

中国传统文化的社会历史透析

段建海 著

陕西人民出版社

内容提要

本书内容由“上篇”与“下篇”两部分构成。

“上篇”透析了传统文化的社会特质。认为传统文化生成于相对隔绝的内陆环境和条件优越的江河流域，根植于小农自然经济和专制主义的亚细亚生产方式之中。它塑造了中华民族崇尚宗法共同体价值的社会本位型的文化个性，积淀成农耕文化的大众心理定势，形成了深刻体现“人的依赖关系”的传统社会特质的观念体系，创造了具有浓厚的政治伦理特点和经验理性色彩的民族精神。这种政教合一的文化体系，既是对亚细亚生产方式的理性认识和观念把握，也是中华民族改造自然、社会和人自身的独特的经验智慧结晶。

“下篇”考察了传统文化的历史转型。认为社会变迁决定文化变迁。近代中国社会革命发生在“历史向世界历史的转变”的条件下和西方资本主义全球化扩张的背景下，它是以民族救亡为历史形式的巨大的社会转型，是由传统农业社会向近现代工商业文明社会的转变，这就决定了文化变迁必然是从“人的依赖性”的传统文化形态向“人的独立性”的近现代文化形态的转变。

本书主要探讨了传统观念文化的现代转型，同时也尝试性地探讨了宗法小农和文化士人的现代化问题，并对近代中西文化冲突和文化

争论进行了梳理，检讨了文化守成论和全盘西化论的理论错误和现实危害，总结了近代文化建设的基本经验，从社会历史学科的视角提出了当代文化建设的基本思路和方法原则。

目 录

绪 论	(1)
-----------	-------

上篇 传统文化的社会特质

一、传统文化的生成环境考察	(2)
1. 相对隔绝的内陆环境	(2)
2. 自给自足的农业社会	(7)
二、传统文化的社会特质透析	(14)
1. 中国传统社会的特质	(15)
2. 传统文化的基本矛盾	(17)
3. 传统文化的社会特质	(23)
三、传统文化的大众心理探源	(24)
1. 现世主义的实用态度	(24)
2. 周而复始的停滞观念	(29)
3. 崇尚经验的直观思维	(34)
四、传统文化的观念系统考辨	(37)
1. 世界观：天人关系	(37)

2	历史观：变易的循环论·····	(45)
3	价值观：宗法个体与孤立个体的冲突 ·····	(52)
4	伦理观：宗法集体主义·····	(56)
5	国家观：家族观念的社会化 ·····	(59)
6	民族观：夷夏之辨·····	(68)
7	人文社会观：天下为公·····	(75)
8	思维方式：经验直觉·····	(84)
五、	传统文化的精神境界述论 ·····	(99)
1.	自强不息的文明创造精神·····	(101)
2.	互补统一的经验理性精神·····	(105)
3.	群体至上的道德自律精神·····	(110)

下篇 传统文化的历史转型

六、	西方资本主义的侵略与传统文化的危机 ·····	(116)
1.	西方资本主义的侵略·····	(116)
2.	传统文化的危机 ·····	(121)
七、	中国社会革命的文化主题 ·····	(130)
1.	社会革命与历史转型·····	(130)
2.	社会革命的文化意义·····	(134)
八、	传统文化的现代转型 ·····	(138)
1.	平等、独立的现代民族国家观念的形成 ·····	(139)
2.	历史观的现代演进：经学进化论·西学进化论· 唯物史观 ·····	(151)
3.	现代伦理价值观：从国家主义到集体主义 ·····	(158)
4.	思维方式的现代转型：从实证思维到矛盾思维到	

创新思维	(173)
5 人民本位的现代民主观	(187)
九、中国人的现代化：从 “人的依赖性 ” 到 “人的 独立性 ”	(194)
1 农民阶级的现代化：从宗法小农到现代小农	(195)
2 从传统士人向现代知识分子的嬗变	(217)
十、文化批判与文化重构的意义阐释	(226)
1 文化守成论的历史检讨	(226)
2 全盘西化论的文化反思	(230)
3 近代文化建设的基本经验	(243)
4 当代文化建设的意义阐释	(248)
后 记	(257)

绪 论

《中国传统文化的社会历史透析》一书，是从社会历史维度探究中国传统文化奥秘的著作。其着力点在于透析中国传统文化的社会特质和历史内涵，解读近现代社会变迁所赋予的文化意义，进而考察传统文化的现代转型，总结近现代文化建设的基本经验，讨论当代文化建设的方法路径。

(一)

人们可以用不同的学科方法来研究文化现象。把文化作为一种社会历史现象，发掘文化的社会特质和历史特性，这是文化的社会历史学科的特殊的方法路径。它并不像文化人类学那样，把文化作为一种人类的普遍现象去追溯文化的起源、意义和功能，也不像文化哲学那样，对文化现象喜欢作一般性的、根本性的和整体性的统观，而更钟情于从主体实践的立场出发，从人和客观世界的对立统一的动态关系中去把握文化创造活动的社会历史本质和主体应然价值，从主体自由与客观必然的相摩相荡中去解读文化的意义。从这个根本点出发，我认为，文化是人为了人并通过人而对人的社会性的创造和更新。

首先，从文化的主客体关系来分析，人是文化的主体，自然是文

化的客体对象，人与自然的矛盾关系得以成立，是以主体劳动实践基础上所形成的必然的社会关系为前提的，人类必须通过社会关系特别是社会生产方式这一中介才能同自然真正建立起一种属于人的文化关系。人类认识改造自然以创新文化的能力的大小，就决定于这种社会关系所提供的文化生产机制的可能性的。这样，文化的主客体关系就演化成了主体的文化需求同社会的文化生产之间的矛盾。主体自觉要求摆脱自然和社会的盲目性的摆布以不断发展人的社会性的文化愿望，始终构成主体文化创造活动的内驱动力，同时，作为主体文化创造活动产物的社会关系，一旦形成，又成为制约规定主体文化创造活动顺利进行的客观物质条件，人们只有在不断深化对人的社会必然性的认识的基础上，才能充分利用这种外在于人的社会条件，提高人类认识改造自然，不断人化自然的文化创造能力。主体的文化需求同社会的文化生产之间的矛盾，构成人类文化的基本矛盾，这一矛盾的具体的历史展开，实质上就是人类通过自觉的历史创造活动以不断发展完善人的社会性，不断迈向自由的进步史。这是从发生学机制对文化的社会历史学意义的揭示。

其次，从文化所承载的客观内容来看，它又是对人的社会性的生动反映。“人的本质”，“在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^① 人的社会生活是人的文化的主体内容。人的文化对人的社会性内容的承载，具有不以人的主观意志为转移的客观必然性。不论是主体的文化需求的生成，还是社会的文化生产和消费，无不打上了特定社会关系的烙印。从这个意义上讲，文化首先是对人的社会必然性的理性认识和能动反映，文化具有合规律性的特点，客观必然性尺度

^① 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第60页。

是衡量文化进步与否的重要标准。这是从认识论上对文化的客观属性的社会历史学说明。

再次，从主体自由自觉的文化创造活动的本质透视，文化的真谛并不是人类活动的过程本身，而是人类创造自己生存发展的社会性并不断臻于自由境界的一种主体能力，是人类通过改造世界的创造活动本身而完善发展起来的相对于自然、社会和人自身而言的自由，是主体实践论意义上的自由观，是人类的主体性。从这个意义上看，文化并不是人的社会性本身，而是人类驾驭自然、社会及人自身的一种主体能力，是人类遵循客观必然性、利用客观规律改造客观世界和主观世界，造福人类而创造的智慧本身，它凝结为以自由为体，以真、善、美为用的价值意义结构。由此可见，文化不仅是人类对人的社会必然性的认识，更重要的，文化还是人类驾驭客观规律，改造对象世界，发展完善人的社会性，追求自由之境的主体能力。主体自由尺度是衡量人类文化进步与否的根本标准。这是从主体实践论视域对文化的主体属性的社会历史学界定！

1962年，毛泽东在《在扩大的中央工作会议上的讲话》中曾经指出：“自由是对必然的认识和对客观世界的改造。”^① 这是在认识论和历史观的合观视域对自由的科学界说。而文化则是人类创造自由生活的必由之路。把认识论、历史观和价值观统一起来，从社会（历史）必然与主体自由的合观视域去解读文化的本质和意义，是从社会历史维度去界说文化的基本原则和方法路径。也是我们对中国传统文化进行社会历史透析的基本依据。

(二)

从社会历史维度去透视、剖析中国传统文化，我们认为，传统文

^① 《毛泽东著作选读》下册，人民出版社 1986 年版，第 833 页。

化生成于相对隔绝的内陆环境和条件优越的江河流域，根植于小农自然经济和专制主义的亚细亚生产方式之中。它塑造了中华民族崇尚宗法共同体价值的社会本位型的文化个性，积淀成农耕文化的大众心理定势，形成了深刻体现“人的依赖关系”的传统社会特质的观念体系，创造了具有浓厚的政治伦理特点和经验理性色彩的民族精神。这种政教合一的文化体系，既是对亚细亚生产方式的理性认识和观念把握，也是中华民族改造自然、社会和人自身的独特的经验智慧结晶。

首先，传统文化是在相对封闭隔绝的内陆环境和得天独厚的江河流域的自然生态条件下形成发展起来的，这就使中华民族文化的成长具有自我保护、独立发展的单体自循环的特点。而以一家一户为生产经营单位的小农自然经济的生产方式和家国同构的宗法族制的政治体制，又塑造了传统文化的自足性、孤立性和依赖性的社会性格，这既是中华民族生存发展的基本条件，也是中华先祖创造民族文化的既定的历史前提，它决定了中华民族文化创造活动的性质、方式途径和价值归属。

其次，亚细亚生产方式决定了中华民族土地公有制的财产所有制形式，专制君主所代表的宗法统一总体对社会财产的全面支配，造成了单个的人不仅丧失了财产，也失去了人身自由，成为一无所有的人。单个的人与宗法共同体的矛盾冲突，是中国古代社会的基本特质，在主体的文化创造活动视域，它随即转化为“公天下”的主体的文化需求和“家天下”的社会的文化生产的内在张力的传统文化的基本矛盾，从而养成了重群体、轻个体的宗法集体主义的伦理文化个性，这是一种社会本位型的宗法共同体文化，而不是建立在财产私有制基础上的高扬国民思想和国家意识的个人本位型的文化。

再次，在相对封闭的小农自然经济社会中，中华民族形成了深厚的农耕文化的大众心理定势。大致包括立足现世、志尽有生，成事在

天、谋事在人，乐观达生、语绝无验的现世主义的实用态度，以简单循环的变易观念、缓慢迟滞的时间观念、安于现状的生活习性、勤俭节约的生活理念和漠然麻木的社会观念为基本内容的周而复始的停滞观念，以及相信生活经验、膜拜祖传经验和好作价值评判的崇尚经验的直观思维等。这些生产生活的经验经过几千年的历史积淀，已成为中华民族的集体无意识，给以中华文化的观念层面和精神层次以持久而深刻的影响。

第四，中华民族在不断总结社会生产生活经验的基础上，不断发展完善了自己的文化观念体系。包括既承认天的客观存在亦高扬人的主观能动性的天人观（古人之世界观），以正统论的历史价值观、变易循环的历史发展观、世界“大同”的社会理想、致治社会的实用目的和渐进维新的人文精神为主题内容的历史观，宗法个体与孤立个体相冲突的二元价值观，以自然血亲情感为心理纽带的宗法集体主义的伦理观，家国同构、君国交织的国家观，以政治大一统和文化大一统为内容、以夷夏之辩为形式的民族观，“天下为公”的社会观和经验直觉的思维方式等。这是贯彻于一切传统文化现象之中的主体对人与自然、人与社会、人和历史、人和自然之间关系的最根本的看法和最基本的观点，因而，是中华民族在价值观念和思维方式上形成的条理化、系统化的文化经验。

第五，中华民族在改造世界的历史创造活动中，形成了自己独特的文化精神。包括以创“盛德”、“大业”为价值理想，以刚健有为、自强不息为创业精神的文化创造精神，强调宇宙万物的统一性和世界秩序的和谐性、推崇“执两用中”的互补辩证法和直觉体悟的思维方法的经验理性精神，以及以追求正义理想的献身精神和公忠体国的敬业精神为核心的群体至上的道德自律精神。精神是思想意识对思想意识的反思，是自觉的思想意识。自强不息、贵和执中和群体至上是中

华民族自觉的文化理念，是更根本的文化经验，因而是我们民族创造文明、推动社会进步和自身发展的根本的主体性力量。

(三)

唯物史观认为，社会存在决定社会意识，社会变迁决定文化变迁。因而近代中国传统文化的历史转型，只能在近代社会革命中找到它的全部理由，而近代中国社会革命又发生在历史“转变为世界历史”^①的条件下和西方资本主义全球化扩张的背景下，西方资本主义的侵略，就成为我们解读传统文化的历史转型的历史起点和逻辑起点。

西方资本主义的侵略，既给中华民族造成了深重的历史灾难，也促成了传统社会的解体，在造成中国的社会革命时“充当了历史的不自觉的工具”。^②传统社会的解体又加剧了传统文化的内在危机，“天朝上国”的本能排外和文化保守主义的观念抗拒，这既为传统文化的现代转型创造了历史契机，也预示着这种文化变迁的必不可免。近代中国传统文化的历史转型的性质是由社会革命的性质决定的。近代中国社会革命实质上是由传统农业社会向近代工商文明社会的转型，相应的，其文化变迁也只能是由传统农业文化形态向现代工业文化形态的转变，是由“在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着”的“人的依赖关系”的文化向“以物的依赖性为基础的人的独立性”^③的文化的转型。

在此基础上，笔者讨论了传统文化的核心观念的现代转型。包

①② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第89、766页。

③ 《马克思恩格斯选集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第104页。

括平等、独立的现代民族国家观念的形成，从经学进化论到西学进化论到唯物史观的历史观的现代演进，从国家主义到集体主义的现代价值伦理观的发展，从实证思维到矛盾思维到创新思维的思维方式的现代转型，以及人民本位的现代民主观的生成等。同时还尝试性地探讨了中国人的现代化问题，对农民阶级由传统宗法小农向现代小农的转变和文化士子由传统士人向现代知识分子的嬗变作了概略的论述。

最后，作者对近代中西文化冲突和文化争论进行了梳理，检讨了文化守成论和全盘西化论的理论错误和现实危害，总结了近代文化建设的基本经验，从社会历史学科的视角提出了当代文化建设的基本思路和方法原则。

(四)

学术研究必须进入学科。从社会历史维度去解读中国传统文化，应该遵循社会历史学科的方法原则。本书在内容阐释和行文逻辑上注意了以下几点：

首先，社会文化观与社会分析法。从社会历史维度去研究中国传统文化，要求人们必须把传统文化置放于传统社会的背景下，透视传统文化的社会特质和历史特性，坚持文化是对人的社会性的能动反映的原则，反对把文化作为一种种族现象或者孤立的精神现象，片面夸大地理环境对文化生成的决定性影响和人类精神的主导性作用。据此，我们认为传统文化是深刻反映传统社会特质的崇尚宗法共同体价值的伦理文化，它具有特定的价值功能体系。把中西文化的不同诠释成根本路径不同的种族文化观，是对唯物史观的社会文化观与社会分析方法的严重背离。文化的具体内容及其差异，只能在特定的社会关系特别是社会生产方式之中寻找到它的全部内容。

其次，实践文化观与主体性原则。文化是对人类社会关系尤其是社会生产方式的反映，但绝不是消极被动式的照相，而是通过有目的有意识的劳动实践活动而对人的社会关系的占有和对自然界的役使改造，是人类获取自由的手段工具。因此，必须坚持实践文化观和主体性原则，把实践视为文化生成的根本路径，把文化从本质上理解为人创造自由的能力体系。由此，笔者把文化理解为人为了人且通过人而对人的社会性的创造和更新。把传统文化看成是中华民族在传统农业社会的历史实践活动中所创造出来的价值观念和思维方式的主体能力结构，它真切地反映了我们民族驾驭自然、社会和人自身的能力，反映了主体活动的自由度和创造性的可能性程度。在这一点上，我们反对旧唯物主义者取消人的自觉能动性的非主体性立场和机械主义的方法原则，坚持实践唯物主义的立场原则，主张在主体自由与客观必然的相摩相荡的实践论视域去解读文化的意义境界。

再次，“世界历史”文化观与整体性思维。民族文化的发生发展不可能脱离世界历史的进程而孤立地存在。特别是在近代“历史转变为世界历史”的全球化时代，世界各民族之间相互依存、相互渗透的一体化格局，成为不可逆转的历史趋势。中国传统文化的历史转型发生在“历史向世界历史转变”的西方资本主义的全球化扩张的背景下，中国现代化的后发外生性，决定了传统文化的历史转型只能在“世界历史”和全球化的进程中才能完成其使命。只有把传统文化置放于这种宏大开放的时空场中，才能准确把握传统文化的历史方位，才能把中学与西学相结合，促进西方文化的中国化和传统文化的现代化。确立“世界历史”文化观与整体性思维的学科方法，是我们探究传统文化的历史转型问题所应具备的基本方法论原则。在这一点上，我们坚决反对任何排拒“世界历史”和全球化进程的狭隘的文化民族主义、文化孤立主义和文化中心主义的非理性的文化立场和方法原

则。应该把炽烈的民族情感和冷峻的历史理性统一起来，在文化交流、文化选择和文化整合的实践探索和理论研究中，做到有选择的介入，创造性的介入，形成融入世界、和而不同的整体性文化理念，增强中华文化的世界性意义。

上篇 传统文化的社会特质

中国传统文化生成于相对隔绝的内陆环境和条件优越的江河流域，具有自我保护、独立发展和单体循环的特点。以一家一户为生活经营单位的小农自然经济和宗法族制的政治体制又塑造了传统文化的自足性、孤立性和依赖性。专制君主对社会财产的全面支配和单个的人事实上的一无所有的传统社会特质，决定了“公天下”的主体的文化需求和“家天下”的社会的文化生产之间的张力，成为传统文化的基本矛盾，这就养成了中华民族重群体、轻个体的宗法集体主义的伦理文化个性，这是一种建立在财产公共占有基础上的社会本位型的宗法共同体文化，而不是以古希腊、罗马为代表的西欧社会的建立在财产私有权基础上的强调国民思想和国家意识的个人本位型的文化。

中国传统文化具有深厚的大众心理基础，积淀成现世主义的实用态度、周而复始的停滞观念和崇尚经验的直观思维的民族集体无意识，形成了系统的观念结构。包括循天重人的世界观，变易循环的历史观，宗法个体和孤立个体相冲突的价值观，宗法集体主义的伦理观，家国同构、君国交织的国家观，强调政治文化大一统和夷夏之辩的民族观，“天下为公”的社会观和经验直觉的思维方式等。这是贯穿于一切文化现象之中的关于人和世界关系的根本观点，是中华民族

在价值观念和思维方式上形成的条理化、系统化的文化经验；创造了独特的民族文化精神，包括以创“盛德”、“大业”为价值理想，以刚健有为、自强不息为创业精神的文化创造精神，强调宇宙万物的统一性和世界秩序的和谐性、推崇“执两用中”的互补辩证法和直觉体悟的思维方法的经验理性精神，以及以追求正义理想的献身精神和公忠体国的敬业精神为核心的群体至上的道德自律精神。文化精神是文化意识对文化意识的反思，是自觉的文化意识，是根本性的、统一性的自觉的文化理念，因而，也是华夏先祖创造中华文明、推动社会进步和个人发展的动力和支撑。

一、传统文化的生成环境考察

特定的自然环境和社会条件，是人类文化发生、发展的“历史前提”。它决定了特定主体创造人类文化的方式、途径和归属。考察中华民族生存发展的自然社会环境，便成为研究中国传统文化的历史起点和逻辑起点。

中华民族在相对隔绝的内陆生存环境中，自强不息，早年以农立国，历史地形成了小农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济生产方式，家国同构的宗法专制主义的政治形态和隆礼重德的历史传统。中华先祖以自己的勤劳和智慧，创造出了传统农业文明。作为中华民族本质力量对象化的创造物，一旦成形，便作为既定的历史条件制约着炎黄子孙创造文化的性质、内容和特点。中华民族就是与传统农业社会外在环境的互相依存、互相作用的动态过程中，不断地创新和发展着自己的民族文化的。

1. 相对隔绝的内陆环境

(1) 地理环境对人类史前文化及早期文明的影响