

论中国传统政治文化

吉

吉林大学出版社

论中国传统政治文化

吉林大学出版社

论中国传统政治文化

*

吉林大学出版社出版 吉林大学印刷厂印刷

吉林省新华书店发行

850×1168 大32开 7.375印张 181 000字

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数：1—2 900册

*

ISBN 7—5601—0054—6/D·16

统一书号：3323·16 定价：3.00元

目 录

- 中国传统政治文化的结构及其特点 朱日耀 (1)
试论中国传统政治文化的基础与特征 徐大同、高 健 (14)
王权主义的刚柔结构与政治意识
——中国传统政治文化特点分析 刘泽华、葛 荃 (26)
需要深入发掘的几个问题
——中国传统政治文化漫议 张秉楠 (43)
西学东渐的历史反思 孙晓春 (52)
近代中西文化关系的发展趋向与思潮的偏执
..... 杜文君 (65)
“中体西用”与中国近代政治文化 陈日发、贺渊 (79)
中国传统治国思想初探 萧少秋、陈景彪 (90)
中国传统民本思想述评 夏 文 (104)
中国古代农耕文明及其政治机制 郑敬高 (113)
中国传统的改革变通思想简论 梁韦弦 (124)
略论中国传统政治文化中的平等观念 丁毅华 (135)
先秦儒家圣人观研究 宗德生 (145)
《周易大传》德治观述议 曹福敬 (158)
五四运动与中国女性传统意识的解放 李 英 (165)
老子政治哲学剖析 邵汉明 (178)
人的培养是孔子延续传统政治文化的
重要道路 张绪刚 (192)
孔子对待传统政治文化的基本主张 傅 林 (198)
女性的背叛与禁区的打破
——兼论辛亥革命时期中国妇女政治意识的觉醒 孙 红 (203)
中国传统政治文化利弊谈 刘汉东 (216)

中国传统政治文化的结构及其特点

朱 日 耀

近年来，国内学术界兴起了对于中国传统文化讨论的热潮，人们从哲学、历史、文学的角度对于中国传统文化进行了较深入而有益的探索。然而，对于中国传统政治文化的研究却有待于进一步发掘。本文试图就中国传统政治文化的结构、特点及其相关的一些问题提出以下看法。

一、中国传统政治文化的界说

在近年的中国文化讨论中，人们对于文化的内涵及其界说存在着明显的歧义。有的同志认为：文化包括广义和狭义的文化，广义的文化指人们世代相传的生活方式，它包括物质文明和精神文明两个方面。狭义的文化，指人的世界观、价值观、行为准则、道德标准等观念和上层建筑，其中，哲学是核心，后者占据着主导地位。^①也有的学者认为，文化是成套的行为系统，其核心是由价值系统构成的传统观念。^②也有人把文化定义为人们在改造自然环境中所获得的品格和行为方法，以及由此所积聚起来的意识、风俗、礼仪等精神复合体。^③人们对文化的界定有上述分歧是不足为奇的，实际上，文化这一概念在西方文化学术界也很模糊。十九世纪下叶英国学者泰勒在《原始文化：神话、哲学、宗教、语言和习俗的发展研究》一书中，把文化概括为知识、信仰、艺术、法律、道德、习俗和人的行为能力的综合体。二十世纪初，美国人类学家则用“文化”

一词概指某些特殊部族社会的品格。至三十年代，美国学者鲁斯·苯尼迪克特 (Ruth Benedict) 则认为文化是支配人的行为的独特的思维方式与行为方式。^④西方人类学家尽管在文化的定义上有着细微的差异，但共同的一点都认为文化应包括人的行为与生活方式、生活习惯、语言、宗教、戒律、信仰等内容，因而，广义上的文化实际上包括人的全部行为与历史。西方学术界认为，文化的概念与内涵，比“社会”要大得多，^⑤因此，人类社会所存在的任何事物，无论是精神的还是物质的，都可以看作是文化的组成部分。

欧美人类学家这样理解文化，有其内在的原因，从语言学的角度来解释，英文中的文化为 *culture*，而 *cult* 意为迷信、崇拜，*cultivate* 意为耕作，*agriculture* 意为农业，这些语辞的词根相近或用同，说明“文化”，在印欧语系的一些民族中，是人们各种行为的抽象。

与文化相比，政治文化是一个后起的同样具有模糊特征的概念。国外对于“政治文化”较为系统的解释见于《国际社会科学百科全书》“政治文化是在一定的政治机制中支配人的行为的设想、原则、规范政治过程的程序，方式，包括心态、信仰、情操等内容的一个概念。”^⑥欧美政治学中的 *political culture* 实际上就是政治中的文化，即以人的生活方式为主体的文化，在内涵上区别于政治思想、意识形态等概念，在文化层次上属于低层的文化美籍华人学者邹谠即作如是说^⑦。欧美文化人类学家显然忽略了这样一个问题，即任何一个国家和民族所创造的文化，在结构上都包含两个层次，即见诸文字的文化和不成文文化，前者是以思想文化为主的高层次的文化，后者是包括习以为常、稳定持久又不必见于文字的，诸如生活方式、心理素质、风俗习惯、民族心态等等方面的文化，这一部分文化严格说来，是高层次文化产生和生存的土壤，它的一部分经过思想家、历史学家、文学家或者哲学家的提炼以后，熔进高层次的

思想文化，而人们的生活方式之所以能在历史上留下轨迹，主要是它们能够从成文的文化中反射出来，否则，不成文的文化是难以追寻的。因此，在某种意义上来说，历史上的思想文化或成文的文化，实际上就是社会低层次文化的记录，历史上每一民族文化的精华也大都保留于其中。正是由于成文的文化这一功能，广义的文化才得以积淀下来。在大文化中，由思想文化为主体构成的小文化是最具研究价值的，特别是我们在研究中国传统政治文化时，离开这部分文化则将无从着手。

如上所述，我认为，政治文化应该含有与政治相关的各个层次的文化。其中主要的应该是支配和规范人的政治行为的政治思想，代表社会政治运行过程中起着潜在作用的社会政治心理。以此为基点，中国传统政治文化的研究对象也应该以这三个方面为重点。不过从不同的角度去研究中国传统政治文化，将从中国传统政治文化中发现不同的问题。重视思想文化的人，在研究中国传统政治文化时，必然把基点放在中国传统政治思想上，重视政治运行机制和政治行为，则将把着眼点放在传统的政治制度和政治行为方式上。由于人们的着眼点不同，对于中国传统政治文化的结构，特点的认识也会大有差异。对此，笔者倾向于从研究中国传统的政治思想文化入手，对于中国传统政治文化进行系统研究。

除去对于中国传统政治文化的内涵的界定以外，中国传统政治文化时间界定上也是一个重要问题。近年来关于传统文化的讨论中，人们就传统文化提出了不尽相同的看法，或者把中国传统文化的上下限断自周秦至清中叶，或者认为传统文化就是现在的文化，或者认为传统文化就是过去与现在交融的过程。我倾向于把传统文化说为“从过去一直发展到今天的东西”的看法。

从理论上说，一定的历史时代有着自己时代的文化，每一个时代的文化又是传统文化的沉积层，从这点意义上来说，每

历史时代的人们既是传统文化的承受者，又是传统文化的创造者。任何一个历史时代都无法与历史传统隔绝。今天，对于中国传统文化的体认，已然与现代化紧密地联系起来，之所以这样，就是因为现时代的文化具有传统文化最深厚的积淀层，是传统文化经过扬弃以后的延伸和发展。

较之西方文化，中国文化的历史发展有其特殊性。历史上，根本没有发生过象西方近代文艺复兴那样的文化变革，因此，自周秦至于近代中国，始终是一种文化范式的延续。鸦片战争的爆发，虽然使中国社会进入了近代的门槛，但是，却没有因此而发生文化的深刻变革，所以，不象西方文化那样，明显地存在古典文化，中世纪基督教文化和近代文化这样三个阶段。如果说西方现代文化是近代文化的直接延续，而中国现阶级的文化在很大程度上却是古代文化的沉积，因为，中国历史上并没有形成时代特征鲜明的近代文化。因此，也就不能简单地把传统政治文化看作清中叶以前的文化，而更应该注重中国传统政治文化在历史发展中所表现出来的连续性。我们体认中国传统政治文化，是不应该把基点放在体认历史上已经消失了的文化上，而应着重研究积淀于现时代的传统文化。因为只有这样对于中国的现代化建设才有意义，因而，不是传统文化需要我们去体认，而是现代中国要求我们去体认中国传统政治文化。

二、中国传统政治文化的结构

前面说过，政治思想、政治制度与社会政治心理构成了中国传统政治文化的三个层次。在这三个层次中，社会政治思想占据着中国传统政治文化的制高点。从根本上说，政治思想是人的政治行为和社会政治心理的升华，因此，传统政治文化的精华部分主要保留在社会政治思想中。历史上，任何一种政治思想和政治学说，一旦为社会所接受，则将成为人们政治与道德行为

的规范，并且在某种程度上限定了人们的思想视野，前一代人所创造的政治思想，往往成为后一代人的文化背景。政治思想作为文化遗产的一部分，而且是最主要的一部分，为一代又一代的人继承下来，人们也就自觉不自觉地把自己置身于这种思想文化的熏陶之中。因此，中国传统政治思想是体认中国传统政治文化的窗口，通过对于传统的政治思想本身，而更为主要的是，中国社会传统的政治机制、社会政治心理，都将从政治思想中投射出来。离开对于中国传统政治思想的研究，就无法理解全部的中国政治文化。

在中国传统政治文化中，政治思想、政治制度与社会政治心理之间，存在着相互制约、相互补充的关系。历史上，一种政治思想形成的过程，也是思想家们对社会进行政治设计的过程，而政治设计与政治实施毕竟存在着一段距离，社会政治制度恰恰充当了政治思想作用于整个社会的界桥。所以，社会政治制度与占统治地位的政治思想往往是一致的。由于各自的社会认知意向的差别，以改造现实社会为目的，提出了各种各样的设计方案和政治主张，较有影响的是法家的法治理论、儒家的礼治与仁政学说，道家的无为政治主张。这三家的政治设计，在很大程度上支配了以后相当长的历史时期内中国社会政治发展的方向和进程。如、秦王朝的专制主义统治实际上是法家的政治理论的实践，而汉初七十年间与民休息的政策，则是道家无为政治的实践。传统儒家倡导忠恕孝悌等伦理政治规范，西汉便有所谓举孝廉的制度。因而，社会政治制度又都是有所遵循的，其原型只能是来自于政治思想领域，同样，每一时代的政治思想，都是由于通过相应的政治制度的中介，才对社会发生了巨大的作用。

在中国传统政治文化中，社会政治思想与政治心理在某种程度上也是吻合的。高层次的思想文化，实际上是人们政治意识和政治观念的规范。一种政治思想被社会接受的程度，也就

是这种思想与社会政治心理的吻合程度。中国历史上所出现的各种政治思想，无不根植于社会政治心理的土壤，同时，它们又无时无刻不在改造和规范着社会政治心理。一方面社会政治思想是中国传统的政治心理的精华部分的结晶，另一方面，社会政治心理又从不同的角度从传统的政治思想中投射出来。

当然，传统的社会政治思想与其它两个文化层次也有不相吻合的一面，如传统儒家倡导仁政，“修身、齐家、治国、平天下”，但在政治实践中，却无可怀疑地存在着许多历史的扭曲，而这种扭曲在一定意义上说又是历史的反常，暴君和苛政几乎每一个朝代都有，这些历史现象，又从另一方面说明传统的政治思想与广义的政治文化是互补的，政治思想的每一部分，又是古代政治实践过程的折射。传统的政治思想与中国社会的政治实践，既代表不同的文化层面，又是对立的统一，从传统的政治思想入手，可以透视广义上的传统政治文化的每一个层次。

综上之述，笔者认为，中国传统政治思想是中国传统政治文化的最为主要的组成部分，或者说是中国传统政治文化的主体，因此，我们又有理由用狭义的政治文化，即传统的政治思想代表广义的中国传统政治文化。

在我国百家争鸣的过程中，儒、墨、道、法四家并为显学，不过，墨家的影响不出战国，而其它三家的思想却在中国封建时代一直延续下来。秦汉以后两千多年的历史中，在思想文化领域内，儒道法三种思想传统的相互作用，构成了中国社会政治的一大特色。

在中国传统政治文化中，儒家思想是其主体。它占据着中国文化的制高点，这主要表现在以下几个方面：

首先是儒家思想在政治上独尊地位的牢固。自两汉以后，社会选择了儒家思想，“罢黜百家，独尊儒术”确立了儒家思想的统治地位，从此以后，尽管在某些历史时期内（诸如魏

晋、隋唐时期)儒家思想曾经受到佛教与玄学的冲击，但是，儒家的正统地位却没有从根本上动摇过，如南北朝是儒学中落时期自君主公卿至于庶人百姓，大多笃信佛道二教。但是，真正成为政治上的进身之阶的仍然是儒家经术，封建统治者每每“引进名儒授皇太子、诸王经术”，^⑧《北史·儒林传》录北朝以儒家经术入仕者六十余人，足证儒家在当时仍然是士大夫文人跻身官僚队伍的最主要的门径，这是佛教与道教无法比拟的。以往国内学术界一些学者在论及汉唐文化史时，往往以魏晋隋唐时期佛道二教的隆盛论证儒家思想不是中国古代社会占据统治地位的思想，这是一个不小的失误。实际上，儒家思想是否是中国文化的主体，并不取决于佛教道教隆盛与否，儒道佛三家究竟谁是占据统治地位的思想，也不能仅仅通过每一家信徒的多少来认定。中国历史上，佛教和道教的兴盛，对于社会下层的影响要远大于对上层社会的影响。至于历代帝王笃信宗教者虽然不乏其人，但是，宗教的教义对于人们来说只是一种精神寄托，中国社会并没有因宗教的影响而出现神权政治。与此相反，人们历来认为，“儒者其为教也大矣，其利物也博矣，以笃父子，以正君臣，开政化之本原，凿生灵之耳目，百王损益一以贯之”，^⑨有这样的儒学观，儒家在政治上的独尊地位也就不会失去。《北史·儒林传教叙》在论及儒家思想的统治地位时说：“世或汙隆，而斯文不坠”，可谓一语中的。

其次，儒家思想在中国古代占有最发达的传播手段。历史上，一种思想文化对于社会影响的程度，往往决定于这种思想所拥有的传播手段。自春秋战国时期儒家形成以后，儒家学者为了传授儒家思想，建立了早期的学校，秦王朝焚书坑儒，而儒家思想却没有因此而断绝，在很大程度上得益于斯。自西汉中期以后，儒家思想在政治上的成功，在统治阶级的倡导下，立了以传授儒家经术为主要目的的官府学校，此后，这种教建制一直延续到清季。在中国古代社会，官府学校与私学是文育

化传播的最主要的手段，而儒学又独占了这种传播途径，两千多年中国封建社会的学校，造就了一代又一代的儒生，儒家思想的影响也随之而日益加深。当然，封建时代的府州县学，对于儒家思想的传播，这不是现代意义上的大众传播。但是，由于历史的不断延续，儒家思想的传播远远超出了官府学校与私塾的范围，儒家伦理与政治结合的思想与社会政治心理的吻合程度也因此而愈来愈高。在清中叶以前，无论是社会上层的知识分子，还是社会下层的劳动人民，都在不同程度上接受了儒家的思维方式、社会观、道德观的影响。儒学传播的结果，是儒家思想在中国社会的植根的不断加深和各种思想文化被儒家思想所同化。

在中国古代，儒道法三家曾经有过激烈论争的历史，但是，自从儒家思想的地位确立以后，这三种政治思想之间的斗争逐步退居于次要地位，三者之间的相互补充、互相融合、互相吸收则日益显著。儒家思想与法家思想之间的相互补充主要表现为封建国家内任刑罚、外施仁义，对于这个问题，我们曾在另文论述过，^⑩至于儒道两家的相互吸收和影响，则表现为儒家对于道家思想的吸收和道家思想对儒学传统的日益接近。在儒学的影响下，魏晋以后的新道家接受了儒家的经学方法，用儒生注解经传的方式去注解老子。儒道在思维方式上的接近，导致了思想内容的接近。儒家从道家思想中吸收了无为政治的思想成份，而道家则接受了儒家的社会观，对于道家传统进行了修正，如魏晋时向秀郭象注《庄子》，一改老庄“圣人乱天下”之言，把社会的治乱理解为纯自然的结果，“承百代之流，而会乎当今之变，其弊至于斯者，非禹也，故曰天下耳。言圣知之迹非乱天下，而天下必有斯乱”。^⑪南朝葛洪的有君论，以及唐末罗隐的明君论，较之向、郭更接近于儒家的政治思想。汉魏以降，真正株守老庄之言的道家学者并不多见。宋明以后，几至于绝，这表明，在儒家思想占据统治地位的中国

文化中，道家传统也逐渐为儒家思想所吸收和同化，

三、中国传统政治文化的若干特点

以儒学为主体的中国传统政治文化，从先秦两汉至清中叶，经历了形成、发展以至于衰微的历史全过程。由于政治的、经济的、历史的、地理的等方面原因，中国传统政治文化形成了其固有的特点。这个问题也是近年来学术界热衷讨论的问题，注重民族心态分析的同志，把中国传统文化归结为实用理性，注重传统文化的人文精神的同志则把中国文化的特征一言概之以人文主义。这并不足为怪，因为人们站在不同的角度去体认中国文化，必然会从中国文化中抽取出不同的特征。我认为，无论我们从广义上去理解中国政治文化，还是狭义的中国政治文化，都具有以下几个方面的特征。

第一，人文主义是中国传统政治文化的根本特征。中国古代，由于特定的历史环境所决定，宗教神权始终不发达，在古代文明的初期，没有经历过神权国家阶段，进入中世纪以后，也没有出现象欧洲中世纪那样的基督教神权统治，因此，在中国历史上，以神为本体的文化很不发达。从商周时期早期的政治思想产生时起，就决定了中国文化向人文主义发展的方向。当时，由于人的认识水平的局限，往往把人事与王命联系在一起，西周时期的敬天保民思想是其典型形态，但是，周代的敬天保民思想，就其思想结构来说，是实于保民而虚于敬天。当时的思想家们认为，“天畏粟忱，民情大可见”“人无于水鉴，当于民鉴”^⑩，其基点是从人事从去体察天命，而不是从天命中去体察人事，这必然导致人们对于人的认识的深化。春秋战国时期百家争鸣的历史条件下形成的诸子百家，尽管在政治主张上国千差万别的，但是，其人文主义特征又是共同的。

不过，中国传统政治文化的人文主义精神，与西方近代的

人文主义思潮有十分明显的差异，即中国传统的人文思想是以体认人的本性为出发点的，古代的思想家们以道德为标准，对于人性进行品分，在此基础上，形成了人性善或人性恶的观点，然而，无论是性善论还是性恶论，其归宿都是如何实现社会群体对于个人的约束。所以，中国政治文化中的人性论，所强调的往往是人的义务，而不是个人的价值，单个人的价值只有在群体关系中才能得到体现。同时，由于社会政治制度影响，古代的思想家们又以人在现实社会的不平等为依据，把人性也分为若干个等级，诸如“圣人之性，斗筲之性”等等，因而，古代的人性论在政治上又成为专制主义统治的理论基础。人文主义与现实主义的有机结合，成为中国传统政治文化中的人文思想与西方近代的人文主义思想的本质差别。

关于中国传统政治文化是否具有人文主义这一特征，有的同志持否定的意见，以为中国的人伦规范是以“三从四德”、“三纲五常”为基本内容的封建等级观念，“与其叫它作‘人文精神’，不如叫它作‘伦文精神’^⑩这一说法实际上并没有抓住问题的本质，关键在于，所谓的封建等级，究竟是人的等级，还是神的等级。如果是前者，就无法否认中国古代人文思想这一本质特征。

其次，封闭与排异是中国文化的民族特征。在世界文化史上，几乎任何一种民族文化都具有排异性，而中国传统政治文化的封闭性与排异性则表现得更为突出。

中国传统政治文化的闭锁形态在很大程度上决定于古代中国封闭的地理环境。就地理位置来说，中国东部和南部临于大海，西部和北部是高山、草原，这样的地理条件，对于古代的中国人来说，几乎是不可逾越的障碍，因而，中国的古代文化，几乎是在没有任何外来文化作用的条件下形成的。

黄河流域是世界文明的发源地之一。在整个古代社会，周边地区的文化发展一直比较缓慢。以黄河流域为中心的中国文化

也相应地保持着传统的文化优势，整个东亚地区，基本上处于中国文化的影响之下，古代中国与周边地区的文化发展的不平衡，这又在客观上加固中国文化的封闭系统。中国文化的封闭系统又是和文化的排异心理分不开的，在中国文明时代的早期，“非我族类，其心必异”就已经是人们广泛接受的观念，这种观点作用于思想文化领域，就表现为对于外来文化的强力排斥。汉魏以后，佛教传入中国，历史上中外文化的第一次交汇，但是，佛教在中国传播的同时，始终受到了以儒学为主体的中国文化的顽强抵制。当然，儒家文化对于佛教的抵制，并没有使佛教在中国枯萎衰消，而是在相当时期内鼎盛中原，但其结果却是佛教改变了其本来面貌，最终走上了中国化的道路。最初传入中国的佛教分解为诸多宗支，而只有充分儒化了的禅宗得以保留、发展起来。

佛教在中国的境遇，只是说明了一个问题，由于社会历史条件的限制，在封闭状态下形成的中国文化，有其独特的文化范式，在这种文化范式的封闭系统内，任何属于其它范式的文化是无法落地生根的。诚然，如同有些同志所说的那样，传统的中国文化，也曾经从佛教中吸取了养份，通过援佛入儒，形成了宋明理学，但是，这并不能说明中国文化具有开放的特征，中国传统对于佛教的吸收，其结果并不是使其本身开放，相反，却更进一步加固了其封闭系统，当近代西方文化东来以后，更进一步显示了这一封闭系统的稳固性。

再次，经学方法是中国传统政治文化的思维特征。不同文化背景下的民族，有着不同的思维方式，它在一定程度上决定着文化的发展路向和进程。自儒家思想的统治地位确立以后，传统儒家的思维方式对于中国古代社会的影响也日益扩大，因而，经学的思维方式成为中国传统政治文化的特征之一。

中国传统政治文化的主体是儒学，而经学又是传统儒学的制高点，从两汉迄于清代，经学一直被人们视为最精深的学

问。人们在主观上认定，儒家经典是一切科学与知识之源，近人张之洞在《书目答问》中说：“由小学入经学者，其经学可信，由经学入史学者，其史学可信，由经学、史学入理学者，其理学可信，以经学、史学兼词章者，其词章有用，以经学、史学兼经济者，其经济成就远大”^⑩ 经学的方法，一言以蔽之，就是注解、阐发经传的方法，在中国封建时代，经学的思维方式源远流长。历代注家层出不穷，无论在历史上的各个不同时期，经学的思维方式有着不尽相同的表现，但是，以下两点却是共同的。其一是把自己的思维视野囿于儒家经典之内；其二是把圣人之言、经传所云视为人的政治行为的规范和治理国家的准则。

唐人孔颖达撰《周易正义序》，于其中确定了注解经传的一般原则：“删定考察，其事必以仲尼为宗，义理可注，先以辅嗣为本，去其华而取其实，欲使信而有征，其文简、其理约，寡而制众”，这实际上就是说，任何人思考问题，都不能“诡其新见，异比前儒”^⑪，必须符合先秦的规范。由于人们在观念上认定经传所云是不可移易的规范，因此，也就只能在前人的判定的思维范围以内去思考问题，儒家经传是甄别正误的唯一检尺，后人的思想只能作为圣人之言的诠释。

经学的思维方式同样也体现到社会政治行为领域。在这种思维方式支配下，中国古代的政治家们在政治上的举措，往往要从经典中去寻求根据，汉末的王莽改制，宋代的王安石变法，都可以从中发现复古的意味。

经学的思维方式对于中国传统文化来说，一个重要的作用是使传统得到最大程度的保留，但同时，由于同样的原因，中国传统政治文化也相应地缺少文化变革的机制，中国社会的变革也因此而缺少文化的动力。一种文化范式绵绵不绝地延续了几千年，这在世界文化史上是极少见的，这一现象的原因是复杂的，但传统的思维方式却是其中至为重要的一个方面。

关于中国传统政治文化的学说、结构和特点，在近年来“文化热”的研讨中，国内外的学者发表了不少的意见，卓识累现，歧义颇多，仁者见仁、智者见智。这正说明了这些问题，既是反思我国传统政治文化不可逾越的基本问题，也是建设和发展我国政治文化现代化必须认真对待的现实课题。这里略具管见，外误之处，请读者指正。

注 释：

- ① 参见赵平之《东西方文化比较研究全国讨论会综述》，《新华文摘》1985年第4期。
- ② 余英时《从价值系统看中国的传统文化》，《理论信息报》1986年3月10日。
- ③ 刘京希《近年来中国传统文化研究综述》，《文史哲》1986年第4期。
- ④ Encyclopedia Americana Volume 8
- ⑤ 同④
- ⑥ International Encyclopedia of the Social Sciences Vol. 12
- ⑦ 薛涌《政治与文化——邹谠教授谈二十世纪中国政治之一》《读书》1986年第8期
- ⑧ 《北史·儒林传上》
- ⑨ 《北史·儒林传叙》
- ⑩ 见《传统儒学的历史命运》，《吉林大学学报》1987年第3期
- ⑪ 郭象《庄子·天运注》
- ⑫ 《尚书·康诰》
- ⑬ 黎名《中国传统文化有人文主义精神吗？——兼与庞朴同志商榷》，《光明日报》1986年3月17日
- ⑭ 张之洞《书目答问·姓名略》
- ⑮ 孔颖达《尚书正义·序》