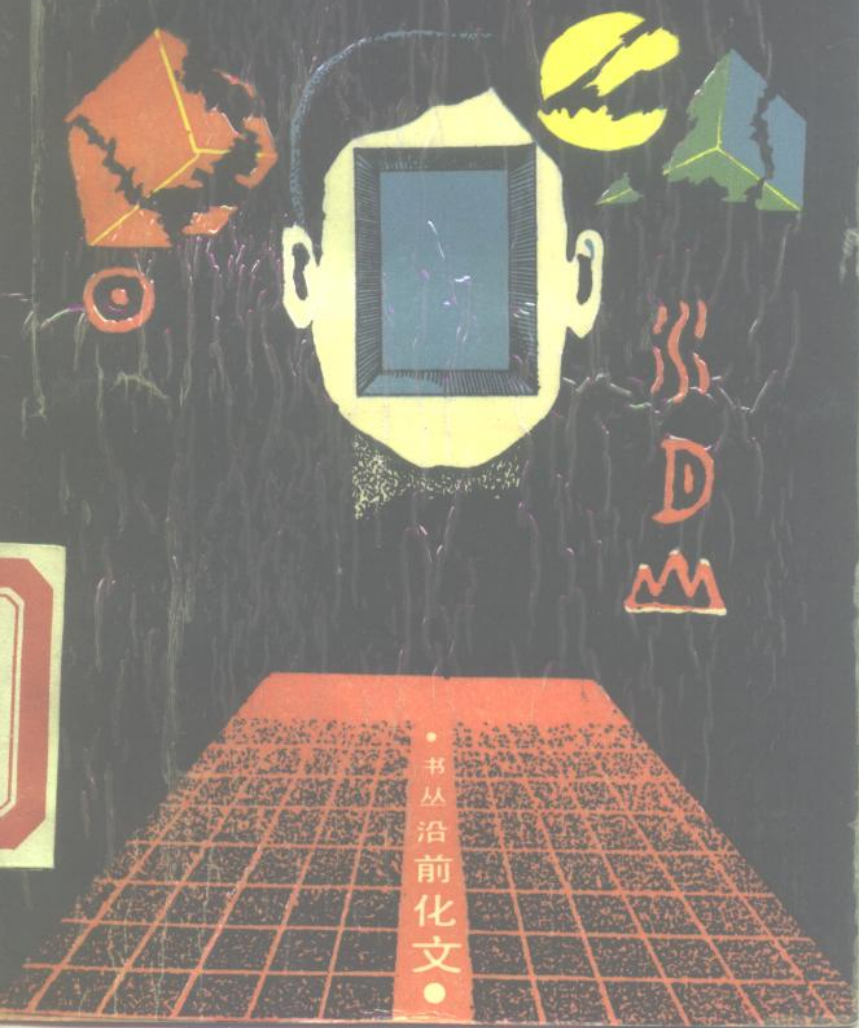

◎ 中国传统文化的遗传和变异

吴申元 著

湖南文艺出版社

• 书丛沿前化文 •

中国传统文化 的遗传和变异

● 吴申元 著 ● 湖南文艺出版社

中国传统文化的遗传和变异

吴申元 著

责任编辑：张自文

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1988年4月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：4.25 插页：5

字数：62,000 印数：1—7,800

ISBN 7—5404—0247—4

1·188 定价：1.25 元

引 言

传统是民族文化发展过程中世代相继的部分。它不仅属于过去，今天仍在现实生活中起着作用。如果没有传统，历史的发展就会中断。

人与传统的关系是双向的。人既是文化的承受者，继承着传统，又是文化的创造者，影响、改变着传统。每代人总是在自己所处的历史条件下，针对时代提出的问题，运用时代提供的认识手段来理解和复制传统的。

中国传统文化是在漫长的历史岁月中融汇了神州大地上各民族的文化，包容了佛教文化、阿拉伯文化和西洋文化成分而形成的以儒学为主体的文化系统。

中国传统文化在历史上有过夺目的光辉，向世界传播了智慧之光，是我们民族自尊心与自豪感的丰富源泉；然而，在今天通往现代化的道路上，它却又常常形成障碍，拖住我们前进的步伐。对我们来说，传统文化既是巨大的精神财富，又

是沉重的历史包袱。

根据现代化的要求，审视中国传统文化的利弊得失，从而改造、更新中国传统文化，是当代中国两个文明建设的需要。

目 录

引言	1
一、文化的遗传与变异机制	1
1. 生物的遗传与文化的遗传	2
2. 遗传基因的传递：人的社会化	7
3. 文化变异与社会环境	17
4. 文化变异三特征	22
5. 代沟：测量变异度的指标	28
二、中国传统文化的遗传基因	37
1. 认知方式：循例从众	38
2. 情感方式：拘谨自制	49
3. 评价方式：重义轻利	59
4. 行为方式：循规蹈矩	67
三、中国传统文化变异面面观	77
1. 语言文字	78

2.宗教信仰.....	86
3.文学艺术.....	96
4.民俗风习	105
5.衣食住行	115

一、文化的遗传与 变异机制

审视中国传统文化的利弊得失，我以为首先应当确立这样一个观点：文化是会遗传的。文化怎么会同生物一样，具有遗传功能呢？文化当然不是生物，但文化确有遗传功能，它有着一套独特的、不同于生物却又远较生物更复杂的遗传变异机制。

1.生物的遗传与文化的遗传

遗传现象是生物界的普遍现象。当代遗传学的发展已充分揭示出，遗传基因即DNA分子具有自我复制和存储信息两大基本生物功能，还有遗传信息的转移和合成蛋白的作用。一个DNA分子带有两组遗传信息，如果环境不变，信息译为密码，能从一个细胞世代到另一个细胞世代的多次传递中保持稳定，使子代显现出亲代的性状，这就是生物的遗传。如果环境变化，环境因素会对基因发生影响，使遗传信息的传递、表达、性状分化、发育等方面相应变化，从而使遗传性状出现变化，这就是生物的变异。

生物遗传基因是可分的。从结构上看，它由各种核苷酸所组成。从功能上看，它可分为指定合成某种蛋白质的结构基因、同环境因素相协调从而调控遗传信息转化的具体性状的调节基因、操纵各种蛋白质合成的质和量的操纵基因和启动基因。它们相互制约，形成一套调节控制机构，从

而控制结构基因的功能，使亲代DNA分子上贮存的特定遗传信息传递给子代，使子代保持着亲代DNA分子的特定结构。正是这套基因调控机制，才使生命系统在功能上显现出有序性和开放性。

低等生物的基因调控机制比较简单，高等生物的基因调控机制则比较复杂。作为“万灵之长”的人，体内有 10^{10-12} 个细胞，虽然所有细胞里所带的遗传信息完全一样，但在不同部位、不同时间、不同环境，有些基因开启，得到表达，有些基因关闭，得不到表达，其基因调控机制究竟如何，至今还没有充分揭示。随着分子遗传学、分子生物学、发育生物学等现代生物学的发展，人的基因调控机制之谜终将被揭开，这一天为期已不会太远。

人类社会同生物体一样，也是一个有序的开放系统。那么，在人类社会生活中是否也存在着类似生物界的遗传变异现象呢？这倒是人们以前很少考虑的一个问题。

世界无非是运动的物质，宇宙间千姿百态的物质运动可以归结为五种基本形式，从低级到高级顺序排列是：机械的、物理的、化学的、生物的和社会的运动形式。低级运动形态与高级运动形态之间既有质的差别，又有连续性，可以互相转化，彼此存在着内在的有机联系。还原论者强调

运动形态的连续性，认为生命现象可以归结为物理现象和化学现象，生物学只是物理、化学的一部分。非还原论者则强调不同运动形态质的差别，认为生命体同无生命物质之间横亘着一条不可逾越的鸿沟，生物的运动不能归结为物理的和化学的运动。显然，两者都是片面的。恩格斯曾经这样说：“当我把物理学叫做分子的力学，把化学叫做原子的物理学，并进而把生物学叫做蛋白质的化学的时候，我是想借此表示这些科学中的一门向另一门的过渡，从而既表示出两者的联系和连续性，也表示出它们的差异和非连续性。”^①既然如此，我们不是也可以把社会科学叫做社会生物学吗？借此，既可表示社会的运动形态与生物的运动形态的差异和非连续性，又可表示两者之间的联系和连续性。

而且，人类的认识发展是循着由低级到高级、由简单到复杂的路线，只有先了解低级、简单的运动形态才有可能进一步了解高级、复杂的运动形态。恩格斯指出：“只有在这些关于统治着非生物界的运动形式的不同的知识部门达到高度的发展以后，才能有效地阐明各种显示生命过程的运

^① 恩格斯：《自然辩证法》，第230页，人民出版社1971年版。

动过程。”^①没有对机械的、物理的、化学的和生物的运动形态的充分了解，也就无法深入了解社会的运动形态。作为人类认识世界最高成就的马克思主义，它的诞生就是建立在十九世纪三个伟大的科学发现——细胞学说、能量守恒和转化定律、达尔文的进化论——的基础之上的。马克思主义并没有终极真理，而是开辟了认识真理的道路。现代科学的巨大发展与社会生活的剧烈变革，也将使马克思主义本身得到不断丰富和发展。

有了这样的认识，因此可以说：遗传变异作为生物运动形式的一种普遍形态，无疑也存在于高一级的社会运动形式之中，只是社会的遗传变异与生物的遗传变异有着本质的区别，两者的基因不同，机制不同，从而具有不同的内容和特点；对生物的遗传变异的认识，可以加深我们对社会运动形态的了解。

社会的遗传变异其实就是文化的遗传变异，或者说，就是传统文化的遗传变异。文化作为某个人类群体的独特生存模式是人所创造的，是人的外化。它确实具有同生物遗传的类似之处，会

^① 恩格斯：《自然辩证法》，第53页，人民出版社1971年版。

把亲代的性状（包括生态与心态）遗传给子代，从而使传统文化呈现出连续性与稳定性。然而，两者也有明显的质的区别。文化遗传发生在人的社会化过程中，子代通过向亲代学习，从而复制了亲代的认知方式、情感方式、评价方式和行为方式。由于社会环境的变化比自然环境的变化要迅速、频繁得多，因此文化的变异比之生物的变异也就经常、明显得多。尤其是变动剧烈的时代，传统文化的变异格外显著。如同物种的变异积累到一定限度会产生新的物种，传统文化的变异积累到一定限度也会发生质的变化，旧的文化消亡，新的文化诞生。

应当指出，人们的生物遗传是文化遗传的自然基础。这是因为，人的生理素质是其文化素质的物质前提。人的生理素质主要指一个人的感觉器官、运动器官、脑的结构形态和生理机能等方面的特点，它以生物遗传为基础。不具备一定的生理素质，就无法接受传统文化，实现社会化，进入社会角色。先天型痴呆者的情形就是如此。由于生理素质有个体差异，因此人们接受传统文化会有快慢和精粗之分，实现社会化的程度和方向也会有所差异，社会对他们的角色期待往往也就不同。马克思在《哲学的贫困》中所说的“搬运

夫和哲学家之间的原始差别”^①，在《哥达纲领批判》中所说的“不同等的个人天赋”^②，指的都是这种生理素质上的差别。具有良好素质的人，往往表现在他们某些分析器对外部影响的高度感受性上。如灵敏的音乐听觉、敏锐的颜色辨别力、发达的嗅觉等。

当然，人的文化素质还要取决于后天的社会环境，包括家庭影响、学校教育和社会历史条件。有人把个人的发展形象地比作遗传与环境的乘积，是有道理的。我们既反对遗传决定论，也反对环境决定论，我们认为遗传与环境对人是相互作用的。

2. 遗传基因的传递：人的社会化

文化遗传基因是如何代际传递的呢？让我们先来看两个例子：

黑猩猩也有学习和积累知识的一些能力。小

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第160页。

② 同上书，第22页。

黑猩猩所学的东西往往与同龄小孩一般好，在有些方面甚至比同龄小孩更为出色。但随着年龄的增长，黑猩猩的相对学习速度很快大大地落到了人的后面。

印度的“狼孩”在狼窝中长大，生活习性与狼无异，不会说话，不能直立，嗷叫着四肢爬行。但当他脱离从小生活的动物环境，回到人类社会，还能在一定程度上学会说话，恢复人的行为。

这充分说明，人的遗传素质不同于动物。人类每一代出生的个体本身就是社会的产物，是具有社会性的生物，在社会历史发展过程中通过长期世代遗传而形成的人体具有与其他动物不同的结构和功能，正是这种特有的结构和功能，为初生个体发展成为一个社会的人提供了可能性。文化遗传即以人类长期进化而获得的有异于动物的结构、功能为生理基础，在人的社会化过程中实现的。

从母体呱呱坠地的婴儿是无知无识的生物个体，但他刚降临人世，就立刻置身于一个复杂的社会环境之中。社会会用种种方法对他施加影响，让他懂得什么是正确的，受到提倡与鼓励，什么是错误的，受到禁止与反对，使其成为一个符合该社会要求的成员。与此同时，个人也会以自身独特的方式对社会环境作出反应，反作用于环境，

表现出人的主观能动性。所谓社会化，就是个体适应自己置身的社会与文化，习得该社会公认的思维和行为方式，换言之，即学习知识、技能和规范，取得社会生活资格，成为社会成员的过程。

在个体社会化的过程中，家庭、学校和社会环境通过种种方式对其进行教育，教会他基本的生活技能，使他懂得应当遵守的社会规范，指点他的生活目标，培养他成为符合社会要求的成员。正是在个体社会化的过程中，传统文化将其遗传基因传递到了新一代。新一代在实现社会化的同时，也复制出传统文化的认知方式、情感方式、评价方式和行为方式。

有一点必须说明，社会化并不是把人变成一个模子里浇出来的成品，社会化的过程同时也是个性化的过程，社会化寓于个性化之中。个体在实现社会化、成为社会成员的同时，也发展、形成了自己的个性。这是因为每个人的生理素质和心理状况不同，所处的社会关系也不同。这样，人与人之间在兴趣、能力、气质、性格等方面便会显出程度不同的差异，即使是生长在同一家庭、遗传素质完全一样的同卵双胞胎，由于出生顺序不同决定了他们担任不同的社会角色，早出生的为兄或姐，晚出生的为弟或妹，从而社会对他们

的要求也稍有差别，他们社会化的过程和内容便不会完全相同，形成的个性也就有所差异。正如世界上没有两朵完全相同的玫瑰，世界上也没有两个个性完全相同的人。

当然，个体的社会化也体现着鲜明的共性。由于每个人都属于一定的社会群体，长期生活在一定的文化圈里，在社会化过程中通过文化遗传基因的传递，在个性中便会体现出群体共有的一些特性。民族性、国民性、阶级性，是属于社会大群体的共性。小一些的群体，如某一地区、某一阶层，甚至连家庭这样的初级群体，都会有某些共性体现在每个成员的个性之中。

斯大林在《马克思主义和民族问题》中给民族下过一个经典性的定义：“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”^①共同的文化、生活方式和心理特征，这就是民族性的表现。我们所讲的传统文化，一般指的就是民族的传统文化。民族无论大小，都有其特有的民族性和传统文化，“都有只属于该民族而为其其他民族所没有的特殊性。这些特点便是每个民族

① 《斯大林全集》第2卷，第294页。