

中国社会科学院老年学者文库

中国礼文化与儒学研究

邹昌林/著

非外借

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

中国社会科学院老年学者文库

中国礼文化与儒学研究

邹昌林 著

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

图书在版编目(CIP)数据

中国礼文化与儒学研究 / 邹昌林著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2018. 8

(中国社会科学院老年学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 2324 - 2

I. ①中… II. ①邹… III. ①礼仪 - 文化研究 - 中国
②儒家 - 研究 - 中国 IV. ①K892.26②B222.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 037947 号

中国社会科学院老年学者文库
中国礼文化与儒学研究

著 者 / 邹昌林

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 宋月华 韩莹莹

责任编辑 / 马续辉 韩莹莹 周志静

出 版 / 社会科学文献出版社·人文分社 (010) 59367215

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 22 字 数: 336 千字

版 次 / 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 2324 - 2

定 价 / 138.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

目 录

CONTENTS

上编 中国礼文化

前 言	3
第一章 中国为礼义之邦，“礼”为中国文化之标志	5
第一节 中国文化根于“礼”	12
第二节 秦汉之际古礼与新礼的交替	19
第三节 《礼记》对于研究古礼的价值和意义	26
第二章 从《礼记》看古礼的起源与整合	35
第一节 古礼是一个完整的表意系统	37
第二节 《礼记》对古礼起源的探索	46
第三节 古礼所反映的古代社会生活	59
第四节 古礼的整合与大同社会	97
第三章 从《礼记》看古礼的结构、功能和价值	116
第一节 古礼的类别和结构	116
第二节 古礼的主要功能及其内在统一性	125
第三节 古礼的基本功能与中国文明形成的道路	137
第四节 古礼的深层结构和功能	142
第五节 古礼的价值系统	159

第四章 中国文化为什么以礼为基础.....	193
-----------------------	-----

下编 礼教与儒学传统

引 言.....	215
----------	-----

第五章 从《老子》对待文明的态度看儒道的异同及其现代意义	219
第一节 《老子》思想的本质是反对文明的异化	219
第二节 从《老子》“为而不争”的思想看儒道的异同	225
第三节 从儒道互补看《老子》思想的现代意义	232

第六章 儒学与宗教的关系.....	239
-------------------	-----

第七章 试论儒家礼教思想的人文价值.....	244
第一节 儒家礼教思想与古代礼教的关系.....	244
第二节 儒家礼教思想的人文价值.....	245
第三节 儒家礼教思想与封建专制主义政治制度的关系.....	248

第八章 儒家《春秋》大一统思想政治历史文化功能试探	252
第一节 《春秋》大一统思想是儒家学说极富革命 批判精神的外王理想.....	252
第二节 二重变奏的历史结合——从《春秋》大一统思想到 汉代大一统政治局面的形成.....	257

附 编

一个谜的揭示 ——儒学对于中国古代宗教理性化的作用和意义.....	275
关于中国礼文化研究的思考.....	300
历史·文化·儒学及其相关问题.....	318

上编 中国礼文化

前 言

从一定的角度来说，世界文化可以分为两大单元：原生道路的文化单元、次生道路的文化单元。所谓原生道路和次生道路，是相对于世界第一代文明而言。迄今为止的世界性的文化，都是在世界第一代文明的基础上发展起来的。所以，凡是沿着世界第一代文明奠定的方向，独立或基本独立向前发展的文化，可以视为原生道路的文化。凡是第一代文明受到外部的压力和打击，发生中断或断裂之后再发展起来的文化，可以视为次生和再生道路的文化。从这个意义上看，尽管西亚、北非、南亚及欧洲地中海沿岸曾是世界第一代文明的摇篮，但都由于外部的打击而遭毁灭，以后重新发展起来的文化，已属次生和再生的文化，故可划为一个大单元。而中国文化，则由于高山、大洋和沙漠的阻隔，在汉代以前，一直独处一方，基本不与外界发生联系。汉代以后，虽有佛教的东传，对中国文化的发展有一定影响，然而在已经奠定了雄厚基础的中华文化面前，最后也被中国固有的文化所改造，而融入中国文化的发展模式之中。直到近代以前，可以说，中国文化仍处于几乎完全独立发展的状态。所以，中国文化完全是沿着第一代文明奠定的方向，独立向前发展的，是一种原生道路的文化。正是因此，中国文化号称世界的奇迹。故中国文化与长期受着中国文化影响的东亚各国文化一起，构成了世界文化的另一个大单元。

中国文化虽是一种原生道路的文化，但它对世界文明的贡献和影响，却并不限于中国本土和周围地区。从很早的时候起，就通过古老的丝绸之路，开始把中国的物质文明向外传播。唐宋间畅通起来的东南海上通道，加速了这种传播的速度。尤其是蒙古帝国的庞大版图，开启了中西物质文

化大交通的时代。随中国物质文明的大规模外传，尤其是四大发明的西传，终于在异乡开花结果，揭开了世界近代文明的序幕，导致了欧洲的文艺复兴运动。随之，追逐财富的巨大动力，最终使近代西方文明的航船，驶进了这个东方神秘帝国的领土。随着基督教的扩张，西方耶稣会士的来华，世界文化两大单元全面交通的时代才开始。中国古代灿烂的物质文化和精神文化，至此才完全展现在西方面前。无论从哪一方面，中国文化与西方文化相比，都显示着独特的光彩。因之，当时欧洲最先进的国家，也不得不承认，中国古代文化和西方古代文化站在一起，毫无逊色，都是最高水准的文化。故莱布尼茨称，“大陆两极端的二国，欧洲及远东海岸的中国”是“全人类最伟大的文化和文明”^①。但是，中国文化显示出来的完全独立的品格和特性，又使欧洲社会感到非常的惊奇。例如，中国文化发展的非宗教倾向和理性早启的特征，竟使欧洲启蒙思想家赞叹不已，并给他们反对欧洲的封建宗教和神学提供了另一种文化的榜样和范例。然而，中国文化和民族的特异性质，又使他们感到那样的陌生。故莱布尼茨又称，中国民族和欧洲民族为“最有教养和最隔膜的二民族”^②。既然如此，那么，作为古代最高水准的、长期影响周围各国发展的、且以其技术发明对世界进入近现代社会起过推动作用的中国文化，尤其是它的功能和价值取向，是循着怎样的道路发展起来的呢？它具有怎样的结构特征和价值功能系统呢？几个世纪以来，这一直是具有无穷魅力且吸引着中外理论界和学术界的问题。何况，作为世界第一代文明仅存至今的孑遗，作为几乎产生了古代科技约一半的发明，却未能自行走向近现代科学的社会来说，中国文化更是一个巨大的谜。揭开中国文化生成之谜，对于历史科学来说，对于中国文化的未来和世界文化的未来来说，都将有着不可估量的价值。正是因此，近年来，中国文化研究的一个重要倾向，就自然而然地日益深入到寻根索源的道路上去。我在这里，也欲进行一点尝试，冀希一孔之得，以就教于先知闻达。

① 《莱布尼茨文集》，第78页，转引自朱谦之《中国哲学对欧洲的影响》，商务印书馆，1985，第225页。

② 《莱布尼茨文集》，第78页，转引自朱谦之《中国哲学对欧洲的影响》，商务印书馆，1985，第225页。

第一章 中国为礼义之邦，“礼”为 中国文化之标志

探讨中国文化生成之谜，首先涉及的一个问题是：中国文化的根本特征是什么？这是至关重要的一个问题，必须首先提出来。

关于这个问题，是在中西文化碰撞中才突出出来的。若不与其他文化，特别是与欧洲文化相比较，我们往往自己意识不到。故留意于此者，多为近现代学者。如梁启超说：

人类全体文化，从初发育之日起截至西历十五六世纪以前，我国所产者，视全世界之任何部分，皆无逊色。虽然，我国文化发展之途径，与世界任何部分，皆殊其趋。故如希伯来人、印度人之超现世的热烈宗教观念，我无有也；如希腊人、日耳曼人之冥想的形而上学，我虽有之而不昌；如近代欧洲之纯客观的科学，我益微不足道。然则中国在全人类文化史中尚能占一位置耶？曰能。中国学术，以研究人类现世生活之理法为中心，古今思想家皆集中精力于此方面之各种问题，以今语道之，即人生哲学及政治哲学所包含之诸问题也。盖无论何时代何宗派之著述，未尝不归结于此点。坐是之故，吾国人对于此方面诸问题之解答，往往有独到之处，为世界任何部分所莫能逮。吾国人参列世界文化博览会之出品恃此。^①

^① 梁启超：《先秦政治思想史》，上海书店、中华书局，1986，第1页。

这是从学术角度来看中国文化的根本特征。

严复在其译著《社会通论》序言中则谓：

异哉！吾中国之社会也。夫天下之群，众矣，夷考进化之阶级，莫不始于图腾，继以宗法，而成于国家。……乃还观吾中国之历史，本诸可信之载籍，由唐、虞以迄于周，中间二千余年，皆封建之时代，而所谓宗法，亦于此时最备。其圣人，宗法社会之圣人也；其制度典籍，宗法社会之制度典籍也。物穷则必变，商君、始皇帝、李斯起，而郡县封域，阡陌土田，燔诗书，坑儒士，其为法欲国主而外，无咫尺之势。此虽霸朝之事，侵夺民权，而迹其所为，非将转宗法之故，以为军国社会者欤？乃由秦以至于今，又二千余岁矣，君此土者不一家，其中之一治一乱常自若，独至于今，稽其政法，审其风俗，与其秀桀之民所议论思惟者，则犹然一宗法之民而已矣。^①

这是从宗法性来看中国文化之根本特征的。

然而梁漱溟先生则谓：

只有宗法社会可说是家族本位，此见甄克斯《社会通论》。中国却早蜕出宗法社会，……此时必须用“伦理本位”这话，乃显示出中国社会间的关系而解答了重点问题。……

人一生下来，便有与他有关系之人（父母、兄弟等），人生且将始终在与人相关系中而生活（不能离社会），如此则知，人生实存于各种关系之上。此种关系，即是种种伦理。伦者，伦偶，正指人们彼此之相与。相与之间，关系遂生。家人父子，是其天然基本关系，故伦理首重家庭。父母总是最先有的，再则有兄弟姊妹。既长，则有夫妇，有子女；而宗族戚党亦即由此而生。出来到社会上，于教学则有师徒；于经济则有东伙；于政治则有君臣官民；平素多往返，遇事相扶持，则有

① [英] 甄克思：《社会通论》，严复译，商务印书馆，1981。

乡邻朋友。随一个人年龄和生活之开展，而渐有其四面八方若近若远数不尽的关系。是关系，皆是伦理；伦理始于家庭，而不止于家庭。

吾人亲切相关之情，发乎天伦骨肉，以至于一切相与之入，随其相与之深浅久暂，而莫不自然有其情分。因情而有义。父义当慈，子义当孝，兄之义友，弟之义恭。夫妇、朋友乃至一切相与之入，莫不自然互有应尽之义。……全社会之人，不期而辗转互相连锁起来，无形中成为一种组织。……它没有边界，不形成对抗。恰相反，它由近以及远，更引远而入近；泯忘彼此，尚何有于界划？自古相传的是“天下一家”，“四海兄弟”。试问何处宗法社会有此超旷意识？——宗法社会排他性最强。如只是家族本位、宗法制度，怎配把中国民族在空间上恢拓这样大，在时间上绵延这样久？要知家族宗法之依稀犹存，正为其有远超过这些者，而非就是这些。^①

这是否定宗法，而强调伦理本位为中国文化的根本特征。也有反是，强调家族本位的。^② 此不赘述。

除以上看法外，尚有人认为中国文化的根本特征是人文主义，是“天人合一”的哲学思想。还有从政治、法律上看中国文化之根本特征的。总之，看法很多，不一而足。然而，近现代中国学者由于生活于中国文化的具体环境之中，其认识虽有非常深刻的一面，但也因其沉溺于其中，而往往“不识庐山真面目”。中国文化与西方文化及其他文化的差别，绝不是某一方面或某几个方面的差别，而是整体上的差别。如前言中所述，中国文化是一个世界性的文化大单元，所以，仅仅从某一方面或某几个方面去谈问题，必然无法把握其全面的根本特征。置身于中国文化之外的西方学者看得虽浅近，却全面准确一些。在这方面，法国的启蒙学者孟德斯鸠的看法，是具有代表性的。他说：

他们（指中国的立法者）把宗教、法律、风俗、礼仪都混在一起。

① 梁漱溟：《中国文化要义》，学林出版社，1987，第79~80页。

② 参见梁漱溟《中国文化要义》，学林出版社，1987，第12~13页。

所有这些东西都是道德。所有这些东西都是品德。这四者的箴规，就是所谓礼教。中国统治者就是因为严格遵守这种礼教而获得了成功。中国人把整个青年时代用在学习这种礼教上，并把整个一生用在实践这种礼教上。文人用之以施教，官吏用之以宣传；生活上的一切细微的行动都包罗在这些礼教之内，所以当人们找到使它们获得严格遵守的方法的时候，中国便治理得很好了。^①

中国的立法者们主要的目标，是要使他们的人民能够平静地过生活。他们要人人互相尊重，要每个人时时刻刻都感到对他人负有许多义务；要每个公民在某个方面都依赖其他公民。因此，他们制定了最广泛的“礼”的规则。^②

在这方面，“礼”的价值是高于礼貌的。礼貌粉饰他人的邪恶，而“礼”则防止把我们的邪恶暴露出来。“礼”是人们放在彼此之间的一道墙，借以防止互相腐化。^③

中国的立法者们认为政府的主要目的是帝国的太平。在他们看来，服从是维持太平最适宜的方法。从这种思想出发，他们认为应该激励人们孝敬父母；他们并且集中一切力量，使人恪遵孝道。他们制定了无数的礼节和仪式，使人对双亲在他们的生前和死后，都能克尽人子的孝道。……

尊敬父亲就必然和尊敬一切可以视同父亲的人物，如老人、师傅、官吏、皇帝等联系着。对父亲的这种尊敬，就要父亲以爱还报其子女。由此推论，老人也要以爱还报青年人；官吏要以爱还报其治下的老百姓；皇帝要以爱还报其子民。所有这些都构成了礼教，而礼教构成了国家的一般精神。

① 孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），商务印书馆，1978，第313页。

② 孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），商务印书馆，1978，第312页。

③ 孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），商务印书馆，1978，第313页。

我们现在可以看到，在表面上似乎是最无关紧要的东西却可能和中国的基本政制有关系。这个帝国的构成，是以治家的思想为基础的。如果你削减亲权，甚至只是删除对亲权表示尊重的礼仪的话，那末就等于削减人们对于视同父母的官吏的尊敬了，因此，官吏也就不能爱护老百姓了，而官吏本来是应该把老百姓看做像子女一样的；这样一来，君主和臣民之间所存在着的爱的关系也将逐渐消失。只要削减掉这些习惯的一种，你便动摇了国家。一个儿媳妇是否每天早晨为婆婆尽这个或那个义务，这事的本身是无关紧要的。但是如果我们想到，这些日常的习惯不断地唤起一种必须铭刻在人们心中的感情，而且正是因为人人具有这种感情才构成了这一帝国的统治精神，那末我们便将了解，这一个或那一个特殊的义务是有履行的必要的。^①

中国人的生活完全以礼为指南^②。

正是有如孟德斯鸠之认识，故中国在世界上获得了“礼义之邦”的称号，“礼”成了中国文化之根本特征和标志。其实，“礼”为中国文化的根本特征，古人早有类似之认识，只是没有这样提出问题而已。如《礼记·曲礼上》讲：“道德仁义，非礼不成；教训正俗，非礼不备；分争辨讼，非礼不决；君臣上下，父子兄弟，非礼不定；宦学事师，非礼不亲；班朝治军，莅官行法，非礼威严不行；祷祠祭祀，供给鬼神，非礼不诚不庄。”这里，“道德仁义”可以说是哲学伦理思想，“教训正俗”是习俗，“分争辨讼”是法律，“君臣上下，父子兄弟”是政治人伦关系，“宦学事师”是教育，“班朝治军，莅官行法”是军事，“祷祠祭祀，供给鬼神”是宗教。所有这些，都要由“礼”来主宰，没有“礼”，就失去了这一切的衡量标准。这岂不是说，“礼”成了这一切的根本吗？《礼记·礼运》中更讲：“夫礼必本于天，动而之地，列而之事，变而从时，协于分艺，其居人也曰养，其行之以货力、辞让，饮、食、冠、昏、丧、祭、射、御、朝、聘。”“礼”在这里，上则体现了天道的变化，下则体现了地上万物的生长规律，中则

① 孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），商务印书馆，1978，第315～316页。

② 孟德斯鸠：《论法的精神》（上册），商务印书馆，1978，第316页。

体现了人事变迁的法则。因此，“礼”是一切的根本。由此可见，中国文化的根本特征是“礼”，而不是他者，这是其一。“礼”之所以是中国文化的根本特征，除孟德斯鸠所述，“礼”在中国涵盖文化内容最广之外，还在于以下两点。

“礼”在文化中起源最早，各民族都是如此。而在发展过程中，其他各民族的文化逐渐转向了宗教，整个中世纪，包括欧洲，都转向了宗教和神学。“礼”充其量只作为“礼俗”还存在于人们的生活中。“礼”在上层社会的交往中，也不过是限于礼貌的礼仪活动。“礼”在其他文化中，一般都没有越出“礼俗”的范围。而中国则相反，“礼”不但是礼俗，而且随着社会的发展，逐渐与政治制度、伦理道德、法律、宗教、哲学思想等都结合在了一起。这就是从“礼俗”发展到了“礼制”，既而又从“礼制”发展到了“礼义”，礼俗、礼仪、礼制、礼规、礼义等，一直是中国人行为规范的基本方面。所以，“礼”在中国文化中，不但起源最早，而且一直延续到近现代。这种特征任何其他文化所没有的，也为中国文化的其他任何特征所不及。

中国文化的其他特征，往往都侧重某一方面，或侧重外在的行为方面，或侧重内在的精神方面，或侧重于内容，或侧重于形式。独有“礼”为诸方面之统一体。关于“礼”与其他特征之区别，可从包世臣《与杨季子论文书》中悟见一斑。其文曰：“自唐氏有为古文之学，上者好言道，其次则言法。说者曰：‘言道者言之有物者也，言法者言之有序者也。’然道附于事而统于礼。子思叹圣道之大曰‘礼仪三百，威仪三千’。孟子明王道，而所言要于不缓民事。以养以教，至养民之制，教民之法，则亦无不本于礼。其离事与礼而虚言道以张其事者，自退之始，而子厚和之。至明允永叔乃用力于推究世事，而子瞻尤为达者。然门面言道之语，涤除未尽，以至近世治古文者，一若非言道则无以自尊其文，是非世臣之所敢知也。”^① 这虽是论文章之旨，然意旨不仅在乎文，所谓“道附于事而统于礼”，正反映了“礼”乃内容与形式、精神与物质、知与行的统一体。而此点，郭嵩焘之论

^① 《艺林名著丛刊》，中国书店，1983，第9页。

尤可见之。他说：“其于礼、乐二者，明其体而达其用，穷其源而析其流，尽古今之变而备人事之宜，此其大经矣。而其为教，本之于心曰六德，被之于身曰六行，施之于事曰六艺，又皆有其浅深次第之用，而一要之于成。”^①

由上可见，“礼”在中国，乃是一个独特的概念，为其他任何民族所无。其他民族之“礼”，一般不出礼俗、礼仪、礼貌的范围。而中国之“礼”，则与政治、法律、宗教、思想、哲学、习俗、文学、艺术，乃至经济、军事，无不结为一个整体，为中国物质文化和精神文化之总名。“礼”之所以能成为中国文化的总名，与其独特的表意功能是分不开的。在中国，由于“礼”的充分发展和完备的形式，使它在形式上成了一种特殊的负载工具，即礼仪系统是先于文字发展起来的，然而又具有和文字一样的负载文化信息的功能。因此，文化各方面的内容，通过礼仪的形式保存下来，从而使“礼”成了中国文化之总名（此点，我将在后面专门论述）。而外国之“礼”，虽与中国之“礼”起源于相同的古代，但由于发展不完备，因而不具备中国“礼”的功能。而且，其他文明中心，第一代文明早就灭亡了，一方面中止了礼文化的发展，另一方面，礼文化的具体内容也没有文字记载下来，因而，其制度和思想未能保存下来，只有属于习俗方面的礼俗，在民间保存下来。所以，外国之“礼”，随着第一代文明的灭亡，就与上层建筑和经济基础的重要方面绝缘，而不再向前发展。中国之“礼”则从没有间断自己的发展，并不断扩大自己的领域。故从礼俗而发展到礼制，从礼制而发展到礼义，既而又从礼制、礼义回归于礼俗。“礼”在中国的发展，贯通古今，正未有已期。外国之“礼”，多为已死之形式，或为交往之仪节。而中国之“礼”，固重于形式，而有“繁文缛节”之称，然更重于内容与精神，注重知行之统一。故中国之“礼”是活在中国人心中中的一个基础。由是之故，从中西文化比较而言，中国文化使西方最感惊异者，莫过于“礼”。中国文化祭祀天地、祖先，孝敬父母的礼仪活动，在欧洲耶稣会士到中国传教的过程中，曾引起过欧

^① 《郭嵩焘诗文集》，岳麓书社，1984，第196页。

洲社会旷日持久的争论。故从中外文化比较而言，“礼”为中国文化的根本特征，当是无疑的。自然，中国文化尚有其他多方面的特征，然而都不过是以“礼”为根本特征的中国文化的一个方面。至于中国文化伦理道德之氛围特重，也不过是礼之内含，并没有越出礼的范围。用伦理本位来概括中国文化，固无可不可，然而较之礼而言，似嫌不足。故从种种角度言之，“礼”都为中国文化的根本特征。

第一节 中国文化根于“礼”

中国文化的根本特征是“礼”，首先又在于中国文化的根源是“礼”。关于这点，可以两方面论之。第一，中国文化在有文字记载以前，是以“礼”为根本。第二，有文字记载以后，中国文化仍以“礼”为基础。

“礼”先于文字，各民族都是一样的。中国的“礼”，据传说材料，是起源很早的。如：

夫妇嫁娶之礼：“伏羲制嫁娶，以俪皮为礼。”^①

名物之制：“伏羲始名物虫鸟兽。”^②

礼乐之制：“（伏羲）立礼教以导文，造干革以饰武，丝桑为瑟，均土为埙，礼乐于是兴矣。”^③

卜筮之制：“伏羲乃仰观象于天，俯观法于地，中观万物之宜，始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”^④ “（伏羲）调和八风，以画

① 《路史·后记》注引谯周《古史考》，见《白虎通义》引。

② 《春秋命历序》。

③ 《拾遗记》卷一，中华书局，1981。

④ 《周易·乾凿度》，引自《白虎通义》，商务印书馆，1937。另见《孔子集语·六艺上》，上海古籍出版社，1989。