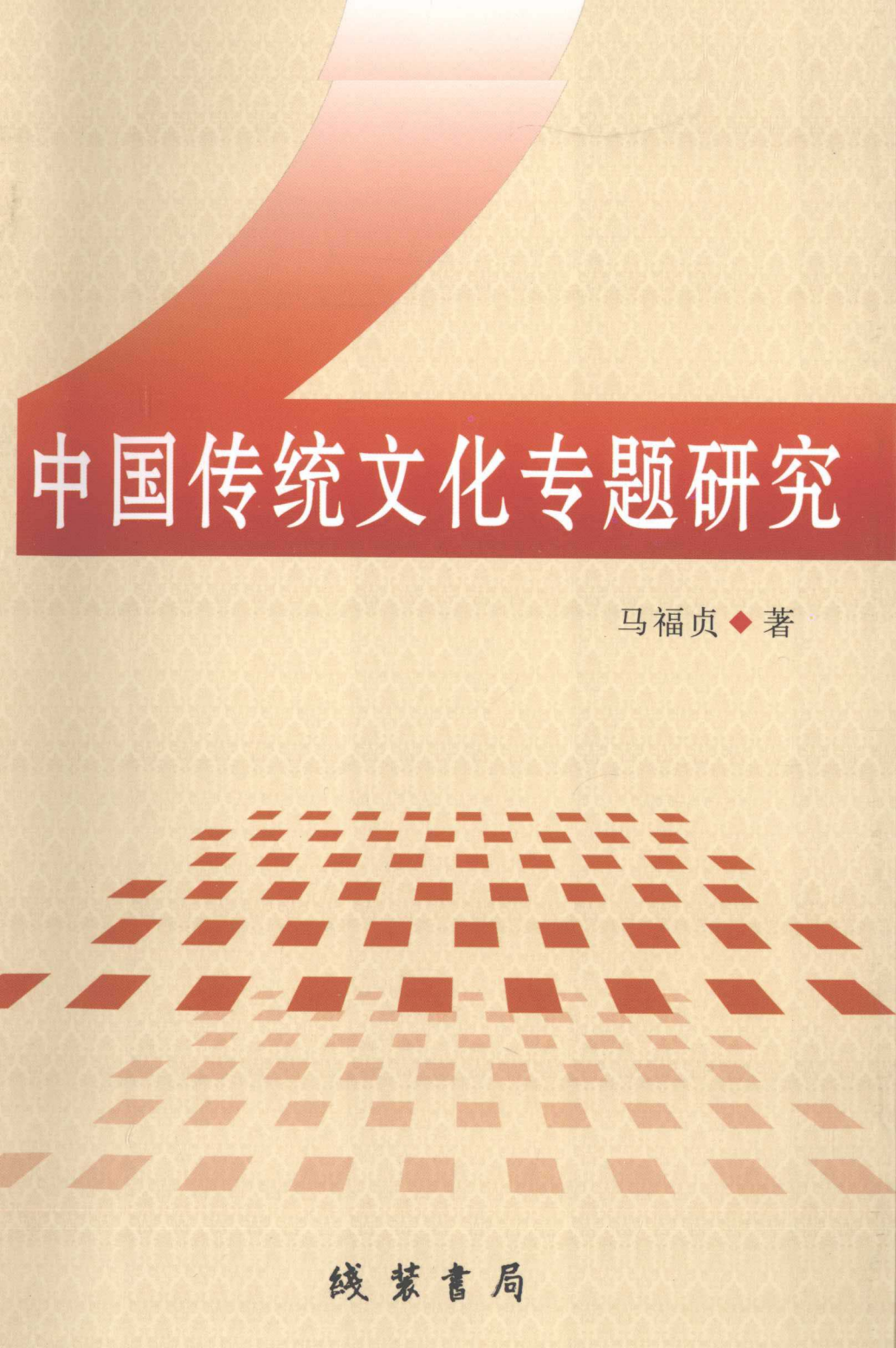

中国传统文化专题研究

马福贞 ◆ 著

线装书局

中国传统文化专题研究

马福贞 著

线装书局

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化专题研究 / 马福贞著. —北京: 线装书局,
2009.4

ISBN 978-7-80106-938-2

I. 中… II. 马… III. 传统文化—专题研究—中国
IV. G122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 046295 号

中国传统文化专题研究

著 者: 马福贞

责任编辑: 杜 语 孙嘉镇

排版设计: 九棵树图文工作室

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市鼓楼西大街 41 号(100009)

电 话: 010-64045283 64041012

网 址: www.xzhbc.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京忠信诚胶印厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 6

字 数: 156 千字

版 次: 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 26.00 元

序 言

这是一本阐释中国传统文化,兼融学术性、知识性于一体的文化专著。全书用朴实平易的语言,阐述了中国传统文化的特征,论述了儒教、道教、佛教对中国传统文化的影响,具有很强的可读性。这是作者马福贞同志配合中国传统文化的教学任务,多年来勤奋思考和刻苦研究的结晶。

中国传统文化的形成是一个极其漫长和复杂的历史过程,其中既有远古的传承,也有民族融合、同化和中外交流所带来的影响,而宗教对中国传统文化的影响更是强固而深远。作者在书中提出了一个重要命题,就是儒教、道教、佛教和中国境内的基督教文化都属于中国传统文化,该命题虽不无偏颇之嫌,却在中国传统文化研究中将宗教的作用提高到应有的高度。

近百年来,特别是上个世纪五十年代以来,我国社会学界以马列主义、毛泽东思想为武器,对形形色色的宗教思想展开了深刻批判。这一批判,对提高全民族的思想素质、巩固人民民主政权、建立健康的社会生活都起到了重要作用。但是,这种批判大多出于当时政治的需要,只强调“宗教是麻醉人民的鸦片,宗教是一种精神上的劣质酒”^①即宗教反动落后的一面,而忽视了对宗教的历史作用进行全面而公正的评价。从历史唯物主义观点看,宗教是历史发展到一定阶段的必然产物。恩格斯曾经深刻指出:在人类认识史上,“更高级的思想体系,即更加离开物质经济基础的思想体系,则采取了哲学和宗教的形式。”^②宗教的最大历史贡献,是它作为人类高级思想

①列宁:《社会主义和宗教》,《列宁全集》第10卷,第63页,人民出版社1958年版。

②恩格斯:《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》,人民出版社1960年版,第44页。

体系,曾与唯心主义哲学一起,发展了对人的主观能动性的认识,并成为辩证唯物主义哲学产生的思想财富。宗教的另一个重要作用,就是它所提倡的“中庸”、“和谐”思想,调和着人与自然、人与人之间的矛盾和斗争,约束着人们不明智的过激行为,防止他(它)们在无谓的斗争中陷于灭顶之灾。宗教的这种道德亲和力,使其成为社会稳定的重要力量,也是其能被社会各阶层普遍接受的直接原因。两千多年来,拥有大批信徒的社会性宗教,特别是儒、释、道三教,不仅对我国的政治生活和社会生活产生了深刻而广泛的影响,而且促进了我国古代科学、哲学和文学艺术的发展。在两千多年历史文化的各个领域,都深深打上了儒、释、道文化的烙印,以至于不谈儒、释、道文化,中国传统文化就无从谈起。从这点上说,儒教、道教和佛教文化毋庸置疑地属于中国的传统文化。

作者在论述传统文化与宗教的关系时,并没有面面俱到地大谈政治、哲学以及文学艺术,而是从文化人类学和民俗学的视角,并以我国的节俗文化为主题,详细论述了宗教在主要传统节日形成中的作用。这些传统节日历史悠久,传承有自,有着丰富的文化内涵,已经成为我国传统文化一个重要组成部分。由于这些传统节日我国民众至今仍在欢度,茶余饭后听作者将其传承沿革娓娓道来,读者会倍感亲切。本书图文并茂,可读性强,适合各类大中专院校师生使用,也可供广大文史爱好者、公务员等社会各界人士阅读、参考。我想,任何关心我国传统文化的人,阅读此书之后,都会有所裨益。

信立祥

2008年6月于北京国家历史博物馆

文化与反思

——传统文化对我们究竟意味着什么？

一、“文化”界说

什么是文化？日常生活中人们所说的“文化”，大多指“读书”、“识文断字”的能力而言。因为在人们的思想深处，只有具备识文断字本领的人才能称得上是文化人。这种看法虽然由来已久，但并不全面，这是因为对文化的理解通常有广义和狭义之别。狭义的文化概念专指精神文化；广义文化则还包括人类所创造的各种器物、所创制的各项制度、所形成的社会组织与风尚以及人类自身的种种活动表现在内。就广义而言，王麻子、张小泉的锻打技艺、姑娘的刺绣绝活、民间艺人的祖传绝艺等，与读书人识文断字的本领一样，都可以归属于文化。但不管哪种涵义，文化的范畴一般总是用在人自身和人为的事物之上，纯粹自然形态的东西是称不上文化的。那么，文化的本质又是什么呢？

（一）文化的实质性内涵：自然的“人化”

我国古代典籍《易·贲卦》：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”在这里，“天文”与“人文”相对，“天文”指天道自然，“人文”指社会人伦。意思是治国者必须观察天道自然的运行规律，以明耕作渔猎之时序，又必须把握现实社会中的人伦秩序，以明君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等级关系，使人们的行为合乎文明礼仪，并由此而推及天下，以成大化。显然，在这里，文化一词本身便有明确的文明教化之义，这一用法延及后世，进一步引申出多种义项，分别与自然、朴野、武功相对举，取其人伦、人文之义。这种“以人文化成天下”的思想，是中华先哲对文化独特而深刻的理解。

西方人对“文化”一词的理解与中国古人略同。他们的这一词汇来源于拉丁文 *cultura*, 具有耕种、居住、练习等多重含义。后来演变为英语 *culture* 一词, 就成了耕种、培育、教化、文明、修养等多种意思。这与中国古代典籍中所记载的“观乎天文, 以察时变; 观乎人文, 以化成天下”的含义十分相近, 所以, 我国近代在翻译英文 *culture* 一词时直接对译为“文化”。1921 年, 瑞典人安特生在我国河南渑池县仰韶村发现新石器时代文化遗存, 并首次提出“仰韶文化”这一命题, 从此, “文化”一词又和考古学结合起来, 成为考古学用语, 指同一历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。《辞海》对“文化”的释义: ①从广义来说, 指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。从狭义来说, 指社会的意识形态, 以及与之相适应的社会制度和组织机构。文化是一种历史现象, 每一社会都有与之相适应的文化, 并随着社会物质生产的发展而发展。作为意识形态的文化, 是一定社会政治经济的反映, 又给予社会的政治和经济巨大作用和影响。在有阶级的社会中, 它具有阶级性。随着民族的产生和发展, 文化具有民族性, 通过民族形式的发展, 形成民族的传统。文化的发展具有历史的连续性, 社会物质生产发展的历史的连续性是文化发展历史连续性的基础。②泛指一般知识, 包括语文知识在内。③指中国古代帝王所实施的文治和教化的总和。显然这种解释是把东西方对文化的解释综合而成的。

那么, 究竟怎样来把握文化的内在特质呢? 认识和把握文化的内在特质是我们探究和把握中国文化的理论基础。遗憾的是对“文化”概念的解释至今学术界仍然没有一个统一的意见。人类社会存在一个奇异的现象: 最简单的现象也是最复杂的, 最复杂的现象也是最简单的, 文化概念也是如此。我们身边无时无刻没有文化, 但谁都很难说清楚什么是文化。有位美国学者曾发出这样感叹: 在这个世界上, 没有别的什么东西比文化更难琢磨。我们不能分析它, 因为它的成分无穷无尽; 我们不能叙述它, 因为它没有固定的形状; 我们想用文字概括它的意义, 这正像要把空气抓在手里似的, 当我们去寻找文化时, 除了不在我们手里以外, 它无处不在。这种感叹是有一定道理的。据不完全统计, 自 19 世纪后期文化人类学兴起以来, 仅

西方学者给文化下的定义已有 260 多种,至今仍没有形成统一的意见。我们这里完全没有必要对这些概念一一列举,逐个推敲,来研究这些定义。但是我们发现许多类似的定义中,往往有一个共同的缺陷,即偏重从外延上界定文化的范围,热心于列举各种文化现象,而往往却忽视了从内涵上揭示文化的实质。就拿文化人类学的先驱、进化论学派的创始人泰勒来说吧,他给出的文化定义是:“文化或文明,就其广泛的民族学意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。”^①这一定义一度被认为是经典性的,但终因其罗列不完全而遭到后人的质疑。当然,后人对文化现象的罗列、解释也很难做到尽善尽美,所以对文化概念的解释至今仍无定论。在这种情况下,我们要给文化作一个界说,最明智的莫过于抽象文化的本质,即力图避免从包罗万象的角度来严格划分范围,而不妨尝试突入其内涵核心,直接面对文化的实质性内涵,抓住其本质特征。

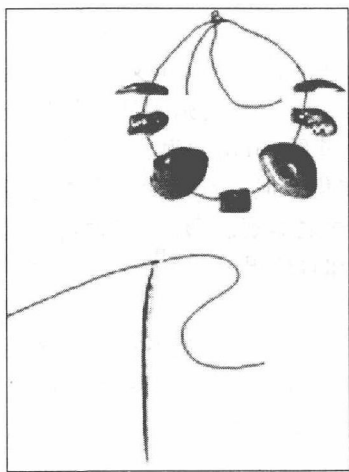
文化的实质性涵义是“人类化”,是人类价值观念在社会实践过程中的对象化,是人类创造的文化价值,经由符号这一介质在传播中的实现过程,而这种实现过程包括外在的文化产品的创制和人自身心智的塑造。有了人,就开始有了历史,也就有了文化。纯粹自然形态的东西是称不上文化的。比如,天然的石块不属于文化,而经过人类加工(哪怕是极原始、极粗糙的加工)的石块,则理所当然地被视为特定文化的标志。自然界的日月星辰、山川大海(指未经改造的),作为外在于人的客体,也不能称文化。但一旦接受人类主观精神的投影,转化为神话、宗教、艺术、科学之类观念形态的东西,就堂而皇之地登上文化的殿堂。所以,文化和自然界是一对矛盾。自然界只有打上人类意志的烙印,才能进入文化领域。而这种加工和创造的过程,必然是人根据自己的需要而进行的,因此就不可避免地以这样或那样的方式显示人的本性。由此看来,文化的范围尽管很大,包罗万象,而其实质却可以归纳到一点上来,那便是“人化”。正是有意识的生产活动直接把人和动物的生命活动区别开来。文化时时处

^① 泰勒《古代文化》或译《原始文化》,浙江人民出版社,1988。

处离不开人的意志、精神和活动。哪里有人的活动,哪里就有文化的踪迹,反过来,一切文化现象的根本意义,就在于指向了创造文化的人。一句话:人创造了文化,文化造就了人自身。由此,我们若要给文化下一个简单的定义或许可以这样说:文化是“人的本质力量的显现”,是人的主观意志的对象化,简单地说,文化就是自然的“人化”。

文化概念的发现是 19 世纪以来人类的伟大贡献。比尔斯父子在《文化人类学》中指出:“文化概念是 19 世纪、20 世纪一大科学发现,其内容是,人类的行为之所以不同于其他动物的行为,是因为它受文化传统的影响和制约。”克卢伯在《文化的性质》一书中也热情洋溢地指出,文化概念的发现,是 19 世纪以来人类学史和社会科学史上的重大成就,其意义完全可以和哥白尼“日心说”对自然科学的贡献相提并论。在科学分野日益细密的现代社会,“文化”是少数具有强大整合力的概念之一,其组词功能十分强大。物质文化、精神文化、制度文化、行为文化、考古文化、乃至旅游文化、民族文化、筷子文化、非物质文化遗产……人类文化现象,都可以统合在以文化为词根的众多词组群中,并十分自然地流行于人们的口头和笔端。

(二)文化与文明:必须分辨的两个概念

山顶洞人骨针及部分装饰品

“文化”与“文明”是词义最接近的两个概念,所以我们研究文化的人不得不分辨。在古代典籍中,“文明”一词出现较早,《尚书》、《周易》等文献中都有关于“文明”的记载,其最初的使用是“文德、光明”之意。唐人孔颖达疏解《尚书·舜典》“睿哲文明”说“经天纬地曰文,照临四方曰明”;孔颖达疏解《易·乾·文言》“见龙在田,天下文明”说:“天下文明者,阳气在田,始生万物,故天有文章而光明也。”便揭示了其文德、光明之意。在古典词义中,“文明”之“文”指文采、文藻、文华;“明”指开

明、明智、昌明、光明。“文明”合起来是指从人类物质生产,尤其是对火的利用,引申到精神之文德、光明惠及社会。此外,中国古典词义中,也有将“文明”视作进步状态,与“野蛮”对应的,如李渔《闲情偶记》称“辟草昧而致文明”即为此义。

总之,文明是一定的社会生产力发展水平的产物,与个体家庭、私有制度和国家制度的产生大体上相对应。文化是人类社会所创造的所有物质和精神成果的总和,而文明则是这种成果达到一定发展水平的产物。

近代以来,随着西学东渐,学术界开始使用“文明”一词翻译英文中的“civilization”,而以“culture”对译文化一词。“civilization”源于拉丁文 *civisc*(市民之意)和 *civilitas*(都市之意),具有两方面的含义:其一,有文雅、进步之意;其二,有政治方面的意义,与国家概念相对应。在古代的希腊和罗马,城市作为政治、经济和文化中心,本身又有“国家”的含义,即所谓的“城邦”。而当时城市中居住的市民(*cilizen*),不但在政治上具有特殊的地位,而且在生活各方面,都比较文雅、进步。用“文明”一词翻译英文中的“civilization”,表示城镇社会生活的秩序和原则,是与“野蛮”、“不开化”相对应的概念。

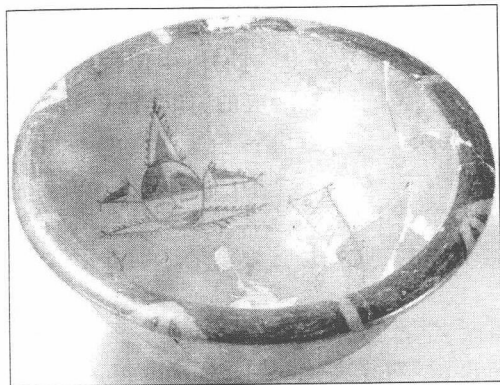
总之,文化和文明都是人类的现象,但二者所涵盖的历史内容又有差别。“文化”的本质内涵是“自然的人化”,指人类社会所创造的物质财富和精神财富的总和。而“文明”则是指这种文化成果发展到较高阶段,具备一定的水平,或泛指对不开化的克服。

二、中国文化

中国文化是与外国文化相对应的概念,指中华民族及其祖先在自己脚下这片土地上创造的并传播到世界各地的文化总和。需要强调的有两点:第一,中国文化是一个历史的、发展的概念;第二,中国文化根深叶茂,有着异乎寻常的凝聚力、生命力和文化渊源。

(一)解释“中国”一词,就是做一部中国文化史

借用1936年陈寅恪先生在《致沈兼士》中的话说:“凡解释一字,即是做一部文化史。”因此,诠释“中国”一词不仅能够帮助我们更

人面鱼纹彩陶盆

好地理解“中国文化”的概念,也是我们研究中国传统文化史的入门捷径。

古典汉语中的“中国”一词,起初并不具备现代意义上的国家实体的含义,而是一个地理的、文化的概念。中国之“中”,甲骨文、金文像有飘饰的旗子,士众围绕“中”以听命,

故“中”又引义为空间上的中央,指左右之间,或四方之中心;又引申为文化或政治上的中枢。中国的“国”字本义是“城邑”,古代的城,首先是军事堡垒,引申为武装保卫天子之都,以及诸侯辖区、城中、郊内等含义。“中国”一词,最早出现于西周青铜器铭文中,指以周天子所居的都城“洛邑”为中心的地区。

早在龙山文化时代(距今约 5000~4000 年),我国南北各地都已经发生了由氏族向国家的过渡。到了龙山文化晚期,由于居住于黄河中游一带夏人所处地望居中,所以,最早的中国指夏人所居之城,最早的中国人是夏人。《说文》:“夏,中国之人也。”

商人灭夏之后,占有了广阔的黄河中下游一带,商人所居之地,便被视为中国。1963 年出土的周初青铜器《何尊》记周武王克商曰:“王既克大邑商,则廷告上天曰:‘余其宅兹中国,自之辟民。’”《尚书·周书·梓材》追述周成王说:“皇天既付中国民,越厥疆土于先王。”显而易见,周初文献上的中国,指商人故地,当时的中国人指商人。

西周立国后,其版图范围,较之于夏、商更为广阔,周天子所居“中央之城”即京师被称为中国,毛传释曰:“中国,京师也。”与中国对称,西周版图之外,称为“四方”或称“四国”。《诗经·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”这里的“中国”,指西周及其臣民;“四方”、

“四国”指周边各少数民族政权及其民众。“中国”一词与“四方”、“四国”对举,是一个地理、政治、文化上的概念。我国古代多以朝代作国名,反而以“中国”为非正式国名,与异域外邦相对称。如“大汉”、“大唐”、“大明”、“大清”等,外国人也往往以我国历史上强盛的王朝(如秦、汉、唐等)或当时的王朝相称。此外,古代印度称中国为“支那”,意思是文物之国,古代希腊、罗马称中国为“赛里丝”,意谓“丝国”。历史上,一个朝代自称“中国”,始于元朝。《元史·外夷传》记载元世祖忽必烈派往日本的使臣所持国书,称本国为“中国”,将日本、高丽等邻邦列名“外夷”,明、清沿袭此种“内中外夷”的华夷观,有时也在这一意义上使用“中国”一词,但仍未以中国作为正式国名。当然,近代国体意义上的“中国”概念,是在与近代欧洲国家建立条约关系时正式出现的。

欧洲自17世纪开始形成“民族国家”,并以其为单位建立近代意义上的国际秩序。清政府也不自觉地被融入这种近代国际秩序当中,并需要一个正式国名与西方民族国家打交道,“中国”便是首选。清康熙28年(1689年),清廷与俄罗斯政府签订《尼布楚条约》,条约开首以满文写中国首席代表索额图,译成汉文是“中国大皇帝钦差分界大臣领侍卫大臣议政大臣索额图”,与后文的“翰罗斯(俄罗斯)御前大臣戈罗文”相对应。这是中国作为主权国家的专称用于处理国际事务的滥觞。

由此可见,“中国”只是一个历史的发展的概念。从地理上讲,“中国”是以王城为核心,中心明确而边缘模糊,外延逐渐扩展的概念。从政治上理解,西周以后无论哪个政治集团强大以后都要“问鼎中原”,无论哪个民族当政,只要入主中原,便以中国自居。如十六国北朝之际在中原立国的诸北方政权,均以中国正统自居,而斥汉族建立的东晋南朝政权为“南伪”。从文化史上说,“中国”地位的取得与保有,并非汉族专有,而是依文化先进区不断流变而有所迁衍。正如韩愈《原道》之见解:“诸侯用夷礼而夷之,进于中国而中国之。”可见,古人很早就认识到文化中心是可以转移的,因此,中国古代并不存在我们现代意义上的“中国”以及“中国文化”的概念。

近代鸦片战争之后,随着中国国门洞开和西学东渐,西方文化

不断涌入。当中国的知识分子对西方文化有了一个初步的了解之后,接着出现了“西学”与“中学”的对举。“西学”指西方文化,“中学”指中国文化,在此之后,“中国文化”才逐渐地成为与“西方文化”、“外国文化”对举的有实质意义的概念。

(二) 中国文化源远流长

人是文化创造的主体,文化的产生与人类的出现同步。早在 100 多万年以前,中国人就在我们脚下这片土地上生息、繁衍、创造着。中国文化多元一体,源远流长。中华大地是人类文化的重要发源地之一。

关于中国人种和文化的起源问题,中外学术界曾经存在分歧和争论。20 世纪初叶以来,西方学者如安特生等,从“文化及人种单源说”出发,提出中国人种和中国文化外来说,认为中国文化来自埃及、西亚、中亚、南亚、甚至西伯利亚等种种外来说法。然而,大量的考古发现一再有力地驳斥了这类论断。自 1929 年中外学者在北京发现晚期猿人头盖骨,特别是新中国成立以来,我国的考古学和人类学取得了突飞猛进的发展,一系列重大考古发现和可靠的研究成果为我们回答中国文化的起源问题提供了科学的依据。

考古学依据人类所使用生产工具的变革,将人类古代的历史划分为石器时代、铜器时代、和铁器时代,而石器时代又分为旧石器时代和新石器时代前后两个阶段,人类在石器时代的生活大约经历了两三百万年。目前,我国南北各地,普遍都发现有丰富的旧石器时代文化的人类遗址。其中,属于直立人,亦即“正在形成中的人”主要有巫山人、元谋人、蓝田人、北京人等;属于智人,亦即“完全的人”主要有马坝人、大荔人、长阳人、丁村人、柳江人、山顶洞人、资阳人等。各地发现的极为丰富的古人类化石材料,构成一条相对完整的人类进化链,证明了中国古人类体质特征发展的连续性。而人类学的研究表明,从旧石器时代到新石器时代的中国居民,基本上是在一个大的人种——蒙古人种——的主干水平下发生和发展的,构成中国原始先民的人种特征中没有发现西方人种的成分。中国人种不是外来的而是独立起源的,这对后来中国文化持久稳定的发展起着重要的作用。研究表明,数百个旧石器文化遗存材料,反映了近两三百万年

间,中国旧石器时代发展的各个阶段,有着鲜明的共同文化特征。这些材料表明,中国是人类文化的重要发源地之一,中国人的主体部分是东亚大陆的土著居民,中国文化是土生土长的土著文化,有着近二百万年的文化渊源。

由于中国大陆幅员辽阔,东、西、南、北各地在气候、地理环境、物产等方面客观上存在着种种差异。因此,至迟到旧石器时代文化晚期,各地的文化面貌即已表现出明显的差异,初步分化出若干相互区别的各种类型。正是在这样的基础上,到了距今约 10000~6000 年的新石器时代早、中期,在中国大陆东、西、南、北各地居住、生息的不同文化族团,创造出了若干既相联系又相区别的区域文化。这些不同类型的区域文化,都是中国文化的源头。它们在后来长期的历史发展过程中,经过多次复杂的撞击、分裂、整合,相互影响,不断更新,最后,殊途同归,凝聚成多元一体的中国文化。与世界上其他文明古国发展模式不同,数千年来,尽管国祚频移,危机迭现,但中华民族的文化传统都一脉相承,绵延不断,其根本原因就在于多元一体的文化建构格局,铸就了中国文化异乎寻常的凝聚力,并赋予了中华民族经久不衰的生命力。

三、文化与反思

(一)传统文化:历史的积淀

前面我们谈到,文化是一个以“人”为核心并经过“人化”的完整体系,各种文化现象都体现着人的本质属性及价值追求。因此,文化中的传统与当代的关系,即人自身的过去与现在,同时指向未来的关系。人是受历史制约的,历史是一条割不断的长河,过去、现在和未来贯通一气。于是,文化中的传统与当代也就相互交融,相互渗透,难以一刀两断,截然分开。那么,我们不妨问一句:传统到底是什么?它究竟在哪里存在?如果它仅仅是地下埋藏的古物,是旧书箱里发黄的古籍,是博物馆陈列收藏的古玩,是古籍中记载的死人死事,把传统丢在一边,不去理会与清理,并没什么妨碍,也是完全能做到的。然而,事实却并非如此,传统并不因时光的流逝而远离我们的生

活,它实实在在地积淀于我们每个现代人的心灵深处,外显于我们每个人的行为方式和人际关系之中,并物化在我们的社会制度、习俗、规范以及形形色色的物质和精神产品之中。其实,当代人无时无刻不置身于传统文化的强大氛围中,感受它持久而深刻的影响,以至于历史每前进一步,都必然与这种传统势力发生纠葛,它时而成为历史前行与发展的凭借和动力,时而又成为历史的羁绊,阻碍历史前进的脚步。可以说,传统与当代是一对相生相克的范畴:传统制约着当代的进程,当代反过来改造和消融传统;而一旦当代的脚步跨越到了一个崭新的阶段,那么,原先的那段进程又会转化为新的传统。人类历史和文化就是在这样一个生生不息的循环推移中不断演进的。

那么到底什么是传统文化呢?所谓传统文化是指在长期的历史发展过程中形成和发展起来的,保留在每个民族中间具有稳定形态的文化。它是一个民族的历史遗产在现实生活中的展现,有着特定的内涵和占主导地位的基本精神。它负载着一个民族的价值取向,影响着一个民族的生活方式,聚拢着一个民族自我认同的凝聚力。

中国传统文化是指在长期的历史发展过程中形成和发展起来的,保留在中华民族中间具有稳定形态的文化。它包括思想观念、思维方式、价值取向、道德情操、生活方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、教育科技等诸多层面的丰富内容。传统文化并不意味着“过去存在过的一切”,它是一个动态的观念之流和价值取向,其更深层含义在于传统肇始于过去,融透于现在,直达未来的一种意识趋势和存在,是业已积淀于人们心理中并时刻规范、支配人们思想、行为的东西。

(二)反思文化,关注未来

生活在现代社会的人们不妨问一句:传统文化对我们究竟意味着什么?传统离我们究竟有多远?按照马克思主义的观点:“人们创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在自己直接碰到的既定的、从过去继承

下来的条件下创造。”^①中国传统文化,就是我们“直接碰到的既定的、从过去继承下来的条件”,是影响中国人过去、现在和将来的传统。传统是社会的一种生存机制和创造机制。借助于它,历史才得以延续,社会的精神成就和物质成就才得以保存和发展。有继承才能谈发展。正因为如此,文化传统并不仅仅是滞留于博物馆的陈列品与图书馆的线装书之间,传统离我们并不遥远,它还活跃在今人和未来人的实践当中,并在这种实践中不断变革自己。所以,每一个有志于为中华民族的未来贡献心智和汗水的中国人,都应当努力熟悉传统,研究传统,变革传统,这是培育理性态度和务实精神的最佳途径。

千百年来,中华民族创造了灿烂的文化——中国传统文化。中华民族多元一体的发展格局,决定了以儒家思想为核心的中国传统文化具有融百家优势,兼八方智慧的显著特点。这种海纳百川的宏伟气势不仅体现在它的形成之际,而且也显示在它的发展之中。所以,无论哪个历史时期,中国传统文化都能及时吸收时代的精神要义,不断实现自我更新,自我完善,以适应社会发展的需要。数千年来,中国传统文化成功地保护和维系了中华民族持续发展,并长期处于世界领先地位。关于这一点大家很容易达成共识,这里不再多谈。只是当世界历史的进程发展到了近代,西方资本主义迅猛发展,其工业文明随着船坚炮利冲击着古老的东方古国——中国。这种高势能的外来文化是中国从未经历过的,这就使中国在封建社会向资本主义社会迈进的过程中,现代西方文化不可避免地与中国传统文化发生冲突,而且这种冲突更多地表现在思想意识、政治制度和观念形态等方面的冲突。如传统文化中过分强调人伦纲常,重“道”轻“器”,倡导“中庸”等,特别是过分强调伦理道德这一重要的价值取向,禁锢了人们的思维,摧残了人们的个性,阻碍了人们开拓进取,大胆创新的精神,形成了巨大的历史惰性。

在中国传统文化中,伦理道德是一个重要的价值取向。孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”孟子则趋于极端,提出:“王何必曰利,

^①《马克思恩格斯选集》第2卷,第122页。

亦有仁义而已矣。”汉代思想家董仲舒倡导：“仁人者，正其道不谋其利，修其理不计其功。”宋明理学家则更是把伦理道德推向戕害人性的阶段，大力宣扬“存天理，灭人欲。”理学家程颐甚至说：“若娶失节者以配身，是已失节也”，宣扬“饿死事小，失节事极大。”^①他们把对道德生活的追求说成是实现人生最高目标和价值的唯一通道，道德生活的追求绝对高于物质生活。在这样一种价值取向的驱使下，一方面吸引、规范和制约知识阶层“皓首穷经”，将全部的精力投入到满纸都是“忠孝仁义”的儒家经典中；另一方面引导人们极端地实践其所谓最高境界的“修身养性”，去追求所谓的“本心”、“初心”“良知”“良能”。反而对真正的自然科学知识予以轻视，把科技发明称为“奇技淫巧”，甚至视为“异端”予以打击和排斥。中国传统道德中的这一浓厚的伦理道德的价值取向，无疑是与现代化的要求格格不入的。这就需要对它进行新的“建构”，以适应历史发展的需要。但是，对于积淀于人们心理中的思想意识和观念形态的东西进行清理与变革，决非一朝一夕之事，这需要一个很长的过程。可以说，自明朝中叶以后，中国资本主义刚刚萌芽之际，中国传统文化的弱点和缺陷开始暴露无遗，我国随之出现了一批反思文化问题，力图摆脱旧文化束缚的早期思想家，如李贽等人掀起了早期启蒙思潮。可惜的是，清初的政治形势决定了新的专制政权同样不能容忍启蒙思想的发展，中国历史就此被西方世界整整超越了一个时代，逐渐从领先世界陷入被动挨打的可悲境地。1840年鸦片战争后，中国传统文化由于政治经济上出现的全面危机而陷入空前的困境。

然而，中国传统文化毕竟是经历了几千年的风雨洗礼的具有强劲生命力的文化，中华民族毕竟是智慧和不屈的民族，在中国历史陷入困境，中国文化必须重新建构的过程中，无数仁人志士为之呐喊，为之奋斗。几代不屈的中国人相继进行了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命直至“五四”新文化运动，从物质技术、社会制度到社会文化进行全面变革，可谓左冲右突，上下而求索，力图构建代表中国历史发展方向的新文化体系。在这一过程中，有人提出“中体西用”的

^①《二程集·河南程氏遗书》卷22下。