

中西文化比较概论

主 编 史新阳 张建平
副主编 鲁宝强 邵可森
解公林

陕西出版集团
陕西科学技术出版社

中西文化比较概论

主 编 史新阳 张建平

副主编 鲁宝强 邵可森 解公林

陕 西 出 版 集 团
陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西文化比较概论 / 张建平主编. — 西安: 陕西科学技术出版社, 2009. 9
ISBN 978 - 7 - 5369 - 4425 - 1

I. 中… II. ①史…②张… III. 比较文化—概论—中国、西方国家 IV. G04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 178539 号

出版者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
<http://www.snstp.com>

发行者 陕西出版集团 陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001

印刷 西安市霸桥区彩印包装厂

规格 787mm × 1092mm 16 开本

印张 18.75

字数 400 千字

版次 2009 年 10 月第 1 版

2009 年 10 月第 1 次印刷

定价 35.00 元

版权所有 翻印必究

序

中医既是我国传统文化的重要组成部分,也是中华民族对世界文化做出的独特贡献。在经济全球化的今天,随着医疗卫生理念的发展进步和世界各国人民经济文化交流的扩大加深,中医药因其特有的“绿色生态”理念和显著的功效日益受到世界各国人民的青睐。据统计:目前世界上已经有140多个国家设有中医院、研究所、院校等并开展中医药相关活动。自1989年以来,世界各地共有近5000余人经过国际中医师及针灸师资格认证,中医药从业人员大约在30万人以上。全球已有包括美国在内的多个国家将中医合法化,已有包括新加坡、澳大利亚等多个国家和地区将中医纳入医保。在世界范围内中医需求迅猛增长、中医药产业快速发展的同时,我国中医事业发展也面临不容忽视的挑战和危机。据统计:中药国际市场每年交易额达330亿美元,而且每年以20%的速度递增,但遗憾的是我国只占有全球中药市场份额的3%左右。与此相伴的是,国内高级中医药业人才严重流失,中医药医疗市场不景气和中医院毕业生就业无门。这些问题严重的威胁着我国中医药产业在全球医药产业竞争中所固有的优势地位,也影响着我国中医事业的可持续发展。

毫无疑问,建国以来我国中医事业取得长足的发展,中医在我国现代化建设中发挥了重要作用,但是我们也应该清醒看到中医药事业面临的挑战和危机。弄清这些危机的实质和根源是化解危机的前提。笔者认为,中医面临危机的实质是在我国现代化进程中,中医遭受强势西医的侵略而导致其发展环境恶化,其根源在于对中医发展息息相关的传统文化传承的缺失。这种危机表现两个方面,大众对中医认可的危机和中医专业人才对中医科学性缺乏自信。由于当前的中医研究不能自觉运用当代最新科学成果来解读中医科学,拿不出有份量的理论来阐释中医的科学性,这样就无法奢望在充斥着西方科学文化氛围中的大众能对中医投以敬畏和神往。这种致命的文化氛围才是导致今天国内中医事业危机的真正根源。“告别中医”论调的粉墨登场也就不足为奇了,这虽不能从根本上灭绝中医,但其对中医事业的伤害却不可忽视,特别是对大学生学习中医的信仰瓦解作用不可低估。对于中医科学性的质疑和中医前途命运悲观失望的大学生,我们何以奢望其终生献身于中医事业!中医理论博大精深,需要数十年的临床积累,相比于西医人才的培养,中医人才更难培养,中医尖端人才的培养更是难上加难。许多中医院校的学生视中医为畏途,加之功利主义医疗模式对中医的消极影响,以及中医医疗市场的不景气,中医院校毕业生纷纷通过转行和考研另投它途。中医事业振兴发展的关键是人才。当前这种不利于中医发展的大环境,实质上就是大众对传统文化认同的危机。中医发展面临的危机只是传统文化危机在中医事业中的延伸。中医发展危机反过来又加深了整个传统文化的传承危机。中医本应作为传统文化中最富生命力的一部分,承担起弘扬和振兴传统文化的使命,但目前中医与传统文化却陷入恶性互动和循环中。

毋庸置疑,当前振兴中医需要多管其下。但是,笔者认为在中医院校的发展、中医事业的

振兴和传统文化氛围的培育三者之间存在着一荣俱荣、一损俱损的共生关系。换言之,要振兴中医事业必须以振兴中医人才事业为突破口,中医人才培养必须大力发展中医药高等教育。营造有利于中医发展的文化氛围是中医药高等教育和中医事业发展的前提。有利于中医事业发展的文化氛围培育的关键就是要彻底纠正近代以来大众对传统文化的偏见。由于西方文化自身的特点和西方社会率先走上现代化的历史原因,对于当时仍处在落后封建社会发展阶段的中国而言,现代化过程必然是首先向西方学习的过程。在这个过程中,国人必须彻底否定自己与“先进”的西方格格不入的民族文化,才能踏上现代化的历史征程。旧的文化作为旧政治经济制度的避难所,如果没有得到彻底的否定,就没有民族文化的革故鼎新;在现代化道路上,中华民族别无选择。但是,这种否定传统高扬西方文化的思潮在推动革命胜利的同时,也同时走向新的文化形态构建的反面,就是日益阻断了新的文化形态的历史源流。久而久之,一种缺乏民族文化基因的现代化自觉不自觉演变成一种“唯西方主义”的现代化模式。现代化表面上是世界各国主动参与的现代化,其实质是西方发达国家主导的现代化;表面上是经济政治的现代化,其根本是文化的现代转型。在上述的现代化过程和背景中,孕育于传统文化土壤之中的中医药的前途可想而知。伴随着现代化进程,虽然中医在历经三次声势浩大的否定浪潮之后并未随之灭绝(这恰恰也证实了中医顽强的生命力),但是随后中医发展事业的每况愈下却是不争的事实。这也说明否定对以直觉经验见长的传统文化和过度信仰以逻辑实证见长的现代科学文化已成为戕害中医的元凶。如果没有一场打破“唯西方主义”的科学迷信和一元文化霸权的新文化运动,中医就永无出头之日,只能日渐萎缩消亡。这场新文化运动必须是以重新认识中西文化和重新评估现代和传统为前提。这种新认识的获得必须有不以人的意志为转移的历史契机。

鸦片战争以来,中西之辩一直困扰着处于文化十字路口的中国人,是以“抱残守缺”心态抵御势不可挡的现代化进程,还是“割断历史,抛弃传统”义无反顾的投入到以西方国家为样板的现代化浪潮中,抑或超越二者采取一种“中道”或者中庸主义的立场?这期间不乏目光深邃的文化学人能够正确对待传统,但是主流却是怀疑传统甚至否弃中国传统文化。但真正深入西方社会考察西方文化时,却发现西方社会有识之士对西方文化的深刻批判,甚至发出“上帝死了”这样的西方文化的“末世论”。特别是当这种由于西方社会问题引发的文化反思席卷中外学术界思想界,并发展成为一场世纪之交浩浩荡荡的“后现代主义”思潮时,重新评价中西之争,重新解读中西关系的历史契机已经悄悄来临。无独有偶,就在西方文化遭遇深刻乃至致命的批判的同时,中国社会也在悄然孕育着反思现代化、反思传统的文化因子。近代以来,一直困扰中国仁人志士救亡任务的完成,独立国家建立和崭新社会制度的形成,都在一点点提升着国人的文化自信心,特别是改革开放以来,国家综合实力的节节攀升,国际影响日益扩大都在不知不觉间助长着国人的文化自信,也影响着文化学术思想界的主题话语,加之长期以来由于简单追随西方现代化而导致的种种社会问题和“发展困境”的日益显现,这些因素共同造就了中国社会反思现代化,追寻“现代性”的内在冲动。于是乎,世纪之交的“现代性”讨论和“后现代主义思潮”就演变成为一种势不可挡的文化潮流弥漫中国,这也预示着一一种更具先进性的文化分娩在即。

其实中西文化比较由来已久。如果从十九世纪末、二十世纪初严复、梁启超等人的新学和章太炎、刘师培、邓实等人的国粹学术算起来,中西文化比较的历史已百年有余。期间经历了“五四运动”、新文化运动、海外新儒学、九十年代国学热,几代学者在这方面的研究硕果累累。当代文化研究的意义何在?今日的中西文化比较能否继承和超越前代,当代学者如何超越前人?对这些问题的再解答事关今日文化比较研究的成败。特别是对后者的解答成为开展一种新的富有现实意义的文化比较研究的关键。这种目的能否现实,取决于比较的出发点——即:是为东方国粹主义辩护,为西方中心主义辩护,还是采取一种公允的历史主义的研究立场?

从鸦片战争以来的中国文化发展史看,历代学者在文化研究上始终笼罩在“救亡”与“现代化”的历史背景之中。在这一背景下进行的文化比较研究势必导致一种“贬中褒西”的倾向,“贬中褒西”成为近代以来文化研究的主流。国学大师王国维沉湖自杀将这种“中衰西盛”文化信念以惨烈的方式呈现在世人面前,鲁迅先生的“中医骗子说”也可以看做近代文化学者“抑中扬西”文化立场的自然流露。固然,我们不能因此过多责备前代文化学者,在特定文化背景中持“贬中褒西”的文化立场有着其深刻的历史必然性,但是它们却给我们在近代文化研究中提供了一个富有启示意义的警示:科学的中西文化研究的出发点应该是对文化研究立场的自觉察省与清理,特别是对前代学者研究背景的自觉反思和清理,并在新的时代背景中去重新定位当代研究的基点。

以愚之见,一种先进的文化形态的构建既非我们素来孜孜以求的“西方”文化也非我们曾经嗤之以鼻的“国粹”文化,而是根据当代社会实践,积极大胆汲取中西文化中的合理成分,运用“综合创新”的方法培养一种新的文化形态。实现这一主张的基本途径就是中西文化比较研究。正是基于以上的文化信念,我们开始了自己的文化思考和文化感悟。

编者

2009年8月于咸阳

导论	(1)
第一章 中西文化生成的土壤环境	(11)
第一节 文明的发源	(11)
第二节 农耕经济与海洋贸易	(14)
第三节 封建与城邦	(16)
第二章 中西文化的不同历程	(21)
第一节 文化的轴心时代与古希腊罗马时代	(21)
第二节 帝国时代与黑暗的中世纪	(22)
第三节 资本主义萌芽时代与产生巨人的文艺复兴时期	(25)
第四节 封建帝国的衰落与启蒙运动	(27)
第五节 19 世纪的中西文化	(29)
附:中西文化的发展历程回顾	(33)
第三章 中西文化的基本精神	(52)
第一节 历来对中西文化精神差异的探讨	(52)
第二节 人文传统与科学精神	(54)
第三节 群体认同与个人本位	(59)
第四节 中庸和平与崇力尚争	(63)
第五节 内向与开放	(67)
第四章 中西文化的特质差异	(72)
第一节 无神文化与有神文化	(72)
第二节 德性文化与智性文化	(77)
第三节 和谐文化与对抗文化	(79)
第五章 中西哲学的比较	(82)
第一节 中西哲学发展的基本线索	(82)
第二节 中西哲学的思维方式	(84)
第三节 中西哲学侧重的内容	(88)
第六章 中西社会制度的演变	(94)
第一节 中西社会形态	(94)
第二节 中西社会的治理结构	(98)
第三节 中西社会主体命运	(102)
第七章 中西文化与经济发展	(107)
第一节 经济与文化共生互动	(107)
第二节 古代农业经济文化	(112)
第三节 近现代中西经济文化	(117)
第八章 中西宗教的差异	(124)
第一节 中西原始宗教及其基本构成	(124)
第二节 中国的国家——民族宗教:儒教与道教	(126)

中西文化比较概论

第三节	中国化的佛教	(131)
第四节	西方宗教——基督教	(132)
第五节	中西宗教的差异及其在当代的影响	(133)
第九章	中西文学比较	(140)
第一节	中西神话比较	(140)
第二节	中西诗歌比较	(142)
第三节	中西散文比较	(145)
第四节	中西小说的异同	(150)
第五节	中西戏剧比较	(153)
第十章	中西语言文化比较	(158)
第一节	语言、思维与文化	(158)
第二节	羚羊挂角与板上钉钉	(160)
第三节	中国套盒与西洋项链	(168)
第四节	雾里看花与光风霁月	(172)
第十一章	中西艺术的不同表现	(177)
第一节	中西绘画艺术的不同表现	(177)
第二节	中西音乐的异同	(180)
第三节	中西雕塑的差异	(183)
第四节	中西建筑的异同	(187)
第十二章	中西教育传统	(191)
第一节	中西教育思想	(191)
第二节	中西方学校教育制度的发展	(192)
第三节	重“艺”的中西教育传统	(197)
第四节	影响深远的中西教育家	(201)
第十三章	中西的科技——悟性的智慧与科学的思想	(205)
第一节	中国古代科技发展及其成就	(205)
第二节	西方古代科技的发展及成就	(212)
第三节	近代以后西方科技的进步及中国的落后	(214)
第四节	中西科技的比较及中国近代	(218)
第十四章	中西医学文化的比较	(221)
第一节	文化与健康	(221)
第二节	中西文化与中西医学	(223)
第三节	中西医学共有的文化精神	(225)
第十五章	各具特色的中西习俗	(230)
第一节	中西称谓分析	(230)
第二节	中西婚礼仪式比较	(233)
第三节	中西节日习俗比较	(236)
第十六章	中西文化的互动	(241)
第一节	交流	(241)
第二节	碰撞	(245)

第三节 融合	(249)
第十七章 中西文化的起源与成因分析	(254)
第一节 中国文化的成因和起源	(254)
第二节 西方文化的成因和起源	(262)
第十八章 建设具有本土特色的现代文化 ——从文化比较到文化更新	(267)
第一节 文化比较的逻辑序列	(267)
第二节 中西文化的冲突与融合	(271)
第三节 中国文化的继承与更新	(279)
参考文献	(285)

导论

人类在漫长的历史进程中,创造了具有强大生命力的灿烂文化,其内容博大精深,包括丰富浩瀚的文物史迹、美轮美奂的艺术精品、精英贤才的经典著作以及科学领域的辉煌成就……要继承和发展这笔丰厚的文化遗产,就要对文化的类型及特点有较系统的认识,对文化的发展脉络和形成动因有初步了解,从而更好地认识文化的深厚内涵,以自信而不失自省的态度审视中西文化,取其精华,弃其糟粕,使之为我们的现代化建设服务。

第一节 文化的概念

文化概念的界定是一个复杂的问题,当代世界关于文化的定义多达数百种。文化作为人类社会的现实存在,具有与人类自身同样长久的历史。从某种意义上讲,人类发展史其实就是人类的文化史。文化意义的纷繁多样表明了文化自身的广远浩博、包容万有,也同时说明了文化含义界定之难。

一、汉语“文化”的含义

“文化”一词在汉语中古已有之。

在古汉语中,“文”与“纹”相通,其本义是指各色交错的纹理。《易·系辞下》载:“物相杂,故曰文。”《礼记·乐记》称:“五色成文而不乱。”《说文解字》称:“文,错画也,象交文。”均指此义。由此原始之义衍生,“文”又有若干层引申义:其一,包括语言文字在内的各种象征符号,并进而具体化为文物典籍、礼乐制度。《尚书·序》所载“伏羲画八卦”“造书契”,“由是文籍生焉”;《论语·子罕》所载孔子说“文王既没,文不在兹乎”,就是其实例。其二,由伦理之说导出人为装饰、教化修养之义,与“质”、“实”对称。《论语·雍也》称“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”。其三,在前两层意义之上,更导出美、善、德行之义,以及通过某种改变使之更完善的意思。郑玄注《礼记》曰:“文犹美也,善也”。《论语·公冶长》记载,“子贡问曰:‘孔文子何以谓之文也?’子曰:‘敏而好学,不耻下问,是以谓之文也’”。孔子所说的“文”其实是指德性的修炼过程。可见,“文”字从一开始,便与今日的“文化”一词有着不解之缘。“化”字本义指变化、改动、生成。如《庄子·逍遥游》“化而为鸟,其名曰鹏。”《易·系辞下》:“男女构精,万物化生。”在此原始义的基础上,“化”又引申为造化、大化等义,并由自然万物的生成、变易引申出伦理德行的化成。“化”作为使动用法,还有“使之普及”的意思,比如绿化、美化等。

“文”与“化”并用,在中国古代典籍中最早出现于《周易·贲卦》:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”在这里,“天文”与“人文”相对,天文是指天道自然,人文是指社会人伦。上面这段话的意思是:治理国家者既要观察天文,掌握自然发展规律,以明耕种渔猎之时序;又要观察人文,把握社会中的人伦秩序,使天下之人均能遵从文明礼仪,并进而推及天下,以成大化。由以上可以看出,“文”“化”从其最初的联用起,便具有明确的文明教化之义。

西汉以后,“文”与“化”合并为一个词。如西汉刘向《说苑·指武》:“圣人之治天下也,先文德而后武力,凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。”这里“文”和“诛”是两种根本不同

中西文化比较概论

的治理社会手段。这段话的意思是:圣人治理天下,先施以文德教化,如不奏效,再施加武力,亦即先礼后兵的意思。此后,“文化”的用法延至后世,进一步引申出多种义项,分别与天造地设的“自然”相对,或与无教化的“质朴”“野蛮”相对,取其人伦、人文之义。

根据上述分析,我们可以看出,“文”“化”两字联用包括两种含义,一是用作名词,指的是人类精神、智慧、意识及其创造的成果之总称;二是用做动词,是一种过程,指以“文”“化”之,是指使用一定的方法将文明礼仪普及教化。

二、西语“文化”的含义

西方各民族的语言系统中,亦多有与汉语“文化”相对应的词汇,不过二者之间还有细微差别。

西方语言中人们通常使用的“文化”一词,源自拉丁语 *Cultura*,原来有耕种、掘垦、居住、动植物培育等与物质生活相关的多种含义,同时也有留心或注意、敬神等与人的精神生活有关的意思。英语、法语中的 *Culture* 和德语中的 *Kultur* 均由拉丁语 *Cultura* 转化而来,原义也都是表示物质性的栽培、种植等。后来,逐步引申出神明拜祭等含义。中世纪以后,逐渐转化为主要指对人性情的陶冶、品德的教养等。

如果仔细分析,我们不难发现,“*Culture*”与中国古代“文化”一词的内涵比较接近。所不同的是,中国传统意义的“文化”一开始就仅仅专注于精神领域,专指精神领域的各种现象,而西方语言中的“*Culture*”却是从人类的物质生产活动生发,继而引申到精神活动领域的,它包括物质与精神两方面的内容。从这个意义上讲,“*Culture*”的内蕴比“文化”更为宽广。

三、近代学者对“文化”概念的不同理解

实际上,文化作为一个内涵丰富、外延宽广的多维概念,是由近代欧洲人开创的。19世纪下半叶,西方人类学、社会学、文化学等多种学科渐次兴起,这些新学科均以文化为研究的主要题材。从那时起,许多学者给“文化”下过多种定义,据美国人类学家克鲁伯《文化,关于概念和定义的检讨》一书统计,从1871年到1951年的80年间,关于文化的定义至少有164种。概括这些关于文化的各种定义,一般来说,人们对文化的理解有三个层次。

第一个层次,认为文化是人类创造的一切物质财富和精神财富的总和,凡是整个人类环境中由人所创造的那些方面全都属于文化范畴,既包括物质财富,又包括精神财富。这种对文化的理解是基于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别而言的。美国人类学家穆勒来埃尔认为,“文化是包括知识、能力、习惯、生活以及物质上与精神上的种种进步与成绩。换句话说,就是人类入世以来所有的努力与结果。”美国人类学家克鲁柯亨说:“文化是历史上所创造的生存式样的系统,既包含显型式样又包含隐型式样。”我国近代学者梁漱溟认为:“文化,就是吾人生活所依靠之一切,……文化之本义,应在经济,政治,乃至一切先所不包。”我国20世纪70年代出版的《辞海》,把“文化”界定为“人类历史发展过程中所创造的全部物质财富与精神财富”,按照这种解释,文化的涵盖面非常广泛,所以,又被称作“大文化”或“广义文化”。

第二个层次,认为文化指人类精神文化方面的创造及其成果,包括语言、文学、艺术及一切意识形态在内的精神财富,而不包括物质生产及其器物性、实体性成果。英国人类学家泰勒在《原始文化》一书中对文化作了系统阐释:“文化或文明,就其广泛的民族的意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗,以及人类在社会里所获得的一切能力和习惯在内的复杂整体。”我国学者任继愈认为,“文化专指能够代表一个民族特点的精神成果”。毛泽东在《新民主主义论》中指出,“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映”。这里所指的文化,即是排除人类社会关于物质创造活动及其成果的部分,而专指精神创造活动及其成

果,所以又被称为“小文化”或“狭义文化”。

第三个层次,沿袭了传统和现实生活中人们对文化的直观理解,将文化理解为以文学、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”,如我国大众所熟知的对我国文化部门所管辖的文化的理解。从文化学的角度分析,这一种理解只是直观地把文化锁定在极狭小的范围内,大大缩小了文化的范围,未能涵盖文化的主要内容。因此,在分析文化的含义时,通常对这一观点忽略不计。

在这里我们可以看出,尽管对文化的论述各有不同,但其本意却是基本统一的。文化就是马克思所说的自然的人化,文化是由人所创造、为人所特有的东西,人类在适应自然的过程中,发挥主观能动性,将人的智慧、创造、感情注入了自然,在改造自然的同时也改造了人类自身,从而也就创造了文化成果。一切精神的,意识形态的东西都毫无疑问属于文化,这是直观的文化,是基本的文化方面。而一切物质财富方面的成果,如果具有某种人类智慧的,信仰的含义在里面,也就成为文化的一种载体。把这一切包含在里面的文化是比前面论及的文化更为广泛和全面的文化。纯粹“自然”的东西则不属于文化的范畴。一块天然的大理石,由于它是自然形成的,在形成过程中并没有包含人的思想意识,所以它开始并不属于文化的范畴。只是人们在欣赏它的过程中,赋予了它很多人为的意识,包括迷信古玉能避邪,美玉能给人一种心理享受等,这样,它才有了文化的价值。一块几十万年,甚至数百万年前的石器,非常粗糙和丑陋,但是它是在人类的早期——旧石器时代打制的,带有那个时期的人类意识,就具备了文化的内涵,这就应该属于文化的范畴。一块泥巴,完全属于自然属性,当人们经过烧制成为一个陶器时,便具备了文化意蕴。因为人们在制作陶器的过程中,已注入了人的审美价值取向,体现了人的劳动技能水平,所以,最终的劳动成果——陶器,就具备了“文化”的内涵。总之,文化实际指人类自身在发展过程中,一切精神的,思想的(这里主要指科学技术),意识形态的活动所创造的全部精神的和物质的结晶。’

四、“文化”与“文明”的区别

在许多西方学者的文章中,往往没有对文明与文化作出区分,而是将两个概念混在一起使用。但实际上文明与文化虽然有诸多相同或相似的地方,但它们之间还是有着重大区别的。如果不能将两者区别开来,不仅会导致认识上的混乱和实践中的偏差,而且也难以把握文化的真谛。

文化是人类在社会实践中创造的一切成果。文明则指人类社会生活的进步状态。这种进步状态包括静态和动态两个层面:从静态上看,它是人类社会创造的一切进步成果;从动态上看,它是人类社会不断进化发展的过程。

从词源上看,文化是早于文明的概念。自人类脱离动物界,能够利用自然进行创造性活动开始,就有了文化;而文明是人类文化发展到有了文字能够记录人类活动的阶段才开始的。文明发展历程必须要有几大要素:第一个是文字的形成,第二个是定居农业的形成,第三个是城市城邦的形成,或者是类似的初步国家的建立。一个地区,或者一个民族文明是否已经形成,必须具备三大要素以后方可证明。中华文明为什么形成五千年,其标准是我们有文字(象形文字)的产生,定居农业文明的形成,以及考古挖掘的城市遗迹。

从词义上看,文化是大于文明的概念。文化包括人类创造的所有成果,不分好坏,只要是人类创造的,都是文化的组成部分;而文明则仅仅是人类创造的进步成果,不是进步的成果是不能称之为文明的。文化是人类一切物质的和精神的成果的静态总结,而文明则是人类对文化的动态继承的实施。文明是文化的升华。文明以文化为基础,但又高于文化。人类历史上

中西文化比较概论

创造了数不清的物质成果、精神成果和政治成果,其中既有优秀的传世之作,也有腐朽的糟粕之物。同时,人类社会也经历了曲折发展的过程,其中既有兴旺发达的盛世,也有满目疮痍的衰朝。无论是精华还是糟粕,也无论是盛世还是衰朝,它们都是人类文化的表现形式,因而也都可以视之为文化。然而,文明则不同,文明不能与野蛮、落后,糟粕为伍,它只能与进化、进步、精华为营。因此,只有真正反映时代发展要求的文化成果才称得上是人类文明的构成因素,这是区别文明与文化的关键。

第二节 文化的分类与特征

一、文化的分类

文化,尤其是广义文化所指对象如此庞杂,形成了包含多层次、多方面内容的统一体系。对此国内外学者在进行文化研究中,曾对“文化”进行过多种结构层次的分析,这里采用物质、制度、行为、心态四层次结构说展开论述。

(一) 物质文化

即人类在社会实践中的物质生产活动以及产品的总和。它是人类知识和技术的“物化”,它以满足人类最基本的生存需要——衣、食、住、行为目标,直接对自然界进行利用改造,最终以物质实体反映出来。它是可感知的、具有物质实体的文化事物,直接反映人与自然的关系,反映人类对自然界认识、把握、利用、改造的深入程度,反映社会生产力的发展水平。物质文化构成整个文化创造的基础。

(二) 制度文化

即人类在社会实践中建立的各种社会规章制度、组织形式。人的物质生产活动是一种社会的活动,只有结成一定的社会关系才能进行。人类高于动物的一个根本之处,就是他们在创造物质财富的同时,又创造了一个服务于他们自己、同时又约束他们自己的社会环境,创造出—系列的处理人与人相互关系的准则,并将它们规范化为社会经济制度、婚姻制度、家族制度、政治法律制度,以及国家、民族、家族、经济、政治、宗教、教育、科技、艺术等各种组织,从而形成服务于人类活动而又约束人类活动的制度文化。制度文化实际上就是指人类的社会组织法则。恩格斯在《私有制、家庭和国家的起源》一书中曾对此作过详细论述。

(三) 行为文化

即人类在社会实践活动中,尤其是在人际交往中约定俗成的习惯性定势所构成的行为模式。它具有鲜明的民族、地域特色。多以民风民俗形态出现,见之于人们的日常起居、婚丧嫁娶、礼仪交往之中。民族、时代的文化既有物质的标识、制度的规范,又有具体社会行为、风尚习俗的鲜活体现。以民风、民俗形态出现的行为文化,首先不是个人有意无意地创作,而是集体的、社会的,即便有的原来是个人或少数人建立和发起的,但是它们也必须经过集体的认可和反复履行,才能成为民俗。其次,这种现象的存在,不是个性的,而是类型的或模式的。再次,它们在时间上是传承的,在空间上是播布的。

(四) 心态文化

即人类在社会实践和认识活动中长期孕育出来的思想、意识、概念等构成的心态文化。不同的地域、宗教和历史背景,必然形成完全不同的心态和思维定式。这是文化的核心部分。心态文化又可进一步区分为社会心理和社会意识形态两个子文化层。社会心理是人们的心理需求、愿望、情绪等构成的大众心态文化,是尚未经过理论加工和艺术升华而直观地反映人们精

神状态和思想面貌的低层次文化。社会意识形态则是在社会心理基础上,经过归纳、整理、提炼、升华等一系列理论加工,并以物化形态(诸如著作、艺术作品等)表现出来的高层次文化。社会意识形态是文化的核心,它提供整体文化运行的大脉络、大线索、大系统,指示着文化发展的大趋势、大方向。

在文化结构的四个层次中,由于外在的物质实体比较容易产生变化,因而物质性的文化往往随着生产力这一因素的变革而迅速变革;处于中层的制度文化随着社会革命或快或慢地发生、发展和变化,并由于统治阶级文化的改变而影响人们的社会行为方式;而行为、心态文化则长久地积淀于各民族文化深层,构成各民族的独特心理结构与行为准则,尤其是最核心部分如思维方式、价值观念和对生活意义的体认,它们是整个文化层面中最难发生变化的部分。比如,对于外来文化,人们最容易理解和接受的是外显的物质实体性文化,对中层的制度文化已有很大的选择性,而对于深层的精神心理文化则难认同和接受。多年旅居国外的华裔侨胞,他们在物质文化方面或许已经全盘西化,对西方的制度文化也已习惯并认可,而许多人却依然长时间保留着中国传统的价值观念和思维方式;马可·波罗欣然接受了中国发明的火药和鞭炮等许多先进的技术文明,却无法认同中国人以鞭炮驱鬼避邪的传统信念,更无法接受中国人见着皇帝行三拜九叩大礼、仰视“天子”的心理现实。文化差异的关键是深层文化的不同。

总之,广义的文化包括物质、制度、行为、心态等四个文化层面,狭义的文化则专指人类的制度、行为、心态文化层面的创造活动及其结果,狭义的文化相对应于人类社会中的政治、经济结构,是构成人类社会的三大支柱(经济、政治与文化)之一。

本书主要阐释属于狭义文化范畴的内容,但在分析时不会脱离广义文化这个宽阔的背景,因为精神文化与物质文化既互相区别又密切相关,精神活动是以物质活动为基础的。马克思在《政治经济学批判序言》里说:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意志决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”人们只有在具备了一定的物质生活条件之后才会从事精神文化活动,而且精神文化的创造必须以物质条件为基础,就如人有了起码的温饱才能思考哲学问题;写作需要纸笔而奏乐需要乐器一样。

二、文化的特征

文化的基本特征主要有以下几点。

(一)文化的人类共同性

文化是人类改造自然、改造社会的实践活动在物质和精神两方面取得成果的总和。物质文化以物质实体反映人对自然界进行的利用和改造,其人类共同性非常明显。即使是在不同社会环境中形成的制度文化、行为文化、心态文化,彼此之间亦有可借鉴性。文化为全人类所创造,又为全人类所享有、继承,因而,文化具有人类共同性。例如,具有永恒生命力的文学作品,会受到东西方人们的普遍欢迎和欣赏,如西方莎士比亚的作品,我国曹雪芹的《红楼梦》等等;科学技术发明、科技产品与设备、先进的管理方式等,已成为全人类共有的文化;一些维护公共卫生,净化生存环境等社会公德和行为规范也普遍为人类所接受。有了文化的共同性,才会有各民族文化的相互吸收、交融和进步。文化是全人类活动的结晶,具有人类的共同性。文化的发展和进步,就表现在人类从其他动物中分化出来,日益具有人类共性的人性化过程。

(二)文化的时代性

任何文化都是在历史发展演变的过程中产生的,因而,不同的时代有着不同的文化。原始

中西文化比较概论

人创造了文字,驯养、繁殖动物,种植植物,引导远古人类进入了古代文化的发展时期,从而创造了原始文化;蒸汽机的发明,产业革命的完成,推动了人类进入近代文化历史阶段,这一时期称之为资本主义文化。文化的依次演进,是一个“扬弃”的过程,是对既有文化的批判、继承和改造的过程。在先前的历史时期看来是先进的文化,在后来的历史时期就失去了它的先进性,而被更为先进的文化所取代。文化发展的基本趋势是随着时代的前进而进步的,但也不排除在某个历史阶段上会出现“倒退”现象。例如,欧洲黑暗的中世纪对文化的专制;我国明清时期“文字狱”对文化的禁锢等,就是明证。然而,这不过是文化发展过程中的暂时现象,它改变不了文化随着时代的发展而不断进步的历史趋势。其他,如服装的变化,流行歌曲的变化等等,则更反映出这种文化潮流强烈的时代性。

(三)文化的民族性

文化,按其产生与存在而言,原本都是民族的。越是古老的社会,文化的民族性就越鲜明,因为民族是一种社会共同体。斯大林指出,一个民族,一定要有共同的地域,共同的经济,共同的语言及表现共同心理的共同文化。这里强调的共同地域、共同经济、共同语言、共同心理都是重要的文化元素。各个民族都有着体现本民族特色的文化,例如新疆维吾尔族能歌善舞,蒙古族善骑马射箭等。中华民族是以汉民族为主体的多民族共同体,正是共同的文化使56个民族统一为一个民族——中华民族。毛泽东说过,矛盾的普遍性寓于矛盾的特殊性之中。各民族文化的民族性是人性的特殊性,同时也包含着人类的普遍人性内容。虽然文化的共同性决定了某些文化能够为全人类所有,然而,文化首先是民族的,其次才是人类的。

(四)文化的阶级性

文化的发展是个历史演变的过程,在无阶级社会里,文化活动的创造总是群体性的。因此,反映这些群体活动的人类文化,也必然带有该群体的共同特征,并为群体所共享。自从进入阶级社会以后,很多重要的文化现象(主要反映在意识形态领域)不同程度地带有阶级的色彩,某些文化为部分利益集团所占有,甚至有的带有“反文化”性质。例如在资本主义社会里,教育和科技等文化成果变成了资产阶级的剥削工具和专利品。马克思深刻地指出:“每当资产阶级制度下的奴隶和被压迫者起来反对主人的时候,这种制度的文化和正义就显示出自己真正的凶杀面目。那时,这种文化和这种正义就是赤裸裸的野蛮行为和无法无天的报复行为。”这就说明了在阶级社会中部分文化具有“阶级性”这一特征。但应当指出,即使在阶级社会里,大部分文化现象仍具有人类共同性。人首先要成为人,是一个合乎人的标准的人,然后才能因为后天环境的影响而打上阶级的烙印。

(五)文化的宗教性

长期以来,宗教与政体共生共存,有时互相利用,有时政教合一。伊斯兰教曾在相当大的地域中以教立国,基督教则有过相当长时间的教会统治。由于宗教在人类政治舞台中作用极大,必然对文化产生重要影响。各种类型的文化,包括物质文化、制度文化、行为文化、心态文化,都与宗教有着千丝万缕的联系。例如,受不同宗教的影响,其建筑、服饰、饮食等物质文化具有明显不同的风格;伊斯兰教,基督教都曾长期渗透于社会规章制度、组织形式及其他形式之中;宗教对人们的思维、信仰以及意识形态更是形成极大的影响力,整个欧洲中世纪,宗教文化统治了社会文化的各个方面。总之,文化具有显著的宗教特性。

第三节 中国文化与西方文化

一、中国文化

中国文化是中华民族在中国本土上创造的文化。它从远古延续到今天,已有五千年的发展历史。

(一) 中国

中国,是中华民族文化的摇篮。作为一个地理概念,“中国”一词的内涵经历了一个渐次扩展的过程。在周代,“中国”特指京师。《诗·大雅·民劳》:“惠此中国,以绥四方。”《毛传》中国,京师也。四方,诸夏也。”春秋时期,居住在黄河流域一带的人,自认为居天下之中央,故称“中土”或“中国”,而将其周边地区及那些习俗不同的人称为“四方”或“四夷”。所以,“中国”一词开始泛指整个中原地区。《史记·吴太伯世家》:“自太伯作吴,五世而武王克殷,封其后为二:其一虞,在中国;其一吴,在夷蛮。”秦代建立起史称“中国”的历史上第一个大一统的国家,其疆域北起河套、阴山山脉和辽河下游流域,南至今越南东北广东大陆,西起陇山、川西高原和云贵高原,东至于海。此后中国的历代中原王朝的疆域虽然时有盈缩,但基本的趋势是逐渐扩大、逐渐巩固。其中不少王朝都拥有过今天中国领土以外的疆域,如元代的版图包括了今蒙古人民共和国全境和俄罗斯大部分地区以及整个中亚。清朝最终奠定了今日中国疆域的基础,形成一个北起萨彦岭、额尔古纳河、外兴安岭,南至南海诸岛,西起巴尔喀什湖、帕米尔高原,东至库页岛,拥有 1000 多万平方千米的统一国家。

1840 年鸦片战争以后,帝国主义入侵中国,用武力迫使清朝政府签订了一系列不平等条约,攫取了中国大片领土;有时甚至连条约都不签订,凭借实力造成侵占的既成事实。但中国人民进行了不屈不挠的斗争,使国土免遭更大的损失。

中华人民共和国成立后,中国政府相继与邻国缅甸、尼泊尔、蒙古、巴基斯坦、阿富汗、印度等签订边界条约,形状酷似雄鸡的中国疆域正式确立。今天,中国国土的面积是 960 万平方千米,次于俄罗斯、加拿大居世界第三位。对于我们当代人来说,中国是指中华人民共和国,中国文化则是指在这个地域范围内所创造的文化。

(二) 中华民族

中华民族既是一个政治学的概念,也是一个地理概念,同时还是一个人种学概念,在此,我们专指其人种学概念。

同“中国”这一概念相同,“中华民族”的含义有一个发展变化的过程。大约在六七千年之前,在中国领域内居住着文化系统不同、风俗习惯各异的各原始民族,黄河流域的古汉族和羌、夷、狄、苗、蛮等氏族部落经过长期的共同融合而成为早期的华夏族,其自称“华夏”。从字义上来讲,“华”本义为光辉、文采、精粹,有美丽的含义,“夏”字有盛大的意义,“华夏”用于族名,蕴涵文化发达之意。“中华”一词,是由“中国”与“华夏”二名复合而成。西周初年,周公营建洛邑,称之为“中土”,而居住在中原地区的又是华夏族,所以古代人称之为“中华”。

经过夏、商、周三代历时约 18 个世纪的拓展,作为中国主体民族的华夏族又与居住在南方的蛮族、东方的夷族、北方的狄族和西方的戎族等长期融合,不断吸收其他各族的成分而发展壮大。随着华夏族和其他各民族的不断融合,“中华民族”的概念也在不断扩大。

公元前 221 年,秦始皇建立了以华夏族为主体的统一的多民族国家,在广大聚居区内,逐步实现车同轨、书同文、行同伦,华夏开始成为稳定的族体,为汉民族的形成奠定了基础。此后

两千多年,汉民族以其人口数量众多,活动地域广大,经济文化发达之优势,始终保持着中华主体民族的地位。其间,除了几个非汉族的少数民族建立统治中原地区乃至整个中国政权的较短时期之外,汉民族长期处于全国范围内的经济、政治和文化的统治地位。

在漫长的历史年代里,中国境内各族间的联系纽带愈来愈强化,民族共同体诸要素(共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质)渐趋完备。尤其是进入近代,由于西方资本主义殖民势力的侵入,中国境内各民族更增进了政治、经济、文化上的整体意识,进一步形成自觉的民族观念,中国的历史和文化是由中华各民族共同创造的。在长期的历史发展过程中,各族人民共同反抗阶级压迫和外来侵略,为祖国的长期稳定和持续发展付出了艰苦努力,尤其是在开发和巩固边疆方面,少数民族更是做出了特殊的贡献。“中华民族”是包括中国境内华夏族繁衍而来的56个民族的共同称谓。

几千年来,中华民族生生不息,创造出博大精深的中国文化,极大地丰富了世界文化宝库,为人类做出了巨大的贡献。

(三) 中国传统文化

文化是一个历史发展的过程。任何一种文化都有它产生、发展的不同阶段。本书所涉及的中国文化主要包括从原始时代到清朝末年的这一阶段,所以又称为中国传统文化。

中国传统文化是历史积淀下来成为传统并具有稳定形态的中国文化,它是我们先辈传承下来的一笔源远流长的丰厚遗产,曾长期处于世界领先的地位。四大发明的伟大创造加速了人类社会的发展进程,博大精深的中华文化为人类文明画廊增光添彩,众多文化巨人为世界文化作出了杰出贡献。诗辞歌赋、科技教育、典章制度……这些意味深长的文化符号,筑起了中华民族雄奇天下的精神长城。

传统文化是历史的结晶,但它并不只是博物馆里的陈列品,而有着活的生命。黑格尔在《哲学史讲演录》中说道:“传统并不仅仅是一个管家婆,只是把它所接受过来的忠实地保存着,然后毫不改变地保持着并传给后代。它也不像自然的过程那样,在它的形态和形式的无限变化与活动里,永远保持其原始的规律,没有进步”。传统文化这笔丰厚的遗产并非只是博物馆里的陈列品,它所蕴含的代代相传的思维方式、价值观念、行为准则等,一方面具有强烈的历史性、遗传性,无时无刻地影响着我们;而另一方面,又具有鲜活的现实性、变异性,为我们开创新文化提供了历史的根据和坚实的基础。我们既要重视已成形态的文化,又要重视其中律动的脉搏和活的灵魂,在继承中国传统文化的同时,开创有时代特征的新文化。

二、西方文化

西方文化,是指由西方主体民族在西方的土地上创造的与东方文化迥然不同的文化。

西方指什么,不同的角度可做不同的理解。从地理的角度看,西方指在中国西边的地方。从历史的角度看,西方指欧洲资本主义国家、日本、美国以及其他的发达资本主义国家。从文化的角度讲,西方是指与东方相对应的文化体系。

西方文化,从地域上讲,主要是指欧洲文化以及18世纪以后的北美文化。从内容上讲,西方文化之源是古希腊罗马文化,其流则主要由中世纪基督教文化、文艺复兴文化、近代启蒙文化、现代人文主义和科学主义文化等共同汇合而成。

德国史学家奥斯瓦尔德·施本格勒在《西方之衰落》一书中认为,世界历史由8种自成体系的文化构成,即:埃及文化、巴比伦文化、印度文化、中国文化、希腊罗马古典文化、墨西哥玛雅文化、西亚北非的伊斯兰教文化、西欧文化。梁漱溟在他的《中西文化及其哲学》一书中提出了人类存在三种文化类型的理论,即:古希腊罗马文化、印度文化、中国文化。