

张鹏飞 著

中国传统文化散论

ZHONG GUO CHUAN TONG WEN HUA SAN LUN

梅子園古寺
山色映詩人
黃釋詒題

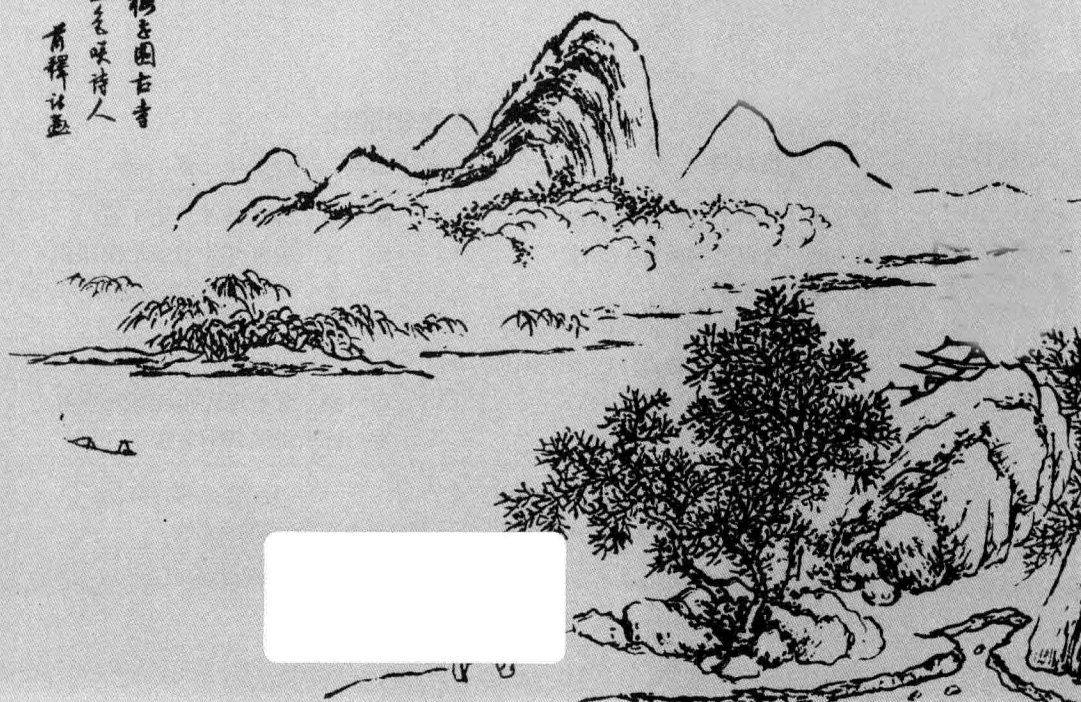

张鹏飞
著

ZHONG GUO CHUAN TONG WEN HUA SAN LUN

中国传统文化散论

梅子園古寺
山色映詩人
黃輝詩題

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化散论/张鹏飞著. —合肥:合肥工业大学出版社,2014.5

ISBN 978-7-5650-1824-4

I. ①中… II. ①张… III. ①中华文化—研究 IV. ①K203

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第086715号

中国传统文化散论

张鹏飞 著

责任编辑 朱移山 张 燕

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2014年5月第1版
地 址	合肥市屯溪路193号	印 次	2014年5月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	710毫米×1010毫米 1/16
电 话	总 编 室:0551—62903038	印 张	23.25
	市场营销部:0551—62903198	字 数	405千字
网 址	www.hfutpress.com.cn	印 刷	合肥现代印务有限公司
E-mail	hfutpress@163.com	发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-1824-4

定价:48.00元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

引言

中国传统文化是一门博大精深的学问体系,它已深深地融化在华夏民族的思想意识和行为规范之中,且内化为国人的一种文化心理和性格,并渗透到社会政治经济特别是精神生活的诸多领域,从而成为制约世人思想行为和日常生活的强大力量源泉。因此,弘扬、传承、演进优秀的传统文化“人文精神”的教育有其现实的可行性。盖因现代国人作为社会经济的建设者和传统文化的继承者理当具有较深厚的中国传统文化修养。而以儒家伦理道德为核心的中国优秀道德传统形成了一套颇具特色的道德教育范式,它将对世人文化道德素质的建构具有重要的审美效能。当今社会理应将国人的行为纳入社会文化历史、现存文明制度所嘉奖、承认、赞誉的范围,并在思想道德教化的过程中完成现代人的社会化进程,而美育最重要的一条线索就是用优秀的民族精神文化来净化、塑造、充实和陶冶世人的身心与灵魂。可以说,新时期的综合素养教育若没有对民族传统文化的继承和发扬就谈不上有效的德育感化,而继承传统文化的人文精神对当代国人道德素质体系的构建将具有隽永的审美观照。

中华“国学”是华夏文明历史的渊源、思想文化的根基、民族智慧的结晶以及历史文化的积淀。一般说来,“国学”是指以儒学为主体的中华传统文化与学术。它无疑包括了文学、音乐、书画、戏剧、园林、医学、星相、数术等范畴。而“国学”一词的演化却有其深厚的历史积淀且是因时而化、因地而异的。“国学”,在严格意义上说,到目前为止,学术界尚未做出统一明确的概念界定。诸派名家,众说纷纭,莫衷一是。可以说,当下国人研究“国学”是为了把握历史文化的走向,是为了正本清源、承前启后、融通古今,建构一个现代化的、能够站在世界前列的华夏思想文化苑囿。

中国传统思想文化富有代表性的史学撰述,一般皆学兼天人、视野恢廓、贯通古今、牢笼百家、网罗宏富、气势磅礴。《辞海》释义曰:“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。”盖因前者是抽象的,后者是具体的;一个是无形象含有规律准则的意义,一个是有形象指

具体事物或名物制度。概而言之：其一，文化传统是传统文化的核心，其影响所及几乎贯穿于一切传统文化之中，并支配着国人的行为、思想以至灵魂；其二，文化传统与传统文化的丰富复杂、变动不居相反，则是稳定恒久、单一承袭的；其三，文化传统已经形成了中国人几千年传承至今的最主要的心理习惯和思维定势。由此可以一言以蔽之曰“专制主义”。换句话说，那是千百年来形成的以王权思想为特征的文化传统，其积淀比新形成的价值体系还要深厚，因为它是一种潜移默化的规章制度体系。

中国传统“国学”文化可谓是一笔极为宝贵而丰富的精神财富，是一个取之不尽、用之不竭的文化思想宝库，也是一种特殊的道德教育资源，它不仅可以丰富现代国人思想道德教育的内容，而且可以提高思想道德教化的效能。“国学”一词，由来已久，最早可追溯到西周时的《周礼》一书。《周礼·春官·乐师》载：“乐师掌国学之政，以教国子小舞。”本义是指国家开办的学校，而其中担任乐师的人，主要是教习学生礼乐与舞蹈。近代最早提出“国学”一词的当属梁启超先生，但其所言“国学”已非学校之意，而是历史流传下来的中国学术思想的范畴。国粹派邓实强调了国学的经世致用性，且在1906年撰文云：“国学者何？一国所有之学也。有地而人生其上，因以成国焉，有其国者有其学。学也者，学其一国之学以为国用，而自治其一国者也。”章太炎在其《国学概论》中称：国学之本体是经史非神话、经典诸子非宗教、历史非小说传奇；治国学之方法为辨书籍的真伪、通小学、明地理、知古今人情的变迁及辨文学应用。钱穆先生1926年的《国学概论》在“弁言”里开篇即云：“学术本无国界，国学一名，前既无承，将来亦恐不立，特为一时代的名词，其范围所及，何者应列国学，何者则否，实难判别。”胡适则主张国学其实应为“国故学”，且阐释曰：“中国一切过去的文化历史，都是我们的‘国故’；研究这一切过去的历史文化的学问，就是‘国故学’，省称为国学。”这个说法学界似乎一直没有疑义。自此，“国学”演绎似乎也就约定俗成。由此观之，“国学”是特指中国传统文化的精华与当代文化中的集锦相整合融通的学术理念简称。“国学”虽说原指国家学府，诸如太学、国子监等。然“国学”指学问一说，却产生于“西学东渐”“文化转型”的特定历史时期。“国学”兴起于20世纪初，而鼎盛于20年代，80年代又有“寻根”热，90年代“国学”热再次兴起遂至今，无不是今人对于中华优秀传统文化的反思与正视，即华夏国人对传统文化在今日中国乃至世界多元文化中的重新定位思索。“国学”又有广义、狭义之分。广义的“国学”正如胡适所说：“中国的一切过去历史与文化。”而狭义的“国学”则是指意识形态层面的中国传统思想文化。

“国学”，顾名思义是中国之学、中华之学。尤特指关于中国的语言文

化、文学、历史、艺术、风俗、习惯等审美范围,并囊括中华“六艺五术”。“六艺”指礼、乐、射、御、书、数;“五术”指山、医、卜、命、相。史家更有宽泛的解释,把“百家之术”诸如儒、释、道、兵、法、墨等百家之说皆收于国学囊中,如此,则五术六艺、诸子百家之说都能称为“国学”,其中除了佛教是外来宗教,其他基本全是诞生于中华本土的文化学说。所以,国学又称为“中国学”“汉学”。其经史子集以及唐诗、宋词、元曲、明清小说等均属于国学的范围,它记载了中华文明的历程,是经过历史经验的思想精华,是民族文化核心内涵和五千年中华文明的结晶,更是世界文明中最优秀的文化生命遗产。可见,中国传统文化作为历史的产物有精华也有糟粕,传统是在继承中延续、在创新中发展的,传统文化唯有不断革新、改造、转换、发展,才能适应新时代的需求。现代社会经济发展所需要的人才不仅要具有专业技能,还必须具备比专业技能更广泛的认识能力、判断能力、综合能力、社会协调合作能力等。正如江泽民同志在十六大报告中所指出的:“一个民族没有振奋的精神和高尚的品格,不可能自立于世界民族之林。”因此,民族自尊心和自豪感是民族文化精神的基石,它往往持久而强烈,使人一往情深地热爱自己的民族,倍加关注自己民族的现在和未来,愿意为自己民族的繁荣昌盛倾注毕生心血。庄子曰:“指穷于为薪,火传也,不知其尽也。”即谓华夏真正优秀的思想文化是源远流长、弘萃通远、亘古隽永、温雅畅融的。由此,当代国人学习“国学”的目标是为了吸纳优秀文化遗产,蕴涵炎黄子孙品性,从而愉悦身心、陶冶性灵、鉴赏文化、升华情操。可以说,社会主义市场经济体制的建立和发展,极大地促进了国人思想道德观念的更新和进步,但同时也颇易产生个人主义、拜金主义和享乐主义等错误倾向,甚至导致精神颓废和道德滑坡,这就要求社会必须进一步加强对世人的思想道德教育。而中华民族的优秀道德传统是中国传统文化的重要组成基因,是中华民族的精神结晶,它在中华民族发展过程中起到了稳定社会秩序,改变社会道德风尚,培养国人良好的道德品质,增强民族凝聚力和向心力的作用。随着经济全球化进程的加快和现代信息传媒技术的迅猛发展,特别是我国加入世贸组织以后,诸多外来文化以更加快捷的态势涌进思想园囿,这既为当代国人吸收国外的先进文明成果创造了便利条件,也使我国思想文化领域呈现出多元化的趋势,加之华夏民族的先进文化与礼仪修养在新生代人群中缺失而大有被西化思维取而代之的趋势。凡此种种皆对我国的意识形态安全和固有的民族文化传统构成了严重的威胁,故而提升中华传统“国学”文化的人文修养将对建构当代国人的综合素养具有重要的审美价值。

作者在书中力求以生动、浅显、通俗的语言对社会美育如何运用中华国

学知识提升当代国人的的人文素养加以诠释,以期对当下社会开展卓有成效的思想道德教化有所启迪、剖析和教益。由于笔者水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请诸位同行方家及读者批评、赐教。作者撰写此书时曾参阅了大量相关文献且引用了其中的诸多资料,在此谨向原作者表示深深的谢意。

张鹏飞

2011年12月27日 初稿于安徽合肥天鹅湖畔

目 录

引 言	(001)
-----------	-------

第一编 文化与人生

第1讲 中华国学文化的人文蕴涵	(003)
第2讲 “梅花情结”的生命寓意	(011)
第3讲 “兰花情结”的人格魅力	(016)
第4讲 “竹子情结”的造境趣味	(021)
第5讲 “菊花情结”的文化融通	(027)
第6讲 “松柏情结”的文化意蕴	(033)
第7讲 华夏文化的爱国主义情操	(038)
第8讲 儒家诚信理念的构建佳境	(044)

第二编 文化与哲学

第9讲 老子上善若水的生命启示	(051)
第10讲 老庄哲学的“大美”思辨	(057)
第11讲 庄子人生哲学的思辨范式	(064)
第12讲 管子文化的人本主义旨归	(071)
第13讲 “逍遥游”境的生命情韵	(078)
第14讲 佛家文化的“荷花情结”	(086)
第15讲 “太极图”式的文化体征	(094)
第16讲 科学发展观的文化承传	(100)

第三编 文化与道德

第 17 讲	德育素养的人心教化	(111)
第 18 讲	饮茶文化的生命意趣	(116)
第 19 讲	品酒文化的生命情调	(124)
第 20 讲	花卉文化的游赏情趣	(130)
第 21 讲	人文图书的文化妙境	(137)
第 22 讲	儒家中庸的公关表征	(142)
第 23 讲	税收文化的人本情怀	(148)
第 24 讲	人格魅力的养成模式	(155)

第四编 文化与宗教

第 25 讲	儒家文化的人文情怀	(165)
第 26 讲	道家文化的人格境界	(173)
第 27 讲	禅学文化的人生皈依	(181)
第 28 讲	传媒文化的人性哲理	(189)
第 29 讲	诗歌文化的禅悟范式	(194)
第 30 讲	戏曲艺术的团圆情结	(202)
第 31 讲	影视剧坛的道家范式	(210)
第 32 讲	园艺造境的宗教情结	(217)

第五编 文化与文学

第 33 讲	文艺民族化生命取向	(229)
第 34 讲	影视恋曲的文化品性	(239)
第 35 讲	女性文学的生命趣味	(244)
第 36 讲	通俗文学的文化情结	(253)
第 37 讲	电影戏曲的悲剧精神	(259)
第 38 讲	戏剧文学的生命精神	(265)
第 39 讲	“市井文学”的文化映射	(273)
第 40 讲	“才子佳人”的文化底蕴	(282)

第六编 文化与艺术

第41讲	音乐艺术的天籁情趣	(289)
第42讲	天人合一的绘画意趣	(297)
第43讲	雕塑艺术的文化写照	(307)
第44讲	园林艺术的生命韵致	(315)
第45讲	民族歌舞的文化观照	(325)
第46讲	服饰艺术的文化风范	(333)
第47讲	体育舞蹈的生命跃动	(340)
第48讲	山水艺术的诗禅情韵	(347)
结 语		(355)
参考文献		(361)

第一编 文化与人生

中华国学文化具有丰富的人文思想和人生智慧，它是以人为中心，基于对人的生存意义、人格价值和人生境界的探寻和追求，旨在说明人应当有什么样的精神境界，以及怎样才能达到这种理想境界。因此，中国传统文化具有极为鲜明和突出的重视人生并落实于人生的特点。华夏传统文化中的人文精神唯有经过调整，即批判旧义、发掘新意以后，与新生的文化因素和社会环境相结合而被传承下来，并发展为新的文化传统，才能建构起中国现代社会崭新的人文价值观体系。

第1讲 中华国学文化的人文蕴涵

中国传统文化研究的未来走向应是面向新世纪的文化建设和人的现代性。而传统文化是一个复杂的问题，可谓精华与糟粕杂陈，应坚持运用科学的原则，细心而谨慎地加以鉴别、筛选。即对于传统文化中具有普遍意义而至今仍不失时效的理论原则，需要在继续深入研究、发掘的基础上，不断地丰富和发展，以适应现代社会的发展需求。可以说，中国传统文化皆把人生的自由境界作为最高的审美追求。儒学文化认为人生境界的追求是由“知天命”到“耳顺”，再到“从心所欲不逾矩”的过程。道学文化则把“同于道”作为人生的最高追求和一种极高的审美境界，同时又有对“无所待”而“逍遥游”的理想境界的向往。禅学文化则追求超越人世的烦恼，摆脱与功名利禄相干的利害计较，以达求绝对自由圆融的人生境界。

003

一、儒家文化的生命意识

中国传统文化以儒学价值为核心，确实有重人伦、求和谐、盼安定的一面。从消极方面讲，它可能表现为保守、愚昧、落后；从积极方面讲，它可能有助于稳定、长治、久安。但中国社会可以说是“成也儒家，败也儒家”。只是随着当代社会转型速度的加快，儒家伦理的负面效应正越来越凸现出来并抵销着其正面价值。当代社会需要儒家伦理脱胎换骨，即剔除其宗法因素与情缘局限，引进西方博爱型道德因素、契约型伦理规范，脱“礼”而依“法”，弘扬真正的自由、民主、博爱、平等的互助精神，从而建构起与社会主义市场经济和法治原则相适应的现代道德新体系。

儒家文化是生命儒学，是指将儒家人文价值理念贯穿于活生生的个体生命的存在。“生命儒学”关切个体生命当下的实存感受，关注个体生命对“天道性理”的冥符透悟，关心自然生命的超拔提升及学为圣人，故生命儒学是“实存、体道、成圣”之学，亦即古人所谓心性、良知之学，而不是关于存在的概念思辨之学。像儒家哲学的“仁”，是‘人’的发现。

“孔子的仁学实则人学”之类的论述比比皆是。仅从字面上讲，这不能说错，因为仁学的确是围绕“人”而设立的。但实际上，仁学中的“人”，从来就不是指单数的个体存在。“仁者，人也”，实则“二人”关系也；离开人伦关系的对象，就没有“人”。儒家仁学系统中的“人”，只是复杂的宗法人伦网络节点上的角色，它集之于为臣、为父、为夫等等角色，而不是独立的个人，更不是现代意义上大写的“人”。这一点也曾为新儒家所公认。

梁漱溟曾反复指出“中国没有个人观念”，并称之为中国文化的最大之偏失。张东荪也认为：“在中国思想上，所有传统的态度是不承认个体的独立性。”儒家“人”中无我，这是不争的事实；所谓“仁”的精神，也就是无私忘我，忠于宗法角色的伦理精神。子曰“克己复礼”“天下归仁”，“归”的内涵就是用礼制名分或宗法角色取代自我的“仁”。因此，体现这种“无我”精神的“仁爱”，在其逻辑起点上，便是与现代文明原则相背离的：作为现代美德的爱必须尊重彼此人格与权利，是个体自由、自愿地奉献，而“仁爱”却是一种完全无视个人权利、不尊重个体自由，并由角色规范所预设、倡导、推行的爱。尽管抽象地讲，这种无私忘我的仁爱可归属为美德、圣德的范畴，但站在现代审美立场上去看，它却难免在宗法伦理实践中被异化或阉割而走向爱的反面。可以说，儒学文化通过个体信仰与社会教化的方式为人们提供了心灵终极关怀的途径与生命安顿皈依的形式。这样，现代社会作为个体的人，通过信仰儒家所揭示的“天道性理”就可以实现心灵的终极关怀。儒家所说的“天道、天理、天命、性体、心体、良知、至善”等均是生命信仰的价值目标。所谓“尊天道、存天理、知天命、依性体、见心体、致良知、止至善”也都是实现生命个体的终极目标与超越价值的途径。而作为社会群体，通过自上而下的熏习教化，就可以安顿有限的自然生命，并克服世俗生命的无意义与无价值。

儒家文化认为百姓“日用而不知”，很难在生命自觉的层面上体认“天道性理”，故可以通过“礼乐教化”与“神道设教”的形式赋予世俗生活以超越性与神圣性，使芸芸众生能够在世俗生活中安顿身心、皈依性命。比如通过“郊礼”，可以把人的世俗世界与天的神圣世界打通，使人的现实生活获得天的超越价值的安立，从而使人的有限幻灭的世俗世界获得神圣的意义与永恒的价值。而通过“祭礼”，将个体当下的生命与祖先遥远的生命连通，使个体短暂的生命融入祖先长久的生命而获得永恒的生命意义与价值。再如通过“祭圣”之礼，将个体的自然生命与圣贤超越的神圣生命连通，使无意义的自然生命获得超越神圣的意义与价值。当代中

国社会，其政治性质、经济基础和组织结构都已迥异于传统社会。20 世纪的革命史，使现代中国彻底终结了封建专制统治；而多年以来的改革开放进程，又使当代中国初步摆脱了传统文明的束缚；伴随着市场经济和民主法治建设步伐的加快，社会主义中国正向着现代文明国家转型。汉儒有句名言：“天不变，道亦不变。”正像任何价值真理都要随着环境变化而变化一样，儒家伦理的社会价值随着文明环境、文化语境的质变而质变也是必然的结局。

二、道家文化的超越精神

道家文化具有超越世俗、超越物欲、超越自我的特点。道家理想人格的超越世俗、追求自由、自我批判和社会批判精神，不仅熔铸了中华民族的优秀品格，而且也成为现代国人“人格建构”的基本内在蕴涵。可以说，道家高洁旷达的人生旨趣、与道逍遥的人生理想、愤世嫉俗的生活态度，虽然不能代表道家人生哲学的全部，但至少是其人生哲学的重要体现，道家的“逍遥人生”观也具有重要的现代审美价值。

道家思想主张以“道”为体，“道法自然”，倡导“清静无为”，也在中国传统文化中具有重要的意义。“儒道互补”成为中国传统文化的“事实”和人们的共识。如果说儒家以其刚健有为、积极入世这一理念影响和塑造中华民族性格的话，那么道家则可以说是从超越现实人生、追求个体人格自由这一侧面发挥作用的。但道家的理想人格同时又是一种扭曲、分裂的人格，其对中国古代社会人们性格的影响、塑造也是双重的。一方面，它以无所羁绊的思想昭示世人对个体尊严和个人意志自由的向往和追求。像陶渊明“不愿为五斗米折腰”，李白高歌“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”，不能不说是道家理想人格的回应。另一方面，由于这种人格太崇高了，似乎没有实现这种理想人格的现实土壤，人们又不得不委顺现实，混迹于社会，这就大大降低了道家理想人格的崇高，还给社会带来了负面影响。有人说，道家的哲学是滑头主义、混世主义、阿 Q 精神的源头等等，也可以说，华夏民族中一些劣根性的东西，确实难以和道家哲学脱离干系。

中华民族的性格构成深受儒、道、佛思想的影响。其中，儒家起着决定性的作用。儒家的君子人格，实际成为中华民族认同的理想人格。但道家的理想人格，对中华民族性格的形成所起的作用也不容忽视。特别是随着现代社会竞争的激烈，生活节奏的加快，以及市场经济体制发育不完善带来的负面影响，当代人文精神逐渐失落，从而使道家追求自由和具有超

越精神的理想人格日益受到人们的关注。道家塑造的一系列人物，如“真人、至人、神人、圣人、德人、大人、天人、全人”等就是其理想人格的化身。他们的精神境界，就是现实中的人永远不断追求的理想境界。道家虽然没有对其所塑造的理想人物及其境界作层次高低的划分，但却作了不同的规定，表达了道家对最高人生境界的完美执着的追求。可以说，道家所塑造的人物都非世俗社会所有。他们超凡脱俗、远离现实。因为道家生当危机四伏的社会，那时社会动乱、人心险恶、个体扭曲、人性异化，人亦成为“非人”。道家为此对之作无情的批判，希望人们从这种危机中摆脱出来，以实现人性的复归。出于这一美好的愿望，道家理想人物的理想人格给人们指出了一条超越之路。总之，任何一个社会都有自己时代的理想人格，以导引民众，垂范世人。这既是时代的需要，也是社会群体和个体的需要。也就是说，时代要有时代精神，以塑造整个时代的精神形象；个体也要有人生的追求，以获取个体的生存和个性的完美自足。可以说，现代人格的塑造和重建，离不开几千年中国文化的背景。儒家的君子人格对中国人格的形成和发展影响巨大，并成为中华民族所认同的理想人格，可以称为主流人格，或外显人格。即它是公开显示的、具有典范意义的、大力提倡的人格。但其中的矫饰成分往往裂变为虚伪。而道家的理想人格则往往成为失意者追求的人格，使愤世嫉俗的文人政客借此解脱，以求慰藉和自重。有鉴于此，道家人格始终没有成为中国人的主流人格，可称为非主流人格，或隐性人格。它所展现的往往是人格的另一面，但却是真实的一面。

我国正处于世纪之交的大变动、大分化时代，世界范围内各种思想文化的相互激荡和撞击，对我国思想、道德、文化等方面都产生了重大影响。中国社会目前面临的根本任务是促进经济体制和经济增长方式的根本性转变。但目前完善的社会主义经济体制尚未建立起来，政治体制改革有待进一步深化，致使整个社会的精神方向和价值取向都难以确定。因此，适应现代社会的规范主体的价值体系很难建立，从而导致社会上某些领域的道德评价失衡、人文精神失落、理想人格失范。在经过认真的反思之后，人们深刻认识到：人作为现代化的实现主体，人的现代化决定着现代化的进程能否最终完成。人的现代化又集中表现在具有什么样的人格，而现代人格的建构很大程度上取决于对传统的改造和转化。比如，中国现实社会还存在着许多难以克服的问题。在精神生活领域里，道德失范、拜金主义、享乐主义、个人主义等不良现象大量存在，社会弊端丛生，人们的生活信念、政治理想失去支柱。在政治领域里，官僚主义、专制作风、为

政不廉、有位无为等政治恶疾顽固存在。在经济领域里，贪污受贿、奢侈腐化、中饱私囊等各种犯罪行为尤为严重。对此，我们不能掉以轻心、视而不见，更不能横加掩盖、粉饰太平。否则，只能是养虎遗患、积累弊端，到头来必然是积重难返、陷入困境。在这种情况下，就更需要一种无畏的精神，敢于直面现实，对社会具有一种批判作用。道家在这一点上给我们树立了榜样，它那种对社会自觉而严厉的批判精神，显然值得我们继承和发扬。同时，道家人格中也具有强烈的自我批判精神，它应成为现代中国人格建构的内在要求。道家生活在战国中期，社会的经济、政治结构发生着剧烈的变化，剥削掠夺、贪欲堕落、道德沦丧已成为当时社会的痼疾。个体在这样一个充满诱惑的社会中，如果缺少有效的约束，必然是物欲横流，纷争不断，使个体自我湮灭在物欲中，失去独立的人格和尊严，沦为“钱财不积，则贪者忧，权势不尤，则夸者悲”的奴隶。同样，我国正处于社会主义的初级阶段，市场经济体制尚未完全建立起来，市场发育程度还不高，市场约束机制尚不健全，市场经济的弱点和不足就表现得更加充分。如果其弊端得不到有效遏制和消除，则会有扩大和爆发之势。众所周知，市场经济是以每个个体的相对独立为前提的，而市场经济是趋利的，利益驱动是经济行为的动机之一。在缺少制约和法制不健全的条件下，个体在利益的驱动下，必然会走向极端个人主义、享乐主义、拜金主义，逐步失去“人之为人”的本性，这就是现代社会出现的“文明病”。人成为单向度的人，异化为非人，人性的弱点在现代条件下表现得更加充分，并不断扩张。立足今世，反观道家，我们不能不承认道家的伟大和睿智。其对人的本质的认识是深刻的，那种自我批判精神的确闪耀着理性的光辉和超越精神。

道家人格中更具有有一种“超越”精神，这也是现代人格中人文价值观的需要和追求。道家深刻认识到“人格异化”的根源在于社会的异化。因此，要避免人格的异化，唯一之路就是“超越”，也就是超越世俗、名利、物欲和自我。道家所塑造的一系列理想人物都具有这种超越的品格。诸如“至人无己”“圣人无名”“神人无功”“真人”不知乐生恶死，“德人”不知思虑是非，“大人”无形湮灭声响，唯有如此，才能保持独立自由的人格，以及人作为人的意义和价值。目前，我国社会主义市场经济体制正趋于完善，这为“人文精神”的重建提供了充分的条件和雄厚的物质基础。但是，市场经济的利益原则常常驱动着主体走向功利主义，无限度地追求实效性价值。目前，社会上出现的拜金主义、个人主义、享乐主义正是审美主体失去目标、方向、约束的表现。有的人失去了社会理想和人生信