

老子故里论老子

——道论卷

主编/杨廷俊

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

老子故里论老子

——道论卷

主 编/杨廷俊

副主编/刘 政

执行副主编/夏学良 张颖波

李泽功 王新民

陈大明

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

《老子故里论老子》学术顾问

(以姓氏笔划为序)

丁 巍	王 博	王中江
许抗生	牟钟鉴	张绪通
陈鼓应	周桂钿	胡孚琛
侯 才	赵保佑	袁济喜
高秀昌	黄朴民	盖建民
葛荣晋	程爱勤	廖名春

上善若水法天法地法自然
尊道貴德生一一生二生万物

己丑年春

王

文元

第九届全国政协副主席，第六届中国和平
统一促进会会长王文元题词

道真源

胡孚琛

中国社会科学院哲学研究所研究员、博导，全国
老子道学文化研究会会长胡孚琛题词

序

老子是我国古代历史上第一位伟大的哲学思想家。早在春秋末年他开创了道家学派,与孔子倡导的儒家学派一起,在社会上具有着广泛的影响。之后,两汉以降,老子又为我国土地上自生的宗教——道教尊为教祖。道教发扬了老子的思想,成为了以儒佛道三教为代表的中国传统文化的重要组成部分,在中国两千多年的社会中具有着深远的影响。老子的哲学思想,不仅在历史上发挥了巨大的作用,而且还有着重要的现代价值。它的现代价值,不仅为中国,而且为世界上有识之士越来越共识。老子还不只是一位中国的伟大圣哲,亦早已成为了世界文化名人。老子的著作《道德经》在世界上已有不下数十种文字翻译出版,老子的哲学思想已成为了全人类的宝贵的文化遗产。

作为老子故里的河南省鹿邑县人民,他们以在自己家乡的土地上诞生了伟大的哲人老子而自豪。鹿邑县向来就有着深厚的老子文化的底蕴,鹿邑人民怀着对老子无比崇敬的心情,历来就有着学习、传播和研究老子文化的传统。尤其是在我国实行改革开放以来,在上级政府和主管部门的悉心指导下,在海内外广大老学研究专家学者的大力支持下,鹿邑县确定了以“老子文化兴县”的战略思路,在老子文化的弘扬与开发上,一手抓硬件建设,一手抓软件建设,取得了令人瞩目的成就。一方面恢复和重建了太清宫、明道宫、老君台、太极殿、圣母殿、唐开元神武道德经注碑、大宋重修太清宫碑等,初步恢复了唐宋时期的规模与气势;另一方面又积极地大力开展了一系列的有关老子其人、老子思想的学术研讨活动和举办了国际老子文化节,取得了一系列成果,并先后出版了《御注道德经》、《老子现代说》、《古今中外名人论老子》、《老子》乡土教材、《自然·和谐·发展——弘

扬老子文化国际研讨会论文集》、《2008·中国鹿邑国际老子文化节文集》、《老子传》、《青牛传》、《老子文化研发丛书》等等,其所取得的成就确实是十分丰硕的,是可喜可贺的。

今年正值中华人民共和国诞生 60 周年大庆和老子诞辰 2580 周年,为了向建国 60 周年和老子诞辰 2580 周年献礼,鹿邑县委、县政府决定将改革开放以来,在老子故里河南鹿邑围绕老子其人其书、老子思想、老子故里历史沿革以及道家文化、道教思想所举行的学术研讨会上的学术论文、读老心得结集成《老子故里论老子》公开出版,这应当说是又一项弘扬老子文化的重大工程。《老子故里论老子》共计 300 余万字,收入 240 多篇学术论文,分为探源卷、综论卷、道论卷、哲思卷、修为卷出版。这些论文所涉及的内容十分丰富,从老子的故里鹿邑考、老子生平与著作研究到老子的哲学思想、政治思想、管理思想、伦理思想、经济思想、教育思想、军事思想、养生思想等等,从不同的角度、不同的层面,较全面地阐说了老子思想的底蕴及其历史意义,尤其是发掘了老子思想的现代价值,为我们当代构建社会主义的和谐社会和和谐世界,提供了历史的和理论上的借鉴。所有这些课题,都是我们值得去学习和研究讨论的。这些论文不少都是出自海内外老子文化研究的大家、名家之手,也有的则来自老学文化业余爱好者之手,是他们在工作之余,挤出时间,怀着对老子的热爱与崇敬的心情,不辞艰辛地写出来的,应当说更是难能可贵的。

为了庆贺《老子故里论老子》的出版面世,我在此略赘数语,作一小序,以图说明此书的价值和意义,至于该书的特点和具体的思想,读者自能鉴之。

许校军

2009 年 8 月 13 日于北京大学

(作者系北京大学哲学系教授、博导,中国道教学院教授,全国老子道学文化研究会顾问)

目 录

序	(1)
全球化浪潮下的民族文化	
——再论 21 世纪的新道学文化战略	胡孚琛(1)
老子“道法自然”的现代价值	葛荣晋(31)
老子“道法自然”实义	王中江(39)
老子之道——从“自然”与“和”论其当代意义	谢政谕(46)
道法自然与大学之道	谢扬举(55)
老子自然之“道”及其价值透视	陈大明(60)
道家与人文精神	王 博(89)
从道家的根本道论到道教的内丹学	
——兼论原始道家的生道合一原则	张广保(106)
老子、道教与道教文化	赵保佑(134)
白玉蟾《道德宝章》以心解道思想论析	盖建民(151)
老子“反”之道平议	高秀昌(169)
《老子》中道论	罗 炽(175)
论老子之道的本性	黄友敬(184)
老子“道”的自然科学意义	董作民(197)
老子“道”的物质属性及运行法则	黄灿章(223)

试论“道”的三种形态划分及其在哲学和科学上的意义·····	李惠生(229)
简论道·····	李之濂(248)
“道”是宇宙万物的母亲	
——老子道论与现代科学·····	王天倪(257)
老子的大和哲学·····	罗尚贤(261)
“道”、“德”之源·····	张效孟(276)
试论《道德经》的总纲和主旨·····	张岫峰(285)
老子《道德经》之精义·····	杨汝舟(293)
后记·····	(317)

全球化浪潮下的民族文化

——再论21世纪的新道学文化战略

胡孚琛

2001年在北京召开的第12届国际中国哲学大会上,笔者发表了《21世纪的新道学文化战略》一文,综合中西方各种异质文化的精华对古老的道家文化进行了综合创新与现代化诠释,以解决全世界共同面对的问题,称之为人类21世纪唯一可行的文化战略。这一学术观点能否被世人接受并成为各国思想家主导的信念,则有待于人类激发一场真正的意识革命,树立起全新的文化视角。这种全新的文化视角不仅同西方社会兴起的后现代主义思潮相呼应,而且要从悟道的广阔视野和最高境界去体认。人们终究会认识到,全人类的各种异质文化本来是从同一个原点起跑的,道学的生态文化是人类最初的文明,也必将是人类最后的文明。

—

道家之学,实质上是一种原始反终、探赜索隐、极数研几、藏往推来、钩深致远、穷神知化的学说,其思维方式在于“执一统众”。“一”是“种子”,是“基因”,是“原型”,宇宙中的万事万物都以“一”为“模本”展现某种历史系列,因之世界上万事万物本质上存在着同一性。

世界上的男人、女人,黄种人、白种人、黑种人,表面看来千差万别,但从分子生物学的角度观察他们的遗传基因(gene),其特定核苷酸排列次序的差异却微乎其微。看来人类个体之间的差异是表象,而共性却是本质。令人惊奇的是,各色人种自受精卵开始,在子宫中十月怀胎,其胚胎发育都要重演36亿年(特别是近2.3亿年)生物进化的历程,重复从单细胞生命体到水生多细胞生命,到鱼类,到两栖

类,到爬行类,到攀缘类,到古猿,到人的进化系列,这就是人类胚胎的重演律。胎儿自出生后,又从会哭、会爬、会站、会走、会说话,重复人类身体和智力进化的历程,这是人类个体生理和心理发育的重演律。

其实人类不同民族、不同国度的异质文化也是一种生命体,也有相同和相异的“文化基因”,也会像生物那样形成各自的“文化生态群落”。在整个地球上,水、空气、石头、土壤等存在物都有物质的同一性,这在自然科学上已无疑义。地球上的植物、动物也存在同一性,都受生命科学规律的支配,这也是人所共知的事实。再进一步,地球上东西方各色人种,其生理和心理上的规律也是同一的,可以按同一原理用医药治疗身体的疾病或用音乐调整心理的情绪。他们可以杂居,可以共事,可以通婚,也可以适应不同的文化环境,由地理环境造成的肤色、体质、习惯等差别仅属于次要地位,这在学术界大概也不难理解。曾以“元素周期律”揭示宇宙间物质普遍联系的俄国科学家门捷列夫在《1870——1871年日记》中写道:“科学就是在探索共同的东西中形成的!”当前各国学术界对地球上的自然生态存在同一性尚能理解,但对地球上的人文生态也存在同一性却缺乏认识。实际上,人类各异质文明的不同民族不仅在发生、形成和社会进化的历史上存在同一性,而且地球上这些民族各自形成的传统文化也都含有相同的“文化基因”,在本质上是同一的,由自然环境和社会历史所造成的差异仅处于次要地位。文化人类学的研究证明,地球上人类分布的不同部落都曾有过语言和文字的始创阶段,都曾经历过石器时代,都曾有过漫长的母系氏族公社的原始社会。人类初始的文明就是新石器时代母系氏族公社的原始宗教巫史文化,人类的童年都是在天人合德、人神交通的原始宗教中度过的。人自胎儿、幼童到少年,也会重复人类文化的进化历程,这是一种人类心智和文化的重演律。因之,由原始社会遗留给人类“文化基因”的普遍规律可以断定,以人为的手段消灭宗教的思想和图谋是一种自欺欺人的狂妄行为,人世间所谓“彻底的无神论者”是不存在的,任何人都无法消除自己在进化史上与生俱来的宗教情结(complex)和天人合一、人神交通的心理原型(Archetype)。

人们一般将“文明”作为与“野蛮”相对立的人类进步状态,并与“文化”混为一谈。严格讲来,“文明”和“文化”的概念稍有区别。人类脱离动物的野蛮状态,历经大约200万年的进化,萌生了自己的文化,这种文化的形成是以原始人与自然界争夺生存权的集体活动和自发的原始宗教信仰为核心和先导的,世界各地的

考古发现都能证明这一点。中华民族的古老文化大约发轫于距今数十万年以前的有巢氏、燧人氏时期,人类有了居住巢穴,发现了“火”的用途,在数十万年的漫长进化历程中,有了语言,也就自发地产生了自然崇拜、生殖崇拜、女性崇拜、祖先崇拜的原始宗教。大约距今8000年前,中华民族的先民进入了以新石器时代文化为标志的原始社会,考古学家已经发掘出大量人类遗迹和遗物资料可以描述中国文化初期的轨迹。我曾借用亚里士多德的“动力因”观念,将人类发展的历史按“社会动力学”分为体力、神力、德力、权力、财力、智力再到德力逐次演化的几个历史发展阶段。须知这种社会动力学说并非是一种命定的历史哲学,因为具体的社会动力往往是多元的合力,且不同民族的历史进程也有差异。体力社会尚处于动物阶段的蒙昧时代,原始人完全受自然生态规律的支配,中国先民是在有巢氏、燧人氏以后具备生存的保障才进入神力社会的。神力社会有宗教而无哲学,非理性的信仰压倒理性思考,故仅有“文化”出现却没形成独立的“文明”体系。文明进步的标尺是人类的理性思维,包括人类对自己宗教信仰的反思,文明是以语言、文字等抽象信息载体的使用为标志的。中国在5000年前发展到文明社会初期的三皇时代(伏羲、神农、黄帝),人类从非理性的宗教信仰逐渐转入理性的思考,“文化”开始成为人类历史发展和社会进步的原动力,道学文化发轫奠基,遂由神力社会进化到德力社会。伏羲氏为渔猎和畜牧业部落酋长,开始制作象形文字;至神农氏则兴起农业文明,发明了医药;黄帝轩辕氏则可服牛乘马,训练士卒,能耕能战,抚四夷,和氏族,制礼乐,明职官,发展了氏族原始宗教的巫史文化。新石器时代巫史文化的高度发展,已具备了原始的礼乐习俗。原始部落在生活、婚姻诸方面的宗教禁忌,为自然之礼仪;祭祀、交际诸方面的歌舞、音乐,有调和氏族成员相互关系的作用。这种原始的礼乐习俗,本身就是当时巫史文化的信息载体,是一种无声的语言,它成为一种“文化基因”留存下来。三皇时代的德力社会是一种原始共产制的氏族社会,实行没有阶级压迫的民主制度,部落酋长作为“王”仅为社会承担责任而不享受特权。老子《道德经》云:“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王”(《道德经》第78章);“功成事遂,百姓皆谓我自然”(《道德经》第17章),就是这种德力社会的真实写照。在这种原始共产制的社会里,“圣人处‘无为’之事,行‘不言’之教”(《道德经》第3章)、“以道莅天下”(《道德经》第60章)、“以百姓心为心”(《道德经》第49章)、“其政闷闷,其民淳淳”(《道德经》第58章),道学文化占据主导地位。三皇时代是中国道学文化开宗立基的时代,这种原始共产制的氏

族公社并非生产力低下到没有剩余产品,而是剩余价值全充作公益事业。当时的礼乐仪式皆发乎自然之习俗,实质上是德的体现,道在社会上可不待语言而传,为中华民族奠定了深厚的道学文化基因。原始社会的文化是一种自然生态文化,人和自然界融为一体,人类社会也处于一种自然状态(“百姓皆曰‘我自然’”)。而后历史进入五帝时代(少昊、颛顼、高辛、唐尧、虞舜),原始宗教中的自然因素逐步被社会因素所取代,“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼”(《道德经》第38章),母系氏族公社向父系氏族公社过渡,道德逐步沦落。五帝时代中国进入洪水时期,各部落在治水中父权上升,巫史文化中的自然礼仪体系也逐步转化为社会礼义体系,即转而体现“仁”和“义”的内容。夏、商、周三代时期,原始共产制的民主社会逐步解体,父权家长制的阶级关系形成,中国由德力社会转化为权力社会,儒家文化遂取代道家文化成为维系父权家长制的意识形态。夏、商、周三代华夏民族开始形成,奴隶制的剥削压迫日见残酷,至周代早熟为封建宗法社会。周公制礼作乐,进行了一次空前剧烈的原始宗教革命,创建了维护父权家长制的政治等级礼乐体系,将五帝时代的社会礼仪转化为君臣等级人身依附关系的政治礼仪,这就是后世儒家的礼教。由战国而至秦代,在周代开创的封建宗法社会中又建立起家长制的官僚专制政治体制,这种官僚政体的社会制度之所有目标都在于维护君主和官僚阶级从中央到地方“家国一体”的特权,儒家的礼教遂占据国家意识形态的统治地位。中国的权力社会延续了数千年,清朝灭亡之后又向西方资本主义的财力社会靠拢。在财力社会中,经济是社会结构的基础,生产力是促进社会发展的最活跃的因素,在政治、经济、文化诸要素中,经济要素是具有决定意义的。当代世界的前锋已由财力社会转化为智力社会,代表人类智慧结晶的现代科学技术早已成为社会历史发展的杠杆。随着20世纪末西方社会后现代主义新启蒙运动兴起,唯科学主义及工具理性万能的弊端日趋暴露,老子的道家文化遂成为世界各国学者研究的热点,文化再次成为社会历史发展驱动力的事实日益显现在各国学者面前。这迫使不少国家政权在施政纲领上不得不从“以政治为中心”转移到“以经济为中心”,然后再发生向“以文化为中心”的嬗变。当人类迈进21世纪,全世界出现了从智力社会再向德力社会回归的契机,德力社会就是以新道学文化为主导意识形态的大同社会,大同社会的文明是一种自然生态文明。

日本学者数内清教授指出:“在世界上,与中国同样建立了古老文明的地域

有埃及、中东、印度河流域等,然而无论哪一种文明,都早在二千年前就灭亡了。没有一个能像中国那样,使同一民族及其文明保持到今天,中国文明的产生真可以说是世界的奇迹。”我们如果把世界上各种异质文明看做是“文化生态群落”,那么中国、古埃及、古印度、巴比伦的文明都是“原生态的文化”,是世界上的第一代文明;而欧洲文明则是“次生态的文化”,是第二代文明;美国、加拿大、澳大利亚的文明只能是移植的“再生态的文化”,是第三代文明了。世界上一些独立发展的原生态文化灭亡,多是由于游牧民族的摧残,海盗的入侵,自然灾害迫使民族迁徙,强势文化的征服和同化,宗教战争的袭击等原因。以上原因导致原生态文化群落被砍伐,必然使文化生态发生断裂和突变,从而改型为次生态或再生态的文化群落。在21世纪,世界上仅有中国还保留着这种原生态的第一代文化群落;只有中国文化生态群落之变异是一脉相承的自然发展的过程,其文化传统没有中断,因而中国文明是“纯种”的,其初生阶段的“文化基因”得到完整保存。这样,中国文明为全世界留下一个典型的原生态文化群落的样板,而西方的次生态文化群落却是世界文化发展史上的特例,因之从研究中国文化发现的规律必然具有对世界上各种异质文明的普遍适用性。

考中国三皇五帝时代的新石器文明,决非仅集中于黄河中下游地区,而是在长江流域、辽河流域、燕北地区乃至东南沿海地区都有发现。这说明,中国、印度、西亚、北非洲等世界各地原生态的文化在起源上本来是同步的,中国境内的原生态文化之起源也是多元的。人类的出现已有200万年的历史,大约在距今1万年左右,地球上的人类突然各自在同一个原点上起跑,不约而同地创立了颇具道家色彩的大同小异的原始宗教,这应是历史的事实。然而为什么早在2000年前世界各地这些原始道家类型的原生态文化都相继灭亡,仅有中国文明能独立延续下来呢?推其原因,其要有三。

一是优越的地理条件。中华民族繁衍生息的地方,北面是长年冰封的西伯利亚荒原,西面和南面环绕着大漠荒沙,高耸入云的昆仑山、阿尔泰山及号称世界屋脊的喜马拉雅山,东面是浩瀚无际的太平洋。在这个辽阔的区域内,从北到南横贯着几条平行水系,滋润着这片沃土。这种特定的自然环境为我们的祖先设下了天然的安全屏障,准见《禹贡》等古地理文献,可知中华民族的先民早就在这个广大的区域实现了大一统的农业文明,没有被世界上强悍的游牧民族扼杀在摇篮里。

二是优越的经济条件。考古发现证明,中国是世界上最早进入农业文明的国家之一,从黄河流域到长江流域的先民早就以谷米、高粱和稻米为食,并发展起稳定的驯养家畜、植麻养蚕和家庭手工业。农业远比渔业和游牧业收入稳定,且生产周期长,需要人口的定居,这又带动了房屋建筑、市场贸易,并促进了青铜器和铁器的早期普遍使用。中国地大物博,有丰富的矿产资源和自然生态资源,发达的农业经济必然促进大一统民族的提前形成和政治上的稳定。世界上几次游牧民族大迁徙,皆是从中国北方向西直达欧洲平原。游牧民族不能南侵毁灭中国先进的农业文明,并非由于地理障碍,而是由于中国的农业文明具有强大雄厚的实力所致。其实中国历史上一直没有停止过同北方游牧民族的斗争,而且中华民族在形成过程中也融汇进不少游牧民族的血液,这说明地理环境的优势仅是次要因素,早成熟的农业文明与其经济实力才是根本原因。

三是优越的文化条件。中国为什么能在8000年至5000年前的三皇五帝时代就能在这样辽阔广大的区域内将上万个部落整合成大一统的部族,又较早地发展起先进的农业文明?其深层原因正在于早期文明的优势。我们曾把非理性的宗教信仰作为“文化”的先导,并把理性思维作为衡量“文明”进步的标尺,而人类的头脑是靠词语、概念的抽象进行理性思维的。因之,语言、文字等表意系统的出现和广泛用为交换信息的载体是人类文明的标志。除了语言和文字之外,中国先民还有一套更古老的表意系统充当交换信息的工具,那就是原始宗教中自然形成的礼乐程式。先民将乐与礼相配合,形成发达的礼仪体系,通过表情、动作、音乐等程式的复杂变换,成熟为一套象形的表意符号系统。邹昌林先生对此有精到的研究,他说:“礼仪具有表意功能,这是现代文化人类学普遍证明了的。但是,在任何民族中,都没有把礼仪的表意功能发展到能与文字相媲美。因此,在任何民族中,礼仪都不能取代文字。但在中国古代,则是例外,礼仪发展的完备程度,基本可与文字媲美。这就像今天哑语中的手势可以代替语言,电影可以再现生活一样,礼仪在古代,也可以成为传授经验、交流感情、储存信息的工具。”5000年前伏羲氏仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,作《易》八卦,应为中国象形文字之始。其实中国古老的象形文字,就是对原始宗教中自然礼仪形象的描画。礼仪既被符号化为文字记录,使之代替“结绳记事”成为信息储存的手段,礼仪本身的表意功能也就逐步被文字取代了。

根据新道学的理论,宇宙间万事万物都统于“一”,“一”又分化为万事万物,

因之全人类的各種原生态的異質文化必有其同一性。從石器時代的遺存看，地球上東西方各民族的先民製造的石器幾乎沒有什麼兩樣，這說明全人類社會進化和文明形成之初確實都是從同一個原點起跑的。人類的舊石器時代長達200萬年，新石器開始的時代距今也有8000年之久，在這期間形成的原始共產制的母系氏族公社原始宗教巫史文化，就是人類文明的原點。在這期間，世界東西方先民都創造了自己的禮儀、語言和文字，而這些禮儀、語言和文字應該是相似的。就文字而論，人類各民族的文字不外拼音文字和象形文字兩途，這兩類文字的差異大概是造成東西方各民族傳統文化差別的最根本的要素，因為文字比語言更能影響人的思維方式。考察古巴比倫人、蘇美爾人、埃及人、瑪雅人的文化遺存，乃至歐洲的古代岩畫遺迹，都說明那里的先民也曾嘗試使用過象形文字。再從這些岩畫、墓葬圖案分析，大多是對先民原始宗教禮儀的描繪和標記，這說明世界各原始部落的原生態文化不僅採用過象形文字，而且都流行過原始宗教的自然禮儀。母系氏族公社的禮儀是一種協和萬邦的禮儀，是道學文化“中和之德”的體現。世界上不同民族不同地域的語言雖然五花八門，但人類在語言發生學上必有其同一的規律性，因之世界各國語言可以通譯。中國古書中有“閼逢”、“旃蒙”、“攝提格”之類多音節單純詞，歷代注家多不能解，我推測中國原始部落先民的語言最初也如英語、法語、俄語那樣採用過多音節詞語。中國先民的語言，是隨著象形文字的發明和推廣而逐步進化的，由五合音、四合音演變為二合音，終於進化成世界上最簡潔的单聲字的語言。而今中國各省的方言甚至比歐洲不同國度的語言差別還要大，僅廣東省的四种方言（廣東白話、客家話、閩南話、海南話）之間的差異就如同華語、朝鮮語和日語。中國古代的先民要使用拼音文字，就必须首先統一各部族的語言，這在幅員遼闊的中國是難以辦到的，因而只能採用各部族都便於識別的象形文字。中華民族是一個統一較早的混血民族，它能把這麼多操不同語言的部族融合為一體，並將世界上最古老的文明記載下來，漢字起了關鍵作用。可以說，漢字是人類唯一保存下來的象形文字，它對平衡人的視覺、聽覺和左右腦的功能，開發人的智慧和藝術才能，訓練人的思維方式有着不可取代的優點。中國三皇五帝時代的文化是原始的道學文化，它為人類留存下大同社會的“文化基因”。正是由於中華民族的先民在地理上、經濟上、文化上這些得天獨厚的優勢，才使中國原生态的文明能延續到今天，成為世界文明史上的奇蹟。

人類文明起源於母系氏族公社的原始共產制社會，這種民主的大同社會一

直延续到新石器时代的末期。母系氏族公社的原始道学文化是人类所有文明的原点,它的原始共产的民主制度作为“文化基因”成为人类潜意识中最崇高的社会理想,它的天人合德、人神交通的思想成为人类文明的最高境界,它的人类与自然界和谐互动的价值观成为人类最伟大的自然生态智慧。

二

各民族的传统文化首先是一个历史范畴,它是这个民族在发生和发展中所有物质的、精神的、社会的多层面的完整复合体;是其生存方式、思维方式、创造方式、信仰方式、感受方式、表达方式、道德习俗的历史积淀和知识系统;它代表了这一民族的价值取向和潜意识中的社会心理趋向,铸造了最核心的民族性格。我们把各民族的文化生态群落分为原生态文化、次生态文化和移植的再生态文化,目的仅在于描述这些异质文化的特征乃至探索世界上的文化运动规律,并非想作彼此间优劣的评价,因为显而易见某些移植和杂交的文化群落也必然会形成某种生态优势。其实仅就原生态的文化群落而论,全球从地域分布上也有自北向南灵性逐步增加的趋势,地球的北端多以冷静的理性思维为特色,地球的南部却带有较多灵性冥想的色彩。现在欧美等西方的文化群落形成一种实用主义的理性分析模式,中国、日本等东方的文化群落则保持着有机整体的经验主义传统,南方的拉丁美洲、印度、非洲乃至阿拉伯的本土文化群落却带有超验的泛灵论的神秘倾向。地球上各种异质的文化生态群落不仅在地域上呈现某种分布的规律性,而且几个重要文化群落的演化在时间上也有某种同步的呼应。据卡尔·雅斯贝斯(Karl Jaspers)、马克斯·韦伯(Max Weber)和帕森思(Talcott Parsons)的研究,发现在公元前8世纪至公元前2世纪的“轴心时代”,希腊、以色列、印度和中国这四大文明都不谋而同地先后经历了“哲学的突破”(philosophic breakthrough),从而产生了以色列的先知,希腊的苏格拉底、柏拉图,印度的释迦牟尼和中国的老子、孔子、墨子,使这四大古代文明各自提升到人类智慧的新境界。仅就今天差别最大的中国文明和古希腊文明而论,人们不难发现,越是靠近“轴心时代”的初始状态,二者差别越小。人们从前苏格拉底米利都学派的学说中很容易找到老子的辩证思想和五行本源学说的影子,南意大利学派的“数哲学”有点像“周易”,苏格拉底的伦理思想貌似孔子,而中国墨家学派的逻辑推理思想和科学实证精神与