

大众文化和文化人类学书系

动漫文化论纲

——本体与心理论

DongMan WenHua LunGang

何坦野 著

 中国书籍出版社
China Book Press

大众文化和文化人类学书系

动漫文化论纲

——本体与心理论

DongMan WenHua LunGang

何坦野 著

图书在版编目(CIP)数据

动漫文化论纲:本体与心理论/何坦野著. —北京:
中国书籍出版社,2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5068 - 3249 - 6

I. ①动… II. ①何… III. ①动画—文化—研究
IV. ①J218. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 281637 号

责任编辑/ 胡海涛

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联华文

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 19

字 数/ 342 千字

版 次/ 2015 年 9 月第 1 版第 2 次印刷

书 号/ ISBN 978 - 7 - 5068 - 3249 - 6

定 价/ 78.00 元

版权所有 翻印必究

自序

动漫，它既是一首“动”诗，又是一幅“活”画，也是一个人类放飞理想的乐园。这里盛产人们需要的精神食粮，包括信念、娱乐、神话和梦想。笔者立足动漫，关注影视动漫与社会的互动关系，娓娓道来，循循善诱，阐发真知和创见。这是一个袒露着动漫真实的灵魂，展现动漫诱人的瑰丽容颜的世界。它既能增长动漫文化之知识，又能感悟漫漫人生之哲理。

本书是一部内容广泛、见解深刻、富有睿智、启人联想的专著。笔者力求探究动漫文化背后的文化根源、心理情结、社会原委和技术互动……，书中阐释的某些观点、见解、理念或许对社会的发展、动漫的推进、传媒的扩散、文化产业的发展、衍生产品的扩伸等将产生一定的影响。本书着重从动漫艺术本身的内核——本体和心理两大领域进行阐释和说明，日后将分别从产业论、审美论、创作论、科技论等方面进行系统而全面的诠释。在这个据说好书不多的年代，请翻一翻这本书吧！当我们随岁月衰老而去时，许多曾经至爱的书都会了无踪影，但笔者确信：这本书却一定不会有人把它丢弃，因为它将与焕发勃勃生机的中国动漫事业一起延伸与发展。

笔者原先是研究中国传统文化的，后随着工作的转变和研究领域的嬗变，开始转向动漫文化研究。动漫的艺术性和现实感，给了笔者甚大的阐释空间：尽力用睿智的语言、严谨的考释、流畅的描述、犀利的透析，即用较为厚重的学理根基去有效地还原动漫文化本身的深度、宽度和魅力。面对中国动漫事业的滞后，尤其是动漫文化中产生一些不良的负面影响我深深地忧虑。作为一个中国人应如何面对世界动漫发展之新潮，成了著者笔下经常性的题旨。本书的字里行间体现了一种对未来动漫艺术充满希冀，又对中国动漫现状充满忧患的执著态度。著者以贯之地追寻着动漫人的真实存在，以深情的目光回望人类的心灵发展历程、东西方文化的交流与对话，以更热切的情怀探究自然、文化、科技、人类学与动漫之间的本真关联，从而拥抱动漫艺术之真谛。中国动漫艺术的发展是有希望的；同理，中国的动漫事

业也是朝气蓬勃的，中国动漫的崛起是不可阻遏的。笔者确信：在新的挑战面前，在21世纪的动漫发展进程中，对中国人而言，将会是一个创造动漫美好未来的新起点。

著者

于杭州文涵阁

第四章 动漫文化之内在心理	138
第一节 动漫文化之神灵心理	/ 138
第二节 动漫文化之求乐心理	/ 175
第三节 动漫文化之游戏心理	/ 191
第四节 动漫文化之虚幻心理	/ 207
第五章 动漫文化之现实心理	225
第一节 动漫文化之闲适心理	/ 225
第二节 动漫文化之童真心理	/ 228
第三节 动漫文化之情爱心理	/ 238
第六章 动漫文化类型厘析	244
第一节 动漫武侠文化考	/ 244
第二节 动漫传奇文化考	/ 251
第三节 动漫网游文化考	/ 254
第四节 动漫隐逸文化考	/ 262
附录:动漫世界之最	271
参考文献	274
跋	281

第一章

动漫文化勃兴之缘由

如果我们面对动漫文化的课题首先提出“文化是什么”问题的话，那么，这个提问方式或者说思考方式，就已经包含了一种对文化求根溯源的追问与合法性的学术探讨。历史表明，大凡社会大变革时期，往往也是学术、理论的兴发期与活跃期。毛泽东曾在《新民主主义论》说：“随着经济建设高潮的到来，必然出现一个文化建设的高潮。”“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的反映，又给予伟大影响和作用于一定的政治和经济。一定的文化和意识形态是社会存在的反映，服务于一定社会的政治与经济。”动漫发展与变革的实践无疑将呼唤、孕育、催生和推动动漫理论的兴发；反过来，动漫的发展、变革本身也需要动漫理论的支撑与武装。李渔《闲情偶寄》言：“世道迁移，人心非旧，当日有当日之情状，今日有今日之情态，传奇妙在人情，即使作者至今未死，也当与世迁移，自转其舌，必不为胶柱鼓瑟之误。”^① 此段妙语道出了“变旧为新”的真谛。

2006年光在中国大陆影院，笔者就发现有许多动漫大片在上映，如《金刚》、《冰河世纪》、《四眼天鸡》、《战鸽总动员》、《蝙蝠侠》、《神奇四侠》、《头文字D》、《超人归来》等；就是在电视上也播放不少动漫剧，如台湾青春偶像剧《恶作剧之吻》，就是根据日本同名漫画而改编；根据朱德庸漫画改编的《粉红女郎》、《摇摆女郎》动漫影视剧也在热播。2007年继续演绎动漫热潮，在电影热放的版面上，《神奇四侠续集》、《快乐的大脚2：冲浪企鹅》、《蜘蛛侠3》、《怪物史莱克2》等动漫大片令人应接不暇。这个世界似乎变成了一个动漫世界。面对这一缤纷复杂的艺术现象，我们有责任从文化的高度来加以诠释与阐释，以期洞悉其来源，了解其发展轨迹和艺术特质。

^① 李渔：《李笠翁曲话注释》，合肥：安徽人民出版社，1981年版，第17页。

第一节 文化的蕴涵

“文化者，人类的心能所开解出来之有价值的共业也。”^① 据美国学者克鲁伯和克拉克的统计，从1871年至1951年这80年间，文化的含义就达164种之多。而当代世界关于文化的定义，据统计已有260种之多。“不过从目前看来，比较一致的观点是它与自然相对，文化即人化，是人类创造的物质财富和精神财富的总和。”^② 物质性的东西可分为本体物质，即老子所言的“朴”；另一种是人化的物质，即经人加工制作出来的各种物品，它们已经失去原始物质形态，而掺进了人的意识和观念，这种人化的物质，老子名之曰“器”。朴，即葫芦，是道家的一种吉祥器物。《老子》一书将“道”比喻成朴，因为朴是中空的，能容物。“以其不盈，故能弊不新成。”所以从广义上而言，文化即是“人化”，是指人们在社会实践，即认识、改造客观世界的过程中创造和积累起来的物质和精神财富；至于狭义的“文化”，则仅就人类创造的精神财富而言，属于观念形态的范畴。从这个意义上说，一定的文化总是反映一定民族的思维方式、精神风尚、心理定势和价值取向，而这一切又具体地体现在该民族的哲学、心理和文学艺术等领域中。其实，文化就是人的“生存式样系统”，这个系统由人类创造的不断传播着的各种符号系统所构成。文化的符号系统就其心态意向的扩张而言，指的就是由历史衍生及人们选择而成的关于意义、观念及一系列社会世界的感知、解释和行为。其中主要影响着人们的价值观念、审美情趣、思维方式等主体因素的有机构成，以用相应的礼俗、制度、法律、民俗、风俗等加以规范，从而达到文化持续之目的。前者构成人们心态文化的层面，后者则构成人们制度文化的层面。而我们所谓的民族精神，便是一个民族深藏于共同文化上的认同心理素质。它是一个民族最根本的传统，是该民族自古以来代代相传的独特的信息载体，它的高度稳定性使得它成为人们思想行为范式的重要构成要素。

中国古籍中，早就有“文化”的字样。“文”字的本义指各式交错的纹理。《易经·系辞下》云：“物相杂，故曰文。”《说文》解释为：“文，错画也，像交叉。”中国古代由于有“天人合一”的思想，所以把天、人、地三者

① 梁启超：《什么是文化》，1922年7月《时事新报》副刊《学灯》。

② 吴秀明主编：《文学浙军与吴越文化》，杭州：浙江文艺出版社，1999年版，第2页。

作为研究的对象，故确定为天文、人文和地文。“化”字本义指事物动态的变化过程。《易经》曰：“男女构精，万物化生。”“文”、“化”合用，最早见于《易经》：“（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。”从上述的字义上分析，我们可以发现：“文”、“化”从最初的连用之始，就具有文明教化涵义。西方“文化”涵义既有与我们相同或相近之处，也有相异之别。英语中 culture 与“自然”一起成为两三个最为复杂的单词之一。^① 它由拉丁词 cultura 演化而来，指耕作（husband）、居住、培植的涵义，即对自然生长实施管理。也就是说，它最初是与物质紧密相连的。直到工业化时期文化才具有两重性活动，如弗朗西斯·培根以一种精神与物质之间的区别谈论到文化是“心智的栽培与施肥”。现代化的“文化”涵义——作为文化精神层面的用法——就西方文化史而言应始于1510年（见《牛津词典》）。在中西方的语义中，我们得知：中国“文化”一词，从最初的使用就具有一种精神和人文的指向；而在西方则是从对物质文化的解说开始的。当代中国所谈之动漫文化，实际上是以西方的文化概念为基础的。

对文化最早解释的学者是英国的泰勒。他在《原始文化》一书中第一次对文化进行了科学性阐释：“文化或文明，就其广泛的民族意义来说，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。”^② 泰勒强调了文化作为一个精神文化的综合整体的基本含义，对后世产生了重要影响。到了工业化后期，马修·阿诺德把文化一词前的修饰语“知识的”、“道德的”这些形容词一一删去，从而将文化表达人一个极为抽象的词语。美国学者克鲁伯和克拉克在1952年出版了《文化概念》一书，对当时160种文化定义进行了梳理与辨析。在此基础上，他们提出了自己的文化定义：“文化由外层的和内隐的行为模式构成；这种行为模式通过象征符号而获致和传递；文化代表了人类群体的显著成就，包括它们在人造器物中的体现；文化的核心部分是传统的（即历史地获得和选择的）观念，尤其是它们所带有的价值。文化体系一方面可以看做是行为的产物，另一方面则是进一步行为的决定因素。”这一定义确定了文化的符号传递方式和其历史、传统的构成核心，并强调了其动态的过程性，他们的定

① 特瑞·伊格尔顿：《文化观念》，方杰译，南京，南京大学出版社，2003年版，第1页。

② 庄锡昌等编：《多维视野中的文化理论》，杭州，浙江人民出版社，1987年版，第99页。

义对当代文化界有着重要影响。中国人一般都不太愿意把文化扩而大之，通常把文化理解为以文学、艺术、音乐、戏剧等为主的艺术文化，是人类“更高雅、更令人心旷神怡的那一部分生活方式”及其内容。中国古代对文化的理解接近于当今人们所言的人类学含义。

“文化”一词西方经历了三个阶段：第一阶段是泰勒文化概念阶段，以1871年的《原始文化》为标志。它强调文化是一个整体，由社会成员共享，并通过社会而习得；但泰勒没有着重分析文化的内在结构。第二阶段是克鲁伯和克鲁克文化概念阶段，以1952年的《文化：概念和定义的批判考察》为标志。这一阶段的文化概念，力图揭示文化的无意识行为模式（或称内隐模式），以及支配文化的主导原则，或者说一种弥漫和渗透到全世界的主导观念。第三阶段是以麦克卢汉为先导的文化传媒手段和表现方式的象征符号文化。

文化，在西方最初意指一种完全物质的存在性，然后才比喻性地应用到人们的精神上，成为马克思所言的具有上层建筑与经济基础双重身份的词语。我们在对词根的考察中，发现英文 culture 这个词的拉丁语词根是 colure，可以表达耕种、居住、敬神和保护当中的任何意义。其“居住”的意义演变成当今的“殖民主义”；宗教性含义演变成“礼拜”一词。作为后者，我们仍然感觉到文化一词具有一种神性的特征与超然物外的特性，具有一种神圣不可侵犯与神圣精神家园的蕴涵。降至18世纪，德国思想家们把 culture 变成了 bildung，这个词的意思是：新的景象，具有建造的蕴涵，这样一来“文化”成了一种“物质和精神”均可建造、创造、形成的东西。对于人而言，就是通过文化，使得人能培养、训练，促进人自身的发展。从那以后，西方“文化”一词的含义就更加赋予精神上的内涵。到了康德就达到登峰造极的地步，文化成了精神自身向绝对自由的自为的前进过程。康德曾言：“在一个理性生物中，一种对任意选定的目的（因而也就是按照他的自由选定的目的——笔者注）的有效性的产生，就是文化。”^① 随着文化认识的第三阶段的到来，1979年美国学者彼得森（Richard Peterson）总结文化概念时说：

文化由四种象征符号构成：1. 价值：将行为和目标分为各种等级的选择命题；2. 规范：与行为交往相关的价值观的特定表现；3. 信仰：关于世界如何运作的存在命题，常常起到为价值观和规范提供合法根据的

^① 康德：《判断力的批判》，北京，商务印书馆，1999年版，第300页。

作用（反过来，信仰又常常为日常意识、科学和宗教所合法化）。那些没有对自己的评判标准作过再评判的信仰者往往会认为自己掌握了绝对知识，这时他们会产生一种傲慢，认为自己是绝对正确的，因而他们经常使用“愚昧”、“错误”、“荒谬”这一类字词去描述与自己不一样的人，他们嘲笑别人的显而易见的信仰，却没有意识到自己也在信仰着；4. 表象征：包括从石斧到♀♂、从库拉贸易圈到宪法和斗鸡在内的物质文化的任何层面和所有方面（这些基本因素常常直接代表了信仰，并隐含着价值和规范）。①

传媒文化，是文化到了第三阶段的产物，实质上就是一种符号化、象征性的文化，表象征成了当代文化的一种标志和研究的焦点。人类的交往都建立在表象征符号的基础之上，并且只有借助于这些表象征符号才能相互了解；表象征符号构成了人们面对面和一代代创造和再创造社会的文化密码。表象征包含着文化的两个基本层面：一是文化的外显媒介和载体（如语言、十字架、国旗等文化实物）；二是特定文化的内隐价值和意义（如语言的句法结构、十字架的宗教涵义、七夕节的社会作用），因而表象征是文化内隐价值和意义的物质外壳。我们要研究的是文化的心态，其中包含群体心态和个体心态；而其中任何一种表象征之内又包含了外显文化和内隐文化的因子；内隐文化又常常以“集体无意识文化”的状态来表现。

文化的核心是人，文化是人所创造出来的、为人所特有的东西。文化是人类创造的“人工世界”及其形式。正如拉丁语所说的：a fera agrestique vita adhumanum cultum（从野蛮的生活——转变到人性的文明）。文化展开的无限丰富性，就是人类自我感觉、自我审美的无限多样性的体现，而根源是人类精神的无限性。文化在历史中发展，共同认定的祖先，在悠久历史中形成的生活方式与文化习俗，使各民族内部有了一贯超稳定性的文化根源。人类古代的巴比伦文化、玛雅文化、埃及文化已消失在人类现有的视野中，唯有中国文化、印度文化、希腊文化、伊斯兰文化却依靠各自的宗教或哲学力量而生生不息。文化是一种改造世界的巨大力量，曾被人们称为“文化生产力”，它是与经济、政治相对应的，在文化领域内塑造历史的一种力量。文化，作为一种聚合了人们的精神追求、思想智慧、艺术情趣、生活习俗的价值存在，

① 傅铿著：《文化：人类的镜子——西方文化理论引导》，上海，上海人民出版社，1990年版。

其多样的内容和不断变化的特性，总是引发出相应的文化事业的繁荣，成了社会核心价值观的凝聚力量。当今时代文化又与经济连在一起，构成了互动关系。文化的生产创造力，是相对于经济、科技、军事等“硬实力”而言，包含文化的影响力、艺术吸引力、思想观念感召力等方面。文化又是一种自觉行为，是无形无状、如同空气一样的软件，要靠人的内心去体会到它的存在。文化是上天给予人类的感性的理性，是人们对未来、理想、美好的展望与憧憬，是人类情感的派生。文化是群体的、公认的，能影响到每一个人的一种心态、氛围的东西。文化与知识是两个类型的东西，从某种意义上说，文化具有感性形态，靠人的感悟去体验它；而知识却是靠理性去理解它。

文化积累是文化发展的基础。文化积累是文化在世代的连续性上不断容纳和增添新因素的过程。从时空角度考察，文化积累有两种形式：一种是民族文化积累；另一种是外来文化积累。文化积累并不是一种封闭的仅仅由上一代文化简单机械传递的过程，而应是由后来者不断创造的、不断吸收外来优秀文化而有利于加速本民族文化发展的持续过程。同时，一种文化也不能够完全抛弃自身文化积累而纯粹靠外来文化生存，因为完全抛弃民族文化积累的意义就等于扼杀了文化的母体，而没有母体的文化是无法与其他文化进行交往和彼此互补的。我们的生活方式和行为方式，并不仅仅取决于我们个人的意志和趣味。事实上，内在的文化指令像隐形之手一样，支配着我们的意识甚至全部。我们都受制于文化地图为我们标示的方向，沿着这样的方向，一种无意识给我们以暗示和召唤，并使我们产生生存和行为的依据。当方位明确的文化地图存在时，我们便没有彷徨和迷失感，而对它的信任也同时给我们以自信。文化地图是由意识形态、价值观念、偶像认同以及经典文本的持续表达所构成的，它是统治我们意识的观念形态。学者刘梦溪认为：“文化传统”和“传统文化”是两个不同的概念。“传统文化”是指传统社会的文化。一般而言把周秦以降到辛亥革命这一段时期的文化称为传统社会文化；而文化传统是一个民族在延续与发展过程中所保留、继承和发扬的一些文化因子。不是所有的文化因子都被保留下来，其中只有少量的因子才有可能保存下来，在保留的过程中本身业已经过劣者被淘汰的过程。在文化保留的过程中，最主要和最具挑战性的是发生文化变化的现象。只有适应形势变化的那些文化因子才能保留下来，成为活的“传统文化”因子。

由于文化其内具有天然的两重性，因而文化本身是哲学性因子的辩证统一，如自由与决定、主体与开放、变化与统一等。文化既然是对自然生长实施积极管理的话，那么就暗示了人造物与自然物的双重存在。文化作为一种

第二自然的话，那么在我们自己之外有一种自然或原料的存在。从构成主义角度来看，文化是必须被人工所加工过的物品，这样一来我们解构了文化一词中自然与人工、精神与物质对立的存在，体现出双重性的张力。自然生产了改变自然的文化，文化是不断自我重塑的媒介。换言之，自然自己生产了它自己的超然存在的手段，这种手段积累到一定程度后，就变成一种暗示、规范与自然生长。文化既是描述性又是评价性。尼采在拆卸自由与决定二元对立时，往往使用文化——制造艺术经验这种双重性来实施，自我与反我、天性与潜能在这里得到了有效统一。如果存在被文化这个字眼遮蔽的历史与哲学含义的话，那么也就存在文化的神学蕴意。

中国传统文化是在一个不间断的同时也是在较少变化的传统社会形态框架内生长的多元文化形态；是富有包容性的文化，尊重外来者的文化习俗；中国宗教观念淡薄，对宗教大凡采取所用态度。中国人对待超自然的力量，信仰的成分不如崇拜成分大。中国人眼里“天”是至高无上的，是最大的神。但对天不是信仰而是崇拜，当然对祖宗也只有崇拜心理。中国本质上说是没有宗教意识的，所以“五四”新文化运动、“文革”文化大运动都可以在一夜间掀起。实用主义、追求生存、利用实效等是中国人最先考虑的问题。中国人从来不会出现十字军东征的壮举，也不可能出现毫无规矩的狂欢节日与举动。做人本分、规矩、强调中庸原则；中国传统文化的关键处和深奥处就是把现实的讲成虚无的，眼前的说成身前或身后的，物质性的可以变换成精神性的。总之中国文化的精髓处就是把有说成无，然而西方文化却是把无说成有。“中西文化的不同，关键在于对本的认识不同。本是对事物的基本认识，本的概念是有历史意义，同时也包含自我认识的哲学含义。”^①正因如此，早在上世纪二三十年代的学者们就有人认为西方文化是自我性文化、分析性文化、喜变性文化；而中国文化是养身性文化、自恋性文化与少变性文化。

时代环境的变化，促使文化进行自身变化。其变化或单独自行发展；或与其他文化进行融合；或同化其他文化因子；或异化其他文化因子。当然这四种文化变化现象不是单独运行的，而是互相交融的。文化之间的交融与两种血液交融一样，抵抗性、免疫性、融和等现象都会出现。当一个文化具有较长历史时，它对其他文化就会出现自主性、包容性和主体性。中

^① 载自著名哲学家，美国夏威夷大学教授成中英：《钱江晚报·空中大讲堂》，2007年4月15日。

国悠久的历史曾有三个朝代被少数民族所统治：唐朝、元朝和清朝，但结果是这些少数民族在与中国强大的汉文化交融之中，他们基本上最后都放弃自身的文化，融入汉民族的大文化之中，同时中华大文化中也相应增加了这些少数民族的文化因子。“五四”新文化运动，最大的争议是对待传统文化的立场。一类以新文化运动主将胡适、陈独秀为代表的全面西化，主张西学为体用，否定传统文化；另一类是康有为、陈寅恪等为代表的中学为体、西学为用。五四运动国内常常比喻为文艺复兴运动，这两派人物对“五四”运动的观点还是有很大的差别：后者认为“五四”运动没有文艺复兴，而成为文艺的异说纷呈，破坏了中国长期已有的文艺脉络，他们不是一场复活古典传统的人文精神运动，而是全面否定传统文化的毁坏文化运动。“五四”新文化运动抛弃传统文化，并公开提出以一种新的文化，也就是外国文化加上中国文化的混合物来取代传统文化的文化现象与活动。在对待西方文化上两派基本一致，都作为一种“用”的范畴，但胡适似乎在西学用之基础上还要为之“体”。胡适认为“五四”后中国文艺复兴的任务已完成，而陈寅恪则认为中国仍然需要一场文艺复兴的文化中兴。回过头来看，在仍然继续进行复兴文化这一点上，确实被陈氏所言中；但中西体用如果一致的话，都是基于人性的共同取向，为何需要以中为体？他们都没有提出有力而更好的答案，陈氏最后晚年把文艺作品的复活作为自己的任务，并把大量时光消耗在柳如是之类的考证上。陈氏不了解文艺复兴是处在资产阶级初期阶段，而与中国“五四”时期迥然有别；且与新中国成立后社会天地之差。一味倡导复活，等于抑之社会要求，从某种意义上说，等于逆历史而倒退。传统文化固然需要有选择性的发扬，但不是复活，更不是全盘继承。传统文化是以农耕为基础和条件的，这种文化适应不了工业化时期的社会文化需求。到了后工业化时期，中国传统文化似乎遇到了新的温床，有些人似乎看到了儒学复兴的希望。殊不知，中国传统文化是解决不了、满足不了当今的文化需要。后工业化时期，它需要更新、更高层次上的文化样式和方式，因此我们决不能在中国传统文化中寻找秘方和灵丹妙药。如果说中国近百年中西文化一直有冲突的话，那么当今随着世界经济一体化而使中西文化相互接近、融合。百年来的融合促使了两种异质文化的相互吸收、共融，所以不存在你吃了我，我吃了你的错误思维。

本来中西文化是对等的，但在近百年中中国传统文化始终处在劣势，所以在中西文化冲突中，中国文化往往遭到打击，扬弃成分之多。在这一过程中，不是西方人自动来打到它，而是中国人本身打到它。文化向来是自己的

人干出来的，继承的、发扬的、扬弃的、打击的、毁灭的都是自身的本民族文化使用者。中国现代史的“五四”运动，如果说是一场由知识分子倡导和发动的文化运动、一场理性照耀运动的话；那么“文革”则是一场政府组织、百姓参与的文化运动，是一场情感上的文化运动。“五四”是打破中国传统文化的核心内容，是大文化的内核（上层建筑）；而“文革”则是破坏民间文化、民俗文化等底层文化运动，从此中国传说文化从内核（意识形态）到物质性的表面外壳（载体）都遭到毁灭性打击。新的文化在哪里？与历史脱钩了、与母体脱离了，“五四”所提出或设想的新文化一直都没有出现。于是人们就自然而然地喜欢港台澳等低俗文化，最后喜欢西方异质文化。中国文化的发展不是重建，也不是寻求外来的文化，而是在“五四”所指引的新文化中去寻找。事实证明，“五四”新文化运动的倡导者是一些大师、大方之家。在建设新文化过程中，现代很多学者都无法超越他们那一代人。文化的现象就是这样，它不一定与经济同轨。

经济全球一体化是世界生产力发展的必然结果，而文化是经济发展的重要内原动力。“当今世界，文化与经济、政治相互交融，在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中。”^①在任何时代，思想、个性、风格与精神的多样性始终是人类社会繁荣、健康、发展的文化基础。经济的全球化又必然会推动动漫文化的交流、互动与撞击。因此，经济的全球化就包含了动漫经济与动漫文化的不可分割性。“文化是人类所创造的物质财富和精神财富的总和。”“要努力掌握和发展各种现代化传播手段，积极推动先进文化的传播。”^②事实上，文化是人类一种智慧创造，是通过社会的遗传与积累所形成的，为全人类所拥有与共享的一种财富。20世纪未来，“文明冲突论”、“西方文化中心论”、“东方中心论”、“儒学复兴论”、“儒学过时论”等众说纷纭，此起彼伏，就说明在经济全球化的过程中，由于人类不同文化的交流在时空上达到了空前的压缩，因而冲击、撞击、碰击的程度化比以往任何时候都更加明显。我国古代荀子曾指出“化性起伪”的观点来阐释文化对人的影响。其中，“性”指人的自然本性；“伪”则指后天文明对人的造就。真可谓“东海西海，心理攸同；南学北学，道术未裂”是也。^③中西方文化传统的差异与融合是一个值得我们

① 《中国共产党十六大报告》

② 江泽民：《七·一讲话》

③ 钱钟书：《钱钟书评论》，卷一，第65页。

关注的话题。爱德华·萨义德曾说：“所有的文化都是彼此关联的；没有任何文化是单一的、纯粹的，所有的文化都是混杂的、异类的、非常不同的、不统一的。”^① 中国传统文化是一个多元性文化。人们常常把中国文化误解为一种单一性文化，事实上，中国文化是由不同地区、各个民族、各社会阶层、各种学派的历史多样化汇聚、融合而成的。中国文化是一个大系统，其中包含了许多小系统。如中国文化中的“中原文化”实际上是——黄河中下游的文化（以儒家为代表）与长江中下游的楚文化（以庄子哲学、屈原楚辞为代表）汇合而成的。上海社科院研究员周山认为这是北方的“龙”文化与南方的“凤”文化之别。黄河文化的根底是孔孟思想，构建“仁、义、礼、智、信”为核心；而作为长江文化却以老庄文化为根本，强调要顺应自然、追求自然法则（自然法）、开拓进取。儒道互补是中原文化的真正特色。黄河文化除了仰韶文化以外，还有齐家文化、龙山文化、大汶口文化；长江中下游除了上游的巴蜀文化外，还有荆楚文化、吴越文化、良渚文化；珠江流域还有南粤文化，东北还可追溯到六七千年前的新石器时代的辽西文化。另一方面，不仅儒道墨法等家之不同，儒家内部也有差异。孔子本人的面貌比后代儒家所描绘的大概自由活泼得多。孟子主张“人性善”，荀子主张“人性恶”等。然而，这些都不妨碍他们都是儒家学派。秦汉时期，道家变成经世致用的黄老之术，成了“新道家”。西汉末年佛教传入中国，形成了宋明理学等。到了鸦片战争后，尤其是“五四”新文化运动后，中国文化的中心从黄河文化转向长江文化，特别是改革开放以后，中国文化中长期居住中心地位的黄河文化渐渐处于从属地位。一种比老庄文化“相忘于江湖”更博大的文化——新文化出现了，进而影响了整整中国文化一个世纪。中国文化又是一个不断发展、不断完善的过程。

同理，西方文化也是一个多元化的文化。自公元前七世纪希腊人使用“欧罗巴”一词，希腊文化就从毗邻的埃及、巴比伦中汲取许些文化的精华，从而完善希腊——罗马文化。公元后一千年，欧洲开始出现了日耳曼文化、拉丁文化和斯拉夫文化。公元8世纪至15世纪曾受阿拉伯文化的影响。历史学家阿诺德·汤因比就把欧洲的文化分为西欧基督教文化和拜占庭东正教文化，同时基督教文化内又分为日耳曼文化和拉丁文化。因此，当我们面临中西方文化时，我们必须谨慎而审视中西方文化这一概念。首先，应避免将两者作为一个概念来使用，而将其作为一个复杂多样的实体来分析；其次，应

^① 爱德华·萨义德：《文化与帝国》，伦敦，1993年。