实现和平主义。

但是在民主社会，不同政党或政治利益集团的政治地位是平等，不同政党是通过民选获取执政地位，而且执政党与反对党（或在野党）是和平共处，并不存在一个政党利用合法地位对其它政党或反对派的打击或镇压，因此也就不会存在政治暴力主义或政治恐怖主义。

因此,民主文明从政治制度实现了和平主义,政治暴力主义或政治恐怖主义是可以消除,因此民主文明也是和平文明。

民主社会的权力更替是民选的和平方式,并不采取暴力主义的夺权,另一方面,是采取两党制或多党制,是用民选的方式完成政权更替,而且民主制度是公开、公平的民主选举,因此,一切政党或政治利益集团是公开、公平的民主竞争,因此也不会存在政治暴力主义或政治恐怖主义对反对派的打击或镇压。

因此,从和平意义,民主制度是和平主义的实现,是和平主义的政治文明,一切政党也不需要政治暴力主义或政治恐怖主义,因为一切政党或政治利益集团是公开、公平的政治竞争,是通过民主选举获取执政地位,而且在野党或反对党也是在野拥有合法的政治活动的政治权力,也就是执政党与在野党是和平共处,并不存在相互的敌对斗争,也就是并不存在互相的打击或镇压。

对于执政党也是没有权力采取政治暴力主义或政治恐怖主义打击反对派。

这就是民主制度的和平文明,因此民主制度从政治制度可以实现和平文明。

另一方面,在民主社会或自由社会,个人自由是受到法律的维护,个人自由是不能受到侵犯,因此人是有自由权利会自由选择个人生活,并且不能受到任何人的强制或干预。

在极权社会,由于人是不能享有个人自由,因此人只是统治者或独裁者驱逐的物或工具,而且也是利用合法地位,有时也是采取政治暴力主义或政治恐怖主义,如中国的文革、反右。

因此,从自由意义,自由社会是和平意义,并不存在任何形式的政府的政治暴力主义或政治恐怖主义,也就是个人自由是不能受到任何人的侵犯,这就是和平意义,也就是民主社

会是和平的，而不是暴力的。

但是在专制社会，由于人是不能享有个人自由，因此，政府或统治者对于异议人士采取政治暴力主义或政治恐怖主义予以打击或镇压，由于存在政治暴力主义，因此人会存在恐惧，社会是不安全的。

但是在自由社会，由于个人自由的实现，由于并不存在政府的政治暴力主义，因此是和平意义，因此人也是安全的，而且也是不会有恐惧。

和平主义的另一个意义就是人类社会或人类世界的和平，也就是说，和平、自由与繁荣是人类社会的共同意义，人类社会需要维护人类社会的和平、自由与繁荣。

这就是不论那个国家，在维护国家利益时，需要维护人类社会的和平意义，因此这就需要反对一切战争，反对一切暴力主义，反对一切恐怖主义，反对一切极端主义。

这是人类社会的共同意义，是人类社会的共同利益。

因此，任何国家不能威胁人类社会的和平、自由与繁荣，在现代社会，战争主义基本是可以消除，但是也会有局部战争，从和平主义的角度，一切战争是需要扼制或抵制。

对于现代社会，人类和平的威胁主要是恐怖主义与极端主义，这也许是需要人类社会共同反对的，如美国的反恐战争，可能需要人类社会的共同支持。

因此对于恐怖主义，有时需要打击或扼制，因为恐怖主义是危害人类社会的和平，也是威胁国家安全。

因此有时人类社会也是不能不用军事力量打击恐怖主义。

就是说，如果不打击或扼制恐怖主义，或许恐怖主义会是更为泛滥。

由于世界的多元，由于文化的冲突，由于民族的冲突，因此寻求人类世界的共同和平，是人类社会的共同责任。

对于中国，在国际社会，应该是奉行和平主义，不仅维护中国利益，而且是维护人类社会的和平、自由与繁荣，这是中国人可以认识的。

由于中国人的善良，因此中国人是热爱和平，因此中国人应该是和平主义，不仅在国内社会，是和平主义，是寻求中国社会的和平意义，而且在国际社会，也是奉行和平主义，是维护人类社会的和平意义。

因此，和平主义是中国人的现代意义的思想价值。

对于民主社会的和平意义，需要中国人要信奉和平主义，这样从正面意义，和平主义不仅是中国人的思想价值，而且社会行为也会是和平主义，这就会反对一切形式的暴力主义与恐怖主义。

从一个意义，尽管民主文明是和平文明，从大的方面，不会存在政治暴力主义或政治恐怖主义，但是从社会意义，由于个人因素，有时会存在个体的暴力主义或恐怖主义。

但是人对和平主义的信奉，人就会是和平主义者，因此就不会存在暴力主义，即使存在个别的暴力主义，但是由于受到社会或法律的制约，另一方面是由于社会人文生态的优化，因此也会把暴力主义是可以消除，或是降到最低限度。

2014-6-10

在自由社会，人可以享有个人自由，当人是自由时，个人自由的享有，从个人意义，是自我导向的个人自治，个人自治就是个人对自己的负责，也就是自我负责，这是责任意识。

因此，当个人自由是可以实现时，人就是在自我导向，是在个人自治，人在个人自治的人生历程中，就是在培养人的责任意识，人就是对自我的完全负责。

从一个角度讲，个人自治的自由实现，个人自治的自我导向，就是寻求个人的人生意义与价值，就是寻求个人的幸福与成功，对于个人而言，这就是人的自我的完全负责，这就是个人自治。

因此，个人自治是意味完全的个人责任，个人自治从道德意义，也可以说是最高的善，人生最大的幸福莫过于人是个人自由的实现，人可以完全操控个人的命运，人是完全可以依据个人思想或个人意愿做个人的事，而且是人生的自我导向，可以实现人生的价值与意义，可以实现人生幸福与成功。

因此，不论从社会意义，还是从个人意义，个人自治需要人的完全的自我负责，是激发人的自由的实现，是激发人的自我导向，这样对个人是有价值与意义，一个人可以实现人生的价值与意义，一个人可以是实现人生的幸福与成功。

因此，作为个人就应该这样，也就是人要欲求自由，人要实现自由，因此个人自由的实现，个人自治就可以达成。

个人自治的达成，对人是有益的，一个人做了个人愿意做的，一个人是依据个人思想或个人意愿在做个人的事，而且一个人的自我导向，一个人是自我教育，是自我完善，一个人会成为有才智、有教养的人，就是一个人可以成为高素质的人，并且一个人可以实现人生的

价值与意义，一个人可以实现幸福与成功，难道还有比这更美好、更幸福的人生吗？

因此，个人自治是美好的人生，是幸福的人生，也是美丽的人生。

从社会意义，个人做好了个人的事，一个人是高度的个人自治，一个人的完全的自我负责，这对社会也是有益或有利的，从社会意义，一个人是高素质的社会公民，因为个人自治的达成是在社会生活中，人生的价值与意义，人生的幸福与成功是在社会生活中在达成，因此对社会也是有利的。

从个人意义讲，责任不仅是自我的完全负责，不仅是高度的个人责任，同时也意味对家庭责任的承担，就是个人自治，从宽泛意义，也是指家庭的高度自治，就是人是把个人家庭是经营的美好与幸福。

因此，从个人意义，从家庭意义，个人责任是责任意识的核心。

如果个人自治是不能达成，也就是如果一个人是对个人也不是负责任，因此一个人的责任意识也是很弱的，因此对社会责任也会是淡漠的。

另一方面是社会责任，其实个人自治同公共社会是有一定的关联，就是个人自治是在社会生活中在达成，因此个人自治的达成，从客观上讲，是有利于公共社会，就是说，一个人的人生价值与意义的实现，肯定是在公共社会生活中，因此对社会是有利的。

但是社会责任是指人的公民责任，人是生活于社会公共生活中。

一方面，民主社会是公民的参与，如民主选举，另一方面，是公民社会的构建，也是生活家园的构建，在民主社会，存在社会公共生活，存在公民社会，也就是人是参与在社会公共生活中，是参与在公民社会中。

从公民社会讲，只有在民主社会，人才会成为真正的社会公民，因为民主社会存在公民社会，而且也是存在社会公共社会，如民主选举，如个人利益或社会利益的诉求。

这样，由于人是参与公民社会，人是参与社会公共生活，因此也是在培植人的社会责任的责任意识，也是强化社会公民的公民意识。

另一方面，社会责任是人的自觉，是人的人文修养，就是社会公民是有公民责任的责任意识，这是人的自觉。

正由于是自觉，因此人就会主动或积极承担社会责任，而且在个人自治中，是寻求个人与社会的融合或和谐，是达成个人责任与社会责任的同一或一致。

因此，在民主社会，公民责任会成为社会公民的基本素养，而且会成为现实可能，因此，人是参与公民社会，人是参与社会公共生活。

由于社会责任的自觉，因此人会主动或积极承担社会责任，从意识意义讲，至少一个人是寻求如何把公民社会构建的美好，如理性、公平、正义、和平、文明、爱、温暖、幸福的社会人文生态，就是如何把个人生活的生活家园是构建的美好与幸福，就是如何把民主文明或民主社会构建的美好与幸福。

从主观意识，人就会是思考，人就会是寻求，从行为意义，人也会是积极参与公民社会的构建，这就是社会责任的承担，就是人是承担社会责任，而不是冷漠。

责任意识的扩大，就是指向社会，指向生活，指向国家，也指向民主社会，因此人也会是爱国，也是爱社会，也是爱人民，因此也会是爱自由，是爱民主。

因此，民主社会的思想价值是互相融合，是互相渗透，而且也是互相激活。

责任的担当，的确也是人的基本素养，同样也是人的高尚情怀，从民主社会的角度讲，公民责任也只是社会公民的基本素养，但是同专制社会比较，责任意识的确是人的高尚情怀，其实在专制社会并不存在社会公共生活，而且也并不存在公民社会，因此人也不会有社会责任的责任观念。

从一个角度讲，关怀民族，关怀民众，关怀国家，关怀生命，也是社会责任的泛化或指向。

如果人是有社会责任的责任意识，人就会关怀国家，关怀公共生活，关怀民族，关怀民众，而且不仅关怀，而且是承担责任，是有承担责任的社會行为或社会活动。

因此说，责任是高尚情怀（如爱国）的一个基础，高尚的、美好的人文情怀，也是从责任可以引发，而且同责任也是融合相关。

2014-6-11

第 19 章

诚信

自由主义市场秩序是诚信秩序，也就是市场产品是以质量来竞争或服务，而排除欺诈，任何企业或个人是把消费者视为上帝，是谋求最好的优质产品或服务。

诚信秩序的建立，是依据法律，在民主社会是司法独立，法律面前是人人平等，而且法律确定的是诚信价值，而禁止欺诈行为。

只有司法独立，只有法律面前人人平等，才能确定诚信秩序，因为一切欺诈行为会受到法律的制裁或追究，这样可以把欺诈降到最低限度。

另一方面，诚信服务是受到法律的确定的，就是通过市场秩序的相关法律的制定与保障，市场竞争是产品质量的竞争会受到法律确定或保护，这样企业是以产品质量在市场竞争。

由于自由社会是法治社会，因此才能确定自由主义市场秩序，而且是规范的市场秩序，而且可以确定诚信秩序，并且是禁止欺诈行为，这样自由市场会杜绝假冒伪劣商品。

这其实就是确定自由市场的市场规则，只有确定诚信秩序，规范的自由市场秩序才会能够确定。

因此，市场秩序就是法治秩序，就是法律秩序，企业或个人是按法律秩序在运行。

从法律意义讲，只有法律或法治是可信的，而人是不可信的，这就是人有人性的弱点，如贪婪、自私，因此，法律制度可以制约人的劣性或弱点，而且是确定良好的市场行为。

在法律制度可以确定诚信秩序的前提下，另一方面，是人要有诚信观念。

其实由于法律秩序是诚信秩序，因此人会自然而然会有诚信观念，人在市场秩序的诚信秩序中，人会接纳诚信观念。

这样人的诚信观念就会确定，另一方面，诚信观念是人的自觉，人是有自觉的诚信观念，这样人就不会有欺诈，因此也就不能是制造假冒伪劣商品。

同时人会是诚信服务，是提高产品质量，是凭借产品质量在自由市场在自由竞争。

因此，法律制度可以确定人文观念或思想观念，可以确定诚信秩序，另一方面，是人的自觉意识，两个方面也是相互作用，是良性互动，如此，诚信秩序就会确定。

在社会公共生活中，诚信观念也是重要的思想观念，这就是社会公共生活中，人是诚信，

也就确定诚信秩序或诚信关系。

在民主社会，任何社会利益集团或政治利益集团的政治地位是平等，任何社会集团或政治集团是公开、公平、公正的社会公共活动，也就是法律是保护一切社会集团或政治集团可以公开的从事政治公共活动，这样一切政治或社会公共活动是在阳光下，也就是公开的，因此，也就不需要是欺诈。

不同社会集团或政治集团是公开的平等谈判或协商，这样平衡不同社会集团或政治集团的社会利益或政治利益。

既然是公开的，是光明的，是在阳光下，因此，社会集团或政治集团需要公开说明其社会诉求或政治诉求，并且不同社会集团或政治集团不是敌对的，不是对抗的，相反是互相合作，是共存的，是和平的。

因此一切社会或政治集团是公开进行，因此也不会欺诈，相反是诚信，这样在社会公共生活中，会存在诚信秩序或诚信关系。

因为只有人的诚信，人才会公开说明利益诉求，只有人的诚信，人才会是公开的协商或谈判。

也就是一切卑劣的是不存在的，即使存在，也会受到法律禁止。

这就是说，民主社会的社会或政治公共生活是透明的，是公开的，是光明的。

因此需要的也是人的诚信，而不是人的卑劣或欺诈。

另一方面，诚信是人在个人生活或社会生活中的存在，这需要人的道德自觉，是人要有诚信观念，这样对人会是诚信。

这同样同社会生活环境是相关，在自由社会，人是公开、公正、公平的自由竞争，因此一切也是公开的，不需要或禁止不公平的竞争，或者，不存在不正当的竞争，这样人也会是诚信，因为一切卑劣是不能公开的，而且也是没有市场的，因为人也是不需要卑劣，如此，人也会是诚信。

因此，诚信秩序是存在于人的社会公共生活中，社会公共生活需要确定诚信秩序，这就是自由竞争的竞争规则，可以确定诚信秩序。

这其实在于自由竞争的公开、公平与公正，只有这样，人才会是自由竞争，因此人会是诚信，而不是欺诈或卑劣。

就是说，自由竞争不仅是禁止不正当的竞争，而且卑劣或欺诈也是没有市场。

另一方面，也是人的道德自觉，也是人的人文修养，也是人的思想素养，人是有诚信的思想修养或人文修养，因此人会是自觉诚信。

不仅在社会公共生活中，人是诚信，而且同人的关系，也是诚信关系。

其实，诚信关系也是人与人关系的一般情况，也就是在社会公共生活中，人与人之间是诚信，是不会欺诈。

从另一个意义，正由于是诚信，人也会是尊重人，也会是关爱人，因此，诚信、尊重、爱的思想价值也是互相融合的。

从自由的角度，欺诈是自由所禁止的，欺诈是违背自由原则的，因此，自由秩序是禁止欺诈。

另一方面是卑劣，卑劣有的也是公开的，如人的暴力，有的是阴谋，是见不得人的，如

果人是有诚信观念，因此人对人是尊重，人对人也会是关爱，因此人也就不会是卑劣。

因此，现代思想价值是人的的人文素养，是人的思想素养，只有人都是自觉认知，人才会有自觉行为，如诚信，如果人是自觉，人就会是诚信，人不会是欺诈或卑劣。

如此，人文素养同社会文明的程度是相关，同社会制度的制度精神是相关，民主社会通过政治制度或法律制度可以确定人文意义的制度精神，如诚信，如自由，这样人就会受到社会文明的文明教化，人就会是在社会公共生活中受到文明熏陶，因此人也是会有人文素养，同时人又是自觉，人是个人自治的自我完善。

如此，民主社会可以确定文明秩序，而且可以确定良好的社会人文生态。

这就是民主社会是文明的，是高级文明的社会文明或民主文明，同时社会成员是文明人，是高级文明的文明人，这就是社会的良性互动。

民主社会可以造就民主文明的文明人，高级文明的文明人可以构建民主文明，这就是社会于人的良性互动。

2014-6-12

第 20 章

本真

人在享有个人自由时，人性或生命是自由状态，因此也是自然状态，这样人的本真会呈现出来，这就是一个人的自然天性或本性，这就是一个人的生命本性或本质，因此人的天赋会自然呈现，这就是人的本真。

只有人的本真，这时人性的优性会自然呈现，人的天性或本性中良好的天赋会自然呈现，

也就是一个人是我，而不是他，我不同于他，是在于我的本真。

本真意义就是人是顺应人的自然天性或本性，是人性的优性是自然伸展，是人的美好的情感是受到激发。

在自由空间，在自由社会，人是自由的，因此人是不会受到强制或奴役，也是不会受到干预或干涉，因此人是自然本性的自然释放，而且人的自然本性的自然呈现，一方面是自由的，一方面是自然的，这如树的自然生长，这样人才会成为我的人，是独特的人。

这是两个方面，由于自然天性的自然呈现，因此人性的美好的优性是自然呈现，另一方面人是自由的，人又是善于自我导向，如此，这样人性的劣性是受到控制。

因此从积极意义，直的材料可以是造就直的。

相反，如果人不能是自由，人性是受到扭曲，而且人在奴役空间，扭曲之材是不会造就直的，因此人也不会是本真。

这如鹰的自由飞翔，只有鹰不是受到囚禁，只有鹰是在天空中，只有鹰是自由的，鹰才会在天空中飞翔，是自由自在的飞翔，这时鹰才会是鹰，而不是鸡。

鹰的自由飞翔，是鹰的本真，只有在自由的天空，鹰才会成为鹰。

人也是这样，只有人是自由，人才会是自由生发，不仅人性是自然的，而且由于人的自由自觉，人也是自我导向的，这样人是顺乎一个人的自然天性是自由发展。

尤其是对于天才，只有天才是自由的，天才的天赋才能是显示出来，天才才能是自由创造。

对于一般常人也是如此，只有人的自由，一个人才会成为我自己，一个人有一个人的独特天性，一个人有一个人的独立思想，一个人有一个人的独特的人生意义，而且一个人才会是一个人的独一无二的自由生命与自由人生。

这就是一个人会成为我自己，是不同于他人，我不同于他，是由于我的本真。

从一个角度讲，由于人可以是享有个人自由，由于人是生活于自由社会，因此人会是本真。

这样就不会存在奴役社会的那样，人会是虚伪，人会是虚假，奴役社会会把人是扭曲为一种模型，人不是个人的自然本性，一个人不是我自己，而是一个模型，而是一种模式。

从人生意义，由于人是本真，因此人才会是自由与幸福，也就是我是这样，我就是这样，不需要虚伪或虚假，不需要粉饰，人是自由自在，人是自然而然，是什么就是什么，顺乎人的自然天性，顺乎个人的自由天性。

因此，人是真实的，不仅人是本真的，是一个人的自然本性，而且人也是真实的，因此不需要虚伪，不需要虚假。

由于人是真实，因此人的生活也是自然的，人的生活也是我的自由生活，也是我的自我导向，也就是说，人是不会看他人的颜色在做事，而是人是按个人的自然天性的自由的生活。

这就是我是什么，我就是什么，我想怎样生活，我就怎样生活，其实这就是人的自由生活，这就是人的自由人生，同样也是人的幸福意义。

本真，人会是自然，人会是自由，因为会剔除一切虚假，也就是不会做作，不会作秀，

这对于人的生活是有积极意义。

这样由于人是自然本真，由于人是自然自由，这样人在社会生活中，人同人的关系也是简单化。

从个人意义，人的本真是人的自由生活，也是人的自然生活，也是人的真实生活，而且人是真实的，也是自然的。

这样人在社会生活中，由于人是真实的，人也是自然的，这样会把一切虚伪或做作或作秀在消除，也就是卑劣不会出现，因此人与人之间也会是好的沟通。

不同的人有不同的思想，不同的人有不同的个性，而且人也是独一无二的，同时人是真实的，人也是自然的，因此对于人在社会生活中，同人的交流也是单纯或简单，而且这样有利于人的沟通或交流，是有利于人与人之间的正常交流，如人会有真实的情感，因此人与人的关系也是简单明了，是有益于人与人的共同生活。

这就是一个方面是个人生活的生活意义，一方面是人类生活的共同意义，对于人的自由，由于人的本真，因此人的生活层面会在高的一个层面，会在美好的层面，会在高尚的层面，因为一切虚伪或虚假，一切卑劣或丑陋是可以剔除，是不会存在。

因此这就是光明的社会意义，是透明的生活意义。

由于人的本真，因此人是透明的，人也是光明的。

只有人的真实的生活，只有人的自然自由的生活，这时人的生活才会是幸福，人类的共同生活才会是安全的，人与人是信任的，人与社会是信任的。

因此人的本真，人会是诚实，不仅对自己是诚实面对自我，而且对他人也是诚实，因此

人不会自欺，也不会欺人。

2014-6-13

第 21 章

合作

在全球化的世界大潮中，国家与国家之间是建立平等的合作关系，这有利于维护人类社会的和平、自由与繁荣，这是人类的共识。

也就是如果国家与国家是敌对，是对抗，不仅不能是维护人类社会的自由、和平与繁荣，而且也是不利于一个国家的社会发展。

合作关系是平等意义，而且是共同意义，这就是人类立场，是人类社会的公共立场，也是人类社会的共同利益。

因此要建立合作关系，一个国家的主导思想是人类主义，是世界主义，而不是民族主义，而不是国家主义。

通过二十世纪人类社会的发展历史，极端的民族主义或国家主义，有时会把一个国家引向灾难或罪恶，而且是危害人类社会的共同利益，如纳粹主义，如军国主义。

因此对于中国，中国要走向世界，世界要走向中国，中国应是开放社会，是开放国家，而且中国是参与人类社会，是走向世界，这就需要中国同其它国家是建立合作关系。

合作关系，是国家与国家之间的互相交流，也是互相发展，如 WTO 的国际市场秩序，经济发展也是走向国际化。

同时政治合作，也是维护人类的共同利益，同时也是维护中国的利益，不仅保证经济互

利，而且也是文化交流。

正由于是交流，因此不同文化是互相融合，而且在人类世界的全球化的发展背景，也是有利于世界文化的构建。

这就需要中国要避免民族主义的误区，其实当中国建立民主社会之后，中国就会奉行人类主义，是奉行世界主义，因此也会是走向世界，通过合作关系，在国际事务中发挥中国的积极作用，就是维护人类社会的自由、和平与繁荣。

对于中国社会，由于是民主社会，因此不同社会或政治利益集团的政治地位是平等的，而且不会是敌对或对抗关系，因此，民主也是意味是合作，是协商。

也就是说，民主制度可以消除社会或政治利益集团的对立或敌对关系，而且确定不同社会或政治利益集团的合作关系。

这就是不同社会或政治利益集团的政治地位是平等的，是公开的政治或社会公共活动，是通过民主协商来平衡社会或政治利益。

因此，这就意味是合作，而不是对立，如政党关系，通过民主选举可以为执政党，但是在野党同执政党并不是敌对关系，而是和平相处，在野党也只是监督执政党，这种政治地位的平等意义的和平共处，就意味是合作关系。

合作关系，也是民主协商，也就是通过民主制度或民主程序进行谈判，或协商，通过妥协达成政治利益的利益平衡。

因此也就消除了政治宰制，消除了政治垄断，也消除了政治压迫。

在民主制度，不同的社会或政治利益集团可以坐在谈判桌上进行和谈，而不是敌对或对

立，而不是压制或暴力，这就是民主原则，民主就是意味和谈，意味协商，因此民主原则也确立了合作关系。

如果不是和谈，就不会是参与民主社会，就意味是走向民主社会的边缘，民主制度或民主程序，就确定了需要和谈，需要协商，要寻求社会或政治利益集团的利益，就需要民主原则，就需要和谈或协商，也就意味是合作。

因此合作是民主社会的基本原则，也是民主制度的基本原则，这就需要社会或政治利益集团按民主制度或民主程序进行和谈或协商 和谈或协商就是合作原则 而不是敌对或对立。

这是两个方面，和谈或协商就意味是合作，就是说，民主原则就意味是合作，另一方面，要寻求合作，或者，要寻求社会或政治利益集团的利益，就意味是要合作，只有合作，也就会是协商或和谈，也就是按民主原则来运行。

另一方面的合作，是人同社会或集团或个人的合作，作为一个人，要寻求个人利益，要寻求个人发展，要寻求个人的成功，要实现人生的价值与意义，需要是在社会公共生活中，也就是人是在社会之中，这是一点。

民主社会的社会公共生活，是自由竞争，可以说是个人奋斗，但是个人利益的实现，需要同集团或社会或他人的合作。

合作关系意味是在寻求个人利益时，是同他人或社会利益是相关的，也就是说，人不仅寻求个人利益，而且个人利益是同社会或他人利益是平衡意义，也就是对于个人，每一个人的利益是受到最大限度的维护，同时又是最小限度的受到损害，这就是合作关系。

这就需要走出自我主义的封闭，对于自我主义是缺失合作，人只是单纯寻求个人利益，

而不会兼顾社会或他人利益，也就是不是同他人或社会的合作，而是封闭的利益寻求。

因此合作是人文价值，是公共价值，是社会价值，人要生活于社会公共生活之中，就需要认同社会或他人的合作。

由于是合作，因此个人利益的寻求，是公开、公正、公平的，是透明的，是光明的，这就是自由竞争的社会秩序，这样会把卑劣或丑行是排除了，人也是不需要了，这就是民主社会有民主社会的社会原则，而且也是有自由竞争的竞争规则。

因此，合作是现代社会的文明价值，也是思想价值，这需要人的认知，如果缺失合作意识，那么人在社会公共生活就不会寻求个人利益。

2014-6-13

第 22 章

尊严

当人在受到奴役或强制时，人只是专制主义操控的物或工具，因此人是不能自主，人不能自我导向实现个人的价值意义，因此人是没有尊严，没有生命的尊严，没有人性的尊严，没有人的尊严。

就是说，这时人的存在不是人的存在，只是奴隶状态的存在，对于有的人是受奴性文化的毒化，人是奴才，就更不会有人的尊严。

不论是 P 民，还是屌丝，说明了在奴役社会或专制社会，对于无权无势的人，是没有人的尊严，是受人的政治欺压或政治宰制或政治歧视。

从个人意义，专制社会存在等级制度，对于特权阶层不仅占有社会资源，不仅是高高在

上，而且是欺压民众，因此民众被称为 P 民，而无权无势的人也是自嘲为屌丝，这是令人心酸的人的存在状况。

但是在自由社会，人是免受奴役或强制，人是自由的人，人是独立的人，这时人就有人人的尊严，有生命的尊严，有人性的尊严。

也就是说，只有人是自由，只有人是免受奴役或强制，这时人的存在才是真正的人的存在，人是站立的人，而不是爬着或跪着的人，因此人是有尊严的人。

从积极自由的角度讲，人是可以个人自治，人是可以自我导向，人是可以个人努力来实现人生的价值或意义，可以寻求人生的幸福或成功，只有人是这样，人才会有人的尊严。

这时，人是大写的人，人是站立的人，不在受他人的奴役或强制，人是自我做主，人自己的主人，人是个人可以把握个人的命运，人是可以自我决定，这就是人的尊严，因此人是人，是属于自己的人，因为个人是自己的最高主宰，个人是自己的主人，这就是人的尊严。

这是从自由意义说明人的尊严。

从民主意义，在民主社会，任何人的政治地位是平等的，任何人没有政治特权，天下的人只是社会公民，不会有特权阶层，因此民主社会是实现了平等意义，这样不会存在政治宰制，不会存在政治压迫，不会存在政治歧视。

从这个意义，人的存在是有人的尊严，这种尊严是民主文明的制度意义可以实现，就是民主制度的制度文明体现了人的尊严，而且任何人是平等的，任何人是有人人的尊严，这是政治平等的人人的尊严。

但是在专制社会，只有特权阶层是高高在上，无权无势的平民只是 p 民，只是屌丝，没

有政治地位，没有个人权利，只会受到政治压迫或政治宰制，因此人就不会有人的尊严。

从另一个意义，由于任何人的政治地位的社会平等，因此人是可以依据法律来保护个人利益，当个人利益在受到侵犯时，人可以有权利维护人的利益，这就是平等的民主权利，这是最为重要的一点。

也就是民主社会，任何人的政治地位是平等的，没有特权阶层，任何人只是平民，不论一个人是多么富有，不论一个人是总统，还是一个人是贫穷，还是一个人只是一般平民，任何人在法律意义是平等的，任何人在政治地位是平等的，这是从制度意义对人的尊严的实现。

同时由于人是可以有民主权利来维护个人利益，就是个人利益是不会受到侵犯或损害，这就是任何人是人的地位，尤其是对于一般民众，不仅不会受到政治宰制或压迫或歧视，而且可以有政治权利来维护个人利益，这只有在民主社会，可以实现一般民众对于个人利益的有效保护。

只有在民主社会，人才是人的生活，人才是人，有人的尊严，从一个角度，就是人的尊严是受到保护，人的尊严是不能受到侵犯。

因此，在民主社会，人是可以是有尊严的生活，是有尊严的自由生活，是有尊严的幸福生活，从幸福意义，人的尊严生活才会有幸福意义，这就是自由的尊严，这就是自由幸福。

因此，自由制度或民主制度是保障了人是可以有尊严的生活，这就是自由文明的幸福文明，这是从大的方面的分析。

另一方面，人的尊严也是人的认知，就是尊严是思想价值，是人文价值，尊严是美好的

价值意义，人要认知尊严的内涵或含义。

因此从人文角度，尊严也包含人的尊严，也就是一个人是把个人视为一个人，视为有尊严的人，这就需要有良好的人文素养，而且人要有良好的道德自觉。

从这个意义，有尊严的人就会是做好人，是做好事，而不会是做坏事，不会危害他人会或社会，不会侵犯或伤害社会或他人，这个尊严是个人对个人尊严的一种确定。

如果人是缺失人文素养，如果人是缺失人的良知或道德意义，这时人就会做坏事，即使有时是不做坏事，但是为了个人利益，有时是不顾人的尊严，这也是人的卑贱，如有的女人陪睡挣钱，的确是有失人的尊严，也是人的一种下贱，因为人缺失人的尊严。

因此从个人意义，人也是在维护人的尊严，也就是人是人一样的生活，有人尊严，通俗地讲，人就是要脸，如果人是不不要脸，那么什么事也会干，如果人是要脸，那么对于有的事就不会干。

因此，对于一个社会，如果社会存在正面意义的人文价值，如果社会存在积极光明的价值意义，如普世价值，那么人的生活意义也是有人文精神，人的生活空间才会有人文气息的健康的、良好的人文生态环境，这样社会存在普遍意义的价值意义，这就是人的道德意义，这就是人的人文素养。

如果人是缺失人文精神，如人做有失人的良知的事，做有失人的脸面的事，人就是在缺失人的尊严。

从这个意义，的确尊严是高贵的价值意义，有尊严的人才会是高贵的，而缺失人的尊严，就是卑贱或下贱。

第 23 章

幸福

在自由社会，当人可以享有个人自由时，人可以拥有自由的幸福。

一是人是免受奴役或强制，不受他的干预或干涉，从消极自由的角度，人是享有自由的幸福。

就是说，当人在受到奴役或强制时，人的存在状态只是奴隶状态，因此人的存在只会是苦难或痛苦，如毛泽东时代的反右、上山下乡。

但是在自由社会，当人是可以享有个人自由时，人就不在受到奴役或强制，因此人是可以免受由于受到奴役或强制的苦难或痛苦，因此人是可以拥有自由的幸福。

从积极自由的角度，当人是可以享有个人自由时，人是个人自治，人可以通过自我导向实现人生的价值与意义，人是可以追求人生的幸福与成功，因此人也是可以拥有自由的幸福。

但是在奴役社会，人并不能实现在个人自治，人连基本的消极自由也不能享有，就更谈不上积极自由的实现了。

因此，不论是消极自由，还是积极自由，人是可以享有自由的幸福。

因此从自由的角度，自由文明可以实现幸福文明，因此自由文明可以保障或维护个人自由，人是可以享有自由的幸福，因此，从自由社会的自由制度是确定或保障了自由的幸福的幸福意义，也就是自由文明是幸福文明，这是从自由角度的分析。

另一方面，幸福的享有是在社会公共生活中，就是人要享有幸福，需要自由社会的社会

公共生活是幸福的。

尽管从自由的角度讲，自由文明是幸福文明，是人可以享有自由的幸福，这是制度文明的幸福文明，这是大的方面的分析。

人要生活的幸福，因此需要的是自由社会的社会文明是可以实现幸福，这就是人在自由社会的社会公共生活中，人是可以幸福的生活。

从人文角度，就是自由社会的社会人文生态是健康的，是良好的，是文明的，是正义的，是美好的，是清新的，这样人才会有幸福的生活。

这就涉及自由文明的幸福文明的构建，从社会意义讲，也就是自由文明从制度意义，可以实现其它的思想价值，如民主，如诚信，如人道，如平等，如正义，如幸福，如公平等，这样从大的方面，从制度意义，可以确定幸福文明，也就是从制度意义，制度文明可以实现高的层面的文明意义，因此自由文明的社会文明程度是高的，如此，人才会是幸福的生活，人也会是有幸福的生活感受。

因此，社会人文生态的优良构建，是两个意义，一是制度意义，是制度文明，通过制度文明可以确定高级意义的文明精神，这样社会文明程度是高级的，也就是社会文明的文明精神是可以实现，如平等，如公平，如诚信，如正义，如民主，如幸福，如人道等。

也就是从制度文明可以确定社会人文生态的良好与健康。

这是从不同角度的分析，从人文意义，自由文明或自由社会的社会人文化生态是良好的，从制度文明，是自由社会的制度文明，也就是两者是互相关联，只是从不同角度的分析。

制度文明的文明社会，也就是社会人文生态的制度确定或制度构建，也就是制度文明的

文明构建可以确立自由文明的幸福文明的大的框架。

从人的意义，这就是人是遵循自由文明的文明价值，这也就是人文素养的提升。

人文素养的提升，也是两个方面，一是制度文明的制度意义，可以确定制度文明的文明精神，因此人在社会公共生活中，由于参与公共生活，因此人也是自然而然受到文明精神的教化，人实在接受人文精神。

这就是人在不同的社会文明，会有不同的精神意义，如果人是在贼窝，人就会驯化为一个贼，如专制社会，但是如果一个社会是文明社会，人通过社会文明的人文教化，人就会接受人文精神，人会是高级意义或现代意义的文明人，人会有教养的人，这是社会制度对人的教化或制约，自由社会的制度文明的文明精神的实现，因此人在社会公共生活中，人就会接受自由社会的人文精神，如自由、民主、公正、平等、正义、诚信、善良、爱等。

另一方面，是人的自觉意识，这就是人是自觉接纳人文精神，这就是个人自治的自我教育，人是通过自我教育提升人文素养，人是接受人文精神，这样人的人文素养是高尚的。

这样人在社会公共生活中，从人文意义，人就会是在优化社会人文生态。

人要生活的幸福，从最低的限度，至少自由社会是安全的，人是有安全感，这是幸福意义的最低限度。

社会安全，一是制度文明的制度实现，也就是一方面制度文明可以实现文明精神，另一方面是由于法律制度的制约，可以限制或降低非文明的社会存在，如欺诈，如暴力，这样社会是和平意义，是安全意义。

二是个人的人文自觉，就是说，如果人人是遵循人文精神，人人是遵循社会规则或

社会文明，这样自由社会就会是安全。

这也是涉及不同的人文价值的意义实现，就是如果人是自觉遵循社会文明，这就是遵循自由文明的文明精神或文明规则，也是人是遵循自由文明的人文精神，因为自由文明的文明精神或文明规则就是人文精神，这也只是最低限度。

另一方面是人的自觉，就是人不仅是遵循文明规则或文明精神，而且人是自觉的自我提升，这就是人的个人自治的自我教育、自我导向、自我提升，一个人通过学习或自我教育，可以提升人的人文教养，这样一个人的人文素养是高的。

这样人在社会公共生活中，人就是在优化社会人文生态，这就是自由社会的社会风气是良好的，是健康的，是文明的，是光明的，是清新的，是美好的。

也就是一切正面价值的文明意义是可以实现，这也就是社会人文生态是美好的，如人是诚信，人是理性，人是爱，人是和平，人是尊严等。

这样一个社会不仅是安全的，而且一个社会是幸福的。

这也就是人在社会公共生活，人有安全感，人有归属感，人有幸福感，这就主要在于社会公共空间是良好的社会人文生态，这也是理想意义的文明追求。

也就是人在社会公共空间中，人是可以信任的，人是可以互爱的，也就是社会中的好人是绝大多数，这样人才会是感到安全，才会有美好的幸福感受。

如果一个社会是社会风气的败坏，人在社会公共空间，人没有安全感，人是提防坏人，人是惧怕受到欺诈或蒙骗，人是惧怕受到欺压等，这样就更谈不上高级意义的幸福感受，如当下中国就是这样，人没有最基本的安全感，而且人的幸福意义也是非常低的。

因此对于自由文明，不论是通过制度文明的实现，还是通过社会人文生态的优化，可以实现幸福文明，人是可以有幸福意义，这就是幸福文明。

也就是说，自由文明是要实现幸福文明，只有人是可以感受到幸福，人的生活意义才会有美好的意义，如果一个社会不能实现幸福意义，只能说明一个社会的文明程度的低下。

因此从自由文明的构建意义，幸福是一个思想价值，就是构建中国的自由文明，幸福价值是重要的思想价值，就是自由文明要实现幸福意义，这样自由文明才会是幸福文明。

因此幸福文明是对中国的自由文明的一个确定或指向。

2014-6-14

第 24 章

平等—政治与法律意义

在民主社会，消除了特权阶层，而且在政治地位，任何社会或政治利益集团的政治地位是平等的，任何人的政治地位是平等的，因此不同的社会或政治利益集团是公开的从事社会或政治公共活动，并不会受到某个个人或政党或集团的压制或打击，这就是政治地位的平等意义。

如民主选举，任何政党是公开竞选，通过民主选举可以竞争执政地位，任何政党或政治集团并不存在任何政治特权，任何政党或政治集团的政治地位是平等的。

如果一个政党是竞选失败，尽管并不获取执政地位，尽管是在野党，但是依然同执政党是平等地位，并不会受到执政党的压制或打击，而且也是公开从事政治活动。

这就是平等意义，作为执政党也是不会拥有政治特权，政治公共权力只是用于社会公共

服务。

对于个人意义，在民主社会，不论贫富，不论社会地位的高低，任何人的政治地位是平等意义，即使有的人是总统或富翁，但是从政治意义，也是不会有政治特权，也就是不会或不能利用公共权力谋求个人私利。

这就是民主制度的制度文明可以实现平等意义，这个平等意义是政治地位的意义是平等，也就是在民主社会，是消除了等级差异，是消除了特权阶层，另一方面由于权力制衡，因此政治公共权力受到制约，因此任何人是不能利用政治公共权力谋求个人利益。

正由于是政治地位的平等意义，因此也就消除了政治宰制，消除了政治压迫或政治欺压，也消除了政治歧视，也就是消除了专制社会的制度弊端。

在专制社会，对于平民（无权无势的人），由于在政治地位并不拥有政治地位，因此只会受到专制特权阶层的政治宰制或政治压迫或政治歧视。

但是民主社会，是实现了政治地位的平等，也就是真正实现了人民主权的思想，权力属于人民，人民是社会的主人。

在民主社会，只存在不同的社会或政治利益集团，但是并不存在敌对或对立的敌人，这就是人民是社会的主人，这是人民主权学说的制度实现。

对于个人，一个人不论贫富，不论社会地位的高低，也不论一个人的出身，任何人不会拥有政治特权，任何人在政治地位上是平等意义。

因此民主社会的平等，是指政治地位的平等。

正是由于民主制度是实现了平等思想，是实现了人民主权的思想，如此，社会是属于人

民的，权力也是属于人民的，而且并不存在敌对或对立，因此从制度意义，也就消除了政治宰制或政治压迫或政治歧视。

这对于生活于专制社会的平民而言，这就实现了政治地位的平等意义，即使一个人是无权无势，但是从政治地位，同任何人是平等意义，不会受到政治宰制或政治压迫或政治歧视。

这也从另一个角度可以解释，在民主社会，对于政治权力的拥有者，如公务员，由于权力制衡，由于舆论监督，由于社会监督，因此政治公共权力只能是服务于社会，而不能用于谋求个人私利，而且不能利用政治公共权力是对平民的政治宰制或政治压迫，这样也就保障了平民，尤其是无权无势的人的政治利益或个人利益。

但是在专制社会，由于权力不能受到限制，因此对于有的当权者，不仅利用权力是谋求个人私利，而且也会利用权力是对平民的政治宰制或政治压迫，这是非常卑劣的一个方面，为什么在专制社会，无权无势的人是 p 民，是屌丝，就是由于无权无势的人由于受到政治压迫而生活的辛酸与艰难。

但是民主社会，从制度意义，实现了平等意义，因此任何人只是社会的平民，只是平等意义，并不存在政治特权或特权阶层，而且任何人也不会受到政治压迫，也不会存在政治歧视，因此也不会存在所谓的 P 民，任何人是社会公民，这是任何人的政治地位。

也就是由于是人民主权，因此人人是平等意义，是社会公民，从政治意义，任何人也只是平民（民主社会也是平民社会），因此也不是老百姓，也不是 p 民，也不是屌丝。

另一方面，从法律意义，法律面前人人平等，一个方面是由于政治地位的平等，因此消除了政治特权与特权阶层，因此在法律面前人人也是平等，因为任何人是不会拥有政治特权。

由于不会存在政治特权，因此另一方面由于司法独立，因此不会存在专制社会的当权者对司法的干预或干涉。

在专制社会，司法的不能独立，这是专制社会的法律不能平等的根源。

在民主社会，另一方面由于司法是独立，司法不受任何人或任何政党的干预或干涉，联邦最高法院或地方法院是独立审判，这样从制度意义，是保障了司法的公正（另一方面是权力制衡，司法受到行政与议会的制约），因此也就保证了法律面前的人人平等。

也就是只有司法的独立，可以实现司法的公正意义，也就实现了法律面前人人平等的社会意义。

不论贫富，不论社会地位的高低，即使是总统或议员，只要是触犯宪法或法律，就会受到司法追究，因为任何人是没有政治特权，这就是法律面前人人平等，这同样也是政治地位平等的表现或法律保障。

因此政治地位的平等同法律地位的平等是一致，而且是从制度意义是互相支持或保障。

因此在民主社会，任何人可以自豪地说，我是社会公民，我是人民的一员，人民是社会的主人，我同任何人是平等的或一样的。

我会受到宪法或法律的保护，因此我不会受到任何人的政治宰制或政治压迫。

这同样从另一个意说明义，这就是个人权利，这就是个人自由，因此民主制度是保障个人自由，是保障个人权利。

从这个意义，个人权利是不受任何人的剥夺或压制，这也就是由于任何人的政治地位的平等意义，也就是由于平等地位，因此个人权利是受到保障，因此不会有任何人可以侵犯或

剥夺个人权利。

从民主意义，这就是任何人是社会公民，社会公民不仅是社会身份，而且也是一份荣誉，人会是自豪，因为人是有了政治地位或社会地位。

可以说，在专制社会，对于平民是没有政治地位或社会地位，尽管从宪法意义，平民也是社会公民，但是社会公民只是虚文，并无实质意义，对于一般平民只是居于社会下层，是受到特权阶层的政治宰制或政治压迫。

2014-6-14

第 25 章

公共意识

社会存在不同的社会或政治利益集团，也存在不同的社会阶层，存在不同的社会组织，因此不同的社会或政治利益集团是寻求其社会利益或政治利益，不同的社会阶层或社会组织维护其社会利益，但是这需要有公共意识。

就是说，人在思考问题或处理问题时，是在维护社会公共利益的同时，是在寻求或维护个人或集团的政治或社会利益，不论是社会或政治集团，还是社会阶层或社会组织。

因此，公共意识是人的思想价值，是人的的人文价值，是寻求自身利益时，需要考虑的基本立场。

从一个意义，如果存在公共意识，因此不论是个人，还是社会或政治利益集团，在寻求或维护其自身利益时，是维护社会公共利益，最低限度是不损害社会公共利益。

这样人就会走出自我主义的狭小视野。

因为，在民主社会，社会存在公民社会，也是存在社会公共生活，也就是存在社会公共利益，因此，人需要有公共意识。

公共社会，或是公民社会，这是民主社会中，人是可以生活的社会公共空间，因此，人需要维护公共社会，需要维护公民社会，这就需要人的公共意识。

只有人有公共意识，从社会责任的角度讲，这也是对社会责任的责任意识。

从一个角度，公共社会是人的生活的公共家园，是社会公民可以生活的公共空间，因此，维护公共社会的社会公共利益是人的社会责任。

从另一个意义，人也是要构建公共社会，也就是人要构建人可以生活的社会公共空间，因此不论是个人，不论是社会或政治利益集团，需要有公共意识。

只有人是具有公共意识，人才会尽社会公民的社会责任，而且人也会尽公共社会的社会责任，尤其是社会或政治利益集团，尤其是社会组织或社会阶层，对社会具有大的社会影响力或作用，因此就更需要有公共意识。

因此公共意识是思考或处理问题的一个出发点，这样人在寻求自身利益时，会有社会公共利益的意识，因此是会维护社会公共利益，是会维护公共社会。

从高的层面，人就会是构建公共社会，把公共社会或公民社会构建为美好的生活家园。

公共社会或公民社会，是人可以依赖生存的社会公共空间，因为人的生活，在现代文明社会是在社会公共生活中，就是在民主社会，存在公民社会，存在社会公共空间，可以说，基本上人的生活是在社会公共生活中，人的利益寻求是离不开社会公共生活或社会公共空间，尤其是社会或政治利益集团，尤其是社会组织或社会阶层。

因此，不论是个人，还是社会或政治利益集团，或是社会阶层或社会组织，需要有公共意识。

这是从人的自觉意义的一种分析，同时也是人的人文素养的要求。

从一个角度讲，如果缺失公共意识，这对于民主社会是很可怕的，就是说，如果是自我主义，只是寻求自身利益，而不顾及社会公共利益，因此，就会是损害社会公共利益，而且也会损害他的（或其它社会或政治利益集团）利益，这其实也是违背了民主原则。

民主原则就是不同社会或政治利益集团的共同共处，是寻求不同社会或政治利益集团的利益平衡，而不是一个社会或政治利益集团的独占或独霸，也不是一个社会或政治利益集团只顾及自身利益，而不顾及他的（或其它的社会或政治利益集团）利益或社会公共利益。

从生活家园的角度讲，公共社会就是人可以生活的生活家园，这个生活家园可以是不同范围，小到一个村，一个县，大到民主社会，是人可以生活的生活家园，人可以生活家园就是公共社会。

从一个意义讲，就是人不仅个人要好，不仅一个阶层要好，不仅一个社会或政治利益集团要好，而且是要大家都要好，就是其它人或阶层或社会或政治利益集团也要好，并且还要大家的好，就是大家共同生活的社会公共空间要好，也就是大家共同生活的生活家园要好，这就是民主社会的实质意义，这就是民主社会的平等意义，也是民主社会的公共意义。

也就是社会是大家的，是人民的，是每一个人或社会或政治利益集团的，而且社会也是属于大家的，是属于人民的，也是属于每一个人或社会或政治利益集团，这就是民主社会的共和，也就是共存、共享、共有。

这才是美好的社会，也是幸福的社会。

因此，民主社会也是共和，从这个意义，共和就是共存、共享、共有，也就是社会是属于人民的，是属于大家的，而不是一个人的（如君主社会），也不是一个社会或政治利益集团（如专制社会）。

共存、共享与共有就是社会公共空间是大家或人民共享的，如基础设施的改善是大家共享的，而且也是人的生活水平改善的一个方面。

如教育资源的共享，不论贫富，不论社会地位，大家是共享教育资源。

另一方面，如公共医疗的改善，如免费医疗的实现，这是人民共享的，不是一个阶层的特权。

这些就是社会公共空间，也就是公共社会，也是公民社会。

也就是只要是拥有社会公民的政治地位，这是民主社会的实质意义，这样人也就是在共享公民社会，而且社会也是存在公民社会。

因此，从民主意义，有社会公民的社会地位，就存在公民社会的社会公共空间或公共社会。

因此，人在公共社会中，也会受到人文教化，人也会培植公共精神，同时人是自觉，是自觉有公共意识。

2014-6-14

通过西方自由主义的发展经验，根据社会财富的拥有情况，社会财富的绝大多数的拥有者是中产阶级，而巨富与赤贫只是极少数人，这是资本主义财富分配的最好模式，由于中产势力的扩大，因此社会是稳定的，就是在这样的社会结构中，仇富的心理也是极少的，因此不同社会阶层之间是可以互相包容。

中国的社会发展，由于农民是绝大多数人口，因此，中国社会要形成橄榄型的社会结构，这需要社会经济的有效调节与发展，也就是说，中国只有大多数农民可以转化为中产阶级，中国社会才会形成强大的中产阶级。

这其实也是社会财富的分配，也就是社会财富要为一般的平民（或农民）所拥有，才能把中国农民转化为中产阶级。

这就是中国社会的特殊结构，只有社会财富的绝大数是集中于农民，农民就会形成中产阶级，这就是要提高农民（也包含农民工或工人）的财富收入。

因此，中国要形成合理的社会财富分配，要形成强大的中产阶级，的确需要合理的经济政策或财富分配的有效模式。

只有中产阶级的扩大，中国的社会结构才会是稳定的，也只有中产阶级的扩大，也说明人民的生活水平是在提高。

这就是中国的社会现实，只有提高一般平民（农民）的财富收入，中国人的生活水平是在真正提高。

因此，从社会财富的分配收入，中国社会要消除仇富（仇官）的心理，只有是大幅度提

升一般平民的财富收入，而且只有这样，中国的社会结构才会形成强大的中产阶级。

只有合理的社会结构，社会才会是稳定，而且不同社会阶层才会是共存，而不是存在由于社会财富分配的不平衡，而引发的仇富的心理。

也只有中产阶级的扩大，而巨富与赤贫是极少数，这样的社会结构，不同阶层才会是共存。

这种共存，一方面是资本主义社会发展的实质意义，也是民主原则的主权在民的原则，也就是绝大多数人的生活水平是在提高，绝大多数人是中产阶级，这就是合理的共存。

也只有存在事实意义的共存，也才会是心理意义的共存与包容。

也就是如果中国的中产阶级是扩大，这是社会财富分配的事实意义，那么不同阶层也会在心理上是互相包容与共存。

另一方面，在民主社会，尽管任何人的政治地位是平等的，消除了特权阶层，但是依然存在不同的社会阶层，存在不同的社会职业，而且也存在社会地位的高低差异。

因此，不同的社会阶层的诉求是不同，不同阶层的文化心理也是不同，而且不同阶层的生活方式也是不同，因此，不同社会阶层之间需要的是互相包容，而不是排斥。

包容意味是在社会阶层之间，一方面存在事实意义的平等意义，是不同社会阶层的共存，也就是不存在对抗或对立，这是民主社会的政治地位的平等意义，也是民主社会的多元意义。

一方面是文化心理的包容，文化心理的包容也是同社会阶层的事实存在相关，如专制社会的特权阶层，由于存在政治宰制或政治压迫，因此，人会产生仇官心理，但是在民主社会，从社会阶层的事实存在出发，不同社会阶层在事实意义是包容的，因此，不同社会阶层的政

治地位是平等的，社会也是多元结构，不同社会阶层并不存在敌对或对立。

因此从文化心理，也会是形成包容的文化心理，也就会消除仇恨或对立或敌对。

因此，民主社会，从大的方面，是不同社会阶层的共存，由于是共存，因此也会是包容。

另一方面，是人的文化心理的包容意义，在民主社会，由于政治文明的制度文明可以实现平等、自由、公平、爱、诚信等价值意义，因此社会文明的文明程度是高级意义，因此从社会意义，不同社会阶层在事实意义是共存，因此会是包容。

就是说，由于事实意义的共存，因此人的文化心理也会是包容的，一般不会存在对立或敌对。

单纯从文化心理分析，其实人的文化心理有时也是同人的存在意义是相关。

就人的文化心理分析，人的包容就在于人的认识。

在自由社会，不同社会阶层的诉求不同，不同的人的文化心理也是不同，不同的人的思想价值也是不同，这就是多元意义的事实存在。

因此人与社会或他人之间，需要的是包容，要寻求包容，首先是要明确人是共存的。

在民主社会，由于是多元意义，不仅是价值意义是多元，而且社会阶层或社会组织也是多元，因此，这就需要在认知共存的基础上，要互相包容。

如人的思想价值，有的人的思想价值，你尽管并不认同，但是自由意味是宽容，意味是多元，因此自由空间是容许不同的存在意义，这时，尽管有时或许会存在冲突，但是只能是互相包容。

这不同于极权社会，只是一个思想或主义，是整齐划一。

但是自由社会不同，人是自由的，因此人的思想价值是多元的，不同的人有不同的自由选择，这样在自由空间，是容许不同价值意义的共存，这是存在事实，从文化心理分析，人不是排斥，而是包容。

如人对他人的思想价值，尽管一个人是不认同，但是人是不能排斥，不能打击或压制，而只能是宽容，只能是包容，这就是多元意义的存在意义，这就是自由空间的宽容意义。

这就是要克服狭隘，要避免偏执，人要有自由的文化心理，人要有宽容的文化心理，同时人也要有开放的文化心理。

其实，人要真正做到包容也是不易，这其实也是涉及对人的人道关怀，是对人的尊重，同时有时也是需要人的理解。

尽管你并不认同，但是有时需要认知，需要理解，只有理解或认知一种存在，人就会包容他的存在，人只有尊重一种存在，人也就包容他的存在。

这就是不同差异之间，只能是共存，只能是包容。

2014-6-15

第 27 章

个人主义

个人主义是人的觉醒，是个人意义的觉醒，也是独立生命的觉醒，因此个人主义是寻求个人权利，是寻求个人自由。

也就是个人自由要受到保障，或个人自由是可以实现，同时个人权利或个人自由不能受

到侵犯，个人权利要受到保护。

因此个人主义是同个人自由与个人权利是相关，也就是只有个人主义的价值意义，人才会有个人自由的诉求，人才会有个人权利的诉求。

从个人主义的角度，个人自由或个人权利是不能受到侵犯，而且是要受到保障，这就是由于人享有个人自由，人才会实现人生的价值与意义，人才会寻求人生的幸福与成功，这就是个人主义的实质意义，也是个人自由的实质意义。

因此个人主义同专制主义的集体主义是冲突的，但是同社群主义是融合。

因为专制主义的集体主义是对个人的碾压，个人不能有个人权利的诉求，因此个人主义是同集体主义是不能融合。

但是个人主义同社群主义是融合，就是说，尽管个人自由是受到保障，但是个人主义不是原子化的个人主义，因此个人主义是有公共意识，而且也会是社群主义。

这就是个人是在社群之中，个人是在公共社会之中，个人自由的享有，个人权利的享有是在社会公共生活中，是在公共社会中。

因此个人主义不是自我主义，是有社会意识，是有公共意识，另一方面也是寻求合作意义，因此个人主义也是社群主义。

在中国传统文化中，并不存在个人主义的价值，只是竹林七贤的魏晋风骨，有个人主义倾向的生命觉醒，但是后来并未形成个人主义的思想价值。

另一方面，在社会主义的中国实践中，共产党是集体主义，社会制度是一党专制的专制制度，因此个人自由是受到剥夺，因此个人主义也是受到排斥与碾压。

但是在自由社会，在民主社会，个人主义是核心价值，从个人自由的角度讲，个人自治也就是个人主义。

因此，个人主义的核心价值是个人自由与个人权利，因此个人自由要受到保障，个人自由不能受到剥夺，个人权利要受到维护，个人权利不能受到剥夺。

因此，自由社会，个人自由的享有，也是个人主义的核心价值的实现。

个人主义的个人自由的实现，也就是个人自治，由于是个人自治，因此也是人的独立意义，这就是个人独立。

个人独立是个人寻求个人的人生价值与意义，是寻求个人的幸福与成功。

因此独立又是个人主义的核心价值。

如美国精神是独立、自由与不屈不挠，而独立与自由是个人主义的核心价值。

对于中国精神，我的认识是独立、自由与爱，因此独立与自由同样也是个人主义的核心价值。

可见，自由社会，是以个人主义为核心价值，或者，独立与自由也是个人主义的核心价值。

由于个人独立是寻求人生的价值与意义，是寻求人生的幸福与成功，这就是实现个人意义的价值与意义，这就是人生意义，这就是生活意义，因此个人意义是可以实现，个人意义是受到尊重。

对于一个人，就是人的人生意义，那么人生意义是个人独立的价值意义，这就是人生的

价值与意义，这就是生命的价值与意义，一个人是实现了人生的价值与意义，一个人是实现了生命的价值与意义，一个人才会是最有意义，这就是个人主义。

因此个人主义是从个人意义出发，个人意义是最高意义（尽管个人主义是社会化的个人主义），作为一个人，就是要寻求人生的价值与意义。

另一方面，是寻求人生的幸福与成功，因此幸福价值也是人生的价值与意义，同时也是个人意义的价值意义，既然是寻求个人独立，是寻求人生的价值与意义，那么一个方面就是寻求幸福意义。

因此只有人的幸福，人生才会有价值与意义的，或者，人生的价值与意义，一个指向就是幸福意义，而且是个人幸福，尽管个人主义寻求个人幸福是个人意义，但是个人主义不会侵犯或伤害他的幸福。

另一个指向是成功，人生的成功就是实现生命的价值与意义，就是实现人生的价值与意义，同时也包含人生的幸福。

因此从个人主义的价值意义出发，对于一个人，就是要寻求人生的成功，就是要实现人生的价值与意义，这就是个人意义。

作为一个独立的人，作为一个生命，人不仅是独立的，而且是寻求个人意义，个人意义就是实现人生的价值与意义。

这样个人主义的核心意义同个人自由或个人权利是融合的，可以说，个人主义就是要寻求个人自由与个人权利，个人自由与个人权利是不能受到侵犯，而且要受到保障。

可以分析，个人自由就是人的个人自治，就是人的自我导向，个人自治就是实现人生的

价值与意义，就是实现人生的幸福与成功，可以看出，个人自由与个人权利就是个人主义的核心价值。

从个人主义的价值意义出发，人是寻求人生的价值与意义，是寻求人生的幸福与成功，从个人自由的个人自治出发，也是寻求人生的价值与意义，也是寻求人生的幸福与成功，因此这是融合或统一的，只是从不同角度的分析。

因此，当个人自由是受到保障时，当个人自由是可以实现时，也就是在自由社会，个人主义是核心价值，个人主义是受到普遍认同。

正由于个人价值是受到承认，因此也是人的生命是受到尊重，也就是个人是受到社会尊重，因此人的生命就会受到尊重。

因此，这就不能存在对个人主义的忽视，一切生命是受到社会的普遍尊重，一切人是受到社会的普遍尊重，这样其实人的意义是受到肯定，人的价值是受到肯定。

从社会意义，社会的文明进化，也是让人是幸福生活，也就是一切个人是幸福的，也是成功的，一切个人是可以是个人自由。

这其实就是个人意义与社会公共的关系，因为个人主义不是自我主义，因此是有公共意识，也是社群主义。

因此对于个人主义是要防止原子化的个人主义，就是不能把个人主义视为是最高意义，尽管个人意义或个人自由也是最高意义，但是只要不要走向极端，是寻求个人自由与公共社会的融合，因此也会是好的积极意义。

因此个人主义的价值，或许有时由于人的误解或曲解，或许有时会存在偏差，但是从个

人主义的价值是寻求个人主义与其它价值意义的融合，而不是冲突，这也许是重要的方面。

2014-6-15

第 28 章

信仰

民主社会，最核心最基本的价值意义，一是民主，一是自由，这是最核心最基本的思想价值，而且存在核心价值，这就是以民主与自由为核心价值的普世价值。

从中国社会意义讲，一是中国自由主义思想，一是中国的民主理论，在这最基本最核心的哲学原理周围的核心价值，这就是中国的现代思想。

因此，在民主社会，存在民主与自由为核心的普世价值的价值体系，这是互为融合，互为渗透，互为关联的完整的价值体系，也是思想体系。

民主社会的价值体系，同时也是人的信仰体系，如对自由的信仰，如对民主的信仰。

从人文意义，价值体系的确定，也是确定民主社会的信仰体系，由于存在价值体系，存在信仰体系，因此民主社会的社会基础是在确定，这个社会基础就是人的价值基础，是人的思想基础，也是人的信仰基础，从人文生态意义，这就是民主社会的社会人文生态，存在普世价值的思想体系与信仰体系。

价值体系与信仰体系的确定，一是通过民主制度的确定，是制度生成的制度文明，制度文明是实现了价值体系，如自由、民主、公正、平等、正义、爱、诚信等。

二是通过人的价值观念的实现，也是通过人的信仰意义的确定。

也就是说，人是社会中的人，因此人是有思想，有信仰，有道德，因此对于民主社会，

民主社会的价值体系就是以民主与自由为核心的普世价值。

由于人在社会生活中，因此人是接纳思想价值，这样人会形成个人的思想与信仰，也是形成人的价值观念。

这样人在社会公共生活中，人是遵循思想价值，这就是一方面是社会规则，这就是制度文明的制度生成的思想价值，如自由、民主、平等、公正、诚信等，这是需要遵循的，如自由市场的诚信价值，通过法律制度可以确定，因此人是必须要遵循。

另一方面是人的人文自觉，就是人是主动接纳人文价值，因此人在社会公共生活中是实现人文价值，人是遵循人文价值，这就是人的人文素养，这就是人文教养。

因此人的人文教养的培养，一方面是社会文明的文明教化，一方面是人的主观接受，就是人是自我修养，人是提升个人的人文素养。

两个方面的综合意义，这样社会公共生活中的人，人是有思想，是有信仰，是有道德，是有精神，并且是实现了人的思想价值，人是信仰意义的社会存在，也就是人是思想生活，人是信仰生活，同时人也是实现了人的价值意义。

这样对于民主社会，价值体系在社会层面是可以实现，信仰体系是在社会公共生活中是在实现，这样一个社会的社会基础就是在确定，可以说，民主社会的社会基础就是人的思想体系与信仰体系的文明实现，这不仅只是道德基础，而且是人文基础，也是思想基础，也是信仰基础。

这就是思想价值的实现，以民主与自由为核心的普世价值是存在于人的社会公共生活中。

这对于民主社会，就是有了灵魂，也就是说，民主社会是有了思想，是有了信仰，是有

了价值体系，民主社会就是有了灵魂，因此民主社会的核心思想就是以民主与自由为核心的普世价值。

这就是民主文明是实现了自由与民主为核心的普世价值，因此人在社会公共生活中，人也是会生活于自由之中，人是生活于民主文明之中，同时人是人文自觉，因此人也是实现了人文价值，如个人自由的享有，人是自我导向的享有个人自由。

因此人就会接纳民主与自由的思想价值，这就说明民主文明是高级文明，自由文明是高级文明，人生活于民主文明是有美好的生活意义，如个人自由的实现。

尽管民主社会并不十全十美，但是就人类文明的发展意义，民主文明是当前人类文明的好的文明意义。

人为什么会接纳自由与民主为核心的普世价值，这最主要的一个方面，是人生活于民主社会之中，民主社会是可以实现民主与自由为核心的普世价值，从一个意义，也就是同人性是相通的，同生命是融合的，也就是符合人的意义，而且符合人道意义，这就是人类的文明意义。

因此思想价值的人的接受，是由于民主文明是人类文明发展的最高阶段（在现在阶段），因此人在民主社会中，就会接纳民主文明的文明思想或文明精神。

以民主与自由为核心的价值体系或信仰体系，只是说是民主社会最核心或最基本的信仰体系或思想体系。

人是可以有不同的政治信仰，或生活信仰，或宗教信仰，但是人要有最基本最核心的民主与自由的核心价值的信仰，因此以民主与自由为核心价值的普世价值，是民主社会的价值

基础，也是思想基础，也是信仰基础。

只有最基本最核心的信仰基础或思想基础，人才会有其它意义的信仰意义。

也就是民主与自由为核心意义的普世价值，是民主社会的最基本的价值基础，也是最核心的思想价值，这是民主社会的文明基础，也就是民主社会的本质意义。

民主与自由为核心的价值基础，如电脑的 windows 操作平台，这是基础平台，只有这个平台，人才会可以操作其它应用软件。

也就是只有民主与自由为核心价值的普世价值的价值基础，人才会有其它意义的价值意义或信仰意义，因此民主与自由是民主社会的基础意义。

这里需要说明，信仰并不是迷信，思想也不是教条，信仰只是对一种思想的认同或接纳，也是人的思想价值的接纳，因为人是有思想的，人是有道德的，人是有信仰的，这就是人的意义，这就是人的人文意义，也是人的精神意义与灵魂意义，同样也是人的思想意义（一种思想也是在不断的发展与演化，如自由主义思想，并不是教条，而是不断演化或进化的）。

如果人是认同或接纳一种思想，人就会形成信仰，如人对自由的信仰，是由于人是接纳自由思想，是因为自由思想是符合人的意义，是同人性与生命意义是相通的，也就是是人类意义。

因此思想意义是信仰意义，人的思想生活是高级意义的生活意义，是在人的生命层面的人性意义之上，同样人的精神生活也是高级生活。

从另一个意义，由于人的信仰，因此人的生活也就是思想生活，同时也是智慧生活，如自由的信仰，也就是个人自由的实现，也就是个人自治，因此人在社会生活中是可以自我导

向的个人自治。

另一方面，思想价值也是人的价值意义，也是人的立场或观念，也是人对世界或人类的价值判断，这样就会存在价值尺度，否则，人就会缺失价值判断。

从一个意义，缺失信仰，缺失人的价值意义，人的存在会在低的层面，对世界或人类的判断也是缺失价值尺度，也就不会辨别是非，也就不会辨别善恶或美丑。

因此，人的信仰意义，如人的良心意义，只不过人的良心只是人的人性层面，是人的最基本最朴素的价值尺度，而人的思想价值是在高的层面，是在思想层面，如人对一种思想的思想判断，也是需要价值尺度。

只有人的信仰意义，不论社会公共生活，还是个人生活，人就是遵循或实现人文精神，人的存在意义才会是文明意义，否则，人就会处于低级层面。

这里需要说明的是，信仰并不是迷信，思想也不是教条，这是需要认知的。

因此信仰只是人对一种思想的接纳之后，人是信仰意义，如自由的信仰，而且对一种思想也不是教条的认识或运用，任何一种思想是开放的、流动的、活的变化或进化的。

2014-6-15

第 29 章

人类主义

人类主义是对民族主义的一种超越，在全球化的国际环境下，国与国之间是交往密切，而且只有国与国之间的合作，并且维护人类社会的公共社会的和平、自由与繁荣，这样才会有利于一个国家的发展。

人类主义的思考立场是指向人类社会，也就是国家的发展，要维护人类社会的和平、自由与繁荣，而且也是不能损害他国的利益，这就是两个方面。

一方面是寻求国家与国家之间的合作关系，是在促进人类社会的共同发展中，是寻求一个国家的发展，是寻求每一个国家的利益最大化，并且是不能损害任何一个国家的利益。

另一方面对人类社会的公共利益的维护，就是维护人类社会的和平、自由与繁荣，在全球化的历史进程中，只有国际社会或人类社会的和平、自由与繁荣，才会有利于一个国家的发展，才会有利于国家与国家的合作。

因为地球是地球村，人类的生存存在人类社会的共同利益，如地球环境的改善，如人类社会的公共社会的和平、自由与繁荣。

因此，一个国家在谋求一个国家的发展时，需要有人类主义的立场，需要维护人类社会的公共利益，需要维护其它国家的利益。

这也是全球化发展的背景下，国际社会发展的基本特点，也就是寻求国家与国家的合作。

但是由于国家发展的不平衡，由于意识形态的差异，有时存在国家之间的对抗，这就需要有的国家要走出民族主义或国家主义的狭小视野，要走向人类社会，要走向世界。

因此，只有人类社会的公共利益是受到维护，不仅国际环境是和平与稳定，而且可以达成国家之间的合作关系，这有利于一个国家的发展。

也就是只有走向世界，只有消除封闭，一个国家才会有可能是发展。

如中国的发展，也是在走向世界，在寻求国家之间的合作关系，同时也是维护人类社会的和平、自由与繁荣，这也是中国寻求发展的基本原则。

也就是中国需要坚持人类主义的基本原则，走出狭隘的民族主义，因为民族主义的对抗不利于中国的发展（如中国的冷战时期的对抗）。

人类主义的另一个原则是超越种族或民族，是超越国家或地区，是对人类存在的普遍意义的人类关怀。

这是人类社会的人道主义的人道关怀，尤其是先进国家或发达国家对贫穷或落后国家的人道关怀。

通过国际社会的发展经验，人类社会存在人道主义的人类关怀。

如对贫穷国家或地区的饮水、生存状况的人道关怀，如对落后地区或国家的人的生存（如医疗）的人道关怀。

如自由国家对专制国家的人权意义的人道关怀，这些是人类主义的基本立场。

也就是人类主义是对人类生存的普遍关怀，这并不是干涉另一个国家，尤其是人权关怀，而是人类主义的基本立场，是人类对人类生存的普遍关怀。

如果一个国家并不存在人类主义，就不会对其它国家或地区有人类主义的人道关怀。

这就是由于国家发展的不平衡，因此需要国家与国家之间的人道关怀。

这种人道关怀就是人类主义的基本立场。

人类主义的基本立场的一个方面，就是对人类生存的自身关怀，就是人类生存的自我关怀，这就是思考人类存在的生存状况。

这如地球环境的改善，如对地球环境的研究，同时对宇宙的探索，这就是对人类自身的

人类关怀。

对于有的民族主义，只是狭隘的民族主义立场，因此有的是战争，有的是恐怖主义，并不存在人类主义的人类关怀，其实这是可悲的。

就是人类在地球上生存，人类需要关怀人类生存的生存环境，其实，这也是两个指向。

一个指向是改善地球生存的环境，这是有利于人类的生存，这同时也是需要国际合作，是寻求人类生存的生存环境的改善。

一个指向是指向人类社会，这就是国际关系，这就是国家与国家之间的关系，也就是人类社会的共同利益，也就是人类社会的公共社会，也就是国际社会，或是人类世界。

从人类社会发展的经验意义，这主要是要维护人类社会的自由、和平与繁荣，是寻求国家之间的合作关系，而不是对抗或敌对。

敌对或对抗，不仅不利于人类社会的共同利益，而且也是不利于一个国家的发展，如冷战中的社会主义国家。

因此，对于中国的社会发展，中国要走出民族主义的狭隘视野，是走向世界，而且是融入世界。

因为中国是大国，但是中国是后进国家，因此中国在国际社会，一方面是寻求国家与国家的合作关系，是寻求中国社会的发展，另一方面也是融入世界。

如果中国完成社会转型，如果中国是构建了民主制度，那么中国融入世界会成为可能，因为中国可以走向自由世界，同世界中的大多数国家有共同的价值信仰，这就是普世价值。

因此，中国真正要融入世界，的确需要中国的社会转型，中国需要构建民主制度，如果中国依然是一党专制，由于意识形态的分歧，因此中国同国际关系的相互沟通是缺少一个基础，这就是是不可沟通的，因此中国永远是孤立的，而且是不能走向世界，也是不能融入世界。

因此，当中国完成社会转型，这时中国同国际社会是存在共同的价值体系，这就是普世价值，因此同其它国家也是易于合作与沟通，而且对国际社会也是易于融合。

因为当今世界的主流思想是普世价值，人类的发达国家是民主国家或自由国家，中国是后进国家，中国只有构建民主制度，就是向西方的民主文明学习，这样中国就融入人类社会，就会成为自由世界的一员，这样中国与国际关系存在共同的价值体系。

这就是中国融入世界，是中国融入人类社会。

只有这样，中国才会在国际关系中发挥中国的积极作用，中国才会在人类社会的共同价值的价值体系中，是有共同的价值信仰，是有共同的价值取向，也就是是可以交流的，是可以沟通的，并且是共同的，是同一的，这就是中国走向世界，这也就是中国是人类主义，这个人类主义可以是指人类共同的价值体系。

2014-6-16

第 30 章

生命主义

生命主义的基本价值是对一切生命的尊重，是对一切生命的关怀。

生命主义把人视为有尊严的人，视为是有生命尊严或生命意义的人，因此是对一切生命

的尊重，是对一切生命的关怀。

生命尊重与生命关怀，从社会意义讲，就是民主社会是可以实现对生命的尊重与对生命的关怀的价值意义。

尊重生命与关怀生命，是民主社会的基本的价值意义，只有这样，对于任何人才会有生活的意义与幸福，并且才会是有人的意义，就是不仅任何人不能受到社会的压迫（或歧视或宰制），而且是受到社会的关怀。

因此对任何生命的尊重与关怀，一个方面就是社会关怀与社会尊重，就是民主社会是尊重一切生命，是关怀一切生命。

这不仅是社会意义的社会关怀，而且从社会意义，民主社会是可以实现对生命的尊重与对生命的关怀。

这可以从两个方面说明，从制度意义，从大的方面，由于民主社会的政治地位的平等意义，因此任何人是平等意义，因此任何人不会受到政治宰制或政治压迫，另一方面也不存在特权阶层，因此任何人也不具有政治特权，任何人是平民，任何人是社会公民，从这个意义，这就是一切生命是受到尊重与关怀，就是任何人的生命意义是受到平等意义的社会尊重，而且这是民主制度的制度文明或制度精神。

从另一个意义，就是对于民主社会，通过相关的社会机构或组织，是关怀一切生命，是尊重一切生命，这就是社会关怀，民主社会要通过一定组织或机构是关怀一切生命。

这也是社会意义的平等意义，如免费教育，如免费医疗，由于是平等意义，因此社会福利是惠及一切社会公民 这样一切生命是受到社会关怀 这就是要消除社会歧视与社会压迫。

这是从普遍意义的社会关怀，也就是关怀一切生命，尊重一切生命是普遍意义的生命关怀，是普遍意义的生命尊重，这是民主社会的基本价值。

正由于是尊重一切生命，是关怀一切生命，因此民主社会就会通过社会组织或机构，通过社会福利使一切生命是受到最普遍意义的社会关怀。

这是从社会意义的分析。

另一方面，是个人意义，就是生命主义的尊重生命，关怀生命是人的的人文思想，是人的思想观念，因此对于个人，人要有尊重一切生命，要关怀一切生命的人文情怀。

由于人是有生命主义的人文情怀，因此人在社会生活中，人就会尊重一切生命，人就会关怀一切生命，这样不仅不会存在社会歧视或欺压，而且是存在普遍意义的生命关怀。

这对于一个社会，从社会人文生态环境，从社会风气，人的基本素养是生命关怀，因此社会风气也会是对生命的尊重，是对生命的关怀，这是从人的人文教养的分析，而且也是从社会风气的分析。

因此，如果人或生命要受到社会关怀，要受到人的普遍关怀，至少人要有尊重生命与关怀生命的人文情怀，这样人才会尊重一切生命，才会关怀一切生命。

尊重生命，关怀生命，就是要把任何人视为人，视为有生命的人，视为有生命尊严的人，而不是视为物。

其实，由于社会风气的败坏，社会存在多的社会压迫，存在多的社会歧视，而且存在宰制或欺诈，这在专制社会是普遍存在。

但是在民主社会，由于人道主义受到认同，而且人道主义是可以实现，因此对于生命的

尊重，对于生命的关怀也是普遍意义。

这就是不论从制度文明，还是社会文明，或是社会人文生态，或是社会风气，是民主文明的文明程度，是体现尊重生命，是实现关怀生命。

因此从一个意义，就是要把人当人看，是把任何人要当人看，从社会意义，也就是社会也是把人当人看，是把任何人是当人看，因此不仅不会存在恶的社会压迫或社会歧视，而且是好的方面的生命尊重与生命关怀。

因此，生命主义的生命关怀与生命尊重，是民主社会的思想价值与人文价值，对于民主社会，对于社会公民，是最基本的思想价值。

因为民主社会是人的社会，而不是野兽丛林，既然是人，人就要有人的尊严，人就要有生命尊严，因此人就要把人视为人，是视为有尊严的人，因此是要尊重一切生命，是要关怀一切生命。

对于个人而言，人首先是要自我尊重，把个人视为人，是视为有尊严的人，是视为有生命尊严的人，这样人就不会下滑，也不会堕落，就是人不会自贱，不会自弃，这样人就是把个人当人看。

只有这样，人才会尊重他人，才会尊重一切生命，如果人是不能自我尊重，一个人是没有人的尊严，因此人也就不把他人视为有尊严的人，

因此，生命关怀的尊重一切生命，关怀一切生命，就是人的尊严，就是人要有人的尊严。

尊严是高贵的人文思想，这就是人是有的最基本的人的尊严意义。

因此从这个意义，关怀一切生命，尊重一切生命，就是使人是可以享有生命的尊严，不

论从社会意义，还是从个人意义，人在社会生活中是有人的尊严。

这主要是从制度文明、社会人文生态与社会风气的综合意义的文明生成，这就是民主文明是综合意义的文明生成，这就是良性循环或良性互动的社会体系。

民主文明的社会体系是可以实现尊重一切生命，是关怀一切生命。

生命主义的另一个意义是热爱生命，是热爱生活。

2014-6-16

第 31 章

世界主义

人类世界发展是不平衡，而且不同的国家存在不同的宗教与文化，因此对于人类世界，需要的是国家之间的平等合作，在平等合作中，一方面是维护人类世界的公共价值，如自由、和平、繁荣、人道、正义等，一方面是国家合作中的互利。

因此，世界主义是奉行人类主义，是奉行人类世界的公共价值，是奉行国家或民族之间的平等合作与交流。

因此世界主义是反对战争主义与霸权主义，是反对极端主义与恐怖主义。

一个国家另一个国家发动武装战争或侵略，这是战争主义，这不符合世界主义的基本原则。

霸权主义是一个国家对另一个国家的控制，这也是世界主义所反对的。

但是在维护人类世界的公共价值时，有时存在国际社会或国家之间的合作，这是必要的，

如世界意义的反恐。

同时人类社会为了防止有的国家对于人类世界的和平、自由与繁荣的威胁，通过国际社会对一个国家的干涉，这有时也是必要的，如国际社会对朝鲜的核试验的干预或谈判。

因为，如果国际社会是不干预，或是不采取有效措施，或是不谈判予以防止，有的国家就会威胁国际社会的安全，就会威胁人类社会的和平、自由与繁荣，因此，对于维护人类世界的公共价值或公共安全，通过谈判对有的国家的干预或阻止，并不是霸权主义。

因此对于霸权主义要有明确认识。

对于人类社会，不同国家需要维护人类世界的公共价值或共同利益，人类社会的国际秩序是不能受到威胁或破坏，国际社会是不能受到威胁。

因此，有时就有必要对有的国家威胁国际安全的阻止或干预，这是必要的，因为这是维护人类世界的国际安全。

因此，霸权主义主要是指一个国家对另一国家的控制，如冷战时期苏联对东欧国家的控制或干预，这是霸权主义。

另外霸权主义就是一个国家对另一国家的武装侵略或侵犯，这是指对另一个国家的奴役或控制，如伊拉克入侵科威特，而不是维护国际社会的国际安全。

有时国家之间的平等意义的合作，是为了维护国际安全或人类社会的公共利益，或是为了维护一个国家的社会稳定，有时是一个国家在另外一个国家是驻军，或是联合国的维和部队，这也不是霸权主义，如美国驻军阿富汗，并不是要控制阿富汗，只是维护局部地区的社会安全，是为了打击恐怖主义。

另一个问题，是由于不同国家的宗教与文化不同，因此有时国家之间是存在冲突，这就需要世界主义的基本立场。

就是国家之间是不要敌对，是不要对抗，而是寻求国家或民族之间的文化交流，是平等意义的文化交流，从一个意义，一个国家也是不要干涉另一个国家，国家之间是平等意义的对话，是平等意义的文化交流，这样就不会存在冲突或对抗。

这就需要是有开放主义的基本立场，是有世界主义的基本立场，就是人类世界，不仅事实存在不同的宗教与文化，而且人类也是需要承认宗教与文化的差异或不同，就是要承认或容许不同的宗教与文化的多元存在，而不是打击或敌对或对抗。

人类世界的有的冲突或战争 就是由于民族主义的狭隘 就是由于宗教极端主义的极端。

因此对于世界主义，就是要承认世界的多元意义，要承认人类世界是存在不同的宗教与文化。

在人类世界，发达国家或先进国家在世界上是强势，同时是领先地位，这是事实，因此国际交流中，就会存在强势文化或先进文化向落后国家或地区的传播，这时就需要是平等意义的文化交流，而不是敌对或对立或排斥。

如中国，在世界上就是后进国家，在文化意义是落后的，英美发达国家在思想文化是领先的，是先进的，这是基本事实。

因此，中国人只能是在平等意义的文化交流中，是认识西方的先进文化，因为人是要有最基本的思想判断，中国人的确要承认电脑就是先进，就是领先，而算盘尽管是中国人的民族的，但是是落后的，是会淘汰的，因此中国人只能是学习电脑，对于西方文化也是如此。

思想文化是人类世界是共有的，是共享的，不论思想文化是哪个国家，只要是领先的，只要是先进的，对于后进国家就只能是学习或接受，而且这样接受是平等意义的文化交流，从后进国家是主动学习或接受，因为如果不是接受先进文化，中国就有可能为世界所淘汰，就是中国只能是永远落后。

这就是人类世界的发展的不平衡。

人类世界的发展的不平衡，不仅只是经济发展的不平衡，而且是政治与文化发展的不平衡。

因此对于后进国家，就不能仇视或敌对先进文化（因为是先进文化，因此也是强势），如毛泽东时代的对西方的敌视，只是狭隘的民族主义的愚蠢。

接受先进文化，也并不是说把一个国家或民族的传统文化是抛弃，而是在文化融合中会形成新生的文化。

因此敌对或对抗或排斥，是不利于一个国家或后进国家的向前进步。

如此，这就需要抛弃极端主义，抛弃恐怖主义。

在中国社会，对于汉民族并不存在恐怖主义，但是存在保守主义或顽固主义，在历史上也存在过极端主义，如义和团。

因此，世界主义就是寻求国家之间的平等合作，是寻求国家或民族之间的平等交流与对话，是反对一切霸权主义，是反对一切极端主义与恐怖主义。

从另一个意义，世界主义是寻求人类世界的多元意义，是承认人类世界的多元意义，因此就是不能是干涉另外一个国家。

而且世界主义是同人类主义是相一致的，是寻求人类世界的平衡意义或和谐意义，就是一方面人类世界或国际社会是安全的，人类世界或国际社会是不能受到威胁，这是最基本的原则。

这就是维护人类世界的公共价值或共同利益，也就是人类世界是和平的，是安全的。

另一方面是寻求人类世界的平衡或和谐，由于国家发展的不平衡，由于宗教与文化的差异，人类世界存在多的冲突或对抗，这就需要世界主义的基本原则，就是承认世界的多元意义，是寻求国家或民族之间的平衡或和谐。

这就是人类的共存，人类世界有不同的国家或民族，有不同的宗教与文化，因此，人类世界是人类共同存在，共同存在就是不能对其它国家或民族（或宗教或文化）是敌对或排斥或打击，人类世界的共同生活，就是要容许不同的宗教与文化的事实存在，就是不能干涉或强制。

因此，世界主义要寻求和谐意义，一方面是共存，是要承认不同宗教与文化的共同存在，另一方面是互相尊重，是平等意义的文化交流。

另一方面，如国际社会的人道关怀，如人类社会的人权关怀，这也并不是干涉一个国家，这也只是人类世界的普遍意义的人道关怀，如对朝鲜的贫困关怀，也是必要的，对中国的人权关怀，同样也是必要的，这是人类世界的最普遍的生命关怀，同样也是维护人类社会的公共价值。

2014-6-17

民主制度，消除了政治垄断，因此也就消除了政治宰制或政治压迫或政治歧视，也就是任何政党或政治（或社会）利益集团没有政治特权，因此也就不会或不能是政治垄断，也就是不同政党或政治（或社会）利益集团的政治地位是平等意义。

同时由于是法治社会，因此也会消除了经济垄断，也就消除了经济宰制或经济剥夺或经济欺诈，也就是法律制度是禁止经济宰制或经济欺诈。

因此不同社会组织政治地位也是平等意义，而且个人与企业也是平等意义（另外工会可以维护劳工利益）。

因此民主的基本原则是协商，就是在民主社会，民主制度是民主原则，因此不同政党或政治（或社会）利益集团是奉行协商原则。

这就是平等意义的坐在圆桌上，是谈判或协商，通过协商平衡不同政治或社会利益集团的利益，或是维护不同政治或社会利益集团的利益。

从一个意义，协商就是平等协商，不同政治或社会利益集团是平等意义，不论是强弱或大小，不同政治或社会利益集团是平等意义坐在圆桌上是谈判或协商。

这是协商的一个意义，就是平等意义，因为任何一个政治或社会利益集团是不能政治垄断或社会垄断，而且也是不能政治宰制或政治歧视。

这就是民主的平等原则，由于是平等，因此是协商。

协商的第二个意义同样是平等，就是在协商时，不同政治或社会利益集团是平等协商，任何一个政治或社会利益集团是不能凌驾在其它政治或社会利益集团之上，因此是平等意义

的协商。

既然是平等协商，因此在协商中，不同政治或社会利益集团的政治利益是受到重视，而不是忽视，这就是不同政治或社会利益集团是有政治诉求，并且受到重视，这样就可以达成协商意义，也就是说，任何政治或社会利益集团的政治利益是受到最大限度的维护，这是最大化原则，同时不同政治或社会利益集团的政治利益是受到最小限度的损害，这是最小化原则。

这样就可以达成利益平衡。

也就是说，不同政治或社会利益集团的政治利益都受到最大限度的维护，这就是利益兼顾，可以分析，由于民主制度是消除了政治垄断，因此民主原则是协商，而协商原则可以达成利益平衡，就是任何政治或社会利益集团的政治利益是受到最大限度的维护。

从政治意义，议会就是协商原则，议会就是要兼顾不同政治或社会利益集团的政治利益或社会利益，就是要兼顾不同社会阶层的社会利益，也就是寻求不同政治或社会利益集团的政治利益，因此协商就是圆桌会议的谈判。

在民主社会，协商原则是最普遍的一个原则，不论是政党，或是政治或社会利益集团，还是社会阶层，或是个人，只要发生相互关系，只要存在利益诉求，只能是协商，而且是平等意义的协商。

如当下中国的强迁，大多是政府的强制行为，可以说是政治宰制或经济宰制。

如果是民主社会，对于土地的买卖，只能是买卖双方的协商，通过协商达成协议，并不能存在单向意义的经济宰制，也就是任何人或组织或企业，包括政府没有政治特权可以宰制

他人。

因此，在民主社会中协商也是普遍意义的民主原则，而且是最基本的民主原则。

也就是只有通过协商，才会达成协议，而且必须要通过协商，而且是平等意义的协商。

因此在协商中的一个原则，是平等意义。

这就是不论强弱，不论大小，任何政治或社会利益集团，或是组织或是企业或是个人，是平等意义，不能是居高临下。

正因为是平等意义，因此协商的第二原则是利益平衡，这就消除了利益失衡。

也就是说，只要是协商，一般会达成利益平衡。

因此协商的第三个原则是妥协。

要协商，不能是单向意义的利益诉求，不同的政治或社会利益集团有自己的利益诉求，这是单向意义的利益诉求，但是协商，是不同政治或社会利益集团的利益诉求，这时就存在利益冲突，但是解决冲突的方式，只有是妥协，这就是任何一方是可以接受的。

这就如自由市场的买卖，买卖双方是搞价，直到双方都可以接受。

因此协商中就会存在妥协，如果只是单向意义的利益诉求，而不顾及他的利益诉求，如果只是固执，或是不能妥协，这样协商就难以达成协议。

因此协商的一个原则是妥协原则。

如此，民主原则也是合作原则，只要是合作，就可以是协商，只要是协商，就可以达成

妥协。

如果是不合作，就难以是协商，因此协商的一个原则是合作。

在协商中，不同政治或社会利益集团是真正意义上的合作，而不是对抗，由于是合作，不论协商是多么艰难或困难，最后也会达成妥协。

因此对于妥协也是重要的一个原则，如果不能妥协，一般也是难以达成协议。

另一方面，民主原则也是和平原则，也就是实现了和平意义，协商就是和平协商，就是平等协商。

但是在存在政治特权或经济垄断时，有时就会存在暴力主义倾向，是采取暴力主义实施政治宰制或经济宰制。

如当下中国的强迁，就是政府的暴力主义（动用警察）的经济宰制。

因此，民主原则的协商是和平协商，也会消除暴力主义，因为任何人没有政治特权使用暴力主义。

可以分析，民主制度的民主原则是实现了人民主权，是维护不同社会阶层的社会利益，就是任何人或政党或社会利益集团的利益是受到最大限度的维护，这就是民主制度的制度文明的文明精神，因此，民主制度是比专制制度要好的社会制度或社会文明。

2014-6-17

从个人自由的角度分析，当人在享有个人自由时，个人可以是自我作主，可以选择个人的生活方式或生活道路，可以是有个人的思想或价值意义，而且个人选择并不受到社会或他人的压制或干预，这样就会形成多元意义，因此自由社会是多元意义。

是价值多元，是思想多元，是生活方式的多元，不同的人要有不同的思想，不同的人有不同的价值，不同的人有不同的生活方式，而且是独立存在，不会受到社会或他人的压制或干预，因此，自由社会是多元社会，同时也是开放社会。

但是在奴役社会或专制社会，由于人并不享有个人自由，尤其是不能享有思想自由与言论自由，因此，如果人是选择不同于统治者的思想价值，就会视为是异己，会受到专制主义的压制或打击，因此专制社会只会是封闭社会。

另一方面，在专制社会，由于个人自由受到压制或限制，因此个人选择的机会也是有限，从一个意义讲，人的思想价值是单一，而且人的生活意义也是单一。

这样，如果出现新的思想，尤其是文学艺术的创新意义，由于人的思想的保守，由于人的文化心理的封闭，因此有时人就会是排斥，而不是接纳，有时会受到压制或打击。

因此对于自由社会，由于个人自由是受到维护或保障，因此自由社会是多元社会，同时也是开放社会，这是个人自由是可以实现的开放意义。

由此人也会是开放的文化心理，就是对他人的价值选择是可以接纳，是可以宽容，是可以容许他的存在意义。

这就说，尽管你并不认同他的价值选择，尽管你也是不接受他的思想价值，但是你是不能干涉他的自由选择，同样社会也是不是压制或打击，因此，你只能是宽容，只能是接纳，

也就是容许他的存在意义。

而且也是不能压制或干涉，这就是自由意义，由于是自由意义，因此人也会是开放的文化心理。

一是自由社会是开放的多元社会，是不同思想价值的多元意义，是不同生活意义的多元意义，这是个人自由的自由选择，不会受到社会的压制或打击，也不会受到他的干涉，因此自由社会是开放意义。

就是可以容许不同思想意义的多元存在。

因此自由空间也是宽容空间，由于是自由意义，因此自由社会是开放社会，如此，也是宽容意义。

二是对于个人的文化心理，人在自由社会，由于对于自由的认知，因此人也会是开放的文化心理。

因此开放意味是尊重，就是承认或尊重不同的人有不同的自由选择，尽管有时或许存在价值冲突，但是人是不能压制或干预他人，因此人只能是接纳或容忍。

就是开放社会，不仅容许我的存在，而且是容许他的存在，人的存在意义是共存，而不是排斥，而不是打击。

但是对于封闭社会，只承认我的存在，只承认我的价值意义，如果他的价值意义是异于我的价值意义，人就会是打击，就会是排斥。

因此说，封闭社会是封闭的文化心理，只会存在对抗，甚至是敌对。

但是自由社会的开放意义，存在的是宽容，是接纳，是容忍。

因此，自由意味是开放，而开放有助于于自由的实现。

因此自由与开放是互相生成的价值意义。

另一方面开放的文化品格是有利于思想文化的创新。

如果是封闭的文化心理，就会对他的思想文化是排斥，是拒绝，甚至是仇视。

但是开放的文化心理，是接纳他的思想文化，而且在承认或接纳他的思想价值时，是认知他的思想价值，这样就会是交流，就会是融合，这样就会利于思想文化的创新或进步。

如中国对于西方文化的文化心理，如果是开放的文化胸怀，就会使接纳，而且是吸收，并且是接受（因为是有价值）。

这就是如对西方文化有客观的认知，就是认知西方的思想文化是什么，只有在认知的基础上，才会知道或明确他是什么，这样就会对西方思想文化有公允的评价或认知，这样就会是接受。

因此对于中国社会，需要的是开放的文化胸怀，尤其对于中国是后进国家，要承认西方的思想文化的领先或先进性，要承认民主文明是高级文明。

如此，就会是善于接受，就会是善于学习，因此只有是开放的文化心理，才会是可以学习他人。

中国自开始认识西方之后，可以说经历了认识西方的思想文化的文化历程，在 21 世纪，对于清醒的知识精英，是对西方的思想文化的认同与接受。

这也存在一个问题，接受或学习也并不是复制，而是移植，这就是同中国的传统文化，同中国的社会现实，同中国人的人性特质是有机融合，这就是中西文化的有机融合。

这样中国就可以创建新质的思想文化，可以创建新质的文化意义，这才是中国人面对中国落后于西方社会，中国人采取的理性或明智的文化态度。

从社会层面，开放的文化心理，也是承认人类的共存意义，这就是民主思想的人民主权，就是天下是天下人的天下，人民是天下的主人，因此任何人，任何社会阶层的存在意义要受到社会的尊重或关怀。

不仅是我的存在，而且也是他的存在，而且人是互相关怀，是关怀不同社会阶层的存在意义。

但是在专制社会，有的人是唯我独尊，如特权阶层可以为所欲为，是占有社会资源，但是平民阶层是受到政治宰制，是挤压在狭小的生活空间，这就是封闭的文化心理。

因此开放主义，也是意味人是走出自我主义，是寻求人类存在的共同存在，是人要有公正意义的社会关怀，是关怀一切生命，是关怀一切社会阶层。

2014-6-18

第 34 章

共存---世界文化

不同的宗教与文化，只能是共存，人类社会发展的不平衡，不同文化的差异，不同民族或国家之间只能是互相尊重，是和平相处，也就是寻求共存。

这就要消除敌对或对立，消除排斥或对抗。

一方面，是人类共存，人类社会是文化的多元存在，是容许不同的文化存在，而不能是敌对或对抗。

由于是共存，因此不同文化是互相交流，是平等对话。

从共存意义，不同文化也是平等意义，人类共存也是平等意义。

不论是强势文化，还是后进国家，不同文化是要共存。

在人类社会，存在文化的冲突，因此有时存在敌对或对抗。

一般地说，先进文化有强势作用，如人类社会的民主文明是强势意义，对人类社会有很大的影响力。

因此，面对文化发展的不平衡，对于后进国家，如果是敌对或对抗，如果是排斥，并不有利于一个民族或国家的发展。

因此，面对人类文化的差异，面对世界发展的不平等，第一是需要和平共存，也就是一方面是强势文化不能是文化霸权 不能是以我为中心 应该尊重其它国家或民族的文化意义。

另一方面，对于后进国家，是不能敌视或对抗。

面对强势文化，面对先进文化，是不能敌对或对抗，同样也是要承认他的存在。

并且对于后进国家，在同他的共存中，是要学习或接纳先进文化，这才是理性立场。

在平等意义的文化交流中，人类会存在公共价值，会存在共同认同的价值意义，这样就会形成人类意义的价值意义，也就是人类共同的价值意义，这样就会形成世界文化。

在全球化的文化背景下，不同文化的交流是普遍，国家之间的交往是密切，因此在国家的平等意义的对话或交流中，或者，在国家之间的平等交流中，就会存在人类的共同价值，不同国家或文化会认同共同的价值意义，因此，世界文化就会形成。

如和平、自由、人道主义等价值意义，这是人类可以认同的共同价值，因此是人类共同遵循或奉行的，如此，也就会是人类文化的共同意义，也就是世界文化的共同意义。

因此文化的交流，文化的融合，需要一个基础，这就是人类的共存意义，这就是要承认不同文化的差异存在，是尊重，是宽容，是接纳。

而不是敌对或对抗，而不是排斥。

在这个基础上，这就是人类的平等交流，从文化意义，尽管存在人类文化的先进文化，如民主，如自由，但是不同文化也有现代意义的文化价值，如中国文化的和谐意义，如中庸价值，在现代社会，依然是有价值意义。

因此不同文化是需要交流，通过交流就会存在不同文化的融合，这就会产生新质的思想或文化。

如果对人类社会是有价值意义，如果是受到人类的共同认同，就会形成世界文化。

因此，这才是文化发展的文化意义。

其实对于西方文化，由于是强势文化，因此在人类世界已经形成具有世界文化的文化意义，如普世价值。

对于不同文化，需要的是共存，这是一个方面。

因此，是不能敌视或仇视，是不能对立或排斥。

这就需要走出我的狭隘立场，要走出封闭的文化心理，也就是不能只以我的价值意义衡量一切。

如果是自我主义，就只会认为我的价值或文化是唯一的，或是正确的，或是真理的，而他的价值或文化就不能存在，是荒谬的。

因此，文化的立场需要是开放的文化心理，是要走出自我主义，不能以我的价值或文化衡量他的文化，不能把我的文化之外的文化视为异端，也就是不能是敌对或排斥。

也就是要承认或接纳不同文化的存在，这是人类共存的一个基础。

也就是只要是开放的文化心理，就会是寻求人类的共存。

世界文化的形成是会有可能，从一个意义讲，世界也是需要世界文化，这就是要寻求人类的共同价值，是要认同人类的公共价值，这也是人类社会可以共存的一个基础。

只有存在人类共同的价值意义，只有认同人类的共同意义，这样人类文化就可以是世界文化。

世界文化是共同意义，是共同价值。

如音乐的摇滚乐，也是全球性的普及，因此也可以说是人类共同认同的，也可以说是世界文化的共同意义，而且摇滚乐的形成也是吸收了非洲音乐的元素。

因此在人类社会交往的全球化的文化背景，不同文化之间是交流频繁，因此在文化交流中就会有新质的思想文化。

新质的思想文化，如果具有人类意义，如果具有世界意义，这样就会是世界文化。

因此，世界文化是现实可能的，从一个意义，世界也是需要世界文化，把人类共同认同的价值可以确定为世界文化，这是人类共同的，是人类公共的。

从文化意义，世界文化是人类意义，是生命意义，是人类共同的文化意义，这是世界文化的共同意义。

不同民族有不同文化，但是如果人类存在共同意义的文化意义，就会形成世界文化。

世界文化就是可以为不同文化的人是可以认同的，是可以接受的。

如爱情的价值意义，如果存在人类意义的共同意义，如果人类是共同可以接受的，就会演化为世界文化的文化意义。

2014-6-18

人在享有个人自由时，人有个人的独立的自由选择，不同的人有不同的思想，不同的人有不同的价值，不同的人有不同的生活意义，是多元意义的存在，因此，自由空间是多元意义，同时也是宽容空间。

也就是在自由空间，是容许或宽容不同的存在意义。

这样从个人意义讲，人对他是宽容，如果进一步就是接纳。

人要接纳他人，需要人对他人的认知，就是一种思想或价值，一种生活方式，是个人的独立意义，但是对于人是要认知不同于个人的其它价值。

当人可以认知他的思想价值时，人就会是可以理解，当人是可以理解时，就可以是接纳。

如果人只是自我主义，只是以个人的价值意义衡量一切，有时就会对他人是排斥，甚至是敌对或对立。

而且一个人也不会是认知他的思想意义，也不会认知他的存在意义，由于不能是认知，因此有时就会是排斥，也会是不能理解，如此，也会是不能接纳。

的确接纳是在深的层面，人与他是宽容，是可以做到，因为人有人的个人自由，不同的人是有不同的价值意义，因此人也不能干涉，这样人也是会宽容他的存在意义。

但是人要接纳他的存在意义，尽管一个人是可以不认同，是可以不接受，但是一个人是可以认知他的存在，是认知他的价值意义，是认知他的存在意义。

当人是可以认知他的存在意义时，人就会是可以理解他的存在，这样就可以是接纳，而不是排斥。

如果是接纳他的存在，这样人不仅是理解，而且也可以是同情，同时人可以同他是和平相处，这样就不会存在对立或排斥。

其实，有时的冲突或对抗是可以避免。

如两种不同的思想价值有时是对立，有时是冲突，不同的生活意义有时也是对立，或是冲突。

尽管存在冲突，但是如果人是排斥他的存在，如果是不能接纳或认知他的存在，如果只是以个人的价值意义为尺度或中心，因此对他的存在就会排斥，或对立，这样就会存在冲突，或对立。

但是冲突是可以消除，这就是接纳，如果人是可以互相接纳，那么人就可以是和平相处，也就不会排斥，也不会对立。

尽管不同的人的思想价值是不同，尽管不同的人的存在意义是不同，尽管人是可以不认同，但是人是可以接纳，是承认他的存在，是接纳他的存在，这样人就是可以和平相处，就不会是冲突。

冲突主要是由于对立或敌视，也就是一个人是不接纳他的存在，是排斥他的存在。

的确人与人是存在差异，不仅人的思想价值是不同，而且人的人文价值的人文素养也是存在差异，另一方面也是人的社会地位也是不同，因此由于人的不同差异，这样人就是处于不同的存在意义。

存在差异，如果只是以我为中心，如果只是以我的意义为尺度，这样就会对他的意义是排斥，甚至是敌对，这样就会存在对立，甚至是敌视。

因此从深层意义，自由社会不仅需要的是宽容，而且需要的是接纳。

接纳是人的互相接纳，也就是人是互相认知，是互相理解。

因此自由社会，由于是接纳，因此不同的人是可以和平相处，也就是尽管存在差异，如人的人文素养的差异，如人的生活方式的差异，不论是处于高的层面的人，还是处于低的层面的人，人与人需要的是互相认知，需要的是互相理解，这样就可以是互相接纳。

只有接纳，人就会在文化心理上是接纳他的存在或意义，这样人就会是互相同情，也会是互相支持或关爱。

的确人与人之间的互相接纳有时也是不易，这主要是由于人的思维方式的偏差，因此对于自由社会，从自由意义，从人的存在意义，有时需要改变人的思维方式。

如果人的思维方式是改变，是有开阔的自由主义的思维方式，人就会易于接纳他的存在意义。

而且接纳是互相的，接纳意味是不在排斥，不在对立，而是尊重，而是同情，而是理解，而是共存。

2014-6-19

第 36 章

理想与现实

对于当下中国，民主文明是中国的理想追求，当中国完成制度转型，民主文明就成为欲求的社会现实，中国人可以享有民主文明或自由文明。

但是当中国站在民主文明或自由文明的大门口时，这时中国人才开始正常运行民主制度，

才开始构建中国的民主文明，因此依然是理想主义的追求。

这就是第一步是中国人要正常运行民主制度，中国人是可以正常享有个人自由，这样中国人是可以构建民主制度或自由制度。

因此，中国人构建民主制度，中国人正常运行民主制度，依然是理想主义的积极构建。

当民主文明是可以欲求的现实时，当中国人可以正常运行民主制度是现实实现时，这也是理想的实现。

因此，当中国人打开民主文明的大门口时，中国人依然是存在理想主义的构建。

另一方面，民主文明可以是中国道路，可以是中国特质，就是用中国思想构建中国的民主文明。

而且民主文明是综合意义的文明递进，也就是中国人要用中国思想，把民主文明构建为具有中国特质的中国模式，这也是中国经验。

因此，民主文明的构建，永远存在理想意义的构建。

从一个角度讲，中国人要用中国思想，把中国的民主文明可以构建为人类社会最美好的民主文明。

这就是中国思想，也是中国道路，也是中国模式，也是中国特质，也是中国经验。

也就是中国的民主文明的构建，是理想主义的文明构建。

但是理想主义的构建，是基于中国的民主文明的社会现实，同样也是基于中国的社会现实。

也就是从中国的社会现实出发，是一步一步构建中国的民主文明。

每一步是从现实意义的角度出发，是积极寻求，而不是幻想，而不是盲目冲动。

这就是是现实的理想主义，是务实的理想主义。

因此理想主义的文明构建，是可以实现可欲可求的文明价值，而不是走向幻想，这一点

是重要。

也就是从中国社会的现实出发，是通过不断改善，是通过不断完善，这样可以实现中国的民主文明的理想意义。

因此，理想主义的文明实现，是社会改良的社会方式，是自我完善的社会模式。

也就是民主文明并不会十全十美，而且中国人对于民主文明要求要有客观认知或评价，这样就不会存在幻想意义，这就是中国人对于民主文明要有精确认知，民主文明是人类社会至今的最理想的社会制度，但是并不是十全十美的社会制度（中国人有时是易于有乌托邦的幻想）。

这就是现实意义，对于民主制度并不能苛求，并不能幻想。

也就是从民主文明出发，从中国的社会现实出发，从中国的民主文明的现实出发，一步一步是不断改善，是在不断完善，这样可以实现中国的民主文明的综合文明。

也就是把中国的民主文明构建为具有中国特质的民主文明，中国人构建中国特质的民主文明的文明进程，就是中国道路，就是中国经验。

民主文明并不是静止的，并不是固定不变的，而是线性的文明递进的文明进程。

在文明递进的文明进程中，就是要有理想主义的文明价值的诉求意义，是不断完善或实现可以欲求的文明价值。

因此理想主义是现实的理想主义，同样现实主义也是理想主义的现实主义，一方面是要直面现实，是要面对中国的社会现实，要从现实意义出发，这样就会是直面问题，就会是发现问题。

同时又是理想主义的文明寻求，就是要改善问题，就是要自我改良，要自我完善，这样就可以把现实向前推进一步，可以一步一步走向理想主义的文明目标。

因此，对于中国人，在构建中国的民主文明时，主要的是要有中国思想，有了中国思想，

就有了理想主义的意义目标，这就是前面所说的是有中国特质的民主文明，这是最基本的一点。

这样就有了明确目标，也就是中国构建中国的民主文明，社会目标要明确，中国就是要构建具有中国特质的民主文明。

这个中国特质就是中国思想，也就是中国的现代思想，这其实就是中国的自由主义、中国的民主理论与中国的现代思想的综合意义，这其实就是中国思想。

有了中国思想，中国的民主文明就有了中国的灵魂意义，就有了中国特质。

中国人在构建中国特质的民主文明时，这个文明进程就是中国道路，也是中国经验。

从人类意义，中国特质的民主文明的中国经验，对人类社会是有价值或意义，也就是中国的民主文明是有中国思想，是有中国特质。

这就是理想主义的民主文明的文明构建，

也就是中国是不能复制美国的民主文明，而只是移植，在移植西方的民主文明，是具有中国思想，是以中国思想与中国智慧是构建中国特质的民主文明。

从另一个意义，中国特质的民主文明，是民主文明的综合意义，不仅可以实现民主与自由的核心价值，而且也是可以实现其它的核心价值，如诚信，如人道主义，如平等，如正义，如公平，如爱，如良知，如幸福等。

从一个意义，中国特质的民主文明是正义文明，也是幸福文明。

而且正义与幸福是永恒的价值意义，也就是要实现正义与幸福价值。

因此在理想主义的寻求中，中国要抛弃或消除乌托邦的幻想，就是人类社会不可能实现乌托邦，因此中国人要有务实的现实主义态度，这样才会直面民主文明，才会直面中国的社会现实。

这样才会是可以激发对理想主义的文明寻求。

因此，中国人会对民主文明要有清醒的认知，同时中国人要走出乌托邦的幻想意义，是要有理想主义的意义寻求，是从中国现实社会出发，是从中国的民主文明的现实出发。

2014-6-19

第 37 章 法治制度与人性

人性是两面，一面是优性，是善性，一面是劣性，是恶性，这是人性存在的基本事实。

西方哲学由于对人性有精确的认知，因此为了防止或阻止人性的劣性或恶性，是提出对人性的制约，对人性的制约只有是依靠法律制度，而且法治制度是三权分立的宪政民主，由于司法独立，由于权力制衡，因此可以保障是法律面前人人平等。

也就是法治制度的一个基本原则，是建立法治社会，法治社会是法律面前人人平等，只有做到这一点，法治社会才会建立，法律制度会是法治制度。

也就是法律制度才会是可以起到法律作用。

如在专制社会，也存在法律，也有法律制度，但是由于司法不能独立，由于司法受到政治特权的干预，因此法律只是对于平民是可以起到作用，但是对于特权阶层是可以游离法律之外，并不能受到法律制度的制度制约。

因此存在的问题，法律制度对人并不能起到制约作用，因此人性的劣性或恶性就会不能受到制约，相反是人性劣性或恶性的泛滥，这就导致社会混乱，如政治腐败，如社会败坏。

但是在法治社会，由于司法独立，因此是可以保证法律面前人人平等，任何人没有政治特权，只要是违法，任何人就会受到法律追究，因此法律具有权威，法律具有至高无上的法律意义。

这样，就会有效扼制或制约人性的劣性或恶性，也就是说，只要是人性劣性或恶性的违法行为，任何人会受到法律追究，这样，法律意义就会确定。

因此就可以制约或扼制人性劣性或恶性，从一个意义讲，由于法律面前人人平等，因此可以建立法治社会，对于健全的法治社会，就是人是不能为恶，就是人是不能为坏人，只要是恶，就会受到法律追究。

这样人就是不敢为恶，也就是不敢做坏事，可以说，由于法律制度的完善意义，由于法律面前人人平等，由于法律的权威意义，因此可以把恶是降到最低水平，同时是对人的法治教化，这就是制度文明的文明教化。

也就是人是不敢为恶，人是不能为恶，人是不敢做坏事，人也是不能做坏事。

同时，人性的善，人做好事，人做好人，是受到社会的肯定，也是受到法律的保护，因此人也就是为善，人也会是做好人，是做好事。

也就是人做好人，人是做好事，人是为善，是受到法律的保护。

相反，如果是法治不健全，如果不是法治社会，恶是泛滥，而善是受到挤压，也就是人是做坏事，人是做坏人，并不能受到法律追究，相反，人是做好人，人是做好事，有时也是不能成为可能，这就是社会形成丑恶或邪恶势力对善良的人的挤压或压迫。

从法律意义，可以说，人是不可信的，只有法律是可信的，即使人是好人，但是人不是圣贤，人会存在人性的劣性，或弱点或恶性，如人的自私，这是人性的弱点或事实，只要是法律制度不能健全，就会存在人的自私的膨胀。

即使一个人是好人，在人治社会（专制社会），由于权力不能受到限制，因此人也会有可

能是利用权力谋求个人私利，其实在当下中国的事实可以证明，这就是政治腐败是普遍现象。

但是如果建立法治社会，如果是三权分立的宪政民主制度，政治公共权力就会受到限制或制约，因此人也是不能利用权力谋求个人私利。

这就是法律的意义，这就是制度的意义，只有健全的法治制度（三权分立的权力制衡），就可以有效制约权力的腐败，也就是权力是不能腐败，这在西方的民主社会是可以得到事实的证明，就是在西方的民主制度，政治腐败只是极个别人的丑闻，而不是专制社会的制度性的普遍的政治腐败。

这就是法律制度是坚实的，是可靠的，而人是不能可靠的，因为人有人的弱点或劣性。

因此，通过西方民主制度的几百年的文明经验，可以说明，对人性要有精确认知，同时人类也是寻求合理的制度是防止人性的劣性或弱点，因此宪政民主的三权分立是有效的，是可靠的，也是坚实的。

因此，对于中国的民主制度，一方面是法治制度，也就是法治。

另一方面也可以吸取中国的传统文化，也可以是德治或文治。

也就是法治与德治或文治的有机结合，法治是基础，是核心意义，但是同时也是德治或文治，也就是强化人文教化。

人文教化，一是制度文明的文明教化，就是制度文明可以生成文明精神，是可以实现文明精神，人在社会制度的社会运行或社会生活中，人是接纳文明精神。

如法治制度，人是可以有法治观念，是有法律观念，而且人是遵守法律，这是制度教化，如果人是违犯法律，就会受到法律追究。

另一方面，是人文教化，人文教化就是德治或文治，这其实同个人自治也是相关，从社会意义，一方面是制度文明是实现文明精神，另一方面就是社会人文生态的构建，也就是公民社会的构建，而这离不开人文教化。

这就是要用文明精神是可以启迪人，是可以教化人，这是从正面意义，是激发人的优性，是激活人的善性，是人性的优性或善性是可以生发，同时人是接纳人文价值，人是提升人文素养，人是有思想，是有信仰，是有道德，这就是德治或文治。

这样人在社会生活中，就会是善行，就会使遵循人文价值，就会是做文明的人。

而不会是做坏事，而不会放纵人性劣性或弱点，而不会下滑为动物层面。

因此制度文明与人文教化是良性互动，从大的方面，是制度文明的文明教化，这是根本的，也是核心的。

这就是一方面是民主制度的制度文明，另一方面是民主制度的法治社会，这就是有机的制度体系，可以说，宪政民主的权力制衡是完善的制度体系。

可以有效扼制恶，可以有效制约人性的恶，可以有效制约权力腐败。

同时是保护人性的善，使人性的善是受到激发。

因此制度精神要实现文明精神。

同时是人文教化，是提升公民的人文素质，这样就可以构建良好的社会人文生态，如自由、宽容、健康、正义、光明等。

如果公共权力不受约束或制约，就会导致政治腐败，因此在民主制度，建立三权分立的权力制衡，这样公共权力是受到限制或制约，因此权力只能用于公共服务，而不能用于谋求个人私利，因此政治腐败就会根除。

在专制社会，由于特权阶层拥有政治特权，而且政治权力不受制约，因此特权阶层不仅利用公共权力是谋求个人私利，而且还会利用公共权力是欺压民众，也就是不仅形成政治腐败，而且还会形成政治压迫或政治宰制。

但是在民主社会，由于三权分立的权力制衡，政治公共公权力是受到制约或限制，另一方面是社会的公共监督，如新闻监督，因此政治公共权力是不能谋求个人私利，因此也就不会引起政治腐败或社会腐败。

另一方面政治公共权力只能用于公共服务，因此，也是不能利用公共权力是压迫人民，因此也就消除了政治宰制或政治压迫。

从这个意义，在民主社会，人民是社会的主人，或者，任何人的政治地位是平等的，因此是不能受到政治宰制或政治压迫。

因此对于民主制度，公共权力是受到限制或制约，对于社会组织也是一样，公共权力是在阳光下，是公开的，公共权力是受到社会的监督，因此任何人也不能利用公共权力谋求个人私利，也不能利用公共权力是非法行为，因此公共权力只用于公共服务，因此也不会引发社会腐败。

从政治角度，民主制度的制度制约，可以防止公共权力的腐败，可以根除政治腐败与社

会腐败。

从自由的角度，在民主制度，政府权力是受到限制或制约，政府是有限政府，因此政府是不能强制社会公民，是不能干预个人自由，也是不能干预公民社会，政府只能是自由的守夜人。

因此民主制度的政府是有限政府，就是说，政府是不能干预个人自由，政府的公共权力是受到限制，同时对于政府，不仅不能干预个人自由，而且政府必须是自由的守夜人，要维护或保障个人自由，也就是要维护自由。

从这个意义，因此有限政府不能扩大权力，不能演化为无限政府。

如果政府权力是扩大，就会有可能是演化为无限政府，因此就会形成专制政府，无限政府就会有可能是干预个人自由，有可能是威胁自由，就是有可能是奴役或强制社会成员。

因此，在西方的政治哲学中，在西方的民主制度中，特别强调的是对政府权力的限制或制约。

政府的权力受到制约或限制，这就是需要三权分立的权力制衡，这也就是司法的独立意义的制约。

也就是联邦最高法院可以制约政府权力，也就是政府不能违犯宪法，如果政府是违犯宪法，就会受到联邦最高法院的司法制约，如对总统或政府的违宪行为提出司法审核，并且是可以通过议会提交议案对政府的制约。

因此在民主社会，为了保障个人自由，政府权力是要受到限制，而且政府是不能违宪，这就是防止有限政府演化为无限政府。

因此，对于民主制度，个人自由是不能受到威胁，威胁个人自由的最大威胁是政府，因为政府权力如果不能受到限制，有限政府有可能演化为无限政府。

因此对于民主制度，对于个人自由的保障，就需要人要有明确的认知，也就是个人自由是自由文明的最高价值，个人自由是不能受到威胁。

但是威胁个人自由的最大威胁是政府，因此政府权力必须受到限制或制约，这是最基本的知识认知。

如果认识不到这一点 就有可能引起政府权力的扩大 就会对政府权力的扩大是纵容。

如美国在罗斯福执政期间，联邦最高法院与政府的斗争，就是限制政府权力，就是不允许政府权力的扩大，这是最典型的民主经验。

对于中国社会，如中华民国建立之后，由于袁世凯的权力的扩大，或是不能受到制约或限制，因此引发袁世凯的无限权力，最后演化为帝制。

因此，这也是中国的民主制度的社会经验。

因此，当中国在构建民主文明时，中国人就必须认识到政府权力必须受到限制或制约，政府权力在任何时候不能扩大，政府权力在任何时候要受到限制或制约。

也就是政府必须是有限政府，不能演化为无限政府，因为对于个人自由的威胁，最大的威胁是政府。

因此，个人自由的保障是民主制度的最基本最核心的社会基础，任何时候，个人自由是不能受到威胁。

从另一个意义，由于政府是有限政府，因此在民主社会，政府也没有政治特权，而且公务员也没有政治特权，而且政治权力是受到制约或限制，也就是权力是关在笼子里，因此也就不会存在政治宰制或政治压迫。

因此对于专制社会与民主社会的比较，民主制度是在高的一个层面，在民主社会，任何人不仅不能受到权力的政治宰制或政治压迫，而且个人自由是受到保障，人是可以享有个人自由，因此人也是有个人权利可以维护个人权益。

但是在专制社会，人不仅不能享有个人自由，而且人是受到权力的政治宰制或政治压迫，也就是人是如奴隶一般。

但是民主社会，人是真正的主人，人是独立的人，人是自由的人，而且个人自由是最高价值，因此人的生活意义是在高的层面。

2014-6-20

第 39 章

高贵

精英文化存在高尚的思想价值，而且最高尚最精华的是贵族精神。

贵族精神是高贵的价值意义，人接受贵族精神，可以使人有高贵的品性，有高尚的思想价值。

在民主社会，最基本的价值意义是人的意义，也就是民主社会的平民文化是人的文化，是对人的最基本的价值寻问。

但是平民文化的核心价值是精英文化，而精英文化中存在贵族精神。

因此人接受精英文化，其实也是接受人类文化的最核心最精华的价值意义，可以使人的精神是高贵。

高贵，一是有高尚的思想价值，二是由于思想价值的高尚或崇高，因此人的精神意义是高贵，也就是人有高贵的精神价值，这样人就可以是精英，人可以使人是精神贵族。

因此，对于民主社会，一方面是肯定人的意义，也就是最基本的人的价值意义，人的意义是受到肯定，这就是平民文化。

同时，精英文化是受到推崇，是受到尊敬，是受到信奉。

只有精英文化才会塑造精英人物。

也就是在平民社会，尽管大多数人是平民，但是存在平民中的精英。

精英从何而来，精英是精英文化的传承或接纳。

也就是对于精英，就是因为精英有精英品格，有高尚的思想，有高贵的品性。

因此，在民主社会，贵族精神是受到肯定，可以说，贵族精神是精英文化的最高的价值意义。

人是社会的人，人也是思想的人，因此人的塑造或教养，是离不开人文教化。

人文教化就是人文思想对人的教化。

人文思想就要有精英文化，就要有贵族精神，这样社会才会造就精英，而且精英是有贵族精神。

因此，在民主社会，精英人物会脱颖而出，也就是会是拥有高的社会地位，因此精英会成为人的楷模，这同样也是社会对人的教化。

只有精英人物是有高的社会地位，是有高的社会荣誉，这样社会才会形成文明意义的社会氛围或制度体系，也就是一个社会才会是尊重精英，才会是崇敬精英。

这样人也才会是学习精英。

因此，高贵就是由于人的人文教养的高尚，因此人是可以高贵起来，不仅人的精神意义是高贵，而且人的存在意义也是高贵。

也就是说，高贵是一种教养，是人文教养，只有人文教养是高的人，人才会是高贵。

相反，如果一个社会（如共产党中国）是反精英主义，或是反智主义，如果是抛弃人类的人文精神，这就会造成人的人文精神的苍白，也就是人是没有教养。

如果人是没有教养，人就会变得卑贱，也会是下流，也会是无耻，这样一个社会的社会风气是败坏。

因此，高贵是高尚的，是崇高的，是伟大的。

只有人的高贵，人才会是高尚，人才会是伟大。

也只有人是高贵，有高的人文教养，因此一个社会才会造就精英，这样社会才会涌现伟大的思想家或哲学家，或是艺术家或是人，或是画家。

这就是人的价值意义，人就是有高贵的人性，同时人也是有高尚的思想与精神价值，这就是人的意义。

如果人是抛弃人的精神意义，人只会是人性层面，人只会是生物层面，因此人性劣性或恶性就会放纵，因此人就会下滑，人就会堕落，一个社会就会腐化，一个社会就会是腐败，对于这样的社会，一个社会是没有光明或希望的。

不仅不能创造新的文化或艺术，而且人的生存处境会是恶劣（如欺诈、宰制、蒙骗等），也就是人是不会创造良好的生存环境，相反只会是败坏社会生存环境，也就是一个社会的社会风气是败坏，一个社会的社会人文生态是恶劣。

在这样的生存环境，人就会生活的是辛酸，不会有幸福的意义。

因此，只有精英文化是受到推崇，一个社会才会造就精英，而且才会可以提升人的人文素养，这样一个社会的社会公民的人文素养是高的。

只有人有高的人文素养，一方面人才会创造新的文化或艺术，而且新的文化或艺术是高雅艺术，是有高雅的审美趣味，同时由于思想或文化的进步，可以推进一个社会的进步。

另一方面，由于人的人文素养是高的，因此也会是可以营造良好的社会生存环境，也就是人的人文素质是高的，人就会是高贵的存在意义，人只会做好事，而不会做坏事，也就是要把一个社会是构建的文明与美好，也就是可以把一个社会创造的幸福、尊严、文明的美好社会。

这样人生活其中，人才会是幸福，这才是人的意义，这才是社会的文明意义。

因此，高贵是同卑贱是相对应。

高贵可以使人是人的意义，而且是高尚的意义，高贵可以使人是伟大，是崇高，是高尚。

相反，卑贱只是人性劣性或恶性的放纵，人只是生物意义的人，而且人不是人的意义，

人只是狗的意义。

对于中国社会，由于社会主义的党文化对人文文化的破坏，因此需要清除反智主义与反精英主义的流毒，因为在社会主义中国，可以说，是人文精神的荒漠，在这样的社会，只会是卑劣、无耻、堕落、下流、卑贱。

从一个意义，人有高贵的精神，人就会是受到尊敬，是受到崇敬，相反人是卑贱，人只会是受到鄙视，只会是受到厌恶。

因此，人要是尊严，至少人是人的意义，也就是人的精神意义，人是有高贵的精神品性，这才是人的尊严意义。

从这个角度，人有人性的弱点，但是对于有人文教养的人，人是可以控制人性劣性或恶性，同时，由于人的人文教养的提升，人性劣行也是会受到改善，也就是人性是可以改善，这时人只会有高贵的精神气象，而不会存在人性劣性的放纵。

因此，对于民主社会，只能是正方向的指向，这就是人类文明的文明意义，对于个人，人也只能是向正方向前进，是提升人文素养，是改善人性，就是人可以做高贵的人，是有人人的尊严。

2014-6-20

第 40 章

承担

承担一个意义是对个人而言，对于一个人要承担个人责任，从个人自治的角度讲，个人自治意味是承担，是个人承担个人责任，是个人对个人负责，也就是个人依据个人思想或个

人意愿的自我导向，实现人生的价值与意义，寻求人生的幸福与成功，这就是自我负责，是自我承担。

因此，承担意味是责任，个人责任就是自我负责，这是一个方面。

另一方面，人在个人选择的道路上，需要人的承担，也就是当个人在自由选择之后，意味是在个人选择的人生道路上，有时会存在挫折，会存在苦难，这时需要人是可以承担，也就是人要有勇气承担个人选择的人生道路上的面对命运。

对于自由社会，由于人是可以享有个人自由，因此人是可以自我导向，而且是可以易于自我导向，因为社会空间的大门是在打开，因此一般而言，由于自由竞争，因此人也是易于成功。

也就是人也是可以实现人生的价值与意义，人是可以寻求人生的幸福或成功，人所面对的不会是社会压迫，仅仅只是个人生活中的困难或挫折，即使这样，人也是要承担，因此人就是要克服困难，是勇往直前。

但是在封闭社会，由于人是不能享有个人自由，因此人要寻求人生的价值与意义，会存在大的社会压迫。

尤其是对于同专制制度是相异的异议人士，也就是只要人是争取民主与自由，只要人是反抗，有时就会受到专制主义的打击或压制，而且会受到不公正的待遇，因此人承受的压力要大，即使这样，人也只有承担，承担个人选择的人生命运。

如此，人也只有是坚定理想，是坚守信仰，只有是勇往直前。

只有人的勇往直前，只有人是向理想目标的迈进，人所承受的苦难也会是有价值，如果

人是退缩，如果人是放弃，那么人在前进道路上承受的苦难就会使白受，因此，人需要的是承担。

有勇气承担苦难，并且人是向理想目标是勇往直前，从一个意义，就是人是永远忠诚于信仰，是追求民主与自由。

承担的另一意义，就是承担历史使命与社会责任。

因为人是社会人，因此人是生活于社会公共生活中，因此需要承担社会责任，这也是社会公民的公民责任。

而且人对社会责任的责任承担，是人的最基本的一个素养，也是社会公民的一个素养。

因此人对社会就不会是冷漠，而是积极参与公共社会，而且是承担社会责任，尽一个社会公民的公民责任。

一般而言，在公民社会，由于社会公共生活的敞开，因此人也是参与社会公共生活，因此，人也是可以培植人的责任意识。

但是对于有的社会，如当下中国（专制社会），由于公民社会的缺失，因此人也是不能参与社会公共生活，因此人的社会意识也是缺失或淡漠，人是犬儒主义的存在状态。

其实，对于当下中国，最需要的是承担，也就是要参与社会变革的时代洪流中，勇于承担社会责任，是追求民主与自由，是实现中国的制度转型，这才是人的社会承担。

因此，对于有的中国人，由于人文素质的低下，因此缺失的就是社会责任的责任承担。

对于有志向、有理想、有信仰的人，一个承担不仅是社会责任，而且是承担历史使命，

也就是有历史使命感。

面对社会现实，精英人物是顺应社会发展的历史洪流，是勇于承担历史使命，也就是担负谋求民族或国家进步的历史使命，是担负谋求人民幸福的历史使命，是担负社会变革，寻求自由与民主的历史使命，这就是历史承担，也就是承担历史使命。

承担是人的人文教养，人生而并无社会承担的承担意识，只是人在社会生活中，对于社会的认识，对于国家或民族的认识，对于自我的人文素养的提升，人才会有承担意识。

尤其是对于中国人，有的是自我主义，因此人就需要走出自我主义，是要承担社会责任。

社会责任的承担，是作为社会一份子的最基本的责任意识，也就是人的本分。

如果只是自我主义，只顾及个人利益，而不顾国家或社会，一个社会是没有希望的，一个社会也不会构建为好的社会。

承担需要人的勇气，人要敢于承担，人要勇于承担，如果人是懦弱，人就没有勇气承担。

“铁肩担道义”也就是这个意思。

人在社会面前，人不能不承担社会责任，人在民族或国家面前，人不能不承担历史使命，因为，这是时代的召唤，同时也是个人或公民的社会责任。

2014-6-20

第 41 章

血性

如果人是有正义感，人就会有血性，因此人就会是承担道义，是维护正义，而且为了正义，是可以挺身而出。

从一个意义，血性也是生命的血性，就是人有良知，人有正义感，而且是发自内心的，并且也是生命本性，因此就会有强烈的正义感，面对邪恶或丑恶，就会是要批判，或是抨击，而且是维护正义，并且是敢于挺身而出。

因此，血性是人的很可贵的品性，血性男儿就是敢于直言，敢于抨击，是勇于担当道义，并且是敢于维护正义。

因此，对于有血性的人，是充满强烈的正义感，而且对于写文章，也是面对现实，是充满强烈的批判意识，是敢于直言，是敢于扼制丑恶或邪恶。

血性不仅是生命本性的正义感，而且也是人的人文教养的正义感，两者之间是融合关系，因为人是有激情，同时也是有理性，因此人是有强烈的正义感。

可以说，有血性的人是爱憎分明，一方面对正义的坚持，是对正义或美好的热爱，如对自由的热爱，一方面是憎恶邪恶或丑恶，是对邪恶或丑恶的抨击，或反抗或扼制。

因此面对社会的邪恶或丑恶，有血性的人是敢于挺身而出，也就是敢于抨击，是敢于挑战。

同时，有血性的人是敢于担当道义，有强烈的正义感，因此会是捍卫正义，是会维护善良。

有时人会是无是无非，人会是暧昧，这就是人是缺失正义或道义，人是缺失价值判断的基本立场，因此有的人是随波逐流，并且也是没有基本立场，因此人也是缺失道义。

因此，只要人是有良好的人文教养，人是有正义或道义，因此对于社会就会有基本的价值判断，人就会明确什么是是，什么是非，也就是可以判断善恶，可以明辨是非，只有这样，

一个人才能明确什么是可以爱的，而什么是恨的。

因此人也就明确爱与恨的含义，这样人就会有正确的是非观念，在情感上，人就是有爱憎分明的情感。

因此，对于美好，对于正义，是有强烈的美好追求或向往，但对于邪恶或丑恶，就会有憎恨的批判意识或道德判断。

因此，对于有血性的人，从正面意义讲，人就是对于正义价值的捍卫，是对美好价值的追求或维护，如人对于自由的追求，人就会有强烈的美好激情，是永远追求。

因此，有血性的人，对于美好意义是有强烈的激情，是永远追求，是永远捍卫，而不会退缩，而不会放弃。

从一个意义，如果人是有高的人文素养，如果人是有强烈的美好激情，而且人是对于美好价值的追求，那么人就会有血性。

这就是正面意义的价值追求，从这个意义，美好的激情是有强烈的力量，同时美好的激情同人的理性是平衡，人的理性是可以牵引人的美好激情。

如一个人对于自由是有美好的追求，对于正义有强烈的正义感，一方面人是有理性，但是另一方面人是有激情，因此人就会有追求自由的强烈激情，人也会有追求美好价值的美好激情，这样人就会有血性，如写文章，就会有血性的强烈激情及雄辩力量。

因此，人是勇于追求美好价值，人是敢于追求美好价值，而且人也是不畏困难，也是不畏险阻，这就是，如果人是有思想，人是有信仰，人是有理想，那么人就会追求理想，就会忠诚信仰，就会在理想的追求中，是无畏无惧，而且也是无怨无悔，人就会勇往直前，为了

理想，为了正义，为了自由，人就会是永远追求，永远战斗。

这就是人的美好价值的积极追求，因此人也是有血性。

因此，血性既是情感的力量，同时也是理性的思想的力量，是理性与激情的美好的有机融合。

因此，理性与激情是互为激活，也是有机平衡。

因此，血性也就是正义的激情，也是美好的激情，激情是有指向，是指向正义价值，是指向美好价值。

同时，人有正义价值，人有美好价值，因此人就会有美好的激情，这就是激情是正义的激情，是美好的激情。

如此，人就会有血性。

有血性，人就会有力量，不仅是理性的思想力量，而且也是美好的激情力量。

2014-6-21

网络共和国可以实现网络民主与网络自由。

网络民主是民主社会的一个部分，因此，通过网络可以参与民主选举，可以参与民主讨

论。

在民主社会，在自由社会，网络民主是完全可以实现，民主选举可以通过网络实现。

另一方面是网络的民主讨论，对于民主讨论，可以是不同阶层的人表达自己的意见，因此具有最广泛的民主。

由于不同阶层的人是可以参与讨论，因此是可以表达不同阶层的声音，因此对于民主讨论是最为民主，因此也是最有价值。

民主讨论就是不同阶层的民主参与，不同阶层的人可以表达自己的声音。

由于网络民主的自由与民主，而且是自由表达，因此网络民主是真实的，也就是不同阶层的人是真实表达意见。

这样可以表达不同阶层的真实声音，由于是真实，因此是不同阶层的真实意见，这样可以反映不同阶层的意见，同时又是可以表达不同阶层的诉求。

由于是真实的声音，因此对于社会意义，这样就可以兼顾不同阶层的利益，就是可以兼顾不同阶层的利益诉求。

民主社会是可以实现真实，而可以剔除谎言，在专制社会，存在多的是谎言，尤其是官方媒体，为了愚弄人民，因此是谎言大行。

但是在民主社会，人民享有个人自由，网络也是人可以享有个人自由的一部分。

也就是在民主社会，网络并不需要官方政府的管制，网络共和国是最民主的，也是最自由的。

只要是遵守国家宪法与法律，只要是遵守网络法，因此网络是可以实现最大限度的民主与自由。

由于网络的民主意义，而且网络共和国是自由的，因此人的意见表达，一是自由的，二是真实的。

因此，网络民主是可以真实表达民意民情，也就是可以反映不同阶层的人的真实意见。

这对于一个社会是有益的，因此不同阶层的意见会受到重视，这样可以引起社会或政府的关注。

这对于政策的实施或决策，这对于对不同阶层的利益诉求的实现，是有利的，是积极意义。

因此，网络共和国一是网络民主，是具有最广泛的民主参与，任何人或不同阶层的人是可以参与网络民主，就是不同阶层的人是可以参与民主讨论。

另一方面，由于网络自由，因此不同的人可以办网络，可以自由表达思想，表达利益诉求，这一方面是民主，一方面是自由。

因此，网络共和国是可以最大限度实现民主与自由。

因此网络自由，也会多元存在，不同阶层的，不同组织的人是可以办网络，是可以表达思想，是可以诉求利益。

而且不会受到政府或任何人的干预或干涉。

因此，网络自由也是个人自由享有的一个部分，同样也是人的言论自由与思想自由的实

现。

从文化意义，对于文化的传播是有利的或有益的，这样不同思想或文化是可以传播，因此网络共和国是多元意义，也是自由意义。

因此，可以为人提供不同的思想价值，可以提供不同的文化意义，因此是有利于人的自由选择。

一方面，是不同思想或文化可以自由传播，这有利于人的信息交流，也有利于人的自由选择。

并且不同思想或文化是可以互相交流，即使是互相批评，也是有利于不同思想或文化的发展，也是有利于对于真理的探求。

另一方面是网络自由，人是可以自由表达人的意见，并且也是不会受到政府的干预或管制，这样人是可以自由讨论，也是自由表达。

正因为是可以自由表达，因此也是人的真实意见。

可以说，网络共和国是最可以实现民情民意的真实表达。

网络共和国也是最民主的，也是最自由的。

任何人，不同阶层的人，是可以自由表达，这就是言论自由，而且不会受到政府或他人的干预或管制。

因此网络民主是民主的最大实现。

因此人的自由的实现，网络共和国也是可以实现自由。

因此网络是民主的一部分，也是自由的一部分，同时也是人的生活的一部分，也是公民社会的一部分，也是社会公共生活的一部分，因为网络是渗透于人的生活之中。

因此，网络也并不是虚拟，而是真实的，是人的自由的一部分。

网络是可以把不同阶层，不同地区的人是联系在一起，在民主讨论中，任何人是可以表达意见，不论一个人是在什么地区，或是不同阶层，任何人是可以自由表达。

这就是网络共和国的魅力，这也是网络共和国的民主意义与自由意义。

在网络民主，可以把所有人是集中起来，是积极参与讨论，这才是最为民主的，具有民主的最大限度。

同时，网络共和国又是最自由的，任何人是可以自由表达，并不受任何限制，因此网络也是自由的重大意义。

尽管网络共和国最大限度实现了民主，也是最大限度的实现自由，但是网络共和国的健康运行，需要网络法的保障，也就是网络共和国的自由与民主的实现，同现实社会的民主与自由的实现一样，需要有法律的约束，这也是必需的，也就是没有法律，就不会有自由。

因此，在网络共和国，也是需要人是有高的人文素养，因此人也是不能造谣，不能中伤或诽谤，也不能是攻击或辱骂。

而是需要积极意义，也就是要有理性意义，要有文明意义，这也是参与网络民主，人也是需要注意的。

在民主社会，由于人的政治地位的平等，因此平等是现实意义，人在社会生活中，人是平等意义。

这里主要讨论平等意义的观念存在。

由于民主社会的平等意义，因此人在社会公共生活也是平等，因此，人也会有平等的价值观念。

但是在民主社会，依然存在社会地位的差异，也存在贫富的差异，因此，平等观念在人的思想意识依然有重要意义。

对于一个人，不论他的出身、地位、贫富，他对他人是平等意义。

平等意义也就是消除观念的偏差，也是消除人的偏见或歧视。

如有的富人，由于富有，会歧视穷人，这就不是平等意义。

因此平等意义，也就是视任何人同个人是平等意义，在生命尊严上是平等的，在人格意义上是平等的，也就是不会歧视他人，对他人也是不会有偏见。

从一个角度，平等观念的实现，的确同社会制度也是相关的，也就是在制度意义可以实现平等，因此任何人是有平等意义，也会是有平等观念，尤其是对于一般平民，只有制度意义是可以平等，因此人在社会生活中，就会是对任何人是平等，因此人也不会是自卑。

这就是消除了等级差异，人的平等意义是可以实现。

对于富有阶层也是一样，在自由主义市场秩序，由于为富是正当意义，因此人也会是承认合理，也就是人是不会仇富，因此人也才会有平等意义，也就是人不会有偏见。

相反，如果在专制社会，有的富人是采取不正当谋求财富，因此人也会是仇富，也就谈不上平等观念。

因此，平等观念的可以生成，的确也离不开社会制度与社会环境。

因此，对于民主社会，平等观念是可以深入人心，对于有社会地位的人，也是平等对待他人，因为个人没有任何政治特权，况且即使有高的社会地位，如果人是有良好的人文素养，因此对他人也是平等意义，而不会是歧视。

因此，这里主要分析平等的观念意义。

如果人是有平等观念，那么一个人对任何人是一视同仁，是平等对待，不论一个人是贫富，还是一个社会地位高低，对他人是平等相待，并不会存在歧视。

因此，平等意义也就是对人的普遍尊重，人是尊重一切人，不论一个人是什么人，不论出身、地位、贫富，一个人只是一个人，只是一个生命，只是一个有尊严的人，因此人是平等相待，也就是他人同个人是平等意义，在生命尊严意义是平等，在人格意义是平等。

如此，人就不会居高临下，也不会是低三下四，这就是平等意义，人对任何人是不卑不亢，的确，这是很高的人文修养。

在专制社会，的确存在多的丑陋，如对人的歧视，如对人的压迫或挤压，有的人是有权势，就会欺压他人，有的人是有钱，就会是歧视他人。

但是平等意义，任何人也没有权力或资格是可以歧视他人，而是人是对任何人平等意

义。

由于是平等意义，因此任何人可以消除偏见，可以消除歧视。

的确，人真正要做到对人的平等意义，的确也是不易，尤其是社会地位高的人，有时对社会地位低的人，有时会是歧视。

如人文素养高的人，对于人文素养低的人，有时也会是鄙视。

因此人要真正平等对待他人，的确也是不易，这就需要人有高的人文教养，是有平等观念。

不论人的社会地位高低，不论贫富差异，任何人是平等意义，因此人与人之间只能是平等意义。

只有平等意义，人才会是尊重他人，是尊重一切人，这种尊重是普遍意义的人的尊重，也就是不会欺压，不会排斥，不会歧视。

因此，由于人的差异，的确人与人之间要有平等意义，的确也是不易。

从另一个意义，人要能够受到他的尊重，的确人也是要有值得他人尊重之处，这就是人要有高的人文教养，是受到人的欣赏，因此人也会是受到尊重，这种尊重确实是在高的层面。

对于一般而言，人对他人也是普遍意义的尊重，的确人要尊重他人，同时人是受到他人尊重，这的确也是人对尊重要有认知。

尊重有一般意义，这就是平等意义，人是把他人视为一个人，视为有尊严的人，因此是尊重他人，也就是不会伤害他人，不会欺压他人，不会排斥他人，不会歧视他人。

这只是一般意义的平等意义的尊重。

但是另一种情况，是尊重的高的层面，的确一个人是有教养，是有社会地位，对社会是有大的影响力，就会受到人的尊重，这是尊敬。

从另一个角度，人的尊重也是相互的，有时由于价值的冲突，由于个性的差异，由于生活方式的不同，有的人也是不会尊重他人，也是不知尊重是何意义，因此人也会不易受到他人的尊重，尽管如此，但是人也是对他人是有普遍意义的尊重。

的确，有时人会歧视他人，也会鄙视他人，的确或许有的人是人格低下，是不会受到人的尊重，尽管如此，人也是普遍意义的对他人的尊重，就是不会伤害，同时也是不会歧视，因为人只是人，人就是有差异，人有时也是可以理解他人。

因此平等意义同人的普遍尊重是一个意义。

不论如何，在民主社会，平等观念会是普遍价值，因此人对他人是平等意义。

2014-6-21

第 44 章

法治与法律

民主制度，是法治制度，是法治社会，法治制度是通过法律制度在确定。

一是宪法，通过宪法的制度体系确定宪法的最高地位，任何人或政党是在宪法的范围内在从事政治公共活动。

而且宪法的制度体是通过三权分立的宪政民主的法律制度在确定。

民主社会的宪法是规定，民主社会是三权分立的宪政民主的制度体系，是权力制衡的制度体系，也是三权分立的法律体系。

也就是通过法律制度在确定宪法规定的三权分立的宪政民主的制度体系。

这样任何人或政党必须是遵守宪法，也就是要遵守法律，是在宪法规定的范围可以从事政治公共活动。

同时由于法律制度的制度体系，可以确定三权分立的权力制衡，因此行政、司法、立法的权力受到互相制约。

这样行政、司法、立法的权力运行是在法律制度的制度体系内，这就是法治社会。

由于是法治社会，因此，第一宪法是最高意义，第二法律是至高无上的，法律面前人人平等，任何人或政党必须遵守宪法与法律。

因此，一方面是制度制衡，也是法律制衡，也是权力制衡，因此行政、司法、立法必须是在宪法与法律的范围内，因此，法治社会是完全确定。

另一方面，也是任何人或政党的法治观念，是可以自觉遵守宪法与法律，是在宪法与法律的范围可以从事政治公共活动。

当法治社会的法律制度的制度体系在确定之后，这时，任何人或政党就是在宪法或法律的范围在从事政治公共活动，也就是在法律制度的制度体系的框架下，在从事政治公共活动。

这样，民主制度的正常运行，就是依据宪法与法律，而且由于权力制衡，一方面是权力制约，同时也是法律制约，因此任何人或政党也是不能违犯宪法或法律，一切人或政党必须是在宪法与法律内在从事政治公共活动。

民主制度的正常运行，也是法律制度的正常运行，任何人或政党是按宪法程序与法律程序在正常运行，这样，行政、司法、立法是正常运行，是按制度体系的制度运行。

因此任何人或政党是不可超出宪法与法律的范围。

这就是民主制度的法律体系，也是民主制度的法治体系，也就是是法治社会，是依法治国。

另一方面是法律制度，任何人在法律面前是人人平等，任何人只要是违犯宪法或法律，就会受到法律的追究，这就是法治社会，法律具有至高无上的权威，任何人或政党不能凌驾在宪法与法律之上。

因此法治社会，是法律制度的制度体系，法律面前人人平等，由于司法的独立，由于司法受到立法与行政的权力制衡，因此可以保证司法的公正。

这就是，一方面任何人或政党只要是违犯法律，就会受到法律追究，这样就维护了法律的权威，可以保证法律面前人人平等，因此法律就具有至高无上的权威，这样法治社会就会确定，这就是法治，而不是人治，也就是是法律说了算，而不是人是说了算。

由于法律的权威意义，由于法律面前人人平等，因此法治社会的制度体系是在确定，也就是法治与法律的制度精神是在确定。

这就是民主制度可以确立法治社会的制度体系，可以确定法律意义的法律制约，如此，法治与法律的法治意义与法律意义是可以确定。

也就是是实现了法治意义与法律意义，因此从制度意义，民主社会是确定了法治社会，是确定了法律的至高意义。

这样人在社会公共活动中，参与社会公共活动，也是按照宪法或法律制度是在运行，或是人是遵守宪法与法律。

这样人也会形成法治观念与法律观念。

也就是在法治社会，最基本的一个观念是法治观念与法律观念。

这不同于专制社会的人治社会，人是缺失法治观念，也是缺失法律观念，尤其是特权阶层是凌驾法律之上，因此是为所欲为。

但是民主社会的法治社会，法治观念与法律观念成为社会公民的最基本的一个常识，因为任何人或政党是不能违犯宪法与法律。

由于人是有法治观念与法律观念，因此人也是自觉遵守法律。

在自由市场经济秩序中，人是依据法律在运行，如合同的契约，也就是是依据法律在正常运行，因此法律是对人的制约。

从另一个意义，法律也是对人的保护，因为人是可以依法而行，如果对方是违约，是违反法律，就会受到法律的追究，如合同法，因此社会公民是可以依法保护个人权益。

这是法律意义的重要意义。

因此，法律一方面是制约，而且是互相制约，如合同法，是对双方的法律制约，任何一方是不能违约。

另一方面，法律是保护，就是如果有人是违法法律，是损害一方的个人权益，人是可以依据法律保护个人权益。

因此，没有法律，就没有自由，如果是缺失法律，那么就只是狼的自由，而对于无权无势的人只会是受到利益损害。

因此，在法治社会，人是有法律观念，人是依法行事，从这个意义，法律是保护人的自由。

从自由的角度，法律也是在保护个人自由的享有，如有限政府，政府是不能强制或奴役社会成员，因此人是可以享有个人自由。

从一般意义，任何人或组织也是不能强制个人，也是不能干涉个人，也是不能侵犯人的自由，如果是侵犯个人自由，也是违犯法律，就会受到法律追究，因此法治社会，法律是有至高无上的权威意义，由于司法独立，因此任何人也是不敢违犯法律，只要是违犯法律，任何人也会受到法律追究，即使一个人是总统。

2014-6-21

第 45 章

良心与道义

良心是人的良知，也是人的善性，如果人是善性在生发，人就会有良知。

从一个意义，良知也是人的基本特性，也是道德的基础，从高的层面，良心是同道义是相关。

对于有良心的人，不仅人是善良，不仅是不做坏事，不仅是不伤害社会或他人，而且人是心存道义，人是担当道义。

道义就是人道，就是正义，就是符合人性的美好价值，也就是正道。

从一个角度，对于道义要有精确认知，道义在不同文化，或许有不同指向，但是就最基本的价值意义，就是人道主义，就是正义意义，而且正义也是符合人道的。

因为人类存在多的误区，对于有的人也是假借正义，也是假借道义，但是本质意义是邪恶的。

因此，人要对道义有精确认知，道义就是人道，符合人道的才会是正义的，这是最基本的价值意义。

从人道意义可以引发符合人道的美好价值，如自由，如爱，如美好，那么这些价值也是人道的，也就是正义的。

因此，正义就是正道，是符合人道的，是符合人性的，是人类的美好的价值意义。

因此，正义与人道有是存在共同的价值意义，或许有时是相对意义。

如专制社会，也有正义的价值意义，如符合人道的，如仁政，但是专制社会在面对民主社会时，专制会成为邪恶，是腐朽的，是落后的，是不人道的，是不正义的。

因此有时正义也会有相对意义。

但是不论如何，道义与良知是同一的，也就是只要是符合良心的，一般也会是道义的。

从另一个意义，也就是人是担当道义，人也是就有良心。

因此，良心的高的层面，就是伸张道义，就是维护正义，就是担当道义，这就是人的良心。

如在民主社会，人类的正义价值是自由，是民主，是和平，是人道，是幸福，是美好，

是爱，是平等，是公正等。

因此人只有是符合道义，只有是担当道义，人才是有良心的，

因此，良心不仅只是指人性的善，而且也是指人的社会意义，良心意味人是在社会生活中，人是担当道义，就是人的良心，因此这是高的层面。

如启蒙运动中，伏尔泰称为欧洲的良心，就是因为是伏尔泰在担当社会的道义。

因此，道义是价值意义，是人类社会的美好的或正义的价值意义。

从这个意义，在民主社会，人是社会中的人，因此人要有社会良知，也就是人要有良心，这可以解释为社会良心，也可以是中国良心（对于中国而言）。

因此人就是要担当道义，是维护人类社会的公共价值，是维护人类的美好意义。

从一个意义讲，人在社会生活中，人是担当道义，就是人是有良心，如果人是不能担当道义，就是人是缺失良心。

从这个角度，良心也就是社会良知，也就是人要有社会良知，这不仅是承担社会责任，而且是要担当道义。

也就是要维护正义价值，是要奉行道义价值，这个道义价值，可以是指人类的思想价值或人文价值，如在民主社会，自由、民主、平等、和平、理性、人权、权利、正义、公平、爱等就是人文价值。

因此从人文意义，如果人是提升人文教养，人就会有道义价值，也就心存道义，那么人在社会生活中，也就是奉行人文价值，这样人也就是有教养的人。

这样，人就是有爱心的，是有社会良知的人。

尤其是对于一个社会，当一个社会是处于危机时刻，如当下中国的社会变革，由于社会败坏，因此道义缺失，这时，就更需要人是挺身而出，是担当道义，是寻求中国社会的民主进步。

因此，从这个意义，社会良知就是要担当道义，担当道义，一方面也是承担历史使命，也是承担社会责任，也就是社会责任或历史使命也是道义。

因此道义是宽泛意义。

如此，良心或良知是人的自觉，是人的理性自觉，就是人是自觉承担道义，是担起道义，就是要伸张正义，就是要寻求社会进步，就是要承担社会责任，这就是人的社会良心或社会良知。

因此，良心与道义是互相生成，如果人是有良心，人就是心存道义，是担当道义，另一方面，如果人是承担道义，是担当道义，因此人也就有社会良知，是有良心。

从一个意义，担当道义，是有良心，的确需要人是要有承担精神，也就是为了正义，为了道义，可以不计功利，这是纯粹的精神意义与道德意义，这才是人的良心，这才是人的道义。

因此人要承担道义，的确有时需要人的勇气，尤其是面对败坏的社会，道义不存，世风败坏，人要担当道义，人要改变世界，人要寻求美好的价值意义，的确需要人有勇气，如当下中国（专制社会）。

因为人的道义担当，有时存在风险或危险，尽管如此，但是人依然需要担当道义，需要

承担历史使命与社会责任，只有这样，一个民族才会有希望，一个社会也会有希望。

如当下中国，人寻求自由与民主，会受到专制政府的打击或压制，但是道义是不能不承担，而且人也是不能屈服专制。

因此，对于一个社会，承担道义的人是越多，一个社会越是有希望。

如果是良性互动的民主社会，由于社会制度的制度体系的良性互动，因此绝大多数人是存在道义，也就是一个社会是存在道义，因此人也是心存道义，而且也是平平常常，并不为难，这也只是人的基本素养，也是社会公民的基本责任，因此绝大多数人也会是承担道义，也会是心存道义，在社会生活中，人是信奉道义，也就是人是信奉人文价值，这样人也是会有良心，这就是好的社会，人是可以做好人，而且做好人也是不难。

2014-6-22

第 46 章

爱好读书

中国人读书有功利色彩，如果读书是有利可图，人就读书，但是如果读书是无利可图，人就不读书。

因此，中国人的读书量在世界上也不是高的。

这就是中国人对于读书缺乏正确的认知，其实读书是一种生活方式，是一种生活态度，读书是无任何功利色彩，读书仅仅只是一种习惯。

为什么读书，就是认知读书的价值或意义，读书是长知识，是增长智慧，是提升人文素

养，这就是读书的意义。

如果人是不读书，人的知识是有限，而且人的人文知识是有限，因此人就会愚昧，就会是无知，这对于人的生活意义也是不利的。

因此读书要走出庸俗的功利主义，把读书视为人的一种习惯，看成一种生活方式。

对于爱读书的，读书也是美好的享受，读书也仅仅只是读书，并不从读书中要获取什么，而只是在读书中享受读书的乐趣，只是在读书中增长知识。

一般地说，爱好读书的民族，大多有顶级的科学家或哲学家，如犹太人。

但是如果是不爱好读书，一般地说，一个民族的人文素养是低的，而不是高的，因此人的知识是有限，从创造意义，人的创造力也是有限。

对于一个社会，只有培养良好的读书习惯，社会会形成读书的氛围，社会会形成读书的人文趣味，这样就会爱读书。

因此读书也是人的一种爱好，在读书中，人是自然而然长知识，是增长智慧，因此人的人文素养就会是高的。

从一个意义，只有崇尚精英文化的社会，只有崇尚精英的社会，社会就会是向上在前进，人也是向上在前进，而且人也是会读书。

读书的习惯养成，同社会环境是有相关，

如果一个社会，高的人文素养的人（精英）是有社会地位，是有崇高荣誉，那么一个社会就会崇尚精英，也会接纳精英文化，因此人就会重视人文素养的重要意义。

如果一个社会（如腐败社会）不读书可以是有社会地位，不读书是可以挣大钱，如果是地痞流氓是可以得势，不仅有钱，而且是风光，一个社会就不会有人是崇尚精英，也不会接纳精英文化，而人只会是学流氓。

因此，对于一个社会，从社会意义，的确要有制度保障，而且社会也会是有自由竞争，人就是依靠个人的才学、知识、智慧、能力在获取成功，那么人就会重视人的自我素质的提升，这样人才会是读书。

从这个意义，的确读书也是有功利色彩，对于一般的人，的确要培养读书的习惯，是需要有功利色彩。

但是就从人的生活意义，读书也是一种爱好，也是一种生活方式，闲来读书，只是美的享受，同古圣先贤的对话，同他人的交流，的确也是美好的生活意义。

因此，纯粹抛弃功利色彩，仅仅只是爱好读书，也是可以的，但是一般地说，读书或多或少是有功利色彩。

如人的增长知识，人的增长智慧，这也是功利色彩。

从一个意义，对于学者（读书人）多是以读书为乐，也是著书读书为业，但是对于一般人，同样也是可以爱好读书。

这就是读书，不论是功利也好，还是没有功利也好，读书是美好的生活意义，爱好读书是人的高尚的爱好。

对于知识的价值意义，这是无可厚非的。

其实，在中国的社会现实中，由于庸俗的功利色彩，也由于庸俗的现实主义，尤其是毛

泽东时代对知识分子的迫害(反智主义),以及反智主义与反精英主义对人的精神毒害,因此有的人也是讥讽读书人,这其实是非常恶劣的。

因为在那个时代,穷是好的,文盲是好的,而读书人是反动的,这就是文明颠倒的一个时代。

因此,对于中国人,需要厘清是非,也就是要反对反智主义,而是要崇尚智慧,而且要崇尚知识,这样中华民族会成为爱好读书的一个民族。

只有读书的人才会有智慧,而且会有思想,而且会有信仰。

对于不学无术的人,就会是缺少智慧,也不会有思想,也不会有信仰,人只会是愚昧,人只会是无知。

这就是基本事实。

因此,对于中国人,只有爱好读书,养成读书的好习惯,社会形成读书的良好人文氛围,这样人就会是爱好读书,这样人的人文教养就会提升。

这不仅对社会是有意义,由于人文教养的提升,因此人才会是是可以创造好的社会。

从大的方面,只有在良好的读书氛围中,才会激发人的创造能力,这就是最高意义的思想创造或艺术(或文化)创造。

也就是只有在有爱好读书的人文氛围中,才会是可以培植伟大的思想家或哲学家,或艺术家或诗人,或科学家。

从来没有一个大师是文盲,也从来没有一个大师是没有文化。

人类的进步，是思想的进步，是精神的进步，也就是文化的进步。

文化的进步，就离不开思想或文化的创造。

要创造思想或文化，至少是要有崇尚文化的社会人文氛围，也就是有爱好读书的人文氛围。

中国人总是希望孩子是可以成才，但是就是不明白要成才，至少是要会读书，不读书的人是不会成才的。

因此，中国的社会进步，需要中国人要有爱好读书的良好习惯。

这不论一个人是什么人，是要读书，是爱好读书，而且是要读好书，是要读经典，并且是不要读坏书（的确有的作品是迎合人的低级趣味），只有这样，人文文化才会是受到人的崇尚与爱好。

只有人文文化是受到尊敬的社会，一个社会才会是文明社会，如果一个社会是抛弃人文文化（如毛泽东时代），一个社会只会是荒唐社会。

2014-6-22

第 47 章

妥协

民主原则是平等协商，因此妥协是民主的基本原则，平等协商要达成协议，就需要双方的妥协，只有双方的妥协，才能达成协议。

因此，妥协是民主的基本原则，也是基本立场。

如果不能妥协，就不会达成协议。

因此在民主社会，需要人对于民主原则要有认知，如果不能认知，就不能明确民主原则。

在极权社会，存在敌对的对立或对抗，而且对于极权主义，是固执己见，是寸步不让，因此，就不可能是有妥协。

因此，要达成妥协，要走出自我主义，就是不能只是站在自我的立场，不论是个人或政党或组织，因此，对于妥协，是达成各方的社会利益的平衡意义。

也就是对于双方是可以接受，如此，就需要妥协，需要让步，是互相妥协，才能达成协议。

因此，在民主社会，固执是一种缺陷，对于有的人或政党或组织，如果只是坚持自己的立场，而不顾及他的立场，就会是固执，就会是偏执，只是坚持个人的立场，而且是不能让步，这样就不能是妥协，因此也就达不成协议。

因此，民主的基本立场是平等协商，只有平等意义的协商，才会是互相妥协。

如果一方是有政治特权，如果是极权主义的强势，因此就不存在平等意义，因此有政治特权会是强势，因此是坚持个人立场，而且是不能妥协，这样就会形成政治宰制，也就是弱势的一方是被迫接受。

但是在民主社会，不论强弱大小，任何政党或组织或个人是平等意义，任何人也是不能凌驾他人之上，这是达成协议的基本前提。

也就是在民主制度，由于是平等意义，因此在平等协商时，任何一方是让步或退让，就是任何一方会是妥协，妥协是为了达成利益平衡，也就是对于任何一方的社会利益可以是最

大限度的维护，同时又是最小限度的损害，这样才会是达成协议。

因此，妥协并不是软弱，并不是一味退让，只是平等协商的双方的互相妥协，在妥协中可以达成协议。

这就是民主社会的基本原则。

因此，民主原则是改变人的思维方式，人是需要平等原则在可以协商。

在极权社会或专制社会，有时也存在民主，但是只是伪民主，尽管双方是可以出席协商，但是对于专制主义只是强势，尽管弱势是在出席，是在表达个人立场，但是由于不平等的地位存在，因此，对于专制主义并不会妥协，这就是专制主义的民主，只有民主形式，并无民主实质，因为专制主义的立场并不退让，因此依靠强势依然是政治宰制，这就是专制主义的民主。

但是民主社会，不论强弱大小，任何人或政党或组织是平等协商，也就是在协商时，任何人并不会强势，而且对于平等意义的任何一方，是有诚意，就是诚心诚意是协商，因此是尊重任何人或政党或组织，即使有的人或政党是强或大，但是在平等协商时，并不能是有强势，就是不能是压倒对方，也就是不能是依靠强势是压倒另一方，任何人或政党是平等意义，而且是要妥协，如果一方依靠强势是压倒另一方，如果是不能妥协，就不能达成协商。

这就是民主制度在民主协商，需要注意的一点。

也就是必须是平等意义，这对于弱势的一方也就是要有平等意义，是提出个人的立场，并且是敢于表明立场，而且是据理力争，这样在互相妥协中，就可以达成协议。

因此妥协是互相妥协，并不是单边妥协，如果只是一方妥协，另一方是不妥协，这就不

是妥协，而是压迫或宰制。

因此对于中国，在民主制度，人是需要明确民主原则，如平等原则，如妥协原则，这就需要认识改变思维方式，因为对于中国，中国人是经历专制主义的奴役，因此对于有的人是带有专制主义的思维方式。

因此在民主社会，人要学会妥协的基本原则。

人在社会公共生活中，也是一样，只要同社会或组织或他人发生联系，一般而言，人只能是平等对话，是平等商议，是平等交流，是平等谈判，这样在平等意义上是互相妥协，因此有时就需要退让或妥协。

妥协，有时也会是个人或政党或组织并不能完全达到利益诉求，但是毕竟是会能够达成利益的最大维护，而且是同他是利益平衡或均衡。

因为，如果只是站在我的立场，只是达成我的利益诉求，而不能顾及他的利益诉求，因此一般就不能是妥协，如此，也就不能是达成协议。

因此妥协意味人要有公共立场，是要有互利立场，并不是单一方面的利益诉求。

因此妥协就是互相退让，是互相妥协，这是最重要的，而不是单方面的妥协，如果只是单方面的妥协，这就不是妥协，而是宰制。

因此，对于民主社会，就是要消除政治宰制，就是要消除倚强凌弱，政治宰制只是霸道，只是唯我独尊。

可以分析，妥协是同宰制是互相对立，在民主社会，需要的是妥协，而要反对或消除的是宰制。

从这个意义，妥协是可以维护正义，也是可以维护公平，什么是公平，利益平衡或均衡就是公平，只要存在宰制，就不会有公平。

达成了公平，达成了利益平衡，这就是正义，如果是宰制，这就是不正义，也就是邪恶。

因此，民主原则是可以达成公平与正义。

2014-6-23

210

第 48 章

容忍

民主制度是民选政府，通过政党竞争是民选政府，当民选政府产生之后，一个党是执政党，一个党是在野党或反对党。

这时对于在野党，对于支持在野党的选民，需要的是容忍的文化心理，这也是科恩论述的。

也就是当民选完成之后，只有一个党是执政党，一个党会是在野党地位，这是民主制度的民主程序，因此，对于落选的在野党就要容忍，就是承认民主制度的民主程序，就是承认一个党是执政地位。

这样就要等待四年之后的民主选举，是要等待下一次的民主选举的民主竞争，也就是在野党必须按民主程序，在下一次的民主选举竞选总统，这就是民主制度，这就是民主程序。

因此，这就需要人的容忍的文化心理，也就是这是理性立场，民主政府的民主选举是政府更替的民主程序，任何人或政党是按宪法或法律的民主程序是在运行。

如足球赛，有输有赢，但是有的球迷在输了球之后，是不能接受，而是攻击足球队员，这就是不能容忍，这就是不能正视足球比赛的比赛规则，也就是不能认知体育规则或体育精神。

因此对于支持一个党的选民，在一个党不能获取总统选举的执政地位之后，就要容忍，就是要接纳民主制度的民主程序，这是理性立场，也是遵守宪法或法律。

也就是不能采取非理性的方式，对于在野党不能是暴力主义夺取政权，不能是暴力主义的攻击或发泄，必须是要等待下一次的民主选举的选举竞争，

这就是民主制度，这就是民主程序。

因此，在民主社会，社会公民对于民主制度与民主程序要有正确认知，这是民主制度的制度体系，也是宪法或法律制度，任何人或政党必须按民主程序从事政治公共活动。

因此，在民主制度，就需要容忍的文化心理，这样就会排除非理性的不明智的行为。

因此，容忍也就是要克制，要克制人的消极情绪，要克服人的消极本能或冲动，需要人要有理性的头脑，需要人的理性思考与理性行为。

对于容忍，就是要认知，就是要认知民主制度的民主程序的宪法意义与法律意义，也就是要认知民主制度的社会规则与法律规则，这也就是游戏规则，这是任何人或政党必须遵守，因此人必须要容忍。

另一方面就是接纳，人要接纳对方是可以竞选成功，要接纳对方可以民主选举的获胜，这就是容忍，这是民主制度的民主规则，是任何人或政党可以接受的或遵守的。

另一方面就是克制，也就是要容忍。

对于中国构建中国的民主文明，从文化心理意义，需要社会公民要有正常运行民主制度的文化心理，容忍只是一个方面。

在社会公共生活中也是这样，如民主协商达成协议，由于是平等意义的民主协商，是利益平衡或均衡，因此不可能只是单方面维护一方的政治或社会利益，也就是任何一方的政治或社会利益不可能是完全达到一方的利益诉求，这就是由于妥协，是达成利益平衡或均衡。

也就是任何一方的政治或社会利益或多或少是不能完全达成利益诉求，总会有一定的不尽人意。

这就是民主，这就是妥协。

因此 当达成妥协之后，对于协商双方就是需要容忍，也就是不能是废除协议，不能是撕毁协议，也就是要履行协议。

如劳资双方的工资谈判，只能通过妥协，达成双方的可以接受的利益平衡。

当协议达成之后，双方就需要容忍或克制，不仅不能有暴力主义的倾向，而且必须履行协议。

因此容忍是民主社会中的人的人文素养，也是人的文化心理，人必须有容忍的文化心理，否则，就会是威胁民主制度，就会是对民主程序的破坏。

在人的生活意义，民主也会是深入人心，因此民主思想也会是人的思想素养，也会是人文教养，因此人在生活意义，也会是民主意义。

也就是有民主作风，不论做什么，是人与人之间的平等协商，而不是一方的强势的压迫或压制地位的宰制。

既然是协商，人就要有容忍的文化心理，就是要接受协商的协议，因为任何人是不可能完全是按个人诉求在实施，也就是不可能是存在专制主义或独裁主义。

这就是民主，只要是民主，人就要学会容忍，就要有容忍的文化心理。

也就是要学会克制，不能采取非理性的行为，如有一方是不满意，只能在协商中是力争，但是协议达成，也只能是妥协，因此就需要容忍。

从生活意义，容忍也的确是可贵的品质，如家庭生活，人要可以容忍对方同个人不同的差异，如果不能容忍，就会是冲突。

因此对于专制主义思维的人，在民主社会，就要学会容忍，就要是改变专制主义的思维方式。

2014-6-23

第 49 章

爱情与家庭

在腐化社会，爱情是一种奢侈，同时爱情是受到抛弃，但是在良好的文明社会，爱情只是平常，而且爱情是美好的意义。

爱情是美好的情感，尽管爱情有时也是忧伤的，也是痛苦的，但是总的来说，爱情是美好的生活意义。

有爱情，人的生活才会是幸福，如果缺少爱情，人的生活只会是痛苦，即使人是有优厚的物质生活条件，但是如果缺失爱情，人也是不会有幸福。

因此，对于爱情是超功利的，如果是有功利主义的色彩，爱情就会变味，就不会是爱情。

因此，爱情是纯粹的美好情感，爱情只是纯粹的爱，因此爱是纯洁的，也是圣洁的，也是美丽的。

爱情只有达到纯粹的意义，人才会是享有爱情的美好意义。

如果爱情是有功利色彩，爱情就不会有爱的美好意义，就会是庸俗的，是低级的，人也就不会享有爱情的美好。

因此，对于爱情，人是要有美好的情感，同时人也是要有良好的人文素养，这样人才会有美好的爱情。

在物质主义时代，爱情只是奢侈，爱情只会是高高在上，而且爱情是受到嘲弄，是受到玷污，这就是人不相信爱情，这其实是人的问题。

但是如果人是纯粹的美好情感，那么人就会是爱，就会是纯粹的爱情，爱情只是爱情，并不附加任何外在的浮华。

爱情是有爱的层次，也是有爱的境界。

爱是付出，而不是索取。

爱只是爱，是幸福，是关心，是关爱，是同甘共苦，是风雨同舟。

爱也是宽容，是容忍，是包容，是容纳，是接纳。

爱也是融合，是升华，是美好，是美丽。

爱情可以净化人的心灵，真正的爱情是纯洁的爱，是高雅的爱，是圣洁的爱，是高尚的爱，是美好的爱。

爱也是有爱的境界，这就是爱是真爱，是至爱。

一个人爱另一个人，是真情实感，是内心的真实的美好情感，是从内心发出的，这也是真实的爱。

因此，家庭生活是以爱为基础，夫妻的爱才会有幸福。

但是爱情是会升华的，在爱的生活中，爱的意义在扩展，爱的生活是在充实。

因此当恋人组成家庭之后，依然存在爱，只有存在爱，生活才会有美好的意义，因此，家庭是爱情的升华，是爱情的递进，而不是爱情的消失。

在腐化的社会，人是缺失家庭观念，家庭观念的缺失，也是家庭责任的缺失。

在良好的文明社会，人是有强烈的家庭观念。

家庭是社会的基本单元，因此对于人，家庭是人的生活的中心意义，家庭是人的生活的美好意义。

家庭是人的情感的港湾，也是人的生活的港湾，人可以是缺失友情，但是人是需要家庭的美好的生活意义。

因此，人不仅是要有家庭观念，是享受家庭生活的天伦之乐，而且人是要承担家庭责任，是对家庭的忠诚。

对家庭的忠诚，一方面也是对爱情的忠诚，对于夫妻，最需要的是爱情的忠诚，只有对爱情的忠诚，人才会是对家庭的忠诚。

也就是，人是不能背叛爱情，人是不能背叛家庭。

但是在腐化社会，有的人是流氓成性，因此有的人是背叛爱情，是背叛家庭，而且有的人是卑劣无耻。

因此，对于家庭，对于性，需要有高尚的思想观念，这就是人是不能存在婚外的性关系，因为，这是淫乱或通奸，这是道德是不能容忍的。

因此，对于中国人，需要树立高尚的家庭观念，要有美好的爱情观，要改善或克制人性的劣性或弱点。

在性的观念，中国需要的是保守，也就是要对爱是忠贞，是忠诚，不能存在婚外的性关系。

这就是人要有人的尊严，同时人也是要有高尚的家庭观念与爱情观念。

对于婚外性关系，只是人性劣性的放纵，不仅有害于家庭关系，而且也是不道德的，在这方面，中国人需要的是性保守，而不是所谓的性开放。

因为这是中国人的人性特质，中国人最厌恶的是淫乱。

因此，对于文明社会，在中国的民主社会，需要人的是人要有美好的情感意义，需要的是人要有高尚的价值意义，这就是家庭观念的强烈。

如果一个人对于家庭责任是不能承担，那么一个人就不可能是有社会责任。

儒家学说的齐家、治国，也就是强调寻求家庭的美好意义，而且可以是担当社会责任，也就是只有把家庭是可以治好，人才会是可以担负社会责任，是寻求社会意义的美好。

在民主制度，制度文明可以实现思想价值或人文价值，如自由、民主、平等、和平、人道、诚信、爱、公正、正义，因此，制度文明对人的的人文教化是积极的、正面的，也就是人是可以接受积极的、正面的人文价值，因此人就会有高的人文素养，人可以是为好人。

在民主制度，民主选举也是自由竞争，是公平、公平、公正的，因此人是有才智、有教养的人，而且是会脱颖而出，因此，政府会是好人政府。

因此对于民主社会，由于制度体系的制度文明，政府可以是好人政府。

因为，如果有的人是品行恶劣，就会成为丑闻，就会被淘汰，因此坏人是不能是在政府之内。

另一方面，民主制度的法律体系，可以制约人性的恶性或劣性，因此人是不能做坏人，人是不能做坏事，这就是把负方向的坏是可以阻止或制约。

这就是民主制度的制度体系对人的制约，这也就是法治社会的法治文明，也就是由于是法治社会，因此，法治制度可以是实现人的好的意义，同时也可以制约坏的存在。

这就是法治的社会意义。

因此，从法治意义，民主社会是好人政府，是好人社会。

另一方面，是人的人文自觉，是人的道德自觉，也就是人是愿意做好人，这样社会就会是好人社会。

人的人文自觉也就是德治，因此中国的民主文明可以是法治与德治的融合，这样就可以构建好人社会。

从人的人文自觉，也就是人是有思想，有信仰，有道德，有理性，因此人是自觉自愿是做好人，也就是人是信仰人文思想，是愿意提升人的人文素养，并且在社会生活中，人是践行人文价值，也就是人是做好人，这样民主社会就是好人社会。

另一方面，是人是有公共意识，是有公民责任，人是自觉承担责任，是把公民社会构建为好人社会，这也是人的道德自觉。

要把公民社会构建为好人社会，至少人是愿意做好人，也就是人人愿意做好人，一个社会也会是好人社会。

因为社会是由人在组成，因此，人的道德自觉或人文自觉，就是一个人是愿意做一个好人，并且也是愿意公民社会是好人社会。

如果人人是做好人，那么公民社会就是好人社会，这是一个方面。

另一方面，就是要把公民社会构建为好人社会，这也需要是承担公民责任，也就是人不仅愿意做一个好人，而且在公民社会中是一个好的社会公民。

这就是人是承担公民责任，也就是承担构建好人社会的公民责任，如人的诚信，如人的爱，也就是对于好人社会的构建，作为社会公民要做什么，要承担什么责任，要有什么样的人文素养。

作为一个人，一个人是好人，在公民社会，人也是一个好人，是一个好的社会公民，这样公民社会就是好人社会。

另一方面，由于法治与德治，可以构建健康、积极、美好的社会人文生态，也就是有良好的社会风气，也就是是树立正气，是树立高尚的文明之风。

这样，在良好的社会人文生态中，一方面也是对人的人文教化，人在良好的社会人文环境，人就会可以是做一个好人。

另一方面，是社会风气对人的制约，也就是即使人是做坏事，是做坏人，人也是不敢做，也是不能做，这样就是良性互动。

这是法治与德治的良性互动，是个人与社会的良性互动，这样对于民主社会就可以构建健康、积极、美好的文明社会，也就是可以构建好人社会。

胡适曾提出构建好人政府，是构建好人社会，这也是符合民主社会的社会实质。

就是在民主社会，是可以实现好人政府，是可以实现好人社会。

因此，对于中国的民主社会的文明构建，从社会意义，是法治与德治的有机结合，如果只是强调法治，而忽视德治，社会公民就会缺失道德自觉或人文自觉，也就是对于公民社会，对于个人，人就不会是积极主动或自觉构建好人社会，人也不会是自觉提升人文教养，因此也是不利于好人社会的构建。

因此，法治与德治的有机结合，法治是硬件，德治是软件，这样可以是良性互动，法治是大的基本框架，德治是细微的调节。

通过西方的民主经验，可以分析，西方社会良好的社会氛围，是同人自觉遵守人文价值是有相关，也就是同德治也是相关。

对于公民社会中的社会公民，人是好的社会公民，是有好的人文素养。

同时也是同人的公民责任或社会责任是相关，也就是人是承担社会责任，是愿意把公民社会构建为好的社会。

因为只有是构建好人社会，才会是符合人性的基本善性，是符合人道，是符合人性，这样人才会是生活的安全、舒畅、幸福、快乐、美好。

相反，如果在败坏社会，人就缺失基本的安全，也就不会是有幸福的。

因此，把公民社会构建为好人社会，人在社会生活中是有安全，生活的是幸福、舒畅、美好，这样人就会有归属感，也是有家园感。

也就是公民社会是生活家园，而且是心灵的生活家园，这样才是美好的文明社会。

2014-6-24

第 51 章

中国精神

中国精神是三个思想价值，独立、自由与爱。

独立与自由价值是融合相关的价值，在自由社会，是开放教育，也是自由教育，不论是幼儿教育、小学教育，还是中学教育、大学教育，自由教育是基本的教育思想。

由于是自由教育，也就是在培养人的自由导向，也就是培养人是如何享有个人自由，就是说，个人自由的享有是从幼儿教育的自由教育是开始的，在自由教育的开放教育环境或学校，人是在学习如何享有个人自由，这样人是在不断提升个人自由享有的自由能力，其实也就是人的自我导向的生活能力。

人的自我导向，就是个人自治，个人自治的自我导向，也是培养人的独立能力。

可以说,一个人运用自由的能力越强,一个人的个人自治的自我导向的生活能力就越强,一个人的独立意识与独立能力是越强。

因此人的独立是从小在培养,尤其是在学校教育期间,学校的自由教育,为人可以学习享有个人自由是创造了自由的空间,另一方面,家庭教育、社会环境也是学习个人自由享有的一个方面。

也就是在自由社会,是自由空间,是人是可以享有个人自由的社会空间或自由空间,人生活于社会生活中,自由价值是最核心的价值意义,因此,不论是从家庭或学校,还是从社会,是在培养人的自治能力。

也就是培养人的自由能力,也就是如何享有个人自由的生活能力或社会能力,而且在自我导向的个人自治中,人是在独立,这个独立,就是个人独立,是个人的独立的生活能力或社会能力。

因此,在十八岁或十六岁的成人仪式之后,一个人就是完全是独立生活,也就是通过十几年的学习或教育,一个人是具有了个人自治的完全的生活能力,这就是人的独立意义。

因此,独立并不是只是指人的成人仪式之后的独立,而是人的独立意识是从小在培养,只是在达到社会公民的年龄,一个人是完全有理性能力或社会能力是个人自治。

因为,自由是自由社会的最核心的价值,同时也是最基本的价值意义,因此自由可以是中国精神的核心价值。

同自由相关的价值是独立,也就是个人自治就是人的独立意义,因此独立也是社会公民的最基本最核心的价值意义。

也就是中国精神，是民主中国的社会公民的最核心最基本的价值意义。

对于中国人，爱是独特意义，也是中国人的人性特质，可以说，爱可以说明中国人的人性特质。

因此从先验意义，可以确定中国精神的核心价值，独立、自由、爱。

这也是借鉴美国精神的一种思考。

也就是对于中国精神，是自由中国的社会公民的最基本最核心的价值意义。

尽管在自由中国，核心价值有其它的价值意义，但是对于社会公民，在社会生活中的最基本最核心的价值意义是独立、自由、爱。

在自由中国，对于中国公民，如果具有独立、自由与爱的精神意义，对于一个公民，是社会公民最基本的社会能力，也是作为社会公民的一个人，这是社会公民在自由社会是可以社会生活的最基本的价值意义与生活能力。

从自由中国的民主文明而言，独立与自由是社会公民的公民价值，这是社会公民在社会生活中可以独立生活的最基本的价值意义。

但是对于自由中国的社会文明，一个价值指向是幸福文明，因此对于中国人，由于中国人的人性特质，因此中国人的一个价值就是爱。

也就是在充满爱的社会，人是关爱，人是关心，人是爱人，这样人在社会生活中，才会有幸福意义，因此，对于中国人，是可以构建中国的幸福文明。

从精神意义，从思想价值，中国精神也可以是中国人在民主社会中的精神意义，也就是

中国魂。

在民主中国，如果社会公民有最基本的价值意义，如果人人是独立、自由与爱的社会践行，那么民主中国就有了精神意义，也就是有了灵魂，这就是中国魂。

可以说，中国人是可以构建中国的自由文明的特质意义，因此这也是中国特质。

而且独立、自由与爱也是相融相关的，对于独立自由的社会公民，也就是个人自治，是一个人完全可以独立自由的自由生活，对于个人意义，社会公民是高素质的社会公民，因此，这样人才会是关爱人，是关怀社会。

也就是人是自爱，自爱也就是个人自治，也就是个人是把个人生活经营的美好，是把个人的事做好，只有在这个基础上，一个人才会是爱社会，是爱他人。

如果一个人连个人的生活是不能好的安排，是不能个人自治，是不能自我导向，一个人也是没有基础是关心他人，是关怀社会。

也就是独立与自由是强个人，社会公民是合格的社会公民，是强的社会公民，这样的社会公民是可以构建美好的社会，这就是强社会。

也就是由于社会公民的公民素质的高，一个社会是可以提升社会文明的文明程度，才会是把社会是构建的美好意义，这就是强社会或大社会。

中国精神也只是先验意义的提出，而且也是在民主中国的构建中的经验总结，因此这里只是个人意义的思考意义。

也就是只有中国人在追求自由的历史进程中，只有中国人在构建自由中国的文明进程中，中国人可以显现出来的最高贵的精神意义，可以是中国精神，也就是中国人的灵魂意义。

2014-6-25

第 52 章

宗教的意义

从个人意义，人有不同的信仰意义，有政治信仰，有生活信仰，有的人是宗教信仰，因此对于人的心灵意义，宗教同人的心灵是相通，因此人也会有宗教信仰。

宗教信仰也是人的心灵的安宁，因为宗教教义也是同人的心灵是相通，同人性是共通的，可以说，人有心灵意义的精神追求，有时会指向宗教，在宗教中可以寻求心灵的纯粹与安宁。

在中国的西化进程中，基督教也是进入中国的视野中，而且信教的人也是增多，这样在中国也会是宗教的多元意义，有佛教，有基督教，也有道教，有伊斯兰教，不同的人也是有不同的宗教信仰。

一般地说，宗教信仰对人是有利的，也是无害的，因为宗教信仰也只是人的信仰的一个方向。

由于宗教的多元，因此宗教需要的是宽容，也是互相尊重，人是尊重人不同的宗教信仰，而且人也是尊重有宗教信仰的人。

因为中国是缺失宗教信仰的一个国家，人对宗教信仰也是知之甚少，尽管现在信教的人也是多，而且也是正常，但是毕竟中国缺失宗教信仰。

尤其是共产党中国对于文化的破坏，宗教信仰也是受到限制（如文革时期），但是在自由社会，宗教信仰是人的信仰自由，因此任何人也是不能干预或干涉。

一般地说，信仰宗教对于个人意义是有利的，至少人的心灵意义是在活化，而不是沉沦，

如信仰宗教，人也是为人与善，是关怀他人，并且个人的心灵也会是纯净。

如果宗教信仰对个人是有利的一面，那么对于社会，宗教信仰也是有积极意义，至少是有利于社会的共同意义的构建。

对于社会的和谐是有益的，也是有利的，如宗教信仰的人也会是克制，也会是和平，一般也是不会有暴力主义。

因此，宗教在中国社会，或许今后信仰宗教的人会多，但是如果宗教信仰是多元意义，而且信教的人多，这时就需要宗教宽容。

因为，中国并不存在宗教信仰，因此也无宗教冲突的现象，对于今后，如果宗教信仰的人是增多，而且是有不同的宗教信仰，这就需要宗教宽容，也就是不能是教派冲突，而是和平与尊重，人是要尊重人的不同的宗教信仰的选择，这也许是重要的一点。

因为现代社会是国家与宗教的分离，因此对于国家或政府一般不会受到宗教的干预，宗教活动也只是仅限于人的生活意义之中。

但是宗教对于公民社会也是不能干预，但是存在宗教文化对世俗文化的渗透，只要有信仰宗教的地方，就会有宗教文化，而且对于信仰宗教的人，也是存在生活意义的不同。

因此，这也是需要人的尊重与宽容，也就是在中国是可以有不同的宗教，而且宗教也是可以同世俗文化的交流。

因为在现代社会，的确宗教信仰仅仅只是人的信仰的一个方面，而且对于宗教信仰大多也是在中下层的社会人群中。

不论从个人意义，还是从社会意义，宗教信仰对于社会或个人是有益的，也是无害的。

这其实就要避免宗教狂热主义，也就是信仰宗教不能滑向狂热主义，因为狂热主义，不管是宗教信仰，还是政治信仰，一般是有害的，会对社会是有危害。

因此，一般的宗教信仰，人不仅是有爱心，是善良，而且是和平，是理性。

而且信仰宗教，也只是信仰宗教的教义，从大的方面，也只是寻求心灵的纯净与安宁。

2014-6-25

226

第 53 章

民主

民主是人民主权思想，就是人民是可以做主，实现人民主权思想是民主制度，就是民主制度是可以实现民主，是可以实现人民主权思想。

因此，民主文明是民主制度，民主制度是三权分立的宪政民主，是民选政府。

民主制度可以实现人民是主人的制度体系，因此，核心制度是宪政民主，宪政民主是三权分立，是行政、司法、立法的权力制衡，而且政府首脑是由全民选举产生。

因此，现代民主制度也是代议制，也是两党制，同时也是联邦制。

也就是由人民选举代表代表人民行使政治权力 如议会的议员是民选 如总统也是民选，在民选之后，民选代表可以行使政治权力，同时现代民主制度是间接民主。

人民并不直接行使政治权力，而是由民选代表代表人民行使权力，这是间接民主。

如民选总统，总统可以提议政府人员，由议会可以审议，通过权力制衡可以确定政府人

员。

由于是民选政府，因此间接民主也是多数原则，如民选总统，是票数最多的党派的候选人可以当选，也就是是多数支持的候选人可以当选，这是多数原则。

因此对于少数，可以有少数的权力，尽管间接民主是多数原则，是多数确定的议案在通过，如公民公投，但是对于少数，少数的权力依然要受到尊重。

从一个意义，这是为了防止多数原则的弊端，如公民公投一项政策，多数通过就会生效，这是有利于多数，这是多数原则，这时在公投时，少数意见是受到否定，但是少数的权力依然要受到尊重。

因此，民主是民主社会的核心价值，一是民主，一是自由，自由制度或民主制度可以使个人享有个人自由，这是个人自由的实现，另一方面，民主制度可以是民主的实现，民主是通过民主制度在确定。

因此在民主社会，人的社会生活是民主文明，因此，人也会是有民主信仰，也是有民主观念，也是有民主作风。

这样不仅民主制度是民主原则，而且人的社会生活中，也是民主原则。

民主相对于专制或独裁而言，专制是当权者或专制主义的独断，但是民主是人民的民主协商。

任何决议是由人民共同的民主协商，或是民主公投。

从一个角度，如托克维尔所说，民主是可以改善民风与民情，由于民主作风，因此人就不会有专制主义的专横、霸道、武断、偏执、狭隘，而是民主作风的协商、平和、平等、温

和、随和。

民主也意味是平等，因为是人民民主，任何决议是要人民或公民的共同协商，或共同投票决定，因此，社会公民是平等的，任何人是不能凌驾于他人之上，这就是民主的平等。

任何人是平等意义的社会公民，任何社会公民是有神圣的一票，是有神圣的决议权力，而且是不受剥夺。

因此，民主可以是平等意义，任何人是社会公民。

另一方面，民主会成为人的民主观念，因此民主也是人的思想价值，同时也是人的信仰，因此，民主观念在民主社会是深入人心，而且是渗透社会生活的各个方面。

由于是民主观念，因此人就会是民主原则，而且在社会公共生活中是行使民主原则，也就是可以正常运行民主制度。

因此，民主制度与民主观念是相互关联，民主制度可以培植人的民主观念，人的民主观念可以使人是正常运行民主制度，而且也是民主作风。

因此民主最大的基本原则是协商，而不是独断，民主是共同协商，不论是社会公共生活，还是家庭生活，民主不仅是思想观念，是人的作风，而且民主是一种生活方式。

也就是在民主社会，人是民主的生活方式，人人是民主，因此是互相协商，是共同决定，尽管也是多数原则，但是也是体现了民主。

在民主社会，政府是民选的，政策或决议有的是全民决定的，因此这是真正体现人民民主权的思想。

什么是人民是天下的主人，就是人民是可以做主，就是不会有人或政党是可以凌驾人民至上，总统是由全民民主选举的，议员是由人民民主选举的。

政府的重大政策是公民公投决定的，这就是人民是决定的，人民是社会的主人，这就是民主。

因此为了实现人民主权，因此民主制度是健全的制度体系，通过宪法与法律的法律体系确定民主制度，如三权分立的宪政民主。

这样可以真正实现人民主权思想。

因此，民主制度就是不同于专制制度的制度体系，同时民主制度可以实现民主文明，可以确定民主思想。

而且民主制度是健全的制度体系，如三权分立的权力制衡，是可以保证民主制度的正常运行，而且是可以保证民主制度的制度确定，也就是防止民主制度的受到破坏。

如行政权力受到立法与司法的权力制衡，这样可以防止政府权力的扩大，因此，政府可以限制为有限政府，而不能扩大为无限政府，也就是防止政府演化为专制政府。

这也许是民主制度最需要防范的制度体系。

另一方面，民主观念深入人心，人就会是信仰民主，而且是民主的生活方式与生活意义，因此就可以自觉是运用民主，因此也就是可以保证民主制度的正常运行。

2014-6-26

和谐是中国传统文化价值，但是在现代社会依然有现代价值。

西方社会的工业化，中国的工业化进程的一个代价，是对自然环境的破坏，当人类意识到自然环境的破坏不利于人类生存时，人类又开始改善自然环境。

其实在中国的传统文化价值中，就有和谐的意义。和谐的一个方面就是人与自然的和谐。

人与自然的和谐相处，也就是人不要或不能破坏自然环境，人与自然的和谐关系是人与自然的和谐相处，也就是不要破坏自然环境。

因此人类中心主义是有缺陷，人类以为人类是地球的主宰，人类是以人类为中心，进而破坏自然，其实人类社会发展的事实证明了这是错误或偏激。

因此，在未来的中国社会的文明构建中，中国要吸取经验教训，应该坚持人与自然的和谐观念。

只有人与自然是和谐相处，一方面人不能或不会破坏自然，这有利于人类生存的自然环境，另一方面，是人与自然的和谐相处，人是在大自然中可以享受自然之美。

在中国的古典文明中，就存在人在自然中的享受之美，那么在现代文明的进程中，人类依然需要修正错误观念，要寻求人与自然的和谐关系。

另一方面是社会的和谐，如人与社会的和谐，这其实涉及社会形态，也就是要实现社会的和谐，至少一个社会是文明社会，也就是社会可以是平衡状态。

这就是社会利益的利益平衡，按理想主义的分析，在民主中国，中国的中产阶级是最大多数，也就是绝大多数人是拥有社会财富的绝大多数，这就是利益平衡，只有这样，也才会

是提升人民的生活质量，也就是只有绝大多数人是生活的富裕，中国社会才会是好的社会，才会是和谐社会。

但是当下中国，只有极少数人是拥有社会财富的大多数，绝大多数人只是拥有社会财富的少数，这就是社会财富分配的失衡，也就是绝大多数人的生活水平并未有大幅度的提升，只有极少数权贵是富裕生活，因此社会就不可能是和谐社会。

因此，要寻求社会的和谐意义，只有寻求社会财富分配的平衡意义。

另一方面，是人与社会的和谐，这同社会也是相关，如果人在社会中是有自由，是有尊严，是有幸福，而且人的生活水平是富裕或高的（绝大多数人），这样人才会同社会是和谐。

如果社会利益分配是严重失衡，人在社会生活中只是苦难，只是艰辛，只是辛酸，就不可能是人与社会的和谐，而且有的人会有极端的暴力倾向。

因此对于民主中国 要构建中国的民主文明 除了在民主制度是可以保障人的个人自由，而且要寻求社会文明的综合意义，也就是幸福文明。

要实现幸福文明，只有提升绝大多数人的生活水准，也就是绝大多数人是中产阶级，是拥有社会财富的绝大多数，对于富裕阶层只能拥有社会财富的少数。

而且社会建设，要有基础设施的全面建设，对于平民的生活意义要有改善，如免费教育，如免费医疗，也就是要提升绝大多数人的社会福利与社会保障。

从这个意义，中国的现代文明的构建是任重道远，但是对于中国现代文明的构建，中国人要有明确的思想观念或理想目标，一个方面就是和谐，也就是平衡。

另一方面平衡，也是指政治或社会利益的平衡，这就是平衡原理或平衡原则，这就是在

具体的政治或社会公共生活中，要根据平衡原理，寻求政治或社会利益集团的利益平衡。

这就是最大限度的维护各个政治或社会利益集团的政治利益，同时又是最小限度的损害各个政治或社会利益集团的政治利益，这就是最大化与最小化原则，只有这样才会可以达成利益平衡，也就是不会存在政治宰制或社会宰制。

对于民主社会，可以实现平衡原理，因为不同的政治或社会利益集团的政治地位是平等的，另一方面民主原则是协商原则，因此在民主原则下，不同政治或社会利益集团是可以平等对话，可以是平等协商，可以是平等谈判，这样就可以实现平衡原理。

只有利益的平衡，才会有和谐的共处。

因此，和谐社会的文明意义，并不只是观念意义，而是要把和谐价值实现为现实可能。

因此和谐是以平衡为基础，只有平衡关系，才会有和谐关系。

如果是利益失衡，只会存在对抗或敌视，如当下中国的仇富、仇官，这就是由于社会利益的严重失衡，也是由于贫富的严重失衡。

因此，对于中国的民主中国的构建，对于民主文明可以有综合意义的文明提升，一个指向就是公平正义，一个指向就是幸福意义。

因此要实现正义文明，要实现幸福文明，至少中国的民主文明是平衡意义，由于平衡就会是和谐意义。

因此对于中国的现代文明，和谐依然是具有现代价值的思想价值。

同样平衡原理也是重要的思想原则，平衡也是重要的思想价值。

因此平衡是利益平衡，是社会财富分配的平衡，是社会平衡。

2014-6-26

第 55 章

中庸

233

中庸是两个意义，一是中，一是庸。

中是指适度，是适中，是不能过之或不及，也就是不能偏激，不能极端，这是中国古典文化的中的含义。

尽管中庸是中国传统文化的价值意义，但是在英国文化传统中也是有中庸的价值，这也是中西文化相合的一点，但是中庸在现代社会依然有现代价值。

也就是中庸原则，是排除极端主义，极端主义一般是过于偏激，是过于极端，因此会有破坏性，尤其是倾向暴力主义。

从观念价值，中庸也是不会走向极端，也就是不论思想，还是情感，是不会过于偏激，是不会滑向极端。

因此，中庸一般是温和，是平和，这样可以把极端主义是排除之外。

尤其是人的思想或行为，坚持中庸，就是排除极端主义的思想，也就是坚持中庸，是适中，是中和。

对于中国人，有时也是过于偏激，有时也会是极端，如社会主义革命的暴力主义的极端，这是消极革命的极端主义。

因此，一般地说，极端主义会是消极意义。

当然一般而论，只要是坚持中庸原则，因此有时即使是偏激一点，但是不会滑向极端主义。

如革命，有积极意义的革命，但是坚持中庸，就不会是极端主义，而是温和，或是适度的。

庸是平凡，是平常，对于一般常人，生活于平凡之中，生活也只是平常，也只是平淡，因此也只是平常，也就是人是平常，也是有平常心。

但是对于精英分子，有时会走向崇高，会走向伟大，如思想家或哲学家，如艺术家或诗人。

但是当人是走向伟大时，在走向崇高时，这时就需要的是中庸，也就是要有平常心，这就是平凡的伟大，或伟大的平凡，是崇高的平常，或是平常的崇高，也就是是回归平常之中，是走向平凡之中。

这对于人的生活意义是有利的，同时也是有益于精神意义的探求。

如果只是伟大，只是崇高，只是向神性的迈进，只是向伟大的超越，这是人就会远离平常，就会远离平凡，就会是高处不胜寒的感觉，就会是处于半空中，就会如悬崖中的树，因此人就会是孤单，就会是孤独，就会是封闭。

因此，即使是伟大，也是归于平常，这样同现实世界是相通，同平凡世界是相通的，也是同普通民众是相通的。

因此对于精英分子，不论飞的是多高，不论是多么伟大，也是要同现实世界是相通，也

就是要回归于平凡之中，这样人的心理或思想会是平淡，也是平凡。

否则，只是迈向伟大，有时同现实会是剧烈冲突，因此人有时会偏激，会是极端，因此是不利于人的精神意义的探求。

因此对于中庸，在现代社会，依然有现代价值。

对于中庸，是中国儒家思想的核心价值。

对于民主中国的文明构建，因此也是要避免极端主义，也是要避免过于偏激的某种存在，也就是人的思想或行为，要是以中庸为价值指向。

从一个社会讲，坚持中庸，避免极端主义，避免过于偏激，就可以避免消极的意义，也会把坏的可以降低。

因为，如果是走向极端，是过于偏激，就会有极端行为或思想，这对于社会文明的构建是不利的。

可以说，坏的或消极的，大多是极端，大多是过于偏激。

尤其是当人是受到挫折，尤其是当人是处于应激状态，有时人的思想会偏激，人的情绪是偏激，这就需要人的理性或理智，需要克制人的过激情绪，需要人是从偏激的思想中回归于平常之中。

因此对于中庸，的确人可以是平和、温和的价值意义。

如果人是坚持中庸，因此一般也是不会极端，也是不会偏激，而是平和，而是温和。

这同样也是人的人文修养，因此中庸也是思想价值或人文价值，人在社会生活中，人是

认知中庸，人就不会有偏激或极端的思想或行为，即使有时是处于偏激或极端，人也会克制或理性，会从偏激或极端中回归于平常之中，就是人是不会滑向极端或偏激。

这就是人的理性认知，是理性认知中庸的价值意义，因此人会是有人文修养，就是避免极端或偏激，而是持中庸立场，是适中，是适度，而不是极端或偏激。

因此，对于中国人构建中国的民主文明，需要有中庸的价值意义，这样就可以把极端主义排除在外，而且也不会出现过于偏激，即使是偏激，人也是可以调整，不会有过激行为。

因为极端主义或过于偏激，一般只会是消极，是破坏，不会有建设意义。

如人的美好激情，也是需要人的理性牵引，也是情与理的平衡意义，也就是可以避免炽情，这就是中庸原则。

因此，人需要的是平和，是温和，是文雅，人不是暴戾，不是粗野，不是粗暴。

2014-6-27

第 56 章

美好

在自由社会或民主社会，自由、民主、平等、公平、正义、幸福、权利等思想价值意义是可以实现，这些是正义价值，也是美好价值。

因此，相对专制社会，民主文明是美好社会，因此，美好价值是可以实现，而且人是生活于社会之中，人也是美好的存在意义。

也就是当美好价值是可以实现时，人是在社会生活中是可以感受美好，如自由的尊严与幸福，也就是人是生活于美好生活之中。

这样，人也会是有美好的情感，也是有美好的生活感受，因此，人的生活意义也是美好的，也是幸福的。

也就是人的美好情感，一方面是人的心灵世界是有美好价值，因此人是向往美好，是追求美好，这样人就会有美好的情感，也是有美好的感受。

这是美好意义的正方向的追求，这就是人的心灵世界是存在美好价值，这样人就会是寻求美好，而且人会有美好的心灵感受。

另一方面，是人在生活之中是可以感受到美好意义，也就是生活是美好意义，这样可以激活人的美好心灵，也就是美好情感是可以培养，因此人也会是美好的生活，也是美好的感受。

在专制社会的败坏社会，有时人感受的只是坏，只是坏或恶对人的不良刺激，因此只会是人产生消极或不良情感或情绪，如愤怒，如悲伤，如忧伤。

尽管人的心灵世界是有美好价值，人也是在寻求美好意义，但是坏或丑恶的不良刺激也会败坏人的美好情感，因此也会有不良的生活感受。

因此，从社会意义，从生活意义，人要有美好价值的美好心灵，也就是从心灵意义，人是有正方向的美好的思想价值，这就是人的思想，是人的信仰，是人的美好心灵。

这样在生活意义，如果是可以感受到美好，如果是可以触摸到美好，就会是激发人的美好情感，因此人就会有美好的感受，也是有美好的心灵。

因此，人的心灵世界与人的存在是相关的，在民主社会，可以形成良性互动，人在社会生活中，大多是可以有美好的生活意义，因此人是美好的感受，人是美好的生活，因此人也

是有美好的情感意义。

从社会意义，美好价值的寻问，可以促使人是可以实现美好价值。

从大的方面，民主社会可以实现民主文明，民主文明可以实现民主社会的美好价值，如自由、民主、平等、正义、公平、权利、爱、人道等。

但是从民主文明的综合意义，要实现正义文明，要实现幸福文明，依然需要民主文明的文明构建，也就是不断改善，是不断完善的文明进程。

也就是如果人是有美好的思想价值，人就会是可以寻求美好价值，是寻求可以实现美好价值，这就是正方向的迈进，是向正方向的美好意义在前进。

这样社会就会是线性的正方向在前进，而且可以把丑恶是降到最低。

因此，不论什么社会，不论什么时代，人需要有美好的价值意义，也就是人是要向美好的思想价值在迈进，而且是可实现美好价值的生活意义。

从人的心灵世界，人有美好的价值意义，人也会是有美好的情感。

从社会意义，实现美好的价值意义，美好价值就是美好生活，也就是人的生活意义，因此人就会是可以感受美好，而且人也会是美好的情感。

因此，美好也是人文价值，也是思想价值，一切美好的价值意义，就是人可以寻求的美好。

从幸福意义，也只有人是生活的美好，只有人是可实现美好价值的生活意义，人才会是幸福的。

因此，苦难或痛苦就是由于人的生活意义不能是美好意义，不能是幸福意义，也就是人是受到社会压迫或社会奴役，人在社会生活之中，是受到挤压或欺凌，也就是是丑恶或坏的在压迫人，因此人只会是苦难或痛苦，尽管人也有美好的意义寻求，但是生活存在对人是坏的不良刺激。

因此，不论什么时候，人需要有美好的心灵世界，也就是人是有美好价值的价值意义，这样人才会是追求美好，是可以实现美好。

只有人的生活是美好意义，只有人的生活是可以享有美好，如人对个人自由的享有，这样才会是幸福意义。

因此，中国人对于民主文明的文明构建，就是要寻求美好价值的价值实现，也就是要构建正义文明，是构建幸福文明。

也就是要实现美好价值，人的社会生活是美好意义，如对个人自由的享有，在社会生活中是可以实现的，也就是是自由生活的本身，人是在享有个人自由，这就是人的美好意义的生活，也只有这样，人才是幸福的，这就是幸福文明。

也只有是美好价值的实现，是正方向的思想价值的实现，这样才会是正义社会。

如个人自由的享有，如公平的实现，如正义的实现，这样一个社会才是正义社会，也会是正义文明。

因此，一切美好的价值意义，也是正义价值，也是美好价值。

美好生活是高尚生活，是高雅生活，是清雅生活，是淡雅生活，是文雅生活，

参考文献

- [英]哈耶克：《致命的自负》，北极星书库，2005年。
- [英]米尔顿：《论出版自由》，北极星书库，2005年。
- [奥]米塞斯：《自由与繁荣的国度》，北极星书库，2005年。
- [英]哈耶克：《自由秩序原理》，邓正来译，北极星书库，2005年。
- [英]柏林：《两种自由观念》，陈晓林译，北极星书库，2005年。
- [法]贡斯当：《古代人的自由与现代人的自由》，阎克文 刘满贵译，冯克利校，北极星书库，2005年。
- [英]柏林：《自由论》，胡传胜译，译林出版社，2003年。
- [英]密尔：《论自由》，许宝骙译，商务印书馆，2009年。
- [英]霍布豪斯：《自由主义》，朱曾汶译，商务印书馆，2005年。
- [英]密尔：《代议制政府》，汪瑄译，商务印书馆，2008年。
- [法]托克维尔：《论美国的民主》，董果良译，2009年。
- [美]罗尔斯：《政治自由主义》，万俊人，译林出版社，2002年。
- [美]萨托利：《民主新论》，冯克利 阎克文译，世纪出版集团，2009年。
- [澳]德雷泽克：《协商民主及其超越 自由与批判的视角》，丁开杰译，中央编译出版社，2006年。
- [美]达尔：《论民主》，李风华译，中国人民大学出版社，2012年。
- [美]达尔：《多元民主的困境》，周军华译，吉林人民出版社，2011年。
- [美]达尔：《民主理论的前言》，顾昕 朱丹译，三联书店，1999年。
- [英]赫尔德：《民主的模式》，燕继荣译，中央编译出版社，2008年。
- [美]科恩：《论民主》，聂崇信 朱秀贤译，商务印书馆，1988年。
- [美]桑斯坦：《网络共和国》，黄维明译，世纪出版集团，2003年。
- [美]里夫斯：《美国民主的再考察》，吴延佳 方小良译，商务印书馆，1997年。

[美]布尔斯廷：《美国人 民主的历程》，谢延光译，上海译文出版社，1997年。

[法]卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆，2012年。