

胡瀟 著

文化的形上之思

湖南美术出版社

文化的形上之思

胡瀟 著

湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

文化的形上之思/胡瀟著. —长沙: 湖南美术出版社,
2002

I . 文 ... II . 胡 ... III . 文化理论 - 文集
IV . G0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083867 号

文化的形上之思

湖南美术出版社出版、发行 (长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

作者: 胡瀟 责任编辑: 萧沛苍

湖南省新华书店经销 湖南省印研所实验工厂印刷

开本: 850 × 1168 1/32 字数: 30 万 印张: 12.875

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2000 册

ISBN7 - 5356 - 1734 - 4/J · 1623

定价: 36.00 元

目 录

前 言	(1)
第一篇 文化综观	(15)
第一章 民族的文化觉醒——改革之初中国文化热片论	(16)
一、反文化的文化探源	(16)
二、社会变革的精神跃迁	(19)
三、中西对流的思想涵化	(21)
四、世界文明的积极回应	(23)
第二章 界定文化的方法考辨	(28)
一、现象描述	(29)
二、社会反推	(30)
三、价值认定	(31)
四、结构分析	(32)
五、行为取义	(33)
六、历史探源	(34)
七、主体立意	(35)
八、意识解读	(37)
第二篇 文化与人	(41)
第一章 文化是人的定在	(42)
一、人化即是文化	(42)
二、文化规定于无形	(45)
第二章 灵与肉的统一	(52)
一、“生理—文化”的时年性	(53)

二、自我意识的“性差”现象	(55)
三、体格气质与意识品质	(59)
第三章 先验自我	(64)
一、一个被广泛认定的事实	(64)
二、先验自我的构成	(66)
三、先验自我的成因	(74)
第四章 语言对于思想的发生学意义	(78)
一、语言催化人类的思想	(78)
二、语言的超越性与理性活动	(81)
三、语言的张力与精神创造	(84)
第三篇 文化与社会	(91)
第一章 雅文化与俗文化	(92)
一、雅文化与俗文化的主体	(92)
二、雅文化与俗文化的品格	(94)
三、雅文化与俗文化的社会地位	(96)
四、雅文化与俗文化的互渗	(100)
第二章 乡村变革的心理回应	(105)
一、社会教化的力量增长	(105)
二、文化优势的主体位移	(108)
三、外控与自控的重构	(113)
四、顺应与同化的互彰	(119)
第三章 农村文化的嬗变	(123)
一、大传统与小传统的融通	(123)
二、习惯与时尚的变奏	(126)
三、工具理性与人文理性的升沉	(128)
第四章 市场经济的文化精神	(133)
一、经济独立价值的确认	(133)
二、自然经济传统的摒弃	(134)

三、“能力本位”的遵奉	(135)
四、新人文精神的培养	(137)
五、利益主体的凸现	(139)
第五章 德性与社会	(141)
一、道德原则的社会底蕴	(141)
二、道德选择的社会机理	(144)
三、道德理想的社会意义	(147)
第四篇 文化与意识	(151)
第一章 文化是意识的唯一表演	(152)
一、文化凭借意识	(152)
二、理解“意识如何存在的方式”	(154)
三、意识是文化的活剧	(155)
四、自我意识与对象意识的文化关系	(158)
第二章 文化无意识	(165)
一、“文化熏染”	(167)
二、文化精神对主体的支配	(168)
三、文化的惯性调节	(170)
四、文化无意识的社会阈	(175)
第三章 行为文化的无意识机制	(178)
一、文化意旨对活动的不随意支配	(178)
二、文化技能对行为的自动调节	(181)
三、文化现实对主体的潜在制约	(183)
第四章 集体无意识与文化无意识的互融性	(187)
一、无意识现象的多重界定	(187)
二、互融性的具体表现	(190)
三、集体无意识对文化无意识的补充	(194)
第五章 个体无意识的非个体性	(198)
一、人类进化中的集体无意识	(198)

二、集体无意识向个体无意识的过渡	(200)
三、集体无意识作用于个体的途径	(203)
第五篇 艺术文化的思想释读	(207)
第一章 思维与想象的意识特质	(208)
一、思维与想象的心理依据	(208)
二、思维与想象的意识符号	(211)
三、思维与想象的意识时相	(214)
四、思维与想象的自我意识水平	(216)
五、思维与想象的主体位势	(220)
第二章 思维与想象的相互生成	(222)
一、思维与想象的转换	(222)
二、思维与想象互生成的形式	(225)
第三章 艺术是人的对象化世界	(235)
一、对象向人的艺术生成	(235)
二、艺术对象是人的本质投射	(238)
第四章 艺术审美的情理架构	(249)
一、情感是艺术的生机	(250)
二、理性是艺术的灵魂	(253)
第五章 乡土文艺的美学特征	(261)
一、审美的位置与距离	(261)
二、真与善的统一	(266)
三、象征和比喻的结合	(269)
第六章 民间象征艺术寻因	(276)
一、方块字与八卦的育化	(276)
二、道德鉴戒的指规	(280)
三、视读文化的变故	(284)
四、社会氛围中的契机	(287)
第七章 象征艺术的思维张力	(292)

一、原始的“互渗”与“灵交”	(293)
二、同类相类与比附联想	(298)
第八章 民间艺术的哲学索隐	(304)
一、诡谲的象征	(304)
二、预成的图式	(308)
三、迷离的真实	(312)
第九章 建筑文脉及其美学价值	(320)
一、“历时性”与“共时性”的文脉贯通	(320)
二、文脉美学价值的开发	(326)
第六篇 媒体文化与认知	(331)
第一章 媒介认知概论	(332)
一、关注媒介	(332)
二、“能所”关系面面观	(335)
三、解读“能所”关系的认知策略	(341)
第二章 媒体文化与思维方式	(346)
一、印刷文化的线性逻辑	(346)
二、电视文化思维的非线性	(350)
第三章 印刷文化与电视文化的逻辑图式	(365)
一、逻各斯中心的印刷文化	(365)
二、电视文化的语义结构	(368)
第四章 荧屏引出的文化忧思	(375)
一、一体化的病象与多元化的畸形	(375)
二、理性的紊乱与价值的恍惚	(379)
第五章 电子文化对哲学的逻辑消解	(383)
一、压抑哲学的逻辑张力	(383)
二、离散哲学的意识场域	(389)
三、解构哲学的思维理式	(392)

前　　言

文化问题，一个多世纪以来，在中国一直是一个热门话题。且不说自旧中国鸦片战争启开的文化论争，经过中西体用之辨，“五·四”批判，到三十年代的论战，单说新中国成立以来的多次文化讨论和批判，包括象“文革大革命”那样一种以扭曲的批判方式所造成文化劫难，都或正面或反面地展示了国人对文化的关注，对文化经久不衰的批判、检讨、改造和建设的热情。上世纪 70 年代末期，“文革”结束，由真理标准大讨论拉开序幕的改革开放伟大历史活剧，至今已走过了四分之一一个世纪。二十多年中，中国所进行的“第二次革命”，在经济、政治、思想文化方面发生的社会变革，其广度和深度，超过了以往由武器的批判所发动的任何一次革命。中国社会从来没有今天这样充满生机，她真正融进了现代化的潮流；中国人从来没有今天这样眼界开阔，她正在全方位地走向世界；中国人在精神上从来没有今天这样活跃而大气，她具备了涵摄一切优秀文化同时也勇敢地超越以往传统束缚的气概与能力，并且形成了旺盛的自我创造、建设新文化的民族基力。相应地，中国的综合实力、社会经济—文化的发展水平，以及人民生活，也到达了中华民族有史以来最好的时期。作这些广义社会文化现象的陈述，旨在想探讨文化问题何以长热不冷，何以越来越具有更加深远的意义，何以被提到关乎党和国家发展前途的至关重要的位置，进而，期待进一步回答何为文化的进步，文化进步中有哪些需要深深注视的重大问题，如何采取建设性的措施，使民族文化的发展更加健康、繁荣。

我在对上述问题的思考中，有过一些星星点点的悟识。在

此，不妨陈述一二，就教诸方。

一、文化作为人类的生存方式及其知识与意义系统，是伴随整个社会的变迁而发展的，要深入认识文化与社会的关系。

即使是狭义文化意谓上的精神文化，它的变迁，在实际生活世界的升降沉浮，也总是由社会变革注入内在底气的。尽管文化对于社会生活，决不只是消极的反映和回馈，但文化变革离开了社会形态的变革，离开了社会政治、经济的发展，它终究不得长久、不得深入、不得要务，它不能有效的实现自身的发展。历史上，封建王朝的更迭，一次次血火交加对社会的武器批判，为什么没有引发文化的历史性变迁和发展，原因就在于社会本身并没有经过这些动荡而获得历史的新质。文化是历史的灵魂，它决不能离开历史的躯体凭空游走，无所依附。单就文化讨论文化或建设文化，只能是玄谈虚论、纸上文章。中国当代文化的深刻变革及其建设的巨大成就，得益于社会的转型，政治的完善，经济的长足发展。自然，我们也不能走向绝对，由重视社会现实转向薄待文化。文化是一个深沉、强固而繁杂的自组织系统，它不会消极地附着于社会现实生活。精神文化的变化、发展，既有深远的历史传承，又各部分之间相互影响、制约，形成对实际生活强大的回馈作用。对于社会的变革和发展，文化具有预见功能、论证功能、宣传功能、选择功能、导向功能、推动功能、调节功能、维系功能、鉴戒功能、智力功能、教育功能、整合功能、表达功能、记载功能、交流功能、涵化功能、完善功能等等。所以，社会的革命，政治经济的改革和建设，不能没有文化改革和建设。文化之所以“热”潮迭起，连续不断，全在于社会对文化的呼唤，文化发展对社会发展的价值与意义。文化热以及对文化建设的关注，标示着我国社会的全面发展，标示着社会文明程度、理智程度、成熟程度的提升。这是一种可喜的持续发展和深度进步现象，而非麻烦与“添乱”。

二、文化是一种活生生的“人化”与“化人”相统一的现象，要从文化方面关注人的问题。

文化有显在和隐在的两个方面。其显在的方面，可以是人们的主动创造、自觉变革与有形建设，这更多地体现为“人化”的方面，体现为人的文化能动性和自为性。它是文化的外化或自然和社会的人化，是对对象世界向人的生成，大量见诸于为主体创造对象的活动。其隐在的方面，则主要是人们之思想和行为方式的文化规范、文化制约与无形秩序。这更多地体现为“化人”的方面，体现为人的文化受动性和自在性。它是文化的内化或人的社会化，是人向对象世界的生成，大量见诸于为对象创造主体的活动。人于文化的显在方面，进行各种批判、改造、建设，能有意识、有计划地展开种种有形世界的活动，表现着一种文化的“主人”姿态。而于文化的隐性方面，人则很难自主、自为地做到这些。人常常无意识地、不自觉地接受文化的无声命令和无形制约，难以自拔地充当着某种文化的“囚徒”。所以，文化主体的自我批判和自我改造，文化的建设与发展，最终也必然表现为文化主体——“囚徒”之自我解放与自我发展。文化问题最终是人的问题，人的社会问题和社会性之人的问题，对文化的关注终究是对人、对人的社会的关注。需要指出的是，文化的“人化”与“化人”方面，显在与隐在方面，人在文化面前的能动与受动、外化与内化、自为与自在方面，都是紧密联系、相互制约、相互渗透的。一方面，文化的“人化”、显在方面，作为人的一种自觉自为，它们是人的实践、是人创造自己的环境、是人之为人的感性活动与显证。它们构建着属人的世界与生存条件，其社会活动与历史结果，是人在文化生活中据以内化、造成自己的文化人格的现实原型和客观根据。正是从这个意义上讲，人是实践的产物、环境的产物、文化的产物。这里，本来作为人的文化主动的方面、外化的方面、自为的方面，已经暗含着转化为自身对立面

的可能性。人在实践中，在创造自己的对象世界中，在文化建设中，同时不知不觉地受到了实践、对象世界和文化的创造与规定。另一方面，人对于文化的创造，对于属人世界的建设，对于显在文化的自为性，也非空穴来风、没有主旨和架空进行。它们都受到了来自主体内部世界深处的那种隐性文化的引导、支持和推动，无论在智力的方面还是价值的方面都是如此。主体在文化上的外化、显在、自为，始终是文化意义上那个内化的、隐性的、自在的自我之流露和彰显，是沉积在人之本质力量中的文化精神的外在投射。正是在这个意义上，我们才能更深层次地了解环境是由人创造的，文化的内隐方面制约着它的外显方面，人的文化自在规定着人的文化自为等命意。由此可见，无论何种文化运动、何种文化建设，终究是人的革新、人的建树。我们在进行显文化的自觉建设过程中，一定要关注隐文化的自在方面，乃至文化无意识的方面，从内外结合的意义上推动文化发展，才能有真正意义的文化进步。也只有当某种思想、某种价值观念、某种意义世界、某种知识系统内化成为人的主观世界和行为方式时，文化包括进步文化的意义，才能得到根本的实现，才能于历史的推动达到最终的深刻层面。正如一伟人说的，武器的批判不能代替批判的武器。我们只有对于改造现实、创造文化之主体的内在世界形成了某种理解，有了某种完善它的方法和措施，同时对这些措施和方法又有了检视的标尺和完善的手段，掌握了批判“批判武器”的武器，文化进步、文化建设、人的发展、社会文明，才可能具有真正意义的自觉。因此，我们特别需要关注生活世界的文化，需要关注文化的隐性结构和隐在意义。

三、文化进步或进步文化的意义、价值、标准，是一个需要认真研判的复杂问题。

目前，对此问题有一种比较大而化之的意见，认为衡量文化是否进步主要看三个方面，一看是否有利于生产力的发展，二看

是否有利于社会进步，三看是否体现了真善美的要求。这三条标准似乎已经无所不包，很全面了。但细细分析，还有不少可为置疑的地方。首先，就文化是否有利于生产力发展而言，是需要具体分析的。作为精神文化，直接推动生产力的，主要是自然科学知识和管理知识。如果把这一条作为衡量文化进步的根本尺度，那么，就是从人类对物质、能量之控制和消耗量的增加来考察文化进步问题。这是一种功利主义、功能主义、工具理性的尺度，而非现代文明健全发展的观点。它隐含着轻视人文精神的偏颇，不合乎文化发展系统推进的客观要求。其次，若从对社会进步的影响程度来看文化进步的尺度与意义，那么，社会进步的重要标准之一就是文化的发展，包括科学进步、教育发达、艺术繁荣等等。这似乎又会陷入循环论证：文化进步就是文化的发展。再次，若是从真善美的尺度来审视文化进步，那么，除了科学理性有一个比较客观的标准外，善及善值的衡量，美及审美的尺度，本身都具有很大的模糊性，相对性。不同群体对善的看法不一。一个群体、一个民族认为是善的，对另一个群体、另一个民族则未必尽然。而美的问题与娱人乐生直接联系在一起，与感官文化直接相关。文化的感官化并非全然进步，它在不少方面与真和善是相左的。现在的文化，还特别要防止过分感官化的不良倾向。同时，所谓美的问题与审美尺度，主观性、相对性更强烈，更鲜明，作为衡量文化进步与否的尺度更难以具备应有的确定性。因此，以真善美作为文化进步的尺度，不仅三者之间不尽一致，而且难以形成社会的共识。

那么，究竟如何衡量文化进步呢？笔者无法给出一个精确的计量公式，但认为从几个方面进行文化发展的检视，以观测文化的进路和趋势则是可能的。首先，应坚持人文理性与科技理性的协调发展。没有人文理性的科技发展，功利主义、工具理性的价值误导和精神异化，可能让社会走向文明的反面。反之，没有

科技理性作智力支持的人文理性，也会失之苍白和虚妄，无力引导社会的进步。只有二者统一起来，人们才能在进步文化引导下，在社会、自然、人自身的改造与建设中坚持文明的进路。其次，应坚持物质文明、精神文明、制度文明的协调发展。物质文明是基础，并为精神文明、制度文明提供物力支持和实践经验。精神文明是灵魂，形成物质文明、制度文明的思想指南、智力条件和精神激励，其发展程度是文化进步的重要标志。制度文明是规范，是物质文明、精神文明的组织力量、行为模式和调控手段，并以社会记忆、集体意志、国家意志的方式巩固和晶化文明进步的成果，是衡量社会进步程度的重要尺度。所以，三个文明的协调发展，成为文化进步的张力之源和标准之一。第三，应坚持文化运动之提高与普及的统一，其中也内涵着精英文化与大众文化的统一，科学文化与日用文化的统一，理性文化与感性文化的统一。文化发展中的提高，表征着文化原创力的增强与质的优势，它为文化进步提供智力资源、理性力量、科学新见，是文化精进之所以在。但单一地讲提高，会导致精英主义、科层主义、等级制度的泛滥，会使文化的发展失去社会支持和群众基础。文化发展中的普及，表征着文化实践力的壮大与量的优势，它为文化进步提供实践动力、感性经验、群众智慧和社会基础，是文化扩展之所以在。但失去提高的普及，会缺失方向与动能，缺失创造的张力，而成为简单重复。所以文化进步必然表现为文化运动中提高与普及的统一。第四，应坚持文化的内在尺度与外在尺度的统一。文化是一个十分复杂的自组织系统，其进步应有其内在尺度。它由文化的思想品位、价值原则、科学内涵、信息量、部类联系、组织形态、扩散力等因素构成，其衡量的信度主要表现在同质文化之量的检视中，或不同质文化之质的比较中。它是从文化的结构上去衡量文化进步状态。文化作为社会生活的一个方面，不是社会生活的全部，它的进步程度还表现在它对其他生

活、对实践的作用方向和作用力度上面，所以文化进步与否还有外在尺度。这个尺度，主要由表征文化之功用效价的生产力的发展程度、人民生活的水平、社会实践的广度、深度等因素组成。它主要是从功能上，亦即从文化对物质、能量、信息的组织和推动方面去衡量文化的进步状态。除此之外，自然还可以列举一些其他参数来衡量文化的进步程度。但无论有多少参照，最为根本的，是要把诸多的参数统一起来，并明确每项参数的有效域和准确度，才能达到对文化进步确然而系统的检验与评价。这是探讨发展理论、文化进步理论所必须坚持的一个原则，也是必须深入一步解决的问题。

四、文化问题的研究，在当今时代还必须认真解决文化发展的民族性与全球化的关系问题。

悠久的文化现象表明，文化总是在特定的自然条件、社会空间、历史环境下成长和发展的，它具有鲜明的地域特征和民族品格。不同的地理环境、不同的社会形态、不同民族的历史，总是记载在文化的形貌中，通过文化表达出来。所以文化总是民族的文化，特定群体的文化，极具空间的个性。但人类的活动又总是凭借文化的发展而不断超越空间的限制。武装的侵占，民族的分合，交通的发展，商贸的推广，科教的互动，文体的竞争，政治的交往，传媒的普及，使不同地域之间、民族之间、社会之间有着越来越广泛而深入的文化交流、文化渗透。尤其是发生在当今时代的经济全球化运动和信息网络化交流的情况下，地球一村，万里之外如同眼前，人类似乎“重新部落化”，交流的空间障碍几近于零。这一扫往日那种区域封闭、民族分治、国家割据的状态，使文化的运动也纳入了全球化的趋势。在千百个民族，万千形态各异的区域、群体之文化交流中，谁领风骚、谁举沉浮、谁唱主角呢？各类文化都有其生命力、有其独自的适应性、有其抹之不去的特色，但在如气象云图般的文化环流、文化旋转中，那

种科技发达、经济强大、政治权重的国家，自然地成了文化交往的轴心国，成了时代活剧的舞台中心，成了信息扩散的主要源头。当年的“欧洲中心论”，今天的“美国化”论调，尽管是文化殖民、文化霸权和民族沙文主义的鼓噪与炫耀，但也多少反映了文化交往的不平等性以及文化发展中“现代化”的重心转移，是一个历史的事实。只要看看现今不发达国家不约而同地形成了全球性的英语教育运动，看看在文化信息的输出和吸收方面第三世界与美国之比为1:9的事实，再看看国人如潮水般地涌人欧美留学的事实，答案自然是肯定的。全球化运动中的文化大交流，使文化的民族性、本土性与世界性、现代性出现了空前复杂的情形。欠发达国家，为了凝聚民族精神，复兴民族文明，坚持着独立自主的严肃立场，强调弘扬民族文化的优秀传统，抗击文化的殖民与霸权。为此，必须特别地强调国内的团结一致，强调思想文化的内部统一。另一方面又不得不开放社会意识空间，努力学习、采借西方发达国家的科学技术、管理知识乃至人文社会科学的许多思想，或积极或消极地超越狭隘的民族文化传统，融进一种普同的现代化世界文化潮流。为此，它们又必须在世界文化交往中或多或少地放弃民族国家的固守立场，程度不同地接受文化的世界主义、普遍主义观念。这多少有些尴尬，有些悖论，甚至有些悲壮色彩！人们处于民族主义与世界主义、特殊主义与普遍主义的多重对峙中。一方面，欠发达国家为了民族的独立和发展，为了国家的利益，在对内强调统一、强调意识形态一元化和民族文化的普遍意义的同时，在世界文化交往中还得一定程度地认同他民族、他国家的文化精神及其意义世界，强调世界范围内民族文化的多元性及其特殊的人类性价值，为自身文化的合理性及其生存权提供依据。这就形成了对内的一元化、普遍主义和对外的多元化、特殊主义的背离。另一方面，为了增强民族的活力而不只是合力，激发民众的竞争精神与创造意识，焕发民族文化

的生机，也必须一定程度地实行对内的多元化和特殊主义，张扬文化创造的个性或个性化文化创造，以提高文化的综合国力。同时又必须在强调人类文明发展的普遍规律、基本进程的共同性前提下，把西方发达国家的许多科学思想、文艺成就当作具有普遍意义的事物去学习和吸收，自然，也把本土文化的成就当作具有世界意义、人类意义的事物去推广，以期进入世界的文化宝库。这构成了另一重意义上的特殊主义与普遍主义的悖论。而作为发达国家，则比较经常、比较彻底地对内实行特殊主义、个性化政策，对外实行普遍主义、霸权主义的政策。欧美发达国家凭借其经济与科技领先发展的优势，把自己的文化模式及其价值标准推向了世界，造成“欧风美雨”的普遍化现象与大势。这是一种民族文化优势和优越感的畸型发挥。处在这样一种文化景观里，文化的世界潮流之时空观念似乎形成了相互置换、相互转化的态势。历史上的欧洲文化和现时的美国文化，因其区域的科技进步和经济发达，文化的地域理念成了历史理念，欧洲、美国似乎就是现代化的代名词或者标准。这使文化之局部（主要在经济、科技方面）先进的时序优势，获得了世界主义的地位，转化为民族沙文、范围拓展的空间优势。普遍主义与特殊主义之内外悖论所暗含的时空矛盾，经过文化时空的转换，似乎成为一种可以理解与接受的合理现实。文化发展中，似乎时序优先成了空间优先，价值优先；而文化交往的空间优先又反过来维护和张扬着特定区域文化的时序优先。在这种情况下，如何弘扬民族文化与爱国主义，珍视本土文化的优势资源，同时又注意吸收优秀的他国文化，真正做到文化发展的面向世界、面向现代化、面向未来，在一种广阔的社会空间和动态的时进过程中建设本土的、民族的文化，实在是文化研究、文化建设要认真解决的首当要务。希望其中多一些辩证思维，少一些形而上学，让世界的、进步的普遍，与民族的发展的特殊，生动活泼地、平等对话地有机结合