

图书在版编目 (CIP) 数据

社会科学讲坛集萃. 2020 / 吉林省社会科学界联合会编. -- 长春 : 吉林人民出版社, 2020.10
ISBN 978-7-206-17737-8

I. ①社… II. ①吉… III. ①社会科学—文集 IV.
①C53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第223488号

社会科学讲坛集萃 2020

编者：吉林省社会科学界联合会
责任编辑：卢俊宁 封面设计：卢玥竹
吉林人民出版社出版 发行（长春市人民大街7548号 邮政编码：130022）
印刷：长春市华远印务有限公司
开本：787mm × 1092mm 1/16
印张：28 字数：490千字
标准书号：ISBN 978-7-206-17737-8
版次：2020年10月第1版 印次：2020年10月第1次印刷
定价：98.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前 言

社会科学普及是推进文化大发展、大繁荣，提升公民人文素质的主要内容，也是繁荣与发展哲学社会科学事业的重要工作组成部分。作为社科联的主要职能工作，越来越受到党委和政府及社会各界的高度重视。由省社科联主办的公益性社科知识普及系列讲座至今已走过了10多年的路程，讲坛从无到有、从少到多、从小到大，遍及全省各个地区，目前已建立50个科普讲座基地，每年开展系列讲座活动500余场。作为普及社会科学知识，提升公众人文素质的重要载体和平台，讲座得到了各级领导、有关部门和社会各界的大力支持和积极参与。

此次出版的2020年《社会科学讲坛集萃》是从“吉林社科讲坛”“关东文化讲坛”“国学大讲堂”“长春文博讲坛”“延边科普大讲堂”“通化科普大讲堂”“白城鹤乡大讲堂”“白山百姓讲坛”“松原科普大讲堂”等讲坛中精选出45篇讲稿，充分展示了我省社科普及工作的成果和现状。

为了集中将讲坛的精彩内容及时奉献给广大读者，进一步扩大讲坛影响的覆盖面，不断地扩大二次传播领域，同时也为了保存专家学者的劳动成果，我们编辑了《社会科学讲坛集萃2020》一书，以飨读者。

编者

2020年5月

目 录

■ 吉林社科讲坛	
中国文化之精神及特质	邵汉明 003
坚定新时代的文化自信 推动社会主义文化的繁荣兴盛	陈耀辉 015
中国共产党独立自主思想与中华人民共和国成立	刘信君 025
乡村旅游——追寻乡愁记忆之旅	丁晓燕 035
儒家思想（理念）道德（规范）的本源与基因	张鸣雨 043
三国智慧与领导力	马大勇 052
为实现中华民族伟大复兴提供有力制度与治理保证	袁中树 061
■ 关东文化讲坛	
萨满造型艺术的当代传承与转化	邹克瑾 071
新年纳余庆 嘉节号长春——春节与春联文化	施立学 091
■ 国学大讲堂	
王阳明良知心学的内涵、结构、精神与当代价值	吴 光 109
立足中华优秀传统文化——社会主义核心价值观之友善	朱 琳 117
■ 长春文博讲坛	
回望五四：东西文化论争再思考	钱婉约 125
■ 长春少儿科普讲堂	
认识世界 认识自己——表演对儿童情感表达的影响	付天杨 135
家长懂这些 孩子更健康	柳 婷 143
■ 吉林省博物院讲堂	
互联网时代“解锁”博物馆公共文化服务新途径 ——以吉林省博物院为例	郭爱妮 155
一物到一课——从《锦绣香囊》看博物馆里的课程开发	刘梦娇 164
吉林省博物院研学课程开发	刘 瑶 175
■ 吉林市科普大讲堂	
儒家的“立世三宝”	张 锐 185
中华传统文化概述	刘春学 194
如何经营好自己的幸福人生	周志达 201
承传浩然之气——浅谈如何读好《孟子》	樊春花 209
■ 延边科普大讲堂	
逆商决定人生高度	李明善 219
浅谈全民阅读推广之路	朴长浩 228

公共图书馆应当成为农民工汲取知识的“学习园地”	金勇进	238
■ 四平科普大讲堂		
新中国七十年光辉历程及基本经验	王国田	245
■ 通化科普大讲堂		
《道路交通损害赔偿司法解释》阐释	祝宏全	255
新时代党的农村基层组织建设的 基本遵循 ——学习贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》	国莉莉	264
建设数字政府 提升治理效能	徐妍	273
■ 白城鹤乡大讲堂		
坚持和完善生态文明制度体系 促进人与自然和谐共生	王华	283
努力提升基层党组织的组织力	姜万玲	293
■ 辽源科普大讲堂		
坚持党建引领 推动乡村振兴 ——关于实施乡村振兴战略的几点思考	侯炳玺	303
以乡风文明建设助推乡村振兴的对策建议	宋晶岩	309
■ 白山百姓讲坛		
家长教育未成年子女做人成才的七个小窍门	腾焕新	319
全面建设“一谷一城”推动白山绿色转型高质量发展	李廷华	329
“人”合力，“参”发展 ——浅谈白山市抚松县人参产业发展	祖岳祺	338
■ 松原科普大讲堂		
冰天雪地也是金山银山	吴秀坤	347
坚守忠诚 做合格共产党员	张晓红	357
坚持总体国家安全观 推动保密工作健康发展	徐亚娟	366
■ 梅河口科普大讲堂		
浅谈中国茶文化	李翠敏	377
诗词、春联、窗花、年画……那些美丽的春节符号	杨萌	388
■ 吉林省心理教育协会大讲堂		
用心关怀，提升老年人晚年生活的幸福感	王晓一	395
■ 吉林省会计学会大讲堂		
从财务报表了解企业	陈丹	405
小微企业融资方式一点通	孙艳春	417
浅谈地方政府专项债券	许红清	426
■ 吉林省群众艺术大讲堂		
文化馆基础理论的框架体系与重点内容	肖英奎	437
后 记		442

吉林社科讲坛

邵汉明

邵汉明，1959年4月出生于安徽绩溪。1985年毕业于吉林大学哲学系。曾任吉林省社会科学院院长，研究员。国务院特殊津贴获得者、吉林省高级专家、吉林省有突出贡献的中青年专业技术人才、吉林省拔尖创新人才。

在国际、国内、吉林省及长春市担任社会兼职8项；任国内、省内5所高校的兼职教授和硕士生导师。

长期研究中国哲学与文化，对儒学、道学情有独钟。先后发表各类学术著述数百万字，编著千余万字。主要著作8部，在《人民日报》《哲学与文化月刊》等9家国内外报刊发表学术论文100余篇。许多著述在学界产生较大反响，受到专家同仁较高评价。其中有7篇论文被《新华文摘》全文转载。

主持承担国家社会科学基金项目2项、吉林省社会科学规划项目5项、吉林省教育厅及其他方面重大项目多项。获吉林省社会科学优秀成果一等奖2项、二等奖5项。

中国文化之精神及特质

邵汉明

很高兴再次来到省图，来到这个讲堂，将我个人关于中国传统文化、中国文化的一些学习体会和大家交流。我今天讲的题目是中国文化精神及特质。这个题非常的大，可作一部大书，要在这么短的时间探讨这个问题，我们应该采取什么方式呢？一般来说，治学无非是采取两种方式，一种方式是“小题大作”，就是一个很微观的题我们把它做深、做透；另一种就是我们今天这种方式——“大题小作”，要对这样一个大的题目提出一点自己的想法，是从宏观的角度来进行驾驭和把握。

我们先讲中国文化。何谓中国文化？这个本来不应该称为一个问题，但是细究起来，今天所要说的中国文化是在一个什么样的意义上说的？从现实的角度来看，中国文化不只是历史上的文化，还包括现实当中的文化，甚至包括西方传进来的学说、思潮，现在所提倡的马克思主义、先进文化、红色文化，乃至现实当中存在的世俗文化、大众文化等等，都可以视为中国文化。但是我们今天要讲的还是限定在历史上的，或者说就中国传统文化这样一个维度来说的中国文化。

我们知道，现在文化和经济、社会的关联越来越紧密，文化变得越来越重要。事实上，不是什么东西都是“文化”，只有自然的人化、人化的自然，才是文化，或者说都要加一个“人”的因素在里边，才构成文化。没有人的因素在里面发生关联，纯自然的东西，就不能称之为文化。而文化精神，就是文化当中经过历史积淀下来的相对稳定的一些东西，可以称之为精髓或灵魂。

关于中国文化精神的探讨，改革开放以来一直得到广泛的关注，有各种各样的认识、各种各样的归纳，在这里我们也提出我们的归纳。通常我们说，中国文化博大精深，但是我更喜欢用纪晓岚的话，称之为“综罗百代、广博精微”。“综罗百代”，就是说中国文化的产生是渊源有自的，是对历史经验的高度综合或总结，并在此基础上得到进一步发展。“广博精微”，是说中国文

化的内涵非常丰富，而且非常深刻、非常精辟，广博是讲其内涵的丰富性，精微是讲其深刻性、精辟性，富有智慧。中国文化正是这样一种文化，在世界的各大文化当中毫不逊色。

要想把握中国文化、把握中国文化精神，还要谈到国学。从历史的角度来说，我们的传统文化也可以视为国学。但是关于国学的定义和界定又非常复杂，非常多样。那么何谓国学呢？我们有必要做一点点梳理。国学这个概念主要是在近代开始流行起来的，1887年，一个先进的知识分子黄遵宪作了一本书叫《日本国志》，这本书于1895年出版，书里提到了“国学”这样一个概念，但是他并没有对国学的内涵和实质做出解读和界定。在这之后，1902年，梁启超在《中国史叙论》里用了一个词——“国粹”，后来他在《论中国学术思想变迁之大势》这部书里用了“国学”这个概念。之后，章太炎、邓实等一些大师创办国学讲习所，创办国学杂志，发表各种国学的文章著作，这样“国学”在近代开始流行，成为一个显学。那么何谓国学呢？在近代思想家康有为和谭嗣同的思想观念当中，“国学”就是孔教，整个的中国文化，其它诸子百家的内容都可以归结到孔学、孔教的范围之内，中国文化就是孔教、就是孔学了。但是其他的近代思想家不是这样认为，比如中国翻译、传播西学的第一人——严复，他心目中的国学概念就是中学，是相对于西学（即从西方引进来的）而言。而在另一位国学大师梁启超这里，是把国学分成两部分，一部分叫义理之学，一部分叫文献之学。义理之学实际上就是哲学，文献之学是文献的考订，包括文字学等方面。还有一个很厉害的国学大师——章太炎，他不讲义理，讲文献，他心目中的国学概念就是文献之学。后来到了胡适这里，又用了“国故”，国学就是国故学。我们现在还有许多人讨论国学，提出新国学、大国学等等概念。包括后来北大的著名哲学家，已经去世的张岱年先生，他说国学就是中国古代的自然科学和社会科学，把这两者加起来，就是我们的国学。经过前面的梳理和简要的介绍，我们可以大致做一个简单的总结，从古代来说，国学就是官学，官方提倡的学问、学说，是相对于私学而言的。而在近代，国学就是中学，是相对于西学而言的，或者说叫一国固有之学，固有的学说。

中国文化的内涵十分丰富，那么我们应该怎么切入？我们还是想把它限定在思想文化或者思想层面、观念层面，从这个角度切入，来谈中国文化，或者说中国文化精神，这是更深的、更本质的层面。我们知道，“诸子百家”“百家争鸣”，后来又有佛教、道教等等，从历史上的这些学术流派来看，我觉得还是儒、释、道这三家历史上的影响更大，所以要谈中国文化，更

多要从儒、释、道来把握。儒家、道家是我们土生土长的、纯粹的中国的学问，中国的学说、学派。佛教则是外来的，引进来的，传进来的，有人说它构不成中国文化，我觉得应该算。佛教从汉代开始有所引进，到了唐代开花结果，而且成为唐代的主流意识形态，影响非常大，形成我们自己的佛教流派。我们现在讲马克思主义中国化，其实佛教经过历史的发展也已经中国化了，成为我们文化的一个内在的组成部分，因此我们把它看成是国学的一个重要的方面，中国文化的一个重要的组成部分。因此，要讲中国文化精神，我们重点要从儒、释、道这三家来提炼，更多的从儒家、道家来提炼。这是我们对中国文化做的一个简单的交代。

关于中国文化精神，根据不同的理解、把握，可以做出不同的概括、归纳。那么我根据自己的心得也做出我的一些归纳和提炼。我觉得下面这样一些方面可以看成是中国文化精神的最核心的、最主要的内容。

第一个，和谐的精神。我们现在讲和谐、和合文化，提倡和谐社会，我们是有根基的，是有丰富的文化资源的。关于和谐的问题，儒、释、道三家应该说都有非常精辟的思想，值得我们学习、借鉴、吸取。儒家重点是考量和解决人与人，人与社会、人际关系的和谐。道家是侧重于解决人与自然的和谐。佛教是侧重于解决人的身心和谐，作为个体，我们的身心，我们外在的躯体和我们的灵魂、我们的精神也有一个协调的问题。如果身心要发生分裂，那也是成问题的。这三家关于和谐问题各有侧重，或者说各有贡献，我们只是说侧重，不是说一家就只谈这一个问题，其它方面没有涉及，不是这样的。我们要着重地谈一下人与人的和谐，人与自然的和谐。儒家也有关于人与自然和谐的论述，儒家、道家都讲这个，大家都知道我们有一个很核心的命题，叫“天人合一”。“天人合一”儒家、道家都提倡，在方向上是一致的，但是理解上、把握上还是有差异的。“天人合一”是往哪合？是合到人，还是合到天？哪个是你的基点？儒家、道家是有很大的不同的。儒家讲“天人合一”是以人为出发点、为落脚点，道家讲“天人合一”是以天，或者说是以自然为出发点、为落脚点，两者是合于天或合于人的差别。我们一定要看重这个差别，这个差别带来的后果是很不相同的。合于人是要突出人的地位，突出人的能动性、主动性。合于天是把人也看成是自然的一部分，人从自然当中来，同时也是自然的一部分，你不比自然高，这和以人为出发点、落脚点就不一样了。“天人合一”的论述，在孔夫子那没有明确，只是有天人相知、相通的意识。《论语》里有两句话，“知我者其天乎”，另外一句话，“五十而知天命”。一个是讲

天知人，一个是讲人知天，讲天人相知，有这种相知、相通的意识而已，在孔夫子那是这样的。孟子不一样了，孟子讲“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣”。天、人性和心，把这三者沟通起来。古代的心就是人心，在孟子看来就是人的思维器官，要发挥你的思维器官的功能，把这功能发挥到极致，发挥的好，你就对人性有把握了，和天就沟通起来了。到了荀子又不一样了，荀子讲天和人有不同的职能，有不同的规定性，荀子是着重于天和人的差异性，孔子和孟子还是讲天和人的相通性、关联性。这是先秦的三个大儒，孔子是圣人，孟子是亚圣，荀子是先秦儒学的集大成者，但是荀子和孔孟不同，认识不同，后来的儒家学者绝大多数都认可孔子、孟子的思想，讲天人合一，不讲天人之分。

我们刚刚谈到的儒家和道家有很大的不同。通过前面“天人合一”总的基调及其延伸，我们可以认识到人的规律和自然规律具有关联性，而道家在这一点上认识得更加彻底。从人和自然、天和人的相合，以这个为基础往前发展，就意味着我们人际关系也要讲和谐，特别是儒家在这一点上的论述非常丰富。儒家提倡“和为贵”，所以后来理想的状态就是要实现和谐的、大同的社会。我们知道大同的观念是《礼记·礼运篇》里说的，“大道之行也，天下为公。选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏、寡、孤、独、废疾者皆有所养，男有分，女有归。货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭，是谓大同”。大同是天下为公的状态，“大同”和“小康”是对应的，“小康”是天下为家。社会成员各得其所，不仅是把自己的老人当成自己的老人，也把别人的老人当成自己的老人来赡养，不仅把自己的孩子当自己的孩子来养育，也把别人的孩子一视同仁，看成是自己孩子一样来对待。你的所得不是为了你自己，晚上不用关窗户，不用关门，没有盗窃乱贼，是一个非常好的人伦社会。

这个和谐状态的获得有两个前提，一个前提是和而不同，一个前提是过犹不及，按照这两个原则去做了，这个社会的人际关系就非常和睦了。“和而不同”是针对“同而不和”而言的，现在也作为国际事务的处理原则，用现在哲学的语言来说，“和而不同”就是保持多样性的统一。“同而不和”则正好相反，就是消除了差异性、多样性，绝对的一，我们不能穿各种各样的衣服，我们只能穿一种颜色，说一种话，这叫“同而不和”。很明显“和而不同”才是正确的选择。“过犹不及”就是说要找一个合适的度，要达到

这个度，同时又不能超过这个度，要恰到好处；是一个尺子，超过了就是过了，没达到就是不及，“过犹不及”讲的是两个极端，两个极端都不好，只有中间、恰到好处才是最好的。孔子举例说，“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子”。讲的就是过犹不及，要保持一个恰好的度。质就是人的质朴，人的本色。文就是人的修饰，斯文。孔子说这两者要恰当，哪一方过了，“质胜文则野，文胜质则史”。本色质朴的一面、率真的一面多了、过了，显得粗野、粗陋；文的一面过了，就显得迂腐。两方面都不能太过，都得恰到好处，这是儒家追求的。“狂者进取，狷者有所不为也。”狂是人的狂傲，谁也瞧不上，我最厉害，只往前走，不往两边瞅，自以为是，这是狂。狷呢？正好相反，畏首畏尾，不敢往前走，不敢迈步，格外的谨小慎微，不敢为人先。儒家认为这两者都不行，狂和狷是两个极端，一个是过了，一个是不及，过犹不及。狷过了，就别想进步，也不利发展；过于狂了，也走不远，走不高，因为你肯定会摔跤的，摔倒了没人帮你，因为你自以为是，谁也瞧不上，所以也很难走的远、走的高。现实当中就是这样，所以儒家说按照这两个原则去做，人类社会没有不和谐的道理，没有处理不好的道理。

前面我们从天人合一讲到了人际和谐，事实上，人际关系的和谐是为了保证社会生态的平衡，而天人的和谐是要保证自然生态的平衡，这很值得我们去体味，对我们现在还有它的意义和价值。

第二个，人本的精神。这也是儒家为主的。当然，道家、墨家等对人也是很关爱，很重视的，只是儒家这一块的论述更多，也更丰富。学界有一些人不认可儒家，因为人本精神的核心在有些人看来就是要突出个人，张扬个性。注重自我价值的实现，这是西方的东西，特别是意大利文艺复兴追求的，他们认为中国文化当中缺少这方面内容，缺少对自我、对个体的张扬和重视。关于这一观点，不能说一点道理没有，但是我觉得有点绝对。且不说“对人的重视”中的“人”不能单从个体去看，而应该从“人类”这一整体去看，即便从个体张扬、重视个体、重视自我价值这一面来说，儒家也并不是抹杀个体的，儒家也讲“为仁由己”。我们知道，“仁”是儒家的政治理想，也是儒家的社会理想，同时也是我们每个人的理想。这个理想的实现尤其要靠你自己努力实现。“道惟在自得”，这个“道”就相当于“仁”，也是一种理想，一种道理，甚至也可以说是一种传统，一种精神。对这个东西的把握、认识“惟在自得”，依靠你自己的学习、体悟来把握。这还是挺抽象的，我们来讲点不抽象的。大家知道《论语》里讲“己欲立而立人，己欲达而达人”，我们现在还用

“己立立人，己达达人”。什么叫“己立立人”？自己要有所立足、有所发展，同时还要别人有所发展、有所立足。“己欲达而达人”也是这个意思，自己要发达，路要走的顺畅，要成功，同时还要帮助别人成功，帮助别人发达。那么这两者是什么关系呢？它是合在一起说的，没有单独说，提倡我们每个人要立、要达，同时希望我们所有人都要立、要达，别人也要立、要达。但是帮助别人、成就别人，是要以自我成功、自我发展为前提，也就是说，自己首先要实现、要成功，然后才能帮别人实现、帮别人成功。所以对于“自我”，儒家没否认。我们要想帮别人，希望别人把分数提高上来，首先得有你自己的优越之处，学习得好，自己学习不好，没有成功，帮别人也是心有余而力不足，要真帮可能会帮倒忙，因为自己没弄明白，非要去给别人解说，那就可能解读歪了，帮砸了。虽然有这个心也是好的，但是达不到效果，所以儒家也是很辩证的。从这一点来说，儒家对“自我实现”没有否认，没有抹杀，只是没到西方文化对自我张扬追求的那个程度。

我们提到要重视主体，事实上，有个体主体，还有群体主体，或者哲学上所说的类主体。整个人类就是一个类主体，我们也要关心人类这个群体的发展。这就是中国文化特别突出强调的群体价值、社会价值。那么，当“自我”和“社会”、“自我实现”和“社会价值”发生冲突了怎么办？儒家的态度很明确——牺牲小我，成全大我，杀身成仁，取义成仁。也就是说，如果发生矛盾而一定要在自我价值（个体价值）和社会价值之间进行取舍的话，儒家更加看重社会价值、群体价值，这一点十分明确，和西方有很大的不同。回到人本上来，我们讲到儒家对人的重视很明确，“人最为天下贵也”，即世界万物当中人是最为珍贵的，因为在儒家看来人是有理性的，又是有灵性的，其它的事物没有，所以人比其它事物要高。《孝经》里还讲，人是“集五行之秀气”；《荀子》里从人进化的角度讲到，人是从无机物逐步进化而来的，这有点接近于达尔文的进化论，从无机物到低级的有机物、到中级的有机物，再到最高级的有机物，人是进化最高阶段的产物，从这个角度来论证人比其它事物高贵。那么从对人的重视出发，孔子也当过官，他退朝回家看到他家的马圈烧了，他首先关心的不是马圈烧了、损失了，不是马受伤没有，而是人在这次事故当中受伤没有，“伤人乎？而不问马。”问的是人伤了没有，马伤不伤不是最重要的，不是最关心的，这是对人的尊重、对人的生命的认识，把人看得比一切都高。这是儒家重视人、尊重人的一些体现。

我们再讲一下道家重视自然的精神。重视自然和重视人是有差异的，又

各有专长，所以我们最后要说儒学和道学虽然有很多观点相左，但是事实上又是互补的，对于社会的发展各有作用，各有价值。道家重视自然，崇尚自然，一切以自然为依归。自然是道家推崇的最高概念，这也是道的一个最最核心的特征。这个“自然”不止是我们外在的大千世界，更是事物的本然状态，原始状态，是没有经过改造、加工，没有经过任何人为雕饰的状态，是纯本然的、原始的那个状态。道家推崇的是这样一种状态，他认为这样的状态是最好的。所以道家推崇婴儿，复归于婴儿。婴儿刚刚来到这个世界，没有经过这个世界的教化，这个状态最好。纯真是最美好的，是人应该追求的。我们这个世界存在的种种问题，就源于这个状态的丧失，所以要回归这样一种状态。因此，道家讲要返璞归真，要回归自然。这种传统和主旨在历史上是很有影响的，包括在文学艺术方面。许多的文学艺术作品都有此倾向，以此为主旨，追求“清水出芙蓉，天然去雕饰”，十分优美，令人神往。这样一种理想，我觉得还是值得我们借鉴和学习的。

再有一个，是道家的批判精神。其实各家都有批判的精神，因为在他们看来现实的生活总会有种种缺陷、种种问题，诸子百家的出现本身也是看到了现实当中的种种不足、种种问题，所以他们提出自己的主张，提出自己理想的设计，包括往前追溯到尧舜禹、文王、周公，甚至黄帝，把那个年代视为人类社会的最美好的、最向往的一个范本。通过将这些范本以及设计理念与现实进行对照，感觉现实和理想差距很大，所以要对现实进行批评、批判，包括对历史上战争的批判，人际社会中的勾心斗角的批判等等。儒家有儒家的批判，道家有道家的批判。相对来说，道家更彻底，道家对法家“依法治国”的理念给予批判，甚至认为儒家的“仁、义、礼、智”也有虚假性，儒家的理念也不足以解决现实的根本问题。道家是历史上的批判思想家，开了批判哲学的先河。道家很重要的一部分就是批判的精神，对人内在的、心理的剖析也非常深入，非常深刻。

再来讲一下中国文化当中的忧患精神。这里的忧患不是说我们普通的现实生活中的苦闷、焦虑、烦躁：比如我想吃顿大餐，但是没钱；我想买辆车，钱不够；我想穿品牌衣服，没钱；生活当中和谁发生纠葛了，吵架了，心里不愉快等等，我们中国文化当中的忧患不是在这样的层面上，不是一己之忧，一朝之患，而是忧民族、忧国家，忧国忧民，也就是范仲淹讲的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，是一种生命之忧，是一种终极关怀。忧患意识的产生由来已久，是和人类社会的发展相对应的，可以说是经历了一个漫长的过程。

我们最早的文明宗教色彩很浓，人类的文明最初都可以追溯到原始佛教。相信“天命论”，相信上天、鬼神，人们的日常生活都受制于此，所以要祭天，要祈祷，因为是上天左右着我们的生活。是吉是凶、是福是祸，只能消极地祈祷上天保佑五谷丰登、平安无事。但是历史的发展中，现实当中不是这样的，并不是说你虔诚上帝就一定保佑你，你不虔诚日子就过的不好，甚至在历史上常有好人不得好报，坏人不一定得恶报。时间久了，人们会怀疑上帝、怀疑神是否公平、公正。这个怀疑念头的出现意义重大，意味着上帝和神的神圣地位开始下降，而人的理性开始觉醒，忧患意识正是在这样一个过程当中滋生和蔓延的。这是宗教的人文化的一个过程，这个过程非常漫长，一直到春秋战国也没有结束，到春秋战国孔子的时候，对这个天有所改造，但是也还保留了传统的含义，没有抹杀。第二个重要的环节——圣王分途。圣就是人的道德身份，王就是人的政治身份、社会身份。圣和王原来是统一的，在儒家看来尧、舜、禹、文王、周公，这些人都是圣王统一的。一方面地位很高，至高无上；另一方面，道德境界也很高，很高尚。但是后来的发展中二者分裂了，因为遇到了昏君、暴君，虽然有最高的政治身份，但是却有最低的道德身份，德行不行，所以人们就会唾弃他，圣王分裂。这时候，有识之士就感觉这个社会很严酷，问题很严重，想出来拯救社会，拯救这个世界，但是又感觉力量很单薄、很微小，这样忧患的意识就更加强烈。《周易》这部书正是在这个时候出现的，所以其中记载“易之兴也，其于中古乎？作易者其有忧患乎？”《周易》这部书正是《周易》的作者因为忧患而作，要靠这部书所阐述的理念、所设计的理想来改变这个世界。后来，儒家的忧患内涵渐渐明晰，主要包括两点。第一要有悲天悯人的心怀，也就是《孟子》里讲的“恻隐之心，人皆有之”，对这个社会、对这个世道、对这个世界要有一种恻隐之心，但是只有恻隐之心不行，如果停留在只有恻隐之心、同情心这样悲悯的心态，就容易走向悲观、走向绝望，所以儒家说还得有责任担当，这就是我们现在讲的干部的担当，要有作为、有责任感，来改造这个世界，变无道为有道，变无序为有序。这个担当一个是群体关怀，或者说社会关怀，一个是自我关怀。社会关怀方面，就是想办法为这个社会的改进做出一份贡献。同时如果理想实现不了怎么办？对这个社会无能为力怎么办？按照儒家的说法来看，也不能自暴自弃，还得有自我关怀，就是退而求其次，做自我道德的提升，实现个人的道德理想和道德境界，或者说做一个好人，不至于成为对这个社会有害的人。道家的忧患意识更加普遍，不止是关心人，关心这个社会，还关心宇宙的平衡，关心整个生命，因为

不止人类是生命，自然万物都是生命（包括佛教也是这样的）。这种忧患精神，或者说终极的关切，我觉得我们从中也是可以有所获益的。当今世界，我们依然有种种的严重的问题，这里不再赘述，对此我们仍然需要有这样一种忧患的情怀，在此基础上，思考如何通过我们的努力去超越、去克服。

我们再讲一下宽容的精神。这也是中国文化中儒家、道家、佛家都体现的精神。儒家讲“道并行而不相悖，万物并育而不相害”，这是《中庸》里的话，就是说可以和平共处、共同发展，相互包容。道家讲“十日并出，万物皆照”，胸怀更宽大了，我们平常讲“一山难容二虎”，“只允许有一个太阳，不能有两个太阳”，但是道家讲“十日并出，万物皆照”，各个角落都受到它的阳光的普照；道家又讲“物无弃物，人无弃人”，任何事物的存在都有它的价值，所以要救人救物，而不能抛弃人、抛弃物。一个人犯了错误，也不能舍弃，还有他的存在价值，我们仍然要很好地对待、发挥他的作用和价值，可见道家更加的宽容。儒家讲是非，即是就是是，非就是非；道家讲是非也可以超越。所以儒家从是非观出发，是以直报怨，讲理，两个人不对付也不乱来，跟你讲理，以直报怨。道家就超越这个了，道家是以德报怨，而佛家就更宽容了，一切都是生命，从生命的关切出发。记得有一个佛学大师弘一法师，朋友请吃饭，他先把凳子摇一摇，然后再坐下。人家问他把凳子摇一摇是什么意思？他说这个凳子的木头缝里有可能有一些蚂蚁，有一些小生命，晃荡晃荡，让它逃生。这体现了一种生命的意识。此外，还有仁爱的精神、平等的精神。儒家、墨家、佛家，都有这样一种仁爱的精神。平等的精神呢？儒家那里虽然有，但是儒家是讲等级的，而道家是比较彻底的平等观，甚至万物都是平等的，人不比万物高，也不应该比万物高，如果把入或者自我看的太高了，最后你不是个人本位、个人中心主义，就是人类中心主义，道家认为这对这个世界是有害无益的。人只是万物当中的一物，所以道家是反对人类中心主义的，人类中心的膨胀就是对世界的破坏，就是人定胜天，就是自然生态的破坏。恩格斯在《自然辩证法》里说“人类对大自然的每一次征服，最终都无一例外地得到了大自然的报复”。德国有个著名诗人叫歌德，大家只把他当成一个诗人，事实上他也说过非常有哲理的话：“大自然不会犯错误，犯错误的只是人类”。所以人类真的是要多反省，思考应该怎样去对待我们所处的这个环境、这个自然、这个家园，不要过于膨胀，还是要和谐相处。关于中国文化精神我们还可以再找出若干，但今天就说这些。

关于中国文化的特质和发展的原则，我们简单地提一下。和西方文化对

比，中国文化具有很大的特点和差别，学术界有很多的讨论。这些讨论各有特点，或者说各有道理，但是孤立的某一点可能不够准确，整合起来就可以大致地反映中国文化的特点。从外在的角度来说，首先，中国文化具有历史的久远性。上下五千年的文明史，源远流长，历史悠久。第二，中国文化内涵的丰富性。刚才关于中国文化的精神我们只是对一些方面进行提炼，内涵要展开就更丰富了，真的是博大精深。第三，中国文化影响的深远性。从内在的角度看，中国文化具有辩证性。与西方文化注重部分不同，中国文化更注重联系、注重辩证地看问题，甚至是逆向地看问题。《老子》《韩非子》里有关于矛与盾、“祸兮福之所倚”的论述，《易经》里也有很丰富的辩证思想的智慧。此外，中国文化还具有整体性，这也和西方有很大不同，西方注重从局部分析，例如中医和西医的对比：西医是头痛医头、脚痛医脚，组织坏掉就需要动个手术把它切除，但是中国文化更注重整体把握，联系地看，头痛不一定医头，头痛有可能医脚，热病凉治，凉病热治，都是中医的理论，这是很重要的一点。我们可以看出，换一个角度看问题，会收到意想不到的效果，这些都是中国文化的特点。关于这一点还可以做更多的解释，在此不再赘述。

最后，简要提炼一下未来的中国文化应该怎么发展，需要遵循哪些原则。第一，历史性和时代性的结合，这个结合点不是凭空而来，而是历史发展而来的，同时我们这个时代还得有这个时代的主题、特点，还得有时代精神的体现，有历史和现实的结合。第二，民族性和世界性的结合，或者说是统一。中国文化是民族的，同时还是世界的，不能固步自封，还要走向世界，在历史上已经走向世界了，欧洲大陆、东南亚可以说是中国文化圈、儒家文化圈，其实不止儒家，佛教、道教在日本、韩国也很盛行。那么关于未来的世界文化，三十年河东，三十年河西，北大的国学大师季羨林说“二十一世纪是中国文化的世纪，是儒学的世纪”，这个期许很高，中国文化需要走向世界，就需要具有世界性，和世界文化发生碰撞和融合。但是我想未来的世界还应该是一个多样化的、多极化的，文化也是如此，中国文化会在未来的世界当中占据越来越重要的角色，但是不一定要去统领世界、引领世界，尽到它的职责和作用就可以了。第三，就是理想性与现实性的统一，我们要构建一种充满理想的文化，但是还要立足于现实，哲学上讲既要形而上，还要形而下，我们有亭台楼阁，还要脚踏实地，未来中国不能只是高大上，还得有中间的桥梁、中间的环节，还得要接地气，和现实关联起来，这样才能在现实中更好地发挥作用。我们现在在搞各种培训、宣传，方式方法和内容都需要改进，否则很难收到很好的效

果。我们关于传统文化的普及仍存在种种问题，出现很多乱象，甚至还有借助传统搞迷信的、敛财的、招摇撞骗的等等，要想做好普及工作，既要接地气，还要避免庸俗、避免低俗，前提是需要深入理解其基本要义和精神，然后结合生活和现实进行宣传普及，这样才能达到想要的效果。如果连基本精神、基本要义都没弄明白，就去做宣传，就容易走偏。比如《百家讲坛》里也出现过过度解读，或者离开本意无限解读的。比如说何为君子？何为小人？他们解说说君子就是大人，小人就是小孩，这肯定是一种误读。君子和小人主要是儒家的概念，主要是在两个层面上说的：一个层面是从社会身份和政治身份意义上说的，君子是高位者，小人是卑贱者，是身份高的人和处在底层的人的差别；另一个层面，儒家更多的是从道德的意义上说的，君子是有道德的人、高尚的人，小人是道德低下的、卑劣的这种人。你要解释成大人和小孩，那就离题万里了。我们现在讲“双创”——创造性转化，创新性发展，“双创”的前提是这么几个结合，这么几个统一。

我对中国的文化还是充满信心的，梁漱溟说“西方文化是向前的，印度文化是向后的，中国文化是中道的”，既向前，有时候还向后看一看，这个比较适合人性的发展，也适合中国的发展，所以我相信通过我们共同的挖掘、共同的努力，中国文化不仅对中国，也会对世界发挥应有的作用，产生应有的影响。