

诠释学视角下

马克思主义中国化的 文化价值

李颖 著

诠释学视角下

马克思主义中国化的
文化价值

李颖 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诠释学视角下马克思主义中国化的文化价值/李颖著.
—杭州: 浙江大学出版社, 2020.8

ISBN 978-7-308-20427-9

I. ①诠… II. ①李… III. ①马克思主义—发展—研究—中国 IV. ①D61

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第137908号

诠释学视角下马克思主义中国化的文化价值

李 颖 著

责任编辑 胡 畔

责任校对 黄梦瑶

装帧设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州林智广告有限公司

印 刷 广东虎彩云印刷有限公司绍兴分公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 19

字 数 300千

版 印 次 2020年8月第1版 2020年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-20427-9

定 价 68.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

● 2015年教育部人文社会科学研究一般项目“诠释学视角下马克思主义中国化的文化价值研究”（项目编号：15YJA710017）研究成果

● 绍兴文理学院出版基金资助

文化是一个国家、一个民族的灵魂，没有文化自信的民族是失魂落魄的民族。文明与文化是一体两面的关系。文明是文化的实体，是文化的外在形式；文化是文明的内在核心，是文明中最根本的东西。中华文明是人类历史上唯一绵延五千多年、至今未曾中断过的灿烂文明。中国文化博大精深，凝结了中华民族最深层的生活体验、最深刻的生存智慧、最根本的精神追求。近代以前，中国一直是东方世界的文化中心，是文化输出大国，影响着周边许多国家。1840年，西方通过鸦片战争打响了侵略中国的第一炮，中国开始进入半殖民地半封建社会，中国人对世界的传统观念被西方的陌生文明彻底颠覆了，李鸿章发出了“三千年未有之大变局”的惊叹，代表了当时人们普遍的文化体验。在落后挨打的惊慌失措中，很多人把原因归咎于中国传统文化，把中国传统文化归结为腐朽的、专制的，甚至斥其为“吃人”的文化。新文化运动时期，曾有过声势浩大的反传统、反封建礼教运动，一些人提出“打倒孔家店”，一些人提出“不读线装书”，一些人提出“全盘西化”的主张。

新文化运动极大地扩展了中国人的文化视野，为中华优秀传统文化在中西文化视域融合的基础上实现文化的综合创新提供了历史文化条件。但遗憾的是，在这次规模空前的文化大反思中，绝大部分知识分子对西方文化持全盘肯定、对中国传统文化持全盘否定的态度，犯了形而上学的错误。就像“倒洗澡水把孩子也倒掉了”，中华民族五千多年形成的世界观、价值观和人生观被贬低，中华民族的生存智慧被遮蔽，中国人的文化自信严重丧失。

正如作家张石山所说：“五千年不曾断裂的华夏文明，生生不已血脉旺

盛的华夏民族，如果是因为‘吃人’而成就，也太匪夷所思了。”^①更让人惊奇的是，久经磨难的中华民族竟然在短短一百多年的时间里重新站起来，现在又迎来了从富起来到强起来的伟大飞跃。这不是任何一个简单的原因所能解释的，也不是任何一个简单的成就所能概括的。正如张维为教授所说：“中国的崛起不是一个普通国家的崛起，而是一个五千年连绵不断的伟大文明的复兴，是一个人类历史上闻所未闻的超大规模的‘文明型国家’的崛起。”^②的确，我们必须从文明和文化的高度去解读中国的再次崛起，增强文化自信、坚定文化自信，并在国际舞台上讲好中国故事，努力提高国际话语权。

实际上，中国近代衰落的原因有很多，虽有文化自身发展停滞的原因，但这显然不是根本原因。因为近代西方并不是以文化怀柔四方，相反，它是以野蛮的枪炮的力量殖民世界。确切地说，中国不是被西方的文明打败，而是被西方的蛮力打败的，被迫割地赔款才走向衰落。中国被迫参与的是一场拳击赛，这恰恰是中国传统文化最不擅长的，因为中国文化历来以伦理道德为本，崇“德”不崇“力”。这场拳击赛就像秀才遇到兵，不仅有理说不清，而且对方根本不跟你讲理。雷海宗先生认为中国自东汉以后，尚武文化越来越淡，基本上是“无兵的文化”^③。事实上，西方崛起的关键是它掌握了一种新型的文明——工业文明，然后用工业生产方式产生的巨大力量轻松碾压那些仍处在农业文明状态中的国家。然而“仅凭武力不能把社会永远团结起来”^④，武力或力量永远不能直接等同于文明或文化，真正的文明或文化一定是教人行善，“使人作为人而成为人”，使人超越动物自私自利的、兽性的本能，使人实现人的社会属性和“利他性”本质的。

实际上，中国文化不是不讲“力”，它是把“力”用于自身，强调“内在超越”，通过修身养性、克己奉公、退让、忍辱负重、自我牺牲等方式提升自己“道德的力量”。辜鸿铭先生指出，中国人确信“武力会招致另一种武

① 张石山、鲁顺民：《礼失求诸野》，北岳文艺出版社 2013 年版，第 30 页。

② 张维为：《中国震撼》，上海人民出版社 2011 年版，第 1—2 页。

③ 转引自梁漱溟：《中国文化要义》，上海人民出版社 2011 年版，第 25 页。

④ 辜鸿铭：《中国人的精神》，译林出版社 2012 年版，第 24 页。

力，只有爱和正义的法则才能实现彻底的革命”^①，“在中国，人们觉得无需物质力量来自我保护，因为他们确信每个人都认同：正义和公平作为一种力量比物质力量更重要”^②。孙中山先生曾指出，中国文化是王道的文化，西方文化是霸道的文化。因此，近代中国的落败不能归咎于中国文化。

梁漱溟先生指出，中西文化意欲的对象不一样，解决问题的方法不一样，两者没有可比性。中国文化致力于人与人关系的和谐，侧重于研究“情理”问题。现实生活中，人与人矛盾冲突的解决只能通过以“情”感人、相互退让、屈己安人、互以对方为重、持中调和等智慧来解决。近代西方文化致力于人与自然的关系，以积极向前的态度征服和改造自然，侧重于研究“物理”问题，逐渐发展出自然科学和工业文明。不同的研究对象和方法，使中西文化分别代表人类思维方式和价值取向的两个极端。中国文化“贵和”“求安”，主张和谐、和平、协和万邦、厚德载物，强调整体的、长远的利益，是一种朴素的辩证法的思维方式。例如，《周易》提倡“文明以止”的文明发展观，即认为文明不是无限度地开发、利用和对外扩张，而是要有所节制，“止”其所当止^③。中国文化的价值取向和思维方式导致中华民族长期固守农业文明，无法和西方民族在同一个文明平台上进行公平的竞争。

西方文化则相反，它在对“物理”问题的研究中，逐渐形成了形而上学的思维传统，它那孜孜不倦探求世界本质的文化精神很值得中国文化学习和借鉴。近代资产阶级登上历史舞台以后，对自己永不满足的“浮士德”精神成为西方民族的精神标志，它的特点是不停地进取、突破自我、向外超越，这种不停地否定和斗争的精神对于中华民族自立于世界民族之林也是非常必要的。然而西方文化形而上学思维传统的片面性、孤立性和静止性是阻碍其文化发展的痼疾。

恩格斯指出，近代自然科学分门别类的研究方法加剧了西方文化重分不重合，只见对立、不见统一的形而上学思维，“在他们看来，一个事物要么

① 辜鸿铭：《中国人的精神》，译林出版社2012年版，第3页。

② 辜鸿铭：《中国人的精神》，译林出版社2012年版，第4页。

③ 方克立：《中国文化的综合创新之路》，中国社会科学出版社2012年版，第2页。

存在，要么就不存在；同样，一个事物不能同时是自身又是别的东西。正和负是绝对相互排斥的；原因和结果也同样是处于僵硬的相互对立中”^①。马克思更深刻地指出，资本主义私有制加剧了人们的形而上学思维，“私有制使我们变得如此愚蠢而片面，……人的本质只能被归结为这种绝对的贫困”^②。马克思基于人类实践的存在方式确立了唯物辩证法的世界观和历史观，准确地指出资本主义现代性的困境，这就是：由生产资料私有制决定的形而上学的思维方式与人的普遍性本质的实现相悖，与生产社会化的合作共赢要求背道而驰。

生产的社会化是人类超越资本主义文明、构建人类命运共同体的物质基础。与生产社会化相适应的只能是唯物辩证法的思维方式和人类本位的价值观。赵汀阳也指出，现代政治哲学以“个人理性”为立足点，斤斤计较于个人利益的满足无疑是低级、狭隘的文化，它不可避免地引发人与世界的对抗、竞争和无序。今天人类要在“地球村”时代生存和发展下去，必须用“关系理性”取代西方的“个人理性”，只有“关系理性”才有助于解决当今世界和谐共存的难题。马克思早在《关于费尔巴哈的提纲》中就指出的“旧唯物主义的立脚点是市民社会，新唯物主义的立脚点则是人类社会或社会的人类”^③，也是这样的观点。

钱锺书先生在《谈艺录》的序里说过：“东海西海，心理攸同，南学北学，道术未裂。”无论是世界观还是价值观，马克思主义与中国文化都具有强烈的心理共鸣。因为，无论是农业文明还是工业文明，面对普遍联系的世界，人与自然、人与人合作共赢、和谐发展都是唯一正确的选择。中国文化一直强调“关系理性”和“价值理性”，马克思基于社会化大生产形成的唯物辩证法思想、共产主义社会的理想，与中国传统辩证法思想、大同社会的理

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第24页。

② 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第189、190页。

③ 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局：《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第502页。

想是一种否定之否定的关系。马克思关于人类解放道路的辩证分析，使中国人抛弃了过去崇“德”不崇“力”的文化局限，开始理解和接受新的文明平台。中国共产党领导中国人民主动实现从农业文明向工业文明、从传统社会向现代社会的转型。“中国现代性之建构绝不仅是求国家之富强，……是在求建立一个中国的现代文明秩序。”^①马克思主义中国化绝不仅仅以富国强民为目的，而是要恢复中华优秀传统文化的生命力，为解决西方文化主导的现代性难题贡献中国智慧，为人类提供一种新的安身立命之道。

今天中华民族通过和平崛起的方式，成功地站在了新的文明平台上，我们需要还中国文化一个公正的评价，恢复中华民族应有的文化自信。这样我们才能更自觉地从中华民族五千多年的生存智慧中汲取精华，滋养当代中国人的精神世界，提振当代中国人的精神力量。

我所做的研究是：通过借鉴哲学诠释学的有关理论，揭示中华优秀传统文化在马克思主义中国化运动中涅槃再生的必然逻辑，彰显马克思主义中国化的文化意蕴。本书的基本观点是：马克思主义中国化是在中国大地上开启的一场古、今、中、西的文明对话。这场对话具有重大的文化综合创新的意义，因为它隐含着哲学诠释学所揭示的“前理解”“诠释创新”“视域融合”等，以及推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展的非常有利的要素和机制。而且，在马克思主义“实践本体论”观念的指导下，中国人民始终把文化发展与中国革命、建设和改革的实践活动辩证地统一起来，实现了理论创新与实践创新的良性互动。这就是古老的中华文明化危为机、涅槃再生的秘密。今天的中国特色社会主义文化实际上综合了中、西、马三种文化的优秀文明成果，它的确是源自中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。因此，讲文化自信，今天的中国有充分的理由和充足的底气。

^① 金耀基：《从传统到现代》，法律出版社2010年版，序第4页。

导 论 / 1

- 一、文化的内涵 / 1
- 二、中国传统文化蕴结的生存智慧 / 4
- 三、中国文化自觉与自信的现实需要 / 12
- 四、近代中国文化衰落与复兴的内在逻辑 / 24

第一章 借鉴哲学诠释学彰显马克思主义中国化的文化维度和文化意蕴 / 30

第一节 哲学诠释学及其对人文社会科学的方法论意义 / 30

- 一、哲学诠释学的历史渊源 / 30
- 二、哲学诠释学的主要观点和贡献 / 32
- 三、哲学诠释学对人文社会科学的启示 / 40

第二节 哲学诠释学视角下中华优秀传统文化的发展自信 / 47

- 一、哲学诠释学对“理解目的”的澄清有利于彰显中华优秀传统文化的人文意蕴 / 47
- 二、哲学诠释学对“前理解”地位的澄清有助于辩证分析传统文化的价值 / 49
- 三、哲学诠释学对“创造性理解”的肯定有助于增强中国文化的创新自觉 / 50
- 四、哲学诠释学对“对话”原则的强调有助于承继中国传统文化多元开放的文化品格 / 54

第三节 哲学诠释学视角下马克思主义中国化的文化自觉 / 56

- 一、文化批判与创新——马克思主义的人文意蕴 / 57
- 二、马克思主义中国化开启了古、今、中、西的文明对话和视域融合 / 60
- 三、马克思主义中国化为中华文明的现代转型提供了契机 / 67
- 四、彰显马克思主义中国化文化意蕴的现实需要 / 70

第二章 中西文化关于文化主题的不同理解 / 78

第一节 中西文化不同的生存之道 / 78

- 一、中西文化对主客观矛盾的不同选择和应对 / 79

二、中西文化对人类主体能力的不同看法和思维模式 / 80

三、中西文化对合作关系的不同设计和价值取向 / 86

第二节 马克思主义与儒家文化关于人性理解的视域融合 / 90

一、马克思主义在“实践”基础上的人性理解 / 91

二、儒家文化在“天人合德”思想基础上的人性观 / 93

三、马克思主义与儒家文化关于人性理解的视域比较 / 96

四、马克思主义中国化的人学意义 / 101

第三章 马克思主义与中国传统文化关于人与自然关系的视域融合 / 106

第一节 中国传统文化视野中的天人关系 / 106

一、自然环境条件对文化的影响 / 107

二、从否定性实践到“人与自然和谐共生”的价值追求 / 108

三、中国文化自课义务于人与自然的关系 / 118

四、中国文化过早地进入人类文化的第二路向 / 121

第二节 马克思关于人与自然关系的思考及其文化启示 / 124

一、马克思关于人与自然关系的历史思考 / 125

二、马克思生态伦理思想对中国生态文明建设的指导意义 / 133

第四章 马克思主义与中国传统文化关于辩证法的视域融合 / 137

第一节 西方文化视域中的辩证法思想 / 137

一、古希腊的辩证法 / 138

二、黑格尔客观唯心主义的辩证法 / 139

三、马克思基于实践本体论的唯物辩证法 / 142

四、马克思的唯物辩证法突破了西方形而上学的文化传统 / 147

第二节 中西文化关于“对立统一规律”的理解与侧重 / 158

一、西方文化对矛盾斗争性的重视 / 159

二、中国传统文化对矛盾同一性的重视 / 162

第三节 马克思的唯物辩证法中国化的文化意蕴 / 172	
一、马克思的唯物辩证法与中国传统辩证法的相异性 / 172	
二、马克思的唯物辩证法提升了中国辩证法的理性思维 / 176	
三、马克思的唯物辩证法使中国文化走出循环论的自然观和历史观 / 181	
四、马克思的唯物辩证法为中国文化注入革命精神 / 185	
五、马克思的唯物辩证法使中国传统民本思想实现了创造性转化 / 189	
六、中国文化的“经世致用”智慧使马克思的唯物辩证法获得检验和发展 / 191	
第五章 马克思的劳动幸福观对中国文化建设的启示 / 199	
第一节 马克思主义的实践自由观 / 199	
一、西方文化重视自由的价值传统 / 200	
二、马克思赋予自由以实践本体论的依据 / 202	
第二节 马克思把文化发展与劳动需要相结合 / 204	
一、马克思揭示了“劳动异化”与“文明异化”的关系 / 204	
二、马克思揭示了劳动需要与人的幸福感之间的关系 / 207	
三、马克思的劳动幸福观对于社会主义先进文化建设的指导意义 / 210	
第六章 超越“虚无主义”：马克思主义与中国传统文化的视域融合 / 217	
第一节 虚无主义与现代性反思 / 217	
一、虚无主义：现代性反思的重要范畴 / 217	
二、尼采提倡“积极的虚无主义”及其对中国文化反思的启示 / 224	
三、海德格尔提倡“诗”与“思”及其对中国文化自觉自信的启示 / 228	
第二节 马克思关于虚无主义的剖析与超越 / 233	
一、马克思关于虚无主义问题的理论关切 / 233	
二、历史唯物主义：马克思剖析虚无主义的科学方法 / 237	
三、马克思对尼采虚无主义批判的超越 / 243	
四、马克思关于虚无主义的超越方案 / 250	

第三节 中国特色社会主义文化超越虚无主义的可能性 / 257

一、克服虚无主义：中国现代性建构必然遭遇的历史课题 / 257

二、中国儒家“情本体”文化的实践智慧 / 259

三、“感觉共享”：中国传统文化超越虚无主义的可能性 / 265

四、马克思“人类社会”思想引领下的中国“和谐”文化的创新发展 / 276

参考文献 / 281

著作类 / 281

期刊类 / 287

后 记 / 290

导 论

当今世界正处于百年未有之大变局。一方面，中国特色社会主义实践取得了举世瞩目的伟大成就，中华民族伟大复兴的梦想正在一步一个脚印地变为现实；另一方面，个别国家不仅在经济、政治、安全等方面疯狂搅局，而且在意识形态领域疯狂进攻，故意丑化、歪曲和贬低中国的国际形象，导致意识形态领域的斗争日趋激烈。习近平总书记说：“我们有本事做好中国的事情，还没有本事讲好中国的故事？我们应该有这个信心！”^①中国故事的关键词是什么？显然是马克思主义中国化。作为“时代精神的精华”，马克思主义以其先进的世界观和方法论推动了中国优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，为中华民族的伟大复兴提供了强大的精神力量。从文化的传承与综合创新的高度彰显和总结马克思主义中国化的文化成就，既可以坚定我们的文化自信，发挥先进社会意识对社会存在的能动的反作用，也可以让世界对中国多一分理解和支持，让和平发展、合作共赢等中国智慧引领时代潮流。

一、文化的内涵

目前关于文化的概念和定义有几百种之多。中国“文化”一词最早出现于《周易》中：“刚柔交错，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下。”（《贲卦·彖辞》）“文化”乃“人文化成”一语的缩写，“文”的本义指各色交错的纹理，“化”本义为改易、生成、造化。“文化”一词的意思是观察人类文明的进展，就能用人文来教化天下。文化

^① 中共中央宣传部：《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，学习出版社2019年版，第154页。

的英文单词是 culture，跟培养动植物有关，意指耕作、开垦、栽培等活动。

中西“文化”一词均注重用人文精神来教化人，把文化看作是一种发展出人之为人的特性、达成异于一般动物存在状态的活动。中国“文化”一词意味着告别动物的兽性，提升“人之为人”的德性，如孔子曰“德之不修，学之不讲，闻义不能徙，不善不能改，是吾忧也”（《论语·述而》），这是孔子对中国传统文化意蕴的精准总结。西方“文化”一词意味着告别动物的非理性，提升“人之为人”的理性。总的来说，中西文化概念都是立足于人类特殊的存在方式——实践的存在方式，即人是可自我改变的“存在”而进行界定的。很多学者指出，人的实践的存在方式使人“不仅在实践上改变世界，而且追求着改变世界的意义和价值”^①。“文化是使人不断从动物状态中提升出来的过程”^②，“从自然界的一种脱离才界定了人性的特殊性”^③。学者任平教授将文化定义为：“一个民族共同体所共同持有的生存方式和价值体系。”^④总之，文化不仅是各民族生存智慧的结晶，也是人们自我认同的真理和价值标准，具有安身立命的价值。

文化兼具动词和名词的属性，从动词的属性来看，文化强调“化”的行动。文化一经产生就对生存于其中的人们产生强大的思想和行为规范作用，文化由此具有提升人性的作用，人类由此成为一种超越性存在。从名词的属性来看，文化强调其活动成果，与“文明”经常通用。文化有广义和狭义之分，广义的文化包括物质文化成果和精神文化成果，狭义的文化仅指精神文化成果。广义的文化从实践的角度理解文化，把文化理解成“人化”，认为文化就是人类在改造世界（包括改造人自身）的对象性活动过程中所创造的一切物质文化、政治文化和精神文化的总和。这种广义的文化概念凸显的是人的活动的能动性、创造性，但内涵过于宽泛，几乎无所不包。如果把物质

① 任平：《全球文明秩序重建与中国文化自信的当代使命——兼论建构马克思主义中国化的文化形态》，载《中共中央党校学报》2017年第21卷第1期。

② 张岱年、程宜山：《中国文化精神》，北京大学出版社2015年版，第3页。

③ [德]约恩·吕森：《人文主义与自然主义：对一种复杂关系的反思》，载《古代文明》2007年第2期。

④ 任平：《全球文明秩序重建与中国文化自信的当代使命——兼论建构马克思主义中国化的文化形态》，载《中共中央党校学报》2017年第21卷第1期。

文化、政治文化和精神文化看作三个由外而内的同心圆，那么狭义的文化是指处于圆心的观念形态的精神文化，其中又特指最深层次的思维方式和价值观念。狭义的文化概念更加强调文化的合目的性指向，即人的活动的意义追求和精神建构。狭义的文化还可以继续划分出“文明的活的灵魂”、“时代精神精华”或“民族精神核心”等精神文化的内核。从狭义的文化概念出发把握中西文化精神的实质，有利于缩小研究的范围，所以本书主要以这种狭义的文化概念为理论研究的基点。

狭义的文化本质上是人们对世界人生的“理解和解释系统”，是世界观、人生观和价值观这一“总开关”，是人们“安身立命”的依据。用海德格尔的话来说，文化就是基于“被抛”的“在世之在”对于世界人生的理解和“筹划”。美国学者丹尼尔·贝尔在《资本主义文化矛盾》一书中也认为：“文化本身是为人类生命过程提供解释系统，帮助他们对付生存困境的一种努力。”^①赵汀阳先生认为：“文化由一套主观意见所构成，这些意见的核心是价值观，或者说是去做或不去做某些事情的理由；在形式上，文化表现为关于各种事物的想象、表述和解释，在这些表述和解释的基础上得以建构了社会性的话语、意象、规范和制度。”^②学者樊浩指出：一个“有文化的人”就是能够创造某种解释系统的人；或在日常生活中运用某种解释系统为周围世界赋予意义的人；当他遇到某种生存困境时，能够借助解释系统自信应对的人^③。一个“有文化的民族”何尝不是如此！我们常说，世界是同一个世界，但是在每个人眼中却是不一样的。且不说有限的个人面对的只是无限的世界的一小部分，即使面对同样的事件，人们也会产生不同的理解和解释，产生不同的价值观念和行为取向，进而引发不同的生存体验，这种生存体验又会由感性认识上升到理性认识，加强和巩固其“前理解”。因此，作为解释系统的文化具有鲜明的主体性和民族性特点。几千年来，世界上各个民族都在苦苦完善自己对世界人生的理解和解释系统，以求生活有着落、精神有寄托。中国

① [美]丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，赵一凡等译，生活·读书·新知三联书店 1992 年版，第 24 页。

② 赵汀阳：《没有世界观的世界》，中国人民大学出版社 2005 年版，第 231 页。

③ 樊浩：《文化与安身立命》，福建教育出版社 2009 年版，第 34—35 页。

文化是中华民族独特的精神标志，“从特定的意义上讲，中国人之所以为中国人，很重要的因素是中国文化的存在”^①。例如中国传统文化观察世界与人生，看到的是“天人合一”“万物齐一”，而西方文化观察世界与人生，看到的是“天人相分”“优胜劣汰”。中西文化关于世界与人生的理解和解释系统的这种巨大差异，使中西文化下的个人在解决主客观矛盾时的思维方式很不一样。

梁漱溟先生在其《东西文化及其哲学》一书中，对“文化”概念提出了一个非常独到而深刻的观点，他说：“生活的根本在意欲，而文化不过是生活之样法。那么文化之所以不同是由于意欲之所向不同。”^②并认为文化与文明有别，文化是生活样法的抽象，文明是生活样法的外化，不过文化与文明也可以说是一个东西的两个方面^③。赵汀阳先生补充说：“文明指的是能够以理性指标（思想的普遍性和必然性、观念系统的复杂性和各种技术标准）进行衡量的人类成就；而文化则是指只能以价值观或精神类型去定位的人类成就。如果说（当然是非常粗略的），文明是技术水平，文化则是精神境界；或者，文明表现的是‘理智’（mind），而文化表现的是‘心智’（heart）。”^④

总之，文化是一种生存智慧，其核心内容是民族文化主体基于自身特殊的生存体验而形成的各具特色的价值取向和思维方式。从根本上说，文化应该是指一个民族整体的生活方式及其价值系统。

二、中国传统文化蕴结的生存智慧

（一）超越“有对”的非对抗性文明与“情理”文化追求

中华文明是世界上唯一延续五千多年未曾中断、至今依然强劲发展着的超大文明体。这一现象说明，中华文明必然蕴结了高超的生存智慧，具有某种超越时空、普适性的文化价值。“文化比较”能够彰显中国文化的智

① 高长武：《理解马克思主义与中国传统文化关系的三个维度——学习习近平关于中国传统文化的重要论述》，载《党的文献》2015年第1期。

② 梁漱溟：《东西文化及其哲学》，商务印书馆2012年版，第62页。

③ 梁漱溟：《东西文化及其哲学》，商务印书馆2012年版，第62页。

④ 赵汀阳：《没有世界观的世界》，中国人民大学出版社2005年版，第232页。