

《孔子文化与人类发展》丛书

徐九庆 主编

传统家庭与现代社会

曾振宇 等著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

《孔子文化与人类发展》丛书

徐九庆 主编

陶德宗 主审

传统家庭与现代社会

曾振宇 等 著

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

2018 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

传统家庭与现代社会 / 曾振宇等著. -- 北京: 当代中国出版社, 2018.12

(《孔子文化与人类发展》丛书 / 徐九庆主编)

ISBN 978-7-5154-0904-7

I. ①传… II. ①曾… III. ①儒学—研究 IV.
① B222.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 291095 号

出 版 人 曹宏举
责任编辑 袁又文
责任校对 康 莹
装帧设计 观止堂_未 氓 孔舒琴
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编 辑 部 (010) 66572264 66572154 66572132 66572180
市 场 部 (010) 66572281 66572161 66572157 83221785
印 刷 北京润田金辉印刷有限公司
开 本 720 毫米×1020 毫米 1/16
印 张 24.25 印张 388 千字
版 次 2018 年 12 月第 1 版
印 次 2018 年 12 月第 1 次印刷
定 价 98.00 元

版权所有, 翻版必究; 如有印装质量问题, 请拨打 (010) 66572159 转出版部。

总序：儒家文明当代价值思考

徐九庆

一、对儒学当代价值的求索

我并非一个专业学者，十几年前开始系统了解中国传统文化，产生兴趣之后，又开始学习西方历史与哲学，并且到世界各国去体验感受，到国外多所大学考察取经，略有所得。再后来又搞起家族文化，开始思考人类社会整个进程中的一些问题。五年前，想编一套儒学丛书，所定各分册是可以为当代人之借鉴的重要内容。由于各种原因，原定的五本书只完成三本。五年来，我个人又偏好科学与生物，原来的观念被自己否定一遍。当要为此丛书写序之时，又多添了些想法，发现了认识世界维度的多样性。传统学者研究的角度大多是就文明而研究文明，现代大学的学科分类又让人们认识世界的方式变得支离破碎。近代西方的一些哲学家因为受科学主义影响把物理、生物方法机械地套用到人类学中，角度倒是一新，但是否正确难以确定。再者古代“经史子集”皆精英所作，也只代表官方的思想而非古代文明的全部，这点我在学习各姓氏家族史中有很深的体会。例如，二十四史皆文人、士大夫所为，结论是太监皆为负面之人物。儒家文明以汉民族为中心强化儒家之意义，其实中华文明是草原文明、中亚文明、海洋文明相互交汇的综合体，而非一种文明形态。由于人类天生的身份认同原因，使得到今天为止，依然呈中西文明对立之局面。另外，简单地把人类历史分割成各种阶段，也是十分幼稚的认知方法。再者人类的文明进程原本有无数随机现象，是无数能量参数共同的结果，人脑天生对海量

数据无能为力，总想找到一种放之四海而皆准的真理，这种想法无疑是可笑的。但如果我们带着一种谦卑的心态去认识世界，是可以认知世界的一个局部的，有了一个局部的认知，慢慢就会有更多的信息，逐步增加对世界的了解，但永远无法得到全部。遗憾的是“专家们”的认知明知是错误的，依然会被广大社会接受，其中有人性的问题、有秩序的问题、安全感与归属感的问题，也有利益的问题。面对真实的痛苦不如面对虚拟的快乐。再者心智模式也阻碍人类的进步，人类更愿意在财富科技上去努力，却缺乏勇气去面对整个人类命运的思考。

从社会模型建立说角度观之，人类文明史就是一个建立模型的历史。模型不一定是真理，但能为日常所用。比如易经是一个二进制模型，它把世间各种物质分为金、木、水、火、土五种属性，彼此相互影响，把人分为五种人格，相生相克，两千年来对中国社会的政治、经济、农业、军事、医学产生深远影响，中医到今天依然有实用性。又比如中央集权、民主政治是一种模型，市场经济是一种模型，宗教是一种模型，各种模型通过达成共识的方法而形成秩序，秩序的稳定性满足人类的安全感。随着人工智能大数据的实现，原有的模型和秩序被快速破坏，结局就是人类严重的身份焦虑和无所适从的茫然。

儒家文明是建构在汉民族传统农业生产方式上的文明模型，是汉民族自己认同的根基，在西方文明冲击下不断后退。在历史长河里如何确定其现实价值与意义，现代儒学大师通过长期思考提出了各种解决方案，本人不敢认同也难有结论。本丛书只是客观阐述个人的一些观点而已。

本丛书从儒家的道统、政统、学统、家庭、教育、政治各种维度来讨论其当代价值和意义，当然也包括其中的困局和对整个人类之思考。

二、人类文明是一种认知模型

很多学者对文明都有过各种定义，我认同的定义是：人类创造的物质和精神的总和并被人类享用。简单来讲是人类作为地球生物生活的轨道，充其量就十万年历史，和其他的生物相比，只算一个年轻的物种，因为我们自命不凡，也是为了身份认同，于是把我们和其他物种对立起来称呼。文明只是一个名词而已，真正被记录的文明，只占整个人类生活经历的百分之一不到，而这百分之一不到的东西又成为

古今东西学者作为思考与研究的依据。大体上来讲，无非两个原因，一是人类为了方便认知，把百分之十的数据代替整个人类进程的全部。进一步来讲留存下来的东西，不知其真伪和数据的准确。自然、战争把历史变得面目全非而难以考证。二是没有记录下来的是广大普通群众的历史，广大群众的生活同其他物种没有两样，只是为了生存和繁殖，所以不被记录看重，至于非人类活动的因素，由于认知水平，无法记录。

人类文明形成的原因，有很多学者研究，我比较认同的是自然竞争选择的结果。科学证明人类并非地球上最强大的物种，要在地球上生存，群体生活是唯一的选项，于是便诞生了以母系或父系为中心的部落。群体生活中的互助和协作是必然的生存法则，于是秩序便产生了，其他的群体物种也是同理。至于人类为何进化成智慧生物，不得而知。有学者认为是语言的力量，但我以为是一种随机因素造成的。从这个意义上来讲，人类是幸运的。当部落越来越大，人类之间的关系便复杂起来。为了争夺资源，便产生了部落内部的分工与互助和对外的“丛林法则”，战争因此而产生。由于对大自然不理解便产生了宗教；宗教的产生，又促进了秩序的建立，人类社会进入了文明时代。其中语言也丰富起来，语言的丰富，更有利于建立生存的优势，情感交流和物种的繁殖，于是又产生了文明、艺术。所有因素相加，使人类进化进入快车道。整体来讲，智慧生命的出现没有必然的逻辑关系，就像有的文明繁荣，有的文明灭亡，也有随机的成分。落后文明消灭高级文明事件也时有发生。文明之间的进化有无数原因，在早期文明中，气候、细菌、生态变化、地质变化应该是重要的变量。人类决定自己命运的路程是漫长而遥远的，到今天为止，我们依然无法确定去向。人类自己的力量没有想象的那么强大，我们只是高估了自己。而很多学者只把人类自己作为唯一变量，这是很偏颇的。

人类文明出现以后，一个最大的冲动便是解释世界，于是模型出现了。为了方便认识世界，人类必须建立模型，模型的建立是人类最有效认识世界的手段，如中国的阴阳模型和古希腊的“地火水风”。宗教也是人类最成功的模型。早期人类最大的敌人可能并非其同类，而是使人类深受其苦的不确定的天灾、瘟疫等，这种深深的恐惧，到今天依然存留在人类基因之中。人类宗教的诞生是一次巨大进步，无论用何种方式，人类相信世界是可以认知的。于是各种神话传说便应运而生，人类把

不能掌控的部分，多用神话来给予解释，譬如远古的洪水神话、日月神话和人类诞生的神话，等等。

模型的作用和意义，是为了认知复杂的世界，人类的文明史便是一个模型史，那些描述非自然状态而形成的形而上的东西，也可以归纳为模型设计。模型不是真理，人类无法知道真理，但人类会构建模型，用模型解释世界，因而模型是有用的，有用在人类看来就是真理。宗教、政治制度、经济文明、艺术、纸币等，这些都是用于解决复杂社会自然关系，被人类创造出来的，构成整个文明的基石。而今天文明的冲突来自不同模型之间的冲突，人类盲目相信本民族、种族或族群自身的认知模型而排斥其他，其根本原因是人类的身份认同。身份认同所产生的优越感，是人性的本质。过去汉民族会理所当然地认为自己是世界文明中心，甲午战争后，日本不承认大清国为中国，而认定日本才是亚洲的中心，中央这种词汇也是身份认同的产物。过去两百年来，西方人认为他们才是地球上最高的文明形式，打击和消灭其他民族、种族不存在罪恶感。日本也想建立“大东亚共荣圈”，美国的传教士角色和“世界警察”身份皆是如此。

模型设计成型有长期的稳定性，地心说、基督教、佛教、易经都影响了几千年历史。文艺复兴以后，上帝死了，人类的精英不断制造新的人类模型来代替原有的认知模型。在西方社会学领域便产生了资本主义、乌托邦等，出现市场经济的《国富论》《互助论》。古代模型大多以压制人欲为目标，达到社会认知统一，新模型解放人的欲望。人的欲望本质是一种动物欲、对更多的财富地位的追求。这种欲望的打开，便产生了三百年世界大掠夺和两次世界大战。人类面临着自我假说的社会实验，所有传统文明都被卷进一场被动改造的历史洪流。

原有模型带来原有的人类秩序，新模型必然形成新的秩序。第二次世界大战以后，资本主义模型与社会主义模型形成了世界的严重对立，这种对立再加上与民族主义国家的原来模型之间的对立，构成了当时复杂的国际关系。到今天为止，世界文明之间依然没达成共识，没人会相信自己的模型有错误，而是以消灭其他模型为目标。

人类创造模型的本质所在，是为了建立秩序。秩序的建立是为了争取更多的生存资源。世界秩序是人类稳定的基石，人类寻求在所有食物链取得竞争优势，人类的敌人只能是其他人类。

秩序的结果一定是有受益者和受害者，没有一种秩序是让所有国家受益的，解决问题无非是妥协和战争，战争的代价太大，今天秩序的制定者会选择战争威胁的方式和其他经济手段。当然最坏的秩序好过没有秩序，各民族之间自我利益最大化是个难以调和的矛盾。古代中国和草原民族的矛盾解决之道，大多是战争与和亲，或是财富的再分配。

如果一个国家本民族有共同价值观，解决矛盾便容易得多。没有共同价值认同，只是财富的再分配，只能靠力量的对比。当然，同样信仰的国家也会分裂成不同派系，本质上依然是身份认同。派系内是共同的身份和利益，对外则以竞争方式进行。而秩序是人类金字塔的维护手段，法律和规则功不可没。如果再细分下去，地域原因，特殊身份认同，如血缘、战友、某个企业员工皆是如此。所以中国人讲的圈子、儒家文明的“亲亲”，从里到外的身份体系皆是如此。当某个因素变化，身份认同也会随之变化，人便选择重新归类。

文艺复兴以后，个人权利和欲望被空前放大，必然会造成个人和整个社会的生存矛盾。自由竞争重新让一部分人进入食物链的上层，这种竞争如果没有规则和秩序则天下大乱。所以规则的坚守是现代文明不可动摇的基石，规则的修改必然造成混乱。今天世界如果只按本民族意愿行事，而没有国际规则，后果难以想象。从另一个角度看规则是被强权所保障。强权者也必然是最大受益者，这也许是物种生存法则。

三、儒家文明的基本特点

儒家文明是东方文明中最强大的一支文明，中华民族从夏商周开始，便建立了完整的国家体系和制度体系。中国封建体系始于商周。周王朝八百年的历史，成功之处在于分封制，把天子财富分割给各利益集团，同时保护自己利益，而且形成固定的国家管理机制。在周朝分封的国家中，我们的祖先遵守共同的规则，并且对不遵守者给予处罚，共同防守草原民族的冲击。到了春秋战国时期，随着诸侯实力的扩大和周王朝的衰落而天下大乱。孔子就出生在这样一个时期，孔子一生都努力恢复周礼，结局当然不如人意。但由于历史的选择，儒家文明模型被汉王朝采用成为古中国核心精神治理体系。

儒家文明是一套完备的国家治理模型，其核心思想为仁、义、忠、恕。儒家思想和中央集权制本质上是矛盾的，儒家是古代封建治理原则。中央集权制最早选择法家思想和黄老思想作为治理国家的手段，但历时八百年，周文明已深入人心。汉王朝以后选择了儒家文明作为手段是妥协的结果，统治者看到强权治理国家有很大局限性，而儒家文化更有利于国家稳定。儒家文明有强烈忧患意识和入世精神，可以说是社会学的一大成就。儒家知识分子始终抱有对天下不可推卸的社会责任感和历史使命感，有了这种精神，就可以抵制一切邪恶、在道德层面限制皇权。子思认为能批评君主的臣子才是忠臣。贾谊在《陈政事疏》中也说：“进言者皆曰天下已安已治矣，臣独以为未也。曰安且治者，非愚则谀，皆非事实知治乱之体者也。”他认为“礼治”和“法治”对国家不可或缺。

儒家的天人合一思想，敬天爱人。朱熹讲：“天即人，人即天。人之始生，得于天也；既生此人，则天又在人矣。”（《朱子语类》）《中庸》也讲：“仁者，人也，亲亲为大。”孟子讲：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”（《孟子·尽心上》）孟子又讲：“民之为道也，有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。”（《孟子·滕文公上》）儒家认为，身心合一，要修身。所以《大学》讲：修身、齐家、治国、平天下。“自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本，其本乱而末治者否矣”，儒家把人性认识通透，是对中央治理体系的道德约束，具有很强的民本思想。所以传统中国治理皆是外儒内法，道德与法制共存。

要理解儒家思想，可从传统学者所说三统入手，即儒家的政统、儒家的道统、儒家的学统。

儒家的政统：儒家建立一套完整的国家管理体系，君君臣臣，父父子子。做君王，要像个君王的样子，这是在道德层面上约束皇权的重要手段。

儒家的道统：以传承中国商周文明为己任，包容道家、佛家，主张万物并育而不相害，道并行而不相悖，成就儒家中华主流价值观。中华民族之所以没有倡行像其他民族那样的排他性宗教，便是这个原因。

另外，这跟中国人的实用主义价值观分不开。儒家虽不是宗教，但具有宗教性质和价值，它是中国人的精神追求，孝敬父母和先人，仁义礼智信，成就了几千年中国人的核心价值观，在中国最高要求是做圣人、贤人、君子，而非神仙文化和贵

族精神。

儒家的学统：可以这样讲，孔子作为最早的教育家，他弟子三千，不分贵贱，修编《左传》《易经》，为后世形成了学术思想的传统。儒家的学统是一个开放的平台，它接受佛教文明和其他文明，注重“立德、立功、立言”，体现了一个早熟文明的包容性。

儒家文明的理论模型体现在易经中，其符号为一、--，一阴一阳，象征天、地，白天、黑夜，太阳、月亮。万物相生相克，这些术数思想是中国人认识世界最理想的手段，金、木、水、火、土五种属性，相互影响，构成大千世界，“道生一，一生二，二生三，三生万物”（《道德经》）。解释宇宙万物运行规律，由阴阳而八卦、六十四卦，把时间、空间和人类连成一个整体，时时变化，是比辩证法更加高级的思想。现代计算机设计无非二进制思路，同易经相似，只是量级上和运算不同。易经对中国古文明具有决定性的意义，中国的农业、军事、医学、政治，以及预测、城市建设都源于这一理论模型。比如，中医用中药，植物、动物、矿物皆可入药，相生相克。产地不同，药效不同；时辰不同，药效不同；两种有毒药物可以放在一起成药。得病早晚用药不同，无不体现中国人的智慧。中国医学的“气”以及中医利用各种非药物治疗手段，都非西医所能理解。另外中国没有心理学分类，但是传统中医理论包含大量心理治疗手段。

哲学是一门爱智的学问，中华民族是个讲实用的民族，中国的学问都是为解决现实问题而形成的，这也是中国文化模型的不同之处。中国讲智慧而非哲学，中国儒家少有思辨的成分，如果要把哲学强加给中国儒家是很可笑的。中国佛学中虽有大量思辨成分，也没能发展成现代科学。我个人认为现代科学出现，除了文化传统以外，也有偶然因素。当然，中国传统思维方式也在一定程度上阻碍着科学技术的发展。

中国有技术史，没有科学史，现代中国依然受其强大影响，时至今日，也依然少有原创的科技，而多是应用。科学思维促进国家实力强大，中国的教育和文化并没有真正接纳科学思维，教育有不可推卸的责任。

四、儒家文化是一种关系文化

儒家文化模型，本质上是一种关系模型，特别是人与人的关系。孔子从周礼而

来，向往和谐的世界、有秩序的世界。认为世界是一个整体，因此要生活得好，便要处理好关系。以中医为例，中医认为人的身体是一个完整的系统，我们之所以生病，是系统内出了问题。心肝脾肺肾，金木水火土，每个器官各司其职，又受外界影响，相互关联，相生相克。一个器官出了“寒”症“热”症，一定影响另一个器官，补好“相生”的器官，就得在关系作用下治病，只要相互和谐，病就好了。儒家认为，天下万物应各归其位，人与自然的关系也是一样。如果哪个地方出了灾害，一定是皇帝失职或者是地方官贪腐，影响了上天，于是皇帝和地方官就要自我检讨并改正错误。从今天的科学水平来看，这种价值模型也不无道理，只是大自然的关系是另一个数量级上的关系，是古代人类无法认知的。以人体为例，我们体内有千亿级的细胞，千亿级其他生物。相互组织之间关系非常之复杂，一个细胞内部的线粒体和细胞核的能量消耗转化之间无不是平衡共生关系。正如现代儒家代表梁漱溟认为的，“所谓变化就是由调和到不调和，或由不调和到调和。……又调和与不调和不能分开，无处无时不是调和，亦无处无时不是不调和者”^①。梁漱溟认为调和的平台是绝对的。梁漱溟当然是从人的角度来看问题，是一个小的维度。从宇宙世界来看，所有的星系之间，恒星与卫星之间也是一种关系，所谓的牛顿定律、相对论也只是一种关系的表达。而这种关系秩序在非常复杂的变量影响下，也会变化。大到宇宙万物，小到每一个微生物，人类的认识都非常有限。到今天为止，我们依然难以理解我们大脑细胞的运行规律及学习过程中是如何让细胞产生连接和记忆功能的。

儒家关系文化最大的成就在人与人的关系上，孔子所向往的是一种秩序井然的人与人的关系，人与社会关系，这种关系靠“礼乐”来约束，可惜他出生在一个“礼崩乐坏”的时代。这种关系在朱熹时代称为“天理”、“人欲”。儒家之所以被国家治理者采纳，它本质上符合金字塔的社群管理方式。基层社会由宗族和道德的规则自我管理，国家由职业官员治理。中国的地方官吏被称为父母官，父母与子女是一种关系，大人与小人是一种关系，这种关系维系的前提是一种自我约束。“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”（《大学》）。所有官员都要进行道德教育。

^① 梁漱溟：《东西文化及其哲学》，《梁漱溟全集》第1卷，山东人民出版社1989年版，第445页。

同时，儒家认为人是天地的代表，人只要事做好了，老天就能看见，所谓“人在做，天在看”。人与天地是一体的，帝王被称为天子便是如此，当然也代表君权神授。中国文化很讲正统身份，“大一统”便是身份的认同。同时，儒家文化模型相信人的力量，远古神话中的传说，无论是大禹治水，还是愚公移山、后羿射日，都与西方的“大洪水”神话传说以神为中心完全不同。

千百年来，中国一直是世界文明中心，所谓中心之国，至少在汉民族心中是如此。我个人以为在东方大地上这是个不争的事实。近代中国儒家文化模型的崩塌，我以为有三个原因。第一个原因是中华帝国的自生命周期，遇见西方文明上升时期。中华帝国有自我的生命逻辑，其三百年必有王者兴，清王朝衰落没有遇见西方炮火，依然会崩塌，为何如此？这是个“熵增”现象，所有事物复杂到一定程度，都会自我崩塌。所有事物皆有其生命周期，强大的罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国等莫不如此。第二个原因是骄傲几千年的中国知识分子被西方文化模型洗脑和现代精英集团的自我毁灭。打倒孔家店成为新文化运动的旗子。第三个原因是近代中国长期的战争状态。尽管如此，在中国人的基因里，儒家文化模型长期存在，并且主导中国人的价值观和世界观，只是自用而不自知。与此同时，我们基因里又增添了不少的西方基因和斗争基因，这些基因没有很好地结合，以致在处理事物上相互矛盾。造成中国社会心态安全感和归宿感的失落。个人以为这种不稳定期是一个正常现象，在历史长河中，都存在过渡期。文化模型的冲击和转型是人类社会必须付出的代价。未来中国会选择何种模型一定是多种参数，偶然与必然的结果，人们需要在价值模型上达成共识，至少是平衡。但我相信儒家文化模型依然对未来人类有不可取代的价值，一定是中国人的精神内核，值得我们去研究和传承。

在当今科技和军事占相对优势的西方社会，形成了“西方文明中心论”，骄傲自大地认为西方文明才是最优秀的文明，这对西方世界的人来讲是可以理解的。实际上，文明中的中心论并非西方独有。古代犹太社会和中国社会均是如此。汤因比的《历史研究》认为：重要原因是民族心理，往往和一个国家与地区的经济、文化都有很大关系。一个地方，群体的文化发展越完善，越能够自成体系，它所体现出来的以自我为中心的倾向就越强烈。早在西周时期，当时人们都认为自己所在的国家是天下的中心，所谓的“中国”就是世界文明最高水平的地方，是世界中心。在

汤因比看来，如果文明主动权缺失，就会成长为另一种能力。比如犹太社会，犹太人被驱逐而流亡，长期形成了他们的商业贸易能力和精神文化凝聚力。他们深深相信他们是上帝的选民。又比如韩国会叫大韩民国，日本会叫大日本，民间艺人会认为自己是正宗传人，以此来强调身份认同和自豪感。

我认同汤因比的“技术落后并不是文明衰落的原因，而是文明衰落的结果”（《历史研究》）这个观点，我认为技术不是文明衰落的根本原因，只是关联因素，没有必然因果关系。一个文明的衰落来自自身的崩溃，来自自身文明模型设计缺陷，比如恒星的崩塌，一定是自我能量的消耗，外来星球撞击的可能性很小。当一个文明崩塌到一个阶段以后，才会被外来影响打击，最后走向衰落，古罗马、古中华儒家文明皆是如此。但如果文明之间技术能力差距巨大，一种文明消灭另一种文明也是常发生的现象，如美洲印第安文明被消灭便是如此。

文明是一个民族的身份，身在衰落处境中的人们有更加强烈的身份焦虑，特别是一个曾经强大的文明世界中的人。可以理解陈独秀、胡适等这批五四新文化运动先驱者的焦虑。在现在社会，这种现象更加明显，人是群体动物，在群体动物里，身份代表着地位和价值。阿兰·德波顿的《身份的焦虑》中讲：我们之所以爱比较，比较之后又容易感受巨大的压力，是因为我们所在的社会有一套判断成功的标准，我们只有达标了，才能获得身份，从而获得他人的尊重。因此在诸多因素影响下，你的身份就成了你的焦虑开关。当年李小龙因一句“华人与狗不得进入”被深深伤害就是这个道理，于是通过自身努力奋斗成为一代拳王，其争取的就是身份认可。

从历史长河来看，由于人类自身的狭隘，每个人都会把自己归于某个文明族群。每个文明模型都有其自身不足，这些文明的相互对峙是造成今天国际社会秩序不稳定的核心因素。其背后是具有动物原始性的食物链排名、是地位的认同。今天地球上主要的文明包括西方文明、中华文明、伊斯兰文明、印度文明，文明的冲突难以避免，以今天的力量对比，一种文明要消灭另一种文明基本是不可能的事情，人类要解决这种矛盾，需要更加智慧和理性。中国儒家文化模型中“和而不同”、“求同存异”应该是一种解决之道，遗憾的是儒家文明在世界文明中处于弱势状态，就连部分中国人自己也不认同其价值。如果不解决这类问题，人类社会秩序难以建

立，世界不稳定性的结果必然是丛林法则。

五、本套丛书的编写初衷与现状

本套丛书设计之时，是受现代儒学大师影响，如梁漱溟、冯友兰、钱穆、熊十力、唐君毅、徐复观等人，希望从文化层面找到本民族的文化归宿和精神归宿。五年来，本人认真学习历史，又学习生物、科技、哲学、宗教知识，在认知层面有一些改变。认为文化并非学者心目中的文化，文明也非历史书籍之中的文明，一个复杂系统不是只受几个因素的影响，难以简单得出历史结论，但本丛书依然有出版的价值。

本丛书最初分为五册：《和谐共生与竞争博弈》《孔子之道与中国信仰》《传统家庭与现代社会》《书院与大学》《民本与民主》，由于种种原因，后两本书没能按期完成编写。在此简单介绍本套丛书编写的基本思路与框架。

《和谐共生与竞争博弈》这本书的目的是想从世界观的维度来阐述中西文化的差异。当年本人认为中华文明不是一个好斗的文明，这跟中华文明是农业文明有关，所以中国才会建造长城，郑和下西洋才会只宣传王道，今天来看，这种观点是受了历史书籍的影响。中华帝国在历史上拥有地球上的优质资源，很早实现了农耕文明。中国人不爱战争是可以理解的。后来学习《国富论》《互助论》明白一个道理，所有族群内部的秩序和互助是一种生存手段，对外则适应丛林法则。由于中国人以实用主义精神权衡得失，用和亲和财富换取和平成为常用的手段。中国儒家思想也更加强调此点，王道精神被理解成一种文明形态，客观来讲，西方文明也是一个从霸道到王道的过程。19世纪以前，西方社会为重建世界秩序和提高在食物链的地位，采用丛林法则。一旦建立起自己的生存地位后，也开始有部分“治国平天下”的做法。此分册更多地从哲学角度阐释二者之间的关系，希望世界大同，这是个美好的愿望。本人认为和谐与竞争是一对孪生兄弟，你中有我，我中有你，如果只从这些来理解人类社会难免过于简单，当然认知世界都是通过模型而来，模型必然是简易的。本分册由中国人民大学哲学院副院长、孔子研究院副院长、博士生导师罗安宪教授负责编写。

《孔子之道与中国信仰》这本书题目是从儒家的道统来理解，当年我有一个

不解的问题：为什么世界上大多数国家和民族选择了宗教，而中国人没有。当然这里表达的“没有”并不包括中国的佛教、道教，而是讲处于中心价值观的儒家的“中国”，这也足见世界文化的多样性。这里我觉得有必要阐释一下本人的观点，宗教是人类文明的重要表现，也是人类秩序的选择，地球上可能只有人类这个物种产生了宗教，它是人类创造的认知模型，通过宗教族群达成共识，形成秩序和稳定关系。其中，最难的关系是与未知世界的关系，我们只有认清这种关系，人类才会忘掉恐惧，从而带来安全感，并使现实和灵魂世界达成和谐，族群内部才能达成身份认同和共识。那为什么中国人会走到另一条道路上呢？这跟孔子的儒家文化模型有极大关系。“未知生，焉知死”，儒家文化模型的入世精神和实用主义以及宗法制度，达到了宗教同样的目的。中国的先人崇拜和血缘关系，让中国人达成共识，形成秩序。周王朝把土地分封给子孙和各个族群，各个族群以血缘为纽带，同时建立强大的礼乐制度，形成了稳定的关系与秩序。汉朝以后，儒家文化被认可，就这样中国文化中道德代替了宗教。这在世界民族中是少有的现象。同样原因，在中国道教眼中，神仙跟人没什么区别，崇拜神仙是有条件有好处的，而人是可以成为神仙的，鬼怪是可以消灭的，《搜神记》就是很好的说明。在西方和其他宗教中，神是具有绝对权威的，人只是神的奴仆，在基督世界里人是有原罪的。从这些事实上看，人类生活的方式是具有多样性的。同样，几千年的大一统国家治理模式，在地球文明史上也不多见。历史上虽然也出现过马其顿帝国、罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，但这些帝国的时间长度没法跟中国相比。这里儒家文化应该是关键因素之一。本分册由中国孔子研究院院长、博士生导师杨朝明教授负责编写。

《传统家庭与现代社会》这本书的编写目的是解剖儒家衰落的原因。我受一些学者的影响，认为儒家文明衰落是传统乡土中国受城市化工业化的影响造成的，是因果论的观点，从而想找到一条解决儒家文明的复兴之路。今天本人观点有所改变，城市化并不是儒家文明衰落的决定因素，只是具有一定关联性因素。古代唐宋两个王朝，城市相当发达，特别是南宋时期，海外贸易非常繁荣，为何没能让儒家文明衰落，那么衰落一定是别有原因。其一是受草原蒙古的冲击，明清两代，儒家秩序被进一步破坏。五四新文化运动以来，摧毁了原有文明的秩序和身份认同，激

进的文化颠覆带来民族主流价值的失落。当前，随着城市化进程和市场经济到来，个性张扬，以及西方文化的强势影响，产生严重的价值混乱，中国家庭的独生子女化，进一步冲击以血缘为纽带的关系秩序。中华民族需建立新的价值共识，以凝聚国人达成新的身份认同。此分册由儒学研究领域泰山学者、山东大学博士生导师曾振宇教授负责编写。

《书院与大学》分册当时的初衷是想对比中西教育的差异。从孔子时代开始，中国就是一个重视教育的国家，孔子本人弟子三千，贤者七十二人，从《论语》中我们见到孔子的教育思想。唐代的教育更是形成各门各类，就连医学院就多达万人。唐以后的书院和官学更是被高度重视，明朝还一度形成义务教育。西方的大学是在一千多年前，由学生、教师、教会创办，如博洛尼亚伦沙的大学；中国书院多是由名人（孔子模型）所创，这真是完全不同的道路。至于西方当年城邦青年为何创办大学，由于知识有限，不得而知。当年所学《逻辑学》《法律》，也多受教会以及古希腊哲学影响。中国书院多传授思想、政治、社会等课程，所谓“传道授业解惑也”。至于技术类学科都是师徒制，因技术和生存有关系，往往核心技术只传给某个特定接班人，这让很多工艺失传，再加上中国人是实用主义民族，没能产生哲学。中国古文字表达也是极其简练，不利于逻辑思辨，加上中国以士为尊，人们视做官为最高理想，使中国没能在科技上有大的进步，严格来讲中国没有科学只有技术。西方大学则不然，西方大学在哲学的基础上分化出物理、化学、数学、天文等，现代科学加以实证传统、记录传统，更加上新教改革，个性得以解放。人们拼命追求财富，大航海时代的到来，加上战争的力量，人们对科技的需求巨大。两个世界的教育越走越远。

受传统思想的影响，今天中国的教育依然没能从“标准答案”中走出来，这可能在基因里受科举制度影响。有关高考制度更是传统文化的具体体现，启迪教育、创造教育无从谈起。人才选拔的单一性决定个性单一性。西式教育的精华便是个性教育，发挥个人所长，启迪个人对世界的认知，主张创造和质疑以及冒险精神。现代随着留学人数增多，教育理念有所改进，但是民族身份认同和价值观更加复杂，大一统的管理模式使中国教育严重落后。改变这种状况的唯一出路是放弃大一统高考制度，把权力放给高校。

《民本与民主》的编写意图旨在说明：儒家文化下的民本思想和民主并无根本不同之处，现代生物学证明，人是否有自由意志都难以确定。所有政治制度下的个人权利，只是关系中的一环。两千年来各个王朝的各个时期对此理解各不相同。美国式的民主并非没有等级，由于身份认同，白人与黑人，北方与南方，精英与民众，依然矛盾重重，美化的宣传故事和现象之间差异巨大。儒家的民本思想是在承认这种差异的基础之上的平等，我认为秦汉以降实现郡县制后，中国就开始出现了半公民社会因素，特别是宋朝，个人自由流动，经济繁荣。我们只要把精英权利装进制度笼子里去，制定公平的游戏规则，多数人达成共识，一个新的时期就会到来。

六、用谦卑的心感知世界

我学习研究历史文化常用的方法是用“旁观者”视角，很多生物学家研究问题基本如此。但社会学家、历史学家、哲学家一旦研究人类的问题，便自觉地选边站队，认为人是地球的主宰，或者本民族、本文化是世界的中心，这是有害的陷阱。我认为研究任何问题，包括自己，一定要有一个旁观者的身份，客观是研究学问的基石。当然这种客观是相对的，研究者自己受文化基因、无意识、语言和自己已有的思维模型的限制，以及学科门类的限制，结论一定是不准确的。

另外，科学主义最大的问题是学科分类过分细致，当我们把科学从哲学分离出来那一刻开始，我们就难以从整体看待世界，而整体看待世界正是中国文化的精髓所在，也是中华文明的短板。那些你所拥有的强大一定是你衰落的原因。恐龙曾经是最强大的动物，而细菌是如此弱小，这世界的进化并非只是“物竞天择”，而是有随机选择的成分。科学主义从不同学科研究万物，用实证来认识世界，又走到另一个极端，即使你认识人的每一个基因、每一个细胞的工作原理，你依然无法认识人这个生物是怎样运作的。人类认识世界方法是一种简化的模型和假说，离世界本来的面貌相去甚远。比如宇宙大爆炸学说解释宇宙的形成，那大爆炸之前又如何解释？我认为这种理念的原型是创世学说的翻版，当然从局部找到某个证明并不难，宇宙中产生过爆炸也属正常，但这绝不是问题的全部。当然，我们的研究和假说是有意義的，一方面让人类认识世界更进了一步，另一方