

中西哲学文化 比较研究

ZHONGXI ZHIXUE WENHUA
BIJIAO YANJIU

◆冯波 著

北京广播学院出版社

G04
F331

中西哲学文化 比较研究

ZHONGXI ZHIXUE WENHUA
BIJIAO YANJIU

◆冯波 著

北京广播学院出版社

H460/06

图书在版编目(CIP)数据

中西哲学文化比较研究/冯波著,一北京:北京广播学院出版社,2003.7

ISBN 7-81085-193-4

I. 中… II. 冯… III. 比较哲学-中国、西方国家
IV. B0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 063070 号

中西哲学文化比较研究

著 者 冯 波

责任编辑 韩旺辰

封面设计 龙 龙

出版发行 北京广播学院出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号

邮 编 100024

电 话 65779405 或 65788877

传 真 010—65779405

网 址 <http://www.bbc.cn>

经 销 新华

印 装 北京

开 本 850×

印 张 6.375

版 次 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-81085-193-4/N·92

定 价 12.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序 言

中西哲学比较、中西文化比较是涵盖范围相当广的研究领域，本书的内容是对其中基本的方面做些初步的涉猎。同时，本书的研究具有跨学科性质，方法论方面的问题有待于进一步探索。

从内容上看，本书的结构是：先界定一般性的哲学、文化概念，因为对这两个概念的理解、解释在学术界和人们的日常思想意识中往往存在诸多歧义，对它们的界定有利于澄清概念，更重要的是：在此基础上才能展开对中西哲学、中西文化的比较。本书的第二章回顾了中西文化比较及其研究的发展史，对各个时期的特点、作用进行了归纳和总结，并将历史和理论结合，介绍和评价了在中西文化比较及其研究的发展史中形成的各种观点，如中体西用、全盘西化等。在本章的最后，对中西文化比较研究的意义做了阐述，认为：中西文化比较研究是全球化的必然要求，是提高“文化自觉”的需要，是进行文化建设的需要，是确立正确的文化态度的需要。本书的第三章对中西文化做了基本、一般性的比较。其逻辑顺序是：先确立中西文化比较的几个理论前提，再对一些中西文化表层差异做描述，然后谈中西文化的几个基本差异——在对待自然的态度、价值观方面的差异；在人性问题上的差异；在对个人的定位上的差异；在民族关系问题的态度上的差异；思维方式上的差异，等等。在这一章的最后，谈中西文化基本差异对于社会 and 个人的认知价值。第四章对中西哲学做了总体的比较。采用的具体方法是：对于中国哲学史和西方哲学史作总体发展过程介绍。其中，对于中国哲学史是分派别及其发展来介绍的，对于西方哲学史是从历史时期及其相应流派来介绍的，在此基础上概括两者在发展过程中的不同特点。之所以这样做是因为我认为，中西哲学的发展过程各有其历史继承性和发展脉络，对之要从系统的、内在发展过程的角度

度去把握,在此基础上才能进行专题性的比较。对于哲学史知识了解甚少的人来说更是如此。当然,用几万字的篇幅将中、西哲学史作全面的、完整的介绍是不可能的。本章的介绍只是就基本的流派、脉络作概括性的阐述,其优势不在于求“全”,而在于对于想在短时间内了解中西哲学史发展过程及其重要流派的人有借鉴意义,对于中西哲学比较更是有直接的功能。本书的第五章是专题性比较的尝试,题目是:庄子、尼采——中西方两位反对正统文化的哲学家。本章是对庄子和尼采的共性的研究,从四个方面作了论述:注定贫穷、孤独的命运;对正统文化的否定;理想人格的建立;社会历史地位。本章的结论是:哲学史的发展过程是思想英雄们不断进行较量的过程,对这些思想英雄及其对哲学史发展和人类社会发展的贡献要尊敬,要重视。

从性质上说,本书的研究涉及的不是单一的学科,而是涉及了几门学科:哲学、文化学、历史学等。如何在中西哲学文化比较这个视阈下处理好上述学科之间的关系是个需要进一步探索的问题。本书用了大量的篇幅阐述哲学史,对于文化、历史等方面的问题投入的比例不是很大。这就使得本书的结构有些不平衡。诚恳地希望各界同仁对本书存在的缺憾提出宝贵意见。

冯波

2003年6月于育新

目 录

序言	(1)
第一章 哲学、文化导论	(1)
第一节 文化导论	(1)
第二节 哲学	(13)
第二章 绪论	(23)
第一节 中西文化比较研究的历史	(23)
第二节 中西文化比较研究的意义	(37)
第三章 中西文化的基本差异及其认知价值	(45)
第一节 理论前提	(45)
第二节 中西文化的基本差异	(49)
第三节 中西文化基本差异的认知价值	(70)
第四章 中西哲学总体比较	(77)
第一节 中国哲学的发展过程	(77)
第二节 西方哲学的发展过程	(125)
第五章 庄子、尼采——中西方两位反对正统文化的哲学家	(181)
第一节 注定贫穷、孤独的命运	(181)
第二节 对系统文化的否定	(183)
第三节 理想人格的建立	(186)
后记	(195)

第一章 哲学、文化导论

在比较中西方哲学与文化之前,先要弄清哲学、文化的确切含义。关于文化,有很多种定义,我们要确定其中的一种作为本书的大前提。关于哲学,多年来大家似乎都觉得知道什么是哲学,但实际使用哲学概念时,又有很多误用,把元理论层面的哲学和具体的哲学形态混同。所以,有必要确立鲜明的、统一的文化、哲学概念作为本书的总体话语背景。因为哲学是文化的组成部分,所以以下先介绍文化的概念,然后再讨论哲学概念。

第一节 文化导论

文化有大文化、小文化这样两类定义,我们取大文化的定义,在大文化的定义下描述文化的特性、分类、作用等问题。

一、文化的涵义与特性

通常人们提到文化的时候,马上就会想到一些很明显的、有地方特色的内容,比如用锣鼓,唢呐演奏的北方乐曲的粗犷、豪放,南方丝竹音乐的柔和;或者想到一些传统味道很浓的东西,如中国的古训、鼓楼、牌坊、胡同、四合院、茶馆、戏院,等等。文化无所不至,无处不在。人是文化的存在,文化是人的特征之一。人和文化的联系是相当紧密的。我们谈论的很多东西都是文化。但是,究竟什么是文化,它的特性是什么?这是应该首先弄清的问题。社会学对文化下的定义是,人类社会生活的一切方面,包括社会化、社会群体、社会制度、社会变迁等,都可以归结为各种文化现象。文化作为一种很广泛的社会存在,联系着社会生活和社会运行的各个方面。这是在“大文化”的意义上使用的文化概念,是文化的两类涵义之一。

（一）文化的两类涵义

文化的定义是一个很难一言而尽的问题。现在通用的“文化”一词，是近代通过日文转译从西方引进的。而西方的所谓“文化”，原从拉丁文“cultura”转化而来。本义是耕种、居住、练习、留心或注意、拜神等。我国古代的“文化”指的是“文制教化”，是“文”和“化”的复合。“文”指圣人所创制的礼、乐、典章制度。“化”，教化，以文教化天下之民。《易经·贲卦·彖传》把文和化联系起来用：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”。这种在“文治教化”的意义上理解的文化在我国一直保持到 19 世纪末。

19 世纪中叶，一些新的人文学科如人类学、社会学、民族学等在西方兴起，文化的概念也随之发生变化，开始具有现代的意义，成为这些新兴学科的重要术语。最先把“文化”作为专门术语来使用的是英国的“人类学之父”泰勒(E. B. Tylor, 1832~1917)。他在 1871 年发表的《原始文化》一书中，对文化下了现代意义上的最早的定义。他认为文化是一个包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗，以及人类在社会里所获得的一切能力与习惯在内的复杂的总体。此后，出现了很多文化定义。世界各国社会科学的辞书、类书有关文化的条目很多，但说法不统一，而且人们围绕文化的涵义、内容、分类等一直在争论，至今仍然没有统一的认识。这有很多原因，比如学科体系的不同——文化概念是很多学科——人类学、文化学、社会学、哲学、管理学等等都要使用的概念，方法论上的分歧——各个学科有自己的方法论和学科特点。另外，政治视野上的差别，民族语言表达方式上的问题等也是造成各个国家的文化定义分歧的根本原因之一。曾有人在形容文化的难以把握时做过这样的比喻：在这个世界上，没有别的东西比文化更难捉摸，这正像要把空气抓在手里似的——当我们去寻找文化时，它除了不在我们手里之外，它无所不在。在西方人看来，文化的内容是多方面的，除战争和灾害以外的其他一切人类凭借智能所创造的，又为群体所接受的东西——科学、艺术、宗教、道德、学术、思想、风俗……等都是文化的组成部分。

总体上来看,可以大致将文化作广义的理解和狭义的理解。广义上的文化指:人类所创造的物质产品和精神产品的总合——文化就是人化,是人类凭借后天的智能和实践活动而非生物本能所创造的一切物质和精神产品,它又是用来化人的。狭义的文化指:人类所创造的精神产品的总和,主要包括人类所创造的制度文化和思想文化。或者说文化是以意识形态为主要内容并包括风俗习惯、行为规范在内的复合体。前者即大文化,后者为小文化。二者的关系可以从结构上去看。无疑,大文化的概念内容很宽,包括很多有机地联系起来的组成部分。其中,小文化的内容——特别是哲学、价值观等等深层次的精神文化在整个文化系统中处于核心的位置。曾有人批评大文化把文化定义为人化,会使文化自身的本质消失:在人和文化里兜圈子,往往会陷入自我循环的解释——各民族、地区的文化差异大,因为人是多样的、具体的;反过来,为什么人是多样的,因为文化是多样的。这是一个怪圈。所以,应该抓住文化的本质。文化是人类特有的。自然物和人类社会存在物是有分界线的。树根是自然,树雕是文化,因为它不是纯自然的。文化是人对自然的附加物,凝结了人们的审美价值,思维方式。但审美意识,思维方式等不是人天生就有的,而是从实践中获得的。所以,考察文化必须考虑到人的实践性、社会性。我认为,这种观点恰恰从文化深层结构的角度说明了文化的本质。文化是和人的实践性分不开的,文化是人造的,人为什么可以创造文化,因为人有理性思维能力,有实践能力。处于社会形态中的人,或直接或间接、或自觉或非自觉地进行的精神生产所创造的小文化,外化出来就是大文化。因此,小文化和大文化本质上不应该有矛盾。小文化只是将文化限定在相对于政治、经济结构的精神文明的范围,认为物质、实物载体是表现文化观念的,但它们本身不是文化。对小文化的强调以及它和大文化的区分自然是很重要的,但也不能否认,在大多数学科和人们的日常习惯中,大文化的概念是用得很广的。如前所述,我国社会学界一般用大文化的概念。在收听广播、看报纸时,文化新闻类的内容也多是 大文化的范围。因此,本书的中西哲学文化

比较也从大文化的定义出发,即认为文化是人所创造的为社会群体共同享受的全部人类活动的社会产品。但是,也吸收小文化关于文化的观点,明确文化的本质是精神生产的产物及其状态和程度。

文化与文明是很难区分的两个概念。我们说国家机关有“文化部”,不说“文明部”,说“社会主义精神文明建设”,而不说“社会主义精神文化建设”。这里实际上表明了文化和文明的联系与区别。文化和文明的联系表现在:文化是文明的基础,文明的进步有赖于文化的发展,文化的发展必然促进文明的进步。文化和文明的区别有两点:其一,从性质上说,文化现象是中性的概念,在它的含义中不包含价值判断,我们说一种文化时往往可以是进步的文化,也可以是反动的文化。文明是肯定的概念,指人类社会的进步状态,它代表进步,它总是让人们联想到社会的进步程度。其二,从时间上看,文化和人类社会一起存在,历史较长。文明则是人类社会发展到较高阶段才出现的。

当然,如果从文明的定义上看,文明指社会的进步状态也只是其含义之一。文明的另一个含义是作为人类共同体的文明,例如亨廷顿谈“文明的冲突”时用的文明概念就是指作为历史文化共同体的文明。他从小文化的意义上理解文化,从人类共同体的意义上理解文明,于是认为“文明是放大的文化”。^①做这种理解也有其立论的前提。这里我们就不继续讨论了。

(二)文化的特性

在大文化的语境下,文化有以下几个特性。

1. 文化是一个系统,具有复合性

任何一种文化现象都是由多种文化要素复合在一起的,文化要素之间相互关联。文化系统的一个文化要素变动,会影响到其他文化要素和文化的整体。

文化的复合性表现在两个方面:

(1)围绕着某一个社会活动,会有一系列、一整套相关的文化要素。例如宗教文化就包括了宗教教义、宗教仪式、宗教建筑、宗教组织等一系列文化要素。中国的婚丧嫁娶在各个地区也都有一整

套各自固定的模式。儒家的起源之一就是为人们操办这类仪式。爱斯基摩人用狗拉的雪橇，把两根木杆交叉起来，前头搭在狗背上，后头拖在地上，用来赶路或载运东西。

(2)任何文化要素都不是孤立的，都会和别的文化要素组合在一起，构成一个复杂的文化系统。如我们讲到教育、科技的时候，就不能不讲到社会的政治制度条件的制约作用。

与文化的复合性相关的有文化模式、文化特质、文化丛几个概念。文化模式是一个社会中所有文化内容(包括文化特质和文化丛)组合在一起的特殊形式和结构。它是不同文化的构成方式及其稳定特征。它是在一定的文化生态环境中长时间形成的。通过文化模式的研究，可以获得对于社会文化的总体性认识，进行文化比较。文化特质是组成文化的基本要素或最小单位，其特点是：每种特质都可以自成一个单位，有它自己的历史和特殊形式，不会与其他特质相混淆，如纸、墨、笔、砚，四书五经。文化丛指因功能上相互联系而组合成的一组文化特质，它在时空中成为一个单位而持续存在，往往与人们的某种特定活动有关。如迎宾活动包括许多文化特质：检阅仪仗队、奏国歌等

2. 文化是多种多样、丰富多彩的，有民族性

文化是各个民族长期积累下来而又相对稳定地存在着的现象，民族文化丰富多彩，令人赞叹不已。曾经有一个广为流传的笑话：一个咖啡店有三位客人，每人要了一杯咖啡，每杯咖啡里都有一只苍蝇。日本客人见了勃然大怒，拍着桌子冲侍者说：“赶紧把你们经理叫来，我得告诉他怎样经营咖啡店，怎样管理他下面的雇员。”英国人看见苍蝇后一声不响，把钱往桌上悄悄一放慢条斯理地走了。美国人见了苍蝇把食指一勾，叫来侍者说：“在我们美国，苍蝇被归到苍蝇堆里放，咖啡被归到咖啡类里放。客人爱吃多少苍蝇，由他自己加。不必麻烦你们事先加好了。”——美国人非常幽默，英国人绅士派头，日本人讲究管理。这个笑话典型地反映了各国人的性格。中国老百姓编的一些顺口溜也能反映出各个地区的不同，比如说“不到北京不知道官小，不到东北不知道胆小，不到兰

州不知道碗小，……”有一个社会学家用了一连串的首尾相接的食物来描述不同国家、民族的独特的文化。他说：“每个社会的文化都是一种独特的，包含着在其他地方看不到的规范和价值标准的复合体。美国人吃牡蛎而不吃蜗牛，法国人吃蜗牛而不吃蝉，祖鲁人吃蝉而不吃鱼，犹太人吃鱼而不吃猪肉，印度人吃猪肉而不吃牛肉，俄国人吃牛肉而不吃蛇，我们一辈子都在积累着私有财产；刚果森林中的班布蒂人却一辈子与别人分享自己的财产。我们的规范历来重视婚前的贞洁，印度尼西亚的门塔韦人则要求女子先要怀孕，才能被认为符合结婚的条件。……”^②

3. 文化有共享性，它是超生理性和超个人性的

在同一社会中，不同时代或不同世代的人可以享受同一文化，此即文化的共享性。文化之所以能够共享，是因为人有后天学习的能力，有思维、语言、文字等共享文化的前提条件。文化之所以必须共享，是因为文化不能通过生理遗传来获得。任何文化都是人们通过后天学习得到和创造的（虽然人们学习文化的能力是由先天生理遗传决定的）。“文化的内容显然不能靠遗传来传递。任何一种遗传基因都不能告诉我们如何跳波尔卡舞，要靠右边行驶，信仰某个神。文化的每个内容都是学来的。”^③

4. 文化有象征性

文化建立在象征符号的基础之上。任何能有意义地表达其他事物的东西都是符号。语言是符号的一种。此外，人的举止如招手致意或者拥抱，一个物体如十字路口的红绿灯，一种颜色如白色等等，都可以表现文化。我们通过这些象征符号可以了解、理解文化。当然，符号的社会意义是由使用它的人所赋予的。符号常常和它们代表的观念很相像，如鸟能表示自由。因为，对固守在地球上的人来说，那些鸟看上去好像愿去哪儿就去哪儿。

5. 文化有传递性

文化一经产生，就要被他人模仿、效法、利用。

文化的传递有进化、播化、涵化三种现象。进化指文明的持续发展，这种发展除了具有累积的性质外还包含着进步的性质。播化

指文化通过人类的交往联系而“横向”传播开来,它只是扩大了文化的使用范围,但不包含进步或者落后的意味。涵化指文化经过和异质文化的冲突,交融后的更新。文化发展的一个巨大动力就是不同文化之间的交流。在交流、传递文化的过程中,有时会有文化震惊现象的出现。文化震惊指生活在某一种文化中的人,当他初次接触到另一种文化模式时所产生的思想上的混乱与心理上的压力。所以,对待文化的互动要采取一些积极的措施。

6. 文化有变迁性

文化不是静止不动的,而是时刻处于变化之中。

美国社会学家威廉·奥格本提出“文化堕距”说来描述文化各个组成部分的变迁速度和时间。他认为:“由相互依赖的各部分所组成的文化在发生变迁时,各部分的变迁速度是不一致的。有的部分变化快,有的部分变化慢,结果就会造成各部分之间的不平衡、差距错位,由此造成社会问题。”一般说来,总是物质文化先于非物质文化发生变迁。就非物质文化的变迁看,各构成部分的变化速度也不一致。“一般说来总是制度首先变迁,或变迁速度快,其次是风俗、民德变迁,最后才是价值观念变迁。”^④

二、文化的类型

依据不同的标准,可以把文化分为不同的类型。

(一)物质文化与非物质文化

这是依据文化的存在形态——物质或者精神来划分文化的类型。

物质文化指物质世界中,一切经过人的加工、体现了人的思想的东西,它的特点是因其有形而在使用过程中不断被损耗。比如一件漂亮的旗袍会越穿越旧,古代的建筑会随着时间的推移而磨损。

非物质文化,或精神文化,指制度、规范、观念等,它的特点是因其无形可以被反复使用而不被损耗,如孔子的学说被中国的学者们在中国文化的发展过程中反复地解释、说明,甚至西方国家的学者如韦伯、海外新儒家也都曾经研究过孔子的思想,赋予其不同的意义。

在非物质文化遗产中,又可以分为规范文化和认知文化两种类型。所谓规范,就是人们行为的规则、做事的方法、行动的蓝图。规范构成了一个国家或一个更小的社区(一定区域内的人们社会生活的共同体)文化的特点。规范包括法律、道德、习俗、禁忌等。认知文化的代表就是“知识”:由思想、态度、信仰和价值等构成,这些因素给社会成员提供观察世界、了解现实的手段。规范为人们指出如何行动、做事、做人,是约束人们行为的准则,其功能是引导善良、正确的行为,保持社会的秩序、和谐、稳定。知识教给人们在社会上谋生的手段,是工具性的文化。

(二)主文化和亚文化

根据在社会上的地位、作用、适用范围的不同,文化可以分为主文化和亚文化。

主文化是社会中占主导地位的、为社会上多数人所接受的文化,它对社会大多数成员的价值观、行为方式、思维方式有很大的影响。如我们国家的中国特色社会主义的文化就是主文化。

亚文化指在一般不与主文化相抵触或对抗的前提下,仅为社会中一部分成员所接受或为某一社会群体特有的文化。亚文化又可以分为不同的类型:民族亚文化、种族亚文化、职业亚文化。例如,20世纪80年代文化热中,有一种观点,认为中国文化主要由八大版块构成:中原京派文化、江浙海派文化、闽粤岭南文化、江汉楚文化、四川巴蜀文化、陕甘华夏古文化、东北三省为一体的关东文化、边疆各少数民族地区文化。上述各文化版块由于地域环境、历史传统、民族构成的不同,呈现出独有的特色。每个复杂社会都由许多亚文化群所组成,社会中的个人常常在一个以上的亚文化中发挥作用,而且人的一生中会经历不同的亚文化。有人曾说,少年喜瞻前,老年喜顾后,中年人则瞻前顾后。这和孔子所说的三十而立、四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩都是对不同年龄的人的亚文化的简单概括。

从发展的角度看,主文化和亚文化的区分不是绝对的,随着时间的推移,主文化可以转化为亚文化,亚文化也可以转化为主文

化。前者如封建的三纲五常在封建社会是主文化,现在则不是主文化了。后者如西方的科学技术在明末清初随着传教士的传教活动从西方传入中国时,被有些士大夫阶层中的保守势力说成是“奇技淫巧”,只有少数人如徐光启等思想开明的人配合西方传教士进行宣传科学技术的工作。所以在当时科学技术是中国社会的亚文化,在目前的中国社会,在强调科技进步、科技创新是一个民族不竭动力的现代化取向的今天,则上升为主文化,国家制定了科教兴国战略。

(三)主文化与反文化

这是根据文化在社会中的性质、地位、作用,从对立、冲突的角度对文化所做的区分。

主文化指在社会上占主导地位、对现存社会秩序起着维护、支持作用的文化。例如封建社会的三纲五常作为道德文化就是封建社会的主文化,起着维护封建等级制度的作用。现在我们强调建设有中国特色的面向世界、面向未来、面向现代化的民族的、科学的、大众的社会主义文化,是为社会主义的经济、政治服务,为社会主义建设提供精神动力和智力支持,其功能简言之也是维护社会主义制度。

反文化是对现存秩序的背离和否定,是对现存主文化的抵制和对抗。对反文化的性质的判定要注意:反文化不一定是坏的东西,其性质取决于它所反对的是什么样的文化和它是否有利于社会的进步。例如1915年中国文化界开始的新文化运动,相对于当时的主文化来说是反文化,但它主张的科学和民主精神,提倡白话文等对于社会的进步是有益的,对于落后保守的封建文化的反对是正当的。

(四)评比性文化与非评比性文化

从文化中是否包含价值因素,可以将文化分为评比性文化和非评比性文化。

评比性文化是指有好坏、高下之分的文化,即在两种文化的比较中,可以一下子评出何者为优何者为劣的文化。如科学技术和吸

毒相比,人们都会马上说科学技术优,吸毒劣。承认评比性文化可以给社会发展提供一个方向。

非评比性文化,也可称中性文化,指在文化的比较中没有明显的优劣、高下之分的文化。这类文化一般与人们的行为方式、习惯、习俗相联系。如举行庆典的方式,初次见面的礼节等。承认非评比性文化的存在意味着承认各民族的平等和尊重各民族的文化差异。

在对待各民族的文化中有两种混淆评比性文化和非评比性文化的片面的、极端的态度——文化普遍主义和文化相对主义。

文化普遍主义指有些国家、民族及其中的个人倾向于将自己的生活方式、信仰、价值观、行为规范看成是最好的,是优于其他人的,把本民族、本群体的文化模式当作中心和标准,以此衡量和评价其他文化,敌视和怀疑为自己所不熟悉的文化。西方中心论就是文化普遍主义的一种表现。文化普遍主义认为世界上存在一种可以用来判断任何文明的普遍价值,如西方文明的价值。由于20世纪西方在全球文化中所占有的主体位置,非西方国家总是通过西方的眼光来认识自己。例如,20世纪90年代初出版界以十四种语言推出的美国学者(日裔)福山的著作——《历史的终结和最后一个人》(*The End of History and the Last Man*),就传递着西方中心论的信息。福山在书中所表露的对人类命运的观点包含了一种所谓的乐观主义精神。这本书从思想史的立场讨论了所谓东欧及苏联共产主义崩溃的意义。福山认为,到目前为止,历史上各种反民主、反自由思想的封建专制制度、法西斯主义、世袭王朝以及最近的共产主义都垮了,只有“自由”、“平等”的民主思想还留了下来。今后,必然不再会有任何思想体系可以向民主思想挑战。人类探索真理的历程在20世纪末期已经达到了终点,今后的社会或政治问题基本上只是能不能彻底实行民主制度的问题,再没有人敢向自由民主的思想挑战了。非常明显,20世纪已成定规的各种人文科学理论需要对急剧变革的现实作出新的解释。福山的解释表达了西方尤其是美国人在20世纪末期产生的一种前所未有的乐观情绪,因此有人把他的这本书看作资本主义的胜利宣言书。在某

种程度上,福山的论点包含着西方能保持优越位置的愿望。这种现代西方中心论的引起了广大发展中国家的不满,成为某些地区冲突、战争的原因之一。文化普遍主义实际上夸大了评比性文化的范围,把别的国家好的东西也用自己国家的标准去评价,说成是不好的,不尊重别的国家和民族的文化,是一种文化上的话语霸权主义。

文化相对主义形成于 20 世纪 40 年代末,活跃于 20 世纪 50 年代。它认为,各种不同的文化模式是不能评价和相互比较的。因为,如果从各种不同的文化赖以生存的环境看,每一种文化都有其存在的合理性,它们之间没有优劣之分,每种文化都必须根据其自身的标准来判断。它的口号是:好的民德就是适合环境的民德。这种观点实际上否认了文化发展存在共同规律,夸大了文化的相对性,扩大了非评比性文化的范围,把有些评比性文化也划在非评比性文化之中了。其理论的逻辑结论是:人类历史不存在共同的规律性和统一性,它只是一些各自独立变迁着的文化和文明的总和。这种观点在现实中可以为一些腐朽、落后的文化找到存在的依据,起阻碍社会发展的作用。

(五)普遍文化、特殊文化

从文化的共性和个性上分,可分为普遍文化和特殊文化。前者是人类文化共有的特色,如吃饭、居住、行走、语言、科技、哲学、家庭等。后者是一个地区、一个民族、一个国家特有的文化构成方式和特征。如同是吃饭,西方人主要吃面包、黄油,餐具多用刀叉;中国人则主要吃大米、面食和烹调食品。

(六)全文化和基本文化

从文化整体性和其根本性上划分,可分为全文化和基本文化。全文化是对一个地区、一个民族、一个国家的全部文化构成方式和特征讲的。例如印度传统文化,从衣食住行、婚丧嫁娶,到风俗、习惯、伦理观念、宗教活动、哲学思想等等,构成了印度传统文化的全貌,显示出它特别具有的宗教文化特征,这就是印度传统的全文化。但这个全文化中有一种根本性的东西,即宗教种姓制度,它是