

赵昌智 主编 广陵书社

扬州文化研究论丛

第一辑

The Research Forum of Yangzhou Culture

扬州文化研究论丛

第一辑

赵昌智 主编

95.33

广陵书社

扬州文化研究 论丛

第一辑

The Research Forum of Yangzhou Culture

心昌智 主编

广陵书社

K295.33
28
1

图书在版编目(CIP)数据

扬州文化研究论丛. 第1辑 / 赵昌智主编. —扬州: 广陵书社, 2008.9

ISBN 978-7-80694-342-7

I. 扬… II. 赵… III. 文化史—扬州市—文集 IV. K295.33-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 139179 号

书 名	扬州文化研究论丛. 第1辑
主 编	赵昌智
责任编辑	胡正娟
出版发行	广陵书社
	扬州市文昌西路双博馆附二楼 邮编 225012
	http://www.yzglpub.com E-mail: yzglss@163.com
印 刷	扬州机关彩印中心
开 本	787 × 1092 毫米 1/16
印 张	13.375
字 数	300 千字
版 次	2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-80694-342-7/K·159
定 价	36.00 元

前 言

扬州历史古老悠久。

扬州文化博大精深。

2003年,一批有志于扬州文化研究特别是学术文化研究的同道发起成立了扬州文化研究会和扬州学派研究会,并于2006年创办了《扬州文化研究》。两年出刊八期,发表80多位作者140多篇文章;其中北京、上海、台湾等地著名大学和研究机构学者来稿6篇,有些文章还被国内中文核心期刊转载或引用。

为了进一步扩大文化交流,推动学术研究,我们决定将《扬州文化研究》由广陵书社正式出版,在已出八期中选出部分文章作为第一辑,一则以代表前期的成果,一则以展示工作的连续。因限于篇幅,所选难免有遗珠之憾,敬请作者鉴谅。除第一辑外,今后大体每年出两辑。

今天的扬州,在“古代文化与现代文明交相辉映”这一方针指导下,文化事业呈现大发展、大繁荣的良好态势。古城和历史文化街区的保护卓有成效,双博馆(扬州博物馆、扬州中国雕版印刷博物馆)、体育公园等文化设施成为扬城新地标,各种专业和群众性文化活动蓬勃开展,文化研究的热潮正在出现,“扬城无处不谈文”成为新风尚。

扬州文化大体分为三种形态,三个层次。三种形态,即物质形态,如建筑、园林、街巷等;艺术形态,如戏剧、曲艺、书画、工艺等;观念

形态,如人文精神、风俗民情等。三个层次,即学术、艺术、技术。本论丛着重从学术层次对扬州文化进行研究,重点是清代扬州学派、文选学、运河文化、非物质文化遗产、人文精神等,即使是谈工艺、谈烹饪、谈沐浴等,也力求进行一些学理研究,努力提高研究水平。

扬州从来就是文人学者所倾心关注的地方。今天仍然有许多学者包括海外学者在研究扬州。因此我们不仅欢迎扬州学者的稿件,而且热忱地欢迎、真诚地期盼扬州在外的游子、扬州市外的大贤不吝赐稿。“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”本论丛将因时哲佳作而大放异彩。

任半塘等前辈学者曾殷切希望当代扬州学子踏实向学,不懈努力,创建新一代的扬州学派。这是我们的方向,我们的目标。

目 录

专稿 文化论坛

1	中国传统文化中的和谐思想与当代思想道德建设	赵昌智
9	扬州文化的个性及其对世界的意义 ——兼论世界上的三种生活方式：伦敦、新德里、扬州	曹世潮
13	论扬州文化的性质及其现代意义	余大庆
22	写在《隋炀帝》播映前	郭志坤
25	读前人清朴学史部分论著札记	祁龙威
34	朴学研究和函札整理	汤志钧
38	徽商与扬州文化	黄继林
45	扬州佛教文化探微	朱福娃

清代扬州学派研究

51	论清代扬州学者的《荀子》考证	田汉云
61	论阮元对戴震学术地位的贡献 ——读阮元撰《儒林传拟稿》札记之一	戚学民
71	阮元的校勘学	陈文和
76	扬州学派边缘人物与扬州学派研究 ——黄文暘对阮元、焦循、凌廷堪的影响	王章涛

82	刘文淇书札四通	郭院林
86	郭院林《刘文淇书札四通》读后	曾圣益
89	徐复试论	刘建臻
95	扬州学派的哲学思想与治学成就	郭明道

文选学研究

107	曹宪与李善——文选学的两位奠基人	顾 农
113	扬州与选学	赵昌智
120	在文学与学术之间——清乾嘉年间“《文选》派”辨	赵 阳

名人胜迹

128	关于广陵涛兴起、消亡及地域之争论	李保华
133	欧阳修扬州事迹七考	丁家桐
140	好自口中出,春从手上生——耿氏儒医世家	韦明铨

维扬艺文

147	北宋扬州诗人王令用韵研究	钱 毅	钱宗武
158	焦循戏剧观初探		王伟康
167	论扬州评话		董国炎
179	汪鋈与“怪以八名”		王 汉
192	螺钿妆成翡翠光——扬州漆器	张长明	孙卫华
200	一剪之巧夺神工——扬州剪纸	曹永森	王 京

专稿 文化论坛

中国传统文化中的和谐思想 与当代思想道德建设

赵昌智

构建社会主义和谐社会是我们党从全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面的全局出发提出的一项重大战略任务。实现社会的和谐,既需要有雄厚的物质基础、坚实的政治保障,也需要文明道德风尚作基石。胡锦涛同志指出,“一个社会是否和谐,一个国家能否实现长治久安,很大程度上取决于全体社会成员的思想道德素质。没有共同的理想信念,没有良好的道德规范,是无法实现社会和谐的。”这就要求我们把思想道德建设放在突出位置,弘扬社会正气,培育高尚道德情操,形成融洽友爱的人际关系和良好的社会秩序。

道德是有继承性的,又是有发展性的。建设社会主义道德体系,既需要借鉴世界各国道德建设的成功经验和先进文明成果,也要继承中华民族几千年形成的传统美德,把中华民族传统美德的合理内核与体现时代要求的新的道德观念相融合,使道德建设既体现优良传统,又反映时代特色,始终充满生机和活力。和谐思想既是中国传统文化的一个重要特征,也是中国传统道德的核心理念和重要基石。在新的历史条件下,建设社会主义道德体系,构建社会主义和谐社会,要重视中国传统文化中的和谐思想,充分发挥其现代价值。

一、和谐思想是中国传统文化的重要特征,也是中国传统道德的核心理念和重要基石之一

实现社会和谐,建设美好社会,始终是人类孜孜以求的一个社会理想。中国历史上,出现过许多构建和谐社会的美妙理想。在中国传统文化中,和谐的思想十分丰富,“和合文化”已深入人心,积淀为中华文化的基本精神和悠久传统,至

今仍闪烁着智慧之光。

第一,关于人与自然的关系

中国古代很多哲人、文人,提出“天人合一”的思想,强调处理好人与大自然的关系,要尊重自然、保护自然,才能和谐协调,享受大自然的丰厚赐予。

《周易》提出“与天地合其德”的理想:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。”(《周易·乾文言》)强调人的行为要尊重自然规律。

道家非常重视顺应自然,遵循自然规律,与自然和谐相处,以达到“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)的境界。老子认为,宇宙中有“四大”(“道”、天、地、人),要处理好这些关系,就要尊重自然:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子》第二十五章)强调人的一切活动要尊重自然规律。庄子提出“圣人”就是要尊重自然,要观察天地宇宙的发展、变化:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理,是故至人无为,大圣不作,观于天地之谓也。”(《庄子·知北游》)

儒家对人与自然和谐也有论述。孔子有些论述,虽然没有直接讲“天人合一”,但他强调和谐,强调中庸之道,还谈到“天人合一”的美好景象:“致中和,天地位焉,万物育焉。”(《中庸·天命》)“能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”(《中庸·尽性》)这些论述,可以说是深刻反映古代人与大自然和谐协调的生态文明。孟子也有古代朴素的“天人合一”的思想:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”(《孟子·尽心章句上》)这里所说的“知天”、“事天”,都说明人要尊重自然,掌握自然规律,都反映“天人合一”的思想。不仅如此,孟子还强调要顺应天时,保护生态环境,“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入污池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。”(《孟子·梁惠王章句上》)有人说这是中国古代的“绿色宣言”、“绿色工程”。

第二,关于人与人的关系

中国古代,很多思想家提出:人与人之间要和谐相处,强调“人和”。

孔子很强调“人和”,把“和”作为人生理想的最高准则:“礼之用,和为贵。先王之道,斯为美,小大由之。”(《论语·学而》)“君子和而不同,小人同而不和。”(《论语·子路》)他还提出:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”(《中庸·天命》)把“和”作为“达道”,作为“君子”的标志,说明与人和谐相处的极端重要性。如何达到人和?孔子也说过不少。如平日待人,就要“己所不欲,勿施于人。”(《论语·卫灵公》)特别要“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣”。(同上)要讲仁义道德,对人诚实,平等待人。在分配方面,孔子强调公平合理:“不患寡而患不均,不患贫而患不安。盖均无贫,和无寡,安无倾。”(《论语·季氏》)孟子也很强调“人和”:“天时不如地利,地利不如人和。”(《孟子·公孙丑章句下》)如何处

理好人与人的关系,孟子强调平等互惠,“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼,天下可运于掌。”(《孟子·梁惠王章句上》)

墨子认为,“和合”是处理人与人的关系的根本原则,天下百姓应该“兼相爱,交相利”;“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此则天下治。”(《墨子·兼爱上》)“利乎人者乎即为,不利乎人者乎即止。”(《墨子·非乐下》)

如何实现“人和”?中国古代很多学者,特别是儒家,强调“仁”,以“仁”为核心,把“仁”看成是人之所以为人的最高标志。如孔子、孟子经常讲到“仁”:“泛爱众,而亲仁。”(《论语·学而》)强调在任何时候、任何地方、任何情况下都要坚持仁爱、恭敬。孔子、孟子都强调“仁”的核心是“人”,必须落实到人:“樊迟问仁,子曰:‘爱人。’”(《论语·颜渊》)孔子还提出:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也矣。”(《论语·雍也》)有人称这是古代的“和合规则”。孟子也说:“仁也者,人也。合而言之,道也。”(《孟子·尽心章句下》)“仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!”(《孟子·告子章句上》)强调“仁”,落实到人,体现以人为本,这样就能达到“人和”。

要实现“人和”,古代很多学者还强调人与人之间必须以“义”、以诚信待人。孔子提出,君子与人相处,要讲“礼”、讲“孙(逊)”、讲“信”,特别是对讲诚信,孔子、孟子都要求很高。孔子提出:“人而无信,不知其可也。”(《论语·为政》)“自古皆有死,民无信不立。”(《论语·颜渊》)孟子也强调,只有诚信,才能处理好人与人的关系:“是故诚者,天之道也;思诚者,人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”(《孟子·离娄章句上》)

第三,关于人与社会各方面的关系

如何处理好人与社会各方面的关系,达到和谐协调,我国古代一些学者也有不少论述。

孔子提出:“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成之。君子哉!”(《论语·卫灵公》)对社会各方面的关系,都要求妥善处理。“四海之内,皆兄弟也。”(《论语·颜渊》)

孟子提出:“亲亲而仁民,仁民而爱物。”(《孟子·尽心章句上》)他还强调“与民同乐”,“与人乐乐”:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”曰:“不若与人。”“与少乐乐,与众乐乐,孰乐?”曰:“不若与众。”(《孟子·梁惠王章句下》)特别是“为民上者”,要“与民同乐”:“为民上而不与民同乐者,亦非也。乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。”(《孟子·梁惠王章句下》)

要处理好人与社会各方面的关系,特别是作为领导者,就要解决社会发展中的重要问题,就要发展生产,解决人民的消费问题。在这些方面,中国古代学者也有不少的论述。例如:孔子就把“博施于民而能济众”的人称之为“圣人”。(《论语·雍也》)用今天的话来说,就是能最大限度地满足人民群众的需要,这种

人就是“圣人”。孔子还提出他设想的社会和谐的理想境界,“老者安之,朋友信之,少者怀之”。(《论语·公冶长》)孟子主张“制民之产”,在发展生产的基础上,不断提高人民的消费水平,“是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡,然后驱而之善,故民之从之也轻”。(《孟子·梁惠王章句上》)管子提出:“国多财,则远者来;地辟举,则民留处;仓廩实,则知礼节;衣食足,则知荣辱;上服度,则六亲固。”(《管子·牧民》)他强调要“富民”,“凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也”。(《管子·治国》)民富,各方面的矛盾就容易化解,容易实现和谐协调。

文化是道德的基础,中国传统文化中丰富的和谐思想也深深渗透到我国传统思想道德之中。“贵和”的文化传统深深根植于我国人民的实际生活中,成为我国传统道德的重要规范,深刻影响着人们的思想观念和行为方式。

二、当代思想道德建设中和谐思想的缺失和变异

和谐的本质是指多样性、差异性的事物之间、事物各内部要素之间协调的生存状态和发展状态,是各种矛盾和关系配合协调、相生相长。推动社会各种要素、各种关系相互协调,社会运行有序、和谐发展,既是中国传统道德的核心思想,也是当代思想道德建设的根本宗旨。

这些年来,随着改革开放和现代化建设事业的深入发展,我国思想道德建设也迈出了新的步伐,人们的自主意识、竞争意识、效率意识、民主法制意识和开拓创新精神不断增强,追求科学、文明、健康的生活方式日益成为人们的自觉行动,社会风尚发生了可喜变化。但同时,我们也要清醒地看到,随着经济转轨、社会转型,利益关系多样化、思想多元化趋势进一步发展,思想道德建设出现了一些新情况、新问题,社会的一些领域和一些地方道德失范,是非、善恶、美丑界线混淆。社会道德规范中出现一些和谐思想缺失和变异的现象,不仅阻碍社会主义思想道德建设的健康发展,也给社会主义和谐社会建设带来了不利影响,应当引起我们的高度重视。

片面提倡物质利益,轻视精神道德,社会价值评价货币化、物质化。中国传统文化重视道德价值评价,高度评价“重义轻利”、“先人后己”、“与人为善”、“扶危济困”等道德价值和规范,其核心思想是推崇仁爱原则,鼓励道德追求。改革开放以来,随着市场经济的发展,商品交换的空前加强,人们赚钱致富的意识增强,应该说,“君子爱财,取之有道”,只要合法,这是无可非议的。问题是,由于市场的泛化、金钱功能的扩张,有些人的价值观念发生了偏斜,功利主义强化,重物质轻精神,重利益轻道德。在社会价值评价中,金钱被视为财富的象征和个人价值的标志,利益、货币成为衡量一切事物与行为的标准,正直、诚实、理想等被视为迂腐。这样,在这种由经济转型而导致的价值观念嬗变交错的情形下,一些人因缺乏确定的价值尺度和准绳,丧失正确的价值判断,甚至出现了是非善恶的道德错位现象。“一切向钱看”、“金钱万能”成为一些人的价

值导向,权力、地位、人格、良心、名誉等常常被参与市场交换,道德出现一定程度的滑坡和变异,以致教养、文化水准很不相同的社会各阶层,在追求金钱的过程中,其行为方式之不道德在本质上竟没有多大的差别。

片面追求利益最大化,诚信缺失日益成为严重的社会公害。“民无信不立。”“诚信者,天下之结也。”诚实守信,是中国传统道德推崇的优良品质。然而,当前在我国经济体制转轨过程中出现了比较严重的诚信缺失现象,并已成为制约我国经济社会全面发展的重大问题。对诚信的呼唤,也成为时下社会舆论和社会思潮的强音。当前,无论在经济领域、政治领域还是社会生活领域,都存在着各种诚信缺失现象。社会诚信的缺失导致职业道德大面积的滑坡。企业假冒伪劣产品泛滥,合同欺诈、金融欺诈层出不穷。据报道,生产和销售伪劣商品、拖债毁债等商业性失信行为,每年至少给国家造成5000亿元以上的经济损失。某些医院、医生抛却“救死扶伤、治病救人”的宗旨,乱开大处方,重复检查,滥用药物;某些学校、教师丢掉“师道尊严”,乱收辅导费,推销辅导书,收受、索要家长红包;某些公务人员贪污受贿、弄虚作假,腐化渎职;某些新闻媒体严重存在有偿新闻、虚假报道、低俗之风、不良广告,凡此等等。社会诚信的缺失甚至蔓延到被称作“社会良心”的知识分子。近年,一些高级知识分子发表虚假成果、抄袭别人论文等学术腐败事例屡屡发生;某些经济学者受雇于经济实体,发表虚假信息,误导大众等等。当前,我国发生的诚信缺失现象,既与我国处于体制转型期,信用机制、信用体制还不健全有直接的关系,也与一些地方、一些部门、一些领导轻视或忽略诚信道德教育、轻视或忽略中华民族优秀传统文化教育有很大关系。

片面强调享受权利、权益,轻视承担义务、责任,社会责任意识淡薄。中国传统道德重视整体精神、整体利益,在个人与社会的关系问题上,推崇“舍己为群”、“天下为公”、“国而忘家,公而忘私”的价值取向。正是在这种整体精神的价值导向下,中华民族才历经磨难而生生不息。今天,随着市场经济的发展,这种整体观念、整体意识有所淡化,表现为重视先富,忽视共富;注重效率,忽视公平;重视个人利益,忽视社会责任等等,享受社会权利、权益与承担社会义务、责任发生了明显的不和谐、不统一。如一部分人充分享受到了改革发展带来的成果,率先富裕起来,却忘却或不愿承担“先富带后富”、实现共同富裕的社会责任,大肆奢侈挥霍,甚至出现“黄金宴”、“牛奶浴”,而对社会公益事业却“一毛不拔”。

片面重视个人独立性,追求个人利益,仁爱思想淡薄,社会呼唤人际和谐。中国传统道德推崇仁爱原则,强调建立“厚德载物”的和谐人际关系,提倡人与人相爱,尊重人、关心人、帮助人,待人以诚,施人以惠。在家庭关系方面,提倡人伦价值,强调尊老爱幼、孝敬父母等美德。但改革开放以来,随着市场经济的发展、贫富差距的拉大、利益矛盾的增多以及人口流动的加快,社会上人际关系日益紧张,仁爱思想逐渐淡漠,相互信任感日益下降,见义不为、见死不救逐

渐增多,助人为乐、扶危济困日益减少。在家庭伦理方面,过去对传统孝悌礼教片面批判过多,当前,在敬养老人方面出现了明显的道德滑坡。不关爱老人、不承担赡养义务甚至虐待老人的现象日益增多。随着中国步入老龄化社会,这个问题日益成为社会突出的问题。一部故事情节平平的电视剧《渴望》当年感动中国,一首明白如话的《常回家看看》在央视除夕晚会上亮相后,第二天便在城乡传唱。现象的背后反映了一个现实:社会渴望“爱”,老百姓期盼传统美德的回归。

片面注重对自然的开发、利用,忽视节约、保护和可持续发展,生态伦理建设亟待加强。在人与自然的生态伦理问题上,如前所述,中国传统文化主张“天人合一”,认为大自然有自己的规律,人的行为要尊重自然规律,保护自然,才能与自然和谐相处,享受大自然的赐予。儒家甚至提出“仁民而爱物”,“民吾同胞,物吾与也”。强调万物与人为同类,应当推己及物,把爱物看成是仁义之行和美德,爱护自然是“助人伦”的道德修养过程。近些年来,尽管我们不断地警告着自己要避免重蹈近代资本主义盲目开发、征服自然遭到无情报复的覆辙,不断地提醒着不能再走一些工业化国家“先开发后保护、先污染后治理”的老路,但相当一些企业、一些部门、一些地区,受经济利益的驱使和不正确政绩观的诱惑,无视自然规律,忽视长远发展,掠夺性地开发、盲目性地改造、肆无忌惮地浪费、竭泽而渔地利用,正不断地招致自然界无声而有力的报复,土地沙化、森林锐减、资源枯竭、气候异常、物种灭绝、生态失衡……人类在痛苦地吞咽着一颗颗自栽的苦果,社会知识的大辞典上不断地添加着一些新鲜而又可怕的名词——“非典”、“沙尘暴”、“温室效应”、“臭氧层空洞”、“厄尔尼诺现象”……深刻的教训再次唤醒人们的生态伦理,循环经济、绿色 GDP、新型工业化、资源节约型、环境友好型、可持续发展、人与自然和谐发展,正日益成为人们的广泛共识和共同追求。

三、用传统文化中的和谐思想推动当代思想道德建设

一个没有自己独特文化的国家,难以在世界民族之林长久屹立;一个没有自己独特道德精神的民族,必然丧失民族灵魂和内驱力。中华民族优良传统美德,是新世纪中国人民最可宝贵的民族精神的重要部分。当代,建设社会主义思想道德体系,我们要重视继承和弘扬中华民族传统美德,重视中国传统美德的现代价值,包括重视继承和发扬中国传统文化中的和谐思想。

要充分借鉴和吸收传统文化中人与自然和谐相处的思想,建立有利于合理开发利用自然资源和保护环境生态伦理。中国传统文化中“天人合一”思想是人类最重要的生态智慧的一部分,它的“合理内核”及其生态伦理价值表现在:“天”与“人”合而为一,肯定人是自然界的一部分,高扬宇宙生命统一论;“天道”与“人道”合一,坚持自然规律与道德法则的内在统一;“仁者以天地万物为一体”,提倡尊重生命价值,兼爱宇宙万物;“辅相天地之宜”,把遵循自然规律,

追求人与自然的和谐发展,作为最高的道德旨趣和人生理念。这些宝贵的生态伦理智慧所具有的现代价值,正日益为面临严峻生态危机威胁的世界各国所重视。在日新月异的现代化进程中,要充分认识继承、弘扬传统和谐生态伦理的重要性,并以此指导我们发展战略决策的制定和措施计划的实施。一方面要树立“民胞物与”和“万物并与而不相害”的伦理思想,热爱自然,尊重自然规律,珍惜天地间的一切生命;另一方面要坚持可持续发展战略,坚定不移地走人与自然和谐发展之路,厉行资源节约,积极保护生态环境,努力实现人与自然的和谐统一,达到人与自然合一的境界。

要充分借鉴和吸收传统文化中人际和谐、社会和谐的思想,加强公民道德建设。中国传统文化从实现人我关系、个群关系出发,提出了一系列旨在实现人际和谐、社会和谐的道德原则和道德规范。中国传统文化重视整体精神,强调为社会、为民族、为国家而奋斗的“公忠”精神,把国家、民族利益放在首位;倡导“舍己为人”、“舍己为群”、“先人后己”的道德价值取向。这对我们今天克服斤斤计较个人私利、见利忘义、“一切向钱看”的思想,鼓励人们“先富”带“后富”、“先发展”带“后发展”,走共同富裕之路,以及提高民族自尊心、自信心,增强民族向心力、凝聚力,实现民族振兴具有重大意义。中国传统文化推崇仁爱原则,提倡关爱别人、尊重他人、同情人、帮助人;倡导在人与人交往中,不仅要做到“己所不欲,勿施于人”、“己欲立而立人,己欲达而达人”,还应做到“恭”、“宽”、“信”、“敏”、“惠”等。尽管在存在阶级剥削的情况下,普遍的“人类之爱”只是美好的幻想,但“仁爱”精神作为一种积极、健康的道德信念和道德准则,在人类社会文明进步的历史长河中,起着协调人际关系、维护社会稳定的积极作用。直至今日,这种“仁爱”精神和原则,对于创造与人为善、助人为乐、诚实守信、和谐友爱的新型人际关系仍至关重要。中国传统文化历来十分重视人伦关系的道德价值,强调每个人在人伦关系中应尽的道德义务,规定每个人为维护良好人伦关系应当遵守的基本道德准则,如“父慈、子孝、兄良、弟悌、夫义、妇贞、长惠、幼顺、君仁、臣忠”(《礼记·礼运》)等。剔除其维护封建等级制度的糟粕,赋予其符合时代要求的新的内涵,对于改善家庭与社会的人伦关系,维护良好的社会秩序,仍有不可忽视的重要作用。

要充分借鉴和吸收传统文化中鼓励追求高尚精神境界、重视修身养性、实现身心和谐的思想,提高现代人的道德素质,调整社会风气。中国传统文化主张人们追求崇高的精神境界和理想道德人格,推崇“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的“大丈夫”精神和忧国爱民、无私奉献、舍生取义的“君子”品格,重视道德修养,躬行践履,实现身心和谐。《大学》、《中庸》多次指出,“君子必慎其独”,这正是对高度道德自觉的推崇和倡导。当今社会,一方面社会生活节奏日益加快,人们承受的各种外界压力越来越多,另一方面,由于人们对物质、金钱等的过于追求,一部分人的精神常常处于过度紧张、压抑、苦闷的状态,甚至身心失调、人格分裂。这就要求我们既要坚持以人为本,注重人文关怀,创造充满

温暖、关爱、有安全感的社会环境,又要加强每个人的思想道德方面的修养,培养高尚的精神情操,正确处理义与利、情与理、得与失等各种矛盾,实现身心的和谐。

当然,中国传统文化的和谐思想中,既有很多有价值的东西,反映中华民族传统文化的精华,但也有些很片面的东西,甚至是糟粕。如道家设想的和谐社会是“小国寡民”、“无为而治”,既是典型的乌托邦,又具有否定人的主观能动性以及无为遁世的消极思想;封建社会以“礼”作为维护社会和谐的重要工具,既具有维护人际和谐的积极作用,也具有强化封建等级制度,维护封建专制统治的本质。我们必须具体分析,取其精华,去其糟粕,古为今用,为推动社会主义思想道德建设,构建社会主义和谐社会服务。

作者工作单位:中共扬州市委宣传部

扬州文化的个性及其对世界的意义

——兼论世界上的三种生活方式：伦敦、新德里、扬州

曹世潮

2000 年新世纪到来，我以人类需求对历史作了一个划分。我以为公元 2000 年以往的时代是一个身时代，而此后的时代是一个心时代。我之所以将以往命名为身时代，是因为在过去的几千年里，人类基本关注的是人的身体需求、生理的满足。人类的思想和勤奋绝大部分都集中在以科学发明和制造产生物质来满足人的生理需要，满足人的衣、食、住、行的需要。丰衣足食是以往几千年来人类所追求的最伟大的、最理想的生活目标之一。

公元 2000 年后，物质已经充斥了这个世界，已经过度地满足了人类生活的需要。食品的供应和推销的过度已经使之成为人们的一种负担。今天，全球有超过五分之一的人为自己过于肥胖而犯愁。人的生理需求已充分满足的时代，心理需要产生了，精神需求也开始普遍起来。人类已经进入了一个心理需要的时代，即心时代。这一个时代，人们通过创意、觉悟以生产符号、样式、场景、状态，以满足人的心理和精神的需要，使人们生活在这种安全、幸福、愉悦的生活状态之中，这个时代事实上已经到来，我们都已经看见。

在身时代，人们主要关注生理和身体需求的满足。那一个时代的主题是工作方式。人们主要关注的是原料、资本、科技、人才和管理，人们全力投入的是生产、商业、市场、交换及贸易活动。在那个时代，成功人士都是腰缠万贯、资本充足的人士，他们是身时代的杰出人物，那时评价一个人的最高标准也是你拥有什么。公元 2000 年以后，心时代到了。人们关注的重心由工作方式转向了生活方式。心理和精神需求生成，普遍，乃至泛滥。一系列的动人、动情、动心的东西开始出现了。关乎人们心理和精神需求的故事、符号、样式、场景、状态被撰写、编辑、塑造出来，文化产业成为人们投资的重要行业、消费的主导，文化产品成为人们最热衷的产品。许多与心时代相关的概念被不断地表达出来，商业秀、吸引力、体验经济、眼球经济、精神经济、品牌经济成为人们关注的中心。今天，

人们的生活方式、休闲方式、娱乐方式引起全球充分的重视。历史资源、社会资源、艺术资源和精神资源被广泛发掘、运用起来。在心时代,人们关注的不是你拥有什么,而是你是谁,你有怎样的个性以及这种个性所达到的水平。人的个性及这种个性的水平,成为心时代重要的资源。可以说,身时代的成功主要是干出来的,而心时代的成功主要是玩出来的,即如福特和乔丹,王进喜和姚明。这一切变化之中的一个根本性的变化,是人们渴望情感与精神生活的满足。

当我们将研究的目光转向生活方式时,这世界上有三种生活方式鲜明地陈列着。第一种生活方式是从工作方式上转移过来的,这一族群原本很少注意生活,情感生活更不是他们所关心的主题。在这一文化中工作压倒一切,生活从未独立,生活也是为了工作。在那里大多都是科学化的、理性的、节奏的、计划的。这样一种生活方式的代表是英国的伦敦。在伦敦,个人主义、市场经济、资本主义为人们所充分认同,以至于迷信。许多大资本家都选择在伦敦生活,因为在资本主义市场经济下发达的人受到了伦敦人的敬仰和优秀的服务。伦敦是最适合他们的。伦敦的生活是一种工作方式的变异,工作的方式和质量被移入到生活之中,甚至于吃饭、睡觉都是工艺化、标准化、程序化、科学化的。人就像产品一样受到科学化、高质量的服务。那里不会有浓郁的生活气息,伦敦人的人际关系是冰冷的,伦敦人的菜肴之糟在全球是出名的。

第二种生活方式是从宗教上转移过来的,它主要集中于热带地区,这是一种超然物外的生活方式,物质生活从来也没有引起他们的足够重视,生活是为了信仰而存在,为了宗教而存在,有时生命都是因宗教而存在。生活的所有方式,都受到宗教的影响和支配。这一生活方式的代表地区是印度的新德里。在印度,至今一些人仍然生活在民间的神话故事之中,许多民间神话以及神话中的人物都活在人们的生活之中。物质生活、人的生活都不在他们的视野之内。

第三种生活方式,是从 2500 年前一路上继承和发展出来的生活方式。这种生活方式,关注的就是生活本身,工作是为了生活,生活是为了生命、为了生命的质量。这种生活方式的杰出代表是中国扬州。扬州历经了 2500 年的积累,无论是生活的、休闲的、娱乐的,还是衣、食、住、行、琴、棋、书、画、花、鸟、虫、草,都被充分地展开,都是细致入微的、精致见性的。生活在这里才叫生活。

第一种生活方式,即英国伦敦的生活方式,其情感 and 精神的落实一定相当困难,因为现代的工作方式完全是科学的和理性的,与人性、人情和情感缺乏一种有机的联系,感性因素、情感因素和精神因素被排除在日常生活之外,生活就像机器一样运作,情感在生活之外。第二种生活方式,即印度新德里的生活方式,其宗教的信仰已经成为生活方式的主导,身体与生理的满足从根本上被忽视,物质的条件、生活的方式、生活的观念都没有很认真地在生活上得到体现,生活无从谈起。第三种生活方式,即中国扬州的生活方式,则是理想的生活方式,它将生理、心理、精神三种需求都加以落实。产生这样的生活方式,自然有它的历史原因。扬州 2500 年的历史发展出人性的、情感的、艺术的、心理的、精神