

[中国现代人道主义 文学思潮研究]

本书试图达到三个目的：一、勾勒出中国现代人道主义文学思潮发生、发展的“路线图”；二、分析人道主义文学思潮发展演变的原因，总结人道主义文学思潮的经验教训和历史贡献；三、以中国现代人道主义文学思潮为基础，就重建新的

人道主义文论提出作者的初步设想。

中山大学中文系
学术文丛

刘卫国 ◆ 著

岳麓書社

I206.6/156

2007

中山大学中文系
学术文丛

「中国现代人道主义
文学思潮研究」

刘卫国著

岳麓書社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代人道主义文学思潮研究/刘卫国著. —长沙:

岳麓书社, 2007

ISBN 978-7-80665-879-6

I. 中... II 刘... III. 人道主义—文学研究—中国

—现代 IV. I206.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 082315 号

中国现代人道主义文学思潮研究

作 者: 刘卫国

责任编辑: 王德亚

特邀编辑: 喻名乐 徐 鏊

封面设计: 山和水工作室 刘 峰

岳麓书社出版发行

地址: 湖南省长沙市爱民路 47 号

电话: 0731—8885616(邮购)

邮编: 410006

网址: www.yueluhistory.com

2007 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 890×1240 1/32

印张: 8.625

字数: 270 千字

ISBN 978-7-80665-879-6/I·786

定价: 23.00 元

承印: 长沙化勘印刷有限公司

如有印装质量问题, 请与本社印务部联系

电话: 0731—8884129

中山大学中文系
“学术文丛”编委会

顾 问:黄天骥 曾宪通 黄修己
编 委 (按姓氏笔画排序): 王 坤 邓国伟 艾晓明
丘国新 叶春生 孙 立 李中生 李 炜
麦 耘 吴定宇 吴承学 林 岗 张振林
张海鸥 陈伟武 陈培湛 欧阳光 罗斯宁
施其生 高小康 唐钰明 黄天骥 黄修己
康保成 彭玉平 程文超 曾宪通
主 编:欧阳光
副主编:王 坤

中山大学中文系“学术文丛”

出版说明

中山大学前身为广东大学,由孙中山先生手创于一九二四年,中文系则是当年同时设立的系科之一,至今已走过八十年的风雨历程。现在的中文系,是国家文科基础学科人才培养和科学研究基地,拥有中国语言文学一级学科博士学位授予权(现有八个二级学科招收博士生和硕士生)、博士后流动站、两个省级重点学科(中国古代文学和汉语言文字学)以及一个省级人文社科重点研究基地(古代戏曲与人类口头和非物质文化遗产研究所),并与美国、英国、日本、韩国、新加坡等国的诸多大学保持密切的学术合作与交流关系,同台湾、香港以及澳门等地多所大学的学术交往更是十分频繁。

中山大学中文系人才荟萃,曾有许多著名学者在这里任教,早年有鲁迅、郭沫若、傅斯年、郁达夫、成仿吾、顾颉刚、钟敬文、赵元任、罗常培,晚近有王力、岑麒祥、容庚、商承祚、詹安泰、方孝岳、董每戡、王起、黄海章、楼栖等。大师们的工作,为中文系的发展奠定了深厚的学术根基。经过几十年的薪火相传,尤其是改革开放以来,我系教师与时俱进,以继承、开拓、创新为己任,呈现出人才辈出、学术精进的大好局面。

一九九八年五月四日,江泽民同志在庆祝北大建校一百周年大会上向全社会宣告:“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先

进水平的一流大学。”因此,教育部决定在实施“面向二十一世纪教育振兴行动计划”中,重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学,简称“985工程”,中山大学名列其中。

乘着我校实施“985工程”的东风,中文系特地组织一个大型“985”项目:编纂并与岳麓书社合作出版中山大学中文系“学术文丛”。丛书所收入的,有我系已故前辈学者的遗著,也有退休老教授的杰构,更多的则是中青年骨干教师的力作,乃至优秀博士论文。这些专著,从一个侧面反映出中文系的科研实力和水平。我们相信,随着这套文丛的出版,我系又一批后辈学人会跃上新的学术台阶。

中山大学中文系“学术文丛”编委会

二〇〇四年四月

前 言

前
言

本书研究的对象是“中国现代人道主义文学思潮”，在进入论题之前，有必要对一些基本概念，相关的研究状况和本书的研究思路作一番说明。

一、人道主义和人道主义的文学观念

001

本书所要考察的“人道主义”，是一个历史悠久、内涵丰富的概念，似乎是众所周知，但又众说纷纭。因此，有必要首先进行概念的界定。^[1]

据英国学者阿伦·布洛克的考察，“人道主义”这一名词是一八〇八年由一个德国教育家F·J·尼特哈麦用德文humanismus首次杜撰的，后来由乔治·伏伊格特于一八五九年出版的一部著作中首先用于文艺复兴，书名是《古代经典的复活》，又名《人文主义的第一个世纪》^[2]。“人道主义”是一个汉语译名。所谓humanismus，是用humanus(人的)加上ismus(主义)构成，但是，“人的主义”在汉语中构不成词，因此垫一个字译为“人×主义”，有时这个词被译为“人文主义”，有时被译为“人本主义”，但通常被译为“人道主义”。“人

道主义”这个译法，含有“人”之“道”，即人之作为人的道理的意思，是一个比较贴切的译法，因此被较多地采用。

人道主义的思想是先于概念而存在的，换言之，在没有得到“人道主义”这一命名之前，人道主义思想就已经存在了。一般认为，人道主义正式诞生于意大利文艺复兴时期。在文艺复兴之前，统治欧洲的是基督教文化。而到了十四世纪——十六世纪，当时的大学在神学学科之外添设了“人文学科”，人文学科指的是以希腊文、拉丁文为基础的学科。人道主义的名称就来源于人文学科（humanities）。

人文学科表面上只是一门学科，但人文学科的出现打破了神学的垄断。人文学科还利用古代文字的知识批判神学。譬如，他们证明，某些教会历来奉为金科玉律的信条，原来是建立在错误的翻译基础之上的，某些教会用来作为统治依据的历史文件，原来是伪造的。这些都对教会的威信给予了沉重的打击，对于人的思想解放，起了巨大的作用。同时，人文学科所代表的希腊古典文化，是和当时占统治地位的基督教文化相对立的。基督教文化的基本内容是神权中心和来世天国。人类犯有原罪，人的现世生活是一个赎罪的过程，要想回到天国，就得禁欲苦行。而希腊古典文化的理想，在大体上说来是人本主义的和现世主义的。人本主义认为人是万物的尺度。希腊古典文化也信神，但是它的神是按照人的模样创造出来的，体现着人的理想和愿望。当时的人文主义者，以希腊古典文化对抗基督教的禁欲主义、神权主义和来世主义，肯定人的作用，提倡人的尊严，鼓吹个性解放，人道主义从此开始了奔流。

经过文艺复兴，基督教的基本道德信条受到了怀疑和动摇，但教会制度仍束缚着个人自由。个人被绑缚在以教会为首脑的社会整体结构上，神职人员总是强调，个人必须有教会的代祷才能获救。一五一七年，马丁·路德发动宗教改革。路德坚持把《圣经》译成

各国当地语言,反对教会和牧师的权威阐释者的角色,坚持个人与上帝的直接沟通。宗教改革推动了人的主体性和个人精神的觉醒。个人从此可以摆脱教会的束缚,“统一教义这个中世纪的愿望必须放弃,这于是扩大了甚至在种种问题上人的独立思考的自由”^[3]。宗教改革还使人道主义能够吸取基督教的有益资源,这就为基督教的平等观念和博爱观念进入人道主义打下了基础。

经过文艺复兴和宗教改革,人的主体意识加强,人们开始感到,自己是能够独立地认识这个世界的,上帝并没有通过他的《圣经》告诉人们一切,而且他所说的并非都是正确无误的。人是有聪明才智的,这种聪明才智是人的存在价值的证明,正是在这样一种观念推动下,人们如饥似渴地叩问自然之谜。这样,科学就发展起来了。科学的发展引发了第一次工业革命,使社会生产力得到了迅速发展。

随着科学的进步和社会生产力的发展,人道主义的发展也进入一个新的历史时期,即十七、十八世纪的资产阶级启蒙运动时期。工业革命使资产阶级的力量得到了迅猛发展,他们迫切要求登上历史舞台。人道主义于是又转到政治战线上,发展成为政治哲学。

启蒙思想家特别关心国家和政府的起源问题。他们认为政府起源于人民之间的协议或契约。政府的权力来自人民,如果政府不称职,人民就可以把委托给它的权力收回。以这种社会契约论为根据,启蒙思想家猛烈批判封建制度的君权神授论。启蒙思想家还提出了“天赋人权”说。卢梭在《社会契约论》中宣称人“生而自由”,“放弃自己的自由,就是放弃自己做人的资格,放弃人的权利”,他还说:“人类尽可以在体力上与智慧上不平等,但是由于约定而且根据权利,他们是人人平等的。”启蒙思想家用“天赋人权”说对抗封建特权,要求由更多的人分享政权。这就为资产阶级革命奠定了思想基础。启蒙思想家还宣传个人主义,为资本主义经济制度和生活

方式辩护。在强调人的自由、平等权利的同时,启蒙思想家也推崇“对全人类的仁爱精神”。狄德罗指出,“人道是一种对全人类的仁爱精神”,“具有这种高尚而卓越的热情的人,由于别人的痛苦以及想要解除别人的痛苦而极烦恼,为了消灭奴隶制度、迷信、罪恶和灾难,他情愿跑遍天下”^[4]。

启蒙运动的结果,是引发了一六八八年的英国革命、一七七五—一七八三年美国独立战争、一七八九—一七九四年的法国大革命,建立了资产阶级民主政体,使人的基本权利得到了政治和法律的保障。启蒙思想是一六八九年英国的《权利宣言》、一七七九年美国的《独立宣言》和一七八九年法国的《人权和公民权利宣言》(通常称为《人权宣言》)的思想基础,一七八九年法国的《人权宣言》确认,人权是不可剥夺的神圣的权利,并作了十七条具体规定,其中包括保护公民自由、私有财产和保障个人不受侵犯以及对压迫的反抗;宣布所有公民在法律面前一律平等,公民有权直接或间接参与立法;未有法院拘票不得逮捕任何人;宗教和言论自由必须确保。这些权利明确了人道主义思想的基本原则。这些基本原则,“不仅被宣布是法国人的天生权利而且也是所有人的天生权利,它们由革命的军队和拿破仑的军队在欧洲全境普遍加以实行”^[5]。

概而言之,从文艺复兴、宗教改革到启蒙运动,在欧洲社会形成了一个大体上一致而又为大多数社会成员所认可的价值观念,这一价值观念就是“人道主义”。

关于人道主义的内容,美国的《哲学百科全书》(一九七二年英文版)有这样的界定:“十四世纪后半期起源于意大利的哲学和文学运动,后来扩散到其它欧洲国家,成为构成现代文化的诸因素中的一种因素。凡是承认人的价值或尊严,把人作为衡量一切事物的尺度,或者以某种方式把人性、人性的范围或其他利益作为主题的

哲学,也属于人道主义。”^[6]这一界定略显宽泛,不容易落到实处。我在这里采纳中国学者陈少峰的界定,他认为人道主义包括四个方面的内容,一是反对蒙昧并确立人的自主性地位的理性主义,二是确证普遍人性存在和主张人的实现的人性论,三是以强调人的尊严、道德自律和维护个人权利为中心的个人主义,四是博爱主义。^[7]这一归纳比较全面而且容易落实。

在人道主义的四个方面的内容中,个人主义是人道主义的核心。人道主义在文艺复兴时代主要表现为个人主义。阿伦·布洛克曾指出:文艺复兴时期人文主义按其性质来说是属于个人主义的。^[8]文艺复兴研究的权威学者布克哈特也指出,个人主义是人文主义世界观的基础,而且文艺复兴的各方面都是个人主义的表现。^[9]个人主义后来成为人道主义的核心。美国人道主义思想家保罗·库尔茨也指出:“人道主义的基本原则是保卫个人自由。”^[10]“在人道主义捍卫的价值标准中,个体的自由是最基本的:个体有权形成他自己的思想,发展他自己的良知,保证自己的生活免受他人不正当的干扰。”^[11]

史蒂文·卢克斯曾对“个人主义”的语义进行权威的考察,他认为,个人主义有五个方面的涵义。第一是人的尊严,即单个的人具有至高无上的内在价值或尊严。第二是自主,即个人的思想和行为属于自己,并不受制于他所不能控制的力量或原因。第三是隐私,也就是说,个人不受或不应受到别人的干涉,能够做和想他所中意的任何事情——按照他自己的方式去追求他自己的利益。第四是自我发展,也就是说,每个人都享有通过自己的能力以他完善的个性发展自我的绝对自由。第五是抽象的个人,它所表达的不是一项价值或一种理想,而是理解个人的一种方式。史蒂文·卢克斯指出:“个人主义的前四个单元观念——人的尊严、自主、隐私和自我发展,是平等和自由思想中的基本要素;说得更具体些,人的尊严或

对人的尊重这一观念是平等思想的核心,而自主、隐私和自我发展则代表着自由或自主的三个侧面。”^[12]可见,在个人主义的语义中,已经内在包含了人道主义的“平等”和“自由”思想。

但是,个人主义是需要制约的。因为不加制约的个人主义将导致无节制的自由竞争,导致自我中心和以邻为壑,这将产生十分严重的社会后果,这是任何持道德正义的人们所不能忍受的。因此,人们又提出了“博爱主义”,用来制约恶性膨胀的个人主义。“人道的博爱原则乃是支配世界让它朝着一个使人类有别于禽兽的方向前进的永恒真理之一”^[13]。

法国大革命时期制定的《人权宣言》,提出了“自由”与“平等”的口号,但没有提出“博爱”,不过当时人们在国旗和公共纪念坊上嵌上了“自由、平等、博爱”三个法文字,于是“博爱”也成为法国革命的三大口号之一。

“博爱”的观念来源于基督教。人道主义在生成与发展的过程中并没有完全否定基督教,而是吸收了基督教的一些合理思想。人们发现,基督教的“博爱”观念可以调解个人主义带来的一些问题,比如自私自利、社会达尔文主义、人与人之间的疏远和仇恨、社会凝聚力的降低以及无政府主义等。十九世纪,西欧多数国家资产阶级革命取得胜利,随着资本主义的迅速发展,劳资纠纷日益突出,阶级斗争日益尖锐,社会中积累了相当强烈的怨恨心理。这时也需要提倡博爱,作为缓和社会矛盾的武器。

自由、平等、博爱,是人道主义的三大口号。法国学者皮埃尔·勒鲁认为,自由、平等、博爱是个完整的口号,“三个词没有一个是多余的”,它们“彼此互相配合,没有重复”,“当这三个词合在一起时,它们才是真理和生命的最妙的表达形式”。^[14]在勒鲁看来,“人在他一生的全部行动中都是合三而一的,这就是说知觉——感情——认识同时并存”,他认为,“与人的形而上学中的知觉一词相

应的政治术语是自由，与感情一词相应的是博爱，与认识一词相应的是平等”。^[15]

人性论是人道主义的基础。在西方，人们很早就形成了对人性的看法。比如在古希腊，哲学家芝诺认为，人的本性“主要的善就是认定去按照自然而生活，这就是按德性而生活，因为自然引着我们到这上面。”^[16]这是强调人的自然本性。这种赞美和强调人的自然本性的见解，是人道主义人性论的最初萌芽。但是，在中世纪，“人性”被“神性”压抑，自然人性被认为是有罪的，人应该用神性来压抑自己的自然人性，应该实行禁欲主义。文艺复兴时期，意大利人文主义者重新提出了自然人性论，他们认为，人性是追求幸福和世俗享乐的。这种人类本性是天然的，应该得到满足的。比如爱拉斯谟就提出，人生的目的，首先在于寻欢作乐。^[17]人文主义者用“人性论”冲击“神性论”，这是现代人道主义的开端。后来，人道主义又重新汲取基督教思想，开始强调人的神性，强调人的灵与肉的一致。

人道主义的人性论还有一个基本内容，就是强调人性的永恒和普遍的原理。普遍人性论认为，人作为人，不论时代、地区、民族和阶级，都有一种普遍永恒的本性。在这种普遍人性论中，蕴涵着“平等”思想的萌芽。

理性论也是人道主义的一个重要内容。理性的确立是具有重要的历史意义的。以前人们听从上帝，没有独立思考的权利。文艺复兴时期，人文主义反对神权中心，反对蒙昧主义，这使得理性论的思维方式得以生长。理性论的目标在于把人从神学禁锢和思想蒙昧中解放出来。理性论告诉人们，人有能力认识自己，认识这个世界。启蒙思想家号召人们摆脱自己加诸自己的不成熟状态，即迷信和盲从，号召人们拿出勇气去“公开地运用自己的理性”^[18]。启蒙思想家激励人们成为独立自主的个人，不必膜拜神，不必盲从权

威,启蒙思想家凸现了人的理性的重要性:人人皆有理性,只要有勇气运用自己的理性,你就能成为独立自主的人,人人独立自主地运用自己的理性,就可以创造出一个“自由、平等、博爱”的社会。“他们不承认任何外界的权威,不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度,一切都受到了最无情的批判:一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利”^[19]。

概而言之,人道主义是以人性论为基础,以个人主义和博爱主义为两个核心,以“自由”、“平等”、“博爱”为三大口号,崇尚理性主义的一种思想学说。

人道主义在十八世纪末基本成型,十九世纪开始在西方世界传播,但从十九世纪中叶始,人道主义遇到了严重的危机。人道主义许诺了一个理性的美好的世界,但是,正如恩格斯所指出的,和启蒙学者的华美约言比起来,由“理性的胜利”建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画。^[20] 资产阶级打着人道主义的旗号登上历史舞台,但不久人们就发现,资产阶级并不愿真正实施人道主义。他们抛弃了“自由”、“平等”、“博爱”的口号。有人说:“人权不是给黑人而设的。”还有人说:“高等民族对下等民族享有特权。”资产阶级对工人的剥削与压迫也是违背人道主义原则的。人道主义对社会现代化进程中的阶级分化与冲突也提不出有效的解决办法。人道主义的人类中心论也显得狂妄,给世界造成了一系列恶果。

于是出现了两股反思和批判人道主义的思潮,一是现代主义,一是马克思主义。现代主义质疑人道主义的理性论和人性论,揭露人道主义的博爱观念的本质,批判人道主义的民主、自由观念。马克思主义揭露资产阶级人道主义的虚伪本质,认为资产阶级随时都可以把“自由、平等、博爱”这句格言代之以毫不含糊的“步兵、骑兵、炮兵”^[21]。马克思主义批判人道主义的抽象性,认为对抽象的人

的崇拜必须由关于现实的人及其历史发展的科学来代替。〔2〕

不过,尽管遭到批判,但是人道主义并没有从此一蹶不振。相反,人道主义还在不断发展。

一是对人道主义进行修正。二十世纪出现的新的思想学说如杜威的实用主义、白璧德的新人文主义、拉斯基的新自由主义、哈耶克的保守主义等等,都可以说是对人道主义的修正性的继承,这些学说也把人道主义推向了一个新的阶段。

二是人道主义逐渐向全世界推广。二十世纪以前,人道主义主要流传于西方世界,进入二十世纪,人道主义开始在全世界传播。一九四五年联合国成立后,先后制订和颁布了《世界人权宣言》和《公民权利与政治权利国际公约》。这两份文件都是依据人道主义的基本原则制订的。目前,世界上大多数国家都是承认这一宣言的,并签署了这一公约。人道主义正作为一种全球性的价值观在全世界推广。

而以前反叛人道主义的现代主义,后来也宣布自己是人道主义。比如萨特就把自己的存在主义称为一种人道主义。当然他所说的人道主义,已经与过去的人道主义有所不同。人们一般把现代主义称为“人本主义哲学”。人本主义未尝不是对人道主义的新的发展。而马克思主义也未能完全斩断与人道主义的思想联系。苏联、南斯拉夫等一些社会主义国家公开宣扬马克思主义的人道主义。一些西方马克思主义者如德国的法兰克福学派也宣称自己是人道主义者。

在今天的西方社会,人道主义仍然是不可动摇的基本观念,以“自由、平等、博爱”为口号的人道主义,一直指导着西方社会制度的发展。理性主义的思维方式,由人道主义原则推导出来的民主宪政制度,以个人主义为基础的私有经济制度以及人道主义的人权观念,在西方社会一直占主导地位。虽然各种新潮学说不断地猛烈

批判人道主义的各种思想，但并没有挑战这些基本社会架构和普遍共识。所以有人认为，人道主义是当今世界文化的核心。^[23]

可以说，在人类思想史上，还很少有哪一种思潮像人道主义那样源远流长，并且对社会生活的各个方面产生如此广泛而深刻的影响。

正如美国《哲学百科全书》所说，人道主义是一个“哲学和文学的运动”^[24]，人道主义在诞生之初就和文学结下了不解之缘。甚至可以这样说，人道主义一开始就是作为一种文学思潮而诞生的。在十四——十六世纪的文艺复兴时代，人道主义的新的价值观念主要是通过文学传播的。被恩格斯誉为“现代资本主义纪元的开端”的新时代第一位诗人但丁，在《神曲》中明确提出：“人的高贵，就其许许多多的成果而言，超过了天使的高贵。”^[25]但丁肯定人的价值、赞扬人的伟大。意大利著名的人文主义作家薄伽丘在其小说《十日谈》中借人物之口说出：“我们人类是天生一律平等的，只有品德才是区分人类的标准。”宣扬了人道主义的平等观念。《十日谈》还提出，“爱情是人的天性”，“在所有的自然的力量中，爱情的力量最不受约束和阻拦。”表达了反禁欲主义的思想。法国的人文主义作家拉伯雷在《巨人传》写到，在德廉美修道院里，人们按自己的需要，自由自在地生活，表达了个性解放的要求。在文艺复兴时代，人道主义思想已经渗透进了文学。

后来，人道主义更多地作为一种政治哲学在发展，但对文学依然有巨大的影响。可以说，人道主义一直是文艺复兴以来西方文学的思想基础。新古典主义、浪漫主义和现实主义的思想基础都是人道主义。

新古典主义理论诞生在十七世纪，并一直延续到十八世纪的启蒙运动。新古典主义的思想基础是人道主义的理性论和人性论。依据普遍人性论，人作为人，不管时代、地区、民族和阶级的区别，都

有一种普遍永恒的本性。新古典主义坚信普遍的人性是永恒不变的,文艺就应该反映这种自然人性。正是根据这个信念,新古典主义号召作家摹仿希腊罗马古典作家,因为他们最深刻地理解了人性,也最忠实地描绘了人性,他们的经验应该成为文艺创作的法则,后人应该谨遵毋违。

新古典主义片面强调理性,过分崇拜古典,难免显得刻板 and 保守。新古典主义片面强调普遍性,导致了人物性格的类型化。在十八世纪七十年代,作为对新古典主义的反抗,浪漫主义文学运动兴起。浪漫主义反对新古典主义对理性的片面强调,要求把感情和想象提到首位;反对新古典主义的清规戒律,要求打破一切束缚,采取比较自由与自然的表达形式;反对新古典主义强调摹仿古典,要求信任天才,并且更多地向民间文学学习。

浪漫主义的先驱是卢梭。与新古典主义的普遍人性论不同,卢梭强调自然人性论。他把野蛮人的原始生活,即自然状态的生活,作为理想的生活,从野蛮人身上推论出人性是善的,认为使人变恶的是社会。卢梭的这种自然人性论给浪漫主义文学运动奠定了理论基础。

卢梭的思想影响了康德。康德为浪漫主义提供了一个完整的美学理论体系。康德视自由为美的精髓,强调艺术的不可摹仿性以及天才与摹仿精神的对立。康德颂扬天才,推崇独创性与想象力。他还推崇崇高的审美风格,因为崇高的事物在使人显得渺小无力的同时,激发了人的勇气和尊严感,激发了人能凭理性征服自然的意识。康德关于自由、天才、创造、人性尊严的见解,符合了当时人们个性发展的要求,推动了浪漫主义运动的发展。

黑格尔曾指出:“浪漫型艺术的真正内容是绝对的内心生活,相应的形式是精神的主体性,亦即主体对自己的独立自由的认识。”^[26]浪漫主义的思想基础是个人主义。文艺复兴时代,人道主义