

高等学校通识课程系列教材
丛书主编 钟祖荣

中西文化 比较

李 军 朱筱新 编著

 中国人民大学出版社

高等学校通识课程系列教材

丛书主编 钟祖荣

中西文化比较

李军 朱筱新 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中西文化比较/李军等编著.
北京:中国人民大学出版社,2009
高等学校通识课程系列教材
ISBN 978-7-300-11562-7

- I. ①中…
- II. ①李…
- III. ①比较文化-中国、西方国家-高等学校-教材
- IV. ①G04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 223259 号

高等学校通识课程系列教材

丛书主编 钟祖荣

中西文化比较

李军 朱筱新 编著

Zhongxi Wenhua Bijiao

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京东方圣雅印刷有限公司		
规 格	170 mm×228 mm 16 开本	版 次	2010 年 1 月第 1 版
印 张	11.5	印 次	2010 年 1 月第 1 次印刷
字 数	160 000	定 价	22.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

高等学校通识课程系列教材编委会

主任 李 方

副主任 方中雄 钟祖荣

委员 (按姓氏笔画排序)

王远美 王松美 陈 丽 陈雁飞 吴安民

何妮妮 余 新 张 瑾 孟宪凯

目 录

C o n t e n t s

绪 论	1
第一章 中西文化差异的形成	7
第一节 中西文化差异的历史根源	8
第二节 农业生产与农耕文明	12
第三节 畜牧业生产的特点及影响	25
第二章 中西方教育观念的差异	35
第一节 中西方的教育传统	35
第二节 中西方教育培养模式的差异	42
第三章 中西方文化风俗的差异	51
第一节 中西不同的社会风俗	51
第二节 中西方节庆文化的对比	68
第四章 中西方文化特征对比	82
第一节 平衡——中华民族传统文化的精华	82
第二节 现实主义——西方传统文化的特色	87
第五章 中西方文化差异对比	90
第一节 风格各异的中西方传统建筑艺术	90
第二节 中西方绘画艺术对比	102
第三节 中西方音乐艺术对比	114
第六章 中西文化的交流与交融	144
第一节 中西方的经济、文化交流	144
第二节 扬长补短，兼容并蓄	163
参考文献	174
后记	176

绪 论

文化是人类在社会实践活动中所创造的物质财富和精神财富的总和，是人类社会特有的现象，是一个有机的系统，是人类社会历史发展的重要标志。文化的主体是人，客体是自然。一般而言，文化结构包括物质文化和精神文化两个层面。本书所指的文化，专指精神文化。

中国文化，通常是指中国传统文化。源远流长、博大精深的中国传统文化，是中华民族在漫长的历史进程中创造出的巨大而丰厚的物质与精神财富，是中国古代文明的标志，充分展示了炎黄子孙的聪明才智，曾对世界各国产生过不同程度的影响。西方文化，一般是对地理上位于西半球的，以欧洲为中心的西方各国文化的通称。西方文化主要来源于古希腊文化、古罗马文化和希伯来文化即基督教文化。这三种文化在中世纪统一于基督教的神坛之下。步入近代后，形成了以资本主义为其主要特征的整体文化。19世纪中叶以后随着科学技术的飞速发展，西方文化在世界上逐渐处于领先地位。

文化是人类创造的共同财富。但因人类生活的区域和自然环境不同，文化又呈现出多样性，形成各自的风格和特色。中国传统文化，以社会伦理为核心，涉及人文和自然万物，体系严谨，具有深邃的内涵。西方文化以宗教信仰与科学理念为核心，包含丰富的人文精神，体系庞杂，具有现实寓意。

在西方，从黑格尔开始，就有一部分人从欧洲中心主义的立足点出发，对中西文化进行对比。他们用西方的价值观、思维方式和行为规范，对比中国的传统文化；以西方文化为标准，用西方文化的长处对比中国文化的短处。对比得出的结论是西方民主开明、繁荣富强，中国专制愚昧、贫穷落后；进一步的结论就是西方文化应改造中国文化、同化中国文化。这种对比的目的显然是为资本主义的侵略扩张服务的。

在中国，也曾有人效仿这种做法，以一种文化为立足点，站在这种文化的立场去对比其他文化，强调中国文化的优越性，并以此自我陶醉。还有人对比两种文化，只是为了寻找所谓的相同点，满足“你有我也有”的心理，聊以自慰。

这些对比的方式，立足点都是单一文化，并以此作为对比的参照标准和依据，导致得出的结论失之偏颇。我们应该看到，任何一种文化都有其存在的原因和条件，都有其特定的合理性。但如果以此作为立足点，就缺乏客观的立场和公允的心态，必然会陷入“见木不见林”的境地。因此，本书摒弃这种方式，而以中西方文化的共同现象和差异表现作为对比的切入点，即立足于宏观社会，以其对社会文明与进步所产生的作用，来诠释中西方文化的差异性和互补性。

中西方文化的差异是客观存在的，如何正确地认识和理解差异，以便通过对比，提高自身的文化修养，则是本书力求解决的问题。鉴于文化的定义、内涵和特征的复杂性，本书所涉及的中国文化主要是指延续至今的中国传统文化；西方文化主要是指以讲英语为主的欧美国家的传统文化，在比较时多采用中西方的一些重要的文化现象，其中包括价值观、社会习俗、文化特征、文化艺术等具体内容，揭示和诠释其中蕴涵的人文哲理；分析中西方民族之间在民族整体素质、性格特征、观念和意识以及传统文化等诸多方面存在的差异，阐释这些差异产生的根源；通过对差异的具体分析，揭示其特点和寓意，进而诠释文化现象所反映的民族特性和素养，客观评述中西方民族各自所具有的良好素质和修养，以及各自的不足和危害。

中西文化在漫长的历史进程中，形成了各自独有的特点。相对西方

文化而言，中国文化的特点，大致可归纳为以下几点。

第一，中国文化的世俗性。中国传统文化的理性主义和人文精神，造就了中国非宗教的世俗文化。它以人本主义排斥神本主义，以理性精神抵制宗教迷狂。中国文化的这种世俗性，使得中华民族勤劳刻苦，富于务实精神。但这种世俗性，使得民族精神重视实用性，抹杀了对现实的批判意识和超越现实的精神。

第二，中国文化群体本位的价值取向。中国传统社会的家庭本位和家国一体制，造就了中国文化群体本位的价值观。在中国的传统社会里，个体不能独立存在，家族和国家才具有超越个体的绝对价值，个体价值必须依附于这种群体价值之下。人们应该自觉地压制、泯灭自我生存的价值。这种群体本位的价值观，可防止个人主义的恶性膨胀，有助于构建和谐的人际关系，维护集体和社会的团结，最终凝聚为民族的向心力。但这种群体观也抑制了自我意识，牺牲了个体自身的发展。

第三，中国文化的道德中心倾向。中国传统社会不同于西方社会的特点之一，是极度重视血缘的纽带作用，儒家把血缘亲情、家庭伦理纳入自己的思想体系，形成了集哲学、宗教、政治、法律、道德、文艺于一体的宗法礼教，道德在其中居支配地位，形成了中国文化道德中心的倾向。这种道德中心的传统，使得中国成为礼仪之邦，也使得中华民族成为有强烈道德意识的民族，避免了因人欲横流造成的社会道德水平低下。但这种道德中心的倾向，使封建礼教成了古代统治者维护其统治的合理的思想工具。

第四，社会政治和文化权威的一元化。中国传统社会的政治权威是君权，而文化权威则是儒学。二者融为一体，形成中国式的政教合一、圣王一体的一元化社会权威。它使中国社会长期保持稳定统一。但这种一元化的政治、文化权威，禁锢了人们的思想，形成了思想僵化的经学传统，延续了中国封建社会的存在。

第五，中国文化的封闭性和保守性。中国地理条件的闭锁和文化的孤立发展，形成了封闭性的文化和华夏中心论。中国传统文化的保守性表现为重视经验，墨守传统，崇尚权威，排斥变革创新。同时这种封闭

和保守的文化，也有效地抵制了异质文化的冲击，同化了被征服的民族，保持了民族文化的独立性和延续性，使中华民族成为当今世界古代文明中唯一未曾中断其文化传统的古老民族。这是中国文化强大生命力的体现。但这种保守心态，也直接导致中国封建社会长时期的停滞不前。

以欧洲为中心的西方社会，在进入阶级社会后，形成了以地域为界限的农村公社，较为彻底地打破了氏族血缘的关系，古代希腊的城邦国家确立了奴隶制的民主政治，形成了个体本位的价值观、理性主义和人文精神。古代罗马的政治、法律制度较为健全，中世纪的基督教文化承袭了古希腊、古罗马文化的精华而居于统治地位。这就使得西方文化从整体上讲，有以下几个特点。

第一，重视个人价值，提倡私有制度，崇尚民主、平等的精神。西方文化受希腊文化的影响，重视个人价值、个人自由和现世生活的快乐。在西方，个体价值高于群体价值，集体只能保护而不能侵害个体。这种个体价值取向，体现在经济上就是私有制度，体现于法律上就是平等观念，体现于政治上则是民主制度。13世纪的自由大宪章运动，使得英国在西方首先实施“贵族民主制”。17世纪中期爆发的英国资产阶级革命，虽几经波折，最终还是确立了立宪君主制的政体。其后，欧洲启蒙思想家洛克、伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭等人主张民主学说，呼吁人权，使得人权、自由、平等的观念深入人心，成为社会大变革的思想基础。这是西方近代民主政治、科学文化在一段历史时期高度发达的精神支柱和思想动力。但过分强调个人自由和以自我为中心，也存在着严重的弊端。

第二，重视科学理性，促进科学的发展。氏族血缘关系的解体使得西方文化不注重道德意识，而重视科学知识；不太看重人际关系，而更关注人与自然的关系；不“重义轻利”，而青睐物质利益。文艺复兴后，西方继承了古希腊文化中的科学精神，不尚空谈，讲求实际。17世纪，英国的培根提倡经验论，开实用主义之先河。18世纪，实证主义盛行于法国，19世纪流行于德国。20世纪实用主义的概念经美国的詹姆士

正式提出后，成为美国的主体哲学思想。西方文化的科学理性，把人从伦理的束缚中解脱出来，迎来了科学技术的春天，促进了生产力的快速发展，为资本主义的发展开辟了现实的道路。但这种只注重实用而忽视道德的倾向，造成了西方现代化进程中工具理性与价值理性间的深刻矛盾。

第三，世俗文化与宗教文化的二元结构。西方的世俗文化来源于古希腊和古罗马文化，它追求现世幸福，形成了理性主义与人文精神。西方的宗教文化脱胎于古代希伯来文化和中世纪的基督教文化，它追求彼岸世界的永恒，否定现世幸福，即所谓“罪文化”，有别于中国注重伦理道德的“耻文化”。这种文化的二元结构，导致现实与理想、此岸与彼岸、肉体与灵魂的分化和对立，也给人的精神超越提供了天地，找到了归宿。但这种精神的寄托不能从根本上解决西方精神世界的沉沦。这种二元文化的相互矛盾，也正是当今西方物质文明发达，而精神文明衰颓的思想缘由。

第四，注重开放、创新精神。西方文化不是一元文化，而是多元、多根系的文化。它不排斥其他民族的文明，也不怕被异质文化所改造，具有兼收并蓄的特点。西方文化个人本位和科学理性的倾向，使其成为“意欲向前的文化”，形成进化论的历史观——不墨守成规，主张改革创新，这利于社会进步，促使西方顺利地走出传统社会，迈向近代文明。

应该看到，文化现象是观念意识的外在表现形式。中西方文化的这些特点，实际是不同观念意识的反映。而观念意识的产生和形成，又是受客观环境和条件的影响和制约的。所以，分析和认识中西方文化的差异，必须立足于广义的社会基础，包括经济、政治、社会生产及生活等诸多因素。这是考察和研究中西方文化的基点。

随着我国改革开放进程的加快和世界经济一体化程度的加深，我国与世界各国的交往与交流更加频繁、密切，中华民族优秀的传统文化也越来越多地随着交流与交往传向世界，逐渐为更多的国家和民族所认同、接受和吸收，成为异国文化和人文素养的新源泉。与此同时，我国也越来越多地接触到外来的文化，这些文化所蕴涵的观念、意识，正在

逐渐深入人们的头脑。这对于有着五千年文明历史的中国而言，是一次开阔眼界、学习和借鉴的极好机会。今天，我们既要继承和弘扬中华民族优秀的传统和文化，也应该抱以一种积极的态度，客观地审视外来的文化，从中吸取和借鉴有益的成分和要素，扬长补短，以促进自身素养的提高。

人类的历史进程，不仅积淀下极其丰富的文化，也积累下有益的成功经验和惨痛的失败教训，这份巨大的物质和精神财富，正是人类走向文明的重要资源和动能。后人应该充分利用这些资源，开拓自己的视野，培养自己广泛的兴趣，不断提高自身的文化修养。这也是我们编写本书的初衷和希望。

第一章 中西文化差异的形成

众所周知，中国和西方的文化传统存在着很大的差异，这在社会生活的各个方面都能清楚地感受到。这些差异可以从中西方民族的基本素质、整体民族性格、社会的观念意识、心理特征，以及饮食习惯、服装服饰、文学作品、绘画雕塑、建筑风格、戏剧、音乐、医学、体育等诸多方面得到充分的体现。

李政道博士在 1997 年的“中美文化交流研讨会”上，有一段发言，提到了中美文化传统的差异问题：

中美文化传统的区别是明显的。中国文化传统要求个人以社会为重，美国正相反。在个人和社会发生矛盾时，往往强调个人的自由权利，这有利于激发个人的主动进取精神，使整个社会充满活力。但这种观念也导致滥用自由。现在美国乱象丛生，不能说与此无关。

中华民族延续至今的文化，包括传统的观念、意识，正体现了我们这个民族“以社会为重”的传统道德和修养。这一点，现在正越来越多地被西方政界和新闻媒体所肯定。

第一节 中西文化差异的历史根源

一、人类的起源和原始文明

人类是从高级灵长目动物进化而来的，即从泛称“类人猿”的人类始祖进化而来的，这一点已被现代科学所证明。所以在现代人身上，仍保留着许多灵长目动物的特性和生活习性。如“杂食性”的食物构成，“日出而作，日入而息”的作息规律等。

自类人猿进化而成的原始人类，即猿人与动物的本质区别，就在于能否有意识地制造和使用工具。这一点，无论是中国及亚洲其他地区发现的猿人，还是欧洲、非洲及美洲发现的猿人，在他们生活的遗址中出土的文物及遗存，都反映了早期人类的文明，即能够运用相互撞击、敲打的办法，将石块制成工具。所以，生活在中国和西方的原始人类，并不存在着任何体质、大脑及思维等方面的明显差别，而且都沿袭着灵长目动物的本性和生活习性。

为了满足杂食性食物构成的需要，猿人都以自然界中生长的植物茎、叶、果实和动物，作为重要的食物来源。为了获取这些食物，猿人们从事着最原始的劳动——采集和狩猎。所以原始人类的采集和狩猎劳动，其实质依然是灵长目动物本性的反映。

在相同的生活和劳动中，世界各地的猿人，并没有出现本质的区别，如：各地猿人普遍采用的工具制作技术是打制技术；同样进行采集、狩猎劳动；都生活在自然形成的山体洞穴中，过着群居的生活等。各地猿人遗址出土的文物及遗存，还证明在漫长的历史进程中，通过劳动，人类的体质不断进化，脑容量逐渐增大，并且对自然环境有了较强的适应性。同时，在长期的劳动和生活中，各地的猿人都逐渐地认识到了自然变化的规律，有意识地躲避自然灾害给自己造成的危害，逐渐提

高自己生存的能力。这样，人类才得以繁衍、生息，逐步扩大种群，形成具有不同特征的不同人种。

从这个意义上讲，在原始社会早期，中西方的原始人类并没有出现差别。也就是说，中西方民族及文化传统的差异，绝非是从人类诞生之时就产生的。

至于中西方文化出现的差异，显然与人种是没有必然联系的。无论是蒙古人种（黄种人），还是欧洲人种（白种人）、尼格罗人种（黑种人）等人类种群的分支，其早期的先民们根本不存在文明程度的优劣差异，所创造的原始文化也没有本质的差别。而差异的产生，则是在以后的历史进程中，受各自所处的自然环境和条件的制约与影响的结果。

二、中西方人类差异产生的历史背景

在漫长的历史进程和劳动、生活实践中，中西方的原始人类都在不断地总结经验，探索提高劳动效率的可能性。其中突出的一点，就是原始人类自有意识地开始制作工具后，就不断改进劳动工具的制作技术，逐渐以磨制技术取代打制技术。

采用磨制技术加工制作的石器工具，其性能较之打制成的石器工具更加优越。如工具的刃部更加锋利，尖端更加锐利。更重要的是，磨制技术还能够加工质地更加坚硬的材料，从而进一步提高工具的使用寿命和性能。所以在广泛使用磨制工具后，人们的劳动效率得到明显的提高；采集和狩猎劳动所获得的食物，也因此逐渐增多，除供人们日常食用外，还出现了剩余。

正是生产工具制作技术的改进，导致剩余劳动产品的出现，改变了人们的生活和生产方式，进而引发了人们观念、意识的改变。

当劳动剩余产品出现后，人们设法保存它们，以备食物匮乏时再食用。通过对自然现象的观察和认识，人们发现落在地面上的一些植物果实经过寒冷的冬季，在气候开始转暖的时候，又会萌发出幼芽，长成新的植物，还能再结出果实。人们从这一自然现象中受到启发，便尝试着

将剩余的一些果实埋入土中，以使其能再生长出新的果实，这样就产生了原始的种植业。而对于在狩猎中生擒的剩余猎物，人们为了能在缺乏食物的时候再食用它们，便将它们圈起来，避免跑失。但圈起后，这些动物因无食可进，也会死去。人们为了不让它们死去，又尝试着进行人工喂养，从而产生了原始的饲养业。经过长期的人工圈养，这些动物的野性逐渐衰退，性情逐渐温顺，被驯化成能人工饲养的家畜、家禽。

人类进入新石器时代以后，剩余产品所引发的生活方式和生产方式的变化，在很大程度上受客观自然环境和条件的限制和制约，进而导致中西方的文化与文明在原始社会的后期，开始出现很大的差异。正是这种差异，最终导致了中国与西方不同民族之间，在社会生活、文化传统等诸多方面出现巨大的差别。

据考古、地质、气象等学科的研究，在距今 10 万年至 1 万年的旧石器时代晚期，我国境内的大部分地区处于气候温暖、湿润，植物茂盛的自然环境中。以黄土高原为主的黄河流域地区，气候比今天更加温暖、湿润，常年平均气温要比现在高 2℃ 左右。而黄土又含有较丰富的矿物质，极适于植物生长。长江中下游地区的气候则与今天的广西、广东、云南等地气候接近，十分温暖，雨量充沛。

正是在这样的地理环境和自然条件下，采集劳动具有更大的优势，原始人类可以获得更多的植物类食物。正因如此，在进入新石器时代以后，我国境内的原始人类便开始走上了以由采集劳动发展而成的种植业生产为主、家畜饲养业为辅的道路。这一历史的开端，距今已有七八千年之久。

欧洲在公元前 9000 年前后，经历了最后一个冰河期。自然环境发生了很大的变化，寒冷气候逐渐消退，代之以类似今天的温和气候。由于气候变暖，两极冰盖消融，海平面提升，欧洲大陆和岛屿的海岸线逐渐退缩。与此同时，西欧、中欧及北欧南部地区普遍出现以橡树为主的阔叶林带，森林生长日趋稠密。随着植物种类减少，一些大型野兽也逐渐绝迹，而赤鹿、麋鹿等动物则大量出现。自然环境发生的这些变化，对处于由旧石器时代向新石器时代转化时期的欧洲早期居民的生活和生

产，产生了重大的影响。森林狩猎和渔猎，成为当时主要的生产活动。

大约在公元前5000年，欧洲开始进入新石器时代。正是因为受自然环境的制约和影响，狩猎劳动在早期人类的生存中占据着主导地位，所以欧洲的原始人类便走上了以畜牧业为主，种植业为辅的道路。在欧洲的新石器时代考古发现中，如西欧的阿齐尔文化、塔德努瓦文化，位于克里米亚半岛的新石器时代文化、希腊的迪米尼文化，东欧南部的布格河—德涅斯特河文化等诸多新石器时代的文化遗存中，都出土了较多数量的牛、羊、猪、狗等动物骨骼。这些文化遗存表明，当时生活在欧洲的早期人类已经开始了以畜牧业为主的经济生产和生活。

需要指出的是，尽管人类沿袭了灵长目动物的生活习性，在食物的构成上属于“杂食”，既需要种植作物，又需要饲养家畜，但实际上农业与畜牧业这两种生产形式是不可能在同一地区并存的，因为这两种经济生产形式具有相互影响和制约的关系。农业需要开垦土地，致使牧场面积减少，影响放牧；畜牧业的放养，又会对种植业造成严重的破坏，因此历史上的游牧民族在生活区域内，为解决植物类食物的来源问题，多采用小片区域集中种植的方式。诸如欧洲中世纪出现的庄园经济，就属于种植业的性质，但它在社会经济中所占的比重是很小的。而在农耕民族生活的区域内，家畜则多采用圈养的方式。即使放牧，也限定在一定的范围内，诸如田头、山林、旷野等没有种植作物的区域。于是，自新石器时代开始，在世界范围内便形成了以种植业为主、家畜饲养业为辅的农耕文明区域和以畜牧业为主、种植业为辅的游牧文明区域。

由于种植业和畜牧业不能同时存在于一个地区内，因此才在世界历史上产生了两种完全不同的经济生产形式。历史上的中国范围内，以农业生产为主；历史上的欧洲、中西亚等地区，以畜牧业生产为主。

在以后的历史中，随着国家的建立，农耕区域的扩大，畜牧业生产的范围不断缩小。为了争夺生存空间，在世界历史上经常发生游牧民族与农耕民族之间的征战。欧洲古代历史上的许多战争，多基于此。为了防止游牧民族的攻掠，农耕民族便采用修筑城堡的方式，但最终往往还是被游牧民族所征服。虽然也有许多游牧民族在原来的农耕地区建立自

己的政权后，逐渐改变原有的生产和生活方式；或在以后的历史中，受环境和社会条件的影响，逐渐缩小游牧的区域，但数千年来形成的传统习俗和观念、意识，依然牢固地存在并延续着，对国家政权建设产生直接的影响。

尽管在今天的世界经济格局中，已很难寻觅到国家建立前的游牧生产方式，但由于中西方早期人类所从事的这两种完全不同的经济生产方式，已有长达数千年的历史，以此为基础而产生的思想、观念、意识，以及文化艺术、生活习俗等文化传统，早已深深植根于本民族后代的头脑和潜意识中，至今依然表现在日常的社会生活中。

第二节 农业生产与农耕文明

一、主业与副业

受地理环境和自然条件的影响，我国在公元前 8 000 年左右开始走上农业生产的道路。粮食作物由此便成为维系人们生存的主要食物，这也成为我国的传统饮食习惯，即以稻谷为主食。农业生产在我国的历史和社会经济中，始终占据着主导地位，长期成为我国社会经济的基础和支柱。中华民族也因此对农业生产形成了一些特定的认识。诸如“国以农为本，民以食为天”，“无农不稳”等。

由于农业生产与人们的生存直接关联，所以在中国的传统观念中，视农业为“本业”、“主业”。不过，在中国传统观念中被视为“本业”、“主业”的“农业”，绝非今天广义的“农业”概念，而仅仅是指粮食种植，是一个狭义的概念。中国古代的封建政权的“重农抑商”、“重本抑末”的政策，就是这种认识的产物。

与此同时，由狩猎劳动演进而成的家畜饲养业，以及从采集劳动分化、衍生而成的园艺种植（蔬菜、果树栽培）业，则退居于辅助性的劳