

從中國文化的獨特性去肯定中國文化教學的意義

劉國強

香港中文大學教育學院

今日討論中國文化的教育究竟有何意義及如何落實，很有意義。現在越來越多的人關注中國文化的教育，推崇中國文化的價值，即使是採取一種批判的態度來討論中國文化，我們認為這都是好事。

唐君毅說過，中國民族要真正站立起來，除了民族能站起來外，更重要的是自己的文化也能站起來；只有民族與文化雙足站立，中國人才能真正站立起來。當然，今天我們要討論「甚麼是中國文化？」這課題也是有爭議性的，非三言兩語所能解決。所以在這裏，只能簡單地指出幾點，用以說明中國文化的特性與價值，我們也正是從這些特質與價值來肯定推行中國文化教育的意義。

當我們要了解文化時，首先要對「文化」一詞的意義有所界定。五十年代，兩位美國學者寫了一本書，對「文化」一詞臚列了一百六十幾個定義，再加上中國學者的定義，恐怕要超過二百個了。「中國文化」一詞，廣義地說，似可以包括各種方面，譬如，有些人認為「紮腳」是中國文化，「吸鴉片」也是中國文化，過去法家思想之「以吏為師」也是中國文化，究竟哪些才是中國文化？如果我們只見樹不見林，則會發覺在中國歷史中出現很多的所謂文化現象，在西方也曾出現。譬如：中國有迷信，西方也有迷信；中國人有鬼神思想或鬼神信仰，西方亦然；中國人有娶妾侍的，西方人也有。我們若只從個別現象去比較文化，了解文化，則無從分辨中國文化與西方文化或其他文化之別。我們了解中國文化，要透過現象，直探其背後的主要精神、主要價值觀念。依儒家傳統而言，中國文化比較重視人的德性，西方則比較重視知識。以下，我們從三點指出中國文化的特質與價值所在。

心的文化肯定自覺心靈

第一點，中國文化是「心」的文化。關於「心」的文化，以前徐復觀已經論述過。無論儒、釋、道三家，皆重視人之心靈，人之自覺心。自孔孟以來，中國文化都非常重視心靈本性的自覺性。其實自覺心靈也就是文化存在的基礎。在此，我們岔開一下，問一個問題，除了人類之外，動物有沒有文化呢？很多人覺得動物也有文化，試看看那些雀鳥、蜜蜂，牠們會築巢及分工，生活有其一定形式。然則，由此能否說動物也

有文化呢？如果我們真的了解文化的意義，我們可以說動物到目前為止是沒有文化的，只有人類才有文化。其故何在？雖然動物的生活方式可以有某些形式，但是這些生活形式都是依據本能而來。由本能而來的東西，雖經千百萬年，其變化是極少的。反之，為甚麼我們說人類有文化呢？當然，在某一層面上，人也是動物，也有與生俱來的生理活動、本能活動；在此一層面的活動是沒有文化可言的。人之有文化活動，其背後基礎就因為人有自覺心。人能通過自覺某些生活方式有價值而繼續保留它，這就成為文化。自覺是一種智慧，人類文化是智慧的累積，智慧的累積能改善人類的生活方式，也能促使人類進步，邁向更美好的世界。為甚麼說人類的文化建基於自覺心呢？又為甚麼只有人類才有文化呢？舉例說，在原始人時代，森林大火後，原始人找著那些燒熟了的動物來吃，久而久之，他們發覺熟食較生食的味道好，而且還可以減少生病。於是他們從經驗的累積而自覺到經過火燒的食物更有價值。原始人自覺到這些價值之後，保留了這個火種，傳給下一代，熟食文化由此開始。其他如石頭、鐵器、銅器製成工具加以運用，其過程亦復如是。所以，一切文化的出現，必經過某一時期，漸漸累積經驗到覺得有價值而保存下來；反之，一些即興文化，雖能於某一時期風靡一時，成為時尚，但是，若它本身不具備真正的價值，必被淘汰。故可知了解中國文化或文化的特質不能從一時的流行的觀念或現象上看。

中國文化與西方文化或其他文化的不同之處，或者更確切地說，中國文化的價值正在於這個文化特別強調與肯定人有這個「自覺心靈」，這是中國文化的基本特質。西方文化的基督教傳統以價值根源在「上帝」。中國傳統文化，則認為人的真實存在或最基本價值，正在於有這個「自覺心靈」。那麼，中國傳統的「學」是學甚麼？「教」是教甚麼呢？中國傳統教育最高明之處就是要啟發學生去「覺」，通過「覺」而去感受文化價值，去創造文化價值。今日，我們推崇、強調中國文化教學的意義，首先是要培養人的「自覺心靈」。中國先秦時期的孟子之所以特別強調「人禽之辨」，就是因為人有這個「自覺心靈」。要了解中華文化的價值及意義，也應從這一點開始。

人本主義，確立人道價值

中國文化的第二個特徵是「人文主義」或「人本主義」。唐君毅、牟宗三、徐復觀諸先生經常強調中國文化特色是「人文主義」或「人本主義」，證諸中國歷史，確是如此。中國何故出現人文主義，在此我只能就歷史過程簡要地敘述一下。人文主義始於周初，周朝以前之商朝，宗教性很濃，上至國家大事，下至個人日常生活，大都以占卜決定其行動。所謂「殷人尊神，率民以事神，先鬼而後禮」(《禮記·表記》)。後來周人以西陲小邦，通過革命推翻商紂的暴政。因而意識到人的自覺敬德修德行為可改變天命，由之而重視人之自覺修德的行為。在周文獻中，例如《尚書》、《詩經》，經常有告誡在位者的話，如要他們「敬德」、「疾敬德」、「惟不敬厥德，乃早墜厥命」等等。

據徐復觀考證，「德」、「敬」、「禮」這些有價值的人文觀念，是在周以後才出現的，商以前是沒有的。通過修德、敬德而使天命在我掌握之中，這表示周人更能自覺「自我」的重要性。這使人的自我存在更真實。這些與希臘或印度宗教之以祭祀萬能不同。孔子在中國文化發展中確是一個很重要的人物。孔子繼承周朝這個人文的文化精神，並闡述發揚，提出「仁」的觀念。「仁」內在於每一個生命裏，天理即在人自己，人之存在價值，可上齊於天，因此人文主義傳統更得以確立。

「仁」就是人心，是人的「真實本性」；「仁」是我們先天而固有，非由外鑠。換言之，我們去實踐這個「仁」，或實踐有道德價值的行為，並非完全依賴於外在的天命，而是迴向我們的本性，通過實現我們的本性，即是實現天道、天命。據宋儒朱子的解釋，天道、天命就內在於人性之中，所以說「性即理」，而陸象山亦言「心即理」。宋明儒體認到這種心性義理確是中國文化基本精神之所在，而更加以發揚。所以為何中國文化以儒家為中心，是「心的文化」。這個人文主義傳統從孔子就確立下來，人之價值不需要完全依附一超越的或外在的天命，只要我們盡心就能實現自我的價值與客觀的天理。正如孟子所講「盡心知性知天」，盡心就是要實現人之「仁」或「本心」。

仁心之感通開發有情世間

具體的人不是孤零零地存在世上，而是存在於家庭、社會、團體中。現實人生就是要安頓於人與人的關係中。我們是否需要一種真情實意來維繫各種關係，來溝通不同的生命個體？中國文化非常重視人間有情，重視人與人的感通。具體的人先存在於家庭，第一個人與人之關係，是與父母之關係；中國文化或儒家重視家庭，重視孝，正因孝與家庭關係是人生在世間一切關係之始，故孝悌是實踐仁道之本始，故謂「孝悌也者，其為仁之本與」。然後擴而充之，至「親親而仁民，仁民而愛物」。

我們現今所處的是科技文明的世界。科技文明忽視主體，向外而趨於物。我們並不是要否定科技文明的價值，但科技文明泛濫下的一種唯物心態，以及由物質繁榮及資本主義所帶來的商業文化，人易被物化，成為工具，變為商品。但人是否真的心甘情願成為工具或商品呢？恐怕沒有，這不合乎人性要求。

對抗現代社會的工具理性帶來的人生的物化與工具化、商品化，儒家或中國文化主張仁心之擴充，亦正是對抗現代人心靈之在理智分析的偏至之表現，所以中國文化的教育，也就是人情的感通，與互相寬容、關懷、禮敬等的教育；而人自己也在情意感通中，在寬容、關懷與禮敬中擴充自我的真實存在。

要言之，當前中國文化教學的意義，在於（一）使學生體驗中國文化肯定自覺心靈與人本主義的智慧與價值；（二）培養學生的仁心，增加人與人的情意感通，建立更人性化而美善的社會；（三）文化是民族的基礎，中國文化教學亦可增強中華民族的民族意識與凝聚力。