

美学文集

上海市美学研究会

1986年5月

美学文集

上海市美学研究会

1986年5月

目 录

- 1、发扬我国民族优良的美学传统 吴世常 (1)
2、唐诗宋词的含蓄美 李长波 (14)
3、五代、北宋与南宋山水布局审美特征谈 王克文 (25)
4、由礼到乐与中国美学
 ——重评周谷城先生的《礼乐新解》 姚全兴 (35)
5、喜剧艺术家的自我创作美感 王东局 (45)
6、初论古希腊前期美学思想 秘燕生 (57)
7、西方喜剧理论的历史发展 高义龙 (66)
8、“美的理念”阐释
 ——黑格尔美学思考片断 刁晓瀛 (80)
9、从康德与黑格尔的内在联系看美学的目标
 —— 朱明钰 (88)
10、简论艺术的起源 樊莘森 (97)
11、文艺创作中的美学断想 陈炳 (110)
12、当代小说观念的可变性与不变性 蒋国忠 (118)
13、语境交融，声情并茂 吕素勤 (128)
14、从雨果作品谈浪漫主义的真实性
 —— 卢栋华 杨建明 (134)
15、试论摄影艺术的审美特征 夏乾丰 (142)
16、漫谈美术电影 金柏松 (152)
17、“电影语言”和电影美学”
 ——我国当代电影注意力的变化 许敏 (158)
18、建筑美学起源探 王振复 (167)

19. 绘画与园林——从《林泉高致集》看古代画论
对园林艺术的影响 天 华 (175)
20. 时代的号角 民族的心声
——冼星海抗战歌曲崇高美的赏析 吴文水 (187)
21. 舒伯特艺术歌曲随想 王少华 (195)
22. 新巴洛克，逆现代浪潮的回流 陈 麦 (200)
23. 试论技术美学研究的对象与范围 沈根涛 (212)
24. 纹疑妙理 彩集遐思
——雨花石审美漫谈 黄振亮 (222)
25. 试论喜剧的幽默、讽刺、滑稽的相互关系
..... 李 晓 (230)
26. 对美是典型的哲学思考 许 明 王学海 (243)
27. 略论崇高 凌 琪 (255)
28. 一般表现和艺术表现
——西方现代美学中的表现概念之一 陈超南 (266)
29. 从接受角度看文学 贾 明 (276)
30. 改革与审美观念 蒋冰海 (289)
31. 美育实施的两个基本形态 张世定 (297)
32. 自然美的魅力 黎 鲁 (305)
33. 儒学与民族审美观 忻玉琴 (310)
34. 浅谈庄子自然全美的美学思想 徐德清 (314)
35. 我国审美趣味的民族性刍议 唐志龙 (318)

发扬我国民族优良的美学传统

上海师大中文系 吴世常

今天清理我国美学遗产，发扬我国优良的美学传统，无论是对推动美学研究，开展审美教育，还是对提高民族自信心，建设社会主义精神文明，都是具有重要意义的。

肯定“美在物”的思想

美从何来？美在“物”，还是美在“心”的问题，在我国美学史上，一直是有争议的。以“虚无为本”（司马迁语）的老子和庄子，或说“美”与“恶”是一种“周行而不殆”的“道”所产生的现象；或说“万物一也”、“天下一气”，“美”即是“恶”，“恶”即是“美”；说法虽有不同，但都否认美的客观性，认为美是在“心”的。与此相反，美是客观的、美在“物”的思想，却始终占据着主导的地位，成为我国民族优良的美学传统。《左传》中子产、医和等人关于五行与五味、五色、五声关系的论述，《周易》中“仰则观象于天，俯则观法于地”的观点，就是美在“物”的思想的萌芽。在我国最早的音乐理论专著《乐记》中，对音乐的本质还作了唯物的阐述：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。声相应，故生变，变成方，谓之音。比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐。”这就是说，人心感于物而形于声，再根据美的法则使之成乐，于是自然之声就变为艺术之音了。后来许慎在《说

文解字序》中、刘勰在《文心雕龙》中、钟嵘在《诗品序》中，从文字起源和诗文创作等方面，论证了美在“物”的思想：所谓“苍颉之初作书，盖依类象形，故谓之文。其后形声相益，即谓之字”，所谓“岁有其物，物有其容，情以物迁，辞以情发”，所谓“气之动物，物之感人，故摇荡性情，形诸舞咏”，讲的都是先有客观事物的美，引起了人们的感情激荡，再经过加工提炼，然后创造成为各种艺术美。直到清代，一些进步的美学家更是坚持美在“物”的思想，并进一步指出事物所以存在美，乃在于事物的矛盾运动。如王夫之说：“两间之固有者，自然之华，因流动生变而成其绮丽”，艺术家“貌其本荣，如所存而显之”，就会成为“动人无际”的艺术美（《古诗评选》卷五谢庄《北宅秘园》）。叶燮更认为艺术美的创造，是一个主观与客观诸因素不断统一的过程。就客观方面言，艺术美的本源在物者的“理”、“事”、“情”“此三言者足以穷尽万有之变态，凡形形色色，音声状貌，举不能越乎此”；就主观方面言，人有“才”、“胆”、“识”、“力”，“此四言者所以穷尽此心之神明，凡形形色色，音声状貌，无不待于此而为之发宣昭著”，艺术美的创造，就是要使这两者有机地结合在一起，即“以在我之四，衡在物之三，合而为作者之文章”（《原诗》内篇）这就避免了以往或主“师心”、“内游”，或主“师造化”、“外游”各执一端的片面性，从而把艺术美创作过程中的“物”与“心”、客观与主观的关系提到了一个辩证认识的高度。

美既在“物”，艺术美源于现实美，那要反映美和创造美，那要反映美和创造美，就必须熟悉生活，以真为师。南朝宋画家宗炳，一生“眷恋庐、衡，契阔荆、巫，不知老之

将至”，他就深有体会地说，只有“身所盘桓，目所绸缪”，才能“以形写形，以色貌色”（《画山水序》）。唐代诗人、画家王维也说：“凡画山水，须按四时”，“春景则雾锁烟笼”，“夏景则古木蔽天”，“秋景则天如水色”，“冬景则借地为雪”，并说不同季节画出不同的景物，是画家的重要“画题”（《山水论》）。明代更有许多文学艺术家，主张“以造物为师”，提倡创作出“情真而语直”的作品。画过四十幅《华山图》的王履，因为他的画“乖于诸体”，有人便对他“怪问何师”？他就“应之曰：‘吾师心，心师目，目师华山’”（《华山图序》）。这是对绘画中创作过程的真实概括，也是对只强调师心、师古人的观点的批评。绘画如此，作文亦然。公安派首领袁宏道在抨击七子复古派的诗论时，发表了文贵其真的思想。他认为《诗经》中的《风》诗高于后世的一般文人创作，就因为前者“多出于劳人思妇”，情真语直，而后者则“为藻于学士大夫，郁不至而文胜焉”，既然“吐之者不诚”，听的人也就自然“不跃”了（《袁中郎全集》卷三《陶孝若枕中呓引》）。清代的金圣叹、王夫之和郑板桥等，对文学艺术家了解人物、熟悉生活的重要性，阐述得尤为深刻。金圣叹认为《水浒》人物所以形象鲜明、个性突出，“人有其性情，人有其气质，人有其形状，人有其声口”，就是由于作者下过“十年格物”的苦功，才获得了这般“一朝物格”的丰硕成果（《第五才子书序三》）。王夫之的“身之所历，目之所见，是铁门限”（《姜斋诗话》卷二），郑板桥的“古之善画者，大都以造物为师”（《郑板桥集》补遗）等，都是深得艺术三昧之谈，给后人以有益的启迪。

强调艺术和美的社会作用

美在“物”，艺术美来源于现实美，反过来艺术和美在社会生活中又起着重大的作用。孔子就说过：“兴于诗，立于礼，成于乐”（《论语·泰伯》）。他特别看重诗歌，认为诗歌可以振奋人心、观察民情、团结群众、针砭时弊、增长知识，乃至能为社会道德和国家政治服务的（见《论语·阳货》）。与孔子相对立的墨子、老子、庄子、韩非等人，虽然都是反对审美和文饰的，但是他们也并不否认艺术和美的社会作用，不过由于阶级立场的限制和思想方法的片面，他们只注意了文艺的消极作用，即“文害用”、“文害法”、“文害德”的一个方面而已。足见肯定艺术和美的社会作用，是我国民族又一优良的美学传统。历来有成就的文学艺术家，几乎都是这一优良传统的继承者和发扬者。荀子认为“声乐之入人也深，其化人也速”（《乐论》）；曹丕更说文章是“经国之大业，不朽之盛事”（《典论·论文》）；张彦远视绘画“与六籍同功”，说它能够“成教化，助人伦，穷神变，测幽微”（《历代名画记》）；王安石说文章犹如器皿，应“以适用为本”“不适用，非所以为器也”，“所谓文者，务为有补于世而已矣”（《上人书》）。汤显祖从强化纲常伦理教育出发，说戏剧“可以合君臣之节，可以浃父子之恩，可以增长幼之睦，可以劝夫婿之欢，可以发宾友之仪，可以释怨毒之结，可以已愁愤之疾，可以浑庸鄙之好”（《宜黄县戏神清源师庙记》）。梁启超则把“美”看作是人类生活要素中之最要者，“倘若在生活全内容中把‘美’的成分抽出，恐怕便活得不自在，甚至活不成”（《美术与生活》）。他还把文学艺术与社会革命直接联系起来，认为审美情趣能够决定

政治、改变社会，一个民族的性格，一种社会的风气，都是由包括小说在内的文艺的作用所造成的，因而他断言：“今日欲改良群治，必自小说界革命始，欲新民，必自新小说始”（《论小说与群治之关系》）。尽管这是一种唯心的夸大言词，但也表明，文艺与美不是可有可无的，它确实对于世道人心具有不可忽视的净化启悟的功能。所以，许多古人都很注意文艺的社会效果，提倡有用有益之文，反对无用有害之作。王充就曾说：“为世用者，百篇无害，不为用者，一章无补”（《论衡·自纪篇》）。白居易主张“为文者必当尚质抑淫，著诚去伪”，奖励合乎“炯戒讽谕”的辞赋，禁绝含有“虚美愧辞”的碑诔（《白香山集》卷四十八《策林六十八》）后来的李渔和郑板桥等，也都是著名的文艺社会效果论者。李渔说“不轨乎正道，无益于劝惩”的戏剧，是难以流传的（《笠翁文集·香草亭传奇序》）。郑板桥认为只有“理明词畅，以达天地万物之情，国家得失兴废之故”的，才算得上是“大乘法”的文章（《郑板桥集·与江宾谷、江禹九书》）。

我国古代的思想家和文学艺术家，不但重视了艺术美的社会作用，而且还看到了自然美对社会生活的影响。自然景物成为审美的对象，是人类改造自然的历史成果，而人们能够欣赏自然美，却经历了漫长的历史过程。根据科学考察，人们对自然的实用观点早于审美观点，先是有用，然后才美的。中国古代就以“致用”为标准，去衡量自然景物的美与丑。“天之所覆，地之所载，莫不尽其美，致其用”（《荀子·王制》），这就是说，天地间的万事万物，因为对人们有用有益，所以都美才美的。后来随着人们审美能力的增强，逐步摆脱了这种物质功利性，发展而为精神功利性，即

对自然美的欣赏，由“致用”进入“比德”阶段。“比德”就是把自然美的某些特征跟人们的思想品格挂起钩来，相互加以对照。《诗经·秦风·小戎》中，就有“言念君子，温其如玉”这句诗。为什么要把玉石与君子相提并论呢？孔子说：“夫玉者，君子比德焉”，因为玉石质地和人的品质有许多相似的地方：“温润而泽；仁也；栗而理，知也；坚刚而不屈，义也；廉而不刿，行也；折而不挠，勇也；瑕适并见，情也；扣之，其声清扬而远闻，其止辍然，辞也”（《荀子·法行》）。他如“智者乐水，仁者乐山”（《论语·雍也》）、“君子见大水必观焉”（《荀子·宥坐》）等，都是共知的“比德”的例证。明代的陈继儒为何要把国画中的梅、兰、竹、菊题称为“四君”呢？固然与这些景物的自然属性有关，如梅的耐寒、兰的幽香、竹的虚心和菊的傲霜，但更为重要的，还在于这些景物的特征与人们的优良品质，如高洁持重、虚怀若谷、坚贞不屈等，有某些相近之处。古人之所以不大欣赏柳絮和不愿赞美桃花，缘由也就在于柳絮“颠狂”，随风飘舞，桃花轻薄”，逐水而流（见杜甫《绝句漫兴九首》之一）这些令人生厌的品格上。较之“比德”再进一步，欣赏自然美又进入到“畅神”（“澄怀”）的阶段，这时人们超脱了一切功利，达到了完全精神享受和内心愉悦的状态。如东晋王羲之与谢安、孙绰等人于暮春时节，在绍兴府山阴县的兰亭集会，“此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右”，加上“是日也，天朗气清，惠风和畅”，他们“仰观宇宙之大，俯察品类之盛”，陶醉在自然美景之中，得到了一种“游目骋怀”的审美乐趣。后来宗炳，就把这种自然美足以怡性移情的作用，概括为“畅神”的理论。他说古来圣贤必游名山大川，自己也

好为山水“画象布色”，就是为了“畅神而已。神之所畅，孰有先焉”（《画山水序》）对于自然美的作用，梁启超还提出了自然美影响精神文明的学说：“大而经济、心性、伦理之精，小而金石、刻画、游戏之末，几无一不与地理有密切之关系”。“其在文学上，则千余年南北峙立”，受到天然景物的影响，尤为“彰明较著”。如词章方面“燕赵多慷慨悲歌之士，吴楚多放诞纤丽之文”；书法方面“北以碑著，南以帖名”；绘画则“北派擅工笔，南派擅写意”；至于戏曲北多“悲壮”，南常“靡曼”，如此等等，表明“天然力之影响于人事者”，至深且巨，不可抹煞（《中国地理大势论》）。

重视文学艺术家的思想修养

文学艺术家要创作出社会效果好的艺术和美，首先就要重视自身的思想修养，做到品质高尚，人格优美。这是我国民族又一优良的美学传统。“有德者必有言，有言者不必有德”（《论语·宪问》），可见从孔子时起，就存在着德和言的关系，并以德为主的观点。在《孟子·公孙丑》中，又谈到了知言与养气的因果联系，孟子认为只有善养“浩然之气”的人，才能避免“诐”，“淫”、“邪”、“遁”之言，换句话说，作者品德高尚，他们的言辞才能完美。以后曹丕在《与吴质书》、颜之推在《文章篇》、刘勰在《程器》等著作中，也都论述到了文人的品德修养问题。唐代的韩愈继承了孔子和孟子的思想，指出作家应以立行为本、立言为表，说是“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔，仁义之人，其言蔼如也”；又说“所谓文者，必有诸其中，是故君子慎其实。实之美恶，其发也不揜”（《答李翊书》和《答尉迟生》）。

书》。宋代张戒更认为诗如其人，“诗文字画大抵从胸臆中出”，杜甫诗“雄而正”，李白诗“豪而逸”，因为前者“笃于忠义，深于经术”，而后者则“喜任侠，喜神仙”（《岁寒堂诗话》卷上）清代叶燮则说人之胸襟为诗文之基，先有胸襟，“而后可以为诗文”，否则“浮响肤辞，不从中出”，写得再多，也同“剪采之花，根蒂既无，生意自绝”（《原诗·内篇》）的。他如柳公权的“心正则笔正”、薛雪的“著作以人品为先”、徐增的“诗乃人之行略”等语，都是强调人品重于作品，思想指导创作的。尤其值得一提的，历代有许多著名的文学艺术家，他们不仅创作了不朽的作品，而且树立了做人的典范。中国文学史上第一个出现的伟大诗人屈原，他生活在纵横风气盛行的战国年代，一些游说之士为了取悦诸侯，升官扬名，竟不惜混淆是非，“朝秦暮楚。”他不满意这种社会恶习，就在题为《桔颂》的诗中，赞美桔树的“独立不迁”、“深固难徙”的品格，表达了他那“苏世独立，横而不流”的精神。后来在屡遭打击、长期流浪中，他又怀着忧国伤民、愤世嫉俗的心情，写下了许多极其沉痛的光辉诗篇。又如“扬州八怪”之一的郑板桥，满怀“读书志在圣贤，为官心存君国”的愿望，在任山东潍县知县时，眼看人民生活困苦，想为百姓做点好事，便在一幅画竹上题下了如此动人肺腑的诗句：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”。再如，每当我们读到杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士尽欢颜”、范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐”、陆游的“人死原知万事空，但悲不见九州同”等这些千古名句时，就不禁油然而生敬佩之情，如非襟怀广阔、情操高尚者，是绝写不出这等诗文的。

遵循艺术规律和美的法则

我国民族还有一个重要的优良美学传统，就是历代的美学家和文学艺术家们，勤于钻研美的法则，努力掌握艺术规律。这方面的美学遗产，除了见诸于思想家和文学艺术家的理论专著外，还散见于他们的大量论文、书札、序跋之中。有的虽只三言两语，看似寻常，然亦吉光片羽，弥足珍贵。

如在怎样对待美学遗产的问题上，就有很多切中肯綮的观点。“尽信书，则不如无书”，孟子这句话，给人以方法论上的启示。书上载有前人的经验，后人需向前人学习，否则百事都得从零做起，必将造成人类文明的倒退；但是社会总在不断发展，今人毕竟不同于古人，如让遗产束缚了手脚，势必妨碍着后人的进步，这时有书反而不如无书的好了。所以王充说，作文应该“稽合于古，不类前人”，“谓文当与前合，是谓舜眉当复八采，禹目当复重瞳”（《论衡·自纪篇》）。萧子显还从人们的审美要求，论证了创新的重要性：“习玩为理，事久则淡，在乎文章，弥患凡旧，若无新变，不能代雄”（《南齐书·文学传论》）。刘勰更从文艺与时代的关系，阐明了创新的必然性，“文律运周，日新其业，变则可久，通则不乏”（《文心雕龙·通变》）。至于如何在继承前人遗产的基础上有所创造有所革新呢？杜甫提出了熔今铸古、转益名师的主张：“不薄今人爱古人，清词丽句必为邻”，“别裁伪体亲风雅，转益多师是汝师”（《戏为六绝句》）。这就是说，对于遗产，不论远近，清词丽句，就可采取，但要去伪存真，博采众长。后来与苏轼、王若虚的观点相近的赵秉文，更加明确地指出，写诗作文应

“从古人中入”，如弹琴之师谱，称物之师衡，假如不是这样，而是“独自师心”，必将“终身无成”；但在向前人学习时，还要有所选择：如对李白、杜甫、苏轼等“词人之文”，只“师其辞，不师其意”；而对陶渊明、白乐天等“高士之诗”，则“师其意，不师其辞”；只有既非“有意于专师古人”，又非“有意于专摈古人”，才能达到“尽得诸人所长”，“卓然自成一家”的目的（《答李天英书》）。袁宏道则认为诗要创新，就得写真实，“大抵物真则贵，真则我面不能同君面，而况古人之面貌乎”？宋代不同于唐代，宋诗当然不能蹈袭唐诗；即以唐诗而论，“初、盛、中、晚自有诗也，不必初、盛也。李、杜、王、岑、钱、刘，下迨元、白、卢、郑，各自有诗也，不必李、杜也”（《与丘长儒》）。到了清代，有人把继承与创新的关系，概括为“推陈出新”或“翻陈出新”的理论。如叶风占说：“诗固病在窠臼”，只有“推陈出新”，才不至于“流入下劣”（见方薰《山静居诗话》）。又袁枚认为对待遗产要有“翻陈出新”的态度，“善学者得鱼忘筌，不善学者刻舟求剑”，即使题咏古迹，也以“能翻陈出新最妙”。有一首题严子陵钓台的诗：“一着羊裘便有心，虚名传诵到如今。当时若着蓑衣去，烟水茫茫何处寻？”过去为严子陵钓台题诗的很多，大都颂扬严光清高自重，辞官归隐的品格；唯独这首诗反其意而用之，讽刺严光沽名钓誉，存心做作。这就高出前人一着，因而赢得了袁枚的好评（《随园诗话》上）。

又如在内容与形式的关系问题上，许多文学艺术家和美学家都认识到，美与其他事物一样，有内容也有形式；是内容与形式的统一。“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子”（《论语·雍也》）。孔子是说内容超过了形

式，就要粗俗，形式压倒了内容，必趋浮华，二者结合，才是美的。因而一些内容与形式不相统一的作品，就遭受到了批评，甚至被完全否定。张戒就指责黄鲁直的诗内容错误而形式诱人，他把黄鲁直与杜子美两人的诗在内容上作了对比：“鲁直虽不多说妇人，然其韵度矜持，冶容太甚，读之足以荡人心魄，此正所谓邪思也”，而“子美诗，读之使人凛然兴起，肃然生敬，《诗序》所谓‘经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗’者也”，于是便断定鲁直诗不可与子美诗“同年而语”，并斥鲁直诗“乃邪思之尤者”（《岁寒堂诗话》）。又如苏轼则批评扬雄的文章形式艰深而内容浅易，他把扬雄的文章与屈原的《离骚》在形式上作了对比：“扬雄好为艰深之辞，以文浅易之说；若正言之，则人人知之矣”，而“屈原作《离骚经》，盖风雅之再变者，虽与日月争光可也”，从而鄙视扬雄“正所谓雕虫篆刻者”（《答谢民师书》）。在要求美的内容与美的形式相统一时，许多古人还看到了内容的主导作用。所谓“情志所托，故当以意为主，以文传意。以意为主，则其旨必见；以文传意，则其词不流”（范晔《狱中与诸甥侄书》）；所谓“情者，文之经，辞者，理之纬；经正而后纬成，理定而后辞畅”（《文心雕龙·情采》），讲的就是内容制约形式，形式服从内容的道理。内容固然重要，但形式也不可忽视。“言之无文，行而不远”（《左传·襄公二十五年》），“志非言不形，言非文不彰”（独孤及《检校尚书吏部员外郎赵郡李公中集序》），可见完美的形式既能更好地表达内容，又能使美和艺术发挥更加广泛的社会作用。

再如艺术美来自现实美，而现实的生活又是丰富多采的，只有实现艺术和美的多样化，才能适应多方面的审美需

要，促进文学艺术的蓬勃发展。古人虽然没有这样高的理性认识，但是他们实际上是在提倡艺术和美的多样化的。司马迁曾这样说：“《国风》好色而不淫，《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者，可谓兼之矣”（《史记·屈原贾生列传》）。尽管《国风》、《小雅》和《离骚》的风格不同，但是同样都为后世读者所赞赏。刘勰不仅总结了典雅、远奥、精约、显附、繁辱、壮丽、新奇、轻靡等八种风格的特征，而且认为这些风格是由于作家的“才”、“气”、“学”、“习”的不同而形成的：“才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑，并情性所铄，陶然所凝，是以笔区云谲，文苑波诡者矣”（《文心雕龙·体性第二十七》）。唐代诗、文、书、画等普遍繁荣，各种风格争奇斗艳，因而对文艺多样化的认识又前进了一步，柳宗元认为人的口味不同，希望“尽天下之味以足于口”，文艺也应多样，“尽六艺之奇味以足其口”（《读韩愈所著毛颖传后题》）。司空图则创立了一个相当完整的诗歌风格理论体系，他的《二十四诗品》既是对多样艺术风格的描绘，又是对丰富现实美的欣赏，他把品味艺术的风格与感受现实美的形象联在一起，是对艺术风格理论的重要贡献。明代方孝孺论证了作家个性与作品风格的关系，确认文之不同，类乎其人。如“庄周为人，有壶视天地，囊括万物之态，故其文宏博而放肆，飘飘然若云游尤邃不可守”，而“荀卿恭敬好礼，故其文敦厚而严正，如大儒老师，衣冠伟然，揖让进退，具有法度”，至于韩非、李斯，因其人“峭刻酷虐”，“故其文缴绕深切，排搏纠缠，比辞联类，如法吏议狱，务尽其意，使人无所措手”（《张彦辉文集序》）。在探讨艺术风格的问题上，陈廷焯关于时代对风格的影响，姚鼐关于美的形态的划分等

理论主张，都是颇有见地，值得深入研究的思想观点，陈廷焯把唐代诗人杜甫与宋末词人王沂孙作了比较，指出两人都有“每饭不忘君国”的思想，但因所处时代不同，作品的风格就大不一样：杜甫“负沈雄博大之才，正值唐室中兴之际，故其为诗也悲以壮”；而王沂孙则“以和平中正之音，却值宋室败亡之后，故其为词也哀以思”（《白雨斋词话》）。姚鼐认为“文章之原，本乎天地。天地之道，阴阳刚柔而已。苟有得乎阴阳刚柔之精，皆可以为文章之美”（《海愚诗钞，序》）。又说：“造物者糅而气有多寡进绌，则品次亿万，以至于不可穷，万物生焉”，“文之多变，亦若是已”。他还运用众多的形象比喻，描绘了阳刚风格美与阴柔风格美的不同及其在语言艺术上的特色：“其得于阳与刚之美者，则其文如霆，如电，如长风之出谷，如崇山峻崖，如决大川，如奔骐骥”，与此不同，“其得于阴与柔之美者，则其文如升初日，如清风，如云，如霞，如烟，如幽林曲涧，如沦，如漾，如珠玉之辉，如鸿鹄之鸣而入寥廓”（《复鲁梨非书》）。陈廷焯、姚鼐等人的风格论，已经接近于科学的审美思想，具有较高的理论价值和一定的实践意义。

综上所述，足证我们的前辈们在美学园地里辛勤耕耘了悠久岁月，对人类精神文明作出了卓越的贡献，并给后世留下了一大批难以估价的美学遗产。今天，社会的发展到了社会主义“四化”建设的时期，继承和发扬我国民族优良的美学传统，建设具有中国特色的美学理论体系的责任，已经历史地落在广大美学工作者的肩上，这是时代赋予的一项义不容辞的光荣任务。我们要继承优良美学传统，永远不断前进，发扬优良美学传统，争取更大成就。