

高等农林院校基础类课程教材

中国传统文化要略

孙金荣 杨棣 颜晓红 编著

中国林业出版社

高等农林院校基础类课程教材

中国传统文化要略

孙金荣 杨 棣 颜晓红 编著

中国林业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统文化要略/孙金荣等编著. —北京: 中国林业出版社, 2002. 3
高等农林院校基础类课程教材
ISBN 7-5038-3028-X

I. 中… II. 孙… III. 传统文化-中国-高等学校-教材 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011344 号

出版: 中国林业出版社 (100009 北京西城区刘海胡同 7 号)

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn 电话: 66184477

发行: 中国林业出版社

印刷: 北京林业大学印刷厂

版次: 2002 年 3 月第 1 版

印次: 2002 年 3 月第 1 次

开本: 787mm×960mm 1/16

印张: 10.5

字数: 180 千字

印数: 1~5 000 册

定价: 15.00 元

前 言

21 世纪，面对着西方文化和网络文化的冲击，如何继承和发扬我们的优秀文化传统，如何提高中国文化在各国文化范型中的地位，并扩大其影响，是我们应有的社会历史责任。

中国文化源远流长、博大精深，著书立说是需要学识和勇气的，然而多年来对中国传统文化的钟情与执著，为本科生和研究生开设《中国传统文化》课的实践，使我们对中国传统文化的丰富内涵有了些许体会与感悟；对传播中国文化，培养学生的文化素质的愿望日渐强烈，因而编著此书。

中国文化体系庞大，内容繁富，我们只能扼要概述。《中国传统文化要略》的结构体系是宏观综论中国传统文化的总体特质和基本精神，以史为经，概述中国古代哲学、佛教、道教、文学、艺术、史学、科技、教育以及中国传统文化的现代意义等，在历史的框架下，体现专题述评的特点，并概要论述中西方文化的差异，力求言简意赅，提高阅读和接受的时效。希望该书的出版，能对高校本科生、研究生以及研究者有所助益。

本书由孙金荣副教授撰写第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第十二章，并负责全书体例和统、定稿工作；由杨棣教授撰写第六章、第七章、第八章、第十一章；由颜晓红撰写第九章、第十章。在本书的出版过程中，李明华教授对本书给予了大力支持，并审阅了部分章节，在此表示感谢。

由于作者学识和视野的局限，书中舛误，恳请读者指正。

编著者

2001 年 10 月于泰安

目 录

第一章 绪 论	(1)
一、文化的涵义与范畴.....	(1)
二、中国传统文化的总体特质.....	(3)
三、中国传统文化的基本精神.....	(5)
第二章 中国古代哲学	(9)
一、上古哲学.....	(9)
二、孔孟儒学	(10)
三、老庄哲学	(14)
四、两汉儒学	(21)
五、魏晋玄学	(24)
六、宋明理学	(26)
七、船山哲学	(30)
第三章 中国佛教	(33)
一、佛教在中国的传播与发展	(33)
二、佛教的基本教义和宗派	(34)
三、禅宗概述	(37)
四、禅宗哲学	(38)
五、佛教与中国文化	(40)
第四章 中国道教	(42)
一、道教的起源与发展	(42)
二、道教的信仰、教义与理论	(45)
三、道教与中国文化	(47)
第五章 中国古代文学	(50)
一、中国古代诗歌	(50)
二、中国古代散文	(58)
三、中国古代小说	(64)

四、中国古代戏曲	(68)
第六章 中国古代艺术	(71)
一、中国古代艺术的几个代表门类	(71)
二、中国古代艺术与中国传统文化	(86)
第七章 中国古代史学	(89)
一、中国古代史学的发展历程	(89)
二、中国古代史学的特点	(93)
三、中国古代史学与中国传统文化	(96)
第八章 中国古代科学技术	(100)
一、中国古代科学技术的主要成就	(100)
二、中国古代科技的特点和在近代落后的原因	(106)
第九章 中国古代教育	(111)
一、中国古代教育的发展历程	(111)
二、中国古代教育的特点与中国传统文化	(119)
第十章 中国古代饮食和服饰文化	(125)
一、中国古代的饮食文化	(125)
二、中国古代的服饰文化	(133)
第十一章 走向世界、走向未来的中国文化	(140)
一、中国传统文化在近代社会的发展	(140)
二、中国传统文化与社会主义新文化建设	(142)
三、中国文化的世界意义	(145)
第十二章 中西方文化差异概要	(150)
一、天人合一与征服自然	(150)
二、家族本位与个人本位	(153)
三、善邻怀远与力取天下	(157)
四、执两用中与两极分离	(158)
参考文献	(160)

第一章

绪论

一、文化的涵义与范畴

“文化”一词，古已有之。“文”的本义，是指各色交错的纹理。《易·系辞下》云：“物相杂，故曰文。”《礼记·乐记》云：“五色成文而不乱。”许慎《说文解字》云：“文，错画也，象交文。”由此原始义又形成了多层引申义。如：“文物典籍”“礼乐制度”之义，《尚书·序》云：“伏羲画八卦，造书契”“由是文籍生焉。”《论语·子罕》云：“文王既没，文不在兹乎？”与“质”“实”相对的“人为修养”“美、善、德行”之义。《论语·雍也》云：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”《礼记·乐记》云：“礼减而进，以进为文。”郑玄注《礼记》云：“文犹美也，善也。”《尚书·大禹谟》云：“文命敷于四海，祇承于帝。”

“化”，本义为改易、生成、造化，指事物形态或性质的变化。如《庄子·逍遥游》云：“化而为鸟，其名为鹏。”《易·系辞下》云：“男女构精，万物化生。”《黄帝内经·素问》云：“化不可代，时不可违。”《礼记·中庸》云：“可以赞天地之化育。”后又引申为教行迁善，伦理道德的化育。

“文”“化”联用，较早见于《易·贲卦·彖传》：“天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”其中，“文”由纹理之义演化而来。日月交错运行，文饰于天，即“天文”，指天道自然规律。“人文”指社会人伦，即社会生活中具有纹理表象的人与人之间纵横交织的相互关系。这段话说的是，治国者须观察天文，以明了时序变化，须观察人文，以使人遵从文明礼仪，行为止其所当止。并由此推及天下，以成“大化”。这里“文”“化”联用，已有以文明教化的意思。

西汉后期，“文化”一词产生。或与“武功”“武略”对举，取“文治教化”之义，如西汉刘向《说苑·指武》云：“圣人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，谓不服也；文化不改，然后加诛。”或与“神理”对举，取精神教化之义，如南齐王融之《三月三日曲水诗序》云：“设神理以景俗，敷文

化以柔远。”或与“自然”对举、或与“质朴”“野蛮”对举等。

近代学术史上，“文化”指人类社会由野蛮向文明发展所积累的人为成果的综合体。包括政治、经济、哲学、宗教、文学、艺术等。

在西方语言系统中，拉丁文 *Cultura*，有耕作、栽培、居住、练习、注意等意义。与拉丁文同属印欧语系的英语、法语，也用 *Culture* 作耕种之意，并引申出对人的性情陶冶、品德教化之意。其引申义与中国的“文治教化”相近，但 *Culture* 的总体意义，既包括物质生产活动，也包括精神生产活动，与“文明”近义。接近我们今天说的广义文化。

19世纪后半期，文化人类学兴起。西方学者对文化的定义有160多种。1871年，英国人类学家、进化论创始人泰勒，在其《原始文化》一书中对文化定义：“文化或文明，就其广泛的民族的意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体”。强调精神文化综合体的基本含义，对后世影响很大。

1952年，美国文化学者克罗伯和克拉克洪，在其《文化的概念》一书中，对西方160多个关于文化的定义进行了梳理和分析，并提出了自己对文化的定义：“文化由外层的和内隐的行为模式构成；这种行为模式通过象征符号而获致和传递；文化代表了人类群体的显著成就，包括他们在人造器物中的体现；文化的核心部分是传统的（即历史地获得和选择）观念，尤其是他们所带的价值。文化体系一方面可以看作是行为的产物，另一方面则是进一步的行为的决定因素”。这一文化观，规定了文化的历史传承性和构成要素等，产生了广泛影响。

我们从文化的内涵把握其实质：

从人和自然的关系来说，文化是人的力量的外化（人化）；从文化的各种因素关系来说，文化是有秩序地建筑起来的整体（系统化）；从文化构成来说，文化是不断延进的历史过程（传承性）。

狭义的文化，指一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。

广义的文化，指人类所创造的一切精神财富和物质财富的总和。

中国文化史，涉及中国历代不同的社会阶层和集团所积累的文化财富，是一部民族文化的建构、积淀、发展与创新的历史。

中国传统文化有自己独特的品格和内在凝聚力，有广博的积蓄力。是具有民族特色的、历史传承性的和现代意义的文化系统。近代学者钱穆先生讲：“中国文化是世界延绵最久，扩展最广的文化，至于五千年来，不断延绵，不断扩展的历史事实，便足以证明中国文化优异之价值。”

广义文化（大文化），可包括不同层面，如：

物态文化层，由“物化的知识力量构成，包括物质产品和物质生产的行为活动”。以满足人类的衣、食、住、行等生存需要为目标，直接反映人与自然的关系，反映社会生产力的发展水平。

制度文化层，是由人类在社会实践中建立起的各种社会规范（如社会经济制度、婚姻制度、家族制度、政治法律制度）与家庭、民族、国家、经济、政治、宗教社团、教育、科技、艺术组织等构成。

行为文化层，由人们在社会实践中，诸如人际交往、生活起居中约定俗成的习惯定势等构成。

心态文化层，由人类社会实践和意识活动中长期蕴育出的价值观念、审美情趣、思维方式、民族性格、道德情操、宗教感情等构成。心态文化层可分为社会心理和社会意识形态两个层次。社会心理指人们的愿望、要求、情绪等。社会意识形态又包括基层意识形态如政治理论、法权观念和高层意识形态如哲学、宗教、文学、艺术等。

用不同的标准划分，文化又可形成不同的类别和名称，如：

按时代划分，有先秦文化、两汉文化、魏晋文化、唐型文化、宋型文化等。

按地域划分，有中原文化、荆楚文化、巴蜀文化、吴越文化、齐鲁文化等。

按人群划分，有贵族文化、平民文化、市民文化、庙堂文化等。

按社区划分，有乡镇文化、山林文化、都市文化等。

按考古发掘命名，有河套文化、仰韶文化、龙山文化、大汶口文化等。

按物类划分，有茶文化、酒文化、饮食文化等。

按部门行业划分，有企业文化、军营文化、校园文化等。

二、中国传统文化的总体特质

在世界范围内，最具影响的文化系统（或范型）是炎黄文化、西方文化和印度文化。炎黄文化是以道德为本位的伦理型文化；西方文化是以知识为本位的哲学型文化；印度文化是以信仰为本位的宗教型文化。

就总体特质而言，炎黄文化与哲学、宗教文化不同，是倾向于内向发展的文化，是入世精神的文化，力求把人和自然的关系、人和人的关系、人自身的身心关系（即灵与肉）自然地调和起来，达到某种平衡，以适应外界状态，一种理想状态，一种天、地、人、社会和谐共处的状态。故儒家强调“礼之用，和为贵”“从心所欲不逾矩”；道家主张“顺应自然，与物委化”；

《周易》云：“阴阳交感，相反相成”。这种思想表现的心理定势，与康德的二律背反、达尔文的生存竞争、黑格尔的否定之否定等不同。西方是外向型的，炎黄文化以内外、身心的协调为价值取向，以人伦本位为结构体制，以求和、合作为思维模式。

重伦理道德、重和谐统一、重人文教化、重实际求稳定等，构成了中国传统文化的基本特征。

《孟子·离娄上》云：“天下之本在国，国之本在家。”由家庭而家族，再集合为宗族，进而组成社会和国家。父是家君，君是国父，家国一体，家国同构，这是形成中国传统文化重伦理道德的根源。宋代形成“厚德载物”的思想，构成了“仁民爱物”的文化特色。在个人修养上，重视道德修养和人格完善，把“修身”作为治国的先决条件，故《大学》讲“修身、齐家、治国平天下”。古往今来，中国的传统教育一直将德育放在首位。重伦理道德的文化传统，一方面对家庭的稳定、社会和谐产生了积极的影响。另一方面对个人的自主性、独立性、创造性的发挥产生了消极作用。

张岱年、程宜山在《中国文化与文化论争》一书中讲：“中国传统文化中有一个一以贯之的东西，即中国传统文化比较重视人与自然、人与人之间的和谐与统一。”和谐统一，首先是人与自然（天）关系的协调，《周易·序卦》云：“有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼仪有所错。”人是自然的产物，是自然的一部分，人类社会与自然界是一个有机的统一体。《周易·乾卦》云：“夫大人者，与天地合其德，与日月和其明，与四时和其序，与鬼神合其吉凶；先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？”这段话，高亨《周易大传今注》释曰：大人“使人皆安其生，皆得其养。明察普照一切事物。政令循四时之顺序。赏善罚恶与鬼神福善祸恶一致。走在天象之前而天不违反其预见。走在天象之后而依天时以行事。传文在说明‘利见大人’之义。”（极力美化大人）但这段传文客观上强调了人要遵循自然规律，在不违背自然规律的前提下，又可发挥自己的主观能动性。在处理人与人的关系上，主张“贵和尚中”。朱熹《中庸集注》云：“不偏之谓中，不易之谓庸。中者，天下之正道，庸者，天下之定理。……中者，不偏不倚，无过不及之名；庸，平常也。”强调人的行为关系的适度与守常。

西周末期，人们逐渐摆脱了夏商时期的宗教天命观，形成了重人道、重人德的人文精神。《尚书·泰誓中》云：“天视自我民视，天听自我民听。”《论语·雍也》云：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”淡化宗教天命、突出人本精神。

中国长期以来，以农为本、自给自足的自然经济，形成了中华民族重实际求稳定的文化品格。如《老子》中“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的小国寡民思想；《论语·子路》中“善人为邦百年，亦可以胜残去杀矣”的主张耕读传家，反对穷兵黩武的思想；《墨子·兼爱上》中“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”的兼爱非攻、相安无事的治国理想；《孟子·梁惠王上》中“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣；鸡豚狗彘之畜，无失其时，七十者可以食肉矣；百亩之田，勿夺其时，数口之家可以无饥矣”的为政观念；《礼记》中“不能安土，不能乐天；不能乐天，不能成其身”的安居乐业思想。“重实际而黜玄想”的民族性格，发展了实用——经验理性，而忽视纯理论的玄思。多切实领会，少精密谨严的思辨。故西方人称之为“最善于处理实际事务的”民族。

三、中国传统文化的基本精神

（一）刚健有为、自强不息的精神

刚健有为、自强不息的精神，是中国文化的基本精神之一。张岱年称之为中国文化的主流精神。它是人们处理天人关系、人际关系的总原则。这种精神先秦时期即已存在。如《论语·子路》云：“刚，毅，木，讷，近仁。”《论语·子罕》云：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”《论语·述而》云：“发奋忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”《周易·象传》云：“天行健，君子以自强不息。”西汉《史记·太史公自序》云：“西伯拘而演《周易》；仲尼厄而作《春秋》；屈原放逐，乃赋《离骚》；左丘失明，厥有《国语》；孙子膑脚，《兵法》修列；不韦迁蜀，世传《吕览》；韩非囚秦，《说难》《孤愤》；《诗》三百篇，大抵圣贤发奋所作为也。”反映了中华民族愈挫愈坚、坚忍不拔的意志和精神。

在民族兴旺或危亡时期，刚健有为、自强不息的精神，激励着无数仁人志士或积极进取、或奋力抗争。霍去病“匈奴未灭，何以为家”的豪迈誓言；杜甫“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”的千古遗恨；文天祥“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的英雄气概等，可见一斑。

刚健有为、自强不息还体现为积极进取、革故鼎新的改革精神。如《礼记·大学》云：“苟日新，日日新，又日新。”《周易·彖传》云：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人；革之时大矣哉！”同样，刚健有为、自强不息的精神，对 21 世纪中国的改革与发展也有着巨大的推动力。

(二) 天人合一精神

天人关系亦即人与自然的关系问题,是中国传统文化中的一个根本问题。老子之“道”主要讲“天道”与“人道”的关系,强调二者的和谐统一。庄子主张因任自然,“不以人助天”(《庄子·大宗师》),“无以人灭天”(《庄子·秋水》),“天地与我并生,而万物与我为一。”(《庄子·齐物论》)《周易·象传》云:“辅相天地。”《周易·系辞上传》云:“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗。”“辅相”“范围”“曲成”,即调整辅助之义。董仲舒《春秋繁露·阴阳义》讲:“以类合之,天人一也。”张载《正蒙·乾称》认为儒者“因明致诚,因诚致明,故天人合一”。王夫之提出“相天”说,进一步发展了《周易》“辅相天地”的思想。所有这些都突出强调人与自然要和谐共处。当然《荀子·天论》主张改造自然,但并未成为中国文化精神的主流。在今天,天人协调的思想,对于维护生态平衡,使人类更好地生存与发展,具有重要的现实意义。

(三) 人本精神

中国传统的人本主义,既不同于西方古典的神本主义,也不同于西方近代追求的个人自由和民主价值。中国传统文化的人本精神主要体现在三个方面:

1. 天地人之间,人为本

在中国传统文化中,人是宇宙万物的中心,人可以“赞天地之化育”。传统的天人合一思想,强调天人的和谐统一。一方面将人的行为归之于“天道”,以获得一个外在的理论构架,另一方面,又将人的伦理思想和情感注入“天道”,人格化的“天道”实际上就成为人的理性和道德的化身。古代帝王宣称的“奉天承运”,起义军标榜的“替天行道”,不过是借“天”之名,以达到自己的理想和目的,体现了以人为本的文化精神。

但是必须清楚,这里所说的天人之间以人为本,并不是讲天人对立,也不是说人能主宰天。正如《全后汉文》卷八十九仲长统所言:“所贵乎用天道者,则指星辰以授民事,顺四时而兴功业。其大略也,吉凶之祥又何取焉?……所取于天道者,谓四时之宜也;所一于人事者,谓治乱之实也。……以此言之,人事为本,天道为末。”

2. 人与人之间,民为本

首先,在理论上,民本精神是中国传统人本精神的重要内容。《尚书》云:“重我民”“唯民之承”“施实德于民”。儒家学说中具有鲜明的民为邦本的思想。孔子重民、富民、教民。《孟子·尽心下》云:“民为贵,社稷次之,君为轻。……是故得乎丘民而为天子,得乎天子为诸侯,得乎诸侯为大夫。”

《孟子·离娄上》云：“桀纣之失天下也，失其民也；失其民者，失其心也。得天下有道：得其民，斯得天下矣。”《荀子·王霸》云：“用国者，得百姓之力者富，得百姓之死者强，得百姓之誉者荣。三得者具而天下归之，三得者亡而天下去之。”荀子“君舟民水”的比喻，更让历代圣君贤相刻骨铭心。《新书·大政上》载贾谊云：“闻之于政也，民无不为本也。”《资治通鉴》卷一二九记述李世民的思想：“君依于国，国依于民。”《宋史·朱熹传》云：“天下之务莫大于恤民。”道家、墨家、法家等哲学流派，也有一定的民本思想。当然，在实际生活中，民本思想的实践程度是不同的。实践与理论尚有很大的距离。

3. 人神之间，人为中心

西方古典神本文化，具有突出的宗教精神。中国传统文化在人神之间坚持以人为本的人文主义立场，将宗教和鬼神信仰置于人之后。在《论语·雍也》中孔子云：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓知矣。”“未能事人，焉能事鬼？”“未知生，焉知死？”《论语·述而》载“子不语怪、力、乱、神。”又说孔子病重时，子路请求为他祈祷，他婉言谢绝，说“丘之祷久矣”。《左传·桓公六年》云：“夫民，神之主。是以圣王先成民而后致力于神。”都关注现实人生，表现了重现世、重人伦、重人事、远鬼神的人文精神。

4. 追求道德人本的完善

中国传统文化的人本主义，具有鲜明的伦理道德色彩。它与西方近代资产阶级人文主义追求的个体民主自由和个人权利不同。中国文化将人放在一定的伦理政治关系中加以考察，人的个体价值的实现，个体道德精神境界的升华，必须在整个社会整体关系的良性互动中实现。在君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友这一“五伦”社会关系中，人们尊崇着君仁臣忠，父慈子孝，夫教妇从，兄友弟恭，朋友诚信的行为典范和道德模式。在“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”的努力追求中，寻找自己的恰当位置，履行自己对社会群体的责任和义务，以实现道德的价值目标。这对维系社会的稳定与发展有积极意义，但对人的个性发展也有较大的负面影响。

（四）贵和尚中精神

“和”即“和谐”，“中”即事物的“度”。“贵和尚中”即以和谐为贵，崇尚中道，用“持中”“用中”的方法，达到事物的和谐、平衡与统一。《论语·学而》云：“礼之用，和为贵。”《论语·子路》云：“君子和而不同，小人同而不和。”孔子的这些言论，表现了重和去同的价值取向。《易传·系辞下》云：“天下同归而殊途，一致而百虑。”《易传·彖传》云：“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。”“太和”即至高无上的和谐，极度的和谐状态。重和去

同思想，在文化价值观方面，主张在主流思想的规范下，不同派别、不同民族之间思想文化的渗透、交融和多样统一。中国传统文化，以“有容乃大”的胸怀，与各种不同区域的不同价值体系的文化会通、兼容、统一，对中国文化的发展有着积极的推动作用。中国传统文化重视宇宙自然的和谐，人与自然的和谐，尤其重视人与人之间的和谐。故《孟子·公孙丑下》云：“天时不如地利，地利不如人和。”中华民族是一个爱好和平的民族，一向善于用“和”的原则，处理人与人之间、国与家之间、不同民族之间的关系。

《中庸》云：“喜怒哀乐未发谓之中，发而皆中节谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”通过“持中”，达到“和谐”，“致中和”以实现人与自然、人与人、人与社会之间的和谐统一。

（五）礼治精神

“礼”，本指人与人或国与国之间交往的礼仪。将“礼”加工改造，升华为一种社会理想，并在社会实践中予以推行和认同，就形成礼治精神。礼治精神的实质是强调社会有序，要有秩序。这种社会秩序就是一种亲和的社会关系。如“君仁臣忠，父慈子孝，兄爱弟敬，夫和妻柔，姑慈妇听”。就《礼记》涉及的内容看，有冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、君臣之礼、少长之礼、男女之礼、主客之礼等。“礼”中最重要的是“孝”，《礼记》云：“夫孝，天之经也，地之义也，人之行也。君子务本，本立而道生”。

从中国古代历史的实践过程看，在坚持礼治精神的同时，并不排斥法制，而且崇尚乐制。礼、法、乐并举，让人们明确该做什么，不该做什么，还可做什么。这样，一个社会的管理系统就可有效的运行。

礼治精神对中国社会产生了巨大影响。它促进了当时的社会稳定和繁荣，一定程度地表现了爱国精神，构建了一套完整的社会管理理论。其历史和现实意义不容低估。

第二章

中国古代哲学

一、上古哲学

中国古代哲学和中国宗教思想资料积累，自夏商至明清历时五千余年。公元前 21 世纪夏朝建立，开始了奴隶社会的历史。公元前 17 世纪至前 11 世纪的商朝，是奴隶制社会的发展与巩固时期。公元前 11 世纪至前 770 年的西周，是奴隶制高度发展时期。

远古原始哲学和宗教巫术密不可分。宗教巫术是各民族童年时代的文化形态。夏商时代，主要奉行宗教天命观。《国语·楚语》云：“夫人作享，家为巫史。”（人人都有平等宗教权，各个家族都有自己的神明）随着家天下的形成，神权为统治者垄断，出现了崇拜上帝和祖先的天命神权论。上帝是至高无上的主宰，下帝（天子）是上帝在人间的代表。《礼记·表记》云：“殷人尊神，率人以事神。”事无巨细，都要祈祷神，甲骨卜辞中也有记载。《尚书·召诰》云：“有夏服（承受）天命。”《大孟鼎》云：“丕显文王，受天有大命。”天子受命于天，统治人民，天命王权，臣民要绝对服从，这是巫官文化的一部分。

随着社会的发展，天命之外又萌发了仁德观念。奴隶主阶级总结统治经验，得出一些重民观念。在巫官文化向史官文化转变的过程中，产生了仁德。《尚书·召诰》云：“天亦哀于四方”“惟人万物之灵。”《尚书·泰誓中》云：“天视自我民视，天听自我民听。”《尚书·蔡仲之命》云：“皇天无亲，惟德是辅。民心无常，惟惠是怀。”把尊天命与重人德逐渐结合起来。“王权神授”在奴隶社会后期意义有演化，加了保民意识。

西周末期，由于社会动荡，促使人民对天命产生了怀疑，逐渐形成重人道、人德的观念。《左传·子产》云：“天道远，人道迩，非所及也。”体现了淡化宗教迷信，重视人道伦理的思想。

远古人在生产斗争和社会实践中，从神学观念中产生了哲学思维。如：《周易》中的阴阳刚柔说；《尚书·洪范》中的五行说：“一曰水，二曰火，三

曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土曰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”这是哲学思维最早的记录。古人在生产过程中，对物质的客观属性有所认识，这是原始的唯物思维。《周易》中的“刚柔相摩”“寒暑相推，日往则月来，月往则日来。”等展示了朴素、唯物、辩证思维的萌芽。

远古哲学，从尊天命、侍鬼神，到重现实、讲人德，体现了远古由巫官文化向史官文化的过度。史官文化是对早期巫官文化的扬弃，巫史文化的融合和演进，就奠定了汉民族原始文化的始基。

二、孔孟儒学

（一）孔孟儒学产生的背景

春秋战国时期，是奴隶社会向封建社会过度的大变动时期。新旧势力的交替与斗争，形成不同阶级阶层和社会集团。随着奴隶主对文化的垄断局面被打破，社会上涌现出大量中层知识分子。他们提出自己的见解和主张，出现诸子蜂起、百家争鸣的局面。《荀子·解蔽》云：“诸侯异政，百家异说。”形成中国学术史上第一个辉煌时代，也是中国哲学发展的第一个高峰，也是中国哲学思想的源头。当时学派林立，《庄子·天下》《韩非子·显学》《荀子·非十二子》对各家各派有评论。西汉司马谈、司马迁父子，把先秦各家各派归纳为六家：儒家、道家、阴阳家、墨家、名家、法家。《汉书·艺文志》载刘向、刘歆父子又划分为：儒家、道家、墨家、阴阳家、法家、名家、纵横家、农家、杂家。《汉书·艺文志》又云：“诸子十家，其可观者，九家而已。”所谓“九流十家”即前列九家再加小说家。其中以儒、墨、道、法四家影响较大，尤以儒、道为中国思想史和哲学思想史的主干。

儒家，最早是由巫、史、卜、祝分化出来的术士。出于司徒之官，即古代管文教、教化的。春秋孔子创立的儒家学派，其形成、主张、特点，古人多有论述。《汉书·艺文志》云：“游于六经之中，留意于仁义之际，祖述尧舜，宗师仲尼。”司马谈《论六家要旨》云：“以六艺为法，六艺经传以千万数，累世不能通其学，当年不能究其礼。”

（二）孔子及其思想

孔子，名丘，字仲尼，是中国乃至世界文化史上最伟大的文化巨人。生活于公元前551年至公元前479年，祖先是宋国（国都在今河南商丘）贵族。早期先人微子启是商纣王的哥哥。周王朝灭商，把微子启分封至宋，微子启卒，其弟微仲继位。微仲也就是迄今有资料可查的孔子的远祖。自微仲历十

四代至孔父嘉沦为宋国大夫，可另立一宗，成为孔姓第一位先人。孔父嘉的儿子木金父避祸至鲁，再传四代至孔子的父亲叔梁纥为陬邑大夫，与颜徵在结婚生孔子。孔子三岁父亲去世，寡母孤儿迁居鲁国国都曲阜城内的阙里。成年后曾做过“委吏”（仓库管理员）“乘田”（放牧管理员）“中都宰”（中都县长）“司空”（大司空下设的小司空）“大司寇”（或认为较大专署的公安司法局长，或认为公安部长）。后周游列国，一生坎坷，在艰难困苦中自学受徒，成为享誉世界的大思想家、教育家。

孔子思想集中体现在《论语》中，以下是其思想体系的要点。

1. 创立仁学

创立仁学是孔子最大的贡献，其内涵丰富。“仁”是人之所以为人的根本，故《礼记·中庸》云：“仁者，人也。”“仁”是主体的内在意识，是自己决定的，故《论语·颜渊》云：“克己复礼为仁，一日克己复礼，天下归仁焉。为仁由己，而由人乎哉？”《论语·述而》云：“我欲仁，斯仁至矣。”“仁”的内涵具有崇高的道德价值，是一种仁爱、宽容、忠恕的精神，故《论语·颜渊》云：仁者“爱人”“己所不欲，勿施於人。”《论语·雍也》云：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”尽管孔子的“爱人”爱的是奴隶主，而非奴隶，但仍有积极的进步意义。即对人的价值的重视与肯定。

“仁”是孔子思想体系的核心，“仁”也是“礼”的思想体系的核心。有仁爱之心，才能做到“礼”，故《论语·八佾》云：“人而不仁，如礼何？人而不仁，如乐何？”仁学是春秋新的社会思潮的新的概括，是儒家最高的道德范畴。在奴隶解放的思想方面有重要价值。孔子的仁学思想，对法国启蒙运动思想家伏尔泰影响很大，进而影响了法国的启蒙运动，乃至法国资产阶级大革命。

把“仁”扩展开来，表现为政治治国理想，就是要“博施于民而能济众。”（《论语·雍也》）“老者安之，朋友信之，少者怀之。”（《论语·公冶长》）尽管因阶级局限，其爱有等次，但仍有进步性。

2. 主张复礼

孔子讲的“礼”，主要指周礼，即传统的西周典章制度和风俗习惯，包括人际交往的礼貌、礼节、礼仪，以及冠、婚、丧、祭等生活行动规则。有了明确的行为规则，道德行为就有了标准。孔子在《论语·颜渊》中云：“克己复礼为仁。”“克己”就是要自我克制，自我约束，使自己的日常行为合于礼。合于礼，符合了道德标准，就是仁。因此，“礼”是“仁”的外在表现形式。面对着“礼坏乐崩”的现实，孔子主张克己复礼，就是恢复西周圣明时代，反对奴隶主大权独揽。恢复西周礼制，但又非原封不动地维护旧礼制，主张随