

试析美国文化从欧洲化到国际化的发展

倪世雄,王义桅

(复旦大学 美国研究中心,上海 200433)

[关键词] 美国文化;欧洲化;美国化;国际化

[摘要] 美国的发展经历了从认同自我的欧洲化(殖民化)、塑造自我的美国化(民族化)到表现自我的国际化(世界化)历程。美国文化的发展大体上也分为这样三个时期。多元性、现代性、国际性分别是美国文化发展的三个主要时期所表现出来的主要特征。

[中图分类号]D503 [文献标识码]A [文章编号]0257-2826(2002)08-0050-05

文化是历史以人的生活方式的累积,一定的文化特质总是由一定的历史渊源造成的。“美国人在两百多年间经历了其他民族很少经历过的艰难险阻,形成了自己的性格和自己的哲学”。^{[1](P3)}民族性格是表层文化的象征,民族哲学则是深层文化理念的体现。美国的发展经历了从认同自我的欧洲化(殖民化)、塑造自我的美国化(民族化)到表现自我的国际化(世界化)历程。按照这一历程,美国文化的发展大体上也分为三个时期。

一、欧洲化(殖民化)时期(18世纪前)

这一时期表现出美国移植文化的一面。美国早期文化是新移民在继承欧洲传统(主要是盎格鲁-撒克逊传统)的基础上在新大陆不断创新的结果。这一特点深深根植于其文化的载体——美国人,文化的骨骼——美国的社会制度,文化的灵魂——美国的意识形态与价值观念尤其是宗教理

念之中。

1620年冬,102名英国清教徒为了逃脱本国的宗教迫害,向往建立一个以“清教”基督教思想为标准的单一化社会,即建立一块理想中的清教徒的净土,乘坐“五月花号”抵达北美英属新英格兰殖民地,成为这片处女地上的“移民始祖”。他们在船上拟定了“五月花号公约”,并由41个成年男子在上岸前共同签署,成为美国文化精神的雏形。

宗教在促成民族特性形成的伦理道德和精神动机等因素中有着特殊的地位和作用。美国清教徒传统深深地影响了美国文化的内涵与精神。神学家保罗·蒂利希断言:“宗教是文化的灵魂,文化是宗教的形式”。在美国,无论是团体还是个人,都表现出对宗教权力的欣赏态度。“美国宗教最突出的特色就在于它的‘多虔诚性’——即它的宗教复杂性和多样性……美国融合了各种各样的地

[收稿日期] 2002-04-22

[作者简介] 倪世雄(1940-),男,上海人,复旦大学教授,主要从事国际关系理论、美国问题研究;王义桅(1972-),男,江西九江人,复旦大学讲师,法学博士,主要从事国际问题研究。

理环境、不断涌现的新兴民族、新旧不同的宗教信仰和各种政治决议,这从整个世界历史的发展进程来看似乎是相当偶然的”。^{[2](P282-292)} 宗教的多元性是美国文化多元性的集中反映。

此外,宗教信仰的追求还塑造了美国文化的核心理念之一——自由。“自由也许是美国人最响亮、最根深蒂固的一种价值。从某些方面来说,自由规范着个人生活和政治生活中一切好的东西。然而自由在现实生活中的意义却是不让别人过问自己的事;不许别人把他们的价值、想法、生活方式强加给自己;以及在工作、家庭生活和政治生活中不受独断专制的统治”。^{[3](P33)}

文化的自由理念和宗教多元性与美利坚民族的成长有关。美国是一个移民国家,20世纪以前,移民主要来源于欧洲,尤其是英国。因此,构成美利坚社会文化的基础是盎格鲁—撒克逊文化。但是,美国文化又是在摆脱英国政治经济统治中形成的。在乔治·华盛顿领导下,经过历时八年(1775—1783)的独立战争,美国人民终于摆脱了英国的殖民统治,建立起美利坚合众国。独立战争的第二年,即1776年发表的《独立宣言》,是人类历史上“第一个人权宣言”,^{[4](P20)}它和其后制定的美国宪法一道,确定了美国式的资本主义制度,奠定了美国政治文化的基石。欧洲的民主之花,在美国结出了丰硕的果实。从此便开始了美国文化的本土化阶段。

二、美国化(民族化)时期(19世纪)

独立后的美国,开始了塑造自我的美国化时期,并通过内战(1861—1865)的政治整合而成型。其后,美国的发展进入了现代化也是国际化时期。

美国化时期也就是美利坚民族的形成时期,美国文化表现出作为民族文化的一面来,并具体展示出开拓型文化和整合型文化两种特征,这也是由美国历程所决定的。

开拓型文化的核心是美国开拓历程中形成的个人主义传统,它也是美国文化的基本价值理念之一。“美国的文化传统,是通过把个人高悬在无比荣耀却又极其恐怖的孤立状态中,来界定个性、

成功和人生目的的含义”。^{[3](P8)}

以个人中义为特质的开拓型文化早已深深地扎根于美国人的心灵,而整合型文化则至今仍经受着考验。美国著名历史学家亨利·亚当斯在他所著《美国史》中谈到杰弗逊政府时期的美国历史时指出,“甚至在杰弗逊担任美国总统前夕的1800年,早在外来移民的巨大浪潮造成美国是个种族熔炉的国家形象之前,美国人也很难把自己说成是一个整体的民族”。^{[5](P7)}

关于美国民族文化的形成和特征一直有“熔炉”与“马赛克”之说的争论,体现出美国文化的融合与冲突的矛盾性。现今美国的种族问题、美国式的沙文主义、排外主义等都可从中得到解释。美国文化正是在多元化的冲突中融合成美国型文化特质的。通过移民的载体和各种传播途径输入的形形色色的外来文化到了美国不至于被同化又不至于被分裂,这正是美国文化的魅力所在。

美国化时期也是美国文化的自我塑造时期。如果说欧洲化时期体现了继承的力量对美国文化形成的影响,美国化时期则充分展示了环境因素在塑造美国文化特质中的特殊作用。

托克维尔认为,有助于美国维护民主制度的原因有三:自然环境、法制和民情。但“按贡献对它们进行分级……自然环境不如法制,法制又不如民情”。^{[6](P358)}他还认为,美国民主的民情扎根于历史上形成的新英格兰乡镇自治制度;乡镇自治的传统是人民主权和美国人在实践中确立的公民自由原则的根源。传统对整个美国文化的影响由此可略见一斑。

继承和环境对美国文化的影响,突出地体现在两者对美国性格的塑造上。美国著名历史学家H. S. 康马杰写道:“美国性格是继承和环境交互作用的产物,而两者都是错综复杂的。以继承而论,美国不仅继承了英国传统,也继承了欧洲的传统;不仅继承了17、18世纪的传统,也继承了两千年来的传统。美国是英国的产物,这一点谁都承认;美国文化和制度的渊源可以追溯到希腊、罗马和巴勒斯坦,这一点却被遗忘;美国人所保持的国家、教会和家庭的基本制度以及他们所珍爱的基本价值观念都表明了这种悠久的来源和关

联。……但继承是高度选择性的继承,环境的影响也因地制宜。体制方面特别是政治和司法性质的体制只有很少的改动,但社会组织方面的变动却非常深刻,可以说已完全脱离了原来的轨道,而心理方面的改变则简直是革命性的。……异类异质的继承却形成了同类同质的性格,这说明环境起了决定性的作用。而环境的差异决不亚于继承的差异。……总之,不是局部环境而是美国整个环境决定了每个人的性格或造就了美国式的人。整个环境是指土地辽阔,便于流动,独立的气氛、崇尚乐观进取的精神等等。在欧洲,由于有悠久的封建主义和民族主义传统,局部超越了总体;而在美国,由于在工业革命时期已趋于成熟,不承认强烈的地方传统,且须打破这种传统,于是总体超越了局部。美国人种族血统异常复杂、气候和土壤条件各地不同,却容易形成鲜明而稳定的民族性格,这不仅使批评家难以预料,而且整个历史和经验也无法解释。[1](P4-5)

一直到20世纪以前,美国社会文化的主要因素还是来自于欧洲尤其是西欧的文化成分。但是,美国“具有真正伟大民族的良好品质和素质,而这些东西只有在从来没有经历过封建主义的民族那里才看得到”。恩格斯写道,“美国是一个新世界,新不仅是就发现它的时间而言,而且是就它的一切制度而言;这个新世界由于藐视一切继承的和传统的东西而远远超过了我们这些旧式的、沉睡的欧洲人;这个新世界是由现代的人们根据现代的、实际的、合理的原则在处女地上重新建立起来的。……在美国,一切都应该是新的,一切都应该是合理的,一切都应该是实际的……”[7](P534)这说明,美国化时期,也就是对欧洲化传统的改造和文化的自我肯定时期。

三、国际化(世界化)时期(20世纪)

这是美国文化不断创新和辐射世界的时期,也是美国通过“门户开放”政策和经历两次世界大战后开始的文化扩张时期。

“美国人生活中经历的最根本的变化,或许是从19世纪的乡镇生活——其中的经济关系和社会关系是有形的、在道德上是被解释为更大一体

生活的组成部分的,而无论这种解释是多么的不完善——到经济上、技术上、职能上实现了远为广泛得多的相互联系和一体化的社会转变。”[3](P74) 19世纪末,美国社会进入了现代大工业化社会发展阶段。现代化工业迅速发展,现代工商业城市兴起,人口向城市、向工商业发达地区集中。因此,国际化(世界化)时期也就是现代化时期。

工业化、商业化和信息化成为这一时期美国文化的主要特征,并由创造这一文化体系的精英和商标所体现:以发明大王爱迪生所代表的科技文化,以通用汽车所代表的工业文化,以可口可乐为标志的商业文化和以迪斯尼、好莱坞为代表的娱乐文化以及以比尔·盖茨为代表的信息文化等等,它们共同塑造了美国现代文化的器物、制度与价值层面,并随着美国的文化输出而成为世界性的了。换言之,由于美国的首屈一指的大国地位,美国的也就越来越成为世界的了,这就是美国文化的现代性和世界性的生动写照。

除了文化的器物、制度与价值层面外,国际化时期的美国文化也由其载体——美国人的构成变化所体现。20世纪60年代以来,新移民潮中,来自欧洲的移民人数大为减少,而来自亚洲和拉美地区的移民人数急剧增加,还有相当数量的非法移民潜入美国。奇怪的是,他们的文化多元化在美国本土上得到了进一步发展。

国际化时期,随着社会化大生产的快速推进,社会分工也在急剧发展,利益多元化日益明显,对美国文化产生了深远的影响。“20世纪美国社会最突出的特征,就是人的生活被分割成若干个相互独立的职能部门:家庭和工作场所、工作和闲暇、白领阶层和蓝领阶层、公共生活与私人生活”。[3](P64)

于是,历史中形成的文化多元化和现实中表现出的利益分散化,构成了当今美国社会的基本形态,也为许许多多美国之怪现状提供了解释。就拿媒体中经常报道的枪击事件来说,美国个人拥有2亿支枪,几乎平均每人一支。枪支泛滥,加上种族歧视与排外主义的刺激,致使美国连连发生枪击事件,许多有识之士多次发出呼吁禁止枪支自由买卖,但他们的立法建议总为现实中的利

益集团(即全国枪支协会)和历史传统力量所推翻,悲剧始终在重演。究其根源是,在这方面,枪支协会对美国国会有着巨大影响,而且历史传统也一时难以更改——因为在反击英国殖民统治时期,美国的祖先们养成了佩带枪支以反击殖民统治的传统,其后一代代传下来,成为现今美国社会的大隐患。

综合美国文化的发展历程可以看出,多元性、现代性、国际性分别是美国文化发展的三个主要时期(欧洲化、美国化、国际化时期)所表现出来的主要特征。这三方面特征在今日美国社会生活中都得到了不同程度的显现,是带给美国文化活力四射的三股源泉。当今种种美国文化悖论都可从中窥视其历史根源。

四、美国文化悖论的历史根源

在欧洲化时期,移民美国的清教徒们往往自认为开拓北美大陆的“上帝的选民”,要在这块新大陆上建立起一座照亮世界的“山颠之城”,这就是美国文化中“天赋使命”神话的根源。

同时,欧洲化时期也埋下了美国文化战争的种子。“当代美国的文化战争是从百年之久的宗教张力之中发展出来的,即通过美国宗教多元主义的扩张与重组。”^[8]而美国宗教上的多元现象从殖民地时代就开始了。从文化上讲,美国是个“基督国家,也就是新教徒国家”,但“泛新教”在美国文化中的霸权也遭遇挑战。1830年以后,天主教和犹太教移民的涌入使美国的宗教信仰不再“平衡”。天主教和犹太教移民强调自己的传统文化,“显示出非盎格鲁—撒克逊人的特征”,还注意信仰的神学和宗教特色。美国文化的主流多元之争首先是从美国社会这三大信仰内部开始的。从表面看,所谓保守派、进步派的世俗政治色彩都很浓,其实也是先从宗教信仰内部分裂出来的。

随着多元化的扩张,美国人最终接受“美国文化是新教徒、天主教徒和犹太教徒相互影响的产物”的说法。“圣经—神论”成了美国文化的粘合剂。可以说美国是建立在圣经文化上的国家。尽管晚近几十年美国宗教信仰成分越来越复杂,但美国的主流宗教信仰仍是围绕《圣经》的基督教、

天主教和犹太教。

在美国化时期,美国更是成为寻求自由者的“希望之乡”,自由女神像成为美利坚民族的象征。在美国人不断扩张的过程中,塑造了以开放性和实验性为生命力,以基督教传统、自由主义和个人主义为主要要素的美国文化。我国学者朱世达认为,“美国文化发展到爱默生,真正实现了本土化,也就是说,在美国本土,在这么一个移民国家中,真正有了自己的、具有自己鲜明特色的美国文化”。^[9]他还认为,美国文化就其本质而言是一种进攻性的文化,美国崇尚爱默生式的个人主义,崇尚个人追求幸福的权利。

但是,在美国不断接纳外来移民的过程中,社会构成的变化也导致了美国社会文化中身份与认同的悖论与危机。近10年来,多元文化主义在美国兴起,其宗旨是为少数种裔,如黑人、拉丁裔、亚裔等在政治、社会与文化生活中争取与盎格鲁—撒克逊清教徒后裔(WASP)享有同等的地位。多元文化主义产生的动力与少数种裔人数在美国人口中的激增紧密相联,多元文化主义的挑战因移民潮的冲击而日益加剧。

在美国,种族迫害,种族隔离,种族分校、分医、分乘公共交通工具,禁止种族间通婚等问题至今仍然存在。例如美国长期拖延批准《防止及惩治灭绝种族罪行公约》和《公民权利和政治权利国际公约》,只是在民权运动以后才开始发生变化。但从本质上说,白人与有色人种之间的隔阂仍然根深蒂固,这种悖论是对美国追求普遍人权的一种讽刺。这种文化悖论的存在,是美国在人权问题上采取双重标准的深层次的文化根源。^[10]

在国际化时期,随着19世纪末、20世纪初美国成为世界性的大国,尤其是二战结束以后成为世界首屈一指的超级大国,美国文化在经济上最集中反映就是美国式的自由资本主义和政治上的霸权主义。美国的霸权主义带有浓厚的宗教色彩,它以自己的自由、民主、人权的标准为其驱动力,以向外输出制度与价值观念为其“天定命运”,构成美国政治文化的鲜明特点。美国式“输出民主”和“人权外交”等文化扩张主义,其暗含的前提是美国制度是人类的楷模,具有共性;而同时,美

国政治文化中有很强的“美国例外论”色彩,体现出美国人傲慢、霸道、自以为是民族性格,其隐含的意思是美国是世界上独一无二的国度,具有独特性,这就与美国在世界上推广其独特性产生矛盾。美国文化中个性与共性的悖论在全球化时代表现得尤为明显,突出反映在全球化与美国化的关系悖论上。

总之,美国宗教文化的“多元—上流”悖论、社会文化的“身份—认同”悖论、政治文化的“共性—个性”悖论都是在美国文化发展的各个时期逐步塑造的,成为美国文化特色的来源,也不断经受着时代的考验,成为我们认识美国和中美关系“软层面”的重要窗口。

参考文献:

- [1] 亨利·斯蒂尔·魏马杰. 美国精神[M]. 北京:光明日报出版社,1988.
- [2] I. E. 马蒂. 美国的宗教[A]. 卢瑟·S·利德基. 美国特性探索:社会和文化[C]. 北京:中国社会科学出版社,1991.
- [3] 罗伯特·N·贝拉. 心灵的习性:美国人生活中的个人主义和公共责任[M]. 北京:三联书店,1991.
- [4] 马克思恩格斯全集[M]. 第16卷. 北京:人民出版社,1965.
- [5] 雷诺兹,诺曼. 美国社会[M]. 北京:三联书店,1993.
- [6] 托克维尔. 论美国的民主[M]. 北京:商务印书馆,1996.
- [7] 马克思恩格斯全集[M]. 第21卷. 北京:人民出版社,1965.
- [8] J. D. 亨特. 文化战争:定义美国的一场奋斗[M]. 北京:中国社会科学出版社,2000.
- [9] 朱世达. 当代美国文化[M]. 北京:社会科学文献出版社,2001.
- [10] 朱世达. 关于中美关系的文化思考[J]. 欧美同学会会刊,2002-01-27.

Tracing the Course of American Culture : from Following European Traditions to Seeking Internationalization

NI Shi-xiong , WANG Yi-wei

(Center of American Studies , Fudan University , Shanghai 200433 , China)

[Key words] American culture ; following European tradition ; America ; Internationalization

[Abstract] The author holds that the progress of America has experienced such developmental stages as following the European traditions (colonization) through self-identification , pursuing Americanization (nationalization) by self-reform , and seeking internationalization (globalization) in self-representation. These developmental stages coincide the three periods of American cultural progress. These periods are marked by features of multi-dimension , modernity and internationalization respectively.

[责任编辑 刘蔚然]