

<<冯友兰追问人生>>

图书基本信息

书名：<<冯友兰追问人生>>

13位ISBN编号：9787510434006

10位ISBN编号：7510434009

出版时间：2012-10

出版时间：新世界出版社

作者：冯友兰

页数：321

字数：230000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<冯友兰追问人生>>

内容概要

年轻时习得人生大智慧，前行中不一样的思考与洞察！

“人生之思”书系第1辑首推《冯友兰追问人生》、《朱光潜美的人生》、《季羨林真实人生》。

这套系列丛书，精选了“学贯中西，博古通今

”的名家作品，他们用融贯中西学养的大智慧，阐释人生真谛。

时代虽早已巨变，但他们所代表的时代精神、人生理想却为当世所稀缺。

这本《冯友兰追问人生》与另外两本的不同之处在于，冯友兰先生站在哲学的至高点揭示人生真相，探讨宏观话题，又不乏微观点拨，充满洞见且耐人寻味。

在这个时代，再没有人可以和他站在同样的高度。

同时，这本书中的文章又不像一般哲学著作那般晦涩难懂、枯燥无味。

冯友兰先生一生不断追求真理，用其卓越的学识和人格精神，去探索解决人生的才与命、情与性、欲与好、理性与悲观等诸多经常围绕人们一生的大问题。

他提出的“人生四境界”说，影响深远，帮助人们在欲望和迷茫的世界中，构筑精神的理想境界。

他的生活亦如同任继愈先生对他的了解：他的同事们没有见他发过脾气，也没见他闹过情绪。

即使受到过不公平的批判，他从不垂头丧气，也未影响他的生活节奏。

把哲学境界贯彻到日常生活中，赋予他的学问长久的生命力，具有垂范当世稀缺的人格精神。

有关人生的哲学，是每个人在每一天都会有所渗透和应用。

无论年轻还是年长时翻看《冯友兰追问人生》，都会有不同深度的领悟，回归内心的宁静。

在一遍又一遍的解读中，攀升人生的新境界；在一代又一代的传承中，历久弥新。

<<冯友兰追问人生>>

作者简介

冯友兰（1895-1990），字芝生，河南唐河人。

一九一五年入北京大学文科中国哲学门，一九二四年获哥伦比亚大学博士学位。

回国后历任中州大学、广东大学、燕京大学教授，清华大学文学院院长兼哲学系主任。

抗战期间，任西南联大哲学系教授兼文学院院长。

一九四六年赴美任客座教授。

一九四七年任清华大学校务会议主席。

曾获美国普林斯顿大学、印度德里大学、美国哥伦比亚大学名誉博士学位。

一九五二年后为北京大学哲学系教授、中科院哲学社会科学部委员。

二十世纪三十年代初出版两卷本《中国哲学史》，把中国哲学史分为“子学时代”和“经学时代”，肯定了传统儒学的价值。

四十年代写《新理学》《新事论》《新世训》《新原人》《新原道》《新知言》，以程朱理学结合新实在论，构建其“新理学”体系。

一九四九年后著有《中国哲学史新编》等，论著编为《三松堂全集》。

<<冯友兰追问人生>>

书籍目录

PART 1

大凡于生活无阻碍的人，都不问为什么生活，有些人对于生活发生了问题，发生了悲观，他的生活达不到目的，他才要问：“人为什么生活。

”这就可以证明“人就是为生活而生活”的。

人生真相

人生之真相及人生之目的

哲学与人生之关系（甲）

哲学与人生之关系（乙）

对于人生问题的一个讨论

人生成功之因素

才命

知命

心性

论信仰

关于真善美

PART 2

境界有高低。

此所谓高低的分别，是以到某种境界所需要底人的觉解的多少为标准。

其需要觉解多者，其境界高；其需要觉解少者，其境界低。

人生境界

人生的意义及人生中的境界（甲）

人生的意义及人生中的境界（乙）

自 然

功 利

道 德

学 养

死 生

境 界

精神境界

论风流

PART 3

现代的人，一方面要有文明人的知识，而他一方面还要有野蛮人的身体，然后才能担当社会的大事。

道德修养

青年的修养问题

道德及修养之方

觉 解

论知行

再论知行

道中庸

调情理

为无为

行忠恕

<<冯友兰追问人生>>

存诚敬

应帝王

PART 4

人若一生中只饮清茶，则亦未免太觉清淡。

有人因此，对于人生抱悲观。

因为人如有情，则不免为情所累，人若无情，其生活又似乎没有多大底意味。

圣人不是无情，而是有情而不为情所累。

人生漫谈

欲与好

性的因素

情的因素

灵魂与肉体

论悲观

人生术

处世的方法

幸偶

理智之地位

我的读书经验

附录 15条人生箴言

<<冯友兰追问人生>>

章节摘录

人生的意义及人生中的境界（甲）人生有意义吗？

对于这个问题，我的回答是“人生是有意义的”，但人生的意义常因个人的见解不同，而各有差异。一件事物的意义，各人所说可以不同，其所说的不同，乃因各人对此事的了解不同，人对于宇宙人生的了解程度可有不同，因此宇宙人生对于人的意义亦有不同。

宇宙人生对于人所有的某种不同的意义，即构成人所有底某种境界。

人生中的境界可分为四种：（一）自然境界，（二）功利境界，（三）道德境界，（四）天地境界。现叙述于下。

（一）自然境界：其特征是在此境界中底人，其行为是顺着他的才能或顺着他底习惯与社会风俗去做。既无明了的目的，也不明了所做的各种意义，小孩吃奶和原始人类的“日出而作，日入而息”都是属于自然境界，普通人的境界也是如此。

（二）功利境界：其特征是在此境界中底人，其行为是以追求个人的利益为目的，其与自然境界不同之处是自然境界底人其行为无目的也不明白意义，功利境界的人他的行为确定的目的且能明白它的意义。

这两种境界，都是普通一般人所有的。

（三）道德境界：其特征是在此境界中的人，其行为是行义底。

所谓义与利，并非各不相关，二者表面相反，实则相需相成。

二者的真正分别，应该是求个人之利者为利，求社会之利者为义，亦即程伊川所说：“义与利之别，即公与私之别。

”道德境界中的人，其所作为皆能为社会谋利益，古今贤人及英雄便是已达到道德境界的。

（四）天地境界：其特征是在此境界中的人其行为是事天底。

换言之，我的身躯虽不过七尺，但其精神充塞于天地之间，其事业不仅贡献于社会，更能贡献于宇宙，而“与天地比寿，与日月同光”。

唯大圣大贤乃能达到这个境界。

以上四种境界，各有高低不同。

某种境界所需的知识程度高，则境界亦高；所需知识低，则境界亦低。

故自然境界为最低，功利境界较高，道德境界更高，天地境界最高。

因境界有高低，所以人所实际享受的一部分世界也有大小，一个人所能享受的世界底大小，以其所能感觉的和所能认识的范围的大小为限。

就感觉而论，各人所能享受的世界很少差别，食前方丈与蔬食箪饮，并无多大的不同。

若以认识了解而论，各人所能享受的世界差别很大：如自然境界底人和天地境界底人认识不同，了解不同，因而这两种人所享受的世界，亦有很大的悬殊。

四种境界，不仅有高低之分，还有久暂之别。

因为人的心理复杂，有的人已达到某种境界，但因心理变化，不能常住于此境界中。

作恶的人属于功利境界，有时因良心发现，做一点好事，在良心发现这一刹那间，他就入了道德境界，因未经过特别修养功夫，不能常住于道德境界中，过了一会以后，又回复到功利境界。

若有人能常住在道德境界中，便是贤人，能常住在天地境界中，便是圣人。

四种境界就其高低的层次看，由低而高，表示一种发展。

前二者是自然的礼物，不需要特别功夫，一般人都可以达到。

后二者是精神的创造，必须经过特别修养的功夫，才能达到。

道德境界中的人是贤人，天地境界中的人是圣人，两种境界可算是圣关贤域。

圣贤虽和众人不同，但他达到道德和天地境界，不必做一些标新立异的特别事。

他所做的事其实还是普通人能做的事，不过他的认识比一般人高而深，故任何事对他都能发生特殊意义，此即所谓“极高明而道中庸”。

<<冯友兰追问人生>>

媒体关注与评论

社会各界对冯友兰的评价：以他奇特的乐观精神和适应能力，不断追求真理，追求光明，忠诚于自己的学术事业，热爱祖国，热爱祖国的传统文化，终于走完了人生长途，仰不愧于天，俯不忤于地。

——季羨林 你可以完全不同意他的观点，也可以和他辩论，但是你必须承认，你想和他站在同样的高度跟他辩论是非常困难的。

冯先生苦撑残躯，含垢忍辱活下来了，他保全了性命，也留住了学问。

——资中筠 冯先生主持中国哲学史教研室十几年，同事们没有见他发过脾气，遇到不顺心的事，也没见他闹过情绪。

他受到过不公平的批判，他从不垂头丧气，也未影响他的生活节奏。

日常生活中体现着他的哲学境界。

——任继愈

<<冯友兰追问人生>>

名人推荐

以他奇特的乐观精神和适应能力，不断追求真理，追求光明，忠诚于自己的学术事业，热爱祖国，热爱祖国的传统文化，终于走完了人生长途，仰不愧于天，俯不忤于地。

——季羨林你可以完全不同意他的观点，也可以和他辩论，但是你必须承认，你想和他站在同样的高度跟他辩论是非常困难的。

冯先生苦撑残躯，含垢忍辱活下来了，他保全了性命，也留住了学问。

——资中筠冯先生主持中国哲学史教研室十几年，同事们没有见他发过脾气，遇到不顺心的事，也没见他闹过情绪。

他受到过不公平的批判，他从不垂头丧气，也未影响他的生活节奏。

日常生活中体现着他的哲学境界。

——任继愈

<<冯友兰追问人生>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>