

Transcending West

乔建新 著

超越 西方 文明的变革

 世界科学出版社

超越西方

——文明的变革

乔建新 著

世界之心 出版社

图书在版编目(CIP)数据

超越西方:文明的变革/乔建新著. —北京:世界知识出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 5012 - 3401 - 1

I. 超… II. 乔… III. 比较文化—研究—中国、西方国家 IV. G04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 117629 号

责任编辑 郭宝珍

文字编辑 范庆华 杨志芬

责任出版 赵 玥

责任校对 张 琨

封面设计 罗 瑞

书 名 超越西方——文明的变革
Chaoyue Xifang—Wenming de Biange

作 者 乔建新

出版发行 世界知识出版社

地址邮编 北京市东城区干面胡同 51 号(100010)

网 址 www.wap1934.com

印 刷 世界知识印刷厂

经 销 新华书店

开本印张 720 × 1020 毫米 1/16 18¼ 印张

字 数 246 千字

版次印次 2008 年 11 月第一版 2008 年 11 月第一次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5012 - 3401 - 1

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

文化与文明是人类永恒的大课题。文化有狭义和广义之分，狭义文化主要是指文学与艺术；广义文化被认为由物质文化、社会文化和观念文化三个层次构成。因此，文化既不是哲学，也不是仅指传统和习俗；文化是人类文明的总合，文化存在于一切与人相关的社会事物之中，它所反映的是人类的全部社会行为。作为文化的核心，观念文化体现的是人类的精神生活，主要包括：政治理论与体制、价值观、道德观、信仰、思维方式、社会观念和社会心理等。观念文化的重要性在于，它不但能影响一个国家或一个民族的兴衰，并且也能彻底改变整个人类文明的历史进程。一个民族的观念文化可以改变一个国家的历史，这种改变并不是直接地体现在一时一事的历史事件中，而是作为一种隐性、长期和根本性的因素在起作用。

涉及文明以及文明与文化的关系，按一些学者的观点，文明是一个民族全面的生活方式，是放大的文化；而文化，尤其是观念文化，是所有文明定义的共同主题，是构成一个文明社会的精髓。文化既是人类文明的最终目标，也是人类文明的最初起点。

世界上的任何事物都不可能是孤立与静止地存在，有比较才能有鉴别，有分析才能有结论，这无论对于中国文化，还是西方文化都一样。那种封闭地、狭义地、内涵式地研究中国历史、中国文化、中国文明的方式实际上就是在“用中国文化研究中国文化”，在文化视角和思维方式上，其自身所带有的片面和不足不可能被摆脱，其结论也不可能全面和客观，因而进行文化比较是必然的选择。

有关中国的传统观念，中国的文化界和某些对中国传统文化有深入

研究的西方汉学家，如被称为是“西方的马克思”的德国社会学家马克斯·韦伯（Max Weber）等，大都认同这样的评价：中国的传统观念文化是以儒学为主，由儒、道、佛所构成的多元文化。如果说，在当今世界上，还存在一种唯一可能与西方文化相抗衡的文化，那便是东方的中国文化。以儒家的“道德和义务”为核心，具有大陆型的农耕文化，是中国传统文化的本质。

此外，美国的汉学家和中国问题专家费正清（John King Fairbank）在他的《美国与中国》一书中，也表明了他对于传统中国的看法。费正清引用了一位欧洲学者对所谓“东方式的专制主义”的评价：“绝对的王权、以陆地为基础的经济、广泛地使用表意文字，以及主宰大规模经济活动的牢固的官僚政府，从而未曾确立私人企业的合法存在。但在所有这些帝国中，只有中华帝国继续生存到现代。”

对于古代的中国文明，另一位英国汉学家李约瑟（Joseph Needham）认为：3 世纪到 13 世纪（东汉至宋朝时期）的中国科学知识，保持了一个西方望尘莫及的水平，这一时期的中国社会远远领先于世界达 1000 年之久。在此之后，中国文明逐渐走向了衰退，取而代之的是主导了近代、现代与当代世界约 800 年的西方文明。

究竟是什么原因，导致了中国在近代以后的衰落呢？封建社会后期，中国在国力上的逐渐衰落，与制度和观念的落后相关；制度和观念的落后，与经济和社会发展的缓慢相关；经济和社会发展的缓慢，与科学和技术发展的停滞相关；而所有这一切，又都与相对封闭的自然地理和民族地理环境有关。从 1840 年鸦片战争开始，西方列强对中国的大举入侵和野蛮掠夺更加速了中国的衰落，并使中国沦为半殖民地半封建的社会。对于中国文明而言，看上去致使中国落后的原因有许多，但实际上最根本的原因是地理上的封闭、文化上的保守，以及西方列强的入侵。

在地理上，对于古代中国的外部世界而言，由于西北部是失去生态平衡的沙漠，西南部是世界屋脊与高原，南部与东部是印度洋和太平

洋，因而中国实际上处于一个半封闭状态下的、大陆性气候的地理环境之内。其结果是，古代中国与外部世界的交流被天然地阻断，这意味着中国丧失了与强者交流的机会；而最终形成的是，古代中国文明内部的多元性和一体化，以及对外的自我封闭。

在某些西方人看来，在文化上，在价值观和思维方式方面，中西方各自拥有几乎是完全不同、甚至是截然相反的文明。中国人用“仁义与常纲”规范“道德与义务”，西方人为“民主与自由”争取“利益与权利”；中国人习惯“定性归纳”，西方人擅长“定量分析”。一方面，中国人只注重“道德与义务”，并不认同“利益与权利”；另一方面，中国人只习惯于归纳与定性的思维方式，并不擅长演绎推理和定量分析。中国有伟大的老子、孔子和孙子，但是中国没有亚里士多德（Aristoteles），因而中国人没有发现形式逻辑，也没有建立起完整的逻辑体系。西方人的这些观点或许有一定的参考价值。

与中国文明的衰退比较，近代以后又是什么力量推动了西方文明的强盛呢？探究西方文明的成就，古希腊的哲学与科学是西方文明的起源，也是西方文明的奠基石。如果说人类文明的基本动力是科学与技术的进步的话，那么西方早期哲学思想中的理想主义和理性主义则是产生这种动力的源泉。在《大国崛起》的电视片中，有一家英国刊物所陈述的观点被引用：“工程技术的贡献大于战争和外交；它的贡献大于教堂和大学；它的贡献大于抽象的哲学和文学；在改变社会方面，它的贡献大于我们法律所做的贡献……”不过，这种看待问题的方式或许并不全面。

在西方的文明史上，理想主义和理性主义的哲学思维不但启迪了西方人发明和创造的能力，而且丰富了西方人构建民主与法制社会的设想。对于西方文明的发展，表面上看，科学技术革命和工业革命具有直接的推动作用，然而从更大的历史尺度来总结西方所取得的巨大物质成就时，文化与社会变革的作用更为重要。马克斯·韦伯认为，资本主义的产生可以归结为文化的因素，它是从宗教中找到资本主义精神的契合

点，因此文化是西方社会发展的深层次原因。

关于地理对于文明的影响，持有地缘文化观点的学者对此有所论述。当论及近代欧洲文明的起源时，保罗·肯尼迪（Paul Kennedy）在其《大国的兴衰》的著作中写道：“欧洲之所以出现这种政治上的多元性，主要是由于它的地理环境。……欧洲的自然环境是破碎的，山岭和大森林分离了散布在山谷的人口中心；从北到南，从西到东，气候变化较大。这造成若干重要的结果。”“经济上的自由主义，政治上和军事上的多元化以及知识自由的结合，不断起作用，造成了‘欧洲的奇迹’，尽管和后来的时代相比，每个因素都相当粗浅。”

从地缘文化的角度看，地理与自然生态环境不但能够影响民族的思想观念、社会行为，同时也能影响民族的心理和文明的传播。西欧各国拥有一系列的边缘海域、海湾和海峡，并被北海、地中海、比斯开湾、英吉利海峡和直布罗陀海峡所包围，有着十分曲折漫长的海岸。相似的地理和气候环境，以及相对便利的交通，不但有利于展开西方强者之间的对话与交流，而且也造就了西方与东方相反的民族心理和性格，这就是西方人的热情、开朗、积极、感性、赋予冒险精神和充满矛盾。

另外，英国著名哲学家伯特兰·罗素（Bertrand Russell）也指出：“虽非所有的希腊人，但有一大部分希腊人是热情的、不幸的、处于与自我交战的状态，一方面被理智所驱遣，另一方面又被热情所驱遣；既有想象天堂的能力，又有创造地狱的那种顽强的自我肯定力。他们有‘什么都不过分的格言；但在事实上，他们什么都过分——在纯粹思想上，在诗歌上，在宗教上，以及在犯罪上。”在这里，罗素描述了一幅矛盾的思维心理的图画：一方面，热情激发了西方人的理想；另一方面，冷静又使西方人具有理性。

如果将马克斯·韦伯、保罗·肯尼迪和伯特兰·罗素的观点做一个综合，并做进一步的引申，结论是什么呢？这就是所谓地缘文化或地缘文明的重要性。具体说来，在具有地缘优势的基础上，推动西方文明的深层次文化因素应当归结为：价值哲学上的理想主义、科学上的理性主

义、资本主义的民主体制，以及西方在宗教和“利益与强权”驱动下的对外扩张。

从哲学上说，在中国的由“儒、道、佛”所构成的传统思维模式中，儒家的哲学思想具有道德理想主义的属性，道家的哲学思想属于自然主义和相对主义。因此，在近代以后，如果说中国思维的内向和保守，是一种完美的封建主义和成功者的落后文化；那么西方思维的外向和进取，则是资本主义在封建与宗教的压迫下，谋求发展与变革的进步文化。

作为《中国的宗教：儒教与道教》的作者，在谈到对于中国文明的评价时，马克斯·韦伯并没有提及有关理想主义的问题。他从宗教伦理的类型分析出发，认为中国也有理性主义，但是这种理性主义是“适应现世的理性主义”，而不是西方的那种“支配现世的理性主义”，所以他更多地将其称为“传统主义”。依据他的结论，“中国所以没能成功地发展出理性资产阶级和资本主义，其主要原因在于缺乏一种特殊宗教伦理作为不可或缺的鼓舞力量”。也就是说，在他看来，中国没有发展资本主义的主要原因就是受限于这种强势的“传统主义”。

说到底，理想主义是创造性思维的基础，理性主义的实质是科学探索的精神、逻辑推理的思维方式和数学的量化分析的方法。与西方文明的日益强盛相反，由于在思维方式、逻辑和数学方面的缺失，中国文明在进入近代以后，严格意义上的科学革命、技术革命、产业革命从来没有出现过；而可以称为思想革命的，也仅限于1840年鸦片战争以后的戊戌变法、新文化运动和新民主主义革命。在费正清看来，在中国只存在被动式的文化变革。

继1919年至1949年新民主主义革命取得伟大胜利以后，中国自1978年开始全面地实施经济的改革开放，这场变革已经涉及，并且还将进一步涉及经济、政治、社会、思想和文化等更为深入的诸多层面。因此对于这场变革，也许不能仅用上述任何一种单一的革命来定义，但是可以预言，随着中国的崛起，邓小平的伟大历史功绩将必然越来越为

世人所认识。

人类文明在进入近代以后一直由西方主导，那么西方文明给这个世界带来了什么呢？在已故印度著名文学家泰戈尔（Rabindranath Tagore）看来，西方文明带给这个世界的是“科学与人文的分裂”。西方文明所走出的历史轨迹，是一条由自相矛盾的价值观和文化传统所导致的分裂式的文明，它包括：“仁爱”与“性恶”的对立，对内的“自由、平等、博爱”与对外的“强权”的对立，以及“政治民主”与“经济垄断”的对立。

西方价值观的核心是强调“权利和利益”，而放弃“义务和道德”。虽然这种矛盾的文化和分裂式的文明使西方得以富强，但是它带给这个世界的却是越来越大的贫富差距、越来越恶劣的环境和无休止的冲突。以个人主义、“性恶论”和市场经济为基础的文化心理，虽然导致了西方人的创造性和竞争意识，但同时它也成了敌视、掠夺、仇杀和战争的根源。当今的这个世界，并不是一个充满一片绿色植物的“伊甸园”，而是一个建筑在“火药仓库”上的“大都市”。在这个以西方的强权意识为主导的世界里，没有哪一个国家是安全的，西方自身也一样。

虽然西方在价值观、信仰与思维模式上的偏见与偏激，成就了西方从近代、现代到当代的强盛，然而它必将会束缚西方未来的发展，这是历史的必然逻辑。从中国人辩证逻辑的角度看问题，凡事都在于适度与均衡。当性恶论、强权文明、功利主义、实用主义和普适主义等观念纳入西方的价值哲学中去的时候，唯心主义、主观主义、教条主义和形式主义的思维方式也将必然会使西方文明渐渐地失去活力。

物极必反，历史总是走向自己的反面，西方文明所处的困境，正是中国文明的机会。对于世界的未来，西方许多最有名望的历史学家和学者都已经明确地提出了他们的观点：世界的大趋势是西方在衰落，东方在兴起。这些历史学家和学者是：《全球通史——1500年以后的世界》的作者 L. S. 斯塔夫里阿诺斯、《大国的兴衰》的作者保罗·肯尼迪和

《大趋势》的作者约翰·奈斯比特（Jahn Naisbitt）等。

在世界古文明史上，中国文明是唯一没有文化断层的文明。在当代的国际社会中，中国核心文化存在的战略意义在于：虽然东西方两种文化都已经或者即将走到尽头，但是历史回轮，伴随中国改革开放的进一步深化，中国毕竟有机会在复兴民族经济的进程中，再度和平崛起。作为一个发展中的大国，中国崛起的目的不仅在于谋求自身的繁荣与强盛，同时也在于谋求对于维系世界的和平、进步与发展做出贡献。中国希望实现的目标是，创建一个科学与人文相融合的人类社会。对于当代中国的变化，国外有学者认为“中国的崛起是全球力量的第三次巨变”。其理由是，中国的崛起具有特殊意义，因为不能将中国的崛起看成是西方科技与政治文明的延续。

中国的崛起意味着中国文明的回归与新生，然而新文明的生命力只能孕育于文明的创新或是融合之中，对于中西双方而言，谁能首先做到这一点，谁就将重新或者继续有能力主导这个世界。必须明了，中国人要做的事不能仅是追赶西方，而是要超越西方！超越西方将是历史发展的必然！

对于中国来说，“创新”就必须冲破观念上的保守和思维模式上的局限，就必须进行文明的变革，彻底改变几千年来形成的传统和惯性；“融合”就是吸收西方文明中的合理内核。在价值观上，中国人需要认同“利益与权利”；在思维方式上，中国人既需要有理想与理性，也需要有思想的自由和思维的自主。在改革的大潮下，中国人不但要进行经济与政治的改革，也要展开文化的变革与革命！中国只有超越自我，才能超越西方！

综观人类社会的发展历程，思想是先导，科技是原动力，经济是基础，政治是保证，文化是根本。分析中国崛起的动因，既有政治因素、经济因素，又有文化因素。政治因素是邓小平制定的全面改革开放政策，可以被看成是对于文化大革命的十年动乱和以“阶级斗争为纲”的极左政治路线的一种“反动”，也是一种物极必反的结果；经济因素

是中国特色的社会主义，包括市场加政府宏观调控、以经济建设为中心和建设小康社会；文化因素是构建体现儒家思想的人类和谐社会。对于中国人而言，“以和为贵”绝不是谎言，也并非只是一种理想，而更是一种经验，一种延续了 2500 年的经验。中国的发展来源于文化，必然也要回归于文化。

目 录

第一章 人类的大课题——文化与文明	1
一、中国式的文化观	1
二、观念的影响力	4
三、地缘文化	12
四、文明的起源	16
五、文明史的变迁	19
第二章 西方文明的演进	22
一、古希腊与古罗马的文化要素	22
二、双重属性的基督教文明	27
三、文艺复兴中的政治人文	31
四、理性主义与工业革命——从近代走向现代	33
五、人权、民主与价值观念	36
第三章 传统与现实	41
一、文明的动力——科技、经济、政治，还是文化？	41
二、功利主义——文明的双刃剑	44
三、走向分裂的文明	47
四、欧洲一体化进程的文化含义	52

五、分化中的欧美文明	55
------------------	----

第四章 偏激的美国	60
-----------------	----

一、实用主义哲学	60
二、政治理念的沿革	62
三、新自由主义——美国式的国际一体化	67
四、社会结构与利益集团	70
五、主导美国社会的新教——宗教崇拜	76
六、美国人的文化心理	80
七、美国的困惑——文化与传统的局限	83

第五章 中国智慧	88
----------------	----

一、中国文化的历史渊源	88
二、孔子与儒学的贡献	91
三、老子与道家的价值	98
四、佛教的中国化	102
五、文明的核心与文化的精神	104
六、难以定位的《易经》	109

第六章 文明的差异	117
-----------------	-----

一、中国谋略的真谛	117
二、西方的政治人文	129
三、道德与利益的抉择	134
四、经验与理性的对抗	140
五、中国人与西方人	147
六、一元文化与多元文化——排他还是包容？	152

七、国家行为与文明的标准	155
--------------------	-----

第七章 中国思维的局限——文明的悖论	163
--------------------------	-----

一、文化史的启示	163
二、导致衰落的“逻辑链条”	167
三、有关李约瑟问题	169
四、逻辑与数学——被忽略了的文化要素	172
五、分析与演绎——“洋八股”	176
六、凝固了的创造性	179

第八章 文明的变革	184
-----------------	-----

一、传统的实质	184
二、关于变革的理论	188
三、文化反思与文化革命	194
四、“镜子”与“桥梁”——汉学家与中国问题专家	200
五、改革的进程——从经济、政治到文化	206

第九章 超越西方	210
----------------	-----

一、世界格局的观点	210
二、文明的大趋势	215
三、文明的回归——为什么西方将衰落，而中国在崛起？	222
四、安全与使命	227
五、“软实力”	234
六、理想与理性的革命——冲破局限，超越自我	239

超越西方——文明的变革

第十章 理论思维的意义	242
一、创造性思维与现代价值观	242
二、文化战略	247
三、科学、文化、哲学	251
四、社会科学上的“统一场论”——从二元科学到三元科学	256
五、方法的结构	263
主要参考书目	274

第一章

人类的大课题

——文化与文明

一、中国式的文化观

文化既不是哲学，也不是仅指传统和习俗；文化是人类文明的总合，文化存在于一切与人相关的社会事物之中，文化所反映的是人类的全部社会行为。

观念文化在领袖和政治家中体现为国家的意志、体制和战略，在社会精英的主流意识中体现为价值观和思维方式，在社会大众中体现为民族的性格和心理。

在文化的学术界，西方人已经列举了 160—200 多种有关文化的定义，然而在中国人看来，同西方人的整体思维模式一样，这未免显得过于凌乱。或许对此存在一种解释，那就是，因为文化所涉及的范畴是极其广泛的，所以有多种解释理所当然。不过，可以反问的是，难道世界上还存在什么简单和孤立的范畴吗？问题的关键在于：人类的意识是客观物质世界在人头脑中的反应，在思维模式上，有不同文化背景的人当然会表现出不同的思维特征，因此中国人完全没有必要追随西方人的这种凌乱和烦琐的思维习惯。按照中国人的整体思维模式，如果依据文化的内涵、结构、类型和边界来设定看问题的维度，那么有关文化的定义

完全可以简化。

首先，关于文化的内涵。1982年，在墨西哥召开的世界文化大会上，人们对于文化所做的描述是：“文化是体现出一个社会或一个社会群体特点的那些精神的、物质的、理智的和感情的特征的完整复合体。文化不仅包括艺术和文学，而且包括生活方式、基本人权、价值体系、传统和信仰。”英国文化人类学家爱德华·泰勒（Edward Teller）对此也有论述，他说：“文化是一种复杂的系统，包括知识、信仰、艺术、道德、风俗以及其他的社会习惯和能力。”不过，有的中国学者说得更为简单：文化是人类精神文明与物质文明的总合。

其次，有关文化的结构。美国的一位文化学家怀特（L. A. White）认为，相对于自然本体而言，广义文化应分为技术、制度和观念三个层次。但是，中国学者、现代著名史学家钱穆先生所给出的概念则更准确。依据现实世界的存在结构来设定文化的分类，他认为文化应划分为物质文化、社会文化和精神文化三个层次。作为基础，物质文化包括衣、食、住、行等人类从事生产劳动和科学技术研究的物质和经济生活；作为主体，社会文化包括语言、文学、艺术、教育、法律、礼仪、风俗、习惯等人类的社会生活；作为核心，观念文化包括政治理论与体制、价值观、道德观、信仰、思维方式、社会观念和社会心理等人类的精神生活。从综合的角度来看，观念文化也可以被认为是哲学文化、思想文化和政治文化的集合。钱穆先生指出，经济、政治、科学、宗教、道德、文学、艺术是组成文化结构的七要素。

另外，对于文化的类型。以人类经济生活方式上的差异为基点，钱穆先生将文化的类型分为游牧文化、商业文化和农耕文化。他认为西方文化属于商业文化，中国文化属于农耕文化，商业文化与农耕文化的不同，实质上就是西方文化与中国文化的不同。

转换一下视角，再从文化的边界上来看待文化本身，比如文化与哲学究竟有何联系与不同。从人类全部知识的体系结构上看，文化与哲学都是具有总体性的学科，二者的区别在于：文化是其他各门类学科相