

赵行良 著

中国文化的精 神价 值

中国人文精神之检讨

上海古籍出版社

赵行良 著

中国文化的精 神价 值

西安政院201 2 3154240 2

中国人文精神之检讨

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文化的精神价值：中国人文精神之检讨 / 赵行良著。
—上海：上海古籍出版社， 2003.12
ISBN 7—5325—3518—5

I. 中… II. 赵… III. ①传统文化 - 研究 - 中国 ②人文科学 - 研究 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064639 号

责任编辑 陈宁宁

中国文化的精神价值
——中国人文精神之检讨
赵行良 著
世纪出版集团 出版、发行
上海古籍出版社
(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1) 网址：www.guji.com.cn
(2) E-mail：gujil@guji.com.cn

上海古籍出版社 上海发行所发行 经销 上海古籍印刷厂印刷
开本 850×1156 1/32 印张 9.125 插页 2 字数 213,000
2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7—5325—3518—5

K · 505 定价：25.00 元

如有质量问题，请与承印厂联系。T:64063949

序

《中国文化的精神价值》获湘潭师范学院优秀学术著作出版基金资助，即将付梓，赵行良同志要我为该书写个序，义不容辞。

赵行良同志原是南京大学中国哲学专业的博士研究生，当年在是否录取他时曾经有不同的意见，原因是他的双手自小腕以下被炸断了，担心他入学以后生活上能否自理，因此校方曾两次派人去他母校及老家进行调查，调查的结果不但消除了人们的有关疑虑，而且行良君的精神和毅力还使调查者颇受感动，而他用那无掌之臂所写的一手好字更让人叫绝，后来他被录取了。

入学后，行良君学习十分刻苦，按计划修完了应修课程，成绩优良。当他顺利通过了中期考核，并准备进入了博士论文的写作时，医院的一张“身患绝症”的诊断报告又给了他当头一棒。面对着死神的挑战，行良君没有向病魔低头，以一种常人无法理解和难以想象的精神和毅力，同病魔进行了顽强的斗争，不但完成了博士论文，而且论文的质量受到了有关专家的好评。行良君的精神受到学校与社会各界的高度关注与重视，国内几十家媒体先后报道了他的事迹，中央电视台还为他录制了专题片——这些已是几年前的事了，更令人高兴的是，近几年来，行良君以一种置生死于度外的精神，投身于教学与科研，在承担一个国家社科基金项目同时，又对博士论文进行了修改和充实，这

就是现在摆在读者面前的这部《中国文化的精神性价值》学术专著。

《中国文化的精神性价值》从全球文化战略的高度,来审视与检讨中国人文精神的历史与传统,对中国人文精神的历史发展提出了由形成而异化而新生的“三阶段”说,并且对中国人文精神的特质、其与宗教精神、西方人文精神及科学精神的相互关系等,都进行颇为深入的探讨,文中对许多问题的看法视角独到,分析细密,颇具学术价值。它的出版对于进一步推动中国文化的深入研究颇有助益,故尔十分乐意把它介绍给大家。

赖永海
于南京大学

提 要

本书试图在现代化与后现代化的大背景下,从全球文化战略的高度,运用文化与社会变迁的理论,来审视与检讨中国人文精神的悠久历史与赓续传统。全书以中国人文精神的发展历程为经,以中国人文精神之特质为纬,构建自己的理论体系。全书结构包括导论、一至五章和结束语。

导论以现代化、全球化这样宏阔的视界,从全球文化战略的高度,来探讨中国人文精神特有价值及其当代建构中本土化与全球化之间的关系问题。

第一章观源溯流,对中国人文精神的历史衍化进行系统的学术史的清理,认为中国人文精神形成于殷周之际,至春秋战国而发挥到极致;经过汉唐思想家的阐发,“究天人之际,通古今之变”的人文主题的到了全面的丰富和拓展。中国人文精神发展到宋明时期,理学家在“性与天道”的理学主题以及“天理人欲之辨”的热门话题的探讨中,通过自觉而系统的道德本体论的建构与对“立人极”的不遗余力的强调,把中国传统文化中的人文因素与反人文因素的矛盾推向极端,使人文精神在一种超乎寻常的强化中日益走向异化。自然,随人文异化而来的则是反异化思潮的出现,于是,个体的启蒙作为一个新的人文主题便在明末清初的启蒙思潮中孕育而生了。

第二章在梳理人文精神的历史源流的基础上,对中国人文精神的特质作了所谓“一体两翼”的结构分析。以“天人合一”为典型思维模式、“和为贵”为主要价值原则、“致中和”为最高审美理想的中国人文精神的“和合”特质,构成了中国人文精神之“一体”。此“保和太合”之体又衍生出中国人文精神注重道德实践理性和社会批判理性之“两翼”。此两翼,一为中国人文精神的建设性向度,一为否定性向度,二者相反而相成。中国人文精神特质之“一体两翼”在“终极关怀”与“超越之路”的内在关联中得到了内在的统一。

第三章对于中国人文精神与宗教精神的“形异神似”作了初步的比较分析。认为中国人文精神与宗教精神,虽然外在形式上存在差异,但是,在“终极关怀”的信仰体系上具有天然的同质性,此即“究天人之际”。据此,又具体地阐述了以“神道设教”为典型形式的中国古代宗教中所蕴含的“重人远神”的人文精神。

第四章分析比较了以强调个体价值为特征的西方人文精神和以强调社会人格为特征的中国传统人文精神在产生的历史背景和所包含的内容上的不同,认为中西传统人文精神乃“形似”而“神异”。在此基础上提出中西现代人文精神具有以人为本位、重视人文关怀的重要特征。

第五章探讨了人文精神与科学精神的相互关系问题。科学与人文在前近代曾以统一的形态存在,近代以后,科学与人文开始由合而分。科学与人文的分野,内在地蕴含着不同意义上的理性追求,即工具理性与价值理性之分,这在科学主义那里逐渐引向了二重知识、二重文化、二重领域的疏离与对峙。它不仅导致了文化的冲突,而且引起了存在的分裂。科学与人文从分离走向统一的过程,既指向广义的文化整合,又意味着扬弃存在的分裂,恢复存在的二重相关向度。这正是化解科学与人文、工具

理性与价值理性之间紧张的历史前提和本体论基础。

全书以关于中国人文精神的当代建构的思考作为结束语，呼唤为了重建和传衍人文传统，务必培植人们的信仰之根；为了达到一种合理社会状态以及文明秩序，务必光大人文精神特有的社会批判理性。因为，它们才是当代人文建构的新的生长点。在此基础上，提出了中国当代人文精神之建构的结构系统。

本书特色与创新之处在于：(1)首次对中国人文精神的发展源流进行严格学术理论上的挖掘与清理，提出了全新的“三阶段”说；(2)首次系统地比较分析了中国人文精神与宗教精神的相关性，提出了可能会引起学术界不同意见的“形异神似”说；(3)历史学方法与社会学方法的结合，全球文化战略的宏阔视野，“全球视野”与“本土意识”密切关联的模式建构，等等，都是本研究在方法论上的特色。

目 录

序(赖永海).....	1
提要	1
导论 现代化、全球化与人文危机	1
一 传统的误读:文化激进与保守	7
二 人文精神:中国传统文化之灵魂	16
三 人文精神:一个内蕴深刻而规定性极不明确的概念	21
四 本研究的特色	28
第一章 源与流:中国人文精神的历史衍化	31
一 原始的圆满:人文生成与拓展	32
(一) “天文”与“人文”:先秦人文之生成	32
(二) 究天人之际,通古今之变:汉唐人文思想之拓展	63
二 人极之“孤”立:宋明人文之强化与异化	81
(一) 宇宙本体论:宋明理学的人文立意	82
(二) 心性之学:宋明理学的人文主题	90
(三) 修养功夫论:宋明理学的人文强化与异化	97
三 个体的启蒙:人文传统在近代的切换	108
(一) “理在欲中”与人的感性生活之追求	108
(二) 独立人格与人的主体性之张扬	113

第二章 体与翼:中国人文精神特质之结构分析	116
一 “保合太和”:中国人文精神之特质	117
二 道德实践理性:中国人文精神之中心主题	123
三 批判精神:不该折断的理性翅膀	127
四 小结:“一体两翼”之内在关联	131
第三章 人与神:中国人文精神与宗教精神之形异神似 ...	134
一 “究天人之际”与宗教理解.....	134
二 “神道设教”中的人文精神.....	138
三 中国佛教中的人文精神.....	143
(一) 以心性解佛性:中国佛教人文品格主要表现.....	145
(二) 以儒家人伦哲学融合佛教伦理:中国佛教人文品格的主要特色	148
四 道教中的人文精神.....	151
第四章 同与异:中西人文精神之形似神异	159
一 对几个概念的梳理	160
(一) 西方人文精神、中国传统文化的人文精神、马克思主义的人文精神	160
(二) 西方人文精神、西方人文主义、西方人道主义	160
二 西方人文精神概览	163
(一) 西方人文精神的发轫:古希腊处于自发状态的人文精神 ..	164
(二) 文艺复兴时期的人文精神:对神本主义的批判	171
(三) 启蒙运动时期的人文精神:对启蒙理性的反思	185
(四) 19世纪以来的人文思潮:对科学主义的反思与批判	189
(五) 二十世纪的人文精神:多种人文思潮的先后登场	195
三 中西人文精神之比较	199
(一) 中西人文精神比较概论	199
(二) 中西人文精神的历史演变之比较	201

(三) 中西人文精神主要特征之比较	204
四 走向新的人文精神	206
第五章 诗与思:科学精神与人文精神	211
一 探求科学精神	211
(一) 何为科学?	211
(二) 追问科学精神	215
二 科学精神与人文精神的比较研究	228
(一) 两种文化:科学文化与人文文化	228
(二) 两类精神:科学精神与人文精神	231
三 科学与人文的对立与分裂	236
四 科学精神与人文精神的相互渗透与融合	239
(一) 从近代中国的“科玄论战”看西方科学精神向中国人文 文化的浸入	240
(二) 从当代西方的“文化危机”观中国人文传统对西方科学 文化的价值	243
(三) 走向融合的科学、人文精神	254
结束语 创造性转化——中国人文精神的当代建构	264
一 信仰:重建和传衍人文传统之根	267
二 批判精神:现代化进程中人文建构的生长点	268
三 当代人文精神的内在构架	270
参考文献	276
后记	279

导论 现代化、全球化与人文危机

这是一个极富挑战性的课题。这是因为,今日人类所面对的机遇与危机都是前所未有的,其生存状态处于尖锐的矛盾之中:一方面,以20世纪初叶电气化、20世纪下半叶电子化为标志的新科技革命,使人类的工具理性空前膨胀,拥有了征服自然的巨大能力,积累了超过以往世纪总和的物质财富;另一方面,人与自然、人与社会、人与人相互关系领域出现复杂的病理反应,人类赖以生存与发展的文化生态——包括自然环境、社会环境、人文环境都显示出程度不同、形态各异的病兆。

随着现代化进程的进一步加快,世界已经进入全球化时代。正因为如此,前联合国秘书长加利在1992的联合国日致辞时说:“第一个真正的全球性的时代已经到来了。”全球性的时代已经到来,全球化的进程方兴未艾。

从发展的观点来看,全球化是值得欢迎的。对于我们这些活在今天的世界上而且被“裹胁”进入“加速全球化”时代的人来说,全球化过程带来的不仅仅是愉快和欢乐,而是还要带来许多烦恼和痛苦。固然,市场经济的全球化和信息传播的全球化是全球化时代的当然的最重要的标志。但是,问题还有另一面,正

如《寂静的春天》^① 和《增长的极限》^② 所提供的基本理念似乎也成了全球化的某些标志——环境污染的全球化，人口爆炸以及由之而来的移民问题的全球化，核武器以及其他大规模毁灭武器扩散所造成的对全人类的威胁，恶性传染病、毒品买卖与犯罪活动的全球化，等等。而且，更为根本的是，随着全球化进程的加速，今天的世界陷入了一种全球文化大危机。其核心的表现就是价值观念空前的大失落和大混乱。传统的价值失落了，能够维系人心、安定社会的新的价值标准尚未建立起来。

伴随现代化与全球化的进程，现代西方文化逐渐成为现代世界的主流文化，其他各种文化均处于向这种强势的主流文化过渡的“现代化”之中。因此，我们也可以把现代西方文化直接称为现代文化。现代文化的进步性是不容否定的。它具有丰富时代内容：(1)产业工业化；(2)知识科学化；(3)经济市场化；(4)政治民主化；等等；虽然如此，现代文化的弊端也逐渐暴露出来，形成了日益加剧的文化危机。

现代文化的弊端突出表现在两个方面。一是物质文化至上、享乐至上的倾向。现代文化是一种物质文化的发展居于支配地位的文化，发展经济成为各国的头等口号。从文化结构层次上

^① 美国海洋生物学家 R·卡森著，1962 年出版。当多数人沉浸在科技成果带来的好处的欢乐之中时该书却指出：化肥、农药、杀虫剂对生态环境将造成破坏，人类如果不及时防范，便有可能自毁于科技成就之中。这种意见一度被视作危言耸听，遭到广泛批评，但不出十年，人们便感受到这种警告是何等正确与有益。1972 年斯德哥尔摩举行的“人类环境会议”对此书给予高度评价。

^② 美国麻省理工学院教授 D·梅多斯主撰，70 年代作为罗马俱乐部报告面世。报告指出：自 18 世纪工业革命以降，人类沿用的生产方式一直是大量消耗资源和能源，靠大量投入取得经济发展。如果人类继续这种掠夺方式，继续高能耗、高物耗的生产方式和高消费、高享受的生活方式，人类将耗尽地球，总有一天自身会走上绝路。

看,其由下而上的作用方向是:生理本能→物质文化→制度文化→精神文化。由此造成的结局就是:物质文化极度发展,人际关系和精神文化高度物化,表现为人际关系冷漠和功利化,崇尚金钱、道德沦丧、精神颓废、人欲横流,乃至由物化而兽化,出现了人格泯灭、主体性迷失的普遍现象。之所以说它是一种普遍现象,是因为这种现象虽然最早出现在西方,但是它并不是区域性的。近些年来,包括中国在内的东方国家,在经济发展的同时都发生了上述物化乃至兽化现象,其病因在现代文化的本质上。另外,物质文化至上和享乐至上还促使人类无限制地开发甚至掠夺自然环境,破坏了生态平衡,形成人和环境的紧张关系,影响人类进一步发展,甚至危及人类自身。70年代初,联合国专门小组发表了著名的报告——《只有一个地球》;1992年在里约热内卢召开的联合国环境及发展大会,向全世界各国发出严峻警告:如果人类不改变自己的生产方式、生活方式和价值观念的话,前景就是毁灭。二是个人至上倾向。人们常说,西方文化就是一种个人主义价值观主导下的文化。现代文化中的物质文化至上享乐至上的本质必然形成人际(制度)关系中的个人至上倾向。物质财富的享乐总是与个体的人相联系,文化的物化与兽化本质上也就是个体化。突出个人的作用、强调个人的利益与权力,就像物质文化的极大丰富一样,有其历史的进步性。然而,一旦失去平衡,导致享乐至上、个人至上,就会走向反面,必然出现人际关系紧张、社会动荡、犯罪率上升等恶性制度文化病。现代文化的弊端不仅发生在西方,也发生在其他正走向现代化的地域。

现代文化的两大弊端,表现的是现代文化的内在动力的单向化,即只具有生理本能→物质文化→制度文化→精神文化的文化向力,而缺乏精神文化→制度文化→物质文化→生理本能的文化向力。换句话说,就是只注重物质文明,而忽略了精神文明。这

里所谓的精神文明是指作为人的主体意识、主体精神的人文精神,它包括人的信念、理想、道德、人格等,集中表现为价值观念,而不包括科学技术。近代以来,先是“上帝死了”,人们开始相信科学。但后来证明,科学并不是人的主体意识,单凭它解决不了人的价值观问题。所以,20世纪以来,科学技术发达了,而“人也死亡了”。“人的死亡”是“上帝死亡”的进一步发展,它表现为价值观的多元化与消解。可见,原生于西方的许多文化正面临着一场来自自身内部的矛盾与危机。在这种背景下,现代西方曾出现了一股新人文主义的思潮以及一批向往东方文化人文精神的思想家。他们睿智地省察到,克服和摆脱这种人类创造力的自我异化,单靠科技的发展是无法解决的。他们从古老的中国传统文化中,忽然发现了救治现代病态社会的文化资源。于是,他们对中国传统文化顶礼膜拜,认为现代化所带来的各种社会问题,在中国古代思想家那里早已受到了批判,或者提供了解决问题的途径。

从19世纪中期开始,中国的历史汇入了世界性的现代化进程。这无疑是一个不可多得的历史机遇。但是,从某种意义上说,中国的现代化是西方列强用“坚船利炮”打出来的。这一被迫现代化的事实,可以说是中国的最大国情,也是造成20世纪中国文化顾此失彼、充满悖论的根本原因,更是中国知识界在近代以来一次次地陷入文化认同危机的根本原因。

我们知道,作为“后发外生型”的中国现代化^①,其启动是在历史的自然进程被西方殖民者的坚船利炮打断的特殊境遇中发

^① 美国社会学家M·列维将不同国家的现代化分为“早发内生型”与“后发外生型”,前者以英、美、法等国为典型个案。这类国家早在16、17世纪就开始了现代化进程,其最初启动因素都来自本社会内部,是自身历史发展的结果。后者包括德、俄、日以及当今世界广大的发展中国家。它们的现代化大多迟至19世纪才开始起步,最初的启动因素主要来自外部世界的生存挑战和现代化的示范效应。中国的现代化属于后者。

生的,因此,从道德评判的角度看,中国的现代化史是在灾难深重中开始的;而从历史理性的层面看,中国与西方殖民者的冲突意味着两种文明的冲突与较量,其深层预示着工业文明取代农耕社会形态的必然趋势。历史与道德的二律背反集中纠缠在中华民族身上时,我们直接得出了一个显见的理念:落后就要挨打。一百多年来,中国始终处于生存危机的紧张状态下,所以,富国强民自然成为现代化的主题。这样富国就成了中国近代以来的最高价值标准。由于现代化启动的特殊境遇,我们一直把关注点集中在物质文明的进步和社会制度的变革,而忽略现代化的深层文化内涵。这个盲区给中国的现代化至少带来两个问题。其一是导致对价值系统的选择带有很强的功利性,即哪种思想意识能够使中国富强,它就有生命力和说服力,就有支配社会的合理性。比如,“五四”新文化运动对“科学”与“民主”的倡扬,中国共产党对马克思列宁主义的选择,都是以社会改造和救国图存为要务的。第二个问题是文化传统的无情批判。这种批判无论来自何方,得出的结论却都是对传统的否定。但是,这种否定应是建设意义上的,是理性检讨的过程。从社会结构层面说,现代化的过程就是市场的世俗化力量不断地侵蚀和瓦解传统社会的各种纽带力量的历史过程。这是一个社会的现代化变迁的必然趋势。但是,如果这种世俗化力量无限扩展,就将导致一个社会迅速地陷入严重的失范状态,甚至引起社会结构的完全解体。为了防止这种危险,就需要形成一种特殊的机制,利用社会内部原已具有的某些约定俗成的价值内核,对变迁社会的分化和世俗化过程进行制约,从而保证社会的最低限度的整合不至受到影响。所谓约定俗成的价值内核,根据英国保守主义思想家埃德蒙·柏克的解释,是指那些根据传统、惯例、民族的历史经验而在民众和社会成员中自然形成的规定,它往往通过

历史的经验和社会化而存在于一个民族的深层心理和深层意识。从价值系统来说,价值内核可以扩展出两个层面:精神理念和道德规范。这种价值内核只能存在于一个民族的文化传统之中。从社会结构整合的需要中我们发现,一个传统社会的现代化,存在着两种彼此相对的过程。一方面是市场的世俗化力量对传统社会结构不断离析和瓦解的过程,另一方面是传统中的价值内核对社会进行整合的反向过程。这两者之间存在着一个持续的张力:如果没有世俗化的扩展,现代化就无从实现;没有传统价值的整合,社会就可能在急剧的变动中分崩离析。这就决定了一个社会现代化的成功,必须在这两种力量之间达到一个平衡。否则,这个社会不是陷入失范的“发展”,就是处于僵滞的“有序”。

由世俗化导致的精神价值危机和文化认同危机突出地体现在90年代。90年代以市场经济为导向的中国社会现代化转型的重要标志之一就是世俗化。这一浪潮席卷中国,全面渗透到经济、文化各个领域,引起了不同的反应,并直接引发了“人文精神”与“世俗精神”的讨论。如何评价与理解人文精神与世俗精神、终极关怀与现实关怀的关系,是当前中国文化价值建构的中心之一。

世俗化和商品化大潮的冲击之所以会引发深刻的精神价值和文化认同危机的原因是极其复杂的。从中国社会来看,中国传统文化尤其是儒家文化一直缺少支持商业性世俗文化的资源,而80年代中国文化界知识界的精英主义、启蒙主义导向又与大众文化具有内在的深刻的紧张;从西方思潮看,当代西方文化界对于现代性的后果如科学主义、消费主义、个人主义、工具理性化、大众文化等问题的反思使陷于前现代、现代、后现代夹缝中的中国社会,在文化价值的选择与文化认同的建构上更添