

2017

部级领导干部

历史文化讲座

国家图书馆 编

楼宇烈 中华文化的人文精神

樊锦诗 敦煌莫高窟的价值及其现代文化角色

曹洪欣 中医对生命的认知与健康维护

杨立华 尽心知性：孟子哲学的精神

郭齐家 文化自信与中国传统教育精神

张帆 元朝对中国历史发展的影响

李孝聪 空间与形态——历史时期中外城市比较

刘梦溪 国学、传统文化与当代教育

邓小南 宋代信息渠道得失谈

张晋藩 中国传统法文化的历史地位与史鉴价值

梁涛 荀子人性论辨正

国家图书馆出版社

2017

部级领导干部

历史文化讲座

国家图书馆 编

国家图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

部级领导干部历史文化讲座·2017 / 国家图书馆编.

--北京: 国家图书馆出版社, 2018. 6

(部级领导干部历史文化讲座)

ISBN 978-7-5013-6389-6

I. ①部… II. ①国… III. ①社会科学-干部教育-
学习参考资料 IV. ①C42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 060487 号

书 名 部级领导干部历史文化讲座·2017

著 者 国家图书馆 编

责任编辑 王 雷

封面设计 程言工作室

出 版 国家图书馆出版社 (100034 北京市西城区文津街 7 号)

(原书目文献出版社 北京图书馆出版社)

发 行 010-66114536 66126153 66151313 66175620

66121706 (传真) 66126156 (门市部)

E-mail nlcpress@nlc.cn (邮购)

Website www.nlcpress.com→投稿中心

经 销 新华书店

印 装 河北三河弘翰印务有限公司

版 次 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 (毫米) 1/16

印 张 12.25

印 数 1—3000 册

书 号 ISBN 978-7-5013-6389-6

定 价 85.00 元

主办方：中央和国家机关工委

文化和旅游部

中国社会科学院

承办方：国家图书馆

目 录

中华文化的人文精神	楼宇烈 (1)
敦煌莫高窟的价值及其现代文化角色	樊锦诗 (15)
中医对生命的认知与健康维护	曹洪欣 (35)
尽心知性：孟子哲学的精神	杨立华 (54)
文化自信与中国传统教育精神	郭齐家 (67)
元朝对中国历史发展的影响	张 帆 (86)
空间与形态	
——历史时期中外城市比较	李孝聪 (102)
国学、传统文化与当代教育	刘梦溪 (120)
宋代信息渠道得失谈	邓小南 (138)
中国传统法文化的历史地位与史鉴价值	张晋藩 (160)
荀子人性论辨正	梁 涛 (175)

中华文化的人文精神

楼宇烈

楼宇烈，1934年12月10日生于杭州。祖籍浙江嵊州。1960年毕业于北京大学哲学系哲学专业。现为北京大学哲学系暨国学研究院教授、博士生导师，北京大学宗教研究院名誉院长，北京大学学术委员会委员。

楼宇烈先生主要从事中国文化、哲学、宗教，尤其是中国哲学史、中国佛教史的教学和研究工作。在中国哲学史方面侧重于魏晋玄学和近现代哲学的研究，在中国佛教史方面侧重于禅宗思想和近现代佛教史的研究。主要著作有：《老子道德经注校释》《周易注（附周易略例）》《宗教研究方法讲记》《中国的品格》《中国文化的根本精神》等。

中华文化的人文精神是中国文化的一个根本特征。我们讲到某一个事物的特征的时候，一定是跟其他事物进行对比才能够说出的。所以讲到中华文化的人文特征，那就是跟西方文化相对而言的。当然，不是说西方文化里没有人文的那些内容，也不是说西方人根本不讲人文精神，而是主要就人文的突出点或是关注点相比较来讲的。

人文的概念是一个非常复杂的概念。从传统的人文概念到今天运用的人文概念，从我们的人文文化传到西方，之后又从西方传回，人文概念在这一过程中所产生的许多变化，等等，可以说，人文的概念有很多的内涵，也有很多的变迁。那么今天，我将主要就此方面为大家做一诠释。

一、中国文化中的人文概念与核心

中国人文精神不崇拜外在的造物主，所以在中国文化中这是现实的世界，一切的变化都在这个现实世界中发生，而不是在现实世界之外去构建一个至高无上的神的世界。我们的人文精神可能就是从这儿而来。

在中国文化中，最初我们看到人文的概念是跟天文相对来提的。“人文”一词，从现在能够查到的资料来看，最初出现在《周易》里。《周易》有一个卦叫作贲（bì）卦，里面有一句话是这样说的：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”这里的天文就是现在我们讲的天文，文明就是现在我们用的文明，和野蛮相对。“文明以止，人文也。”这个人文是与天文相对比。天文指的是天呈现的那种刚柔交错的状态，或者是阴阳消长。相对的，人类社会呈现的现象是什么？文明以止。接着又讲“观乎天文，以察时变”。我们观察天所呈现的刚柔交错、阴阳消长的状态，就可以清楚地看到四时的变化，现在是春天，还是冬天。那么“观乎人文，以化成天下”的意思是，我们通过对人文的观察，就可以让天下构建有序而和谐的状态。所以，中国人讲人文化成，其实就是说我们的教育首先要围绕人文展开。只有这样，我们的社会、我们的天下才能够有序、和谐、上下一致。而要了解中国最原初的人文的含义，就要了解何谓文明以止。这里的“止”主要是指

每个人应止于何处。因为在社会里，每个人都会有一个称号、一个身份。那么我们应该止于何处呢？

为人父，止于慈；为人子，止于孝。每个人都应当明白自己的身份，按照自己的身份做人、做事，尽自己的职责，处理好跟别人的关系，规范好自己的言行举止，这就是止的含义。这里面有一个很重要的问题就是身份的认同。人文的落脚点是让每个人都能够明白自己的身份，知道自己身份该尽的职责，该处理的关系以及该遵守的规范。可是要怎样才能让人认识并做到这一点呢？要用文明，所以叫作“文明以止”。文明以止，是人类的一种进步，可以让人与动物区别开来。

说到此，先秦的思想家荀子曾经把天地万物分成四类，他说：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气、有生、有知，亦且有义，故最为天下贵也。”“水火有气而无生”，就是说水火有气但是没有生命，这是一类。“草木有生而无知”，就是说草木虽有生命，但它没有知识、没有智慧，这是第二类。第三类是禽兽，所谓“禽兽有知而无义”，就是说禽兽有认知方面的功能，但是它没有义。这里的“无义”实际上指的是没有一种礼义，因为在中国古代，讲禽兽和人的区别，主要指禽兽没有礼义廉耻所确立的伦常关系。所以如果说这个人违背了伦常，那就意味着他是禽兽，甚至禽兽不如。第四类就是人了，人“有气、有生、有知，亦且有义，故最为天下贵也”。人是什么都具备了，所以是万物中最贵重的。荀子在这儿就用比较的方法，从现象上说明了为什么天地万物中间人是最贵的。

《尚书》中也有这样的说法，“惟天地万物父母，惟人万物之灵”，天地是万物之父母，而人则是万物之灵。这个灵是指人的一种能动性，除人之外的其他万物无论多厉害，都只能遵循现有的条件和行为准则，而不似人可以改变、突破自己的生存环

境。如冬天冷，我们就盖房子以避寒；夏天热，我们就装空调以取凉。这就是人与其他万物的差别，人具有一种能动性、主动性。也正因为此，人更应当认识自己、管好自己。这是中国人文文化的一个根本特征，也是它的核心点，即以人为本。

二、上薄拜神教、下防拜物教

在中国从未有过如西方那般造物主的概念。如魏晋时期哲学家郭象在《庄子注》里就非常明确地讲到“造物者无主”，万物“独化于玄冥之境”，玄冥就是黑暗的、看不清楚的。在大自然中每个事物都是独立的，冥冥之中自我演化，而不是有一个什么造物主。

另外，在中国文化中，特别强调的是人的自我修养，德行是第一位的。这一理念在西周就已确立，如《尚书》中的“皇天无亲，惟德是辅”。皇天，从某种意义上讲是人类的祖先，或者是自然界的自然之天；辅就是辅助的意思。此句是说：不会因为你我关系更近，而会对你怎样，要看你有无德行；有德，则助；无德，则免。

中国文化始终强调德为本，把人的德放在第一位。从这个意义上来讲，它确实没有像西方文化中的造物主的崇拜，一切都要听命造物主、服从造物主；而是要自己做主，不断地提升自我修养和德行。因为只有自身的德行提升了，天时、地利、人和才会来。若德行不好，则万事不成。《大学》里有这么一段话：“有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此有用。”你有了德行，民众才会往你这边来，你才能聚民；把民聚起来后才有土地，有了土地，就产生了各种各样的物品；然后，我们才可以去运用它。结论是：德为本，财为末。从这一意义上说，中国是一个“上薄拜神教”的国家，对造物主的观念很淡薄，甚至于

没有。

人的德行要如何维护呢？在中国文化中，我们非常清晰地看到各种各样的欲望。贪欲对人的德行有很大的腐蚀性，所以人要警惕名利财富的影响，要做物的主人，而不能反被物掌控。我们要非常警惕物欲对人德行的养成、维护和提升的影响力。战国末期大思想家荀子曾引用过从古代一直传下来的一句话：君子役物，小人役于物。役，是支配的意思。即君子应该支配物，小人则被物所支配。说到君子、小人，在我国文化里，二者的对比并非指地位和身份的差异，而是德行的对比。战国中期，稷下学宫的一本书《管子》中有两篇文章，题目都叫作《心术》，分成上下篇，里面就讲到人心是一身之主，心处于君的位置。我们的五官，眼、耳、鼻、舌、身为什么叫作官呢？心和五官是什么关系呢？其实，心是来管住五官的，五官是跟外物接触的，这也就是我们经常讲的“色声香味触”。因此，人的五官要懂得管住对外物的欲望，不要因为东西好吃就吃个没完，要管住自己的嘴，还要管住耳朵，管住眼睛，等等。依照正常的次序，心管住五官，五官管住外物，此为正道。若反之，则心术不正。因此，人不应该成为物的奴隶，而应主动去管住物。

由此可知，中国文化很早就告诉我们要防止物欲对人的侵蚀，以免使人失去主体性和独立性，所以，中国的这种人文文化或是人文精神就是“下防拜物教”。毕竟物欲无止境、欲壑难填。

三、中国人文精神对西方的启示

（一）西方人文思想的发展

在西方文化中，当人从神的脚下站起来以后，人的理性得到了最充分的肯定。变革前，认为人们的一切行为都要听命于神，一旦有了问题，就要到宗教的裁判所进行审判。中世纪的很多科

学家、思想家由于理念、思想违背了神的教导受到宗教裁判所的审判，有被处以绞刑的，有被处以火刑的，等等。但是走向近代以后，人的理性得到充分肯定，一切行为都要到理性的审判台进行审判，即人的行为、理念是否合乎理性。这也就是我们讲的所谓的科学。人类应用理性的力量创造了近代的科学技术，可以说，科学把理性放在第一位、是理性的产物和成果。在这样一个发展过程中间，人类的理性得到最最充分的肯定，甚至于到了一个夸大的地步，以至于认为人类运用自己的理性可以解决一切问题、决定一切问题，认为人应该来主宰这个世界。这种情况发展到20世纪初，我们就看到在西方社会发生了严重的人类自我残杀现象，即20世纪初的两次世界大战。于是，西方社会中很多人开始了反思，大家又一致看到，这种战争的发生，归根结底就是一种资源财富的争夺。为了夺取资源、财富，人类可以相互残杀，这种情况说明了人的自我异化，丧失了自身的独立性和主体性，成为物的奴隶，进而失去了理性。前一次是因为人匍匐在神的脚下，现在是人成了物的奴隶，要听物的指挥。

两次世界大战后，西方社会又掀起了一个新的以人为本的、高扬人文文化的运动，这就是我们常常讲的新人本主义。这一人文精神围绕着人的主体性、独立性而产生。

（二）对西方的影响

西方文化两次倡导的以人为本的人文精神，其实非常明显地是受到中国文化的影响。

16世纪之前，西方本是想在自己的文化传统中寻找能够破除人们对造物主、对神的绝对服从的观念。如15世纪开始的文艺复兴运动就是希望从西方的传统文化——古希腊和罗马文化中间，去寻找一种能够冲破中世纪以来的一切都要听命于神的这样一种文化。但他们发现这种文化传统在西方已经断裂，早期古希

腊、罗马的文化有很多已流传到外面。文艺复兴运动就是重新把这些文化找回来，大部分是从阿拉伯地区找回的，因此这段时期在很大程度上也被称为“翻译时代”。到了16世纪的宗教改革，它的意义应该说是很大的。因为它冲破了传统宗教的独断性、保守性，出现了一大批基督新教徒。西方基督宗教的新教，我们称之为基督教，而以罗马教廷为主的传统的基督教，我们称之为天主教。由于新教的产生，原来保守的、传统的天主教中的很多神职人员失去了在欧洲的领地，致使一大批传教士来到东方，特别是中国。他们希望在东方找到一个新的领地和人群来传播主的福音。

那时正是明末清初。到了中国，他们发现这里的文化跟他们的传统文化环境完全不一样。因为中国人没有对造物主、对神的崇拜，而是强调要用人的道德自觉来维持社会的持续。所以他们就在中国文化传回到欧洲，翻译了我们很多的儒家和道家经典。这些经典传到欧洲，对后来17世纪开始的启蒙运动的思想家们产生了重大的影响，在欧洲出现了对中国文化向往的这么一段历史时期，持续上百年。当时的欧洲认为中国是一个理想的社会、理想的国家，欧洲一大批伟大的启蒙运动思想家，如伏尔泰、狄德罗、莱布尼茨、魁奈等，都写专著、写文章来赞美并传播中国文化中的这种以人为本的充分肯定人的主体性、能动性的这样一种文化。所以说，中国文化对后来推动整个欧洲的变革应该说是起了相当大的作用。这是欧洲的第一次人文文化的兴起，它高举了人本主义大旗，也正因为此，使得今天很多中国年轻人以为人本主义这种文化是从欧洲传来的，但事实上它却是从中国传过去的。

西方人依靠我们的人本主义冲破了中世纪的以神为本的文化，但由于他们对待问题要求明确化、标准化，结果形成一种非

此即彼的思维方式。他们认为打倒了上帝、推翻了主宰，人就要当家做主了，于是出现了人类中心主义思潮，以及科技万能思潮。人可以主宰一切，可以按照自己的意志去改变一切；科学方面，提出了人定胜天，要征服自然、改造自然，把人的地位抬高到了跟造物主一样的位置。在这种情况下，人的科技成果变成了掌控宇宙的工具，人又失去了主体性、独立性。然而，人却又在失去主体性、独立性的前提下，发挥了他的能动性，这就把整个天地万物搅乱了，也把人的意识改变了。为了去征服、去获得资源财富，人类相互残杀，从某种意义上，人又失去了理性，已经自我异化了，拜物教、拜金主义等等的这样一种观念盛行了。所以两次世界大战以后，新人本主义问题在西方又被重新提出。也是在这样一个背景下，当时的人们几乎一致认为需要重举人本主义的大旗，只是思想资源还需要到东方，特别是到中国的文化中去寻找。

到了20世纪后期，特别是21世纪初期，西方反思这样一个问题：人类能这样去主宰宇宙万物吗？于是西方的许多思想家、科学家又重新提出，我们要回归到尊重自然、顺应自然的道路上，而不应该再继续地、任意地去征服自然、改造自然。这种尊重自然、顺应自然的思想，其实也是中国人文文化中的一个重要特点。

四、中国人文文化中顺应自然思想的体现

中国的人文文化强调人的主体性、独立性、能动性，但并非是要人来做天地宇宙万物的主宰，而是恰恰相反，要我们更加尊重天地万物的自然规律。道家思想中，《老子》有一句话“辅万物之自然而不敢为”，人只能辅万物之自然，“自然”不是简单的自然界的，而是讲事物的本性。意思就是：我们要尊重事物本

来状态，所以我们只能够去帮助它、推动它，让它按照自己本身的规律去发展。事物都有自己的发展趋势，所以人类只能是推自然之势，而不应该任意地改变万物自身发展趋势，所以在中国的语言里就有了“因势利导”这一说法。道家如此，儒家同样如此，也是非常尊重天地万物。我们有一个传统，是以天为则，把天作为自己学习的榜样。《论语》里有这么一句赞扬尧的话：“大哉！尧之为君也。巍巍乎！唯天为大，唯尧则之。”意思就是：尧这位君主真是伟大呀，为什么呢？因为天是最大的，尧会效法它。“天”在中国文化中的概念非常复杂，其中最重要的一个含义就是天然、自然，即事物的本来状态。

在这里，我再讲一讲儒家构建的伦理，即儒家最看重的五伦。其中父子、夫妇、长幼、朋友这四伦都是自然关系，无法颠倒、无法改变。“天地合气，物偶自生，犹夫妇合气，子偶自生。”夫妇的结合是一种自然的结合，长幼也是一种自然的关系，朋友当然是自然而然地交朋友了。所以我们看儒家构建的五伦，最根本的伦理关系是人际关系，也是从自然关系出发的。那么君臣，似乎是不自然的，这就要看我们是从哪个角度来说了。如果从整个社会来看，社会有分工，就会有上下关系，而君臣就是其中的上下级关系。那么，我们把它诠释成一种自然关系，努力地从这样一种自然关系中去理解人际关系。由此我们不难看出，在这种关系中间，它实际强调的就是自然构建的关系，也是最合理的、人们最应该遵循的一种关系。所以，中国人很多的伦理德行、伦理品德大多是从天地万物中提炼出来的，这也是中国人文文化的一个非常重要的特点。

那么，说到孝，现在很多年轻人不太能够接受所谓的孝道教育，认为孝只是单方面对子女的要求。实则不然。在中国文化里，这些都是双向的。父慈子孝，父母的责任是慈，子女的责任

是孝。所以孝并不是一个强加的东西，它是一种人际的自然关系的体现。三国魏时期有一位著名的哲学家王弼对孝做了诠释：自然亲爱为孝。孝不是别的，就是自然亲爱的这样一种关系的体现。我认为这个解释最妥帖。这就是中国文化的典型，它不是一种契约关系，而是一种自然关系。

而诚信，做人要讲究诚信。《中庸》有一句话：“诚者天之道，诚之者人之道。”讲诚是天道啊，按照诚这样去做就是人道，人要向天学习，学习天的诚。还有《孟子》里的一句：“诚者天之道，思诚者人之道。”不要忘记时时刻刻想着诚，这才是人道，为人之道。那么，为什么讲天具有诚的德行呢？我们看《周易》的观卦，观卦的彖（tuàn）传是这么讲的：“观天之神道，而四时不忒（tè）。圣人以神道设教，而天下服矣。”神在中国文化中到处都有，但中国的神和西方造物主的神是完全不同的。中国文化中的神最根本的意义指的是万物的变化，在万物的变化中，有很多是我们难以预测的、捉摸不定的，但是却又有着一个总的规律是永恒不变的。所以从这个层面来讲，“观天之神道，而四时不忒”，再看天的变化之道，它的特点就是四时不忒。忒是差错的意思，出现了差错就是有忒，不忒就是没有差错，四时不忒也就是一年四季没有差错，永远是春夏秋冬这样的次序，这就有一定的规律可循，故为诚。如果今天这样，明天那样，不断地变化，还能让人相信吗？没有诚，怎么能够让人相信。故“圣人以神道设教，而天下服矣”。圣人按照天之神道教化民众，所以天下太平。天之神道是什么？是四时不忒，诚啊。所以我们讲中国文化是天人合一的文化，其实更重要的是天人合德，即在德行上的一致。

除了诚的品德外，我们还有不忘根本和敬畏。《礼记》里面讲到礼的根本是报本，“礼者，大报本也”，做人不能忘本。何谓

本？“礼有三本”，一是天地，“天地者，生之本也”，天地是一切生命的本源和根本；二是先祖，“先祖者，类之本也”，这是我们这一类的本；三是君师，“君师者，治之本也”，这是作为人类的自我觉悟的一个本，意思就是能够自己管好自己，懂得一个做人的道理。在中国文化的传统概念里，一个国家最重要的、首先要做的事情就是教化民众，《礼记》的《学记》里面一开始就讲到建国君民、化民成俗、教学为先。我们要教化民众，首先要把教育做好，而它的根本落脚点就在于化民成俗，需要构建一个良好的社会习俗，要让每个人都能够明白做人的道理。所以《学记》里又讲：“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”一块美玉若不加以雕琢，就不会成为漂亮的玉器；一个人如果不学习，就不懂得做人的道理。所以“君师者，治之本也”，这就构成了中国礼里面的一个本的理念。

另外，儒家构建的礼教，其中一个核心是敬，其根本精神也在于敬。中国很多老宅子里一般都供着一个大牌位，上书“天地君亲师”，这就是中国人最朴实的信仰，也是敬。我们还有很多的仪式，比如祭祖、祭天、祭地等，所以北京才会有天坛、地坛、日坛、月坛，还有先农坛和社稷坛，一共六个坛，都是用来做祭祀的地方。因为在我们的文化里，祭是追源、报本。若父母去世要守丧三年，每逢一定的日子，要祭祀；中秋节、除夕，我们也会祭祀。所以慎终追远的理念在中国文化中间非常重要。“慎终追远，民德归厚矣。”厚实的德行不忘父母的生养，不忘祖先的荫德，以此来培养，民风才醇厚。若是连自己的父母、祖宗都不孝敬、不尊重，那这会是一个什么样的人品呢？

正如上述所言，天地君亲师，三个本，我们不仅不能忘本，还要感恩，更要敬畏。不忘天地君亲师，实际上就是中国文化强调的敬天法祖，尊师重道。这也是中国文化人文的特点。

五、小结

现今我们经常以人文跟自然科学相并提来运用。因为在今天学科的分类里有自然科学、社会科学、人文学科，我们有的时候会把人文跟社会科学合在一起来称呼，叫作人文社会科学。将人文跟科学联系在一起，却只是以分科的学问来讲。因为我们现在用的科学的概念也是非常复杂的，人们都是从不同的角度来使用这一概念，以致“科学”一词成了现今人们的一个日常口头语，一说起什么问题，就会问：这样说科学吗？这是科学吗？等等。至于究竟从什么意义上来讲是科学，其实并不清楚。所以，有的时候相互之间的对话，同样都用了科学的概念，但意义却是不同的。

那么，用人文和科学相对，这个科学的概念实际上是在自然科学的意义上来讲的，即研究客观物质世界的学科。其基本含义，《辞海》《辞源》给出的解释是“分科的学问”。我认为这个是狭义上的概念。西方近代以来，研究自然界的物质现象、研究社会现象，都是分科进行，所以才会有天文学、地理学、化学、物理学等等的分科的学问，这是近代文化呈现的样式，分科进行研究。这样的科学概念就是用来说明我们现代文化的呈现样式，以及人类的文化发展。与我国古代相比，其呈现样式是不同的。虽然我国古代有着学派之分，各个学派对天、地、物、人的见解各自不同，但整体而言，我国古代的文化呈现样式是综合不分科的。只是近代以来，这种样式才发生了变化，把学科的分类放在第一位，然后再在学科里分为不同学派。这是科学概念的一个变化。因此，科学最初的概念就是指“分科的学问”，把研究对象分为各个不同的对象，然后再有各种不同的见解，进而分成各种不同的学派。在古代，它就是在在一个学派里面由其一贯的思想来