

马克思主义 与中国 文化论纲

邓中好 ● 陕西人民出版社

MAKESIZHUYIYU ZHONGGUOWENHUALUNANG

马克思主义与中国文化论纲

耶中好 著

陕西人民出版社

马克思主义与中国文化论纲

邓中好 著

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32开本 35印张 240千字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数：1—800

ISBN 7—5419—3093—8/G·2676

定 价：4.90元

目 录

导 论：文化、中国文化及其研究	(1)
一 文化及其基本结构.....	(1)
二 中国文化及其发展.....	(4)
三 文化研究的几个问题.....	(8)
第一章 中国传统文化及其近代演变	(14)
一 传统文化的基本构架和特质.....	(14)
二 近代中西文化的冲撞、主题和结果.....	(42)
第二章 马克思主义在中国文化中的传播与发展	(55)
一 思想先声.....	(55)
二 早期传播.....	(65)
三 全面展开.....	(81)
四 系统化、规范化.....	(105)
五 中国化.....	(113)
第三章 中国文化的嬗变与新造	(132)
一 政治——经济新关系.....	(132)
二 无产阶级伦理新观念的形成.....	(138)
三 无产阶级思想理论的创造.....	(149)
四 马克思主义在中国迅速胜利的文化原因分析.....	(176)
第四章 社会主义中国文化	(183)
一 关于社会主义中国文化概念.....	(183)
二 以公有制为主体的社会经济.....	(188)
三 以人民民主专政为根本的社会制度.....	(195)
四 以集体主义为主要特征的社会心理.....	(205)

五	当代中国主要社会思想·····	(209)
第五章	对未来中国文化的初步思考·····	(257)
一	社会主义文化的历史命运·····	(257)
二	未来的中国文化·····	(271)
三	怎样建设未来的中国文化·····	(283)

导论：文化、中国文化及其研究

马克思主义传入中国后，引起中国文化根本性质的变化，这是一个客观事实，大家对此没有多少异议。但是，马克思主义怎样引起中国文化的变化，有什么规律性的东西，社会主义中国文化的现状如何，将来会如何发展？这一系列问题，目前学术界却研究得还不多。本书抱着研究的目的，试对这些问题作一下初步的探讨，以期抛砖引玉，使其得到比较客观、比较科学的回答。

一、文化及其基本结构

在中国，“文化”一词古已有之。西汉刘向在《说苑·指武》中就写有：“后人之治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”这里的“文化”显然是指教化。晋束皙在《补亡诗》中则说：“文化内辑，武功外悠。”应该说，这个“文化”又是指人们的礼仪风俗。实际上，“文化”在中国古代，一直是在文治教化、礼乐典章制度意义上使用。它的变化，只是近代的事情。即在19世纪末，才从西方引来了新的内涵。据考察，当时的基本含义大致有三：①文明；②包括精神和物质两方面的内容；③单指精神方面的内容。这样的理解，是比较贴近西方“文化”内涵的。因为，西方讲文化，一般使用civilisation和culture。前者指人类创造的物质和精神成果的总和，后者则指以生活为本位的活的东西。至于今天的“文化”，内涵就更加广泛了，要对其进行严格的界定，是很困难的事情。据统计现在就已有一百多种定义了。

严格界定很困难。但是，要在基本的精神实质上把握它，还是可以的，也是必需的。我们认为，文化是一个社会历史范畴，是指人类活动及其由它引起的一切变化的总成果。显然，它是一个互相联系的有机整体。它的主要的意蕴有：（1）人类。这是文化的主体；（2）人类活动。这个活动当然包括物质活动与精神活动；（3）人类活动的成果。这个成果应当包括人类本身和经人类改造过的客观物质世界。根据这个理解，我们可以把文化划分为硬文化与软文化两大类。

硬文化是指从形态上看表现为物质的东西。主要包括生产力和由它创造的物质财富即生产资料 and 消费资料。应当指出：（1）文化有表现为物质的部分，但并不是所有的物质都属于文化，而只是与人有关的、经过人的活动发生变化的那部分物质才属于文化的东西。比如，劳动工具、建筑物、工艺品等。相反，石头、树木等则不属于文化范畴的东西。（2）物质之为文化，并不在于它的物质形态，而在于它的内容。因为人的观念的差异和变化常常反映在物质形式上。比如，一件衣服，可以反映人的科技水平，可以反映人的审美观念，等等。物质形态只是内容的载体，通过特定的物质形态的认识，可以了解特定的人的观念。

软文化是指与表现为物质形态的文化相对立的那部分文化。主要包括：（1）社会制度；（2）社会心理；（3）思想体系。应当说明，说软文化对立干表现为物质形态的文化，并不是说软文化就是属于精神形态的东西。道理很简单，经济、政治、法律等方面的制度就不是精神的东西。它与精神有关系，因为它的建立，是在一定的思想指导下进行的，是一定的意识形态的表现。但是，最终决定它的，还是生产力与生产关系矛盾构成的生产方式。这些则是客观的，不由人的主观好恶所转移的。而且，制度一旦确立，它就成为社会存在的一部分，具有客观实在性了。也就成为决定社会意识的东西。之所以把它划归软文化，主要是

由于：（1）它没有外在的物质形态的东西；（2）在科学研究上，它属于软科学研究的范畴。

当然，把文化分成硬的与软的二大部分，也只是为了方便把握、方便研究而已。实际上，二者是没有绝对的界限的，区别只是相对而言，因为人类文化的发展，是硬文化与软文化交互作用、共同发展的结果。首先，软文化总是以硬文化为基础，而且常常直接以硬文化为自己存在的外在形式。比如，没有基本的衣食住行的物质条件，作家就不能进行创作，演员就不能演戏。又如，美术家的审美观念、审美情趣，必须通过美术作品才能表现出来；建筑家的建筑构想、美学意识，也必须通过图纸以及建筑物，才能得以充分的体现。其次，硬文化的创作、形成，又必然有软文化的参与。尤其是，硬文化总是凝聚着或者表现着软文化。比如，一颗人造卫星，无疑这是属于硬文化。但是，这里却包含着价值观念，科学技术、审美意识，还反映着社会制度的优劣，这些，又属于软文化范畴。所以，如果强把硬文化与软文化分割开来，势必把文化研究导入歧途。

文化分为硬和软两大部分，二者的对立统一，构成了文化的整体系统，这是文化的基本结构。而在这个大系统中，还包含有小系统，小系统中还有更小的系统。比如：在软文化中，可以分成制度文化与精神文化两个子系统；在精神文化系统中还可以再分成社会心理和思想体系两个更小的子系统。制度文化指的就是：经济制度、政治制度、法律制度、教育制度等；社会心理主要包括：风俗习惯、价值观念、道德情操、审美意识、宗教感情、民族性格等。这是初级的社会意识，也就是尚未系统化、理论化的社会意识；思想体系则是系统化、理论化的高级社会意识形式。如政治、法律、哲学、文学、美学、科学、教育等等理论体系。文化的基本结构用图表示就是：

文化 { 硬文化 { 社会制度
 软文化 { 意识形态 { 社会心理
 思想体系

文化的整体系统由各个子系统组成，彼此互相包容、互相连结、紧密不可分割。它们的相互作用，促进文化的繁荣与发展。不过，既然分成系统，各系统就应当具有相对独立性，其作用也各不相同。我们认为，在文化发展中，生产力起决定性的作用，是最大的最根本的动力。道理很简单，一切社会的变革、发展，其根源都在生产力。生产力的发展，引起生产关系的变革，从而导致社会制度和社会意识形态的变革，整个文化也就不可避免地发生变化。所以，在文化的两大部分的辩证关系中，硬文化是起决定作用的，它是一切文化的基础。

但是，在这里，我们考察的出发点和重点却是软文化。因为本书旨在探讨马克思主义引起中国文化的变化发展及其规律。而意识形态、社会制度、经济关系比较能直接反映这些问题，自然会得到“优惠”。一些比较间接反映文化的变化的，或者需要较长时间才能表现出来的，我们则少提些。讲这些，是想说明本书不是一般地考察中国文化。所以，与本书主旨关系不大的，我们就从略，与对文化的内涵及其结构的理解无关。

二、中国文化及其发展

文化作为人类活动及其由它引起的一切变化的成果的总称。那么，中国文化，就应当是中华民族从古到今的一切活动和由它所引起的一切变化的总成果。大家知道，中华民族包含了当前的以汉族为主体的五十六个民族。中国文化，当然也就是以汉族为主体的五十六个民族共同创造、共同培育的综合整体文化。上下数千年，中华民族繁衍不断，中国文化也延伸不已。这是世

界文化史上的奇观。

中国文化的始初创造十分古远。据有关科学研究证明，约在公元前2700年左右，生活于关中平原、晋西南盆地和豫西洛河沿岸的各氏族部落，被传说中居住于陕西的部落联盟首领黄帝所统一，奠定了华夏族的基础。时间的推移，客观社会生活发展的内在必然性的作用，各部族间互相斗争，又互相融合，结果形成了“华夏”族，也随之形成华夏文化。以华夏文化为中心，一个庞大的文化体系开始了它的创造。华夏文化经长时间与周边民族文化的交流，互相之间不断吸收与更新，到殷商时期开始构成中国文化的雏形，后经周代到春秋战国基本定型。此后二千余年，它进一步博采各民族文化之长，不断地走向雄浑壮大，最终形成今日的瑰丽多彩的社会主义中国文化。

中国文化自从春秋战国时期开始奠基到今天，历时二千多年，我们认为大约经过了三大阶段四个时期的发展过程。三大阶段即古代、近代和当代。四个时期即把古代阶段分两时期：春秋战国到汉朝佛教传入中国为第一个时期；汉代以后到鸦片战争为第二个时期。近代和当代分别为第三个和第四个时期。

古代文化实质上就是封建制文化，也就是我们讲的传统文
化。这种文化与近代文化的区别，一个主要表现就是科技在文化中的地位和作用的不同。在中国，具有近代意义的科技，应当是鸦片战争以后的事情。大家知道，鸦片战争打开了中国的国门，在帝国主义蹂躏中国的同时，西方发达国家的坚船利炮也吸引了中国人的眼光，使他们看到了许多过去闻所未闻的新鲜的东西。大开了眼界，触动了灵魂。“师夷之长技以制夷”，为了富国强兵，中国人也奋起学习西方先进的科学技术。开展洋务运动、办工厂、购置先进装备、向国外派遣留学生，等等，这一系列活动，在一定程度上既从物质形态上改变了旧的文化传统，又从思想上提高了民族的科学意识。科学技术及其基本理论的引进，巨

大地改变了中国的生产力状况，从而推动了社会生产关系的变革，改变了社会机体的基本结构，也从而促变了中国文化的基本性质。中国社会向前发展了。这个发展的重要的标志之一，就是科学技术在文化中的地位得到了确立。科技的影响日益加强，不少社会科学理论，也因接受自然科学的内容而改变了旧的形态。比如，作为文化核心的哲学，就因为吸收了达尔文的进化论从而改变了旧的朴素的形态，形成了具有近代意义的进化论唯物主义。显然，近代中国生产力、生产关系、社会观念及思想理论的变化，科技作用极其重要。当然，这是从社会发展的客观效果上看是这样。实际上，帝国主义侵略中国的初衷并非如此。

把中国古代文化分为两个时期，主要是从思想文化的整体思维视野考虑。我们认为，汉代以前，中国文化基本上是本土文化，它的最典型的思维特点是中庸、和谐、具体、直观，思维的重心在人事。大家知道，从思想文化言，中国文化的主干当属以孔孟为代表的儒家文化。在这个时期，儒家文化十分重视“秩序”。要达到秩序，就必须居中，于是在思想上便提出“中庸”，所谓“宽猛相济”、“德刑相补”，就是追求“中”的最佳效果。从世界观上看，王充的“元气”说比较具有代表性。而王充的“元气”说，还是相当朴素的具体，还没能从宇宙总体上把握事物，也还没有能够从繁复的外在世界的现象来进一步揭示世界的内在的本质及其二者的关系。在伦理上，孔孟所见就是仁、义、礼、智、信这些现实生活中经常表现的东西，而对那些超现实的东西则不予理睬，或不甚重视。所谓“敬鬼神而远之”说的就是这个情况。

汉代以后，佛教传入中国，固有的中国文化，包括儒家文化，都受到了严重的冲击。经历魏晋南北朝到宋代的斗争与融合，传统的儒学发生了重大的变化。从文化的结构看，佛教思想作为一个重要方面因素，打破了中国本土文化的一统局面。从思维特征

看，它把宇宙全体纳入了一个统一的范畴，构造了自然、社会、人生一体化的整体系统思维模式。周敦颐的《太极图说》和朱熹的“理气”说，就是典型的表现。另外，群体意识也进一步强化。它不仅仅把独立的各个物体看作一个整体，而且把众多个体之间的关系也看作一个整体的关系。所谓“天人交相胜，还相用”，已把自然与人看成了对立的统一体。在人生观念上，人们的眼光也不仅仅注视于当然的现实的生活。“天国”乐园，也常常是人们心往神驰之所在。“生死轮回”说产生了广泛的影响。

不过，尽管汉前与汉后中国思想文化的整体思维视野有很大的不同，但从本质上看，二者仍然属于封建制范畴的文化。所以，我们把这二者看成一个阶段里的两个时期，统称为中国传统文化。只有到了近代，“科学”才突破旧的文化范畴，使中国文化带上了近代的意义。但是，有一点应当说明，讲中国近代文化带上了“科学”的内容，并不是讲中国近代文化已经是一种科学的文化，只是讲由于近代科学尤其是自然科学的作用，中国传统文化的性质发生了变化，在内容上，也带上了某些具体的科学因素。比如说，进化论的唯物主义，无疑它是带上了一定的科学的颗粒，但它的整体并不科学，真正科学的哲学只有辩证唯物主义和历史唯物主义。

中国近代文化虽然还不是科学的文化，但是，它却为真正科学的文化——社会主义文化奠定了基础。马克思主义只有在近代文化的基础上，才能得以传播与发展，也才能与之结合，最后形成社会主义中国文化。同时，讲中国近代文化还不是科学文化，是就其总体言，并不排除它在某些方面具有相对的科学性。很显然，中国近代在自然科学与技术上，就有不少发明与创造。中国近代文化是这样，中国传统文化也是这样，糟粕与精华并存。有些人，带着一种病态心理，全盘否定中国传统文化，这无论如何是不能接受的。实际上，中国传统文化中的精华，不仅在今日

的中国，而且在今日的世界上，仍然发挥着很大的积极作用。很多人都说，亚洲四小龙的经济起飞，原因之一就是他们接受了中国传统文化的影响。这种论断当然不一定正确，还有待进一步讨论。但是，如果按照“全盘否定”论者的观点，四小龙起码应当拒绝中国传统文化，因为它是现代化的沉重的包袱。实际上，中国文化的研究在这些国家和地区，却在日益广泛而深入地开展。这种现象，“全盘否定”论者是难以解释的。根据历史和现实的发展，我们可以断言，中国文化要发展，现代化文化的建设，绝对离不开优秀的中国传统文化。

三、文化研究的几个问题

文化研究中的问题很多，这里只能讨论几个与本书写作有关的原则性问题。

（一）整体性问题。我们认为，人类文化是一个完整的总体，它由相互联系的各系统组成。这种系统是多层次、多类型的。其中各系统都有自己的特殊性质和作用，都有相对独立性。这种完整的总体与各系统的关系，就是整体与部分的关系。整体是各部分的有机组织、互相连结而成的，彼此之间有着本质的内在关系，不是简单的相加。部分，是整体中的部分，与整体不可分割。正是由于文化存在这种部分的特殊性和独立性，才有多种多样的文化，亦即文化才有民族性可言。由于人类文化是一个整体，各种文化才有可比性。这点乍看起来很容易理解，而在文化研究中的许多主张，却与此相违背。比如有人认为文化只有时间的差异，没有东西的不同。实质上，这就是否认文化的民族性，就是否认文化各种系统有本质的不同。其实，文化存在民族性是显而易见的客观事实，而且有着深刻的根源。这个根源简言之就在于世界各民族聚居地的地理、气候条件不同，形成社会生

产力的差异，最后导致生产关系以至整个社会文化的不同。李大钊曾说过：“南道文明者东洋文明也。北道文明比西洋文明也。南道得太阳之恩惠多、受自然之赐予厚、故其文明为与自然和解与同类和解之文明。北道得太阳之恩惠少、受自然之赐予啬、故其文明为与自然奋斗与同类奋斗之文明。”（《东西文明根本之异点》，《言治季刊》1918年7月）这里虽然有过分强调地理环境的作用，忽视生产力这一关键因素之嫌，但他肯定了文化的东西方的差别，对地理环境在文化形成中的作用也给予肯定，却是十分正确的。

肯定文化的民族性十分重要。只有这样，我们才能自觉地反思自己的民族文化，并加以不断的改造和更新。当然，我们讲文化的民族性，不能脱离文化的人类整体性。只有在整体范围内来考察，才有可能对民族性有更深刻的理解。但是，必须强调指出，所谓整体性，是指人类文化的整体，不是指某一民族文化的整体。有人正是利用文化的整体性，搞“全盘否定”论。比如有观点认为中国文化中有封建的落后的东西，应当否定，而文化是整体的，要否定，就得全盘否定。这里有两个明显的错误。（1）以民族整体取代人类整体。实际上，民族整体只不过是人类整体中的一部分。如果说某一民族文化中存在某些落后的东西就得将整个民族文化否定掉，人类文化又如何存在呢？（2）忽视民族文化中还有许多小系统。看不见大系统，也看不见小系统，就只能笼而统之地谈民族文化。

（二）关于发展的问题。我们认为，文化是一个动态系统，有一个不断发展的过程。如上所述，文化是有系统的，在人类文化的大系统内并存无数相对独立的子系统，在各子系统中又有各种各样的文化要素。文化要素作为文化的基本单位，既有肯定的，也有否定的。正是这种肯定与否定的文化要素的对立与统一，促成文化不断地从低级走向高级。

文化运动是多种形式的。它在作纵向运动的同时还作横向运动。这就是各系统文化的互相冲撞，互相融合，最后生成新质文化。这种文化的冲撞与融合，其根本原因在于各文化系统发展的不平衡。从文化运动的特性看，它在发展过程中存在一种辐射现象，发达文化系统总是向不发达文化系统发射自己的“光芒”。然而，由于各文化系统都有自己的固有传统，对于外来文化总有一种本能的抵制。这样，发射——抵制——融合。循环往复，彼此间，吸其所长，弃其所短，最后形成新质文化。

文化就是在这种纵向运动与横向运动中不断更新，不断发展，形成了漫长的人类文化史。但是，在文化发展中，不仅有持续性，而且还有间断性。纵观人类文化史，就历经原始文化、奴隶主义文化、封建主义文化、资本主义文化和社会主义文化五个阶段。文化发展的间断性的根本原因在于社会生产力的永恒运动。也就是说，生产力的发展，引起社会形态的演变，整个社会文化也随之发生演变，从而形成文化发展的不同阶段。这就是我们所说的文化的时代性。从理论上说来，文化的时代性在今天似乎不应成为问题了。可是在具体研究中，还有许多模糊的表现。比如在中西文化比较研究中，经常有人把封建的中国文化与近代西方文化比较，从而断言中国文化比西方文化落后。这样的比较当然不会有科学的结论。

（三）具体性观点。文化是有系统的，是运动的，同时又是具体的。亦即说，文化是具体的运动系统。上述文化的民族性与时代性，当然都是文化的具体性内容。但是，最重要的是文化的阶级性。

从文化的系统讲，生产力与生产关系是最底层结构，从文化的运动讲，生产力以及生产力与生产关系的矛盾是最根本的动力。由于生产力与生产关系在文化中的这种地位和作用，决定了文化在阶级社会中的阶级性。我们知道，生产力与生产关系的矛盾与

斗争，在阶级社会中表现为阶级斗争，从而使整个文化有机整体中的社会思想体系和社会心理打上阶级的烙印。因此，在对立阶级存在的社会中，始终存在着两种对立的文化。统治阶级根据本阶级的利誉、要求和愿望，不断地加强国家的统治能力。与此相适应，也必然产生统治阶级的思想意识、价值观念、审美情趣等等。相反，被统治阶级反压迫、反剥削，以种种方式冲击国家的统治，也从而创造出适应本阶级利益要求的种种文化内容，包括种种物质的和精神的要求和观念以及种种的行为方式。

在阶级社会中，同一阶级的文化，实际上还存在不同的倾向。比如，在中国的传统文化中，同是封建统治阶级的思想家，既有主动的，也有主静的，既有主张积极有为的，也有主张自然无为的。荀况主张“官天地役万物”。韩非主张“制天命而用之”。老子却认为：“无欲以静，天下将自定。”庄子也主张“心斋”、“坐忘”。这种文化倾向的差别，究其原因自然很多，根本的一个，恐怕与文化主体的生物性紧密相关。在一定阶级范围内，由于人的生理、心理要求不同，寻求满足的方式不同，因而导致思想、观念的差异。

文化的阶级性和倾向性以及民族性、时代性，构成文化的具体性的主要内容。这就要求我们在评析文化的时候，必须做具体分析。在东西方文化比较研究中，我们常常看见这种情况，说西方文化特征如何如何，东方文化如何如何，甚至有些用几个字就概括出东西方文化特征的差别。显而易见，这是办不到的事情。

（四）规律性问题。文化发展有没有规律可循？这个看起来似乎很简单的问题，却实际上困扰着许多文化研究者。有些观点认为，文化发展有规律，但只有特殊的规律，即各种文化发展具有自身特有的规律，而没有普遍的规律，即各种文化共同遵循的规律。有些观点则认为，文化发展根本就没有规律可言，因为文化是以生命为本位的，生命是创化的，创化没有规则。果真如此

吗？我们的回答是否定的。

首先，生命创化也是有规则的。马克思说：“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果、一定数量的生产力总和，人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境，尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变，但另一方面，它们也预先规定新一代的生活条件，使它得到一定的发展和具有特殊的性质。”（《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第43页）这里告诉我们：（1）人类活动的任何一个历史环节，都是紧扣在一个链条上的，都是严格按其固有规律存在的。它受前一环节的制约，而它也制约着下一个环节。一环扣一环，谁也脱离不了。它可以无限延伸，但路子只有一条。（2）人类活动的能力及其所能创造的成果，受现存物质关系制约。亦即受人类活动创造出来的物质成果及其关系所制约。前一代人创造的成果为后一代人的创造活动奠定物质基础，同时也规定着后一代人的创造活动。

（3）人类活动及其创造的成果所受制约的规律是客观的，不以人的意志为转移的。这是一个物质的积累过程，也是一个物质关系的构造过程。

文化的物质形态是这样，意识形态也是这样，它的发展同样存在着客观的规律。我们知道，意识形态的存在具有相对独立性，具有特殊的表现形式。但是，它的发展，它的创造，一方面要依赖现有的思想资料，在原有的思想基础上寻求新的突破。另一方面，也是根本的方面，它必须植根于现实的物质关系中。从问题的提出，到问题的分析和解答，根源都在现实的土壤中。这里，不仅思想资料的扬弃与新创造的思想有着内在的联系，而且现实的物质关系与新思想的产生也有本质的联系。思想发展的轨迹实质上也就是物质关系发展的轨迹。当然，不能否认思想创造具有偶然性，但必然性毕竟是基础。