

文化全球化语境下的 中国画教育研究

曹桂生 曹阳 © 著

STUDY ON CHINESE PAINTING EDUCATION IN THE
CONTEXT OF CULTURAL GLOBALIZATION

中国社会科学出版社

文化全球化语境下的 中国画教育研究

曹桂生 曹阳 © 著

STUDY ON CHINESE PAINTING EDUCATION IN THE
CONTEXT OF CULTURAL GLOBALIZATION

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化全球化语境下的中国画教育研究 / 曹桂生, 曹阳著. —北京:
中国社会科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9904 - 6

I. ①文… II. ①曹…②曹… III. ①中国画 - 绘画教育 - 教育研究
IV. ①J212 - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 038073 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 乔继堂
责任校对 王佳玉
责任印制 李寡寡

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11. 75
插 页 2
字 数 175 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

前 言

一个时期以来，在我国美术院（系）中国画教学中暴露出来的一些问题和弊端不容忽视。如今，中国画教学模式改革已成为一个无法回避的课题。中国画教学模式改革必须从其自身的特点、规律和内在要求出发，进而吸收和借鉴西方美术教育的有益因素。全球化语境下的中国画教学模式改革必须建立在本土文化的基础上，保持民族文化的身份和坚持本土化特色，并以积极的态度面对全球化挑战。中国画教学模式改革要体现出时代感，要与时俱进。

在文化全球化的今天，文化认同是建立在本土化基础上的自我民族文化身份的确认，而不是对他者的盲目趋从。在全球化的进程中，文化认同和自我身份的确认遭到了危机，它使得西方国家的价值观念和文化模式不断地渗透到其他国家。

马克思认为，由于资产阶级的不断发展，创造了一种世界性的生产方式，推动了世界经济、政治、文化全球化的发展，开创了人类社会全球化时代。这也是资本主义生产力发展给世界带来的积极意义。但是，每一个民族的文化都有着自己的特点，其吸收、借鉴外来文化时都是有选择的，并且都是以民族文化的独立性为前提的，否则就会失去自我存在的价值，同时也就失去世界文化的多样性和多元化。

世界上，一切民族文化都有着自己的价值取向和民族特性，一切优秀民族文化的开放性都是建立在独立性和本土化基础上的，因为任何一种文化都离不开与异域文化的联系，只有不断地吸收和借鉴其他民族优秀文化的因子，才会激发本民族文化不断变革与发展的生机。所以说，每一种民族文化都必须与其他民族文化进行交流和互动，进而才会不断地走向自我完善和发展。

学校是文化知识的摇篮，其根本任务就是育人。所谓育人，就是促进学生的综合能力和人文素质的提高，使其全面和谐发展。对于我国高校美术院（系）的中国画教学来说，它是一个有着丰富的文化内涵的系统工程，不仅在于绘画造型能力的培养和技法的训练，还在于人文素质的提高和创新能力的增强。因而，在中国画教学过程中加强人文教育对于培养学生的综合素质和健全人格具有重要意义。

目前，我国高等美术教育正面临着由一个时期以来形成的传统教育模式，亦即从以往只注重专业教育而缺乏人文教育的培养模式，向以人文教育为基础的专业教育模式转变。在以往的中国画教学中，由于人文教育一直被忽视而带来了严重弊端。例如，只注重专业知识和专业技巧、技法的学习，往往以制作代替创作，不注重作品的内涵和文化意蕴等。今天，我们需要重新认识加强人文教育的重要性，并切实落实到中国画教学计划中来。

《易经》中有“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”的古训。意思是说，观看天道运行的规律可以得知四时变化的规律；观看人类文化，包括诗书礼乐等，可以教化天下，促成天下昌明，使人类社会明确生存、生活的意义和价值。

对于中国画艺术专业教育而言，从根本上说它是以育人为根本目的的教育，因为人文素质的培养必须通过人文教育来实现。对于中国画教学而言，它的基本原则、措施和方法都是基于人文教育的基本特征，并符合作为人类教育学科的基本特点。所以，在中国画教学实践中，应着眼于学生的人文素质和综合能力的培养。正如爱因斯坦所言：“用专业知识教育人是不够的，通过专业教育，也可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人，要使学生对价值有所理解并且产生热烈的感情，那是最根本的。”

目 录

第一章 对全球化和文化的思考	(1)
第一节 全球化与文化	(1)
第二节 一元化与多元化	(5)
第三节 全球化与西方化	(8)
第二章 全球化：中西方文化艺术的交往与互动	(13)
第一节 全球化与多元化	(14)
第二节 全球化与民族文化	(18)
第三节 全球化语境下不同民族文化的相互融合	(20)
第三章 全球化语境下多元文化的发展与取向	(23)
第一节 文化全球化和本土化	(23)
第二节 文化同质化和异质化	(31)
第三节 全球化语境下民族文化面临的挑战和机遇	(38)
第四节 文化全球化：走向交流和对话	(41)
第四章 文化全球化语境下多元文化的碰撞与融合	(50)
第一节 文化认同与抗拒	(50)
第二节 文化认同与身份危机	(55)
第三节 多元文化的碰撞与融合	(59)
第五章 对全球化语境下中国画教学模式改革的思考	(64)
第一节 如何改革与中国画教学相适应的教学模式与教学 方法	(64)
第二节 学院教学模式存在的弊端	(66)
第三节 开放包容兼收并蓄	(68)

第六章 全球化语境下的中国画教学改革	(71)
第一节 问题与现状	(71)
第二节 中国画教学的特点和规律	(72)
第三节 西方美术教育对中国画教学的影响和冲击	(75)
第四节 中国画教学改革的现实意义和历史意义	(78)
第五节 中国画教学改革的必要性和迫切性	(80)
第六节 中国画教学模式改革的实施途径	(82)
第七节 结语	(84)
第七章 人文教育视域下的中国画教学	(86)
第一节 中国画教学与人文素质培养	(86)
第二节 中国画教育应注重以育人为本	(88)
第三节 止于至善	(89)
第八章 文化全球化：走向多样性和多元化	(92)
附录1 全球化与文化霸权的危机	(96)
第一节 文化与文明的差异与冲突	(96)
第二节 强权政治和文化霸权	(98)
第三节 走向对话与交流	(100)
附录2 全球化语境下大众文化的崛起	(104)
附录3 中西方比较艺术与不同民族的审美取向	(109)
第一节 中西方艺术发展的规律	(109)
第二节 西方艺术中的美学追求	(110)
第三节 中国艺术中的美学追求	(114)
第四节 中西方艺术审美的异同性	(124)
附录4 东方文化对西方文化的影响	(128)
附录5 20世纪中国画现象研究	(133)
第一节 思想活跃	(136)
第二节 画派纷呈	(137)
第三节 画家辈出	(141)
第四节 喜忧参半	(142)

附录6 对中国画与文化的理论思考	(149)
第一节 画史、画法与笔墨	(149)
第二节 画理	(155)
第三节 画家	(163)
第四节 生活	(165)
第五节 创作	(167)
第六节 意境	(170)
第七节 治学与修养	(170)
第八节 艺术与审美	(174)
第九节 艺术与文化	(175)
第十节 继承与创新	(178)
后记	(181)

第一章 对全球化和文化的思考

马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出：“交往普遍化”和“普遍交往”推动着“地域性的存在”朝着“世界历史性的存在”发展。^①这也正是所谓的全球化进程。同时，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中也向我们透露出，全球化的航帆早在几百年前就已经起航了。它始自1492年欧洲的哥伦布远涉重洋对美洲大陆的发现。由于西方国家率先实现了工业革命，生产力得到了极大发展，这也就为其实现对外扩张和对世界市场的拓展提供了根本保证。第二次世界大战结束后，运输和通信技术得到了快速发展，世界经济交往的规模也提高到空前的高度，并产生了世界跨国公司，这也就为全球化铺平了道路。

全球化作为一个多维的、动态的历史进程，不仅仅限于经济领域，它以经济为发端，呈现出一种向政治、文化等诸多领域辐射、延伸和扩展的态势。其中文化就构成了全球化的一个维度，并形成了文化全球化的发展趋势。

第一节 全球化与文化

全球化作为一种世界性的潮流已经呈现在我们的社会生活之中。全球化是一个复杂的、动态的过程，它涉及经济、政治、科技和文化等方面。如今，文化全球化已经逐渐凸显出来，并引起了学术界的广

^① 叶启绩主编：《全球化背景下中国特色社会主义价值研究》，中山大学出版社2005年版，第28—32页。

泛争论。

今天,所谓的“地球村”已经不仅是经济意义上的了,同时也是文化意义上的。而全球化不仅是指国际间经济交往的过程,也是文化交往的过程,只不过经济全球化已经为人们广泛接受,而文化全球化正在向我们逼近。那么,如果把全球化仅仅限于经济领域,而否认文化全球化的存在,则是无法令人信服的。因为这样的全球化是不健全的,是失之偏颇的。在全球化的进程中,经济是基础,文化则是最为核心的内容,即所谓的“经济搭台,文化唱戏”。看来,“文化”才是全球化的“主角”。人类作为一种“文化动物”,其与自然界中动物的区别主要是以“文化”来确认的,即人类发展的程度和水平之高下主要体现于文化方面。所以,“文化”也就成为人类实现自我确认的“DNA”。

从广义上讲,文化纬度包含了人类所创造的物质文化和精神文化两方面的内容,指的是人类社会生活中所创造的一切;即人类经过劳动实践所创造的一切社会成果的全部内容。“凡是超越人的本能的的活动亦即人类有意识地作用于自然界和社会的所有的活动,都可以视为文化活动。”^①

有人认为,全球化在本质上应该专门指经济全球化这个特定的概念,并用“经济全球化”来否定“文化全球化”。我们以为,把文化孤立于经济之外显然是不可能的,因为这两者之间有着内在的关联性,而不能独立运行。恩格斯早就指出:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是,它们又都互相影响并对经济基础发生影响。”^②因此,我们认为,文化全球化是在经济运行策略的背景下不断进行整合,来实现“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。^③

在全球化的进程中,世界跨国公司和非政府组织经济实体的作用

① 高福进:《地球与人类文化编年:文明通史》,上海人民出版社2004年版,第45页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第506页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第255页。

将会进一步加强，甚至会成为国际经济发展的主要力量，它将会对民族国家传统经济结构造成冲击。虽然文化全球化不像经济全球化发展得那样迅猛，但它的发展趋势越来越鲜明。如今，文化全球化正在通过高科技的大众传媒，包括影视、音像、网络 and 软件等，向世界范围内传播，并且已经由实用商品拓展到精神领域和文化领域中来。

所谓文化全球化，并不是指全球文化同质化或一体化，而是指世界各民族文化进行交流和互动，它的意义在于，使不同民族的文化脉系相互理解和交流。但是，“在其背后，也潜存着各民族不同文化传统之间的对立与冲突，如‘文化殖民主义’‘文化帝国主义’‘文化一元论’‘文化意识西方化’等，就是明证。与军事征服相比，文化同化的侵略性更具威慑力”^①。

英国学者汤姆林森认为，文化全球化在于，“横跨世界的文化实践及其体验的这种一体化——网络化——的语境，在很广泛的意义上，可以被理解为一种‘世界文化’。这也是某种潜在的‘单域性’的全球语境。……人们总是把全球文化视为是意义的一种单一的‘同质化’体系——区别开来。在这种更强烈的意义上，全球文化意味着一种单一文化的崛起，拥抱着地球上所有的人，而且替代了迄今繁荣兴旺的、各种不同的文化体制。”同时他又指出，这种文化的“单域性”和“世界文化”只能是一些人的设想而已，是不可能成为现实的。因为它“在很大程度上是围绕着威胁与承诺、梦想与噩梦的话语”^②。显然，这样一种文化是不可能到来的。

当今，西方国家尤其是美国，凭借着自己强大的经济、政治和科技实力，企图在全球范围内推行文化霸权主义。例如，美国由以往的对外出口农产品和工业产品为主调整为以出口影视、音乐、书籍和软件等文化产品为主。他们企图通过对全球消费文化的控制来实现文化全球化条件下的美国化。有学者认为：这种“文化的单一化不仅不能

① 叶启绩主编：《全球化背景下中国特色社会主义价值研究》，中山大学出版社 2005 年版，第 28—32 页。

② [英] 约翰·汤姆林森：《全球化与文化》，郭英剑译，南京大学出版社 2002 年版，第 104—105 页。

为全球带来安定与和谐，它更能导致深重的暴力冲突，与物种的一元化一样可怕”。^①

在文化全球化的进程中，全球化和本土化相互作用并得到认同。未来世界文化的发展在很大程度上取决于全球化和本土化两者之间的平等和互动，以避免文化趋同现象。如今，坚持文化多元化和本土化的特色已经成为广大学者的共识。

而“坚守本土化的人将面临两个维度上的‘撕裂’，既要面对外来文化的拉拢，又要受到后发文明的推移，本土化将很难再依靠一种边界的封闭性、意识形态的纯洁性以及经济孤立的办法避开全球化。全球化与本土化作为一对矛盾是相互增长的，全球化的发展并不能消灭本土化的要求。……全球化与本土化仍会共存下去，它们之间的冲突也永远存在。”“全球化使今天的世界文明面临着两个矛盾的课题：一方面，积极寻求各种文明借以深层对话、沟通与理解的文化途径；另一方面，民族性的存在和坚持也同样比任何时候都重要和必要。矛盾着的现实形成两种文化思潮：‘文化全球一体化’与‘文化全球多样化’，由此文化价值的发展也陷入一种文化悖论之中。”“一方面，文化多元意识的增强，使人们更多地偏执于‘特殊主义’或‘地方主义’文化立场，对人类普世价值的信心大大减弱。另一方面，现代人和现代世界愈是强烈意识到文化分庭竞争的现实，其寻找某种形式的跨文化差异的普遍共识之愿望愈发强烈。”“这样全球化背景下的价值选择逻辑上存在两种基本取向：一是普世价值观；一是相对价值观，即所谓‘民族价值’‘本土价值’。前者与‘全球一体化’立场相适应，主张文化普世主义；后者与‘文化多元化’相适应，主张特殊主义。在全球化进程中价值的选择必须要‘兼容’，在全球化与民族化、一元化与多元化之间找到平衡点，保持它们之间的张力。”^②

^① 叶启绩主编：《全球化背景下中国特色社会主义价值研究》，中山大学出版社2005年版，第28—32页。

^② 同上。

第二节 一元化与多元化

20 世纪 80 年代末 90 年代初, 由于苏东剧变, 冷战宣告结束。由此引发了世界政治、经济体系各种力量的分化和重组, 世界进入一个多极化的新的历史时代。全球化将意味着“一体化”和“多元化”并存的格局, 两极之间将保持很大的张力。在全球化的过程中, 不同民族文化的冲突和融合构成了全球化时代独特的文化景观。在这里, 普世主义和原教旨主义, 文化同质化和异质化, 全球化和本土化, 一元化和多元化, 世界性和民族性的交融、碰撞等等, 展开了一场前所未有的论争。

在文化全球化的整个运动中, 关乎人类文化共同价值和普遍性意义是一个重要的审美向度和现代性诉求。坚守全球化和本土化、一元化和多元化、普遍性和特殊性, 以及保持民族文化的价值追求、主权, 将构成一对相互作用的合理的悖论。文化全球化的意义在于不同民族文化之间交流和沟通的节奏不断加快, 在于不同民族文化的互动、互补和相互吸收、借鉴他者的优点和长处, 而绝不是一种文化吞噬另一种文化。不同民族文化之间的交流和互动必须建立在相互尊重他者的文化认同和选择的基础上, 并以保持民族文化的独立性和差异性为前提。

文化全球化是一个充满着矛盾的发展过程, 它始终伴随着趋同和趋异两个基本问题, 伴随着文化普世性和民族性的相互作用。在文化全球化进程中, 在整合和分化、趋同和趋异的矛盾运动中, 民族文化必须坚持自己的审美取向和价值追求, 坚持自己的独特性和独立性, 不趋从于文化霸权话语, 不为强势国家推行的普世文化战略所迷惑。

有学者认为, 全球化在一定程度上是由西方国家尤其是美国主导的一场深刻的政治、经济、文化运动, 并成为霸权国家推行自我价值观念和文化模式的工具和平台。那么, 这也就意味着个别强势国家伪装一个合法化的外衣, 使他们在文化全球化这一过程中的霸权话语变得合法化了。如果真的如此的话, 其后果不堪设想。它将会导致世界

各民族文化走向趋同化和单一化,从而抹平和消除各民族文化之间的差异性和独特性,全球文化将会变成单一的发展模式,全世界各个民族国家的人们也就会变成“单面人”,变成同一种声音。从此,全世界每一个民族文化的个性、特殊性、独立性、主权等统统消失,最终成为美国霸权话语“一言堂”。使弗朗西斯·福山所预设的“历史的终结”成为现实。这也是全世界人民不愿意看到的结果。

在国内学术界有着这样一种观点:全球化是被强势国家用以威胁和控制弱小国家的一种工具或策略,是他们为发展中国家布下的陷阱。并认为,西方发达资本主义国家将文化产品和商品大量地输送到发展中国家,通过全球化向发展中国家传播、渗透西方的价值观念和意识形态,其本质就是在“和平”条件下推行新的侵略和扩张政策。对此,我们无法苟同。试想,如果把发展中国家实行“门户开放”政策视为西方对发展中国家的侵略的话,那么,我们就无法理解中国几十年来因实行对外开放政策而获得的巨大发展。而且这种发展是多方面的,不只是在经济上,在文化上也拓宽了自己的视野。虽然在某些方面也给我们带来了某种负面影响,但是“得”与“失”都是辩证的。可以肯定地说,我国对外开放政策所带来的利大于弊。至于有些政策和措施还不完善、不健全,这些都可以在全球化的进程中加以调整,使之逐渐适应国际社会的竞争。我们不相信全球化就是西方化和美国化,也不相信市场经济就是美国人的专利。

从某种程度上说,虽然全球化的浪潮弱化了发展中国家的主权,但不能因此否认全球化给全世界人民带来的巨大利益。关键在于,全球化是否建立在相互信任和相互依赖的基础上,是否以共同发展为前提。对于中国来说,全球化已经成为我们无可回避的客观事实,这也是世界潮流发展的必然趋势。对外开放就意味着对全球化的认同,迎接全球化的挑战则意味着自觉地参与到国际社会的竞争中来,这也是实现自我发展的必然选择和必由之路。2001年12月11日,中国正式加入了世界贸易组织,成为第143个成员国。无疑,加入世界贸易组织,将有利于我国进一步扩大对外开放的力度,为全面发展赢得更多的机会和更好的国际环境。

我国加入世界贸易组织可以在全球化的竞争中获得种种利益，但同时又必须注意到，在全球化的浪潮中，我国的民族文化、生活方式和思维方式会不同程度地受到一定影响和冲击。这也说明，我们面对的全球化是“利”和“弊”并存的一把“双刃剑”，那么如何在未来的国际竞争中争取发展的主动权，又不堕入“后殖民文化”的陷阱，是值得认真思考的一个现实性问题。

在全球化的进程中，传统的民族国家的壁垒虽然有所消解，但是民族自治的要求和伸张保护民族文化的呼声不但没有停止，反而向纵深发展。例如，伊拉克一直在强烈要求美英等国尽快从自己的国家撤军，让伊拉克人民自己管理自己的国家；巴勒斯坦也一再宣布尽早建立一个独立自主的国家。在民族文化方面，近些年来，各国都在积极向联合国教科文组织申报世界文化遗产保护项目，等等。民族自治和民族文化保护将伴随着全球化的进程不断高涨。学术界把这种现象概括为“全球化的地方主义”。

我们认为，全球化的内在矛盾和规律必然是一个国际化或一体化与民族化或本土化相统一的过程。它强调了国际间的资源和信息整合，打破了传统的民族国家的壁垒，共同遵守和接受国际认可和通用的标准，以及具有普遍意义的国际准则和国际组织公约。但是各民族国家在加入国际组织和参与国际事务及国际竞争的同时，又必须坚持从本国利益出发，坚持把国际化的准则与本土化的要求结合起来，坚持把民族国家的利益放在优先考虑的地位。例如，多数国家都在积极地加入联合国各种组织，并自觉接受和遵守《联合国宪章》范围内的各种国际公约（如环境和水资源保护，人权和妇女儿童保护，以及人类文化遗产保护等）。在具体实施过程中，各民族国家又必然会从本国的实际情况和民族利益出发，充分考虑自己的特殊性。

文化全球化是由不同的民族文化共同构成的，不同的民族文化意味着价值观念和文化模式的差异，从而就会产生不同的文化认同。这也就决定了文化全球化不会产生单一的发展模式，各种不同民族文化不会走向趋同。文化全球化和本土化两者之间是相辅相成的。全球化意味着不同民族文化相互吸收和借鉴、碰撞和交融，不断走向自我完

善和共同发展与繁荣；本土化意味着不同民族文化的多样性，它体现着不同民族的自我创造和不同的审美向度，体现着不同的文化模式和价值诉求。文化全球化的过程将是推动世界民族文化走向多样性统一的过程，也是多元文化并存的过程，更是本土化不断张扬、发展和文化个性不断彰显的过程。质言之，文化全球化不但不会走向趋同或单一的发展模式，反而会出现更多的民族文化认同。这也就意味着，非西方国家不会无条件地全面接受和认同西方文化，反而会激发出拒斥西方文化霸权的民族情绪。

由于全球化的背后隐藏着一种强权政治和文化霸权主义，因此在一些民族国家，宗教上的原教旨主义也随之呈现出来。原教旨主义意味着把某些民族性和地方性的文化极端化、绝对化，并用这种极端化的民族文化和地方文化来干预社会生活，甚至想用它来改造整个世界。在全球化的语境下，原教旨主义是一种处于弱势地位的民族为了维护自己的传统利益和固有的文化观念所选择的极端化方式，并企图利用这种具有极端性质的方式来反抗外来强势文化入侵和拒斥文化霸权。从根本上讲，这种狭隘的民族利益和排他性的选择不利于本民族文化的优化和发展。

在全球化的语境下，弱势民族文化必然要受到强势文化的渗透和侵蚀，从而给弱势民族文化认同造成极大威胁，甚至会导致同质化的危险，或失去民族文化的独立性。针对这种情况，如果一味地固守自己的文化传统和拒斥外来文化就会向封闭的和狭隘的与世界隔绝的民族主义甚至原教旨主义。面对西方国家强势文化的冲击和扩张，我们必须坚持自我民族文化身份的认同，既不能被他人文化同质化，也不能一味地拒绝和排斥。

如今，文化全球化即将成为无可阻挡的世界性潮流。面对这种发展趋势，我们无法回避，只能积极主动地介入，自觉地参与到文化全球化的过程中来，努力争取话语的主动权。

第三节 全球化与西方化

在西方，有的学者认为全球化就是西方化，甚至认为是美国化，

同时认为本土化就是非西方化。我们认为，全球化作为一种发展趋势，它需要全世界各个民族国家共同参与，其游戏规则需要由大家共同制定，而不是由西方国家尤其是由美国来一统天下。否则，那将是“全球化的殖民化”，而不是真正意义上的全球化。而本土化也并不是指非西方化，而应该是指不同民族之间的差异性。

“和经济相比，文化艺术有自己的特点，它具有不同的社会制度意识形态的独特性，具有不同国别民族文化精神的独特性，也具有个别创造性精神活动的不可规范性。因而同处世格局中的各民族文化，除了许多共同性，也必然会出现许多差异，尤其是价值层面的深刻差异。经济全球化并不一定消除不同国家之间的冲突，在一定情况下还可能加剧不同文化传统的国家、民族之间的冲突。”^①也正是由于这种原因，一些学者在谈论全球化问题时常常从抵御和反对西方文化霸权主义与维护 and 保存民族文化传统的视角出发，这当然是有必要的。但是，我们如何在开放中弘扬民族文化，如何发挥民族文化的优势，又如何抓住全球化的机遇把中国文化推向世界？这就需要我们“以全球眼光对民族文化艺术定位；换一个坐标，以开放、融汇、更新、创造的坐标思考民族文化艺术加快走向世界的步伐，以在全球文化格局中占得更大份额，发挥更大作用。在这个层面上，民族文化艺术的保存、维护和民族文化艺术的走向世界、走向现代，实际上是弘扬民族文化问题互促互动的两个面”。因而，我们需要以全球视野参与到全球化的竞争中来，以积极进取和开放的精神弘扬民族文化，发扬中华文化固有的兼容并包和开放融汇的创新品格。我们应该认识到，中国文化有着多维的动态的融汇机制。“其实，一部中华文化发展史就是不断融汇各种异质文化因子更新壮大的历史。”^②例如，没有汉唐乃至宋明中华文化对印度佛教文化不断吸收和改造，就没有禅宗、天台宗、华严宗等中国佛教宗派的创立，就没有融汇了佛教内容的宋明理学的发展。

① 肖云儒：《弘扬民族精神要有创新思维和世界眼光》，《人民日报》2002年5月26日第8版。

② 同上。