

中国现代 文化发展论纲

韩泽春◎著

中国现代文化发展论纲

韩泽春 著

 中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国现代文化发展论纲/韩泽春著. —北京: 中国社会出版社, 2009. 7

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2700 - 4

I. 中… II. 韩… III. 社会主义—文化事业—建设—研究—中国 IV. G120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 104065 号

书 名:中国现代文化发展论纲

著 者:韩泽春

责任编辑:霍静丽

出版发行:中国社会出版社 邮政编码:100032

通联方法:北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话:(010)66080300 (010)66083600

(010)66085300 (010)66063678

邮购部:(010)66060275 **电传:**(010)66051713

网 址:www. shcbs. com. cn

经 销:各地新华书店

印刷装订:北京业和印务有限公司

开 本:148mm × 225mm 1/16

印 张:13.5

字 数:210 千字

版 次:2010 年 1 月第 1 版

印 次:2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价:30.00 元

目 录

第一章 导 论	1
一、文化的基本概述	1
二、“文化”概念在西方的流变	3
三、“文化”概念在中国的演化	5
第二章 中国传统文化的发展脉络	11
第一节 古代文化的辉煌与失落	16
一、中国传统文化的萌芽	16
二、中国传统文化的雏形	21
三、中国传统文化的统一	27
四、中国传统文化的繁荣	30
五、中国传统文化的危机	40
第二节 近代文化的变迁	58
一、民族危机与凤凰涅槃	58
二、近代文化的基本特征	81
第三章 中国现代文化的起点——“五四”运动	95
第一节 “打倒孔家店”	96
第二节 “最伟大和最英勇的旗手”鲁迅	115

第四章 民族的科学的大众的文化	121
第一节 新民主主义文化的由来	124
第二节 新民主主义文化的性质	131
一、新民主主义文化是民族的	135
二、新民主主义的文化是科学的	139
三、新民主主义的文化是大众的	143
第三节 新民主主义文化的功能	150
一、教育人民大众	151
二、文艺为人民服务	157
三、建立文化革命统一战线	165
第四节 新民主主义文化的建设	174
一、继承民族文化遗产	176
二、吸收外国进步文化	185
三、发挥知识分子的积极作用	189
第五节 新民主主义文化的发展方向	195
一、发展先进文化是中国共产党人的一贯追求	196
二、建设具有高度现代文化的国家	201
后 记	211

第一章 导 论

一、文化的基本概述

文化是人类社会特有的一种社会现象,是人们社会实践长期创造形成的产物,同时又是一种历史现象,是社会历史的积淀物。确切地说,文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。

文化有广义和狭义之分。广义的文化是指人类创造出来的所有物质和精神财富的总和,包括物质文化、制度文化和心理文化三个方面。物质文化是指人类创造的种种物质文明,包括交通工具、服饰、日常用品等,是一种可见的显性文化。制度文化和心理文化分别指生活制度、家庭制度、社会制度以及思维方式、宗教信仰、审美情趣,它们属于不可见的隐性文化,包括文学、哲学、政治等方面内容。可见,这一“文化”概念中,既包括世界观、人生观、价值观等具有意识形态性质的部分,也包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。狭义的文化是指社会的意识形态以及与之相适应的制度和组织机构,指人们普遍的社会习惯,如衣食住行、风俗习惯、生活方式、行为规范等。作为意识形态的文化,是一定社会的政治和经济的反映,又作用于一定社会的政治和经济。随着民族的产生和发展,文化具有了民族性。每一种社会形态都有与其相适应的文化,每一种文化都随着社会物质生产的发展而发展。社会物质生产发展的连续性,决定文化的发展也具有连续性和历史继承性。

一般认为,文化分为信息文化、行为文化和成就文化。信息文化指一般受教于本族语者所掌握的关于社会、地理和历史等知识;行为

文化指人的生活方式、实际行为、态度、价值等,它是成功交际最重要的因素;成就文化是指艺术和文学成就,它是传统的文化概念。

而就文化的内部结构来说,包括四个层次:物态文化、制度文化、行为文化和心态文化。物态文化层是人类的物质生产活动方式和产品的总和,是可触知的具有物质实体的文化事物。制度文化层是人类在社会实践中组建的各种社会行为规范。行为文化层是人际交往中约定俗成的以礼俗、民俗、风俗等形态表现出来的行为模式。心态文化层是人类在社会意识活动中孕育出来的价值观念、审美情趣、思维方式等主观因素,相当于通常所说的精神文化、社会意识等概念,这是文化的核心。

有些人类学家将文化分为三个层次:高级文化(high culture),包括哲学、文学、艺术和宗教等;大众文化(popular culture),指习俗、仪式以及包括衣食住行、人际关系各方面的生活方式;深层文化(deep culture),主要指价值观的美丑定义、时间取向、生活节奏、解决问题的方式以及性别、阶层、职业、亲属关系相关的个人角色。高级文化和大众文化均植根于深层文化,而深层文化的某一概念又以一种习俗或生活方式反映在大众文化中,以一种艺术形式或文学主题反映在高级文化中。

可以说,文化是一个非常宽泛的概念,要下一个严格而精确的定义,是很困难的事情。长期以来,不少哲学家、社会学家、人类学家、历史学家、语言学家一直试图从各学科的角度来界定文化的概念,但迄今为止仍没有一个获得公认的科学定义。据统计,有关“文化”的各种不同的定义至少有二百多种。人们对“文化”一词的理解差异之大,足以说明界定“文化”概念的难度。

对文化的分类也是很困难的。有的学者认为,文化可以分为史前文化、古代文化、黄河流域文化、河姆渡文化、半坡文化、玛雅文化、尼罗河流域文化、两河流域文化、印度河流域文化、中古文化、古希腊文化、罗马文化、古波斯文化、古印度文化、古代中国文化、中世纪文化、基督教文化、伊斯兰文化、印度文化、儒家文化、近代文化、帝国主义文化、殖民地文化、现代文化、社会主义文化、资本主义文化、第三世界文化、后现代文化、发达国家文化、发展中国家文化、最不发达国家文化、未来文化等。这样的分类,标准不够一致,多种文化混杂在一起,并不科学。

而对文化的特点,一般认为,应通过对不同文化的比较研究才能

作出确切的把握。首先,文化是共有的,是一系列共有的概念、价值观和行为准则,是使个人行为能力为集体所接受的标准。文化与社会是密切相关的,没有社会就不会有文化,但是也存在没有文化的社会。在同一社会内部,文化也具有不一致性。例如,在任何社会中,男性的文化和女性的文化就有不同。此外,不同的年龄、职业、阶级之间也存在着亚文化的差异。其次,文化是后天学习得来的,不是通过遗传而天生具有的。生理的满足方式是由文化决定的,每种文化决定这些需求如何得到满足。从这一角度看,非人的灵长目动物也有各种文化行为的能力,但是,这些文化行为只是单向的文化表现,如吃白蚁的方式、警戒的呼喊声等。这和人类社会中庞大复杂的文化象征体系相比较,显得有些微不足道。

二、“文化”概念在西方的流变

西方的“文化”一词源于拉丁文的动词“Colere”,意为“耕作土地”,后来引申为“培养”、“修养”,即培养一个人的兴趣、精神和智能,其含义更多的是与自然事物相对而言的。可以说,在西方,“文化”的初始含义是指人类创造的东西。

古希腊罗马时期,随着整个社会的发展和观念形态的变革,“文化”一词更多地被解释成“公民参加社会生活和政治生活的品质与能力的培养”。古罗马哲学家西塞罗曾有一句名言:“文化是心灵的哲学或修养。”

中世纪时期,整个欧洲被神学所统治,人的智慧让位于神的创造,“文化”一词大致等同于“祭祀”这类术语。

14 世纪开始的文艺复兴,是欧洲批判神学蒙昧、倡导人道主义新纪元的开端。这一时期,古希腊罗马学术思想的研究传播日益兴盛,西塞罗对“文化”的认识得到普遍认同,“文化”侧重于用来说明人的心智的形成和发展。

18 世纪启蒙运动时期,是西方关于“文化”概念演化的最重要的阶段。思想家们把“文化”与“教养”紧密联结在一起,与原始居民的不够开化、野蛮落后形成了鲜明的对照,文化程度、文化水平成了衡量一个人理性表现的标尺,“文化”与“文明”成了同义语,被广泛使用在学术思想和社会生活中。

近于现代意义的“文化”概念,是 1871 年英国人类学家爱德华·

泰勒提出的,意指“包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗以及作为一个社会成员所获得的能力与习惯的复杂整体”。此后,人们对“文化”的定义不断翻新。据美国人类文化学家 A·L·克罗伯和 K·科拉克洪 1952 年出版的《文化:概念和定义的批评考察》所述,1871 年至 1951 年的 80 年间,对“文化”的定义多达 164 种。而据季羨林先生的分析,现在全世界给文化下的定义多达 500 多种。可见,“文化”概念的内涵至今还不那么容易明确界定。随着社会的进步,“文化”的含义必然还会有新的充实,也一定会更趋于科学。

“文化”被作为一种社会普遍现象来研究,并与“文明”一词的语义逐步分离,是到了 19 世纪才开始的。这个时期,“文化”被赋予了社会学含义,进入了社会学、人类学的视野。学界把“文明”主要看作人类在物质和技术层面所取得的进步,而“文化”则作为描述人类精神活动的术语。

1869 年,英国学者马修斯·阿诺德在《文化与无政府主义》一书中指出:“一种通过求知来追求自我完善的活动:即了解和认识所有那些与我们密切相关的事物以及世界上那些曾经被思考过和表述过的最好的思想。”^[1]“借助于我们知道在同我们最有关的事物上世界上曾经想过和说过的最好的,以追求全面的完美……我始终试图表明,文化是或应当是学习和追求完美;而文化所追求的完美的主要特点是美的智慧,换一句话说就是温文尔雅与和蔼可亲”。^[2]马修斯·阿诺德实质上是把“文化”理解为一种陶冶心灵的活动。

文化人类学的鼻祖——英国的 E·B·泰勒是现代第一个界定“文化”的学者。他把“文化”当作社会学范畴的概念来阐释,1871 年在《原始文化》中指出:“从宽泛的人类学意义上讲,文化或文明是一个复杂的整体,它包括知识、信念、艺术、道德、风俗以及作为社会成员的人所掌握的任何其他能力和习惯。”^[3]他所说的“文化”内容,实际上主要包含的是社会组织制度层面和思想精神层面,不包括物质文化层面。

此后,英国人类学家 B·K·马林洛夫斯基对 E·B·泰勒的“文化”定义进行了拓展。他在《文化论》一书中指出:“文化是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的,这概念包容着及调节着一切社会科学。我们亦将见,社会组织除非视作文化的一部分,实是无法了解的。”进而指出,文化是“已改造的环境和已变更的人类有机体”。这就使得“文化”包含了物质文化和精神文化两个层

面的要素,是对“文化”很有见识的界定和阐释。

在此之后,英国人类学家 A·R·拉德克利夫·布朗、R·费恩、法国人类学家 C·列维·斯特劳斯等一批学者从社会结构功能、社会组织要素、行为规范模式等多个角度对“文化”加以研究,对其实质做了颇为有益的阐述。越来越多的学者将“文化”运用到人类学、社会学、心理学、政治学等社会科学的多个领域。可以说,“文化”含义的变迁,在西方是经历了一个不断丰富、完善的过程的,是人类对自然、社会和自身进行认识、改造、发展、进步的表征。

从以上的例子中不难发现,文化本身是复杂的,因此导致了对“文化”概念认识上的诸多分歧。比如,对 E·B·泰勒的“文化”定义是否合理, W·H·Kelley 就提出了批评:(1)定义的方式有毛病,这种方式永远不能将概念所包含的全部内容都罗列出来。“其他”一词虽可概括未罗列出的东西,但没有被罗列出来就容易被人忽略,例如定义中没有列出“语言”,而语言是文化中重要的部分;(2)“整体”一词用得合适,“文化”的组成部分之间是有矛盾的,强调整体就只突出了和谐;(3)人类创造出的文化不一定是为了改善生活,也有破坏的一面,例如核武器。

目前,学界普遍认同的是美国人类文化学家 A·L·克罗伯和 K·科拉克洪在其《文化:概念和定义的批评考察》一书中对“文化”所作的界定:“文化由明确的或含蓄的行为模式和有关行为的模式构成。它通过符号来获取和传递。它涵盖该人群独特的成就,包括其在器物上的体现。文化的核心由传统(即历史上获得的并经选择传下来的)思想,特别是其中所附的价值观构成。文化系统一方面是行为的产物,另一方面又是下一步行动的制约条件。”^[4]由于这个阐释综合了有关“文化”定义的诸多合理因素,因此普遍为现代西方许多学者所接受。

三、“文化”概念在中国的演化

“文化”是中国语言系统中古已有之的词汇。但是,由“文”和“化”两个单音节字(词)凝合成一个双音节词,却经历了很长的历史演化过程。而且,作为社会学的基本概念,“文化”一词从西方学术思想中“拿来”后,也有一个中国本土化的吸收过程。

按《说文解字》:“文,错画也,象交文。”可见,“文”的本义是指各色交错的纹理。《礼记·乐记》称:“五色成文而不乱。”此处“文”即

指五色交错而成的纹理。《易·系辞下》载：“物相杂，故曰文。”这里的“文”当指文采。在此基础上，“文”产生了许多引申义：一是包括语言文字内的各种象征符号，进而具体化为文物典籍、礼乐制度。如《尚书·序》：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦，造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”《史记·伯夷列传》：“诗书虽缺，则学以文。”这些“文”字均指的是文献典籍。而《论语·子罕》所载孔子说“文王既没，文不在兹乎？”则又是特指儒家的礼乐制度的。二是由“文采”意引申出“修饰”、“增添文采”的意义，如《论语·宪问》：“文之以礼乐，亦可以成人矣。”因为修饰、增添文采都是人为的，故而又引申出修养之义，如《论语·雍也》：“质胜文则野，文胜质则史，文质彬彬，然后君子。”这里的“文”与“质”、“史”相对，就是人为修养的意思，所以《尚书·舜典》疏曰：“经纬天地曰文。”在前两层意义之上，又引申出“美、善、德行”之义，这便是《礼记·乐记》所谓的“礼减两进，以进为文。”郑玄注：“文犹美也，善也。”另外的例子还有《尚书·大禹谟》所谓“文命敷于四海，祇承于帝”。

“化”是一个会意字，由“人”和“匕”（读“化”）两个意符组成，本义为改易、生成、造化，如《庄子·逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲……化而为鸟，其名曰鹏。”《易·系辞下》：“男女构精，万物化生。”《黄帝内经·素问》：“化不可代，时不可违。”《礼记·中庸》：“可以赞天地之化育。”等。这些“化”均指的是事物形态或性质的改变。由此引申到社会人事方面，“化”便有了“教化”、“感化”、“风俗”等意义。如《礼记·学记》：“君子如欲化民成俗，其比由学乎！”《汉书·东方朔传》：“败男女之化，而乱婚姻之礼。”这两个“化”都是“教行迁善”之义。

“文”与“化”凝合成一个双音节词，并联在一个句子里使用，较早见于战国末年的《易·贲卦·象传》：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”这段话里的“文”都从色彩交错的纹理这一本义演化而来。“天文”指的是天象，日月往来交错文饰于天，即“天文”，也就是自然规律的意思。“人文”是指人伦社会规律，即社会生活中人与人之间错综复杂的人际关系，如君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等构成的复杂社会组织、制度、伦理道德、风俗教化等，含有社会规律的意思。在这里，“天文”与“时变”连接，“人文”与“化成”联系，“以文教化”的思想十分明确。这个“化”字便是“教化”之意。“化成天下”就是以教化改造成就天下人。所以，这个

“文”与“化”合起来便有了后来“文化”一词词义的因素。

至于“文”与“化”合成一个整词来使用,则是西汉以后才出现的语言现象了。如刘向《说苑·指武》:“文化不改,然后加诛。”《文选·补之诗》:“文化内辑,武功外悠。”这里的“文化”,或与天造地设的自然对举,或与无教化的“质朴”、“野蛮”对举,是文治教化的意思。同我们今天所说的“文化”概念还是不完全一致的。当然,由此可见,在汉语系统中,“文化”的本义是“以文教化”,表示对人性情的陶冶、品德的教养,属于精神领域的范畴,是一个政治道德概念。

中国近代意义上的“文化”概念,也就是“文化”作为社会学的概念范畴,是在“五四”运动前后出现的。它的出现,应当说是西方“文化”概念中国化的产物。19世纪晚期和20世纪初期,康有为、梁启超、严复、谭嗣同、章炳麟、王国维等一批近代思想家大量译介西方著作,引进西方思想,以此来审视中国的历史与现实,“文化”一词在这一过程中被作为英文“culture”的对等词使用。20世纪初,作为现代意义的“文化”概念开始见诸报刊。1907年编辑出版的《词源》对“文化”作了如下界定:“(1)文治;(2)与英文‘文化’相同,指一个民族文明的进展。社会学家指代代相传的生活方式为文化。”1908年,鲁迅发表《文化偏执狂》,其中的“文化”一词既指文明的智力方面,又指一个民族的生活方式。1918年,李大钊在《言治》季刊上撰文指出“东西文明根本之异点”,虽未明确说出“文化”二字,但说的就是文化问题。“五四”运动前后,随着思想学术的发展,文化问题成为学术界讨论的热点。在学者们进行的东西方文化论战中,人类学和社会学意义上的“文化”概念被广泛使用,对“文化”概念作了各自的界定和阐释。其中影响最大的当数梁漱溟。在《中国文化要义》中,他认为:“文化,就是吾人生活所依靠之一切。”^[5]在《东西文化及其哲学》中更是指出,文化是“人类生活的样法”^[6]。他认为“文化”是人类生活的方式,进而把文化分为精神生活、物质生活、社会生活三类,涵盖了人类社会生活的全部内容。不难看出,这一定义与英国人类学家E·B·泰勒给出的“文化”定义颇为相似,其着眼点是人类社会与动物界的本质区别。1920年,蔡元培在《何谓文化》的演讲中,提出“文化是人类发展的状况”^[7]的定义。1922年,梁启超在《什么是文化》一文中指出:“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也。”“文化是包含人类物质、精神两面的业种业果而言。”这“共业”包含众多领域,诸如认识的(语言、哲学、科学、教育)、

规范的(道德、法律、信仰)、艺术的(文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧)、器用的(生产工具、日用器皿以及制造它们的技术)、社会的(制度、组织、风俗习惯)等。胡适则在《我们对于西洋近代文明的态度》一文中区别“文化”与“文明”,认为“文明是一个民族应付他的环境的总成绩”,“文化”是一个民族的生活方式和对环境的适应方式,是“文明所形成的生活的方式”。实质上,他的这一界定,与梁漱溟是一致的。当时,陈独秀也提出:“文化是对军事、政治、产业而言”,“文化底内容,是包含着科学、宗教、道德、美术、文学、音乐这几种。”而冯友兰则认为,文化是一个“总合体”,“中国文化就是中国之历史、艺术、哲学……之总合体;除此之外,并没有别的东西,可以单独叫中国文化。”这些观点,实际上大同小异,不可否认的是,其中都含蕴着东西方关于“文化”思想交汇的科学成分。

新中国成立之后,“文化”概念的讨论经过了一段时期的沉寂。到1982年举行中国文化史研究学者座谈会时,“文化”的概念仍众说纷纭。也就是从那时起,中国大陆掀起了文化研究的热潮,不少学者著文,重新探讨“文化”概念的内涵。但时至今日,仍没有一个关于“文化”的统一的、科学的定义,人们还是在各自的学科内按照自己的理解使用“文化”一词。不过,需要注意的是,随着时间的流变和空间的差异,现在“文化”已成为一个内涵丰富、外延宽广的多维概念,成为众多学科探究、阐发、争鸣的对象,但基本形成了以下共识:

首先,文化作为人类社会的现实存在,具有与人类本身同样古老的历史。人类从“茹毛饮血,茫然于人道”^[8]的“植立之兽”^[9]演化而来,逐渐形成与“天道”既相联系又相区别的“人道”,这便是文化的创造过程。在文化的创造与发展中,主体是人,客体是自然,而文化便是人与自然、主体与客体在实践中的对立统一物。这里的“自然”,不仅指存在于人身之外并与之对立的外在自然界,也指人类的本能、人的身体的各种生物属性等自然性。文化的出发点是从事改造自然、改造社会的活动,进而也改造自身即实践着的人。人创造了文化,同样文化也创造了人。举例而言,一块天然的岩石不具备文化意蕴,但经过人工打磨,便注入了人的价值观念和劳动技能,从而进入“文化”范畴。因此,文化的实质性含义是“人化”或“人类化”,是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。这一过程的成果体现,既反映在自然面貌、形

态、功能的不断改观,更反映在人类个体与群体素质(生理与心理的、工艺与道德的、自律与律人的)的不断提高和完善。由此可见,凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其结果,都属于文化。或者说,“自然的人化”即是文化。

其次,长期以来,人们在使用“文化”这一概念时,其内涵、外延差异很大,故而文化有广义与狭义之分。广义的“文化”,着眼于人类与一般动物、人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又称作“大文化”。梁启超在《什么是文化》中所说的“文化者,人类心能所开释出来之有价值的共业也”,就是这个意思。因此,广义的“文化”从人之所以为人的意义上立论,认为正是文化的出现将动物的人变为创造的人、组织的人、思想的人、说话的人以及计划的人,因而将人类社会——历史生活的全部内容统统摄入“文化”的定义域。一般来说,文化哲学、文化人类学等学科的研究工作者多持此类文化界说。与之相对的是狭义的“文化”,即排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,所以又被称作“小文化”。如前所说的E·B·泰勒的“文化”定义,即文化“乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体”,就是狭义“文化”早期的经典界说。同样地,在汉语言系统中“文化”的本义是“以文教化”,也属于“小文化”的范畴。20世纪40年代初,毛泽东在论及新民主主义文化时说:“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。”^[10]这里的“文化”,也属于狭义的文化。即便如《现代汉语词典》关于“文化”的释义,即“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指精神财富。”也当属狭义文化。归纳起来,凡涉及精神创造领域的文化现象,一般都属狭义文化。

这里,我们有必要谈谈毛泽东对文化的界定。

毛泽东站在辩证唯物主义和历史唯物主义的高度,将文化放在整个社会结构中去考察,把文化看作与经济、政治相对的概念,看作一种观念形态,认为文化属于精神的范畴。以毛泽东为首的中国共产党人,根据鸦片战争以后中国社会逐步陷入半殖民地半封建深渊的社会现实,分析了中华民族历经磨难寻求救国救民的出路,不断地进行艰难的文化选择的必然性,以彻底的反帝反封建的革命眼光来审视古今中外

文化,逐步形成了富有中国革命特色的新民主主义文化。在这一进程中,毛泽东考察了中国古代、近代的文化,指出从周秦到鸦片战争以前,中国社会是封建社会,其间占统治地位的文化是反映封建政治和经济的封建文化,鸦片战争以后占统治地位的文化是反映半殖民地半封建政治、经济的半殖民地半封建社会性质的文化。“在中国有帝国主义文化,这是反映帝国主义在政治上、经济上统治或半统治的东西。”“又有半封建文化,这是反映半封建政治和半封建经济的东西。”^[11]“在‘五四’以前,中国的新文化,是旧民主主义性质的文化,属于世界资产阶级的资本主义的文化革命的一部分。在‘五四’以后,中国的新文化,都是新民主主义性质的文化,属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一部分。”^[12]这种新民主主义的文化,就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化。毛泽东这种对文化的界定方式,时至今日仍是我们定义文化的重要思想基础。

综上所述,现代人们在某一地区或某一事物上使用“文化”这一概念时,是就狭义文化而言的。除了上述所说的含义外,当代中国社会在使用“文化”概念时,一般具有三个主要特性——历史性、群体性、影响性。如我们常说的华夏文化、吴文化、饮食文化、服饰文化等,就是如此。

注释:

[1][3][4]转引自何平《中国和西方思想中的“文化”概念》,《史学理论研究》,1999年第2期

[2]转引自闵家胤《西方文化概念面面观》,《国外社会科学》,1995年第2期

[5]梁漱溟:《中国文化要义》,学林出版社,2000年版,第1页

[6]梁漱溟:《东西文化及其哲学》,上海商务印书馆,1929年版,第53页

[7]《蔡元培美学文选》,北京大学出版社,1963年版,第113页

[8]王夫之:《读通鉴论》卷20

[9]王夫之:《思问录·外篇》

[10][11][12]毛泽东:《新民主主义论》,《毛泽东选集》第二卷,人民出版社,1991年6月第2版,第663—664页、694—695页、559页。

第二章 中国传统文化的发展脉络

人类社会的历史是一部文化史。研究和把握中国现代文化乃至未来文化的发展，首先必须回顾和理清中国传统文化的发展脉络，因为这是中国现代文化发展的基础。不仅如此，学习和研究中国传统文化，批判地继承中华民族的文化精粹，使之更好地服务和推进社会主义现代化事业的发展，是具有现实意义和长远意义的大事。

那么，中国传统文化 5000 年的发展史，究竟显示出如何的脉络呢？

对这一问题，学界的认识不尽统一。

有人认为，中国文化史按其演变发展的过程大致可分为四个阶段：

一是远古时代到夏、商、周、春秋时期是中国传统文化的形成期。这一阶段，氏族部落图腾、信仰崇拜的出现，结绳记事的形成，劳动、生活工具的制造，纪年法的应用等，都是典型的文化现象，同时涌现出孔子、老子及《论语》、《道德经》、《易经》、《黄帝内经》、《诗经》、《孙子兵法》等一批具有划时代意义的人物和著作。

二是春秋到战国、秦、汉时期是中国传统文化的发展期。战国时代出现了百家争鸣的局面，文化繁盛蔚为壮观，影响最大的有儒、道、墨、法四大思想流派。特别是儒家的代表性人物孟子、荀子提出了民贵君贱、强本节用、人定胜天等进步思想，道家的代表人物庄子追求精神上的绝对自由，主张士大夫进可“入世”治国平

天下，退可“出世”归隐山林。由于统治者用儒家学说求得文治武功，用道家学说确保休养生息，从而使“儒道互补”构成了中国文化的基本框架。而在西汉时期，出于统治需要，确立了儒家一统天下的地位。

三是两汉到隋、唐、五代、宋、元是中国传统文化的繁荣期。这个阶段，整个社会文化全面繁荣，诗人李白、杜甫、白居易等，书画家王羲之、颜真卿、柳公权、赵孟頫、张择端等，医学家华佗、孙思邈等，人才辈出，成就斐然，家喻户晓的唐诗、宋词、元曲就是在这一时期达到了顶峰。

四是元到明、清是中国传统文化的衰落时期。这个阶段，受到社会发展变革的影响，文化领域逐步衰落进而逐步转型，文学成就主要是章回体小说如《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》，典籍方面出现了《四库全书》、《永乐大典》。

这样的四阶段划分应当说有其颇多的合理性。与之相互参照的还有如下观点：

（一）先秦时期是中国传统文化的积累时期

先秦文化包括以下四个部分的内容：一是原始文化。由生活在北方地区的华夏集团、东部地区的东夷集团，还有南方地区的苗蛮集团组成。中华原始文化呈现的是多元化文化状态，最后以华夏文化为主，代表人物是黄帝。二是青铜文化。青铜指铜锡合金。原始文化是石器时代，青铜工具的出现标志社会进入了奴隶制时期。这一时期主要指夏商二代，特点是崇神，故又可称之为神本文化。三是西周文化。周朝兴起，入主中原，转换了旧有的文化模式，确立了宗法制度，即嫡长子继承王位制、封邦建国制和宗庙祭祀制。文化模式从以神为本走向了以人为本。四是春秋战国文化。东周末年和战国时期，社会动荡裂变，士阶层崛起，私学出现。社会大量出现的文学游说之士，为文化的蓬勃发展创造了条件。这一期间最壮观的文化景象就是诸子百家的出现。诸子百家以拯救时弊作为自己的治学目的，这给后人留下了深刻的影响。

（二）两汉魏晋南北朝时期是中国传统文化的形成时期

这一时期也可细化为两个阶段：一是秦汉时期，专制主义中央