

中國的品格

樓宇烈 著

香港中和出版有限公司
www.hkopenpage.com

目 錄

再版贅言	5
出版緣起	12
 第一篇 中國文化的百年沉浮	
中國文化何去何從	18
中西之爭	21
文化也要全球化嗎	38
路在何方	42
 第二篇 中國傳統文化的品格：人文精神	
以人為本	64
天人合一	74
人文思維	88
 第三篇 中國傳統文化的根源性典籍	
三玄、四書、五經	94
五經要義	97
三玄要義	109
四書要義	116
 第四篇 儒家與中國文化	
儒與儒家	126
儒學的發展	129

儒家思想——中國傳統文化的主幹	144
何謂真儒者	156
儒家教育之法	162

第五篇 道家與中國文化

道，可道，非常道	166
道家的發展	169
玄之又玄，眾妙之門	189
有之以為利，無之以為用	200

第六篇 佛教與中國文化

起源：佛教的真實面貌	204
衝突：“水土不服”的佛教教義	213
磨合：發展中的中國佛教	221
融合：中國文化的重要支脈	234

第七篇 中國文化的藝術精神

倫理的文化	244
藝術的文化	260
中國人的藝術與生活	275

第八篇 中醫與中國文化

中醫理論之源	278
中醫之道	282
中醫養生要訣	290

再版贅言

本書出版後，常有讀者問及為甚麼書名要叫“中國的品格”，中國主要有哪些“品格”？

所謂品格，可以說是一種德行、一種格調。品，本身有品味、品類的意思，指的是分類的問題，即被劃分到了哪一類，是低層次的還是高層次的？中國古代的官銜講位居幾品，可見品就是類，即看你在哪一個等級上。格，就是格調，也是層次的問題。每種東西都有它的品格，做人有做人的品格，一個國家有一個國家的品格。品格一詞，人們可能有不同的理解，也可以從不同的角度去領會。何謂“中國的品格”？我想是根植於中國傳統文化之中，是中華文明所打造出的一種特有的品質。本書講述的就是中國文化的基本脈絡和基本精神，讀者可以從中體悟甚麼是“中國的品格”。

本書分為八篇，其中第二篇講人文精神，是本書的核心。從某種意義上說，中國文化所特有的品格就是“人文精神”。所謂人文精神，有兩個突出的特點。

首先，人文是相對於神文和物文來講的。中國人更注重的是精神生活，而不是受神、物的支配，因此中國文化“上薄拜神教，下防拜物教”，使人的自我價值得到了充分的體現。其次，人文精神更多的是強調禮樂教化。中國講究人文教育，而不是武力和權力的壓制。

中國文化的核心，強調人在天地萬物中的核心地位，突出了人本主義精神，這一特徵又是通過人文教育形成的。中國文化雖然突出人的地位，但也非常尊重人生存的環境，尊重萬物。因此，中國文化講究“重天道”和“法自然”，又崇尚“人道”，重視禮樂教化。這些都是中國文化的特徵和品格。

中國的品格蘊含在中國傳統文化之中，而中國傳統文化主要是由儒、釋、道三教組成的，三者都提倡人要反省自求、提升自我。

儒家講求天時地利人和，提倡自己創造，而不是坐等。儒家最核心的一個理念就是：只有自己做好了，所有的外力才會輔助你，即所謂的“皇天無親，惟德是輔”。強調自己品德的提升才是根本。儒家認為“盡己之心”就能“盡物之心”，然後“參天地之化育”，主張“修身、齊家、治國、平天下”，使人自身和各種關係都得以和諧發展。

佛教講人的一切煩惱、痛苦都是人自身造成的。

從根本上講，佛教是用來治心的，除去貪、嗔、癡之心，還自我以本來的面貌，尊重人的心性。佛教之所以能在中國生根，很好地融入中國的本土文化，就是因為它提倡內省，反求諸己，這和中國文化的向內精神正好契合。

道家認為，要遵循天地萬物的自然本性，不能以個人的意願去隨意改造，強調自然無為。不單是對自然，對他人也應該尊重，使其按本性去發展。只有按本性發展，才能達到最充分、最完美的狀態。道教也強調反省自己，不干涉他物，因勢利導。

中國文化提倡認識自我，主要是認識人的本性。它強調人在天地萬物中，既和萬物一樣，又和萬物不同。人具有主動性和能動性，在萬物中擁有最大的自由。這種主動性應當正確使用，任意妄為就會損害本性。因此在實踐原則中，中國文化堅持“中”與“和”，“中”就是恰如其分，“和”就是平衡，不做過分的事。

人生活在群體社會中，群體要發揮作用就必須有“禮”來規範每個人。人人按其身份、地位履行各自的職責，社會才能正常運轉。禮的規範根植於人性和人類社會的本性。個人價值的實現，一定要得到他人和社會的認同，必然要對他人和社會作出貢獻。因

此，做人就要盡倫盡職，按自己的身份地位做好自己該做的事情。禮是社會所必需的，也是公民素質的體現。從這一角度上講，中國的品格也就是建立“禮儀之邦”。所謂的禮儀之邦就是指：每個人都清楚自己的身份、地位、責任和義務；人與人之間互相尊重，理解包容，禮貌恭敬，從而形成一個良好的生存環境。中國社會自古就非常重視禮，講究遵循社會規則。中國的禮，是在尊重人的本性的基礎上確定下來的，也是隨時代變化而變化的。重建禮儀之邦的信仰，高舉人文精神旗幟，需要將儒、釋、道三教很好地結合起來。所謂禮儀之邦凸顯的就是中國文化的人文精神。

另外，這裡我們所講的中國的品格，也是相對於西方文化來講的。近代西方文化雖然是在衝破了中世紀的宗教文化，並吸收了古希臘羅馬文化傳統和中國文化後逐步形成的，但西方文化更多的是強調理性和個人自由意志。理性並沒有錯，但過分強調就會走向極端，成為教條和獨斷。理性離開了經驗，就會成為無源之水，因為經驗是理性的基礎，理性只有回到經驗才會發揮作用。中國文化則將經驗和理性很好地融合在了一起，它更關注的是禮儀之邦的建立和人文精神的發揚，其中包含價值觀念、思維方式、生活樣

式、信仰習俗等。禮樂教化就是教人之所以為人，使人認識到自己是萬物中最尊貴最靈的，要發揮自己的主動性、能動性；同時又不能藐視萬物，而要善待其他事物，認識到天地萬物是一體的。

中國品格的另一個體現在於，中國人是整體關聯的思維方式，也就是我常說的“整體關聯，動態平衡”。中國的學說裡沒有西方那樣的還原論。靜態可以被還原，動態是不能被還原的。整體關聯和動態平衡是中國文化中的兩個核心。中國人不是用教條的理論，而是用一種自然合理的思維方式來看待事物，而西方的現代思想更多的是強調科學合理。科學合理和自然合理，二者的相同之處都是尊重事物的本來面貌，但差別就在於，一個希望通過科學找到事物的本來面貌，再將個體的本來面貌擴大為整體的本來面貌，強調普遍適用性；另一個則尊重個體差異性。引申到治理國家上，平衡才可能帶來一個和諧的社會，否則動亂就會發生。和諧社會就是要使各種矛盾得到相對的平衡。

在處理人與自然的關係時，西方文化更強調讓自然適應人類，過度地改造自然，因此引發了現代生態環境的很多問題。而中國文化雖然強調人是萬物中最靈最貴的，但也要尊重其他的事物，不是要別的事物

聽命於自己，而是要萬物按自己的規律發展，不主張人為的強制。這就是道家“自然無為，因勢利導”的思想。推自然之勢，改造自然，適應自然，這恰恰是人文精神的體現。

人應該追求甚麼？甚麼才是真正意義上的發展？人要獲得真正的自由就要既不受物的約束，也不受神的約束，還自我以本來面目。人需要一定的物質基礎，在有了一定物質保障的前提下，還要提升自己的精神追求。現在的發展理念往往只是滿足人的額外的物質追求，從文明的角度講反而是一種倒退。物質發展了，精神也要發展，在發展精神文明的時候，傳統文化可以給我們提供豐富的資源。

現代社會最缺乏的就是人文精神。在物質生活水平飛速發展後，自我的失落成了現代社會中人們所面臨的最大問題。現在人們所感受到的最大的精神痛苦就是做不了自己的主人，而被大量外在的東西，特別是物慾所支配。在自我無法解決的時候，又求之於神。但人的問題還是要人自己去解決，發揮自己的主動性。這就是現在提出的精神開發和自我認同的問題——不是認同物，也不是認同神，而要認同人自己。

中國傳統文化的根本特徵就是注重人的精神生

活，提倡人文主義。在世界文化的發展歷程中，中國文化曾在很長一段時間內走在世界的前列。過去有人批判中國文化，認為中國人只陶醉於自己的精神文明中。在當時經濟落後的狀態下，這也許有其合理性。但經過近現代一百年來的發展，中國社會的物質水平得到了很大的提升，精神文明反而喪失了、落後了。在這種背景下，中國文化中注重精神文明、強調德行的理念正好契合了現代社會的需求，有很大補益的作用。不僅是在中國，兩次世界大戰後，西方的思想家也都在呼籲人文精神的重現，提出了新人文主義。而重現人文精神，最豐富的資源就是東方文化。

儒家崇尚人道的禮儀教化，道家尊重天道的自然無為，佛教則注重人性的淨化，禮儀之邦正是由這三方面構架而成的。同時，由此演化出的“整體關聯、動態平衡”，以及主張“中”與“和”的思維方式，共同塑造了中國的品格。重建禮儀之邦，弘揚中國的品格正是我們現在社會所急需的。

出版緣起

2006年6月的一天，北京讀書人VIP俱樂部的湯小明、張順平和鄧景異三位先生來茅舍茶室品茗談事，其間談及時下社會上“國學熱”的種種現象，他們也想在俱樂部內為會員們普及一些正確的傳統文化知識，並希望我為俱樂部成員設計一條學習中國傳統文化的路子。

當時，我按照自己多年來形成的一個想法，即“三玄”、“四書”、“五經”為中國傳統文化根源性經典，以及想要真正把握中國文化的根本精神就必須從原典入手等，向他們宣傳了一番。誰知他們三位相當認同我的想法。於是，當下就一起擬了一個“三、四、五、六”（“六”是選了六部佛典）的系列講讀計劃，並趁熱商量的禮請哪些專家擔任講解和導讀，以及爭取在兩三年內逐步完成等問題。談到這裡，他們說，為了讓聽者了解我的想法，這個原典系列講讀最好由我來開頭。沒想到，原來只是幫著出謀劃策，結果卻是“引火上身”。

不過回頭一想，他們的意見也有道理。於是我就說，我來講一個“總論”吧，把中國傳統文化的一些主要內容、特點、精神和現代意義等問題概括地講一講，以便大家進一步去學習原典時有一點準備。之後，經過幾天的思考，我決定把這個“總論”分八個題目來講，這就是大家現在在這本書中所看到的八個部分。

在這個“總論”中，我想盡量把我對中國傳統文化的一些基本看法講給大家聽，但由於準備將來在網絡上播放，每次講座都要錄像，所以時間上規定為每次兩小時。而且由於講座時我只準備了一個簡單的提綱，講著講著時間不夠了，後面的題目就只能講得簡單一點，甚至省略不講了。因此，一些題目中的有些問題就無法展開了，有些問題則或詳或略。整個講座既不充分，更不那麼嚴謹、系統。這只能向大家說聲抱歉了，或者說留些餘興，以後再來探討吧。

此外，對於中國傳統文化的解讀、認識、體會和思考，人各有不同，這是正常的現象。我在這裡講述的只是個人的一些淺見、陋見而已，講出來只是想給人們提供一種參考，並不想強加給任何人。只是希望我的這些淺陋之見能引起更多的人，特別是青年，來關注我們的傳統文化，了解我們的傳統文化，反思我

們的傳統文化，發展我們的傳統文化。在世界多元文化交流中，樹立起一種文化主體意識，用我們傳統文化中的豐富資源，創造性地走出一條具有鮮明中國特色的現代化道路來。

這裡，我還想對最後兩講作一點說明。在我的腦子裡一直有這樣一種感覺，即中國的傳統文學藝術，最深刻地傳達了中國傳統文化的精神境界和生活情趣；中國的中醫，特別是中醫理論，最全面地體現了中國傳統文化的根本觀念和思維方式。這也就是說，中國傳統文化的核心價值觀和基本思維特點，最充分地體現在傳統文學藝術和中醫理論中；反之，通過對傳統文學藝術和中醫理論的了解和把握，也就可以更深刻地體悟中國傳統文化的根本精神和思維特點。所以，我在“總論”講座中安排了“中國文化的藝術精神”和“中醫與中國文化”這兩講。可是，我對傳統文化藝術，特別是中醫，雖都看過一些書，但總起來講是知之甚少的，是沒有資格講這兩講的。而我之所以不怕出醜，要勉強講這兩講，目的就是為了表達上述這種感覺，希望能引起大家的關注，把傳承傳統文化與保護中醫和傳統藝術聯繫起來，使中國傳統文化的傳承和發展能以道統藝，由藝臻道，道藝並進，形神俱完。把血肉豐滿、神氣十足的中國傳統文化展示

在世人面前。至於講座中的幼稚、錯誤之處，尚請方家見諒和指正。

這八個題目，分八次講，從 2006 年 7 月初開始，一直到 12 月中才講完。在講座進行過程中，湯小明、張順平和鄧景異等先生不斷向我反映說，聽眾聽了都覺得頗有啟發，希望能把講座的內容整理成文字稿，如果能出版，也許會對更多人有所啟示。我同意了他們的建議，但我自己沒有時間來整理，經過商量，決定由鄧景異先生負責整理講稿。當我講完最後一講後不久，他就把全部整理稿交給了我。鄧先生為整理此稿花了不少的心血，可以說，沒有鄧先生的精心整理，就不會有這本書的出版。最後，當然還應當感謝北京讀書人文化藝術有限公司的湯小明和張順平先生等，沒有他們的策劃、組織、督促，我可能就完不成這一系列講座，當然也就不會有本書的出版。

第
一
篇

中國文化的百年沉浮

近代以來，西方人憑藉堅船利炮打開了中國緊閉的大門，西方的思想和理念開始衝擊中國古老的文化。經過鴉片戰爭、洋務運動、戊戌變法、辛亥革命、新文化運動……中西文化之爭不斷，時至今日，這種爭執依然存在。隨著全球化的不斷推進，人們逐漸意識到人文精神的重要性，而人文精神正是中國文化特有的品格。

中國文化何去何從

甚麼叫文化？從一般意義上來講，文化就是人類創造性的實踐和理論的結晶，它包含著一個民族的價值觀念、思維方法、生活樣式和信仰習俗等，跟一個國家的歷史和傳統密切相關。

從某種意義上來說，文化就是歷史的載體。我們說中國有五千年的歷史，不是指某一個具體的朝代，而是指整個中國文化的積澱和傳承有五千年。所以，如果一個民族、一個國家的文化主體性失落了，那就意味著這個國家的歷史中斷了，它的民族精神和傳統喪失了。因此，維護本民族的文化主體性是非常重要的，但是這一點現在正受到巨大的挑戰。

在當今世界，隨著國際互聯網和信息技術的迅速發展，文化的開放和交流勢不可擋。這本來是一件好事，因為世界不同文化之間的對話和交流將是維護世界和平、推動世界發展的一種重要方式。但文化交流的前提是多元文化的共存，如果世界文化

的發展都趨向一元，那麼既無法交流，也無需交流。

遺憾的是，在經濟全球化的趨勢下，文化也在向全球化發展。當今世界上一些強國的強勢文化正在深刻地影響著其他國家的文化傳統。

我們講強勢文化，說得坦率一點，就是美國文化。在當今世界上，美國文化是一種強勢文化，它正在以非常強大的力量和驚人的速度向全球推進。它不僅嚴重影響了發展中國家民族文化的主體性，同樣也在影響著那些有著古老歷史文化傳統的歐洲國家。所以目前在歐洲，不管是法國，還是西班牙、德國，同樣都在思考，對於美國的強勢文化，應該採用甚麼方法來應對。

維護多元文化的存在，保持和發展自己民族文化的主體性，可以說已經成為當今世界許多國家、民族最為關切的一個問題。不然的話，自己民族特有的歷史、傳統、精神都會在強勢文化的影響下慢慢地消退，而失去文化主體性以後，國家的獨立性也就喪失了。

但我們不能採取抵制的辦法，乾脆不交流，這是不行的。當前有一些國家，有時候就會採取一些完全排斥外來文化的辦法來保護自己。這樣能不能解決問題呢？絕對解決不了問題。隨著全球化進程

的推進，文化交流的趨勢是不可阻擋的。

因此，現在的挑戰就是：我們怎樣在與強勢文化的交流中保持一種清醒的文化主體意識，既汲取對方的營養，又不喪失我們自己的民族文化，維持我們在這個世界上的獨立性？

這並不是一個新問題。一百多年來，我們實際上一直都在面對這個問題、處理這個問題。但是這個問題有沒有解決？沒有解決！不但沒有解決，形勢還越來越嚴峻。在今天的中國人中，懂得自己民族文化精髓的人越來越少了。因此，在我們重新探討這個問題的時候，回顧一下百年來的經驗教訓是十分必要的。

中西之爭

近代的反思

一百多年來，我們一直面臨著西方巨大的壓力，在很多時候，我們的國家甚至面臨著滅亡這樣一種巨大的危險，所以大家一直關注的問題就是：怎樣救亡圖存？怎樣使中國強大？方法是甚麼？就是向西方學習。因為擺在我們眼前的事實是西方強大，中國弱小。於是，就開始了一浪高過一浪的西化運動。

我們最初提出來的一個口號是：“師夷長技以制夷。”這是鴉片戰爭時期一位著名的思想家魏源提出來的。師，就是學習，夷，當時是指外國人；就是說，首先要學習外國人或者說西方人的“長技”，學習他們的優點。

在當時中國人眼裡，西方人的“長技”是甚麼呢？就是船堅炮利。大家覺得西方人之所以能戰勝

我們，就是因為他們技術比我們發達，能夠製造出軍艦、大炮這些現代化的武器。所以中國首先應該學習西方的“器物文明”，學習西方人在技術方面的長處，學習好了我們再跟他們抗爭。

鴉片戰爭結束以後，中國就開展了洋務運動。鴉片戰爭發生在 1840 年，而洋務運動是從 1861 年開始的，當時李鴻章、張之洞這些人都是洋務運動的核心人物。

洋務運動的主要任務就是“師夷長技”。為此，李鴻章們開辦了江南製造廠等現代工業，建起了一支很強大的海軍——北洋水師，而且也向西方派了一大批留學人員，造就了一批人才，大家都感覺不錯。

但是到了 1894 年，發生了甲午戰爭。我們都看過電影《甲午風雲》，大致知道是個甚麼狀況。中國的北洋水師，經過 30 年苦心經營的北洋水師，面對小小的島國日本，居然一仗就被打垮了！被徹底打垮了！

因此人們就開始反思，認識到僅僅只對器物方面進行改革，僅僅只向西方學習科學技術是不夠的，如果沒有好的政治制度來保證，器物文明學得再好也沒有用。當時有一個著名的思想家，叫嚴復，他就總結道，西方之所以能夠取得現在的成

就，絕不僅僅是靠船堅炮利的器物文明，更重要的是他們還有一個現代的、民主的、平等的政治制度，並且通過共和的形式或者君主立憲的形式來保證這種制度文明的有效運作。

所以，甲午戰爭之後，中國的一些先進的知識分子——康有為、梁啟超、嚴復、譚嗣同等人都來推動制度的改革。但對如何改革，大家顯然有著不同的看法。有的人主張學法國大革命以後建立起的共和制度；有的人主張向英國學習，搞君主立憲。

開始的時候大家都還想搞君主立憲，因為當時和我們最相似的日本，它的明治維新搞的就是君主立憲，既然它能成功，我們為甚麼不能成功？於是就有了戊戌變法。

結果大家都知道，戊戌變法雖然推出了很多新政，但是最後還是失敗了！這裡面的原因很複雜，現在有人簡單地把它歸咎到慈禧太后身上，我看也不公平。我想當時是很複雜的情況，是各種勢力綜合作用的結果，有國外的勢力，也有國內的勢力。總之，戊戌變法失敗了，有一些人也犧牲了，譚嗣同被推到菜市口給砍了頭，其他一些人都流亡了，康有為、梁啟超等都流亡到日本去了。

戊戌變法的失敗說明了甚麼呢？它說明光有

器物改革不行，還要有制度改革，但制度改革如果僅僅停留在制度本身也是不行的。戊戌變法結束以後，有人說，整個戊戌變法的改革最後就剩下了一個成果，甚麼成果呢？京師大學堂，就是現在的北京大學，其他的都煙消雲散了，一切照舊。當然這只是一種說法而已，其實也不能說一點變化都沒有。因為一件事情發生以後，不可能完全退回到原來的狀態中去，一定會有所變化。

另外，還有一批希望發動民主革命、建立共和制度的人，就是以孫中山為代表的“革命派”。民主革命派雖然最後推翻了清王朝的統治，卻沒能將辛亥革命的成果保存下來，後來被袁世凱竊國，復辟了帝制。所以辛亥革命也是不完整的，只是趕走了清朝的皇帝，就整個中國而言，改革還是沒有成功。

於是人們又反思，怎麼回事？為甚麼改革始終不能成功？人們就發現我們深層的思想意識裡有問題——我們的思想還是舊思想，觀念還是舊觀念，而改革一定要徹底地從思想觀念上去改造，然後才有可能改變制度，改變器物。所以接下來就有人開始醞釀、發動新文化運動。

一般認為新文化運動發生在 1919 年，其實早在 1915 年就開始了。新文化運動就是要徹底地檢討中

國的傳統文化。當時的人們認為改革之所以沒能成功，就是由於中國傳統文化自身存在的宗法的、血緣的、封建專制的觀念太頑固。這些觀念如果不破除的話，中國就不可能進行徹底的制度改革，更沒有辦法徹底地改革物質文明。

新文化運動使改革深入到了意識形態這個層次。這個時候中國開始更加積極地向西方文明學習，比如創辦西式學校，引進西方的各種思想，以西方意識形態為武器對傳統進行徹底的批判。從形式上來看，當時最核心的批判集中於對儒家的批判，也就是所謂的“打倒孔家店”。

比如有一位著名的四川學者叫吳虞。他寫了好幾篇文章，認為中國的落後、貧窮，主要是由於長期以來頑固的宗法血緣制度和觀念造成的，這同時也形成了中國長期以來的封建專制制度。他的文章影響很大，當時胡適就稱吳虞是“隻手打倒孔家店”的四川老英雄。

從那時起，人們就開始激烈地批判傳統的儒家思想，認為只有破除傳統的道德觀念，我們才可以有一個新生的機會。同時，在新的教育制度的推動下，整個學科的構建也發生了根本性的變化，研究學問的方式、方法也都發生了變化。

但是，也有很多人在反思這樣批判傳統是不是有片面性，或者說有不夠慎重的地方。特別是到1914年歐洲發生了第一次世界大戰以後，許多歐洲的學者都在反思，歐洲文明既然那麼好，怎麼還會發生這樣一場殘酷的世界大戰呢？這同時也引起了許多中國學者的反思。第一次世界大戰結束以後，很多人就到歐洲進行考察，比如梁啟超，他是康有為的大弟子，是戊戌變法的主將之一。他到歐洲考察後，回來就寫了一本書，叫做《歐遊心影錄》，記錄在歐洲遊歷時的所見所聞。

在歐洲，梁啟超看到了第一次世界大戰以後社會蕭條的狀況，這反映出歐洲文化也不是十全十美的。於是他就反思說，我們過去想的就是一切都是歐洲的好，西方的好，中國的都一無是處，所以希望用西方的思想來徹底改造中國的傳統文化，但這樣真的就對嗎？

就這樣，梁啟超等知識分子從歐洲考察回來以後，思想有了很大的變化，他們感覺到不能再像以前那樣簡單地看待西方文化和我們的傳統文化，西方自然有他們優秀的一面，但我們自己也有一些優秀的傳統，應該有所鑒別地學習西方的東西。

這些從歐洲考察回來的人，當時就在中國掀起

了一股國學熱。我們現在也講國學熱，當時也有一個國學熱，也有國學講堂。很多人覺得，經過對傳統的幾次批判後，回過頭來看，中國文化其實也不是一無是處，也應該認真對待。

但是，在那個時候，整個中國社會的主流還是向西化發展，有些人研究傳統的目的並不是為了保護傳統。比如胡適，胡適很早就提出要整理國故，而且也確實寫了不少關於傳統文化方面的東西，有一些也很有見地。但是胡適的目的他自己就講得很清楚，他說：“我研究國故的目的是要從國故裡面去找那些垃圾，把這些垃圾給找出來，然後徹底地把它給清除掉。”

當然，也有很多學者採取了比較客觀的、公允的看法。比如說有的人提出來，我們不但要學習西方，同時也要認真地研究中國傳統的東西，使得這兩者能夠更好地結合起來。但是我剛才講了，當時社會的思潮整體還是傾向於全盤西化。

西化思維的衝擊

當時人們還沒有明確提出“全盤西化”的口號，但是人們的心中是這樣想的。到了 20 世紀 30

年代，中西文化的爭論還在激烈地進行，這時有一些學者公開地舉起了全盤西化的大旗。1933年年底的時候，中山大學有一位教授，叫陳序經，他在《中國文化的出路》這篇文章裡，就把當時國內學術界關於中國文化的主張分成了三派。一派他稱之為“復古派”，即主張保存中國固有的文化；還有一派他稱之為“折中派”，就是提倡調和中西文化；第三派他稱之為“西洋派”，即主張全盤接受西洋文化。

陳序經自己非常明確地表示，他是特別主張第三派的，要讓中國文化徹底地西化。至於理由，他說主要有兩點：第一，西洋文化的確比我們進步得多；第二，西洋現代文化無論我們喜歡不喜歡，都是現在世界的趨勢。

從當時的情況來講，我想第二點理由是很有道理的，當時世界的發展趨勢就是西洋文化的趨勢，無論願不願意都得接受，所以就應該完全向西方學習。如果固守自己的傳統文化，只會阻礙社會的前進，只會阻礙現代化。這個觀點是有普遍意義的，一直到今天，還有很多人是這樣認識的。

而第一點就不能說對了，甚麼叫西洋文化的確比我們進步得多呢？陳序經對這一點有一點說明，這更是有點奇怪。他說西洋文化無論在思想、藝

術、科學、政治、教學、宗教、哲學、文學上都比中國的好。不僅如此，他說就是在衣食住行的生活層面，我們也不及西洋人講究。所以他的結論是，在西洋文化裡面可以找到對中國的好處；反之，在中國文化裡面就找不出對西洋的好處，這是他主張全盤西化的一個理由。

雖然我們說這個理由有點奇怪，但我想現在很多人可能還有這種想法。我們現在整個社會的趨勢，我感覺基本上還是全盤西化，儘管現在沒有人公開地像陳序經這樣講。有的人可能也不贊成這樣的說法，但實際上卻是在不自覺地這麼想。

我簡單舉一個我自己比較有切身體會的例子，就是我們在學校裡面作學術研究時，人們也都認為西方的研究方法比中國的研究方法來得好，處處用西方的研究方法來研究中國的學問，這是很現實的情況。一個最明顯的例子就是，很多人可能都會聽到或者感受到中醫已經不行了。中醫不行了，這是甚麼意思？最根本的問題就是我們用西方醫學的理論去詮釋中醫的理論，結果把中醫的理論完全解構掉了，已經不是中醫原來的那一套精神或者理論了。

我們對傳統文化的許多研究也是這樣。我認為，經過這一百年來的改造，很多對傳統領域的文

化研究都已經全盤西化了，儘管我們沒有這樣說，但事實上就是這樣。也就是說，我們的思維方式已經發生了根本的變化，這可以說是一個很嚴重的問題。產生這樣嚴重的問題的根源是甚麼呢？簡單地講，就是認為西方的理論、方法比我們先進這種不自覺的意識！

最近我常跟人講，我們現在的狀況就像禪宗裡面講的一個故事。一個很貧困的人懷揣著寶珠，自己卻不知道，只好沿街乞討。佛教裡常常用這個故事來說明佛性就在你心中，可你老是看不到自己心中有佛性，只好到處去求別人給你講，怎麼樣才能成佛啊？你告訴我，你教教我。其實成佛要靠你自己，因為佛性就在你自己的心中，所以說他是抱著寶貝到處去乞討。我們現在就是這樣，我們的傳統文化中有許多寶珠，我們看不到它，反而到處去求別人，別人的好像就是比我們的先進、比我們的好。

中醫就是一個典型的例子。中醫的理論那麼豐富、那麼深刻，可是不好好去鑽研，《黃帝內經》居然成了中醫學院學生的選修課，而不是必修課！還有關於戲曲的理論，明清以來的戲曲理論是豐富得不得了的寶藏，我們不好好去研究，卻專門請一些導演來導崑曲，而這些導演都是用西方的那套戲曲