

科学版素质教育丛书·人文类
安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

中国文化概论

主 编 檀江林
副主编 陆 琳 汪 清 崔景明

科学出版社

科学版素质教育丛书·人文类
安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

中国文化概论

主 编 檀江林
副主编 陆 琳
汪 清
崔景明

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书主要面向理工类大学生文化素质教育,遵循人文精神与科学理性有机结合的思路,重点探讨中国传统文化不同学派、不同门类中的内在主体精神,贯彻历史与逻辑相统一的原则。全书由内在紧密关联的四大文化模块构成:首先对中国文化的总体状貌、形成背景、发展沿革和基本精神进行系统阐释,然后对中国传统文化的五大核心内容进行系统阐释,进而对中国五大文化门类的精髓展开深度挖掘,最后适当关注当代中国主流文化和大众文化的基本趋向。

本书既可作为普通高等学校公共基础课的教材,也可作为具有中等以上文化程度的读者研习中国文化的参考书和培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

中国文化概论/檀江林主编. —北京:科学出版社,2013

安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

ISBN 978-7-03-037252-9

I. ①中… II. ①檀… III. ①中华文化-高等学校-教材 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 064838 号

责任编辑:相 凌/责任校对:彭 涛

责任印制:阎 磊/封面设计:华路天然工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京市农林印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 4 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2013 年 4 月第一次印刷 印张:15 3/4

字数:397 000

定价:30.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

2011年10月,《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出:“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,“没有社会主义文化繁荣发展,就没有社会主义现代化。在新的历史起点上深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣,关系实现全面建设小康社会奋斗目标,关系坚持和发展中国特色社会主义,关系实现中华民族伟大复兴。”党的十八大报告明确提出:“要坚持社会主义先进文化前进方向,树立高度的文化自觉和文化自信,向着建设社会主义文化强国宏伟目标阔步前进。”英国著名历史学家汤因比曾经统计过,在人类历史上共出现过26个文明形态,而在长期的历史演变进程中,有的衰落,有的消亡,有的中断,有的被异族征服,至今尚存者寥寥。唯有中华文明绵延数千年而从未中断,成为世界延续型文化的代表,至今仍展现其强大的生命力。当21世纪中华民族再次阔步走向世界,实现民族的复兴大业时,了解中国传统文化的基本内容、主体精神和价值观念、认识方式和行为手段,有助于我们去鉴赏、去甄别、去传承、去创新,进而增强我们应对挑战的信心与实力。这就是我们编写本书的主要着眼点。

中华民族文化是一个多元一体的有机价值体系,是统一的中华民族创造力的反映。中国传统文化的产生和发展受制于独特的自然条件和社会历史条件,包括大陆性地域的地理环境、以小农经济为主体的经济基础、以家族制度及“家国同构”为特征的社会结构、相对封闭的国际条件等诸多因素,它们相互影响,相互制约,构成了一个稳定的生存系统。与这个系统相适应,中国传统文化的形成和发展自成一体,形成了鲜明的文化特色。

应该说,中国文化的研究范围是一个非常宽泛的课题。广义上,应该包括中国有史以来创造的物质生产文化、制度行为文化、精神心理文化的总和。本书则侧重中国文化中的精神心理、观念形态的形成、演变、沿革及其规律性的探讨。在研究中国文化时,既注意到其历史性,又注意到其共同性,更关注其当代性;既阐述文化基本结构的有机组成,又侧重文化主体内容的基本精神与规律的探讨。

本书的总体构架是面向理工类大学生文化素质教育,遵循人文精神和科学理性有机结合的思路,重点探讨蕴含在中国传统文化不同学派、不同门类中的的内在主体精神,贯彻历史与逻辑相统一的原则,设计出具有内在紧密关联的四大文化模块:首先通过对中国文化的总体状貌、形成背景、发展沿革和基本精神进行系统阐释,让读者对中国传统文化有一个概要性、总体性的把握(包括第一章至第四章);然后对中国传统文化的五大核心内容(儒家思想、道家道教思想、中国佛教文化、法家法文化、兵家思想)进行系统阐释(包括第五章至第九章);进而对哲学、史学、文学、艺术和科技五大文化

门类展开深度挖掘（包括第十章至第十四章）；最后对当代中国主流文化的社会主义和谐文化的趋向，以及改革开放以来中国大众文化的基本走向予以适度关注，并进行前瞻性思考（包括第十五章、第十六章）。

本书由檀江林教授担任主编，陆琳、汪清、崔景明担任副主编。具体章节编写分工如下：檀江林编写第一章，第四章，第十章第三节；陆琳编写第十二章，第十三章；汪清编写第五章，第八章，第十一章；崔景明编写第二章，第六章；王前军编写第十四章，第十六章；陈二林编写第三章，第九章；刘红梅编写第七章，第十章第一节、第二节；孙玉红编写第十五章。最后由檀江林负责全书的统稿与文字润色，并负责整理参考文献。合肥工业大学马克思主义学院研究生何恩情、武晓妹和郑晴晴全程参与了书稿内容特别是全部引文的核对工作。

在本书编写和出版过程中，得到华中科技大学杨叔子院士、教育部原社科司司长杨瑞森教授、合肥工业大学党委副书记张效英研究员、滁州学院党委书记庆承松教授、合肥工业大学马克思主义学院院长黄志斌教授、合肥工业大学出版社原总编钟玉海教授、合肥工业大学人文素质教育中心主任李永山博士、合肥工业大学学工部长王峰博士等相关领导的大力支持，科学出版社相凌编辑更为本书的出版付出辛勤劳动，在此一并表示深深的谢意。

在本书编写过程中，参考引用了大量最新研究成果，其中的主要资料来源已在书中以脚注方式尽可能体现，个别引用较多的文献采取夹注方式，同时列入书后参考文献，如有疏漏，敬请谅解。

由于编者专业水平和知识经验所限，书中的不足之处，欢迎专家、同仁批评指正。我们期待在今后的教学实践过程中，能够不断将教材修改、充实与完善。

本书的公开出版，凝聚着合肥工业大学“人文素质教育公共课”教学团队的集体智慧，并得到合肥工业大学“国家大学生文化素质教育基地”和安徽省高校人文社科基地“现代科技发展与马克思主义理论研究中心”出版基金的资助。

编 者
2012年12月

目 录

前言

第一章 中国传统文化的整体状貌	1
第一节 文化的内涵、特征及功能	1
第二节 中国传统文化的内在结构	6
第三节 研习中国传统文化的宗旨与路径	11
第二章 中国传统文化植根的自然、经济及政治基础	14
第一节 大陆性自然地理环境与中国传统文化	14
第二节 自然经济与中国传统文化	16
第三节 宗法制度与中国传统文化	21
第三章 中国传统文化的发展演变历程	28
第一节 中国传统文化的萌生奠基	28
第二节 中国传统文化的繁荣发展	33
第三节 中国传统文化的近代转型	37
第四章 中国传统文化的主体精神	41
第一节 以民为本 天人合一	41
第二节 道德直觉 刚健有为	47
第三节 贵和尚中 兼容并包	51
第五章 中国传统儒家思想的发展历程及现代流变	57
第一节 先秦儒家的代表人物及思想体系	57
第二节 中国传统儒学思想的发展沿革	61
第三节 现代新儒学的发展及总体特色	65
第六章 中国道家道教思想的形成、发展及影响	71
第一节 道家道教的产生与发展流变	71
第二节 道家道教思想对中国传统文化格局的总体影响	78
第三节 道家道教伦理思想的价值意蕴	84
第七章 佛教在中国的传播及流变	88
第一节 佛教的形成及其在中国的传播过程	88
第二节 佛教的核心观点及现代价值	93
第三节 禅宗的形成及其对中国文化的影响	98
第八章 中国传统法文化的发展演变及基本精神	105
第一节 中国传统法文化的源起及早期发展	105

第二节 中国传统法文化的发展及近代转型·····	110
第三节 中国传统法文化的基本精神·····	116
第九章 中国传统兵家思想的发展沿革及基本精神·····	119
第一节 中国传统兵家思想的历史渊源·····	119
第二节 中国传统兵家思想的发展沿革·····	123
第三节 中国传统兵家思想的基本精神·····	127
第十章 中国传统哲学思想的发展沿革及基本精神·····	131
第一节 中国哲学概述·····	131
第二节 中国传统哲学思想的发展过程·····	133
第三节 中国传统哲学思想的基本精神·····	135
第十一章 中国传统史学思想的发展脉络及基本精神·····	145
第一节 中国传统史学思想的形成发展期·····	145
第二节 中国传统史学思想的繁荣延续期·····	149
第三节 中国传统史学思想的基本精神·····	155
第十二章 中国古代文学的主要成就及基本精神·····	158
第一节 中国古代文学的发展历程·····	158
第二节 中国古代文学的辉煌成就·····	161
第三节 中国古代文学的基本精神·····	169
第十三章 中国古代艺术的主要成就及主体精神·····	177
第一节 中国古代艺术的发展沿革·····	177
第二节 中国古代艺术的主要成就·····	181
第三节 中国古代艺术的主体精神·····	195
第十四章 中国古代科技的主要成就及基本特征·····	199
第一节 中国古代科学领域的主要成就·····	199
第二节 中国古代技术领域的巨大贡献·····	204
第三节 中国古代科技的基本特征及在近代的发展迟滞·····	208
第十五章 当代中国先进文化的主流趋向：构建社会主义和谐文化·····	213
第一节 构建社会主义和谐文化的时代必然性·····	213
第二节 社会主义和谐文化的基本内涵与基本精神·····	216
第三节 构建社会主义和谐文化的可行路径·····	221
第十六章 当代中国大众文化的发展趋向：休闲化与网络化·····	228
第一节 20 世纪 80 年代的“文化热”与“文化论争”·····	228
第二节 20 世纪 90 年代以来大众文化的休闲化趋向·····	231
第三节 21 世纪以来大众文化的网络化趋向·····	236
主要参考文献·····	241

第一章 中国传统文化的整体状貌

文化是人的活动方式与活动成果的辩证统一，是一个动态系统、一个不断创造的历程。中国传统文化自成一系，历经 4000 余年，始终绵延不绝，而与中国文化相若的其他古国文化，或已夭折，或已转易，“惟独中国能以其自创之文化绵永其独立之民族生命”^①。中国传统文化是中国人的伟大创造，展示出中华民族对世界做出的无与伦比的伟大贡献。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素，越来越成为经济社会发展的重要支撑，丰富精神文化生活也越来越成为我国民众的热切愿望。努力探索、发掘和研究民族文化的历史遗产，为当今现实社会服务，成为摆在我们面前的一项重要任务。

第一节 文化的内涵、特征及功能

一、文化的概念

文化的概念众说纷纭。1952 年，美国文化人类学家克罗伯和克拉克洪合著《文化——有关概念和定义的回顾》一书，列举了西方学术界 80 年间出现的各种“文化”定义 160 余种。而 1952 年至今，世界各地关于“文化”的新定义更是层出不穷。

汉语中的“文化”一词，既是中国语言固有的传统词汇，又是近代以来学者赋予新内涵的翻译语汇。在中国语言中，“文化”是“文”与“化”两个字的复合词组。殷商甲骨文的“文”字，像一个袒胸而立、身有花纹文饰的人。《礼记·乐记》说：“五色成文而不乱”；许慎《说文解字》称：“文，错画也，象交叉。”进一步引申为文字典籍、精神修养、礼乐制度、德行美善、文德教化等含义。因为与五色成文有关，“文”字又有了与“质”、“实”相对的含义。如《论语》中称：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”“化”字本义指事物动态的变化过程。《易》所说“男女构精，万物化生”和《礼记》“赞天地之化育”，即其所指，因而又衍生出造化、大化等义。

“文”、“化”合用，见之于《易》：“刚柔交错，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。”^②天文与人文相对，“天文”指天道运行的自然规律；“人文”指人与人之间纵横交织的社会关系、人伦规范和风土民情。意即为政与治国，均须通过观察天象变化，把握自然规律与时令变化，并对人间生活百态因势利导、随宜教化，以实现理想治局。在此，“因文教化”或“以文教化”的含义已十分明确。

^① 梁漱溟：《中国文化要义》，上海：世纪出版集团，2005。

^② 出自《易·贲卦·彖传》。

西汉刘向《说苑》中将“文”、“化”二字连为一词。《指武》中说：“圣人之治天下也，先文德而后武力，凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”其后，晋人束皙提出“文化内辑，武功外悠”，意即“以文化辑和于内，用武德加于外远”^①。“文化”成为与“武功”、“武力”相对的概念，即以文德教化天下。

西方语言文化的原型是拉丁文 *cultura*，含有耕作、居住、练习等含义，英文为 *culture*，含有改良土壤、栽培植物、种植树木、饲养牲畜等意。这种用法至今仍保留在 *agriculture*（农业）和 *horticulture*（园艺）一类词汇中。后来逐渐引申出神明崇拜、性情陶冶、品德教化等含义。这与古汉语中“文化”所具有的“文治教化”之意比较接近。所以，近世学者便采用“文化”来对译 *culture* 一词。

19 世纪中叶以来，随着西方人类学、社会学、民族学等文学科的勃兴，“文化”作为一个专门术语被诸多学科所引用，概念也随之发生变化，并开始具有现代科学的意义。最早从科学的角度给“文化”下定义的是英国“人类学之父”泰勒，他在《原始文化》一书中将文化诠释为“文化或文明，就其广泛的民族意义来说，乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗，以及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”^②。之后，西方许多学者又从不同角度进一步修正“文化”的定义。

“文明”一词被世人所熟知。从内涵和外延看，“文明”与“文化”是两个概念，既相互联系又存有区别。“文明”一词，在中国古代典籍中出现较早。《尚书·舜典》说：“睿哲文明，温恭允塞。”孔颖达诠释为：“经纬天地曰文，照临四方曰明。……舜既有深远之智，又有文明温恭之德，信能允实上下也。”《周易》称“文明以止，人文也。”^③在古代汉语中，“文明”的最初用法有光明、文德彰显的含义，其义项部分与文化交叉。近代以来，在文化启蒙过程中，大量西方学术思想与术语涌入中国，学术界开始用“文明”一词对译英文中的 *civilization*。该英文单词来源于拉丁文的 *civis*（市民）和 *civitas*（都市），具有两方面的内涵：一为文雅之义；二为政治方面的意义，与国家概念相对应。

“文化”概念有广义和狭义之分。广义的“文化”是指人类社会活动过程中所创造的一切成果，表现为物质和精神两方面的内容。换言之，历史进程中，人类所有的物质创造内容和不断发展着的思想意识都表现为文化。狭义的“文化”主要是指人类精神创造活动及其成果，如思想观念、价值取向、道德规范、社会风气、文艺活动等。

二、文化的基本特征

其一，文化是一个综合统一体。文化的要素和成分尽管多种多样，但不是简单、孤立和杂乱无章的拼凑，而是相互整合而统一的。文化就是诸多要素和成分在纵横交错的关系中所产生的综合统一体，这种统一性通过共同的价值系统和行为模式表现出来。

其二，文化体现了人类集体创造的意志和力量。创造是文化之母。因为文化由人创

① 出自（南朝）萧统·昭明文选·卷十九。

② 庄锡昌·多维视野中的文化理论·杭州：浙江人民出版社，1987。

③ 出自《周易·贲·彖传》。

造并掌握，必须明确地同本能的生物学遗传或先天性行为方式区别开来。人是文化创造的主体，人在文化创造过程中必然结合成一定的群体，建构成一定的社会组织模式。有人就有了历史，有了历史也就有了文化。每一社会、每一民族、每一时代，人们都生活在一定的文化系统中，包括生存的国家、活动的社会、遵守的制度、寄身的家庭、秉持的信仰等。因此，文化所体现的是人的群体本质、群体现象以及类本质和类现象。文化不是对个别人的描述，仅表现个别人特征的内容不属于文化现象。

其三，文化具有内在稳定性与创新性。文化作为世代相传的连续体，是社会性传承的结果，成为超越个体的存在。在人类文化的发展过程中，随着历史的积淀，民族文化系统的建构及其稳态作用得以保持。而在连绵不断的发展过程中，文化更具有创新的机制，这种创新机制最终引领文化传统变化或迁移。

其四，文化具有地域性和超地域性。文化的地域性，指每个地域的文化都有自己不同于其他地域的特征。一种文化产生于一定的地理环境，或者说，早期人类活动必须借助于一定的地理环境。因此，文化就不可避免带有特定的地域印记。大致相同的地理条件下，人类在创造文化时，依然会表现出种种差异，如情趣迥异的建筑风格、好恶相异的价值观念。而特定民族在历史发展过程中恪守自己的共同语言、共同利益、共同的风俗习惯和民族性格，又使文化具有鲜明的民族性。文化的超地域性，指文化超出原有地界，带有一种普遍性质，即文化在互相接触、吸收、同化过程中，逐渐形成了某些共性，为全人类所共有；有些文化开始时仅某一特定区域发生和成熟，以后传播到其他地方，成为世界性文化。

其五，文化具有同一性和时代性。同一性指文化作为人类在长期的社会实践中的经验积累和智慧结晶，成为人类社会成员所共同创造、共同享有。不被一定的社会成员共同接受和理解的事物，不属于文化现象。中国的四大发明，西方发现的声、光、电，都是人类共有、普遍的社会进步。文化的时代性，指任何文化都是在特定的历史条件下创造出来，都是在继承前人的基础上创造发展的。文化既具有传承性，又带有鲜明的时代特征。

文化的本质特征，就是“自然的人化”或“人的本质力量的对象化”。在文化的创造和发展过程中，主体是人，客体是自然。人凭着自由意志和创造力量，从自然界中独立出来，并创造出“第二自然”及“人化自然”，也就是文化领域。能够创造“第二自然”，开创文化领域，是因为人具有自由意志和能动作用。马克思正是从人的生命活动本质出发，考察了人的生产活动与动物的生产活动的根本区别，指出人的自觉、自由、有意识的活动，才是人类文化创造活动的本质特征。

三、文化的内在结构

从文化的结构看，“文化”内涵的丰富性决定其外延的广泛性。从时间维度上，可分为原始文化、古代文化、近代文化、现当代文化；从空间视角上，可分为东方文化、西方文化、海洋文化、大陆文化；从社会层面上，可分为贵族文化、平民文化、官方文化、民间文化；从社会功能上，又可分为礼仪文化、服饰文化、校园文化、企业文化等。这

些从时间、空间或社会层面对文化所作的分类是从外在角度所作的划分，目前学术界一般从物质、制度、精神三个层面进行文化分类。

物质生产文化，又称物态文化，是人类所从事的物质生产创造活动及劳动产品的总和。它以满足人类生存发展所必需的衣、食、住、行为目标，直接反映人与自然的关系，反映人类对自然的认识、利用和改造的程度与结果，反映社会生产力的发展水平，是一种可以感知、具有物态实体的文化事物，成为人类从事一切文化创造的基础。

制度行为文化，分为制度文化和行为文化。制度文化是人类在社会实践活动中所建立的各种社会规范的总和，包括婚姻、家庭、政治、经济、宗教等制度以及组织形式。人是社会化的动物，社会活动要求人类处理好人与人、人与社会的关系，否则社会就会陷于无序，制度文化就是用来规范协调人与人之间的行为，具有很强的调适性。行为文化是人类在长期的社会实践和复杂的人际交往中约定俗成的习惯行为定势，多以民风 and 民俗形态出现，见之于日常生活，具有鲜明的民族特性和地域特色。

精神心理文化，是人类在长期的社会实践和意识形态活动中升华出来的价值观念、道德情操、审美情趣和思维方式的总和，分为社会意识形态和社会心理两个部分。社会意识形态是经过系统加工的社会意识，往往由相关专家对社会心理进行理论归纳、逻辑整理、艺术升华，并以著作或作品等物化形态固定下来，流行传播，垂于后世，与制度文化相对应。社会心理指人们日常精神状态和思想面貌，是尚未经过理论加工和艺术升华的流行的大众心态，包括人们的情绪、愿望和要求等，与行为文化相对应。

在文化结构的三个层次中，物质文化是人类在适应自然、改造自然、征服自然过程中的创造及其成果，反映人与自然的关系；制度行为文化是人在建立社会、推动社会发展过程中的创造及其行为的自觉，反映人与社会的关系；精神文化是人在自身发展过程中主体意识的自觉及其精神创造能力的成果，反映人与自我的关系。

外显的物质性文化往往随着生产力这一最为活跃因素的变革而迅速变革；处于中层的制度文化随着社会革命和社会变革或快或慢地发生，并由于统治阶级文化的改变而影响人们的社会行为方式；精神心理文化则内化于人的心底，长久地积淀在民族文化的深层，形成民族独特的心理结构，它最难发生变化，其核心部分是历史形成的思维方式、价值观念和长期对生活意义的体认。

四、文化的主要功能

（一）传承功能

文化忠实地记录人类的活动历程。在文字出现之前，人们通过口头语言，将经验、知识、观念口耳授受，代代相传。文字作为文化的载体，极大地扩大了文化的记录功能。而随着造纸术、印刷术的出现，科学技术和文字本身的不断发展，这种记录功能更是无所不在。史书典籍、科学著作、报纸杂志、音像媒体，都在发挥着文化的记录功能，人类正是凭借着文化的记录功能，不断积累知识经验，持续开拓深广的认知领域，创造出更加灿烂的新文化。同样，人类创造的物质文化也有记录功能。一种工具、一件兵器、一种生活用品、一个艺术装饰，都可以让我们感知到彼时人们的精神状况和实践活动，

以及风土人情和历史沧桑。

文化可以进行广泛传播。文化现象都是社会现象,在社会交往中产生和发展,自然就会在社会交往中得到传播。款式新颖的时装、风行一时的歌曲、知识的普及、技能的推广,靠的就是文化传播功能。传播可以纵向,也可以横向;可以在群体内,也可以在群体间。文化的传播可以跨越时空,上下几千年,纵横几万里都可以通过文化的传播功能去认知^①。

(二) 教化功能

文化通过提高认知能力,达到教化的目的。人类通过文化,不断积累经验,改进思维方式,提高认知能力,从而逐渐地认识自然、认识社会、认识自身、认识世界。随着科学技术的不断发展,人类能不断改进已有的认识工具,并创造出新的工具,使认识能力不断扩大,质量不断提高,速度不断加快。一部人类文化史记载着人类成长发展的心路历程和伟大创造,更是一部内容丰富的人类认识史。

文化通过教育促进教化。在汉语系统中,“文化”的本义就是“以文教化”,它表示对人的性情的陶冶、品德的教养。文化的核心功能或基本功能就在于教化,提倡一种文化,也就是倡导一种教育。人从呱呱坠地开始,父母就教他学话,引导他识别器物,教他爱憎。长大后,学校教他知识,教他做人。社会上各种规章制度、风俗习惯、言行举止,都在引导他适应社会。乃至奉行的文化模式,推广和灌输的价值观,通过接受教化的过程,都在自觉不自觉地调整着他的观念和行为,最终内化为自在的行为方式。

通过环境营造促进教化。文化被人们所创造之后,就成了人们生活环境中的有机组成部分,即文化环境。文化环境孕育、教化、发展着人类自身,无论是思想道德还是科学文化知识,都从各个方面渗透、影响、改造着人们的思想和行为。文化不仅自觉教化人,更通过耳濡目染、潜移默化的方式展现教化功能,使人们按照社会的理想和价值标准实现社会化,最大限度地削弱动物性而成为社会人。

(三) 凝聚功能

文化可使一个社会群体中的人们在同一文化类型或模式中受到教化,并产生相同的思维方式、价值观念、行为习惯,从而紧紧团结在一起,并产生巨大的认同抗异力量。对一个民族而言,作为一个具有共同生活方式的人类共同体,必须和“非我族类”的外人接触才产生民族认同,也就是说民族意识有一个从自在到自觉的过程,进而形成共同的民族文化心理。即通过共同的民族文化背景所塑造、陶冶而成的共同的基本人生态度、情感方式、思维方式、致思途径和价值观念诸方面所组成的总体结构,成为团结本民族成员和维系本民族整体性的重要精神纽带,同时又使其他民族的心理精神难以渗入,从而对本民族的团结性、整体性起有效保护作用。

文化凝聚功能的核心内容就是民族认同(爱国)。爱国主义是价值观念的体现,属于精神文化的内层文化,凝聚范围大、程度深、最稳固持久。至于共同的爱好、职业、习惯、经历等,则属于表层、中层文化,其凝聚功能也趋于表面化。

^① 金元浦. 中国文化概论. 北京:首都师范大学出版社, 2008.

文化有融合性，也有排他性。一种文化对异性文化的排斥特性，多出自于保存传统的需要。文化相互抗拒不能简单地视为一种阻碍文化发展的保守落后因素。正因为人类这种文化抗拒的心理，才使得很多民族传统得以有效保存，使人类文化没有变成一个模式，避免了文化的单一性发展。在当前全球各地文化模式相互影响越来越深、各种文化类型交往越来越频繁的大环境下，各民族文化都需要保持清醒认识，在交流中有选择地吸收异性文化中适合本地文化生态的文化；在借取、整合异文化要素过程中灵活地利用文化的排异功能；在文化结构的建构中最终达到费孝通先生所倡导的：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同。”^①

（四）调适功能

对生存环境不断调适。不同民族的文化都有一种对本民族的改造与调适功能。改造是为了更好地去把握各种自然界的发展变化；调适是文化适应各种自然条件和社会条件变化的需要。改造主要通过民族的力量去克服人与自然的矛盾；调适则主要解决人在自然环境中的处境。

通过民族精神促进调适。作为一种群体理念的民族精神，并非抽象或者空虚的，它能渗透进民众的理想追求乃至信念中，并通过民众的思想和行为表现出来，就是通过民族精神的无形影响，实现整合与调适社会目标的宗旨。因为民族精神反映了广大民众的意志、愿望和利益，激励和鼓舞广大民众，为实现自己共同价值目标而奋斗。

通过规章制度主动调控。任何一个社会群体，为了共同的生存和发展，在实践过程中，自然要求其成员必须遵守行为准则和道德标准，形成一定的社会规范，以明是非、辨善恶，共同趋向某种价值观、审美观等，进而保证社会在一定秩序中运行发展，这就是文化的主动调控功能。正是这种功能，才使不同制度的社会、不同国情的国家之间和平共处。文化的调控功能是客观存在的，我们应该以积极的态度和科学的方式，优化调控方式，更多地在无形中、潜移默化中实现调控目标。

第二节 中国传统文化的内在结构

一、中国传统文化的涉及范围

“中国文化”，是指中华民族在中国这片土地上创造出来的文化，包括传统文化和文化传统两部分。古代并没有“中国文化”这个概念，只是到了晚清，西方文化大规模进入后，为与西方文化相对称，才有了“中国文化”之说。换言之，“中国文化”概念是晚清知识分子自我反省、检讨传统的用语，它既包括传统社会的文化现象，又包括传统文化背后的精神连接，即文化传统。

“中国”是我们民族文化的生存空间，是华夏五千年文明的摇篮。它既是我们国家自古以来的一个通称，又是现在中华人民共和国的一个简称。

“中国”的内涵经历了一个逐渐扩展的过程。“中国”二字，在古代典籍里有狭义和

^① 费孝通. 反思、对话、文化自觉（14卷）. 费孝通文集（14卷）. 北京：群言出版社，1999.

广义之别。就狭义而言,“中国”指方形的城,意思是王的都城、京城,城外有诸侯、土地和百姓。《诗经》称:“惠此中国,以绥四方。”^①就广义而言,“中国”指地理空间的范围,主要指黄河中下游流域,也就是古代所谓“中原之地”。把中原以外的地方视为蛮夷之地,所谓东夷、西戎、南蛮、北狄,“皆据中国以指斥之”^②。秦汉以后,历朝版图虽时有损益,但基本趋势是不断拓展。清代疆域“东极三姓所属库页岛,西极新疆疏勒,至于葱岭,北极外兴安岭,南极广东琼州之崖山”^③。这就是中国传统文化生存的地域范围。

中华民族是中国传统文化的创造主体。由古代华夏族演变而来的中华民族,是在中国领域内共同生活的各个民族的总称呼。“中华”之名,由来已久。春秋时代,黄河流域的人民就自称“诸华”或“诸夏”,有时单称“华”或“夏”,有时合称“华夏”。各民族经过长期的融合,终于形成了多民族的大整体,总称“中华民族”。由“民族”与“中华”组成的复合词“中华民族”出于晚清,曾与“中国民族”并用。“中华民族”既有悠远深邃的历史渊源,又在近代民族国家竞存的世界环境中得以正式铸成。

二、中国传统文化和中国文化传统

对于“文化传统”和“传统文化”概念的研究,发端于20世纪90年代的中国学术界,其前提是如何正确地认识中国文化及其对现实社会的影响。庞朴先生认为:“文化传统”和“传统文化”应该是两个概念,不能混为一谈,“一个民族的传统无疑与其文化密不可分。离开了文化,无从寻觅和琢磨什么传统;没有了传统,也不成其为民族的文化”。其核心观点认为传统文化是“死”的文化,而文化传统是“活”的文化。“文化传统是形而上的道,传统文化是形而下的器;道在器中,器不离道。”^④

文化传统的基本含义是民族或群体的历史发展过程中逐渐形成、完善的,曾经被先辈们认可和实践的、具有代表性的文化意识与历史遗存,如道德、伦理、思维方式、行为模式、社会意识等。这些要素在现实社会依然影响或者支配着人们的主观意识和客观行为,进而成为仍然“活”在现实中的“传统文化”。

文化传统之所以称得上“传统”,即在于它具有相对稳定的特征。文化传统一经形成,其影响就贯穿于传统文化全部内容之中,并支配着人们的主观意识和客观行为,成为调节社会生活的稳态系统,体现出内控自制的历史惯性运动。长期形成的文化传统对于人们的思维方式和行为方式构成了持续影响,成为持续性和持久性的精神与行为范式的主体。包括人们群体行为习惯与思想情感定势的文化传统,既是历史的、现实的,又是将来的,也即它在历史过程中逐渐形成和发展,通过社会生活的潜移默化而被人们所接受并身受支配;又成为未来的基因,控制着未来文化的发展进化。

中国文化传统的主体精神是和谐统一。这是一种一元——和谐的体系结构,是和谐

① 出自《诗经·大雅·民劳》。

② 出自(清)王筠:《说文句读》。

③ 出自《清史稿·地理志》。

④ 庞朴,文化传统与现代社会,中国社会科学,1986,(5)。

基础上的统一。“天人合一”的哲学思想体现中华民族思维方式的特殊性,如习惯从总体上观察事物,不作较多地分析,喜欢直接描述,崇尚直观的“总体观念”。由“天人合一”的思维方式出发,中国文化强调整体、系统和平衡观念。整体性的思维方式,即在对某一具体对象进行研究时,并不局限于其本身的研究,而是将这一对象放在一个更为广泛的背景下考察,重视人与人、人与社会、人与自然和谐的民族品格,并用和谐的方法消除矛盾、化解矛盾,使矛盾处于一种相对稳定与平衡的状态。从这种系统观和平衡观出发,中国文化强调整体、偏向综合而疏于分析;长于直觉思维和内心体验,而轻视分析批判与逻辑推理,弱于抽象形式的逻辑思维;在理论形态上,表现为求简捷而少推理,靠灵感而非逻辑,重直觉而轻论证。

中国是有着数千年文明史和延绵不断文化传统的国家。我们的祖先不仅创造了辉煌灿烂的物质文明,而且在哲学、文学、史学、艺术、科技等诸多方面均有独特的表现内容,并形成了反映民族心理的思想观念和行爲模式。今天,当我们继承和发展这份珍贵的历史遗产时,也被打上深深的传统印记,“在最初的祖先身上显露出来的心情和精神本质,在最后的子孙身上照样出现”^①。我们每一个人都因袭着传统的重负,身受其影响。

三、中国传统文化的整体特色

(一) 一统与多元相统一

中国文化的一统多元体现在两个层面:以华夏汉族为主体、其他少数民族融洽共存的格局;中华民族内部的精神思想领域,以儒家文化为主体、道法兵墨佛等互为补充的多元文化格局,即多民族和睦共存、多元文化融合共生。

中华民族是以汉族为主体的多民族共同体,经历长期的形成过程。汉族的祖先可以追溯到夏商周三代之前。当时存在着人数不一、风俗各异的许多民族,在交往中既有分化、更见融合,合中分、分中合,并在中原地区出现了一个较大的族群华夏民族。由于其强大的聚合能量,最终成为中华民族的核心。华夏族已非单一民族血缘,是由炎黄部落融合了“东夷、南蛮、西戎、北狄”而形成的民族族团。在华夏汉族文化的强大影响下,其他各民族围绕这个核心,不断融合进来。同时汉族文化也或多或少地受其他民族文化影响,并且不断地交织融合成一体,逐渐形成了今天一体多元的中华民族格局。政治上“大一统”,经济、文化交流互补,各民族相互依存、长期融合,成为中华民族形成的内在动因。

“大一统”是中华民族融合的结果,更是历代政治家主导的政治思想。开创中国太平盛世的古圣尧、舜、禹、汤、文、武、周公曾经使用“协和万邦”的价值观治国安邦,进一步发展形成了“大一统”思想。《诗经》中称:“普天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”^②,表明中国很早就有天下统一的观念。

自从汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”后,中国传统文化在意识形态上的总体特征体现为“儒学一统”。作为中国文化的正统,儒学的礼乐制度、宗法传统、等级观念、伦

①(法)丹纳.艺术哲学.北京:人民文学出版社,1983.

② 出自《诗经·小雅·北山》.

理规范构成中国古代社会的文化支撑。汉代以后，中国历朝历代的统治者尊孔崇儒，也是基于孔子及其儒学的文化一统需要。

对于儒学在中国文化格局中的正宗地位及其影响，我们应实事求是地分析。儒家的宗法等级观念及其相应的礼乐制度，为维护专制制度提供了理论和文化支撑。但儒家的仁爱精神、民本思想、人格理想、道德境界、学术意识、艺术理论等，也为几千年来中国的哲学文化、政治文化、学术文化和审美文化提供了丰富的精神营养和思想资料。从某种意义上说，中国文化恒久的生命力和强大的凝聚力，就主要源于儒家文化，以至于在全球化的今天，文化界仍然使用“儒家文化圈”界定中国文化的地域特征。

我们更应看到，所谓“儒学一统”是概而言之，从历时性层面分析，与儒学一统并行不悖的还有文化多元。先有殷商神本文化向西周人本文化的变迁，后有春秋战国的诸子蜂起、百家争鸣。西汉中期，以儒学独尊为内核、以经学为主干的文化模式基本定型，中国文化由多元走向一元。而到了东汉末年，随着汉帝国的崩溃瓦解，儒学一统模式又为多元发展的文化格局所取代。魏晋南北朝时期，既有道学复兴、玄学崛起，又有道教创制、佛教传入，从而形成二学（儒学、玄学）、二教（道教、佛教）的彼此融合、相互激荡。魏晋以后，儒道佛三家成为三大主流学说，以儒为主，以佛道为辅翼，彼此渗透、互相推动，影响中国文化的全局，共同铸就中华民族传统文化的主体精神。进入宋明以后，中国文化基本走向儒道释的三元融通，高度整合。而宋明理学中的儒学已不是纯粹的先秦儒学，已成为融儒道佛及诸子百家思想于一体的新儒学。

（二）事功与审美相统一

中国传统文化是一种农业文化，物质基础的主导与支配力量就是在自然经济轨道上运行的农业。“一分耕耘，一分收获”的农耕生活，培育出华夏先民的务实精神和经验理性。在中国早期文化中，墨家和法家就凸显“重实际而轻玄想”的特征。墨家的“兼爱”、“尚贤”、“尚同”主张，均以事功原则为终极根据。而法家的事功原则更加彰显，倡导“名与利交至”^①。在法家看来，追求功利，成为人的本性，而人与人之间的关系，必然以利益为纽带。儒家更有“三不朽”事业：立德、立功、立言。理想人格是“内圣外王”，路径则是“修身、齐家、治国、平天下”^②，凸显儒家文化建功立业、兼济天下的功利主义价值取向。

中国传统文化价值观的主流是事功与审美的统一，更多体现于儒家有为与道家无为的互补。以华夏文化为根基的儒家强调礼法和自强不息，具有浓厚的人文主义色彩；而道家则以南方的荆楚文化为依托，崇尚真朴和厚德载物，具有极强的自然主义色彩。儒家主张有为，主张“知其不可而为之”^③；道家倡导顺其自然、超迈无为。儒家文化注重人伦血缘关系，期望建功立业，以齐家、治国、平天下为己任，把内圣外王看作自身追求的崇高目标；道家主张人与自然的内在合一，向往在生机勃勃的宇宙中悟道自得，享有一种超然物外、守朴崇俭的适愉生活，在精神世界作逍遥之游。在诸子百家中地位最

① 出自韩非子：《商君书·助》。

② 出自《礼记·大学》。

③ 出自《论语·宪问》。

高、影响最大的思想家是孔子和老子；对中国社会和中国人影响最深、既广且久的学派是儒道。儒道两家作为中国的本土文化，一刚一柔，一阴一阳，一社会一自然，一有一无为，既对立又互补。中国思想文化的基本特点就是“阳儒阴道”、“外儒内道”；“儒中有道”、“道中有儒”。儒道互补作为中国文化的基本精神，奠定了中国人的文化生命形态，形成了中国文化阴阳互动、刚柔相济的特色，铸造了中华民族精神和国人的国民性，构筑了中华传统美德和处世精神，汇成了东方伦理智慧的不竭源泉，缔造了大一统的中华文明。

（三）显学与隐学相统一

中国传统文化在秦汉以后出现了显学与隐学之分。从春秋战国时代的“百家争鸣”，到汉武帝时变为“罢黜百家，独尊儒术”。当时法家遭遏制，墨家和名家中绝，阴阳家被儒家所吸收。然而两千多年来，仍然主要是儒法两家的争斗。儒家从汉代起取代了法家，备受推崇，以正统的意识形态起作用，处于显学地位；而法家、墨家等被统治者所抑制，法家的“权、势、术”和墨家的“兼济天下”等，以各种隐蔽方式起作用，而成为隐学。

中国传统显文化是儒家文化。儒家在孔子、孟子、荀子、董仲舒、周敦颐、张载、二程、朱熹、陆九渊、王阳明、王夫之等开创、继承和发展下，渐渐形成了博大精深的儒家文化。其文化要点是：“义以为上”的价值观，强调“正其谊不谋其利，明其道不计其功”，反对私利之说；重视现世，解决现实生活中的问题，不讲“来世”，不追求死后的“极乐世界”；天人合一，追求天人之间的和谐统一，阐发天地万物一体的宇宙观和社会观；刚健自强的人生观，倡导自强不息、发愤图强精神；修身为本、以政为德，修身、齐家、治国、平天下，把德治礼教作为施政方针。

法学文化和儒家文化泾渭分明，水火不容。法家主张治国以法为主，以德为辅，道德教化需以法令威严为前提，“法立令行”，然后“教可立而化可成”；甚至将法与德对立起来，“不贵义而贵法”、“不务德而务法”，提倡“以法为教”、“以吏为师”；认同“法、术、势”三者，不可一无，皆“帝王之具”；提出统治者“与天下同利”主张，即顺同百姓利欲，举百姓之利而利之；鼓吹奖励耕战，剪除私门势力，选拔“法术之士”等政策，无不成为后世明君加强中央集权的理论基石。而法家注重“参验”的认识理论，宣扬进化的历史观，以及非道德主义的伦理观，极端功利主义的价值观等，也对后世士大夫与民众产生了很大影响。西汉以后，独立的法家学派虽已消失，但法文化被吸收到汉文化儒学的体系中，成为中国传统文化中的隐学。

（四）精英文化与大众文化相统一

中国传统文化自古就有雅俗之分。雅文化为士大夫文化或精英文化，俗文化为通俗文化或大众文化。“雅”是从《诗经》“雅诗”中套用过来。士大夫文化是少数人的文化，它既凸显统治阶层的思想意识，也反映了民族文化、共同心理要素。信奉者一般都受过系统的文化教育，较好地继承了历史传统，思想文化比较系统、精致、深刻，但书卷气十足，趋于保守，具有较浓厚的空想色彩。