

绪 论

中国人创造了中国文化，中国文化又塑造了中国人。要探讨中国文化的精神与奥秘，就必须深入了解历史实践的中国人；同样，如果要了解中国人，则必须懂得中国文化。对中华民族传统文化的反思，同时也是对中华民族的反思。

尤其重要的是，中国传统文化构成了中华民族振兴发展的前提条件，传统文化制约着中华民族发展的方向和趋势。我们的未来会走向哪里，与我们今天如何走是紧密相连的；我们今天如何走，又与我们的过去是息息相关的。

在展开对中国传统文化学习与思考之前，我们首先要获得一些相关的知识和思想，对文化的本质与结构、中国传统文化的基本形态、中国传统文化与现代化、中国传统文化与新世纪人类文化等重要问题作些了解。

一 文化的本质与结构

什么是文化？这是我们在思考中国传统文化之前必须首先解决的。尽管这是一个见仁见智的问题，以至于文化学研究者提供了几百种不同的定义，但我们仍然可以从文化的发生学来分析其内在本质。其实，文化是和人的问题联系在一起的，文化不过是人创造出来的现象世界。在人类产生以前，整个宇宙世界只是一个自然的世界。改造自然的社会实践使得人从自然界独立出来，人类开始按照自己的观念、意志去改造自然。于

是，产生了一个与纯粹的自然世界不同的“人化的自然”，它打上了人的观念、思想、情感、意志的印记，这个“人化的自然”就是文化世界。

文化世界可以分为两种形式。一种是物化的文化，如人所创造的劳动工具、满足物质需要的生活资料、经过人改造了的自然世界等，这些就是我们常讲的物质文化。一种是精神性的文化，如社会意识形态各领域中的宗教、哲学、艺术、科学方面的思想，以及社会心理、习惯、风俗等，它们均是精神性的文化。但是，物质文化与精神文化又是相互渗透的。任何物质文化均渗透着精神文化，同样，任何精神文化最终都要物化为一种具体的物质形式。诸如，人创造劳动工具和衣、食、住、行的生活资料，均和劳动者的知识经验、审美趣味、价值意识等精神因素是联系在一起的。由于人们在创造这些物质资料过程中，倾注了人的精神因素，才使得这些产品具有了“文化”的内涵。同样的道理，宗教会“物化”为一些典籍、庙宇、祭典器物，审美观念会“物化”为雕塑、建筑、戏剧、绘画作品，科学观念会“物化”为劳动工具、科学仪器，礼仪、风俗、习惯会“物化”为人的行为，等等。但是，这些物化的东西所以成为文化世界，同样是由于它们本身所体现出来的精神性因素，即宗教观念、审美观念、科学观念等等。

由此可见，尽管文化世界可以分别为物质文化、精神文化这两种形式，但是，文化的主要特征是精神性的，它是包括一切价值观念、思维方式、心理状态等各种精神因素的总和。人们主要是以观念形态的文化作为主要的研究对象，其基本原因就是如此。人作为一种有意识的存在者，在改造客观世界的活动中，赋予了自然世界一种“人化”了的精神因素，使自然世界成为文化世界。

观念形态的文化是人在社会实践过程中产生的。在社会实

践过程中，作为主体的人与作为客体的客观世界有两种关系：一种是认识关系，即人对外部世界规律性的认识关系；一种是价值关系，即外部世界满足自己需要的目的性的关系。文化的基本结构就是由人与外部世界的双重关系所构成。

首先，文化包含着人与外部世界的认识关系，就是说，具有精神性特质的文化总是力求反映客观世界的真实本质、运动过程，这样，才能保证人类在实践活动中达到自己的目的。人类能够创造出物质文化，创造出包括从事生产活动的生产工具、科学仪器，以及满足人们物质生活的生活资料，其前提是获得对客观世界的规律性的认识。没有对矿石、冶炼、锻铸等领域的科技知识，就不可能生产出铜器、铁器等生产工具；没有对农作物生长的知识，也不可能生产出满足人的衣食需要的粮食、棉布。同样，人类所创造出的精神文化也力求反映客观世界，科学、哲学是对客观世界的本质与规律的反映，艺术是对客观世界的形象性反映。在人类历史上，一切积极性的文化成果，都是人类对其所处的客观世界的反映，并部分地包含着对世界的客观反映。

其次，文化也包含着人与外部世界的价值关系。对人类而言，文化世界不过是一种有意义的现象世界，人所以要创造一个文化世界，是为了满足人类自己的各种需要。人类创造出物质的文化，是为了满足人们物质生活的需要，包括生产劳动需要与生活资料的需要；人类创造出精神的文化，则是为了满足人们精神生活的需要。有许多文化现象不一定反映了客观世界的规律性，但是由于它们满足了人类的某种需要，故而成为一种重要的文化现象。譬如宗教、巫术等，它们均是人类对外部世界作了歪曲的、虚幻的反映，但是，它在多方面满足了人在不能解释自然现象、不能战胜外部环境的困扰和压力时候的精神需要，因而成为十分重要的文化现象。

人类创造文化是要正确地反映世界的规律性与实现人类的目的性。但是，人类所创造的文化又是充满矛盾的，人类不得不面临许许多多文化世界的悖论。要深入了解文化的基本结构，就需要进一步探讨文化的内在矛盾及其悖论。

首先，文化的认识关系充满着矛盾和悖论。人类产生的精神文化，总是力求全面地、客观地反映外部世界的规律性，但是，人的认识总是有限的，客观世界也是不断地运动 and 发展的，所以，人类的精神文化永远只是部分的、片断地认识客观世界。那么，在过去包含着真理性认识的精神文化，到了以后则可能成为一种错误的认识。与之相反，在过去或许是一种错误的文化观念，到了后来却又成为正确的文化观念。这样，具有认识功能的精神文化就出现了悖论。一部科学技术史，就充满了这种真理与谬误相互易位的例子。特别是任何一种精神文化，都是一定条件下或某种视角中对客观世界的认识，故从一个方面来说有一定的真理性。如中医理论用阴阳五行和精、气、神描述人的生理或病理现象，就和西医理论有重大的差别，它们在解释同一病理时会产生很大的矛盾。如果站在其中一种理论的角度，很容易宣布另一种理论是荒谬的。但是事实上，它们都有一些方面的真理性。

其次，文化作为一种价值世界亦存在着矛盾与悖论。一般而言，人创造出来的文化世界是为了满足人类的需要，因此，文化的价值意义应该是正面的、积极的。但是，问题的复杂性在于，人所创造的许多文化现象，它们在呈现出正面的、积极的价值同时，也呈现出负面的、消极的价值。人类为了满足自己的衣食需要而耕种开荒，他们在创造了良田的同时，却破坏了生态，引起水土流失和洪涝灾害；人类做出了许多重要的科学发明，这些发明在给人类带来巨大福利的同时，也带来了许多罪恶与灾难；人类创造的文化、文明是为了让自己能获得更

多的自由，但是，人们在享受这些文明的成果时却常常感到被迫戴上枷锁而不自由。总之，人所创造的文化世界总是表现出一种内在的矛盾与悖论。

文化世界还有一个更为深刻的悖论，那就是精神文化所反映的世界的规律性与人类的目的性之间的矛盾。文化所具有的认识功能是要把握客观世界的规律性，而把握世界规律性则是为了满足人类的目的性。所以，为实现人类目的性的理性是价值理性，为认识世界规律性的理性则是工具理性。理想的文化世界应该是世界的规律性与人类目的性的统一，也就是价值理性与工具理性的统一。但是，事实上，这种统一只是人类希望努力实现的一种理想，而实际的文化世界则往往并不能将其统一。一些具有价值合理性的文化现象，却并不一定合乎世界的法则性；宗法伦理充满着人间的温情，却与现代社会的发展进程、历史法则有矛盾；宗教观念能够给临危的病人以精神上的希望因而稳定其情绪，缓解临终病人的病痛，甚至帮助临危病人最终战胜病魔；一些错误的哲学观念、荒诞的艺术作品虽未能反映世界的规律性，但是，它们能够为人们解释世界提供精神上的满足，为人们的精神娱乐提供条件。另外，一些具有工具合理性的文化现象，虽然包含着对外部世界规律性的认识，这些工具理性的发达能给人类带来巨大的功利，但是这些物化的功利却并不等于人类的目的性，相反，有许多物化的功利是以摧毁人性、损害人的精神为代价的。在现代社会，随着科技文明的发达、商业经济的繁荣，工具理性获得了最充分、最完善的发展，然而，这种工具理性的片面发展加剧了它与价值理性的矛盾，从而使得精神文化所体现的世界的规律性与人类的目的性之间悖论更加凸显。这个矛盾和悖论的出现，是现代文化学者面临的严峻课题。

指出上述文化的矛盾和悖论，正是为了使我们对文化世界

有一个多维的观察、深入的思考，同时，这也是为了使我们能够从广度上、深度上重新认识、理解中国传统文化。

二 中国传统文化及其基本形态

文化是一种观念形态的存在，那么，什么是传统文化呢？我们需要从时间的维度上来理解它，因为传统文化首先是指一种时间存在状态的文化。

从时间维度上说，所谓“传统文化”，首先就是指文化的过去式，即在漫长的历史过程中逐步创造、发展起来的文化。我们现在所拥有的辉煌文化，是我们的人类或我们的民族在几千年的时间里慢慢地积累与发展起来的。当我们讲“传统文化”时，首先就在作一番时间上的追溯，即在历史的长河中寻找我们的文化踪迹和文化成果。所以，我们要探讨中国传统文化，就得沿着历史的长河向前追溯，研究和思考中华文化的起源与发展的历程，从夏商周至春秋战国，从秦汉魏晋至宋元明清，探讨各个历史时期的哲学、宗教、科技、教育、文学、艺术，以及中国古代的价值观念、思维方式、风俗习惯等等。这些在历史上出现的观念形态的文化，就构成了中华民族的传统

文化。

其次，所谓“传统”的文化，又是指文化的现在式或正在进行式，即指从过去一直绵延到现在的文化观念。那些出现在过去且依然存在于今天的文化，方能称之为“传统文化”。人类在漫长的历史过程中，曾经创造出许许多多的文化，但并不是所有在历史上出现过的文化均可称之为传统文化。文化作为一种观念形态的东西，总是处于一种不断产生、又不断淘汰的过程中。那些具有重要价值、具有生命活力的文化得以积淀、保存、延续下来，成为后代文化主要组成部分，我们将这些积

淀、保存、延续下来的文化称之为传统文化（有的学者称之为“文化传统”），与之相反，那些曾经出现在各个历史时期的不少文化现象，产生时虽也流行一时，但只能是像流星飞越天空，一瞬即逝，不留踪影，更不能积淀、保存、延续下来，这种文化只是一种历史文化，并不是传统文化，因为它们并没有能够存在于现在。所以，我们所讲的中国传统文化，也是指那些出现在历史上的许多重要的哲学思想、宗教观念、艺术作品，但是仍对今天的中国人的文化观念产生重要影响的文化。如中国古代的许多典籍，包括《五经》《四书》许多重要的文学作品，如唐诗、宋词、《红楼梦》《三国演义》等等，虽然都是产生于过去的文化成果，但是，它们对今天中国人的文化思想、价值观念、思维方式、审美趣味等都有重要影响，故而是传统文化或文化传统。

其三，所谓“传统”的文化，又可能是指文化的将来式，即对未来的文化建构产生影响的文化观念，它们会成为未来文化的重要组成部分。文化是一种绵延不绝、前后相承的时间之流。我们今天的文化，是我们昨天的文化演变过来的；同样，我们明天的文化，是我们今天文化的延续。因此，那些构成我们的“传统文化”或“文化传统”的东西，就不仅仅存在于过去，也不仅仅存在于今天，还可能存在于明天。谁能说存在久远的文化典籍中所包含的伦理观念、生活态度、价值体系、思维方式仅仅存在于过去和目前，而不会对未来社会产生重大影响呢？谁能说那些古代的文学艺术作品，诸如《诗经》、楚辞、唐诗、宋词、国画、雕塑、音乐作品，除了感动过古代和现代的中国人之外，不会继续对以后一代代的欣赏者的艺术趣味、人生境界、审美态度产生深刻的影响呢？所以，所谓的传统文化，对未来而言仍是一种开放型的文化。它在经过今天的人们的学习、思考、选择、使用之后，会积累、沉淀、更新为未来

新型文化的重要组成部分。

由此可见，对现代人而言，传统文化决不仅仅是产生于过去并已沉寂的历史文化，而是一种连接过去、现在、未来的生命之流。因此，对每一个中国人来说，中国传统文化亦是连接古代、现代、未来中国人的时间之流、生命之流，是中国人的精神生命。我们学习中国传统文化，思考中国传统文化，决不仅仅是为了获得一些可有可无的历史知识，而是要通过对中国传统文化的反思，自觉继承中国文化的优秀传统，建设和发展现代的新型文化。

尽管我们所讲的传统文化是一种精神文化，但它仍然可以分别以两种形态而存在。一种是客体化的文化形态，主要是指历史典籍、文物古迹、文艺作品等客观外化的文化形态；另一种则是主体化的文化形态，主要是指文化心理、生活方式、风俗习惯、价值观念、审美趣味等主体内化的文化形态。这两种形态传统文化是相互影响的，那种典籍、文物、艺术作品等形态的文化，总是在不断地影响、塑造着人的主观精神文化；同样，那种表现为文化心理、价值观念、审美趣味等主体化的文化形态，亦在不断地重新解读、解构客体化的文化形态。由于文化总是以这两种文化形态存在，那么，我们在学习、领悟、反思中国传统文化时，就需要对这两种文化形态采取不同的反思途径。

首先是指对客体化的文化形态的学习与反思。由于中国传统文化存在于历史典籍、文物古迹、文艺作品等客体化形态之中，因此，学习与思考中国传统文化，就需要多多阅读这些历史典籍，考察这些文物古迹，欣赏这些文艺作品。我们确实需要了解，我们的先人究竟给我们留下什么遗产，其中有许多有用的、精华性的东西，值得我们继承和发扬。我们学习、思考以及领悟这一类文化形态的过程，其实也是在完成文化的主体

化过程。如果我们不通过主动、积极的态度去阅读这些文化典籍、欣赏这些艺术作品，接受中华民族优秀文化的熏陶，我们就无法继承中华民族的优秀文化，无法使这些文化精华成为我们主体存在的一部分，化为我们的理性、良知、美感等主体化的精神文化世界。譬如在文化大革命时期，彻底批判中国传统文化的文化虚无主义使人们年轻一代失去了接受优秀传统文化的机会，以致精神领域空虚、良知受到蒙蔽，至今仍是难以弥补。可见，对中国传统文化中的优秀文化典籍、文物古迹、文学艺术的学习与思考，是十分重要的。

其次是指对主体化的文化形态的反思。我们所讲的传统化，不仅存在于外在的典籍、文物、艺术品之中，尤其存在于我们内在的心灵和行为方式之中，表现为我们主体化了的思维方式、文化心理、价值观念。每一个人都必须生活在社会群体之中，通过家庭的教育、人与人之间的交往以及社会风俗习惯等各方面的影响，从而接受了这个社会群体的文化观念。譬如在广大的农村，许多村民很少出门，又没有读过书，但是他们通过接受上一代的文化影响，往往在文化心理、价值观念及思维方式等方面表现出明显的中国传统文化的特征。可见，这种主体化的文化形态不像那些历史遗留下来的书籍、文物、作品那么明显，但是，它是更深层的精神文化，它能直接决定我们的生活方式。对这一类主体化的文化形态的反思，也就是中华民族的自我反思，即要在自己的心理、价值、思维及各种风俗习惯中，分清楚哪些是好的，值得发扬的，哪些是不好的，必须要加以克服的。

如前所述，人类的两种文化形态是相互影响的。所以，对这两种文化形态的反思，亦有一种相互印证的效果。我们可以在儒家典籍的仁爱学说中，找到中华民族热爱和平、反对强权民族性格、行为方式的理论依据。同样，我们亦可在日常生活

里的褒贬态度、善恶评价中，发现儒家（《论语》《孟子》）的伦理观念的深刻影响。因此，对中国传统文化的学习和思考，就不仅仅是学习历史典籍、各类传统文化的知识，而是与我们的生活实践息息相关的学问。这种对中国传统文化的反思，也是我们中华民族的自我反思。通过这种学习和反思，我们不仅能够深刻思考中国历史上的传统文化，而且能够使人们更加理性地反思现实生活中的传统文化，从而实现中华民族文化的自我更新与自我发展，创造更加美好的民族的未来。

三 中国传统文化与现代化

在世界文化中，中国传统文化是其中惟一能够延续几千年而没有中断的文化。从远古时期的夏商周三代至秦汉统一，从魏晋隋唐至宋元明清，中国文化在漫长的发展历程中，表现出了顽强的生命活力，一直连续发展、绵延不绝。

然而，到了晚清，中国传统文化遇到了西方文化的挑战。

在经历了文艺复兴、宗教改革和产业革命之后，西欧各国建立了近代工业文明。工业文明使得西方国家的政治、经济、军事的力量空前强大起来。为了寻找原料、开拓新的商品市场，以欧美为代表的西方工业文明迅速地向全世界扩张并不断地开辟新的殖民地，西方列强在侵略、掠夺这些不发达国家和地区时，也将西方的文化传播到世界各地。在这一大的历史背景下，中国开始沦为帝国主义列强统治下的半殖民地国家，在政治上国家主权被侵犯，在经济上人民的财富被掠夺或剥削，军事上也受到西方坚船利炮的攻击。落后挨打的严峻现实使得中国人民认识到：中华民族要自强，就必须更新、发展自己的文化，建立中国的现代化文明。然而，中华民族要实现现代化，就面临一个如何处理中国传统文化与现代化的关系的问

题，因为中国传统文化主要是在一种古典的农业文明的基础上建立起来的，它与现代工业文明有许多不相协调的地方。因此，中国传统文化与现代化的问题，引发了中国近代以来的一场对中国传统文化的整体反思。

应该说，在古代中国的文明史上，并没有产生真正意义的中国传统文化的整体反思。这一方面由于古代中国与外界的大规模文化交流不多，外来文化并不能够成为我们反观自身文化传统的参照系统；另一方面，强大、发达的中华民族亦无反思自己文化的迫切性，古代的“华夷之辨”往往是一味强调自己的民族文化优于其他文化。

近代以来，世界的格局发生了翻天覆地的变化，西方列强强行敲开了中国的大门，上述两个方面的条件已经不复存在。第一，西方文化逐渐为我们的国人所了解，西方文化是一种不同于我们民族文化的独立文化体系，而且表现出强势文化的特点，从而构成了一个使我们反观自身文化传统的参照系统。其二，中华民族受到西方船坚炮利的进攻和商品经济的渗透，使得中国沦为半殖民地国家，亡国灭种的巨大威胁使中华民族感到文化反思的迫切性。

因此，对中国传统文化的反思成为一种普遍的文化思潮。为了强国富民，一大批先进的中国人致力于推进中国的现代化进程，希望使中华民族成为一个不受欺凌的现代化强国。然而，在世界上，最早实现现代化的是欧美发达的西方国家，要推进中国的现代化，就得向欧美等西方国家学习。由于西方文化是与它的现代化成果连为一体，西方的精神文化已经融入到它的工商为本的经济制度、人权自由的民主政治以及先进发达的科学技术之中，因此，在学习西方以推进中国现代化的进程中，就有一个如何处理中国传统文化与西方文化的关系问题，这就进一步激发了中国人从总体上对中国传统文化的反思。

中国的近代化与现代化进程经历了洋务运动、维新运动、辛亥革命、五四运动以及马克思主义指导的共产主义运动等。这一系列的政治运动都包含着文化的问题，即如何处理中国传统文化及中西文化的关系问题，可以从两个侧面来考察。

首先，这一系列的政治、文化运动都在不同程度上倡导学习西方的文化。走在时代前列的这一批批先进的中国人都主张对外开放，学习西方先进的科技、制度及思想。他们认识到，只有敢于、善于学习西方，让西方的长处为我所用，才能使中国早日成为现代化强国。洋务运动旨在学习西方的科学技术与教育，大量引进西方的机器设备、科技书籍及教育体制，以能够“师夷长技”。维新运动和辛亥革命则努力学习西方的制度文明，希望将中国建设成为一个近代民主国家。五四运动以学习西方的科学与民主为根本任务，在思想观念上主张更深入地学习西方。共产主义运动则是将产生于西方的马克思主义的思想引入到中国。可见，在推进中国近代化、现代化的每一个思潮中，都提出了学习西方、引进西方文化的问题。这是几千年的中国文化史上所从来没有出现过的事情。而且，在学习、引进西方文化的过程中，西方文化确实给中国人反思自己的传统文化提供了一个可资参照的文化系统。同时，这种学习西方文化的潮流也对中国传统文化产生了强大的冲击。

另一方面，在这一系列推动中国现代化的政治、文化运动，又都有一个如何与中国传统文化结合的问题。洋务运动主张以中国的政治伦理文化为核心而吸收西方的科学技术，维新运动以儒家大同理想去融会西方的政治、文化观念，辛亥革命的宗旨是三民主义，其民族主义、民生主义就包含着鲜明的中国文化特色，马克思主义传入中国的过程，也是一个西方文化与中国文化结合的过程，毛泽东思想的产生就是这种文化结合的产物。这是由于，中国传统文化经历了几千年的创造和发

展，仍然有着顽强的生命力，它构成了中国人所特有的精神境界、价值观念、文化心理、民族性格，引进西方文化，建立具有中国特色的现代文明，只能在中国传统文化的土壤中完成和转化。所以，那些倡导推进中国现代化、学习西方文化的先驱者们，在倡导学习西方文化的同时，亦在考虑中西文化如何结合的问题。

直到今天为止，文化思想界的学者们仍在探讨这一重要课题。中西文化如何结合呢？文化思想界有不同的说法。一种是倡导“中体西用”，即主张以中国传统文化为本位，吸收一些能为我所用的西方文化。一种是主张“西体中用”，他们认为现代运动是一种“体”的根本变化，即变为“西体”，从中国传统文化发掘一些为现代化之体可资利用的资源。还有一种主张是“中西互为体用”，即认为中国文化、西方文化中不能由一家为体，而是应该二者均可作为体，亦均可作为用。第四种主张是“综合创新”，即在综合中、西文化的基础上创新，以创造出一种既不是西方文化、也不是传统文化的社会主义新型文化。应该说，放弃“体”“用”的旧文化观念，积极、主动地综合中国传统文化、西方文化的优秀方面，并根据中国现代化的实践需要作出创造性的发展，以完成中国现代文化的建设，这确是反思中国传统文化，建设和发展现代中国的社会主义新型文化的根本道路。

那么，在现代化的实现过程中，中国传统文化究竟还有哪些值得进一步弘扬的呢？我们知道，中国现代化运动离不开两个重要文化因素：动力和秩序。我们可以从这个侧面思考中国传统文化对现代化的积极作用。

首先，中国传统文化是现代化的动力。推动现代化运动，需要全民族的一种广泛而持久的精神力量。中华民族实现现代化的精神动力，主要来源应是中国传统文化。自 1840 年中国

沦为半殖民地以后，在中华大地就兴起了一场推动中国向近现代发展转型的社会运动。尽管这场运动的方式是学习西方、推动中国的社会变革和文化转型，但是，推动这场运动的深层动力却是一种强烈的民族自强意识和爱国主义热情。学习西方的科技知识是为了“师夷长技以制夷”，改革中国的政治、经济制度也是为了促进中华民族的强大，新文化运动倡导西方的科学、民主，是为了建设一个不受列强欺凌的强国。直至今天的改革开放，同样是为了祖国的富强，希望中华民族能够站起来。这种强烈的民族自强意识和爱国主义热情，正是中国传统文化的基本精神之一。其实，中国近、现代化运动中出现无数的志士仁人，所表现出来的民族自强意识和爱国主义热情，均是源远流长的中国传统文化熏陶的结果，是优秀的中国传统文化的精神传统的体现。中国传统文化素来推崇以国家民族的利益为首位的价值观念，那种提倡“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”“天下兴亡，匹夫有责”“风声、雨声、读书声、声声入耳；家事、国事、天下事、事事关心”的民族意识、爱国热情，构成了中华文化的主要精神传统。近代以来中国人民所开展的反帝、反封建的民族独立、人民民主的革命运动，依靠的是这种民族意识和爱国精神；同样，推动中国进步、繁荣、发展的现代化运动，所需要的同样是这种民族意识和爱国精神。所以说，中国传统文化中包含的这种民族意识和爱国热情，构成了推动中国社会主义现代化的基本动力。

其次，中国传统文化能为现代化运动所需要的良好秩序提供资源。现代化不仅仅是生产工具、劳动条件、物质生产方面的机械化、自动化达到了现代科学技术的水平，在劳动组织、社会结构、生活方式等各个方面，也要有一种与之相适应的重大变革和转型。所以，现代化时代又意味着一种竞争日趋激烈、组织更加紧密、社会分工更加细致、生活方式更加多元的

时代。当然，中国传统文化与传统社会结构有着内在联系，并且有与现代化秩序不相适应的地方。但是，在现代化社会的建构过程中中国传统文化仍然可以继续发挥重要作用。现代化进程的推进需要建立一种新的社会秩序，中国传统文化中的注重个体人格的修养、强调人际关系和谐的中和精神，以及强调社会集体利益的价值观念，均可以对维护新的社会秩序的稳定、和谐发挥重要的积极作用。关于这一点，我们在下一节还有进一步的论述。

四 中国传统文化与新世纪人类文化

20 世纪的人类文化取得了前所未有的辉煌成就，许许多多涉及人类文明进步的指标一步步提高，科学技术得到了更大的发展，人们的物质生活条件大大改善，信息的数量和传递速度呈几何级数增长，教育更加普及，人的健康得到改善且平均寿命普遍延长，等等。

但是，正是在人类取得越来越多的文化成就的同时，人类也面临着更多新的严峻问题的挑战，尤其下列三大冲突是最为突出的。第一，人和自然之间的矛盾与冲突。科学技术使人驾驭、改造自然的能力获得了空前提高，但是，人类在利用科技手段向自然获取自己所需的物质财富的同时，却又破坏了人类赖以生存的大自然。于是，生态平衡成为一个严重的问题，工业化使得环境污染问题日益加剧，地球通过亿万年才积蓄起来的能源在很短时间内被快速地挥霍着。人本来是自然的一部分，是自然的产物，但是现代工业文明则加剧了人和自然之间的矛盾，人和自然之间的冲突构成对现代文明的挑战。第二，人之间、社群之间、民族之间的矛盾与冲突加剧。商业文明的全球化，交通、通讯的发达，使全球的人群联系越来越紧

密，这就要求人与人之间、社群之间、民族之间的关系更加融洽。但是，个人、阶层、族群之间文化与利益的差异与矛盾，却使人们之间的关系更加紧张，冲突进一步激化。人们之间的冲突集中体现在战争上。20 世纪在世界范围内爆发战争的规模更大，战火的范围更广，爆发的频率更快，武器的杀伤力更强。人们在担心，军备竞赛、核武器扩展，总有一天会导致毁灭人类的严重后果。第三，个人身心之间的矛盾和冲突。现代工商文明是一种物质主义的文明，它在不断地激发出人的物质欲望和物质享受。人们在追求物质利益和感性欲望的同时，则往往是以牺牲精神情操、心灵自由为代价的。因此，20 世纪的文化领域内，价值虚无主义盛行，精神的焦虑和浮躁成为一种飞速蔓延的流行病，家庭解体、吸毒泛滥也是本世纪精神颓废的体现。所以，尽管 20 世纪文明发达、物质丰富，但是精神依托成为一个严重的问题，身心失调成为商业文化的痼疾。

上述三大矛盾，就构成了对现代文明的三大挑战。人类创造文化本来是为了满足人类适应环境生存的需要，这些需要的满足必然导致文化的进化。人与自然之间冲突、人与人之间的冲突、人的身心之间的冲突，即现代人类所面临的这三大冲突，构成了对现代文明的严重挑战，如果 21 世纪不能很好地解决这三大冲突，人类就会出现文化危机与生存危机。因此，新世纪人类文化必须能够迎接这三大冲突的挑战。

那么，在新世纪人类文化的建构中，中国传统文化将在其中发挥什么作用呢？这当然取决于它在迎接上述三大冲突的挑战时所能发挥的作用。在充分思考、深入探讨了中国传统文化的核心价值和基本特质之后，就可以发现，它在发展新世纪人类文化以迎接三大冲突的挑战方面，拥有丰富的资源。

中国传统文化是一种以“中和”为价值核心的文化，儒家经典《中庸》一书说：“中也者，天下之大本也；和也者，天

下之达道焉。致中和，天地位焉，万物育焉。”“中和”代表了宇宙全体和谐一致的思想状态，是一种最高的价值。这种核心价值体现了中国传统文化追求天人合一的基本文化特征，而这种理想的文化价值正是中国传统文化能够迎接三大冲突的挑战的根本原因。

首先，中国文化的中和价值观具有化解身心冲突的功能。现代商业社会是通过不断刺激人的消费欲望而推动社会经济发展的，在消费欲望的推动下，社会经济固然得到了发展，但是，物质消费的无限膨胀则进一步破坏了人的身心和谐，将原本应是具有精神情操的人变成了商业社会的消费动物。中国传统文化的中和价值观对人的身心关系问题采取了一种合理的态度。一方面，这种价值观肯定人的基本情感欲望的合理性，主张在一定限度内充分满足个人的情感和物质欲望。另一方面，这种价值观又强调要将人的情感、欲望控制在一个适度的范围之内，要求以社会性的“理”“则”“礼”节制可能无限扩张的欲望，以保持心灵的自由、精神的和谐。这就是《中庸》一书所说“喜怒哀乐未发谓之中，发而皆中节谓之和”。中和价值观将是现代商业文化泛滥、消费主义盛行而导致身心冲突的一剂良药，它可以在保持人的合理消费欲求的同时发展人的精神生活和心灵自由。

其次，中国文化的中和价值观可以化解人与人之间的紧张与冲突。现代社会是一个竞争的社会，个人之间、企业或团体之间、族群和国家之间均在展开激烈的竞争，竞争刺激了经济、文化的发展。但是，过度竞争又产生了许多不良的后果，包括人与人之间的关系紧张，资源的浪费和破坏，尤其是政治、军事方面的竞争而导致战火不断，军备竞赛的后果将足以毁灭人类。中国传统文化的中和价值观，是主张在人与人之间、各种社会阶层和集团之间、国与国之间应该和谐相处，减