

转换与创造

——中国近代文化引论

王继平 著

湖南人民出版社

ISBN: 7-5438-1928-7

书 名: 转换与创造:中国近代文化引论

作 者: 王继平 著

出版社: 湖南人民出版社

中国法分类号: K250.3

图书定价: 15.80元

出版日期: 1999-1-1

目 录

导言 文化、文化史与中国近代文化史	(1)
一 文化的概念及其内涵	(1)
二 文化史的基本前提与文化发展的基本关系	(15)
三 中国近代文化史的研究对象与范畴	(20)
第一章 近代中国的文化生态	(24)
一 文化生态诸因素及其对文化产生与发展的影响 ...	(24)
二 近代中国的文化生态与近代中国文化	(34)
第二章 近代中国文化的结构与变迁	(46)
一 近代中国文化的变迁及分期问题	(46)
二 近代中国文化的结构和基本精神	(62)
三 近代中国文化的特点与历史地位	(73)
第三章 近代中国社会思潮之嬗递	(84)
一 洋务思潮的兴起与演进	(85)
二 维新思潮之滥觞与高涨	(100)
三 革命思潮的崛起与嬗变	(113)
第四章 近代中国学术思潮之变迁	(131)
一 经学在近代中国的发展与消亡	(132)

二 西学传播与近代科学的建立	(157)
三 西学传播与近代社会和文化变迁	(174)
第五章 近代中国的文化传播与传播媒介的发展 ...	(183)
一 近代中国文化的传播与传播方式	(183)
二 近代中国的知识分子	(192)
三 近代中国文化传播媒介的变迁与发展	(213)
第六章 近代中西文化的冲突与整合	(226)
一 近代中西文化冲突的历史与文化背景	(226)
二 近代中西文化冲突与整合过程中的价值选择模式	(238)
三 近代中西文化的交流与整合	(273)
第七章 近代中国文化与中国现代化	(287)
一 近代中国现代化思潮的演变	(287)
二 现代儒学思潮与中国现代化	(302)
三 传统文化与现代化的历史结合点	(320)
征引参考文献举要	(328)
后记	(334)

导言 文化、文化史与 中国近代文化史

近几年来,学术界越来越多的人对文化问题发生了兴趣。文化学、文化史的研究,对传统文化的反思,对中西文化的比较,传统文化与现代化的关系等问题,成为所有社会科学工作者,包括哲学、历史、文学、社会学、人类学等方面的学者都在探索的问题。可以说是出现了一股“文化热”。但是,究竟什么是文化,怎样界定文化的内涵和外延,却是一个众说纷纭、歧见纷出的问题。因此,本书的讨论,也就从这一问题开始。

一 文化的概念及其内涵

据统计,到目前为止,国内外学者从不同的理论前提,不同的学科角度给文化下的定义多达 260 多种(一说 170 多种)。那么,究竟什么是文化呢?

“文化”一词,在中国古代文献中就已出现,本意指“以文教化”。《尚书·舜典》曰:“睿哲文明,温恭永塞。”《周易》“贲”卦的《象传》中说:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”这些大约是“文化”的原始提法。孔颖达在《周易正义》中解释说:“观乎人文以化成天下”,“言圣人观察人文,则诗书礼乐之谓,当法此教而化成天下也。”这实际上是从观念形态上来谈文化。大约在西汉,“文化”才作为一个词组使用。刘向在《说苑·指武》中把“文”与“化”联用:“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。夫下愚不移,纯德之所不能

化,而后武力加焉。”刘向虽然将“文化”一词联用,但显然各具独立意义,“文”指“文德”,“化”指“教化”。晋束皙、南齐王融都使用过“文化”一词。束皙说:“文化内辑,武功外悠。”王融则曰:“设神理以景俗,敷文化以柔远。”这都是指“文治教化”。总之,中国古代文献中的“文化”一词,是不具备近代文化学意义的。

具有近代意义的“文化”一词在中国的运用,大约始于19世纪末20世纪初,是受西方和日本的文化学影响而出现的。近代意义上的“文化”一词,在西方,不论是英文、德文、法文,都来自于拉丁文 culture。拉丁文 culture 一词,其早先的基本意义是“耕作、栽培、种植”,这反映了古代罗马人对文化概念的界定偏重于人的生物属性。但在古希腊,文化概念更多的含义还是偏重于对科学、知识、哲学、教育等一些具有抽象思辨意义的理解。到中世纪,随着基督教的兴起和盛行,文化概念已狭义地与“宗教”同化了,一般认为,神学和带有神学性质的哲学才是文化的真正含义。到文艺复兴时期,文化传统中的精神因素——科学,得到社会的广泛接受,人们认为,科学就是文化。18世纪中叶,西欧启蒙学者如伏尔泰、狄德罗等人,都认为文化生活和精神生活基本上为同义词,并用“精神”(Spirit)一词来表达文化的基本观念和价值。现代文化学的创始人,英国著名的文化人类学家泰勒(E·B·Tylor)在他1871年出版的《原始文化》一书中提出了他的关于文化概念的著名定义。泰勒为现代文化学的理论奠定了基础。这种新的“文化”含义,在19世纪末20世纪初传入中国,赋予了中国古代词汇“文化”以近代意义。在这一时期,谭嗣同、黄遵宪、梁启超、严复、王国维和鲁迅等人的著作以及当时报刊上的大量撰述,都出现过“文化”一词。综合当时的报刊及有关撰述,当时人们使用“文化”一词,其含义大约有以下几种:

第一,将“文化”与文明同义。谭嗣同在《赠梁莲涧先生序》中说:“濒海有山焉,曰崖山。自宋以后,颇著称于时。……惜为地

球之半圆弧面所隐,使削其弧而弦以径之,将直见文化早辟,几乎《春秋》之太平,礼运之大同。”^①《湘报》第92号的一篇文章说:“泰西有文化之国,其战必守公法者,彼非乐于守之,恐己不守,将致人之仇,怒人之报复耳!……楚本蛮野,宋襄公以文化之国待之,故大败。”^②《浙江潮》第4期上一篇名为《浙风篇》的文章也写道:“吾中国国民,非同一统系于黄帝者乎?虽然二千年前文化未开焉。凡文化未开时之住民,常被治于天然之感化力。”这些文章中所说的文化,实际上是指与野蛮相对立的文明,所谓“文化之国”、“文化早辟”和“文化未开”,文化一词均与文明同义,可以用文明一词代替。

第二,指包括精神和物质在内的人类所创造的一切社会财富。《江苏》第4期发表的名为《中国民族之过去及未来》一文说:“伏羲、神农之时,民智渐起,中国文明之滥觞,实始于斯时。燧人氏作火食,有巢氏作巢法,伏羲氏画八卦、教佃渔、造书契、作甲历,神农氏艺五谷、制医药、立商廛,盖当时文化甲于诸族。”在这里,作者把饮食、居住、农耕、渔牧、交换、文字、历法、医药等等,都当作文化现象,实际上是指文化包括器物文化和精神文化在内的一切文明成果。

第三,单指观念意识形态。梁启超在《教育当定宗旨》一文中说:“雅典人所自负者,欲全希腊文化之中心点集于其国也,故务使国民有高尚之理想,有严重之品格,有渊博之科学。”《新民丛报》第24号发表的《支那教育问题》一文也说:“其学术之程度,则日本以吸取泰西之文化,程度较高。”与此同时的另一篇文章《小说原理》也写道:“今值学界展宽,士大夫正目不暇给之时,不必再以小说耗其目力。惟妇女与粗人无书可读,欲求输入文化,除小说更无他途。”由此可见,这里的“文化”,所指的是思想品德、学术、

① 《谭嗣同全集》上册,第281页。

② 《湘报》,第92期,《学会汇纂》。

科学、文学、艺术等等,都是属于观念意识形态领域的东西。

从上述三种文化含义的表述来看,在19世纪末和20世纪初,中国传统词汇中的“文化”一词,已不完全是中国古代所指的文治、教化和礼乐典章制度,而是具有近代西方文化学中文化一词的意义了。

那么,西方近代意义或现代文化学意义上的“文化”概念,究竟是什么呢?

现代文化学的奠基人泰勒给文化下的定义是:“所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会的成员而获得的种种的能力、习性在内的一种复合整体。”泰勒所代表的是古典进化主义学派的观点,他的文化定义,基本上为当今的学术界所接受。

自泰勒的经典定义出现后,各种不同的学派都从不同的角度给文化定义。如欧洲传播主义学派、美国历史传统派、文化形态学派、功能主义学派、结构功能主义学派、文化生态学派等等,都曾从各自不同的角度来理解和定义文化。

功能主义学派的马林诺夫斯基认为:“‘文化’是指那一群传统的器物、货品、技术、思想、习惯及价值而言的,这概念包容着及调节着一切社会科学。”^①这个定义认为文化不仅包含着人类社会的精神产品,也包含着人类社会的物质财富,它是集人类物质与精神于一身的复合体。

美国著名的文化生态学派学者克鲁伯·怀特认为,文化体系不仅是一种形态(物质形态和意识形态),而且是一套价值系统和行为模式,文化不仅具有外显的构架,而且具有无形的或隐形的构架,从根本上制约和指导着人类的思维模式、行为模式,以至情感形成和表现方法。因此,他给文化的定义是:“文化包括各种外显

① 马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通等译,中国民间文学出版社1987年出版。

的或内隐的行为模式,它们借符号的使用而被学到或被传授,而且构成人类群体的出色成就,包括体现于人工制品中的成就;文化的基本核心包括传统观念,尤其是其价值观念;文化体系虽可被认为是人类活动的产物,但也可被视为限制人类进一步活动的因素。”^①

美国著名人类学家克莱德·克鲁克洪认为,文化指的“是某个人类群体独特的生活方式,他们整套的‘生存式样’”。据此,他给文化下的定义是:“文化是历史上所创造的生存式样的系统,既包括显型式样又包括隐型式样;它具有为整个群体共享的倾向,或是在一定时期中为群体的特定部分所共享。”^②

《大英百科全书》则将文化概念分为两类。第一类是“一般性”的定义,即文化是“总体的人类社会遗产”;第二类是“多元的相对的”文化概念,即:“文化是一种渊源于历史的生活结构的体系,这种体系往往为集团的成员所共有”,它包括这一集团的“语言、传统、习惯和制度,包括有激励作用的思想、信仰和价值,以及它们在物质工具和制造物中的体现”。

《苏联大百科全书》将文化概念作了广义和狭义的区分。认为广义的文化“是社会和人在历史上一一定的发展水平,它表现为人们进行生活和活动的种种类型和形式,以及人们所创造的物质和精神财富”。狭义的文化是“仅指人们的精神生活领域”。

但是,有的苏联学者也认为:“文化是历史制约的人们的技能、知识、思想和感情的总和,同时也是其在生产技术和生活服务的技术上,在人民的教育水平以及规定和组织社会生活的社会制度上,在科学技术成果和文学艺术作品中的固定化和物质化。”^③

在中国,自从近代意义的“文化”概念及其文化学、人类学、社

① 克鲁伯、克鲁克洪等:《文化:关于概念和定义的评论》。

② 克鲁克洪、凯利:《文化的概念》。

③ 《苏联理论界论社会主义精神文明》,东方出版社1986年出版,第5页。

会学传入中国以后,学者对于文化的定义也有许多不同的理解。

梁启超在 1922 年对文化下了如下的定义,他认为:“文化者,人类心智能开积出来之有价值的共业也。”

梁漱溟则认为:“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,乃至一切无所不包。”也就是说,如何进行生产,其所有器具,技术及相关的社会制度,宗教信仰,道德习惯,教育设施乃至语言、衣食、家庭生活等等,无不属于“文化”的范畴。^①

根据《现代汉语大辞典》的解释,现代汉语中的“文化”一词,有三层意思:(1)人类在社会历史发展中所创造的物质财富和精神财富的总和,特指教育、科学、文艺等。(2)考古学用语,指同一历史时期的不依分布地点为转移的遗迹、遗物的综合体。(3)指运用文字的能力及一般知识。《辞海》的“文化”定义与此相近,只是加入了一个狭义的解释说:“从狭义来说,指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。”

著名学者钱穆认为:“文化即是人类生活之大整体,汇集起人类生活之全体即是文化。”^②他还说:“文化即是长时期的大群集体公共人生。”^③

80 年代以来,在中国大地上兴起了一股“文化热”,文化科学在沉寂了 30 多年以后得到空前的繁荣,各种论文、著作相继发表、出版,西方有关文化的著作也相继译刊,全国性的文化讨论会也召开了几次。由于历史和现实的原因,在这股文化热中,人们关注的是中西文化的优劣比较,对传统文化的反思和传统文化与现代化的关系等等问题,而对文化的概念、文化的内涵等基本理论问题未能进行深入研究。因此,目前中国学术界关于文化的定义也是

① 《中国文化要义》,开明书局 1949 年版,第 1 页。

② 钱穆:《文化与生活》,载《中华文华之特质》,台湾世界书屋,1969 年版。

③ 钱穆:《中国文化精神》,台湾三民书局 1973 年版。

众说纷纭、莫衷一是。以下列举几种主要的观点：

任继愈认为，文化有广义和狭义之分。广义的文化，包括文艺创作、哲学著作、宗教信仰、风俗习惯、饮食器物等等。狭义的文化，专指能够代表一个民族特点的精神成果。^①

庞朴认为，理解文化最好把它同人的本质联系起来看，因为文化是人创造的，要想了解文化，与对人的本质的了解是密切相关的。所以，庞朴给文化下的定义是：“文化是人的本质的展现和成因，就是说它是人的本质的展开的表现和人的本质的形成的原因。具体地说，人通过劳动使自己主体的意识客体化为一些对象，也就是通过劳动使客观的物质符合自己的主观要求。这样，创造出一些东西来，创造出一些方式来，来满足自己的需要；在这样创造过程中，也就把人自己塑造成一个文化的人。”^②根据这个定义，庞朴把文化分为三个层次，即物质的层次，心理的层次，心和物质互相结合的层次（即制度的层次）。在这三个层次中，“文化的物质层面，是最表层的；而审美趣味、价值观念、道德规范、宗教信仰、思维方式等，属于最深层；介乎二者之间的，是种种制度和理论体系”。^③

何新认为，文化是一种社会性的实体形态，每一个社会，每一个民族，人们生活在一定的地域里，人们组成一个实体性的社会，建立一定的社会制度，具有一定的意识形态。人们的行为遵循一定的模式，自觉、不自觉地服从于一定的行为规则。这几个方面就组成一个社会的文化体系。因此，文化具有整合为一、连绵不断、变迁和积累以及普遍性的特点。文化的结构包含四个层面，即：（1）社会的经济形态，生产力、生产资料和工艺技术的体系；（2）社会的组织形式，人和人的社会关系网络（如亲属关系、经济关系以

① 任继愈：《民族文化的形成与特点》，《中国文化研究集刊》，第2辑。

② 庞朴：《文化的民族性与时代性》，中国和平出版社1988年版，第69—71页。

③ 《光明日报》，1986年1月17日。

及法律制度等);(3)社会的意识系统,它的精神产品(如宗教、艺术、科学等);(4)社会的价值规范系统,即人们在内心中对自我行为的约束观念,以及作为社会道德要求的伦理规范等。这四个层面,组成了一个社会的文化系统。

青年学者李宗桂在他的《中国文化概论》一书中指出:把文化看作物质文明和精神文明总和的观点,把文化看作人生的观点,以及把文化看作“无所不包”的观点,都显得过于宽泛,使其含义不够确定,文化概念以至文化学科的内在特质不易把握。而将文化理解为文艺或文物的观点,则又显得太窄,使人们难以从内在精神和广阔的视野去把握其内容和特点。因此,李宗桂认为应从观念形态的角度来定义文化。他提出的定义是:文化是代表一定民族特点的,反映其理论思维水平的精神风貌、心理状态、思维方式和价值取向等精神成果的总和。^①

还有一位青年学者姚蒙在《文化、文化研究和历史学》一文中,对文化提出了一个新的概念。他认为:“文化作为人类实践的产物应当包括从精神到物质的一系列相关层次或方面:思想理论、文学艺术、价值道德规范、习俗仪式、宗教、群体想象和传说、科学技术、物质积累、生活资料和条件的构成、自然生态环境的改观、各种日常物品等。这些不同的层次或方面以人类实践为中介而构成了一个文化产物的整体。文化作为人类实践的产物并非都是有形的,如礼仪、风俗、制度、行业习惯等都是无形的存在,通过行为、语言、有形产品等媒介而得到显示。”^②

从以上的叙述可看出,无论是国外还是在国内,关于文化概念及其含义的歧见还相当大,文化含义的确定还有待进一步的探讨。

关于文化概念及其含义之所以有如此重大的分歧,原因是多方面的。首先,研究者大都是从各自不同的角度来理解和定义文

① 李宗桂:《中国文化概论》,中山大学出版社1988年版,第8页。

② 《史学理论》,1987年第三期。

化,有的是从文化的社会功能来界定文化,有的是从文化传播学的角度来界定,有的则是从文化的形态来界定,等等。因此,各种文化概念都在不同的程度上反映了文化的本质或文化的某些特征,但是,他们却过分地强调这些特征,忽视或排斥另一些特征,从而各具片面性。其次,造成文化概念的混乱与模糊的另外一个因素,是不同民族语言的表达方式的差异。例如在德语和法语的民族区中,对文化和文明的表达方式是不同的。在德国古典哲学家的著作中,文化的概念被用于哲学、道德、美学、艺术等深奥的精神生活领域,而对于科学技术新创造的物质成果,则被视之为浅薄的“文明”。但在法国人的语言中,文化则是与精神生活、物质生活及社会制度、社会地位等等习俗联系在一起的。这种语言表达方式的差异,对文化的研究产生了很大的困难。

文化概念歧见纷纭的另一个重要原因是由于研究者的历史观不同而产生的。从上述罗列的文化概念来看,西方学者大都过度偏重于文化的无形层次如观念、礼仪、风俗、制度、行为习惯和社会心态,把它们当作是文化的主要特征,忽视了这些隐形文化受制于社会经济政治,特别是人类物质生产的方式。而持马克思主义观点或受唯物史观影响的研究者,则强调物质、实践,或者把二者结合起来。后者在运用唯物史观阐述文化概念中也存在一些简单化的倾向,即把文化与物质生产及其成果等同起来,而不是深入研究物质生产及其成果对文化现象的制约作用,即二者之间存在的关系。

受上述因素的影响,目前对文化概念的探讨产生了种种争论和歧义。

我认为,把文化界定为人类在一定社会历史时期所创造的物质财富和精神财富的总和,即文化包括物质和精神的观念,是过于宽泛了,混淆了文明与文化的概念。

文明与文化是两个不同的概念。文明是指人类社会历史发展

过程中所处的进步状态,它反映人类的物质与精神生产发展的程度。从历史发展来看,文化的发生要比文明久远得多。人类只有在摆脱了野蛮、蒙昧的时代才能说有了文明,但在文明时代之前,人类仍然是有文化的,即原始文化、史前文化等,而文明是文化发展到高级阶段的特征。其次,文明与文化虽然都是人类所创造的成果,但文明只反映人类创造的进步的有积极意义的成果,而文化则反映这些成果的一切方面,不论这些成果是进步的、积极的,还是落后的、消极的。例如迷信、巫术,这些也是一种文化现象,但它却不是文明,而是愚昧的现象。所以,我认为不能把文化看作“无所不包”,涵盖人类活动与创造的一切成果的东西。同时,我认为把文化仅仅理解为文学艺术(如文化部门所管理的事物)或知识程度,又是非常狭窄的,并不是文化学术意义上的文化。此外,我也认为文化并不仅仅是一种意识形态。作为特定的经济基础和物质生产方式相对应的意识形态,其阶级性是明显的。但文化作为一种人类共同的精神现象,是不能用阶级性来涵盖其本质特点的。

从上述理由出发,我倾向于从观念形态的角度来定义文化。我认为:文化是人类在一定的物质生产条件下,在一定的历史时期和一定的区域内创造的反映一定民族特点的精神成果的总和。这些成果包括理论思维的成果,即知识系统和社会心理与民族精神系统。即:思想理论、科学技术、哲学宗教、思维方式、文学艺术、道德规范、风俗习惯、社会心理状态、生活方式、价值观念和民族精神等等。

我认为这样给文化界定是比较确切的。首先,它反映了文化的本质。历史唯物主义认为:“一定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社会的政治和经济”^①,“人们的观念、观点、概念,简短地说,人们的意识,是随着人

^① 毛泽东:《新民主主义论》。

们的生活条件、人们的社会关系和人们的社会存在的改变而改变的”^①。也就是说,作为观念形态的文化归根结蒂是受人们一定时期的物质生活和生产方式的制约的,不同的物质生产和生活方式的发展阶段,就有不同程度的文化发展水平和各种不同的文化现象。因此,把文化定义为人类在一定的物质生产方式条件下创造的精神成果,反映了文化的本质,也说明了文化现象与人类物质生产的关系。

其次,这个定义也反映了文化的基本特征,即文化的民族性、时代性、区域性。文化是人类创造的,人类又是区分为不同的民族,生活在不同的时代和一定的区域中的。因此,文化又总是一定民族的、一定区域的、一定时代的、具体的、不同类型的文化。

民族性、时代性和区域性是任何文化都具有的基本属性。其原因在于,任何文化都不是自然物,而是人的创造物,是特定人群在特定生存条件下进行生存的表现。也就是说,任何文化都有自己发生和存在的历史时间、社会空间以及地理空间。超时间、超空间、超人群的抽象的文化是不存在的。正是文化的这种存在,规定了它的时代性、民族性和区域性。文化的时代性是指文化发生和存在的历史时间。文化的时代性是比较好理解的,一定的历史时代就有一定的文化,从历史发展来看,有原始文化、中古文化、近代文化和现代文化;从社会发展阶段来说,有封建文化、资本主义文化等;只要承认发展,就有时代、过程问题,也就有时代性。文化的时代性决定了一切文化价值判断和历史认识都是相对的,而不是绝对的。也就是说,不同时代的文化现象或文化形态是不能用一个绝对的标准去衡量的。不同时代有不同时代的价值标准。不能把今天的标准当作惟一的、绝对的标准。以审美情趣来说,比如对女性美,在春秋战国时代,是以苗条为美的,所谓“楚王好细腰,

^① 马克思和恩格斯:《共产党宣言》。

宫中多饿死”。而在唐代,又是以丰腴为美的,我们看唐人的绘画、塑像中的女性形象,都是很胖态的,有重叠的下巴,用今天的标准来看不一定美,但在那个时代就认为很美。这说明,文化是有时代性的,文化判断只能是历史判断。文化的时代性属性对于文化的比较也有很重要的意义。以中西文化比较而言,不能说中国的传统文化都是落后的,西方的文化都是优越的。因为我们不能以西方的资本主义文化来与中国的封建文化相比较,如果这样比较,当然是西方的优越,而只能将同时代的中西文化比较,这样才可以得出正确的结论。文化的时代性并不是说文化的绝对相对主义,每一时代的文化里面都有绝对的、普遍的、永恒的因素,这种永恒的因素实际上便构成一定文化的基本精神。文化的永恒或普遍的因素寓于时代性之中,并随时代的发展不断完善。

文化不但具有时代性,而且还具有民族性。文化的民族性是指文化的创造者的特定人群的特定的社会空间。文化是人群创造的,而人群又是不同民族组成的,每一个民族都有其各具民族特色的文化,这是不言而喻的。

文化的民族性涉及到文化发生学即文化的起源问题。从文化发生学中的一元论来说,当然是不存在民族性的问题。这种观点认为人类文化最早起源于同一个地方,然后向外扩散和传播。在欧洲,有所谓欧洲中心论,认为欧洲文化是优越的,是人类文化的源头或中心。在中国,也有“中国本位论”,说西方文化是从中国扩散去的,西方的声光化电,在中国的《墨经》中就有,现代西方的“二进制”在中国的《易经》中就有,前几年喇叭裤盛行时,甚至有人写文章说这种东西在中国魏晋时代就有,反正西方什么先进的东西都是中国“古已有之”。这种文化上的一元论是非常有害的,也是不符合人类文化发生和发展的历史的。与此相反,在文化发生学上还有一种文化起源多元论的观点,认为不同的生活方式,造成不同的风俗习惯,形成不同的心理状态,产生不同的文化现象。

例如,农业和游牧民族的文化就不一样,农业要求定居,定居很容易倾向于以家庭为本位,形成比较严重的家庭观念,诸如依赖性、感情联系强烈、要求稳定等等;而游牧民族则相反,他们的物质生产和生活方式要求游动、冒险和个人奋斗,因此就倾向于提高个体性。所以,不同的生活方式,产生了不同的文化状态,形成了种种文化心理的积淀。这种文化起源多元论的观点,基本上是符合文化发展的实际情况的。因此,承认人类各群体是生活在不同的社会空间、受不同的物质生产与生活方式的影响和制约,就必须承认文化的民族性是文化的基本特性。在现实生活中,文化的民族性也是显而易见的。仍然以审美情趣为例,在西方国家,女性以充分表现自己的自然本性为美,而在阿拉伯国家,女性则不准展示自己的本来面目。至于不同民族在服饰、风俗习惯、礼仪方面的不同,则是众所周知的事情。

文化的民族性并不否认不同民族文化会有共同之处。这是文化的趋同现象。产生这种现象的原因,一是因为文化受到人本身生存发展与环境的限制,人体本身的需要和客观对象的机械性质、物理性质决定了人类所面临的一些问题是共同的,所以就使文化在不同的地区和民族的发展过程中存在着相同的状态。另外,文化具有传播的功能,各种文化总是通过各种不同的途径传播,互相影响、融合,从而使不同的文化在某些方面有相同或相似的现象。但是,文化的趋同与传播,还是取决于一个民族的文化特点,所以对外来文化的抵制或融合,其程度的多少,都是由文化的民族特点决定的。

文化还具有区域性,文化的区域性是指文化发生和存在的地理空间不同而产生的地区差异。文化的地域性与文化的民族性是有联系的,但同时又是有区别的。区域性概念的外延比民族性更为广泛一些,生活在同一区域的人群可能分属于各种不同的民族。因此,一定区域的文化从整体上来说因为其基本特征相同或相似