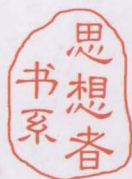

黎 鸣 著

老不死的传统

中国文化在世界中的真实位置

『思想狂徒』和『哲学乌鸦』拷问中国传统
新浪网和搜狐网点击量最高的启蒙思想家
对儒家思想的『五毒四柔』进行深刻的批判

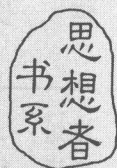

贺雄飞 主编

黎 鸣 著

老不死的传统

中国文化在世界中的真实位置

贺雄飞 主编

华龄出版社

责任编辑：李成志

责任印制：李浩玉

图书在版编目 (CIP) 数据

老不死的传统/黎鸣著. —北京：华龄出版社，2009.12
ISBN 978-7-80178-693-7

I.老… II.黎… III.传统文化—研究—中国 IV.G12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第209565号

书 名：老不死的传统

作 者：黎 鸣

出版发行：华龄出版社

印 刷：北京温林源印刷有限公司

版 次：2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

开 本：720×1030 1/16 印张：16

字 数：260千字 印数：1~8000册

定 价：25.00 元

地址：北京西城区鼓楼西大街41号

电话：84044445 (发行部)

邮编：100009

传真：84039173

编者的话

2008年，全球陷入到了一场巨大的经济危机之中。这场经济危机几乎波及到了世界的各个角落，超越了意识形态、政治制度、社会发展模式乃至宗教。给整个地球轰轰烈烈的现代化运动，敲响了警钟。

随着危机的到来和危害的不断体现，全世界范围内不约而同地对西方发达国家所实行的经济金融体制提出了质疑和反思，并逐渐形成共识。以美元为核算单位的世界金融体制以及美国长期以来所积极标榜的信用体制遭受到了强烈的抨击。正如历史一贯的发展一样，旧体制的破灭，孕育着新体制的诞生。多元化的发展成为人们思考的焦点问题。

新的世界经济发展模式在阵痛中开始孕育。

从理论上讲，经济现象是社会整体的集中反映。遗憾的是，过去的一年多以来，各国精英们在探讨经济危机的解决办法时，始终将自己的研究目光集中在经济领域，而没有更深刻地解剖造成这种经济混乱的更深层次原因，没有充分意识到，没有认真地对经济活动背后潜藏着的文化精神所带来的巨大影响进行深刻的剖析。

某种意义上，经济发展的全面危机，正是文化发展矛盾交错的结果。在这样的历史关头，寻求解决问题的办法，不仅仅是经济学家们的使命，也是所有有良知的知识分子们的使命，更是文化的使命。

基于上述原因，我们编辑出版了《老不死的传统》、《人类的自我毁灭》、《信仰与危机》这三本书，试图从不同区域文化发展的探索与反思中，对世界现代化发展的走向，做更广泛、更全面的探讨。

毋庸置疑，中国传统文化、欧洲文化以及犹太民族文化是当今世界极为活跃的三种区域性文化。中国是世界上人口最多的国家，也是历史文化传统最悠久的国家之一，更是20世纪末和21世纪初在经济领域发展最快的国家之一。在某种意义上，中国文化的传播与中国经济的发展，代表了世界未来的走向之一；欧洲文化曾经在过去的几个世纪中始终占据着世界

发展的主导地位，在此次经济危机过程中，以欧洲文化为主体的发展模式，理当承担起重要的责任；犹太民族文化不是以地域划分的，其之所以对世界经济和文化有着重要意义，是因为它的宗教传统和价值观念，更因为在这个民族文化的熏陶下，产生过众多的杰出人物，在过去100年中以其最独特的方式影响着世界发展的进程。将对这三种文化的讨论放在一起，将三种在世界发展中居于最活跃地位的文化放在一起进行比较，目的就是使读者可以更清楚地对影响当今世界发展的文化因素，有更深刻的了解，并在比较的过程中，形成更有价值的结论。

在《老不死的传统》一书中，作者黎鸣秉承一贯的学术风格，以其犀利的语言，对中国传统文化中阻碍现代化发展的种种方面进行了剖析。作者并不是要全面否定中国的传统文化，而是试图在中西方近现代化发展比较研究的基础上，对中国传统文化进行扬弃，从而找出一条适合未来发展的道路。

而王文元先生的《人类的自我毁灭》，则将自己的研究目光投向了100多年以来，在西方甚嚣尘上的实用主义、工具主义以及科学主义哲学，特别是对“科学至上”的思潮进行了批判，试图以中国传统文化中的优秀部分为基础，重建对科学的价值评定标准，从而得出科学带来的技术发展不应当成为人类未来追求目标的结论。

《信仰与危机》重点探讨了犹太民族的宗教和文化信仰。作者贺雄飞先生，多年以来一直致力于挖掘犹太文化中对中国现代化发展有所裨益的成分。值得注意的是，此次世界经济危机的始作俑者美国，在过去的几十年中，其经济和文化外交政策，深受犹太文化的影响。基辛格、索罗斯、格林斯潘等长期活跃于美国社会的知名人士都是犹太人，他们的宗教信仰、价值观念以及人生理想，无疑在过去的几十年中甚至包括现在，对美国社会产生了并继续产生着极大而深刻的影响。

上述三位学者，从不同的角度对文化影响社会的方式等进行了富有哲学意义的探讨：中国的现代化，在当今世界的形势下，应当如何选择一条最终适合自己的发展道路。

为了使读者能够更清晰地在阅读过程中，感受到作者思想脉络的跳动，我们尽量尊重作者思想的完整性，力图将一个个鲜活的思想呈现给读者。

我们和读者一起期待着中国和世界未来的共同发展。

目 录

为什么中国文明的合力等于零·····	1
--------------------	---

上篇 中国为什么

中国文化在世界上的真实“位置”·····	3
东西方文化的“分水岭”·····	6
中国教育的大败局·····	8
西方文化能进步，中国不能，为什么·····	13
西方传统：神变人，中国传统：人变神·····	17
中国人为什么严重地匮乏抽象思维的能力·····	20
中国人没有思辨能力，为什么·····	24
中国文化是一座“酱缸”，为什么·····	27
中国人怎么能做到“创新”·····	30
中国《历史》误导了中国“历史”·····	33
警告中国人·····	37
中华民族的智慧被“狗”吃了·····	39
要敢于解剖传统·····	41
世界文明的盛衰趋势·····	45
中华民族的精神是如何“沉睡”的·····	48
什么环境最有利于智慧的发育·····	51

2 老不死的传统

中国传统与道德·····	56
中国人为什么是个忽视真理的民族·····	61
传统在摧残文明·····	63
中国人为什么成了历史永远的“囚徒”·····	66
中国历史为什么最欠缺思想、精神和灵魂·····	68
启蒙及其死敌——传统黑暗的“中世纪”·····	72
中国人的真理观·····	77
为什么中国的“天才”只能从西方来·····	80
为什么中国难有发达的科学·····	82
为什么中国人的忌妒特别能“杀人”·····	85
为什么中国人看不到“平等”的真理性·····	88
为什么中国文人最容易变成伪君子·····	89
伪君子，误国殃民之“犬”·····	92
什么是真正的天才·····	97
中国人吃亏到底“吃”在哪里·····	100
中国人的大脑为什么长期处于慢性“中毒”状态·····	103
中国人为什么产生不了哲学和哲学家·····	106
中国人为什么普遍匮乏判断力·····	111
中国（文）人会思维吗·····	115
中国人，可悲的唯一独断论型思维定式·····	122
一个诡计，坑害了中国人两千多年·····	126
中国人为什么匮乏“逻辑”·····	129
思想史上，中国历史中只有成功的“反革命”·····	131
为什么中国人严重缺乏“人权”意识·····	134
从八大国的“根”异，看世界未来·····	136

下篇 解剖孔子和儒家文化

中国为什么要反儒·····	147
孔夫子真是伟大的“教育家”吗·····	149
上帝与孔子·····	154
孔夫子及其儒家的“五毒四柔”·····	158
孔子是中国第一个给思想和言论定罪的人·····	161
孔子有资格被称作“哲学家”吗·····	163
孔子为什么那么受中国人的尊敬·····	165
“偶像崇拜”是中国人愚昧的总“根”·····	169
为少正卯平反·····	172
“尊孔读经”是一股逆流·····	175
孔儒是什么“主义”·····	178
中国儒家文人为什么没有灵魂·····	186
儒家传统的母“劣根性”·····	189
中国传统文化的“精神分裂症”·····	193
中国儒家文人“阴阳人格”的历史根源·····	195
儒经是中华民族的洗脑经·····	198
“论语”——中国人的宿命之书·····	200
国学非学·····	202
“第三期新儒家”把伪思辨进行到底的最后结局·····	204
“独尊儒术”是中国历史之“钉”·····	209
儒家思想反逻辑的利器·····	214
“万世师表”专教“万世傻瓜”·····	216
什么是真正的“易”精神·····	218
《易经》是严重伤害中国人大脑的“害经”·····	221
义利之辨，两千多年来中国文化的大陷阱·····	228

4 老不死的传统

“国学”，中国人何苦如此“自辱”	230
儒学为什么只能培育文明的“废人”	232
孔儒与老子的最根本分歧是什么	236
孔儒有“人文主义”吗	240

上篇 中国为什么

中国人的自夸，从来世界第一。这是中国儒家文化的传统，孔丘、孟轲都是擅长“自夸”的典型和模范。中国的媒体不仅自夸，而且善于借外国人的嘴来巧妙地进行自夸，足见“自夸”是中国传统的“文化”特色。老子在《道德经》中早就对这种“自夸”文化的弊病进行了抨击：“企者不立，跨者不行，自见者不明，自是者不彰，自伐者无功，自矜者不长，其在道也，曰余食赘行，物或恶之，故有道者不处。”

中国文化在世界上的真实“位置”

中国人的自夸，从来世界第一。这是中国儒家文化的传统，孔丘、孟轲都是擅长“自夸”的典型和模范。中国的媒体不仅自夸，而且善于借外国人的嘴来巧妙地进行自夸，足见“自夸”是中国传统的“文化”特色。老子在《道德经》中早就对这种“自夸”文化的弊病进行了抨击：“企者不立，跨者不行，自见者不明，自是者不彰，自伐者无功，自矜者不长，其在道也，曰余食赘行，物或恶之，故有道者不处。”

一种典型的“自夸”观点认为，中国虽然近代落后于西方，但过去的几千年里，中国始终都是全方位地领先于全世界。

中国过去究竟有什么“领先”于全世界呢？国家版图，国内人口，强大的暴力，庞大的经济总数，战争、饥馑、灾难、屠杀、伤害、残酷等等的规模、深度、巨数、恐怖、长久、痛苦等等的强烈程度，……这一切，的确是世界上数一数二的，但这不是中国人的“文化”。“文化”是什么？是一个民族的智慧生活的形态。是这个民族共同思维和劳动的结果的积累。它主要表现在它所拥有的“学说”的真理的含金量，它所拥有的生产实践“技术”的真实效率的含金量和它所拥有的创造性思维艺术的真诚（成）的含金量。

从“文化”的角度看，中国唯一只在春秋战国的时代与西方平行，或许还略有过之。但自从秦灭六国之后，尤其在汉武帝“独尊儒术”之后，中国的“文化”就已经进入了长久的“冬眠”期，甚至直到今天，在有些地方还依然未能完全解冻。那么中国文化究竟处在世界全人类文化的什么位置呢？为了表述的方便，我给出一个近期的下限，——19世纪末。关于近一百年中国文化的变迁，另行讨论。

漫长的历史中，全人类共存着三种人类文化：前宗教文化、宗教文化和哲学文化。它们既是共存，又是后者超越前者，乃至最初的前者逐渐退出人类现实的舞台。

什么是前宗教文化？前宗教文化是由血缘、血统为主要凝聚中轴的人类文化。大部分已经消失的文化，例如印第安人文化、爱斯基摩人文化、原生态非洲黑人文化、太平洋波利尼西亚人文化，以及一些新的开辟地区的原住民文化，例如澳洲、新西兰的原住民文化等等，均属于这类文化，我们中国人的文化从理论上也属于这类文化，只不过没有消失，而且还坚持着生存下来了。造成这种状态的一个最重要的依据，即中国儒家文化传统的“亲亲尊尊”的天命的血缘宗法等级的专制主义始终是中国文化的主要凝聚中轴。由于农耕生活和家族本位，使中国传统文化突出地显示了天命、中庸和大一统的特色。

什么是宗教文化？宗教文化是由宗教意识形态为主要凝聚中轴的人类文化。当今世界上大部分民族国家的文化均属于这种文化。在这种文化之中，宗教意识决定着人们的道德形态。人类道德的金律，我认为是“人人生而平等”。这正是犹太教到基督教的根本教义。下面，我即按照“平等”意识递减的方式列举出如下各重要的宗教排序：

第一，犹太教；第二，基督新教；第三，天主教；第四，东正教；第五，伊斯兰教；第六，佛教；第七，道教；第八，印度教；第九，儒教。

犹太教之所以列为首位，那是因为它是最古老的一神论宗教，而且是它首先创造了最重要的包含有“人人平等”信息的伟大的宗教文献《摩西十诫》。儒教列于最末，那是因为它最缺乏“人人平等”的道德信息。

什么是哲学文化？哲学文化是由哲学的理性（包括近现代人类的科学理性）为主要凝聚中轴的人类文化。当今世界属于这种文化的民族国家多数是欧洲国家，以及主要由他们的移民形成的其他国家，例如位于北美、澳洲、大洋洲等地区的国家。

直到19世纪末之前，中国文化仅属于宗教文化的最底层与前宗教文化的最上层。可见，中国文化在世界上的真实位置。它的直观的所谓“强势”，不过是人多、地大、势众，而根本就没有“高度文化”的底蕴。两千多年来的中国文化，因为崇拜而迁就孔丘一人，以及他所主张的“主义”——天命的宗法等级的专制主义，从而变成了世界上落后的文化。由农耕社会的靠天吃饭，形成传统文化中的天人合一思想；因宗法的家族制和管理的文官制度，制成中国传统文化中的自我认同、自我投射、甚至自我夸大。直至认为中国是天下的中心、是四海的中心。长期培养了一种自欺自娱的

心态。

中国文化不仅缺乏宗教信仰，缺乏涉及“人人平等”观念的社会道德性，而且更缺乏哲学理性，缺乏涉及科学观念的人类知识性，中国文化基本上既无真正的宗教信仰，更无真正的哲学理性和认知，造成这种后果的根本原因即是中国儒家文化的传统，这种传统严重地降低了中国文化的人性、人格和人品。

以上所说是 19 世纪之前中国文化和世界文化历史对比的总结。最近的一百年，是中国文化急剧地西方化的一百年。事实上在东方，谁西方化得快，谁就能得到文化发展的先机。正是因此，日本人早在一百年前即从文化上超越了中国，从而更又在经济上超越了中国。紧随其后的是韩国、中国的香港和台湾地区，以及新加坡。

与日本、韩国，乃至中国香港和台湾、新加坡不同，中国本土儒家文化扎根最深，受到天命的血缘宗法等级的专制主义的毒害也最深，所以，文化的改观，自然要比之它们晚了许多；但从另外的中国古代丰厚的其他文化遗产和现代巨大的人力资源来说，例如古代诸子百家极有价值的思想遗产，世界上最多的人口，以及可能潜在的最多的才俊之士，或许还在中国。又例如对世界上最漫长最悠久最残酷的人生苦难的反思文化资源的发掘，等等，这种种真实的长处，却很可能使得中国大陆的文化发展，更容易取得某种后发的优势，也即后来居上并充分发挥自身创造力的优势。

近三十年的变化是巨大的，虽然依然在政治体制上受到了传统儒家幽灵严重的钳制，甚至摧残，但我仍对未来抱有巨大的希望。我甚至看准最近未来的十年或至多二十年，中国本土将在文化上发生巨变，这种巨变将与互联网密切相关。正是互联网给予了中华民族以巨大的希望。这种巨变将首先发生在文化的观念上，同时也将在具体的经济和政治的进程中。

21 世纪之后，世界将发生文化的巨变，这种文化的巨变将很可能首先发生在东方目前仅处于落后的文化地位的中国和印度，因为正是在这里，漫长而痛苦的历史已经逐渐教会了他们的人民要深刻地认识自己和他人的智慧。过去的文化，最高的价值均只能附着于物质，附着于血统，附着于暴力，附着于金钱，附着于涉及外物的知识、技术、艺术，等等，等等；今后文化最高的价值，将附着于人类智慧的本身，附着于每一个智慧的人。

东西方文化的“分水岭”

一个民族的文化是一个民族智慧的积累和生活的形态。智慧积累的最核心的部分是思想，思想最核心的部分是观念。因此，文化的“分水岭”，基本上是观念的“分水岭”。

构成西方文化的主要来源，一个是古代希伯来人的一神论宗教文化，另一个是古代希腊人的哲学文化，即“两希文化”。

构成东方文化的主要来源是什么呢？我认为有三个，一个是古代中国人的儒家血缘的宗法文化，一个是古代印度人的婆罗门宗教（又称印度教）的同样是血缘的种姓文化，包括在种姓意义上反抗婆罗门教的佛教的主张众生（也包括其他一切生命的物质）平等的文化，但它在轮回、来世的观念上仍旧继承了婆罗门教，还有一个就是中东阿拉伯人的伊斯兰教文化。

一般来说，东方文化以中国的儒家文化和印度的印度教文化，包括佛教文化为主。

仔细分辨迄今为止东西方文化的智慧—思想—观念的异同，它们二者最根本的观念分歧，也即它们二者的最初分流的“分水岭”是什么呢？我的回答是非常明确的：西方文化从根上即认定：“人人生而平等”；都是上帝的子民，都是兄弟姐妹。而东方文化则完全相反，从根上即认定：“人人生而不平等”，由此确立了由天子往下逐级垂直向下延伸的等级观念。显而易见，所谓东西方文化观念的“分水岭”，正尖锐地反映在人人生而不平等还是平等的问题上。

与西方文化的历史过程不同，东方文化永远都在“人人生而不平等”的观念的陷坑之中，制造人与人之间无穷无尽痛苦和灾难的折腾，而且是永远毫无希望，永远看不到任何光明的痛苦和灾难。中国人儒家文化传统的“君君臣臣父父子子”的帝王专制的政治体制一直延续折腾了两千多年，如果不遇上西方人的入侵，中国人将依然会把这种毫无希望的帝王专制的政治体制的“折腾”坚持到永远。而也同样，印度人的印度教神圣的种姓

制度也同样会永永远远地坚持“折腾”下去。很显然，东方的所谓“文化”实际上早就已经“凝固”了，或者早就已经进入了永远逃脱不了趋于倒退、停滞和死亡的恶性“折腾”的“循环”中（轮回）了。

21 世纪是中国和印度的文化将真正走向新生的世纪。它们同样都已经经历了一个自我超生的苦难的“涅槃”过程，虽然依然各自还留下了一个沉重的历史“折腾”的“尾巴”。它们只有在下决心丢掉他们各自的“尾巴”之后，才可能真正取得未来划时代的进步和发展。

中国人的“尾巴”就是孔子及其儒家的“文化传统”，正是它，把中国人永远“人人生而不平等”的观念世代地雕刻在了每一个中国人的心中，它用来进行这种“雕刻”的工具就是孔子及其儒家的“典籍”所永远坚持的“天命”、“大人”、“圣人”、“仁义”、“礼乐”、“君子”、“小人”等等这一系列的极其腐朽的“语词”，以及关于它们的永远“尊孔读经”的灌输。

印度人的“尾巴”就是婆罗门教的永远神圣的“种姓”——婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗，以及旃陀罗等永无翻身之日的贱民的人为人群的分割。

比较而言，中国人的“尾巴”是血缘宗法等级的世俗的政治文化，而印度人的“尾巴”是血缘种姓等级的神圣的宗教文化。中国人的“麻烦”主要涉及上层乃至部分中层（文人们）的少数人，而印度人的“麻烦”则涉及从上至下几乎所有的人，虽然印度人已经建立了现代民主的政治制度，但宗教的“麻烦”，如同“中东”，刻在人们心中（对异教徒）的“仇恨”已经难以理喻。

21 世纪是东西方文化“分水岭”逐渐走向彻底瓦解的世纪。互联网是摧毁一切观念屏障的锐利的武器，也是全人类终于开始走向“人人生而平等”的伟大的“大同”世界的世纪。东方文化中的“人人生而不平等”的历史屏障将被彻底摧毁，首先得益的将是中国和印度，是这两个世界上人口最多的国家和民族。它们将在未来的世界最终引领全人类的文化。

中国教育的大败局

要论证中国教育的大败局，首先必须说明，究竟什么是教育，尤其什么是人类教育的本质？然后，更要进一步说明，什么是教育的出发点，什么是教育的必经之途（方法、途径），什么是教育的终极目标？

可以说，两千多年来，中国人对于上述关于教育的重要问题的回答，实质上全都是由孔夫子及其儒家一家所垄断。孔夫子两千多年来被中国人称为“圣人”、“大成至圣先师”、“文宣王”（文化宣传之王？中国古代就有“宣传”的传统了？），实际上就是中国人永远精神上的“导师”，永远垄断中国人教育的“祖师”，甚至永远垄断中国人文化宣传的“祖师”。可悲的是，孔夫子及其儒家对于上述所有问题的回答全都是极端偏颇、极端错误的，甚至是完全颠倒的。正是因为如此，两千多年来的中国教育，乃至中国文化，实际上全都是一场场（一连串）巨大的败局。

两千多年来，中国教育巨大败局的最明显的特征即是：中国人直到 19 世纪末，20 世纪初，从来就不知道，究竟什么才是人类应该拥有的真信仰、真知识，以及如何坚持真信仰和增长真知识。换言之，中国人几乎从来就被伪信仰和伪知识所愚弄、所宣传、所“教育”，甚至直到今天，还依然没有完全真正醒悟过来。

首先，让我们来确认什么是教育以及教育的本质。在回答这个问题之前，我认为还必须首先确认什么是“人生”以及什么是“人生的本质”？所谓“人生”，即是人类从诞生之日起，就不能不同时认真呵护和培植的两棵“树”的诞生和成长：一棵是人类的生命之树，另外一棵是人类的智慧之树。而“人生的本质”即生命加智慧。更说白了，人活着就是为了不断地增进自己的智慧，或者说，智慧就是活着的人们的含金量。人们活着的含金量——智慧愈高，他（她）的生命的价值也就愈高。人类简直就是为了智慧的成长而生活着。

一个人的生命之树，从出生、长大、衰老到死亡，基本上是由每一个人