

中西比较文化讲稿
高旭东著
北京师范大学出版社
ISBN 7-309-04811-1
定价：35.00元

中西比较文化讲稿

ZHONGXI BIJIAO WENHUA JIANGGAO

高旭东 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

中西比较文化讲稿

ZHONGXI BIJIAO WENHUA JIANGGAO

高旭东 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西比较文化讲稿 / 高旭东著. —合肥:安徽大学出版社,2012.8
(大学名师精品课程共享丛书)

ISBN 978-7-5664-0462-6

I. ①中… II. ①高… III. ①比较文化—中国、西方国家
IV. ①G04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 144729 号

中西比较文化讲稿

高旭东 著

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

经 销: 全国新华书店
印 刷: 合肥远东印务有限公司
开 本: 170mm×240mm
印 张: 15
字 数: 210 千字
版 次: 2012 年 8 月第 1 版
印 次: 2012 年 8 月第 1 次印刷
定 价: 29.00 元
ISBN 978-7 5664-0462-6

策划统筹:朱丽琴
装帧设计:李 军

责任编辑:卢 坡
责任印制:陈 如

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:0551—5106311

外埠邮购电话:0551—5107716

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:0551—5106311

前 言

我曾经从专题研究的角度,出版过一些中西文化与文学比较研究的专著,如《生命之树与知识之树:中西文化专题比较》(河北人民出版社 1989 年初版,2010 年北京大学出版社再版)、《孔子精神与基督精神:中西文化纵横谈》(合著,河北人民出版社 1989 年)、《中西文学与哲学宗教》(北京大学出版社 2004 年)以及《跨文化的文学对话:中西比较文学与诗学新论》(中华书局 2006 年),都在学术界发生过积极的反响。但是这些比较研究都是专题性的、零散的,本书将在以前研究的基础上,试图对中西文化与文学进行全面、系统、深入的反省。

从甲午海战以后,尤其是从“五四”新文化运动以后,西方文化无孔不入地在渗透着中国的文化传统。我们很多文学概念,我们古代没有而是从西方借用的,像现实主义、浪漫主义、现代主义这些概念。新文学的文体对西方的借鉴也是全方位的,新诗跟传统的诗歌很大意义上是两种不同的文体,现代话剧与传统的戏曲就更是如此。而且现代中国文学的发展演变,与传统文学的纵向继承不同,更多的是横向移植。同是浪漫主义,郭沫若是从惠特曼、歌德、海涅那里得到的灵感;徐志摩不是接续郭沫若的浪漫激情,而是从英国浪漫主义那里汲取的灵感;同是象征主义,穆木天、冯乃超不是从李金发那里,而是从法国象征主义甚至是从日本转手的法国象征主义

那里获得的灵感。也可以这么说,整个现代中国文学受西方的影响非常大,这种影响几乎是无孔不入,它带着横向移植的性质。那么,现代中国文学和西方文学这种密切的关系,必然反过来使中国传统的文学遗产和西方发生关系。

建设现代的新文化首先面临的选择是,我们的传统遗产还有没有价值?这就需要将中国文化与西方文化进行比较,在这种比较反省中,我们才能确定我们的传统有没有价值。借用比较文学的术语说,影响研究必然反过来导致中西文学与文化的平行研究。但是,在我们到今天为止的所谓平行研究当中,很多都是比附文学,而不是比较文学。为什么说是比附文学呢?我们过去一些已有的成果,而且大都是杂志上发表的文章,诸如《阿 Q 正传》与《唐吉珂德》的比较,《水浒传》与《艾凡赫》的比较,莎士比亚与汤显祖的比较,《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》的比较……设定这样的题目,都是你有什么,我有什么,你没有什么,我没有什么,文章就完了。这种比较往往没有什么意义。还有一种中西文化比较论:分别将中西哲学、诗歌、小说、绘画等进行比较,然后称之为文化比较,但是我们认为,不同的文化是不同的存在方式的核心价值,而不是各种文化表现形式的简单相加。因为按照系统论与结构主义的观点,总体大于各部分相加之和,因而像《现代汉语词典》定义的那样将文化说成是物质文明与精神文明的相加也并不正确,尽管这比那种更小分块的相加接近真理。因此,中西不同的文化传统需要我们进行宏观的比较和总体的把握,相似的文学现象在不同文化结构当中位置的不同,它的意义、价值、作用往往也不一样。

我举一个例子,中西文学有这么一类文学现象,就是在人欲的诱惑之下,任何宗教和伦理道德信条最后都失去效用。中国的《古今小说》里有一篇叫《月明和尚度柳翠》,生动地表现了这一主题。故事说的是在杭州那一带,有一个非常了不起的道德高僧,他修行非常高深,可是有人想坏他的品行,就找了一个漂亮的妓女去诱惑他。在一个雨夜,妓女敲开高僧的庙门,那道德高僧开始是坚决拒

绝诱惑,但到了最后,那妓女痛苦之极,说是只有男人贴她的肚皮才能解除痛苦,“救人一命胜造七级浮屠”,于是那道德高僧以慈悲为怀,去贴她的肚皮,终于在这种引诱下缴械投降。西方也有这样的小说,像莫泊桑的《月夜》、法朗士的《苔依丝》等都有类似的情节。《月夜》里教士想让他的外甥女把整个的青春献给耶稣基督。可是这女孩不听他的话,跟一个男孩谈恋爱。后来,这个教士听说他的外甥女正在野外与男孩幽会,非常生气,拿着大棍子想棒打鸳鸯。可是当他真正去棒打鸳鸯的时候,发现夜色是那么美好,与夜色交相辉映的男女恋情是那么美好,远处的夜莺发出的使人茫然陶醉的鸣叫,简直像是为了拥抱亲吻而唱出的歌声,在梦一般美的夜色中男女恋情是那么美好,都在向他昭示着,黑夜并非专为人们的休息而设的。他终于在这一对边走边吻的人儿前面向后退却了,跑掉了。法朗士的《苔依丝》,说的是一个在沙漠中苦修了十年的高僧,长途奔袭来到亚历山大,想把以妖艳诱惑人的苔依丝拯救出苦海,厌倦了纸醉金迷的苔依丝接受了他的拯救。然而这个高僧却发现自己不可救药地爱上了苔依丝。无论怎么折磨自己,都不能把苔依丝从自己的心中驱走,他终于在苔依丝临终之前,去向苔依丝示爱,说是上帝天堂都不算什么,只有爱情是真的。但是,这种人欲战胜宗教信条的故事,在中国文化和西方文化中发挥的作用,是非常不同的。西方文化是基督教文化,那么,起自文艺复兴的一种世俗化的倾向,一种破坏宗教的倾向,是具有进步意义的。可是中国文化自古就不是以宗教为根底的,世俗化的中国人对这种严格修行的道德高僧是不能理喻的,觉得是人就天生做不到,所以中国人对于禁欲的和尚难以理解,说是“不秃不毒,由秃转毒”。在《水浒传》里面,勾搭淫妇潘巧云的,恰好就是和尚裴如海。中国人喜欢的和尚,是不守宗教戒律“酒肉穿肠过”的鲁智深、济公之类。因此,《月明和尚度柳翠》所表现的人的世俗性,它跟中国整个传统文化是吻合的,而不具有一种新的文化因素,或者进步的时代意义。

从这个意义上说,中西比较文学需要对中西文化进行全面、系

统的比较反省,而且这种比较反省是具有重要的当代意义的。冷战结束之后,政治意识形态的对立,已经让位于文化的冲突。冷战的时候,两大政治意识形态的对立,一个是以美国为首的资本主义世界,一个是以苏联为首的社会主义阵营。这两大政治意识形态的对立,导致了长期的冷战。可是冷战结束之后,政治意识形态的对立基本上不存在了,而让位于种族的、语言的文化冲突。1993年,亨廷顿在他那篇著名的“The Clash of Civilizations”的论文里面就提出了所谓“文明的冲突”:认为冷战结束以后,政治意识形态的对立,已经让位于文明的冲突。不过,亨廷顿那种二元对立的思维本身,就是西方文化的产物。因为按照中国文化的理想,差异并不一定导向冲突,和谐正是在差异的基础上达成的,这就是所谓的“和而不同”。无论如何,千差万别的文明之间如果要想不冲突而是和谐共存,我们就需要对话。这种文化对话的重要性、文化比较反省的重要性,在我们当下显得尤其重要。也就是说,各大民族要想彼此沟通,彼此了解,彼此达成谅解,就必须进行比较反省,相互取长补短,进行融会,而不是互相冲突对立。

当然,我们使用的“中西”这个概念并非没有挑战性。有的人就认为,“中西”这个概念可以被取消了,“西”是一个大筐子,不能说明任何问题。法国和英国就不同,英国和德国不同,德国和俄罗斯不同,俄罗斯和美国也不同。你这个“西”,这个大筐子要装多少?所以“中西”这个概念,不能说明什么问题。这种挑战不是一点合理性没有,但是它忽略了这么一种现象:就是源于希腊、罗马的古典文化,又在中古融合了希伯来文明,并且用基督教重构希腊、罗马文化,这种为英国、法国、德国、美国等西方现代各国所继承的文化,构成了一个大的基督教文明。俄罗斯稍微有点例外,因为俄罗斯的东方正教和罗马公教以及后来的新教是有所差异的,但是从大的范围

来讲都属于基督教文明。正如韦勒克所说：“西方文学是一个整体。”^①而中国文化从《周易》与《诗经》开始，也形成一个大的文化系统。屈原是荆楚文化的代表，但是《离骚》的第一句就是“帝高阳之苗裔兮”，说他是三皇五帝之一的颛顼帝的后裔。因此，尽管中国文化也有所谓南方的荆楚文化和北方的中原文化的不同，甚至有暂时的国家的差异，比如说在春秋战国的时候，就有很多很多的国家，后来又有三国、五胡十六国等等，但也是一个大的文化统一体。这个文化共同体祖述了《周易》的文化遗产，一以贯之地传承下来了。所以，就中西两大文化进行比较，是可以得出一些令人启发的结论来的。也可以这么说，尽管英国和法国不同，德国和英国也不同，但是他们有相当大的统一性，同属一个大的文化统一体，我们中华民族也是一个大的文化统一体。从这个意义上说，“中西”作为比较的文化双方是完全能够成立的，是一个有价值的概念，而并不是一个假概念，这将在我们下面对中西文化与文学的全面系统的比较研究中看得更清楚。

我讲授的课程分为两种，一种是“中西文化比较”、“文学与哲学宗教的跨学科研究”等宏观的课程，目的是为了给学生开阔理论与文化视野；另一类是“鲁迅研究”、“梁实秋研究”等个案研究与文本细读的专门课程。没有前者，可能就会钻进一个狭窄的领域沾沾自喜于“天下之美为尽在己”；没有后者，前者可能就会天马行空大而无当。将博与专、宏观把握与微观审视相结合是做学问的一种重要的方法，也许我做得不够好，欢迎读者对我的研究批评指正。

高旭东

二〇一二年六月

005

^① 韦勒克、沃伦：《文学理论》，第44页，生活·读书·新知三联书店1984年版。

目 录

前 言	1
第一章:伦理性与宗教性	1
第 1 讲 中国文化以伦理为根本、西方文化以宗教为根本	2
第 2 讲 儒家伦理与基督教伦理的比较	7
第 3 讲 以伦理代宗教	12
第 4 讲 中西文化伦理性与宗教性的文学表现	20
第 5 讲 中西伦理与宗教的文化结果及其演变	34
第二章:泛审美主义与泛科学主义	38
第 6 讲 礼乐理想与智慧之梦	39
第 7 讲 中西艺术的与科学的思维方式之比较	49
第 8 讲 泛审美主义与泛科学主义的文化表现	54
第 9 讲 泛审美主义与泛科学主义在现代的双向融合	74
第三章:中和精神与分析精神	80
第 10 讲 儒道致中和:中庸之道与西方辩证法的差异	82
第 11 讲 人与自然、人与神、灵与肉、感性与理性的中和与分离	93
第 12 讲 中和精神与分析精神在中西其他文化领域中的表现	100
第 13 讲 中和精神和分析精神在中西艺术中的表现	106
第 14 讲 中和精神与分析精神的优劣及其未来	112

第四章:中西文化性格比较	121
第 15 讲 前人的论述及中西艺术的评价标准	121
第 16 讲 中西文化性格的象征意象以及在神话与历法中的表现	127
第 17 讲 中西文化性格在哲学中的表现	131
第 18 讲 伦理与政治、军事及外交中所显露的中西文化性格	139
第 19 讲 中西文化性格在宗教与音乐中的体现	147
第 20 讲 从中西文学的比较看中西不同的文化性格	152
第五章:中西文化的发展模式	168
第 21 讲 早熟与正常发展:方法依据与文化论据	170
第 22 讲 早熟与正常发展在中西诗学与文学上的表现	182
第 23 讲 中西连续性与跳跃性的文化运行模式	197
第 24 讲 循环的与直线的:中西文化运行模式的又一差异	206
第 25 讲 中西文化发展模式的价值评估	213
余语:再谈中国文化的现代价值	218
后 记	223

第一章

伦 理 性 与 宗 教 性

克尔凯戈尔曾经把人类的文化性的生存方式分成三种。一种是审美的，一种是伦理的，一种是宗教的。我赞同克尔凯戈尔这种说法，就是人类的生活，只要是文化的生活，而不是野蛮的，它一定或者是审美的，或者是伦理的，或者是宗教的。但是，克尔凯戈尔同时又把这三大生活方式，就是把文化上的存在方式分了一个等级。他认为最低级的是审美的，伦理的比审美的要高级一点，宗教是最高级的文化性的存在方式。为了证明审美的生活是低级的，他甚至举了一个例子说，有一个人追求女孩，追求到之后他就抛弃了，他只对追求的手段感兴趣，所以审美的生活使人堕落。但是大家都知道，审美的生活也可能使人高尚，读了小说走向革命或者纯洁生活的也大有人在，我可以举例得出和他完全相反的结论来。也就是说，我并不同意他关于人类的文化性的存在方式，是从审美的、伦理的到宗教的逐步抬高的说法。我为什么不同意他的这种说法呢？如果宗教是最高生活方式，那么我们所有人，只要回到西方的中世纪就可以了，我们也不要什么进步和发展了。所以我认为，这三种人类的生存方式，可能都有价值，尤其在当下，宗教的价值已经在西方发生严重危机的情况下，审美的和伦理的生活方式，可能更有值得我们发掘的价值。

第 1 讲 中国文化以伦理为根本、 西方文化以宗教为根本

中西文化对于审美的、伦理的和宗教的这三种文化性的生存方式，侧重是非常不同的。也可以说，中国文化是一种伦理性的文化，而西方文化则是一种宗教性的文化。所以，我第 1 讲就是中国文化的伦理性与西方文化的宗教性。大家都晓得，现代有一个著名的诗人 T. S. 艾略特，写过一本《基督教与文化》。他在这本书里说：基督教就是文化，文化就是基督教！T. S. 艾略特所下的这个文化与基督教可以互换的断语，我们中国人会感到非常奇怪。因为在我们中国，从传统到现代，并不需要相信什么宗教，我们照样世代地延续下来了。难道说我们中国人就没有文化了吗？20 世纪 80 年代初在中国很走红的学者李泽厚，他去美国讲学的时候，美国学生就很奇怪地问他，说你们中国人，为什么没有上帝居然能延续了几千年。他们感到很奇怪，在他们看来没有上帝人就没法生存。这种发问，在基督教文化背景之下，有相当的合理性。但就中国人来讲，他这种发问你也会感到奇怪，我们中国人没有上帝没有感到什么不方便，照样活得挺好。所以，中国文化在很大意义上并不是一个以宗教为根底的文化。我们的儒家有时候也被称为儒教，有时候也叫孔教或礼教。所谓礼教是一种伦理教化，而不是宗教。我们有时候将儒教、道教、佛教并称为“三教”，好像儒教也是一种宗教；但是仔细分析，“教”字在这里，把它理解成教化更好。因此，我更倾向于认为儒教是一种具有宗教职能的伦理教化，而不是一种严格意义上的宗教。

一般的宗教都要有神，还要有厉鬼。神是让你高升的，厉鬼是来吓唬你的，或者是来制约你、约束你的。大家看看，但丁那部《神曲》中的地狱有多恐怖。他用魔鬼使你恐惧，或者说约束你，不让你犯错。神，可以让你高升。可是我们的孔夫子却说：“务民之义，敬

鬼神而远之，可谓知矣。”^①就是你统治老百姓，要敬鬼神而远之。鬼神有没有？我们搞不懂，我们虽然敬重他，但是要离他远远的，不要近乎他——这就是明智的态度。所以孔子本人是不说神怪魔鬼的：“子不语怪力乱神。”^②支撑宗教的除了神魔还有信仰，任何宗教都有它特有的信仰方式。基督教尤其强调信仰，要求专一不二的信仰。耶和華就说过，你要是不好好信仰我，我就砍倒你的日像，荒废你的祭坛，砸碎你的偶像，“被杀的人必倒在你们中间，你们就知道我是耶和華”^③。耶稣也说：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。”^④你只能相信一个，而且要执著地相信。耶稣还说，你们要为我背负沉重的十字架，你们要离弃亲人，离弃一切，只有跟从我、信仰我才能得救。基督教早期的领袖如圣安布鲁斯，那种面对世俗统治者不怕牺牲的精神，确实是有一种执著的信仰，所谓祭坛是用殉道者的血铸成的。而在我们中国，在孔子那里，我们没发现什么信仰精神。孔子固然也说过“朝闻道，夕死可矣”^⑤。这句话在北京奥运会的开幕式上不断重复，仿佛中国也有执著的信仰精神。孔子还有类似的话，如“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”^⑥。可是，孔子还有相反的对这些豪言壮语有所颠覆的话，比如说：“天下有道则见，无道则隐”^⑦；宁武子“邦有道则智，无道则愚”。他尤其欣赏宁武子的“愚”，认为“其智可及也，其愚不可及也”^⑧。孔子还说：“暴虎冯河，死而无悔者，吾不与也。必也临事而惧，好谋而成者也。”^⑨意思是说，赤手空拳和老虎打仗，这样的人孔

① 《论语·雍也》。

② 《论语·述而》。

③ 《旧约全书·以西结书》，第6章第6—7节。

④ 《新约全书·马太福音》，第6章第24节。

⑤ 《论语·里仁》。

⑥ 《论语·卫灵公》。

⑦ 《论语·泰伯》。

⑧ 《论语·公冶长》。

⑨ 《论语·述而》。

夫子不赞成。他赞成那些“临事而惧，好谋而成”的人。也就是说，中国人并不特别推崇殉道，并不讲求信仰。孔子有一句话，我觉得把这个点得非常明白，叫“祭如在，祭神如神在”^①。就是你祭他的时候，就好像他在，你祭神的时候就好像神在一样。说“像人”就一定不是人，那么“像在”就一定不在。神到底有没有？还是搞不懂，也可能有，也可能没有。孔子就是这么一种非常理智的态度，明智的态度。孔子的意思是，说有鬼神，谁看见过？说没有鬼神，天地之无垠，宇宙之无穷，又怎么知道其中有没有鬼神？也可能有，但是也可能没有。你硬让人相信，是不明智的；但是一定说没有，似乎也有点独断。孔子就是这么一种非常明智和务实的态度。所以整个儒家，以及我们中国的文化，不以信仰为重，而是以务实的人生经验，甚至靠着悟性，来冷静地处理一些问题。这是我们中国文化非常显著的特点，所以我们的文化很少走火入魔，因为没有一种执著的、迷狂的东西。孔子教化下的儒家的读书人，一般是比较冷静的。

强调中国文化的伦理性与西方文化的宗教性，只是中西文化的偏重不同，而且这种偏重构成了一种文化的特色，并不意味着中国没有宗教，而西方没有伦理。其实，伦理学作为一门学科，最早产生于西方，斯宾格勒认为西方文化的高峰，是康德和歌德。与培根的“知识就是力量”有所不同，康德高扬道德主体，认为“美是道德的象征”，就是一个转折。斯宾格勒认为这是西方文化走向成熟与高峰的标志。但是，我们同时应该注意，就是在西方，伦理道德是从属于基督教的。如果没有基督教，西方的伦理道德就失去了依据。所以，尽管康德认为上帝的存在是不能够靠理性论证的，但是他仍然需要一个上帝，因为只有上帝的存在才能够保证伦理价值不至于走向虚妄。这一点，尤其在尼采身上有更明显的昭示。尼采说，你们这些无神论者，你们杀死了上帝，可是你们没有意识到一个非常严重的问题，就是说没有上帝，你们遵从的所有价值都是荒诞的。因

^① 《论语·八佾》。

为在西方,所有的道德价值渊源,是来自上帝的,你们把上帝给杀死了,可是你们还遵循着他所遗留给你们的道德价值,你们虚妄不虚妄?尼采说,如果不能重建一种新的道德价值,那么整个西方将陷入价值危机的困境中。西方面临着一场巨大的价值灾难:因为上帝死了,因为你们这些人,把上帝给杀死了。尼采的话在当时无人理会,就好像尼采在《疯子》中描绘的一样:有一个疯子打着灯笼,大白天在街上寻找上帝,有一伙人就说,这个人简直疯了,哪里有什么上帝?然后这个疯子就指着这些人说,是你们杀死了上帝,你们没有意识到,杀死上帝意味着什么。最后他说,我来得太早了,“我来得不是时候,这件惊人的大事尚未传到人们的耳朵里。雷电需要时间,星光需要时间,大事也需要时间,即使在人们耳闻目睹之后亦然,而这件大事比星辰距离人们还要更为遥远——虽然他们已经目睹!”^①尼采来得确实有点早。因为尼采认为在上帝缺场的情况下,西方会发生巨大的道德价值危机,这一预言,直到现代主义文学思潮兴起,甚至直到两次世界大战来临,才充分地表现出来。现代主义为什么显得那么的荒诞、虚无、焦虑和痛苦?因为上帝缺场了,没有上帝,西方人在价值上就陷入一片荒原中。所以从这个意义上讲,西方人需要有一个上帝。因为西方文化的核心、内核、轴心就是上帝。没有上帝,他们这个文化就一下陷入一种价值的虚妄中,一种道德混乱的困境中,用海德格尔的话说,就是一种午夜的冥暗当中。

同样,中国文化虽然不是以宗教为根本,但是,中国却有比西方更多的宗教,数不清的教门。大的就有佛教、道教,民间有层出不穷的教门。当年,来华的耶稣会士利玛窦、汤若望、南怀仁等,对此就很不理解,说是如果俱是伪宗,那就一个也不要信;如果俱是真宗,那就信一个好了,不必有那么多的教门。这些人初入中国的时候,

^① [德]尼采:《快乐的科学》,第139—140页,中国和平出版社1986年版。

中国人把他们看成远道而来的和尚。徐光启、李之藻等士大夫都曾经受过洗,被基督教归化过。可是,你看看他们的著作,他们和那种西方专一不二的归化异教的基督徒是不同的。他们认为,基督教可以易佛补儒。也就是说,基督教比佛教更好、更优胜,可以补充儒家。这些受洗的士大夫,也没有以基督教的专一不二的信仰来颠覆儒家,只不过是把基督教看成比道教和佛教更好一点的宗教而已。这是很耐人寻味的:中国有这么多的宗教,为什么又不是以宗教为根本的呢?原因就在于太多,“无不为”最后也就成了“无为”。太多了,反而显示中国人对哪一种也不是真正的、执著的信仰。中国人典型的信仰方式“祭如在,祭神如神在”,可以再推演出另外一句话来,叫做“宁可信其有,不可信其无”:你要是一点儿不信,它万一有怎么办?你要是全信了,把一切都搭上之后,它要是没有怎么办?这样,形形色色的教门我们都信一点,都给一点小钱,反正这个教是虚妄的也不伤多少毫毛。这是中国人非常典型的信仰特点。所以,尽管中国的教门很多,但并不表明宗教对中国文化具有支配性的作用,中国文化的根本也不是宗教性的。

在中国上层,主要是以伦理和审美为主导的。中国受过儒家教化的知识分子,一般是不会走火入魔地去相信宗教的。而在下层和民间,则是伦理的和宗教的。因为中国的下层老百姓,还需要一种神话,他很痛苦的时候需要一种对精神痛苦的安慰,需要一种神话思维。所以在中国下层文化基本上是伦理的和宗教的。这一点,也在中国文学中有很突出的表现。中国上层的文学,宗教色彩非常淡薄,而在中国民间的文学里,儒士、和尚、道士什么都有,有那么一点宗教色彩。这也是上层和下层的不同。但是,无论上层下层,伦理性是中国文化之根本。

第2讲 儒家伦理与基督教伦理的比较

西方的伦理是从属于宗教的，是以宗教为根本的。那么，我们下面看一看，基督教这种伦理和我们中国的儒家伦理，有什么异同。

我们先看二者的相同之处：“仁”与“博爱”。也可以说，中国儒家的伦理，与基督教伦理的很多含义，都可以从“仁”与“博爱”这两个概念里衍化出来。“仁”是儒家最高的、最核心的一个概念，有人甚至说儒学就是仁学。那么，什么是仁呢？孔子说：“仁者爱人”，“泛爱众而亲仁”，这个“泛爱众”，以及“四海之内皆兄弟”，跟基督教的博爱，看起来是非常相似的。我记得《共产党宣言》的扉页上，写着“全世界无产者联合起来”，但是同盟会会员朱执信却以《论语》中的“四海之内皆兄弟也”翻译《共产党宣言》扉页上的话。可以说，基督教在提倡“博爱”，强调“爱人”这一点上，是和儒教非常相似的。如果要直译的话，“泛爱众”就是“博爱”。因此，无论中国还是西方，无论儒教还是基督教，都强调要爱人，要广博地爱人。但是仔细分析，你就会发现，儒教的爱与基督教的爱差异是非常大的。

孔子的仁爱总与“礼”结合在一起，因而孔教又叫礼教。“子曰：克己复礼为仁。一日克己复礼，天下归仁焉”^①。这个“礼”首先是从家开始建构的，在很大意义上礼教又是家教。它的设计是家国一体的，《大学》认为人应该“正心，诚意，格物，致知，修身，齐家，治国，平天下”，“齐家”尤其重要，“家齐而国治”，“君子不出家而成教于国”。君子不用出家，就可以知道国教。在这个“家”里，首先应该讲孝。孔子说：“其为人也孝弟，而好犯上者，鲜矣。不好犯上，而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。”^②就是说只要这个人孝顺，

① 《论语·颜渊》。

② 《论语·学而》。