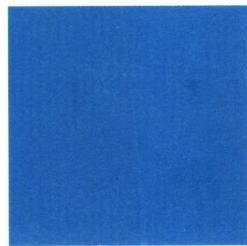
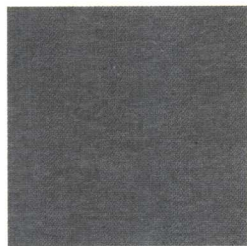

朗朗書房 · 文化要义丛书

张岱年◎著

文化与哲学

“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”我认为这就是中华民族五千年来延续发展的思想基础，是中华民族的基本精神。

朗朗書房·文化要义丛书

文 化 与 哲 学

张岱年◎著

图书在版编目(CIP)数据

文化与哲学/张岱年著.
北京:中国人民大学出版社,2006
(文化要义丛书)
ISBN 7-300-07595-9

I.文…

II.张…

III.比较文化—中国、西方国家—文集

IV.G04-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 105724 号

文化要义丛书

文化与哲学

张岱年 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	发行热线:010-82503022		
	编辑热线:010-82503013		
网 址	http://www.longlongbook.com (朗朗书房网)		
	http://www.crup.com.cn (人大出版社网)		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	中煤涿州制图印刷厂		
规 格	150 mm × 229 mm	16 开本	版 次 2006 年 10 月第 1 版
印 张	20.5	插页 2	印 次 2006 年 10 月第 1 次印刷
字 数	247 000		定 价 26.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

自序

近两三年来,我在若干刊物上发表了一些关于中西文化比较问题的论文和讲话,以及关于中国哲学史问题的文章,有长有短,共四十篇,现在编为一集,题为《文化与哲学》,算是这两年一部分工作的总结。

我对于文化问题深感兴趣。30年代曾经参加当时关于文化问题的讨论。我反对东方文化优越论,也反对全盘西化论,主张兼取中西文化之长而创造新的中国文化。我这种主张可以称为“综合创新论”。我在1933年发表的拙文《世界文化与中国文化》中曾说:“现在要仍照样保持中国的旧文化,那是不可能的;但西洋的资产阶级文化也到了被否定的日子。社会主义的世界性的文化必然要到来,中国必将产生新文化而成为那世界性的社会主义文化的一部分”(见拙著《求真集》)。现在时间过了五十多年,西方的资产阶级文化仍在发展,而我们确已进入社会主义社会;世界性的社会主义文化虽然尚未到来,而我们的社会主义文化却已在创造之中。应该承认,创造社会主义新文化的设想已经逐步实现了。近一两年来,全盘西化的论调忽然又猖獗起来。鼓吹全盘西化就是企图回头走资本主义的道路。历史已经证明,中国走资本主义道路是行不通的。现在已经达到中国文化发展的新阶段,正确认识传统文化,正确认识西方文化,正确认识文化建设的方向,都是非常必要的。

关于中国哲学史的一些理论问题,如“天人合一”的确切含义,古代本体论的发展规律,传统价值观问题,都是以前没有充分考察的新问题,我尝试提出自己的所见,以补旧著《中国哲学大纲》的不足。

2 文化与哲学

现今正是中国文化继往开来的伟大转变时期,更需要高瞻远瞩,认清前进的道路。我论述文化问题,主要是从哲学思想方面来讲的,没有能力就科学、艺术、宗教、民俗等方面作全面的讨论,实仅提出一些管窥之见而已,读者谅之。

张岱年

于北京大学

1987年3月

目 录

中国文化的思想基础与基本精神	(1)
中国文化与中国哲学	(11)
中国文化与辩证思维	(26)
中国文化的回顾与前瞻	(32)
中国传统文化的分析	(43)
如何正确认识传统文化	(53)
对传统文化的反思	(57)
文化传统与现代化建设	(59)
中国文化的历史传统及其更新	(64)
文化传统与民族精神	(72)
试谈文化的体用问题	(78)
文化体用简析	(81)
关于文化问题	(88)
中国文化的前途何在	(104)
对中国传统文化的两点看法	(106)
中国古代哲学源流	(111)
中国哲学中“天人合一”思想的剖析	(141)
中国古代本体论的发展规律	(156)
简评中国哲学史上关于人的价值的学说	(172)
中国古典哲学的价值观	(182)

中国哲学关于人生价值的思想	(199)
试谈价值观与思维方式的变革	(204)
物质利益与道德理想	(210)
中国古代唯物主义的历史发展及其特点	(222)
中国古代哲学中历史观的主要问题	(230)
中国哲学关于理性的学说	(233)
略论中国哲学范畴的演变	(251)
中国传统哲学的批判继承	(260)
孔子与中国文化	(269)
孔子在中国文化史上的地位	(278)
老子学说的宗旨	(281)
魏晋玄学的评价问题	(282)
释张载哲学中所谓神	(286)
王船山的理势论	(293)
黄梨洲与中国古代的民主思想	(301)
谈傅青主的历史地位	(308)
谈中国哲学史研究的发展趋势	(311)
中国哲学史研究的回顾与展望	(314)
中国古代知识分子与刚健有为、自强不息的优良传统	(319)
述与作	(322)

中国文化的思想基础与基本精神

关于中国文化的前途,关于东方文化与西方文化的比较,在 20 年代至 30 年代,曾经展开过热烈的讨论。现在又重新提起这个问题,其意义何在呢?我认为,现在重新讨论关于文化的问题,主要是适应建设社会主义新文化的需要。我们现在已经进入社会主义建设的时期,我们现在要建设具有中国特色的社会主义物质文明和精神文明,也就是要创造社会主义新文化。社会主义新文化不是能够凭空创造的,必须在传统文化的基础上加以改造,推陈出新。列宁说过:“应当明确地认识到,只有确切地了解人类全部发展过程所创造的文化,只有对这种文化加以改造,才能建设无产阶级的文化,没有这样的认识,我们就不能完成这项任务。”(《青年团的任务》,《列宁选集》第 4 卷,348 页)列宁这段名言也适用于中国。我们现在来建设社会主义新文化,必须对文化史进行科学的考察和分析,对于文化史作出科学性的总结。

这里仅就中国文化的思想基础与基本精神谈一点个人的意见。

一 中国文化发展的基本情况

从上古时代以至两汉,中国文化是独立发展的。先秦诸子的哲学思想,表现了湛深的智慧;先秦时期的自然科学,具有自己独特的面貌;先秦时期的艺术,如商周的青铜器、春秋时代的编钟,其精美的程度至今犹令人赞叹。先秦和西汉文化充分表现了中华民族的创造力。

两汉之际,佛教开始输入。魏晋以后,佛教逐渐产生广泛影响。这是外来文化第一次输入。到隋唐时代,佛教达到了鼎盛。佛教思想与中国固有的传统思想之间,既有相互对峙的一面,又有相互影响的一面。隋唐时代的佛教徒创立了中国佛学,与印度佛学有所不同。但佛教在中国始终没有占据统治地位。宋代理学,虽然采纳了佛学的一些思想资料,但主要是继承、发扬了先秦儒家的学说。但是还应该承认,佛学已经成为中国文化的一个方面,而这无损于中国文化的独立性格,因为中国佛教已经接受中国本土思想的熏陶而被熔铸在中国传统文化之中了。

中国佛教的情况,说明中华民族善于吸收、采纳并改造外来的文化。

明代后期,西方传教士来华,带来了西方的自然科学知识。一部分士大夫接受了西方的宗教和科学。清初的康熙很重视西学,但雍正却阻塞了西学传播的道路。明末清初的西学东传没有开花结果。鸦片战争以后,西学再次东渐。西方近代资产阶级的自然科学、政治学说和哲学思想不断输入进来。在西方和日本的帝国主义势力侵略之下,中华民族陷入了空前的民族危机。事实证明,固执着传统思想决不能拯救国家的衰败,模仿西方资产阶级的方案亦无助于解除民族的危机。在西方进步思潮的影响下,马克思主义在中国传播开来。事实证明,唯有马克思主义才指明了中国前进的道路。新中国成立,马克思主义成为中国人民的指导思想。中国文化的发展也进到一个新的阶段。在马克思主义普遍真理的指导下,如何认识和改造中国传统文化,如何吸取和鉴别西方近现代的科学知识与哲学思想,是我们当前面临的艰巨任务。

就中国文化从古到今发展演变的情况来看,中国的民族文化表现了三个特点:(1)创造性;(2)延续性;(3)兼容性。中国古代文化是独立发展的,表现出中华民族的创造力。中国文化从上古时代以来延续不绝,虽然经历了时盛时衰的曲折过程,但始终没有中断。中华民族能够吸取外来文化,从不拒绝外来文化,能使外来学

术与固有传统融合起来。

中国文化,在明代以前,本居于世界文化的前列。但是,16世纪以来,西方的科学和哲学都突飞猛进,创造出前所未有的丰富成果。而中国则踏步不前,远远落后了。中国明清时代的文化,虽然也有所前进,但与西方比起来,却表现了迟缓性。现在必须急起直追,这是非常紧迫的任务。我们努力进行现代化建设,意即在此。

二 中国文化的思想基础

文化的范围很广,其中包括哲学、宗教、科学、技术、文学、艺术、教育以及生活方式,等等。在这广泛的范围中,起主导作用的是哲学。哲学是自然知识与社会知识的概括和总结,每一时代的自然科学和文学艺术莫不受哲学思想的影响。宗教和哲学更有密切的联系,宗教之中必须包含哲学观点。有的哲学表现为宗教的附庸,有的哲学则表现为宗教的批判。哲学可以说是文化总体的指导思想,也可以说是文化发展的思想基础。

中国古代哲学是中国古代文化的思想基础。

先秦时期,儒墨并称显学。道家之学是隐士的思想,虽非显学,却也有广泛的影响。法家的政治学说在当时也起了实际的作用。汉代“罢黜百家、独尊儒术”,从此儒学居于统治地位,但道家学说仍流传不绝;法家的部分思想被吸收在儒学之中。唯有墨家之学中绝了。后来佛教传入。又出现了道教。哲学学派的分合消长的基本情况是:两汉魏晋时期——儒道交融,墨学中绝;唐宋元明时期——三教并行,儒学居首。哲学的这种形势对于文化的发展产生了巨大的影响。

现在就三个方面来讲哲学对文化发展的影响。

1. 天人观

中国古代哲学可以称为“天人之学”。“天人之际”是中国哲学的总问题。“天人之际”即人与自然的相互关系。文化即自然状况的改造,所以,人与自然的关系问题也是关于文化方向的根本问题。关于天人观,中国哲学中存在着两种对立的观点,一为天人合一,二为天人交胜。天人合一的思想导源于孟子“知性则知天”的学说,肯定人性与天道是统一的。董仲舒宣扬所谓“人副天数”、“天人相类”,是天人合一的粗陋形式。到宋代,在张载、程颢、程颐的哲学中,天人合一才获得了比较明确的理论意义。张载的《西铭》以形象譬喻的形式表述了天人合一的观点,他说:“乾称父,坤称母,予兹藐焉,乃混然中处。故天地之塞吾其体,天地之帅吾其性。民吾同胞,物吾与也。”这就是说,人是天地生成的,天地犹如父母。充塞于天地之间的气,构成了天地的体,也构成我的身体;统率天地变化的是天地的本性,也是我的本性。人民是我的兄弟,万物是我的朋友。我与天地万物有统一的密切关系。这就是天人合一的主要含义。

荀子强调“明于天人之分”,刘禹锡提出“天与人交相胜”的学说,也都具有深刻意义,但没有发生广泛影响。在宋元明清哲学中占主导的正是天人合一的思想。

张、程的天人合一学说含有复杂的意义,至少包含三项意义:(1)人是自然界的一部分,是自然界所产生的。(2)人必须遵循自然界的普遍规律,自然界的普遍规律与人的道德原则是一致的。(3)人生的理想是天人和谐,人与万物应该“并育而不相害”。近代西方有一个流行的观点,认为原始人的思想是物我不分,人还没有把自己与自然界区分开来;到了文明时代,人才把自己与自然界区分开,这标志着人的自觉。这种看法是基本正确的。但是,应该注意,如果把中国哲学中所谓天人合一与原始社会的物我不分混为

一谈,就大错特错了。中国哲学所谓天人合一,是经过区分物我之后的重新肯定人与自然的统一,也就是在承认人与自然的区别之后重新肯定人与自然的统一。原始的物我不分是原始的肯定,承认人与自然界的区分是对于原始思想的否定;在承认人与自然的相对区别的基础上重新肯定人与自然的统一,应是否定之否定。张、程两家都认为理解天人合一才是人的自觉,这是有一定理由的。但是,张、程都把自然的普遍规律与人的道德原则混为一谈,就陷于失误了。

西方近代强调战胜自然,把自然看做敌对的力量,其结果出现了破坏生态平衡的偏弊。中国哲学强调天人合一,在改造自然方面效果不大,在保持生态平衡上却有重要意义。

2. 价值观

中国哲学中,与文化发展关系最密切的是关于价值的思想学说。古代虽没有价值观的名称,却有关于价值的学说。儒家强调道德的价值,孔子说:“君子义以为上”(《论语·阳货》),“好仁者无以尚之”(《论语·里仁》),就是认为道德是至高无上的,人们为了实现道德理想可以牺牲生命,“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁”。(《论语·卫灵公》)孟子更明确肯定人人都具有自己的价值,“人人有贵于己者”(《孟子·告子上》),他认为这固有的价值是天赋的,是别人不能剥夺的。而这固有价值的内容就是“仁义忠信、乐善不倦”的品德。荀子虽然不承认道德是天赋的,但也肯定人的价值在于“有义”,“人有气,有生,有知,亦且有义,故最为天下贵也。”(《荀子·王制》)儒家的观点可称为道德至上论。墨家强调“天下之大利”,“国家百姓人民之利”,认为公共利益是最高价值,道德的最高准则就是天下之大利:“仁人之所以为事者,必兴天下之利,除去天下之害,以此为事者也。”(《墨子·兼爱中》)墨家的观点可称为公利至上论。道家强调价值的相对性,认为儒墨所讲

的仁义都只有相对的价值。《庄子》宣称：“以道观之，物无贵贱。以物观之，自贵而相贱”（《庄子·秋水》），认为价值差别只是主观的偏见。道家的观点可称为相对价值论。法家与儒家相反，完全否认道德的价值，韩非说：“夫严家无悍虏，而慈母有败子，吾以此知威势之可以禁暴，而德厚之不足以止乱也。”（《韩非子·显学》）他专讲严刑峻法的效用，否认道德教育的功能，“吾以是明仁义爱惠之不足用，而严刑重罚之可以治国也”（《韩非子·奸劫弑臣》）。这种观点可称为道德无用论。

秦朝用法家的学说，兼并了六国，但统一六国之后，不久即陷于崩溃，证明法家思想不足以维持长治久安。汉代独尊儒术，自两汉至明清，儒家的价值观占有统治地位，成为中国传统文化的主导思想。儒家反对追求个人私利，强调道德理想高于物质利益，这对于精神文明的发展起了积极的推动作用。儒家虽然没有排斥公共利益，但也不重视道德理想与公共利益的必然联系，其结果未免脱离实际，陷于空疏。这种倾向在宋、明理学中更明显地表现出来。

儒家还宣扬“和为贵”（《论语·学而》），以和谐为价值的最高标准。中国古代哲学中所谓和有两层意义：（1）西周末年史伯云：“以他平他谓之和。”（《国语·郑语》）以他平他即会合不同的事物而达到平衡，即多样性的统一。（2）汉初贾谊云：“刚柔得道谓之和，反和为乖。”（《贾子·道术》）和即相互顺应，不相冲突。一般所谓调和、和顺，都是此义。第一层意义强调必须包容不同的方面，第二层意义强调不同方面必须相互顺应，避免冲突。两层意义的“和为贵”，对于中国文化的发展都有深刻影响。

3. 思维方式

在思维方式方面，中西之间是否有根本差异呢？我认为，人类的思维方式，不同民族之间，既有共同性，又有差异性。应该说是异中有同，同中有异。西方古代，形式逻辑比较发达，亚里士多德

已提出比较完整的形式逻辑体系。中国古代也有形式逻辑,但远不如古希腊的精密完整。西方古代已提出辩证法,中国古代的辩证思维却较西方古代为发达,《老子》、《易传》的辩证法已达到较高水平。但到近代,德国哲学的辩证法又远远超过中国。如果说中国古代哲学表现了具有独特风格的思维方式,那就是中国的辩证思维。

中国古代的辩证思维属于理论思维,其中包含抽象思维。过去有人认为中国哲学缺乏抽象思维,那是根本错误的。中国古代哲学有自己的一套概念范畴,有些概念范畴具有深刻而丰富的含义,虽然不易理解,但不失其明确性,如何能说中国古代缺乏抽象思维呢?中国的抽象思维与西方的抽象思维有所不同而已。中国传统的思维方式,确有自己的特点,这主要表现为两种基本观点,一为总体观点,二为对立统一观点。儒道两家都注重从总体来观察事物,重视事物之间的联系。《易传》宣扬“见天下之动而观其会通”,就是强调总体观点。老子、孔子都重视观察事物的对立方面及其相互转化。孔子讲“叩其两端”,老子讲“万物负阴而抱阳”,又说“反者道之动”,《易传》更提出“一阴一阳之谓道”。这都是深刻的辩证观点。到宋代,张载宣称“两不立则一不可见,一不可见则两之用息”,明确提出了对立统一的普遍规律。王夫之哲学中更充满了辩证思维。在中国医学理论中,辩证思维有突出的表现,显示了哲学观点在自然科学中的运用。

“天人合一”的天人观,以为道德理想高于物质利益的价值观,辩证的思维方式,可以说是中国传统文化最主要的思想基础。

三 中国文化的基本精神与主要偏向

中国文化的形成和演变有其经济、政治的背景。姑且不论文化与经济政治的关系,就文化本身来看,文化的各方面可以说体现

了哲学的主导作用。在民族哲学中占主导地位的观点,在文化的发展中也起统率的作用。在中国封建时代,儒学占统治地位,于是儒学的长处和短处、优点和缺点,也导致了中国文化的长处和短处、优点和缺点。当然,这里也存在着交互作用。

中国文化持续发展,已有数千年之久,延续不绝,虽有时衰微而可以复盛,必然有其不断发展的精神支柱。这精神支柱可以称为中国文化的基本精神。这里所谓精神,指文化发展的内在源泉。我认为,中国文化的基本精神来自儒家哲学,来自儒家所提倡的积极有为、奋发向上的思想态度。孔子自称“发愤忘食、乐以忘忧”,重视“刚毅”,表现了积极有为的态度。这种思想在《易传》中有进一步的发展。《易传》提出“刚健”观念,又提出“天行健,君子以自强不息”的著名命题。“健”,即运行不止,亦即刚强不屈之意。“自强不息”即主动地努力向上、绝不懈怠。这包含勉力向前、坚忍不拔的意义。我们现在经过考证,确定《易传》是战国时代的作品,但在汉魏至明清,多数学者都认为《易传》是孔子的著作。《易传》在过去是以孔子手笔的名义发生影响的。这种“刚健”、“自强”的思想在两千多年的长时期中激励着正直人士奋发向上,努力前进,不屈服于恶势力,坚持与外来的压迫斗争。历史上,坚持反对不法权贵的忠直之士,尽力抵抗外来侵略的民族英雄,孜孜不倦探索真理的思想家、科学家,致力于移风易俗的文学家、艺术家,都体现了“自强不息”的刚健精神。

过去有一种说法,以为中国文化是主静的,西方文化是主动的,以主静与主动作为中西文化的主要区别。我认为,这种观点是片面的,不能反映全面的实际情况。主静是道家的思想,虽然有广泛的影响,但还没有占主导地位。《易传》云“动静不失其时,其道光明”(《艮象》),这是儒家的态度。宋儒周敦颐吸取道家观点,宣扬“主静”,但后来程、朱、陆、王都讲“动静合一”,反对专门主静。后来王夫之、颜元更强调动的重要。如果认为中国文化是静的文化,那是缺乏充分理由的。

儒家宣扬“自强不息”，对于中国文化的发展确实具有重要的积极意义。但是儒家思想也表现了一定的偏向，最显著的一点是儒家把“德”与“力”对立起来，看不到德与力的密切联系。孔子曾说：“骥不称其力，称其德也”。（《论语·宪问》）事实上，千里马之所以为千里马，不但在于其性情温良，也在于其日行千里的力量。孟子以“以德服人”与“以力服人”为王与霸的区别，事实上他所推崇的商汤周文不但有德，而且有力。与儒家相反，法家韩非又菲薄道德，专门强调“气力”。王充提出兼重德力之说，但没有引起人们的注意。道德的提高是重要的，力量的培养也是重要的。人是生物，在提高道德修养的同时，也必须充实生命力，增进改造客观世界的物质力量。如果没有充足的物质力量作为基础，仅仅高谈道德境界的提高，将成为不切实际的空论。中国传统文化在儒学所表现的偏向的影响下，忽视生命力的培育，这不能不说是一个严重的欠缺。

中国文化本来居于世界文化的前列。但是，到了 15—16 世纪，西方文化突飞猛进，西方科学技术迅速发展，中国落后了。我们的民族没有产生出自己的哥白尼、培根、伽利略那样的近代实证科学奠基人。这既有物质的原因，也有思想的根源。这和儒家哲学既不重视实际的观测，又不鼓励精密的分析，是有一定联系的。我们不但要学习近代西方的科学知识，更要学习近代西方实证科学的观测方法和分析方法。

四 中国文化发展的方向

我们的历史任务是建设社会主义新文化。社会主义新文化既不同于中国古代的封建文化，也不同于近代西方的资本主义文化。从社会制度来说，我们已经超过西方，但是我们的生产力、科学技术还很落后，所以要努力进行现代化建设。对于中国旧有的封建

文化和西方现仍存在的资本主义文化,应如何看待呢?

首先应明确的是,社会主义文化应以马克思主义的普遍真理为指导原则,这是确定不移的。但是,马克思主义并不排斥封建时代和资本主义时代所有对于人类文明的贡献。列宁说:“无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”(《青年团的任务》,《列宁选集》第4卷,348页)又说:“只有用人类创造的全部知识财富来丰富自己的头脑,才能成为共产主义者。”(同上)列宁为我们指明了创造社会主义文化的唯一正确的道路。

中国文化发展的前途,既不可能是固有封建文化的继续,也不可能是西方资产阶级文化的移植,只能是社会主义文化的创造。在创造社会主义文化的过程中,必须考察、分析、批判继承固有的传统文化遗产,也必须考察、分析、选择、吸取西方的文化成就。拒绝继承历史遗产是狂妄无知的表现,拒绝吸取国外的先进文化成就也是愚昧落后的态度。最重要的还是在前人成就的基础上努力创新。

中华民族是富于创造力的民族,在建设社会主义新文化的事业中必能发挥出巨大的创造力。

1985年3月22日

(本篇是1984年12月21日在上海“东西文化比较研究讨论会”上的讲话)