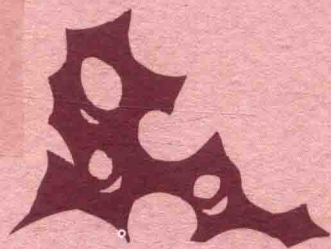

中国传统文化与当下

中国传统文化的 特质

汤一介 著 乐黛云 杨浩 编

上海教育出版社

中国传统文化与当下

中国传统文化的 特质

汤一介 著 乐黛云 杨浩 编

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化的特质 / 汤一介著;乐黛云,杨浩编.

—上海:上海教育出版社,2019.1

ISBN 978-7-5444-8448-0

I. ①中... II. ①汤... ②乐... ③杨... III. ①中华文化—研究 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 213092 号

责任编辑 储德天

封面设计 卢 卉

责任校对 任欢迎

ZHONGGUO CHUANTONG WENHUA DE TEZHI

中国传统文化的特质

汤一介 著 乐黛云 杨 浩 编

出版发行 上海教育出版社有限公司

官 网 www.seph.com.cn

地 址 上海永福路 123 号

邮 编 200031

印 刷 上海盛通时代印刷有限公司

开 本 890×1240 1/32 印张 11.125 插页 4

字 数 260 千字

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-8448-0/G·6991

定 价 58.00 元

如发现质量问题,读者可向本社调换 电话:021-64377165

目录

中国传统文化的现代意义

“全球意识”与“寻根意识”的结合

——对发展中国文化的设想 / 003

儒学的现代意义

——兼论“和谐社会”的建设问题 / 018

儒学能否“现代化”? / 044

论儒学与中华民族的复兴 / 052

儒学与建构性后现代主义 / 068

中国的儒道文化可以让文明不再冲突 / 080

中国传统文化中的“真”“善”“美”问题

论儒家哲学中的真、善、美问题 / 089

论“天人合一” / 111

论“知行合一” / 125

论“情景合一” / 136

中国传统哲学的理论体系

中国传统文化的特质 / 147

对中国传统哲学的哲学思考 / 170
中国文化对 21 世纪人类社会可有之贡献 / 189
论“普遍和谐” / 197
论“和而不同”的价值资源 / 204
论儒家哲学中的内在性与超越性 / 215
论老庄哲学中的内在性与超越性 / 227
论禅宗思想中的内在性与超越性 / 237
论儒家的境界观 / 251
论“内圣外王” / 261

中国传统文化的当代价值

略论中国传统思想中的正义观 / 275
论儒释道观生死问题的态度 / 280
儒家伦理与中国现代企业家精神 / 288
论儒家的“礼法合治” / 298
“孝”作为家庭伦理的意义 / 309
要重视《道德经》注疏的研究 / 317
华严十玄门的哲学意义 / 323
能否创建中国的“解释学”? / 335
我们为什么要编纂《儒藏》 / 339

编后记

中国传统文化的现代意义

传统文化的

现代章

“全球意识”与“寻根意识”的结合

——对发展中国文化的设想

当前,国内外许多人都在关注中国文化的发展问题,这一情况不是偶然的。它不仅有我国国内的原因,而且也有国外的原因。

从我国社会主义建设的发展看,在纵、横两个方面都可以看到,研究中国文化的发展问题已经成为这个大时代的迫切要求。

就纵的方面而言,也就是从历史的发展到中国的现状而言,我国正处在实现四个现代化,进行全面的经济体制和政治体制改革的历史阶段。五四运动以来,现代化的口号提出了半个多世纪,而现代化的进程却一次又一次被打断,这是什么原因?看来也许有一个问题没有得到正确解决。现代化不能只限于科学技术层面,更重要的是应该与文化深层的现代化相配合,其中包括价值观念、思维方式以及对我国传统文化的历史反思等。“现代化”是一个很复杂的问题,提出要实现“现代化”,就说明我们仍处在“非现代化”的历史时期。那么首先有一个“现代化”与“传统”的关系问题,其间就包含着深刻的价值观念问题,这个问题不能不和传统文化息息相关。所以在现代化问题上不能取捷径,不能仅仅在自然科学方法等浮面的文化现象上做文章,而要在反思的基础上对文化深层的内容作深入的研究。回顾百多年的历史,我们可以看到在提出“中体西用”(“中学为体,西学为用”)以来,就存在着一个所谓“古今中外”之争。“全盘西化”和“本位文化”的争论从五四运动前后一直延续到三四十年代,问题没有解决,后来竟搁置起来了。这里面是否有一个把“现代化”与“西方

化”相混淆的问题呢？看来“全盘西化”与“本位文化”都是不对的，都无益于中国的现代化。正是在这个历史发展的纵线上，中国传统文化的估价，中西文化的比较研究以及中国文化如何发展等问题，被人们提了出来。

就横的方面来看，香港的回归问题，使我国面临“一国两制”的现实。两种截然不同的制度并存于一个国家，如何才能长久、稳定地保持下去，这也就提出一个问题。如果能对此问题作出符合历史发展的处理，需不需要有一个观念形态上的基础？如果对此问题作否定的回答，那么对此问题作出符合历史发展的基础将如何得到保证？看来，我们必须考虑从某一方面找到一个“观念形态上的共同基础”，这个观念形态上的共同基础应该而且只能到某种共同的文化层面中去寻找。这就涉及民族文化的核心问题。把握民族文化的核心问题，不仅要对当前文化问题作认真研究，同样需要对传统文化进行历史的反思。

正因为在这纵横交叉点上，对中国传统文化的历史反思、中西文化比较研究以及中国文化的发展问题就具有了时代的意义。

如果把中国文化的发展问题放在当前世界文化发展的趋势中来分析，将使我们更加了解其时代意义。就全世界范围看，在文化发展问题上存在着两种看起来相互矛盾的意识：一是“全球意识”，一是“寻根意识”或叫“民族意识”。

从前一方面看，由于全世界成了一个关系非常密切的整体，全世界要解决的重要问题很多是共同的。任何一个地区和国家发生的重大问题和世界其他地方都有密切关系。知识和信息的迅速传递，新的学说、新的思想、新的理论很快就会得到传播。因此，对“文化”的发展没有一个全球眼光是不行的。我们必须随时了解各种新学说、

新思想,思想文化的交流是不可避免的。而正因为这种交流,各种学说、思想的互相影响也就会加强起来,所以就全世界范围看,文化的发展有着一种“综合”的趋势。任何国家和民族的文化发展都不能不考虑整个世界所面临的重大问题,都不能不去努力解决现实世界对人们提出的重大课题。但另一方面,“寻根意识”(“民族意识”)也越来越受到重视。我们知道,在第二次世界大战以后,民族自觉和民族独立已成为一种不可阻挡的发展趋势。各个民族要求发展自己,就要求寻找自己的文化传统,因而这种“寻根意识”也就发展起来。我想,这样一种情况绝不是偶然的,看起来也不大可能是暂时的、短暂的现象。“全球意识”(即从把世界作为一个整体方向来看文化的发展)和“寻根意识”(即要求发挥民族文化的特色),这两个方面看起来似乎矛盾,但它实际上是一个问题的两面。我们知道,如果没有“全球意识”,就不可能站在全世界的高度来看文化的发展,就不可能反映这个时代的要求,就要游离出人类文化发展的轨道,这样的文化不可能有生命力。但是,如果没有“寻根意识”就不可能创造出有特色的文化来,没有特色的文化对人类文化的贡献总是有限的。所以我想,今日文化的发展,特别是像中国这样一个有悠久文化传统的大国的文化的发展,一定要把这两种意识很好地结合起来,发展我们的社会主义文化,创造现代化的中国新文化。

根据这样一个看法,我们可以说,世界文化的发展在破除了“欧洲中心论”之后,有着一个在“全球意识”下的多元化发展的倾向,在这种多元化发展的游离中,世界的总体文化才可能是丰富多彩的。为了论证全球意识下文化多元化的发展,在西方有几个问题已为大家所关心。(1) 人类文明的起源是多元的还是一元的。近年考古新

发现的越来越多的材料可以证明人类文明的起源是多元的。(2) 围绕着德国哲学家卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)“轴心时代”观念的讨论,说明在公元前 500 年前后,在世界不同地区出现了许多大思想家,他们都对宇宙人生的根本问题作了反思,由于反思的路径不同,所表现的精神文明的形式也大不相同。这些不同地区的文化都是独立发展的,没有互相影响,所以文化发展的多元化似乎从来如此。(3) 由于对马克斯·韦伯(Max Weber, 1864—1920)《新教伦理与资本主义精神》的讨论所引发出来关于现代化模式的多样化与文化发展的多元化的讨论。这些问题的讨论,正是在破除了“欧洲中心论”之后,各个国家和民族在“全球意识”下要求发展自己文化的条件下提出来的。在这样一个背景下,东方文化、中国传统思想在西方有着一种越来越受到重视的趋势。为什么中国文化越来越受到重视呢? 据了解,除了中国是一个大国,它的文化的发展不能不受到重视外,可能和下述情况有关:

(一) 东亚工业的兴起,技术和经济的发展速度有超过西方的趋势。传统的观点认为,现代化只有西方一个模式,但随着世界各国的经济发展,这种“欧洲中心论”已被逐步打破。东亚地区经济和技术的腾飞出现了不同于西欧和美国以及东欧和苏联的第三种现代化模式。一些学者认为,是否有一种东方企业精神在支配着东亚一些地区的工业、经济的发展。他们说,东亚地区这种现代化模式向人们显示了东方文明的坚实内核,如果追根溯源的话,则东方文明的内核正是儒家的传统精神。有的学者分析这种看法,认为在后工业化的时代,在一个企业内部重视和谐,重视集体的作用和人际关系,就能加强一个企业的外部竞争力,而这种重视内部和谐的精神正是东方的思想,特别是儒家思想的特点。当然是否能作这样的分析,得出这样

的结论,还得进一步研究,更需要较长时期的实践来证明。

(二) 当代西方基督教人文主义思潮的盛行与中国传统文化的人文主义特征形成了文化上的交叉点。我们可以看到,科学的发展对基督教神学的影响越来越大,因此促使基督教的人文主义思潮有着一种发展的趋势,有所谓“基督教人学”的产生。他们认为,虽然“上帝”是基督教要考虑的根本问题,但是也许“人”本身才是人们要注意研究的更重要的问题。他们往往从人类学、心理学、社会学、民俗学以及文化学等方面来研究基督教的本质。因此,关于“人”的价值问题就突出起来。由于“人的价值”问题的突出就不得不涉及人的伦理道德问题,于是有一些基督教神学家就提出在基督教伦理与中国儒家伦理之间是否有一些共同点,能否在这两者之间找到某些对话的基础。例如英国历程神学(Process Theology)大师查理斯·霍桑(Charles Hartshorne)教授认为,以基督教为代表的西方文化,必须向东方学习,学习其“德性实践”方面的精神,他特别欣赏中国哲学像孟子那样没有把心脑打成两片,认为思想和感情是不可分的,无论科学技术如何发展,但总有限制,计算机不能感(没有感情)也不能思(不能独立思维),它的动作不能与活生生的人类行为混为一谈。

(三) 西方世界的精神危机,迫使人们企图从东方文化中找寻补救的良药。随着科学的高速发展,作为征服自然的人类,已经掌握了毁灭人类自身的武器。在后工业化社会的种种弊端中,社会的冷漠,心灵的孤寂,使人们的失落感日甚,由此导致人们对人文主义的反思。在这种寻求中,东方文化的和谐色彩和温馨气氛,无疑在某些方面有很大的吸引力。

(四) 科学的发展,转变着西方人的某些思维方式,促进了他们对东方文化、中国哲学的兴趣。西方的人文科学的学者比较重视儒

家学说,而一些自然科学家则对道家思想更感兴趣。

我们说,西方一些学者对东方文化、对中国哲学的兴趣有着发展的趋势,但决不能认为东方思想真的在西方有很大影响,更不能认为今后会起更大的作用。不过有一点可以注意,西方的一些学者也许正是有识之士,他们看到了西方文化的弊病,希望从东方文化中得到某种补救,以便他们的文化能够更好地发展,而继续在上世界上起主导作用,这是东方的学者应该认真对待的。要使中国文化在上世界上占领先地位,这绝不是一朝一夕可以完成的,也许要经过几十年,甚至上百年的才有可能。但是我们不能等待,我们要前进,这样我们就必须看到当前世界文化发展的总趋势,看到东方文化、中国哲学在世界文化中的现实状况。这就是说,在这种全球意识下文化多元化发展的形势中,在东方文化、中国哲学受到一定程度重视的条件下,中国文化应如何发展,当前面临三个相互联系的问题要我们解决:面对西方文化的挑战,如何作出积极的回应;马克思主义怎样与中国传统文化相结合,从而实现马克思主义中国化;怎样从总体上对待传统文化。

(一) 面对西方文化的挑战,如何作出积极的回应

对待当前西方文化(包括西方马克思主义)的态度可以有两种:一是消极的回应,一是积极的回应。从1949年起到1978年十一届三中全会前,我们对待西方文化的态度大体上是消极的回应,采取了“闭关自守”的办法,致使我们在经济、文化等许多方面处于落后状态,影响了我们的社会进步。因此,对西方文化采取消极态度显然是不可取的。我们必须用积极的态度来对待西方文化,当前所实行的“对外开放”的政策无疑是正确的方针。要对西方文化作出积极的回应,必须解决两个方面的问题:

1. 要正确认识西方文化。

为实现四个现代化,我们要引进西方先进的科学技术和经济管理的方法等,而不了解西方文化与现代化相适应的部分,如某些价值观念和思维方式等,这是不行的。如果那样,我们将仍然是走着“中学为体,西学为用”的老路,是行不通的。由于西方的发达国家已经实现了现代化,因此他们的某些价值观念、思维方式是适应现代化要求的,我们不能视而不见。五四运动时的口号,要求“科学与民主”,对我们今天仍然是有意义的。我们要引进科学技术,同时也要引进民主观念和民主制度,并使之适合社会主义的要求。同时也应认识到,“现代化”不等于“西方化”,如果把“现代化”等同于“西方化”,那就是“全盘西化”,这也是行不通的。五四运动后某些人主张“全盘西化”并没有给中国带来富强,新中国成立后的“全面学习苏联”也影响了我们的社会顺利发展。

2. 面对西方文化的挑战作出积极回应要有两个条件,即发展马克思主义和正确认识中国传统文化。

世界的形势在发展,中国的形势也在发展,马克思主义也必须发展,必须随时吸收新的科学成果、新的哲学思想,使之成为一个真正的开放性的思想体系。恩格斯曾在《反杜林论》草稿片断中指出,在黑格尔以后,体系说不可能再有了。十分明显,世界构成一个统一的体系,即有联系的整体,但是对这个体系的认识是以对整个自然界和历史的认识为前提,而这一点是人们永远也达不到的。因而,谁要想建立体系,谁就要用自己的虚构来填补无数的空白,即是说进行不合理的幻想,而成为一个观念论者。对中国传统文化要有一个清楚的认识,要了解它对我们现代化可能产生的积极作用,以便我们对之进行创造性的转化而为现代化服务。在面对西方文化的挑战的情况

下,一个民族也应有一个深厚的民族文化的基础,这样才可以更好地吸收和融合外来的西方文化,创造出有民族特色的现代化文化。这两个方面,即开放性的马克思主义与中国传统文化中可能产生积极作用的部分,在新的历史条件下的结合,就能够成为我们面临西方文化的挑战时作出积极回应的根本条件。

(二) 马克思主义怎样与中国传统文化相结合,从而实现马克思主义中国化

在1949年以前,马克思主义在指导中国革命方面起了很大作用,马克思主义与中国革命实践相结合是我国民主革命取得胜利的保证。毛泽东同志曾在《新民主主义论》中提出建设中国新文化的问题,他说新民主主义的文化应是“民族的、科学的、大众的”,这到今天仍然是正确的。但是这项工作在解放以前由于忙于战争,没有条件来很好实现,新中国成立后又由于“左”的路线的干扰也没有取得应有的成果。因此,今天我们仍然要来解决这个问题。马克思主义应该与中国传统文化中可能起积极作用的方面相结合,这点也许许多人可以同意的,但是如何结合则是个问题。关于如何结合的问题也许可以从不同方面来考虑,例如,可以在这两者之间找到某些结合点,从中国文化自身的发展中找到某些可以发展马克思主义的因素,用中国传统思想中今天有积极意义的方面来丰富马克思主义,等等。像这样的一些问题都应深入研究,不是由一两个例证可以解决的,应该从研究中国思想史、哲学史、文化史揭示其发展规律中找到如何结合的途径。由此,我们就必须对中国思想、哲学、文化进行历史的反思,这就是我们要讨论的第三个问题。

(三) 怎样从总体上对待传统文化

对待传统文化可能存在着一个看问题的方法问题,人们总希望

比较简单明确地提出来,中国传统思想文化中哪些是好的,是对我们今天甚至是将来有用和有利的;哪些是坏的,是对我们今天无用和不利的。但事情也许并非如此,而常常是另外一种情况,在我们的思想文化中优点和缺点是结合在一起的,因此并不能从传统思想文化中直接就拿来为现代化所用。中国传统思想文化对中华民族的民族心理曾经有着深刻的影响,它凝结成中华民族的一种特殊的心理特性。这种特殊的心理特性长期影响着我们这个民族的各个方面,即使今天,它仍然在不少方面支配着我们的思想和生活态度。而这种特殊的民族心理状态,它既表现了中华民族传统思想文化的优点所在,也表现了它的缺点所在。中国传统思想文化所凝聚成的心理特性曾长期影响着我们中华民族的核心,大体可以归为以下四个方面:理想主义、人本主义、辩证思维、理性主义。我们对这些思想文化应如何具体分析,用“现代化”的要求来看这些思想文化的作用究竟如何,是值得我们认真考虑的。

1. 关于理想主义的问题。

中国传统思想文化中理想主义的色彩非常浓厚,孔子就是一个理想主义者,他希望有一个“天下有道”的社会,追求着“道之以德,齐之以礼”的理想政治。后来儒家把它发展成一套“大同世界”的理想,并且要求通过在现实社会中的实践,即“修身、齐家、治国、平天下”来实现这一理想。道家的老子提出“小国寡民”的理想,并希望通过“无为”政治来使之实现。在中国长期的封建社会中,无论是统治者还是被统治者都有一个理想,大同世界的理想,天下太平的理想。知识分子大多对现实社会抱着一种积极的热诚态度,企图把他们关于和谐社会的理想实现于现实社会,来转化现实的政治,但结果不仅不能改变现实政治,而且他们的“理想社会的蓝图”往往被用来作为粉饰现

实的工具。这是为什么呢？从传统思想文化方面看，这正是因为我国传统思想的“理想主义”带有很大的空想成分，或者说从本质上看是一种“空想”。所谓“治国平天下”“太平世界”的理想，归根结底不过是理想化的封建社会。中国的一些思想家们所追求的、所设计的“和谐社会的理想”也许对人类文明有着某种贡献，它可以使人们去不断追求，从而把社会推向前进。但是，从中国传统思想文化看，这种对“太平世界”的幻想，致使主观脱离实际，而不得不付出相当大的代价。这种空想的理想主义难道不是在近现代中国历史上多次重复着而影响了我们社会的前进吗？我们怎样看待这种理想主义的空想性，是非常重要的。我们的传统社会是建立在广大小农经济基础上的，农民小生产者的思想很容易带上空想的色彩，从而拖住了社会的前进。我们提倡理想主义当然是对的，但它必须建立在科学的基础上。

2. 关于人本主义的问题。

在中国传统思想文化中存在着一种人本主义的倾向，这种人本主义不同于文艺复兴以来西方的那种反对神本主义，讲究独立人格、天赋人权，强调个性解放，有强烈的个人主义色彩的人本主义。中国传统思想文化中的人本主义主要是从这样的角度出发的：人在宇宙中有其重要的核心地位，有所谓“人”与“天”“地”并立为“三才”，只有“人”才可以“参天地，赞化育”。宋朝理学家张载说的“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，可以说较为深刻地反映了中国传统人本主义的特色，它是一种道德化的人本主义。它所强调的是人的社会责任和历史使命。由于过分地强调人的社会责任和历史使命，中国古代的思想家们大都希望由他们自己来实现他们的理想社会，他们讲“格物”“致知”全然是为了“治国平天下”，他们为学