

李海彬 著

中国文化的复兴之路

— 中国文化现代化转型的哲学思考

学苑出版社

中華書局影印

LA. 605

中国文化的复兴之路

——中国文化现代化转型的哲学思考

李海彬 著

白 壮 人 離 出

鄭文光：財融公義

合重音：甘劍耐舞

并離出漢半：齊貴顯出

對号！頭号 5 由衣前区台丰市京止：量 翁

100033：昌榮頌強

www.pop001.com：量 國

蘇群千事：xueyuanhua@sinia.com

zhaixianyu@baidu.pis.net.cn

010-62624022 62625215 62625804#：齊唐曾醉

（昌寧道玉山吳河三省北歸：）闡 明

150 × 380 I\ip：七只本天

：2008年3月京北良平：水 惠

：2008年3月京北良平：水 惠

元00.8：付 家

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国文化复兴之路：中国文化现代化转型的哲学思考 /
李海彬著. - 北京：学苑出版社，2008.3
ISBN 978-7-5077-3036-4

I. 中… II. 李… III. 文化哲学－研究－中国
IV. G02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 035145 号

出版人：孟白
责任编辑：洪文雄
装帧设计：徐道会
出版发行：学苑出版社
社址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼
邮政编码：100079
网 址：www.book001.com
电子信箱：xueyuanyg@sina.com
xueyuan@public.bta.net.cn
销售电话：010-67674055 67675512 67678944
印 刷 厂：河北省三河灵山红旗印刷厂
开本尺寸：720 × 980 1/16
版 次：2008 年 3 月北京第 1 版
印 次：2008 年 3 月北京第 1 次印刷
定 价：28.00 元

引言

之所以说，中国文化的转型是个“老问题”，一层含义即该问题“古已有之”。综观几千年的中国历史，中国文化自其基本成型之日起就存在着“转型”的问题。“周虽旧邦，其命维新”，正是中国文化这些不同历史时期的“苟日新，日日新”的“转型”，使得她成为世界几大古老文化形态中仍具蓬勃生命力的一个“历史的例外”。

三千年前，周公“治礼作乐”使中国的“礼乐”文化初具雏形；春秋时期，孔子“以仁释礼”，将“礼乐”文化发展成为“礼义”文化，这是中国先秦文化史上最重要的一次转型，也是中国传统文化的奠基时期；孟子以性善说，对“仁”进行人性论的论证，并把“仁”发展为“仁政”，开启了中国“以德治国”理论的先河。汉武帝刘彻采纳董仲舒“罢黜百家，独尊儒术”（《汉书·董仲舒传》）的建议，自此，儒家思想成为帝国的主流意识形态并它几乎贯穿中国整个的封建社会史。此后，“儒道互补”的“魏晋玄学”、“儒道佛互补”的“宋明之学”分别“引道入儒”、“援佛入儒”，从此，道家的宇宙观、儒家的伦理本体论和佛家的精致思辩结成三位一体。明代僧人德清说：“为学者三要，所谓不知《春秋》（儒家经典）不能涉世；不精《老》、《庄》（道家经典）不能忘世；不参禅（佛教修行）不能出世。”^①可见，中国文化已经深入中国人的血液和骨髓。总之，中国古代这些不同历史时期的文化转型，基本上都收到了预期的效果，形成了它同与之相应的经济、政治的有效互动。在中国传统文化在走向完形的过程中，儒家思想也不断地巩固着它作为封建国家主流意识形态的地位。明朝中后期，特别是万历皇帝以后，中国文化固有的“中心主义”、“自大主义”导致中国文化同封建社会的经济、政治一样动力不足。而同时期的西方国家却在迅速强大。在这种鲜明的对比之下，使貌似强大的帝国意识形态成为建立在沙丘上的空中楼阁。经过从明万历到清道光约两个半世纪的时间，中国的文化迅速走向腐朽，开始了近现代史一个半世纪的艰难

^① 《憨山大师梦游全集》卷三十九。

“转型”。鸦片战争以后，中国传统文化的转型开始成为一个“世纪难题”。此后，中国人在这个问题上的努力就从来没中断过。正是从这个意义上讲，中国文化的现代化转型是个迟迟不能得到解决的“老问题”。

1978年中国实行改革开放以来，中华民族逐步走上人间正道；世纪之初，香港回归、澳门回归、入世成功、申奥成功，中华民族一洗数个世纪的耻辱，成为21世纪全世界瞩目的中心。一方面全球化潮流浩浩荡荡、方兴未艾，一方面中华民族的伟大复兴蓬勃昂然、指日可待。“一万年太久，只争朝夕”，中华民族追赶的脚步从来没有现在这样匆匆。当今，中国已经进入全面建设小康社会的发展阶段，伴随着“庶之”、“富之”的逐步实现，“教之”的需要也日益迫切。“庶之”、“富之”而不能“教之”，那么，“富庶”也不会长久。在这样的国际、国内大背景下，探讨“中国文化现代化转型”以适应中国现代化进程的需要就成为极具现实性的理论工作。20世纪80年代初以来，中国文化现代化转型问题的探讨进入了一个新阶段。从文化哲学的角度来看，目前，中国文化研究的派别至少分为三大派，即占主流意识形态地位的唯物史观派、以新儒家为代表的保守主义、以自由主义西化派为代表的激进主义。这三个派别的共生始于五四新文化运动，经过近一个世纪的辩诘和博弈，它们在诸多方面基本上达成了共识：如，超越中西、古今之争，打通体用、形上之辩；但在未来中国文化的指导思想、文化的主体性等更深层、更基本的问题上还存在着重大的分歧，这些问题不解决，建设有中国特色的先进文化也就成为一句空话。

本文把文化哲学的视角作为基本切入点，以便从深层把握不同民族国家文化的共性和个性，尤其是，在“文化全球化”与“文化本土化”交织叠合的背景下，在中国现代化进程中，把握中国文化现代化转型的基本特点。本文持大文化观(Macro-culture)的研究方法，反对在狭隘的文化的圈子内讨论文化问题，坚持是把经济、政治纳入广义的文化概念关照之下。因此，除哲学以外，本文还采用了历史学、社会学、政治学、经济学等不同的分析视角。就研究方法讲，本文主要以矛盾分析法和系统分析法为主，同时借鉴其他社会科学和自然科学的研究方法，如比较法、案例法、实证法等。

即便仅仅为中国文化描绘一个哪怕是最为简笔的未来“肖像”也需要冒着“力不能逮”的危险。因此，本文在中国文化“现代化转型”这个巨大的问题上所能做的工作是极其有限的。

目 录

引 言

第一章 中国文化的哲学阐释 /1

第一节 中西语境中的文化概念 /1

- 一、文化的东方话语阐释 /2
- 二、文化的西方话语阐释 /3

第二节 文化概念的综合解析 /6

- 一、文化概念的层次 /6
- 二、文化的基本要素 /7
- 三、相关问题的分析 /12

第三节 比较下的中国文化 /14

- 一、中西文化基本特色的差异 /14
- 二、中西基本思维方式的差异 /18
- 三、中西终极价值取向的差异 /23

第二章 中国文化转型的动因 /27

第一节 “全球化”的潮流与谎言 /28

- 一、走近全球化的潮流 /28
- 二、揭穿全球化的谎言 /32

第二节 “中华复兴”的现实与虚妄 /39

- 一、民族复兴正当时 /40
- 二、文化复兴两由之 /41

三、复兴的和被复兴的 /43

第三节 “现代化”的光环与陷阱 /45

一、文化转型的必要性 /45

二、中国文化的“弱踵” /49

第三章 中国文化转型的历史与逻辑 /58

第一节 中华帝国及其文化的衰落 /58

一、历史的公允之论 /58

二、“明实亡于万历” /59

三、中华帝国衰败于明朝 /61

四、明亡于文化腐朽 /62

第二节 中国文化转型的历史之维 /63

一、中国近现代三次文化转型 /63

二、中国现当代三次文化转型 /68

第三节 中国文化转型的逻辑之维 /74

一、“形转神不转”的“中体西用” /75

二、“实亡名亦亡”的“西体中用” /78

三、“正在进行时”的“唯物史观” /81

第四章 两型现代化及其文化支撑 /86

第一节 西方现代化及其文化支撑 /87

一、西方现代化模式 /88

二、文化哲学的反思 /89

第二节 东方现代化及其文化支撑 /96

一、东方现代化模式 /96

二、文化哲学的反思 /98

第五章 中国现代化模式及探索 /111

第一节 中国现代化模式探索 /111

一、现代化模式探索的历程 /111

二、苏东模式：中国的镜子 /113

第二节 中国现代化模式个案分析 /116

一、超越“苏南模式” /116

二、“温州模式”及分析 /124

第三节 现代化模式的“中国特色” /127

一、“中国特色”的历史启示 /127

二、“中国特色”的必要性 /129

三、“中国特色”的可能性 /132

第六章 中国文化的综合创新 /137

第一节 唯物史观文化探索 /138

一、唯物史观“影响中国” /138

二、唯物史观“全面胜利” /139

第二节 中国特色及理论分析 /142

一、中国特色文化的探索 /142

二、中国文化的指导思想 /147

第三节 文化的综合创新观 /151

一、“综合创新”的界定 /151

二、“综合创新”的方向 /152

三、“综合创新”的原则 /154

四、先进文化与小康社会 /157

第七章 中国文化转型的定位 /161

第一节 时代倾向与时代性 /161

一、文化转型的现代性确认 /161

二、当代文化转型的三个倾向 /164

第二节 意识形态与民族性 /169

一、意识形态与指导思想 /169

二、民族认同与身份确认 /172

第三节 文化转型的旨归与对策 /175

一、中国文化的话语转换 /175

二、文化转型的政策性建议 /180

参考书目 /182

后记 /185

第一章 中国文化的哲学阐释

本章试图完成以下几个工作：第一，在中西的语境比较中阐述本文的基本文化观；第二，在基本文化观的基础上对文化诸要素加以综合解析；第三，从中西文化比较的角度对中国文化加以“大线条勾勒”，以求廓清中国文化的肖像。在完成这三项工作的同时，本文对以下几点进行了把握：第一，在阐述基本文化观时，侧重概念的界定；第二，在文化的综合解析时，侧重概念要素的诠释；第三，为了更好地加深对中国文化的透视，本文同时也对西方文化进行了白描，旨在中西比较中凸现中国文化自身的特征。因此，本章的思路是：由最为抽象的概念起步，渐次向中国文化的具象形象生成，即“文化”——“要素”——“中国文化”。

第一节 中西语境中的文化概念

正如“诗无达诂”一样，“文化”亦无定说，它更像一个话题引子，仁者、智者都可以从中找到自己所要言说的话题。以柏拉图的大智大慧来求寻美为何物，最后只得出一个结论“美是难的”。后人因此感慨到：想要表达自己所没有能力表达的概念是不明智的。老子说“道可道，非常道”，“道”只能够体悟，不能言说，当你试图言说的时候，你已背“道”而驰，谬“道”千里了。但是，“美”确实存在，“道”也确实存在。千百年来，尽管它们难以尽释，人们还是努力追寻着终极的答案。与“美”和“道”一样，“文化”也是这样一个概念，尽管从来没有人能够说个究竟，但每个人都能够真真切切地感觉到它的存在；尽管从来没有人能够给它下一个被普遍接受的定义，但每一次的新阐释都不无益处。下文将借助中西比较的方法，就中、西话语体系中文化的概念加以概述，并给出我们对于文化、中国文化的一般性理解和解释。

一、文化的东方话语阐释

近百年来，对于文化的东方话语阐释，东方哲人们说法不一。梁漱溟认为，文化不过是民族生活的样法，生活就是没尽的意欲。胡适同意梁漱溟的观点，然而，他以杜威的“经验的自然主义”和“工具主义”的认识论去解释“生活”，认为“生活只是生物对环境的适应”。殷海光认为“文化是一种调和模式。它也是人的心智对生活长期反应所形成的行为模式”。^①徐复观认为“所谓文化最根本的意义，乃在形成人们所共同保持的健全的人生态度。其他的政治、经济、科学、技术，都要在这种共同的健全的人生态度上生根、消化。^②余英时认为，所谓文化，“即是一个民族的生活方式，主要是精神生活方面的事，如思想、学术、宗教艺术之类，而关键尤其在‘方式’两个字上。一切民族都有大致相同的精神生活，如宗教、学术、艺术之类，但‘方式’各有不同。”^③余英时还从近年来西方流行的维柯和赫尔德一系的文化观念出发，强调只有个别的具体的文化，而无普遍的、抽象的文化。

上述的说法，或者从文化与政治、经济的关系中去把握，或者从文化的民族性及其传统中去把握，或者从文化的静态结构着手分析，或者从文化的功能角度入手阐释。都从不同的角度、不同的侧面揭示出了文化的基本内涵。本文认为：从语义学的角度看，中国文字是音形义一体的文字，但以表义为主，属于表义文字。在古汉语中，“文”与“纹”可以互训，“文”是“纹”的假借字，故此，“文，即纹也”。“文”的本意是在陶瓷等器物上铭刻并使之美观。“文化”即经过修饰而达到美观的目的，这个概念既可以是个表示过程的动词，又可以是个表示结果的名词。《周易·系辞》有言：“天地氤氲，万物化醇；男女构精，人文化生”、“观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”这是中国早期给文化所下的定义之一。

其实，与以双音节字为主的现代汉语相比较，古汉语中多单音节字，“文”就是这样一个有着自己独特内涵的单音节字。在孔子那里，“文”是与“质”相对的一个范畴：“文胜质则史，质胜文则野，文质彬彬，然后君子”^④。先秦以来，中国人喜以物性比拟人德，如以“山”之“厚重不迁”比喻君子之“仁”德；以“水”

① 殷海光：《思想与方法》，台湾水牛出版社，1986年版。

② 转引自方克立、李锦全主编：《现代新儒家学案》，中国社会科学出版社，1995年版，第622页。

③ 余英时：《钱穆与中国文化》，上海远东出版社，1994年版，第243页。

④ 《论语》。

之“周流不滞”比喻君子“智”德；以“陶器、瓷器”的“如切如磋，如琢如磨”比喻君子人格的锻造打磨过程。孔子对于“文质彬彬”的论述其实也是一种“比德”，他的这一“比德”说开启了中国文化倚重“道德话语体系”解释一切的先河。

简言之，“文化”就是给物体质朴的内容以美好的形式。《周易》中有一卦叫“贲”，讲的就是这个意思^①。因此，从这种意义上讲，文化即形式化，这是“文”的动词性本义。文的衍生义即“美”，是形容词，它在汉语里又与“明”字构成转注的互训形容词：文即明，明即文。从语义比较的角度看，文化主要是个动词性的名词，是个表示过程的动态性、历时性概念；文明则是个复合性的形容词性名词，是个表示结果的静态性、共时性概念。因此，文化与文明的关系可以如此表述：因“文化”而“文明”，“文化”之后则“文明”；“文化”与“文明”在逻辑上是因果关系，从时间角度讲则不是先后顺序，而是同时产生和进行的，是动态中的对应关系。在此基础上，文化的定义可以这样表述：文化即一定地域、一定民族、经由一定历史流变而成的行为方式和思维方式的总和。其中，行为方式是思维方式的形式和表象，即“切磋琢磨”的方式，即 what；思维方式是行为模式的动因和目的，即 why 和 how。文明的定义则是：一定地域、一定民族、经由一定历史流变而成的物质文明和精神文明的总和。地域和历史是文化和文明的时空载体，民族是它们的实施主体。

几千年来，包括中国人在内的东方人，一直以其独特的话语体系和言说方式表达着他们对于文化的种种看法。习惯于西方思维的中国人，或者对东方思维模式陌生的西方人，他们也许会对这些话语体系和言说方式感到陌生，但事实上，与西方人相比，东方人对文化的表达并不比西方人缺少什么。

二、文化的西方话语阐释

从哲学的角度讲，文化是个元概念。拉丁文culture（文化）一词的本意为“耕种”，引申义为“培育”，它是一个外延和内涵都极其丰富的概念。Culture的本意与它的一个派生词agriculture（农业）的语意密切相关，西塞罗等拉丁作家习惯用它来描述培育灵魂和心智，这便是文化的引申义。因为即使是肥沃的土壤，如果没有有人培植，就如同茂盛的麦地长出一些毫无价值的稗草。同样，人的精神如

^① 《白话四书五经》（上），长春出版社，第239页。

果没有得到训练，也不会有好的成果。这种意义上所指称的文化，非常接近希腊文中以提升人的性格、品位和判断力为内容的教育，也接近德文中的“养成”。可见，“culture”是一个表动态的词。在拉丁文中还有一个词“civis”，以此为词根派生出了“city（城邦）”、“civilize”（教化）、“civilization”（文明）。

鉴于“农村”、“农业”早于“城市”、“商业”，由此，culture（文化）一词所内含的历史上限比civilization（文明）所内含的历史上限要早；同样，尽管“culture”与“civilize”都有“教化”的意思，但一个是将“人”与“兽”群分开来，一个是将“野蛮人”与“文明人”区分开来。故此，这两个词仍然内含着历史的先后顺序并积淀着不同的历史内容。

以上对于文化或文明的分析，主要是从词源的角度加以分析，近现代以来，西方哲人对于文化的解释仍然在继续。从十七世纪德国法学家普劳多夫初步确立文化的概念后，学者们就文化的内涵和外延展开了诸多争论，形成了许多流派。如泰勒认为“文化就是作为社会成员所需要的知识、信仰、道德、法律、风俗和其他各种能力和习惯的综合”(E.B.Tylor, Primitive Culture (London, 1871) VII, p7)。这种分析已经不再局限于对文化或文明概念的外延与内涵的界定，而是对文化或文明本身进行深层的阐释。20世纪中叶，美国文化学家克罗伯在总结前人的基础上，提出了比较为大家所公认的文化定义：“文化是一种架构，包括各种内隐或外显的行为模式，通过符号系统习得或传递；文化的核心信息来自历史传统；文化具有清晰的内在的结构或层面，有自身的规律。”^①如果由克罗伯的文化定义做引子来定义文化，那么：

首先，从横的方面看，“文化是一种架构，包括各种内隐或外显的行为模式”，我们把这句话修改为：“文化是一种架构，包括各种内隐的思维模式或外显的行为模式”，这样就更清楚一些：文化是一种架构，其内在的思维模式构成文化文本的内结构即“文化隐语”或“文化内蕴”，而其外在的行为模式则构成文化文本的外在结构即“文化口语”或“文化现象”，由此，文化可以被定义为：“文化是一种架构，这种架构是思维模式与行为模式的总和”。

其次，从纵的方面看，作为思维模式和行为模式的总和，文化是“通过符号系统习得或传递；文化的核心信息来自历史传统”。或者，倒过来说：“文化的核

^① 转引自庄春波，《文化哲学论纲》，《管子学刊》1996年第1期。

心信息来自历史传统，通过这一传统，文化通过教化被习得或得以传递”。“价值构成了一种文化的基本结构。通过时间的不断肯定，它就建立一种传统或者说……承传。”^①由此，可以通过解读文化的社会功能与认识功能，并从文化的这两个方面的功能来反读文化的定义：

第一，文化的社会功能。所谓文化的社会功能指文化在社会存在和发展中的作用。它主要表现在“信息功能”、“教育功能”和“发展动力功能”三个方面。其中，“信息功能”即文化实施着社会经验从而维持社会历史连续性的功能；教育功能，又称教化、培育功能。即人所创造的文化反过来又影响人、塑造人；“发展动力功能”，又指社会发展动力功能。即文化作为人与自然、人与人之间关系的中介形式推动社会前进发展的功能。

第二，文化的认识功能。所谓文化的认识功能指文化在个人和民族认识与认同中的作用。它主要表现在“主体性功能”、“客体性功能”和“民族性功能”三个方面。其中，“主体性功能”指文化扩大了人的认识的主体性，从而使认识在文化遗传基础上发展着；“客体性功能”指文化提供了人的认识背景，并形成特定的信息选择、加工和理解系统；“民族性功能”指文化为民族内部的认同、民族自我认识、自我意识提供了重要途径。

由上可见，文化是人自己的生存活动，也是前人生存活动的结果。正如兰德曼所说：“尽管文化只是源于人类，而且为了保存文化的生命力，人作为承担者使用文化，并用文化来充实自己。但文化并非附属于人，而是外在于人的独立存在。事实上，文化可以与承担者分开，并可以由一个承担者向另一个承担者转化。在一定程度上，文化与我们分离，如同自然先予的世界与我们分离一样。我们无法逃脱地站立在我们创造的文化世界中，也就象我们站在自然世界中一样。”^②这说明，传统文化一方面是前人生存活动的结果，另一方面也是一种知识、价值、意义，是前人生存活动智慧的结晶。按照伽达默尔的看法，人作为有限的存在，是处于传统文化之中的，不管他是否了解这种传统文化，也不管他是赞成还是反对，他都不可能超越传统文化的观念意识。我们始终只能在传统文化中进行理解。不管意识到与否，传统文化总是同现代文化杂陈在一起，影响并形成我们，始终是

^① (美)乔治·麦克林著，干春松、杨凤岗译：《传统与超越》，华夏出版社，2000年1月版，第7页。

^② 米希尔·兰德曼著，彭富春译：《哲学人类学》，中国工人出版社，1988年版，第260页。

我们的一部分。它当然不会是躲在久远的过去，而是就存在于人的每一个成长阶段，就存在于人当下的生存活动中，存在于这种当下的生存活动的方方面面里。传统文化是我们进行思维的前提。我们固然也有许多无法控制的成见和思维定势，但我们必然要调整、修正、剔除和补充它们，在此基础上展开新的思维活动。这种新的思维活动及其成果马上就构成传统文化的一部分。思维转化为行动，行动产生成果，我们就这样也参与了传统文化的创造。传统文化就是这样存在、发展和延续下来的。传统文化还是使社会的各个部分、使社会的各个发展阶段保持紧密联系和统一性的东西，是社会发展的基因。它从物质技术、行为规范、精神意识等等层面表现出来，集中表现在语言符号、思维方式、价值观念等等方面。

这样看来，文化包含两部分：作为文化活动的结果的这一部分，是传统文化；作为对传统文化进行修正、补充、更新的另一部分，就是现代文化。它们作为文化一体的两面，是共时态的位于个人、社会当下的生存活动的方方面面里。换句话说，传统文化、现代文化共同构成了人的生存活动的本身。文化的这一特点，换言之就是文化的历时性和共时性特点，为文化转型提供了理论的可能。

第二节 文化概念的综合解析

一、文化概念的层次

与克罗伯把文化看作一个两层“架构”不同，本文把文化概念解析为“现象”、“意义”、“形而上”、“意识形态”等四个层面。其中，前三个方面是从低到高、从外到内的三个“层面”，而最后一个方面即“意识形态”则属于与文化概念的核心部分相对应的一个重要部分，是文化与政治乃至整个社会结合的产物，是人类历史特定阶段的特定现象，它常常使文化的自我运动和发展呈现出扑朔迷离的状态。

文化概念的现象层面，换言之即“文化现象”。文化现象是每一个民族元文化、亚文化中最直观、最朴素、最丰富、最鲜活的存在，人们对每一种文化的解读都是从文化现象开始的。在整个文化概念中，文化现象是其表层结构和显在形式。虽然它不与文化的本质直接统一，属于文化的特殊性。但它是人们识别异质文化的第一手资料，是人们解读文化文本普遍性的基础，是人们解读文化不可或缺的认识论起点。

文化概念的意义层面，换言之即“文化意义”或“文化意蕴”。文化意义是文

化现象背后相对隐在的内容，是文化的中层结构，是人们认识异质文化普遍性、识别文化个性（特殊性）的基本凭借；如果人们仅仅满足于对于文化现象的了解，而不能进入到文化概念的意义层面，人们既无法透过文化现象把握文化的深刻本质，反过来，也不能很好地理解文化现象本身。

文化概念的形而上层面，其实是文化意蕴的一种特殊形态。文化的形而上层面是每一种文化结构中的核心部分，它是文化个性（特殊性）最突出的部分，文化的形而上层面多与文化中种族或宗教等因素相关联，它与文化的精神气质直接统一。因此，文化的形而上层面是异质文化个性（特殊性）的最后监护者。它既是异质文化对话时最顽固的壁垒，也是异质文化交流沟通的金钥匙，是文化转型过程中最关键的一个核心环节。

这里需要着重解读的是文化的“意识形态”方面。曾几何时，意识形态像一团笼罩着文化的迷雾，成为文化真相的主要掩盖者。一个多世纪以来，意识形态的壁垒成为异质文化在全球范围内对话与交流的最大障碍。随着冷战的结束，旧有意识形态的对抗被冰解，但这并非意味着意识形态的终结。事实上，意识形态也是不会“终结”的。20世纪六七十年代以后，区域性的、民族主义的、以价值观的分歧为主要表现形式的意识形态又产生了。

二、文化的基本要素

文化的要素有很多，但其基本要素大致有四个：时代、地域、民族、宗教。其中民族与宗教因素是文化的主体性坐标，亦即文化的内在坐标，是文化的内层结构，但可以外化。时代与地域因素是文化的客体性坐标，亦即文化的外在坐标，是个体文化的外层结构，也可以内化。文化的内在主体性坐标与文化的外在客体性坐标是交互的，可以转换的。

1. 时代与地域要素

首先，文化是一个时间概念。每种文化都有时代要素（又称时间要素），任何一种文化的形成都是时间积淀的结果。在某种意义上，一种文化的厚度与其年轮在纵深上成正比。时间要素是检验一种文化生命力的直观标准，即除去不可抗拒力或不可解释的原因外（如庞培城的火葬、迈锡尼等文明的突然消失），一种文化持续的时间（寿命）越长，就越有可能意味着该文化的生命力越强，而一种文化持续的时间越短，则意味着该文化的生命力越弱。在某种意义上，时间本身或许