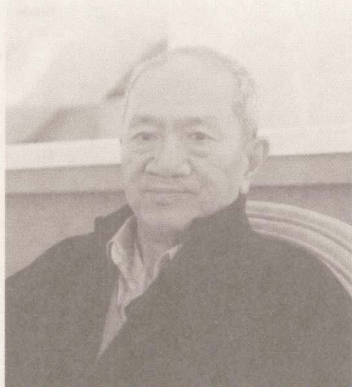

陈先达
哲学随笔

陈先达
◎ 著

05

宜园杂论

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

陈先达
哲学随笔
05

宜园杂论

陈先达 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

宜园杂论 / 陈先达著. —北京: 北京师范大学出版社, 2013.8
(陈先达哲学随笔)

ISBN 978-7-303-16080-8

I. ①宜… II. ①陈… III. ①哲学—文集 IV. ①B0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 042585 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

YI YUAN ZA LUN

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京京师印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 155 mm × 235 mm

印张: 28.25

字数: 375 千字

版次: 2013 年 8 月第 1 版

印次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

定价: 56.00 元

策划编辑: 饶 涛	责任编辑: 贾 静 陈婧思
美术编辑: 王齐云	装帧设计: 蔡立国
责任校对: 李 茵	责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

目 录

上 篇

- 文化不能泛化 / 3
- 文化与文明 / 11
- 文化与文化形态 / 17
- 观乎天文与观乎人文 / 25
- 双翼腾飞 / 29
- 搭台与唱戏 / 37
- 人不可无魂 国不可无文 / 44
- 文化承载与传承 / 48
- 各美其美 美人之美 / 54
- 文化与传统 / 61
- 多元性与先进性 / 69
- 文化交流中的安全防范 / 73
- 坐下来对话 / 78
- 民族的衰颓与复兴 / 88
- 精神需要安顿 / 93
- 精神家园需要构建 / 97
- 软实力并不软 / 103
- 社会问题分析的文化视角 / 107
- 不要寻找人性的“别针” / 111
- 人性的深度发掘 / 116
- 再说人性的深度发掘 / 121

人道主义问题讨论中的学术与政治 / 127
当代西方人道主义的双刃剑作用 / 134
头上的天空与心中的道德 / 139
人的外在世界和内在世界 / 141
知耻近乎勇 / 144
官德与民风 / 147
核心价值在社会中的主导作用 / 156
不只要赦免火鸡 / 164

中 篇

哲学难题之谜的破解 / 171
哲学发展的历史与理论逻辑 / 176
哲学体系与脚手架 / 182
哲学的科学性与科学化 / 188
没有世界观的哲学可能吗 / 197
世界与世界观 / 204
科学世界观应该是完整的 / 208
改造世界与掠夺世界 / 213
人化世界同样具有客观性 / 218
东篱无菊 南山难见 / 224
哲学智慧与科学原理 / 229
哲学智慧与客观规律 / 232
中国哲学不能“塌天” / 238
没有私仇但最遭诋毁的马克思 / 242
龙种与跳蚤 / 245
马克思主义哲学家的风格 / 252
问题研究与体系构建 / 257
学术评价与学风建设 / 263

辩证唯物主义不是合题/ 266

哲学不会终结/ 270

重视经典与本本主义/ 272

屠龙与解牛/ 277

可深可浅/ 280

不要定义式思维/ 288

向辩证法要智慧/ 293

下 篇

实践论·天才论·基因论/ 301

认识与前识/ 304

不能因情背理/ 307

衡量实践标准的标准/ 313

熟知与真知/ 317

真理·无知·偏见/ 325

事实与思辨/ 328

艺术中的虚与实/ 332

生活·哲学·艺术/ 335

造物无言却有情/ 340

祸福相依/ 343

复杂性·简单性·辩证性/ 346

循名求实/ 352

事同·理同·心同/ 355

实事求是何其难也/ 361

重视人生观/ 367

成人之学/ 372

个人主义者的人生是痛苦的/ 375

人生抉择/ 380

人是传统与现实的交汇/ 386

学会做人/ 390

人不应各筑碉堡/ 395

相互理解/ 399

理想·胸怀·眼界/ 402

哲学家眼中的自由/ 406

信仰·理性·行动/ 410

哲学断想/ 416

后 记/ 445

上 篇

文化不能泛化

什么是文化?这是一个最令人挠头的事。西方学者定义之多,令人陷于“定义困境”,中国学者也是诸说杂呈。六十多年前,美国学者克鲁伯和克拉克在《文化,关于概念和定义的探讨》中就统计有近两百种文化的定义,现在肯定见涨。

在我们日常生活中,文化一词更是频频出现。酒的广告是酒文化,茶的广告是茶文化,吃饭叫饮食文化,穿衣叫服饰文化,还有旅游文化,四川有个县原来出现过所谓鬼文化,也有人提出厕所文化,以及各种各样名目繁多的文化。总之,文化二字,就如同小广告,任何地方都可以贴。

西方有的学者说,文化如同空气,无所不在。无所不在,是对文化定义见仁见智的重要原因。空气尽管无所不在,但空气和非空气还

是能区分的，否则有关各种气体的科学研究无法开展，环境监测将成为一句空话。定义式的学术性的概括会争论不休，但对文化与非文化区分的大界限，总该有个大致接近社会的看法，否则对社会结构或文化建设实践都会发生误导。

窃以为，我们现在讨论什么是文化，能不能不从寻找定义出发，而是立足实际。例如，我们在中国特色社会主义建设中，提出中华民族文化复兴、提出要建设社会主义先进文化，如果我们对什么是文化的大致界限都不清楚，如何建设？看起来，在实践中人们对什么是文化还是理解的。没有人把修建高铁、修建三峡水库视为文化建设。即使是修建水立方、修建国家大剧院，也是文化场所建设，而不是文化自身的建设。这说明文化和文化载体是有区分的。尽管文化无所不在，但“在”的载体和“在”的内容还是有区别的。

在有些学者看来，文化是社会与自然的分界线，社会里的一切都是文化，文化就是社会里的一切。凡是人类所创造的一切，无论是物质产品还是精神产品，都是文化。一句话，文化就是人类创造的一切，或者说人所创造的一切都是文化。梁启超说过，文化，人心所能开出来有价值之共业也。梁漱溟也说，文化是生活的样法，文化，就是人生活所依靠的一切。20世纪80年代，美国集中大批专家编写的《社会科学百科全书》中的“文化”条说：文化是由思想和行为的习惯模式所组成，文化包括价值、信仰、行为规范、政治组织、经济活动等，实际上，文化囊括社会中的一切。这是一种所谓大文化，或称之为广义文化。当然，梁启超先生并不否认狭义文化。他也说过，文化这个名词有广义、狭义两种，广义包括政治、经济；狭义的仅指语言、文字、宗教、文学、艺术、科学、史学、哲学等。

我是狭义文化的拥护者。我不否认，从文化概念的功能角度看，广义的文化概念对人类学、考古学是必要的。我们在考古学中所使用的仰韶文化、大汶口文化、良渚文化讲的就是人类文明发展的状况，既包括

它使用的生产器具和生活用具，也包括由它负载的观念。

从历史唯物主义的角度说，广义文化观使社会结构混乱不清，它很容易落入一种形式的文化决定另一种形式文化的理论窘境。一切都是文化，实际上等于说一切都不是文化。这种泛文化实际上会导致对真正属于文化领域的东西的否定。

文化当然是人创造的，但不能说人所创造的一切都是文化。人类为了生存，首先要进行物质生产，满足人类所需要的生产资料和生活资料。这是人类赖以存在的物质生产实践和物质产品，这些不能笼统称之为文化。我们不能以文化充饥，不能吃文化，穿文化。如果把一切视为文化，文化就是社会结构，社会结构就是文化，那就不存在唯物史观，只有文化史观。

与动物不同，人不仅有肉体生存的需要，还有精神生活的需要。如果人只要肉体生存，那人与其他动物就没有区别。精神生产的尺度不仅是对象性的尺度，而且包含人自身的内在需求。人有理性，有思维，有情感，一句话，人有人作为人所特殊需要的东西。人有情感，有对文学、艺术、音乐、绘画的需要；人有理性，有对信仰和科学真理的需要，有对哲学的需要；人有交往，有对语言、文字的需要，有对交往规则如道德规范，以及不成文规则如风俗、习惯的需要等。

人有精神生活，动物只有肉体的需要。它只有一个世界，这就是它赖以存在的客观的、物质的世界。它就是这个世界的存在物，是自然存在物，是自然的一部分。而人不同，人有两个世界。人不仅有一个赖以生存的自然界，而且有一个通过改造自然所创造的世界。这个世界我们称为人化的世界。人化世界既包括人化的自然界，也包括人的观念世界。

我一直坚持文化是观念形态，是理论世界、价值世界、意义世界。这样，我们才理解为什么说文化是民族的血脉，是精神家园。社会主义文化建设、中华民族的文化复兴，涉及的是中国传统文化与当代文化建设的不关系、社会主义核心价值的建设、思想道德建设，以及哲学、道德、

文学、艺术等，并没有把党的建设、经济建设、政治建设、社会建设、生态文明建设，统统称之为文化建设。如果这样，将中国特色社会主义理论、道路、制度的建设，统统归入文化建设，这不仅在理论上不可思议，在实践上也必然陷于混乱。

文化并不是仅仅指存在于人的头脑中的主观精神世界。它既然具有空气般的特性，无所不在，其作用当然也是无所不在的。一个时代的道德表现在人的行为中；一个时代的审美观念表现在日常生活和艺术作品之中。我们通过从地下发掘出的青铜器、陶罐和随葬品的造型、花纹、图案，能看到那个时代的人们的审美观念、宗教观念和死亡观念。文物就是文化的物化，它负载着一个时代的文化观念。故宫的建筑、苏州的园林、龙门的石窟、普陀的庙宇、王羲之的书法、齐白石的国画都是文化珍品。

衣服不是文化，但衣服上的刺绣、花纹、饰物可以表现一个民族和时代的文化观念，体现一个民族的审美观念。因此服装可以是文化的物质载体。住宅不是文化，但房屋的设计和建筑风格可以体现某种文化观念，中国的园林式的建筑与西方的哥特式建筑表现的是两种不同的文化风格。我们应该把文化和文化的载体区分开来。文化是观念形态，但它可通过语言符号，可以通过它的物质载体客观化，为人们感知、理解和接受。就文化和文化的物质载体的关系来说，内在于主体自身的文化观念比它的外在表现更根本。

我们说文化以物质为载体，但并不排斥非物质形态的文化。实际上，不少民间文化是口头传承的非文字的文化形态。这些文化的表现形式包括各类戏曲和相关的面具、服装制作工艺；舞蹈，如民间节日舞蹈、祭祀舞蹈、礼仪；音乐，如各类民族民间音乐以及乐器制作工艺；口传文学，如神话、传说、史诗、游戏和故事；各种精湛杰出的工艺和手工艺，比如针织、织染、刺绣、雕刻、竹藤编织、面人制作、玩具制作、剪纸等。这种文化形态不同于以文字为载体的精英文化或理论文化、文人文

化。这是地地道道的原汁原味的民族的大众的文化，是与人们的日常生活不可分的世俗文化，是一个民族的生存和繁衍的文化凝结。它比任何一种文字形态更能体现一个民族的特性。一个民族的根往往更深地扎在这种文化之中。在一个国家工业化、现代化过程中，如何有效地保存这种文化，是维护民族文化的一个重要部分。

文化作为观念形态不仅有其物质载体，还与自然世界不能分割。文化离不开自然界，离不开人与自然的关系。自然物本身不是文化，但没有自然界就没有文化。树根不是文化，根雕是文化。我看过一篇关于“木质匠心”的报道，刊载了一些用黄杨木、椴木、桧木雕刻的作品，栩栩如生，确是匠心独具。石头不是文化，但石雕是文化，龙门石窟、敦煌的石窟是文化。各种雕塑、艺术制品，都是利用自然物为载体加上自然物本来没有的东西形成的，这是劳动对象化所创造的文化。这里所说的文化，就是体现在对象中的审美观念和艺术构思，就是其中体现的意境。这种被艺术精神对象化的东西才叫艺术品，否则只是一块石头、一个树根而已。文物是文化的外化或者说是以物承载的文化。

一个家庭的祖传文物不仅是财富，实际上也留下了祖辈们的爱好和文化品位，保留它同时也是保留对祖辈的怀念和记忆。一个家庭如此，一个民族、一个国家更是如此。文物之所以重要，因为它是一个民族的历史印记。我们重视文物并非单纯作为能以货币计算的财富，而是作为我们祖先的文化创造，作为他们通过文物留给我们的生活和文化信息。文物保留了先人历史的记忆，以及我们民族历史脚步的记忆。

在文学中，对自然的审美把握并不直接改变自然，但离不开自然。例如，夕阳、芳草是自然物，可“夕阳无限好，只是近黄昏”、“落日照大旗，马鸣风萧萧”、“枝上柳棉吹又少，天涯何处无芳草”就是一种以自然物为对象而形成的审美境界。“杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞”，构思非常巧妙，通过杨花榆荚无情无思之物的漫天飞舞表达诗人对春天的感受。袁枚的《随园诗话》中说：“夕阳芳草无情物，能解都是

绝妙词。”山、水都是自然存在物，它本身不是文化，但一经审美把握和艺术化就成为文化。山水画、山水诗都是中国文化的瑰宝。从中国传统艺术和诗歌中剔除山水诗、山水画简直是不可想象的。

文化的象征意义也很明显。在中国，莲花代表高洁，牡丹代表富贵，菊花代表气节，杨柳代表离愁别绪。这是一种象征，文化确实具有象征性特性。但这种象征性的文化观念不是纯主观的，而是与对象的特性有关的。莲出污泥而不染；牡丹大红大紫；菊花在冬天虽残犹有傲霜枝；而古代折柳送别，代表离愁别绪。这既因为送别之处一般在长亭和河边，是杨柳生长的地方，也因为柳絮会随风飘散，与分别相似，所以用折柳代表送别。杜牧的诗，一首名为《送别》：“溪边杨柳色参差，攀折年年赠别离。一片风帆望已极，三湘烟水返何时？”讲的就是河边送别。还有一首名为《新柳》，末联是“东门门外多离别，愁杀朝朝暮暮人”，讲的是长亭送别。以杨柳为情境更能感人，如“昔我往矣，杨柳依依。今我来思，雨雪霏霏”。雨、雪、柳均为自然物，但在特定时空下艺术化，情景交融，令怀有离愁别绪者捧读时黯然神伤。这就是自然物对象化的文化感染力。

可以说，没有一个中国传统文化的观念不存在生活依据。中国文化中将松、竹、梅称为岁寒三友，又称梅、兰、竹、菊为四君子，都是以自然物为象征的文化符号，既表达人的情感和思想，又符合这些植物的抗风雪霜寒或清淡素雅的生物习性。文化当然不仅仅是一种审美观念，不仅仅是文学、艺术，也是包括人类实践的各种理论升华，例如，哲学、道德、法律、宗教以及人类的风俗、习惯。总之，文化是有物质载体的人化的观念世界。

从社会结构看，社会是由经济、政治和文化构成的整体。经济、政治、文化当然不可分。文化渗透其中。经济中有文化，生产方式中总是伴随相应的文化观念，农业经济有农业文化观念、工业生产方式有工业文化观念，政治也是一样，不同的政治制度包含不同的政治文化观念，包括我们现在所说的官场文化。但这不能成为把经济、政治融化于文化

的理由。它们相互联结，同时又有各自独立的地位和功能。

文化当然有它的特殊作用。在历史上，政治的作用，无论是政治制度、政治人物，还是威震世界的大帝国，都是暂时的，世界史往往呈现为新帝国的崛起和旧帝国的衰亡，没有永远不败的帝国。经济相对长久，但生产方式的更替、生产力的发展、工具的改进，也不断使原来先进的生产工具和技术过时，旧的生产方式为新的生产方式所取代。原来的生产工具不断被送进历史的博物馆。文化则不同。历史上一代一代的优秀文化具有长久的价值。李白诗：“屈原辞赋悬日月，楚王台榭空山丘。”尽管楚怀王听信谗言而迫使屈原怀怨自沉，但屈原以自己的文化贡献而留名万世，赋悬日月，辞耀千秋，楚怀王则台榭荒芜，陵墓无存。李白以诗人的敏感性认识到，文化比权势更具永久价值。

文化当然也是发展的，但文化发展不是取代，而是如造山累土，薪火相传。我们当代人不可能再使用两千年前甚至两百年前的生产工具，甚至几十年前的工具和技术。但在现实生活中，伟大的思想家，无论是中国的孔孟老庄，还是西方的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，都仍在我们的思想中起作用。不仅是这些巨人，凡是文化史上的人物的思想都是人类的思想财富。马克思和恩格斯的思想更不用说，它存在于我们的现实生活的方方面面，这就是文化的力量。文化虽然是观念形态，但它的积累性、持续性和独特的社会功能，是任何其他社会现象难以具有的。

要坚持历史唯物主义的基本观点，我们只能把作为观念形态的文化视为上层建筑中的一部分。毛泽东在《新民主主义论》中使用作为“观念形态的文化”这一概念，因为文化还包括非观念形态的文化，例如科技、语言、逻辑等。观念形态的文化确实是上层建筑的重要组成部分。人类进行物质生产的同时还相应地创造文化，这样才能理解文化的产生和变迁。全部人类史，包括文化史都证明，随着人类满足自身存在的生产方式和生活方式的变化，文化也发生变化。文化不可能单纯从文化自身得到解释。一个民族不同时代的文化差异，与当时的生产方式和生活方式的特点不可分。文化当然有继承性和积累性，但文化演变的轨迹，

以文化自身独特的方式反映出社会的变化。

构建社会主义先进文化，当然离不开社会主义的经济制度和政治制度。不能设想，在没有社会主义经济制度和政治制度的条件下，可以构建社会主义先进文化。马克思主义理论可以产生于资本主义社会，社会主义理想可以产生于资本主义社会，因为资本主义社会存在矛盾，其经济发展和政治发展为社会主义的产生提供可能性。但要构建作为社会结构组成部分的社会主义先进文化，必须首先奠定社会主义经济基础和政治制度，社会主义先进文化才有建立的基础，才有立足之地。

不把文化看成观念形态，文化自强、文化自觉、文化自信的问题就提不出来。只有针对作为观念形态的文化，才有文化自强、自觉、自信的问题。因为它涉及的是以什么样的视角，以什么样的态度认识中国传统文化和现代文化，以什么样的思路发展社会主义先进文化，包括如何对待传统文化与当代文化的关系，如何发挥文化作为软实力的作用，如何进行文化交流等诸多属于思想文化领域的特殊问题。如果文化就是一切，一切都是文化，所有关于文化建设的特殊问题都无从谈起。还是把文化回归文化本身吧。文化就是文化，它对人的素质教养功能、它的软实力的功能、它的人类知识积累功能，都表明它属于观念形态，是精神世界，而不能囊括社会中的一切。

我还要再强调一下，文化的本质规定和文化的作用不是一回事。经济不是文化，但经济思想和经济理论是文化；政治不是文化，但政治和政治制度中存在文化，包括政治文化、法律文化等。文化属于观念形态，但又无所不在。因为社会领域是人的领域，而人既是文化的创造者又是文化的产物。凡是有人之处，凡是人类实践和活动之处，文化肯定都在起作用。研究文化，既要重视文化作为观念形态的本质和特性，弄清它与经济、政治和其他社会现象的区别，又要重视它无处不在的功能。文化对经济建设、政治建设、社会建设、生态建设有不可替代的重要作用，但经济建设、政治建设、社会建设和生态建设并不能归于文化建设。