

文化国力论

(三)

三思 主编

目 录

建设社会主义文化事业	1
中国传统文化的继承与更新	1
博采各国文化之长	8
社会主义文化建设的内容与发展战略	16
信息网络对文化发展的影响与推动	27
文化市场的形成、作用和管理	37
文化产业的兴起与前景	50
我国各类文化事业发展的	61
市场经济发展中的文化动力	71
现代经济文化一体化发展趋势	71
企业文化：经济文化整体的纽结	82
商业文化：改革实践的呼唤	99
金融文化：新世纪的要求	117
财政文化：国民经济发展的需要	136
消费文化：社会进步的体现	142
国家与民族形象建设	152
国家与民族形象是文化	153
邓小平的国家形象思想	154
地区形象建设	157
企业形象建设	169

建设社会主义文化事业

中国传统文化的继承与更新

文化的发展是一个历史的连续体。每一个民族的文化都是在特定的历史条件下，在母体文化的基础上延续和发展的。而建设有中国特色的社会主义文化，离不开中华民族传统文化的基石。如何正确对待传统文化，乃是成功地建设社会主义新文化所面临的重大课题。

每一个国家和民族都有自己的历史和传统文化。传统文化，是一个国家和民族在长期的历史发展过程中，所创建、改造、享受、传承的物质的、制度的和精神的各种事物的总称。它是一个民族精神的体现，具有强大的凝聚力。正是由于一个民族有共同的文化、共同的理念和信仰，才能长久地集聚在一起，保持长期的兴旺发达。

(一)中国传统文化的独特优势

传统文化既然是一个民族在历史上存在过的观念体系和知识体系，那么，它必然被打上了特定时代的烙印，具有一定的时代性。工业社会以前的文化与工业社会的文化显然具有不同的质，传统文化在其形成初期，对当时的社会而言是新文化，代表了当时社会的发展方向，而对现代社会来说，传统文化就是旧文化，它总体上属于旧的时代。因而，传统文化与现代化存在着相矛盾、相冲突的一面，不利于现代化建设的消极因素。但是，

经过长期历史积淀的中国传统文化又有其优点和强处。在世界各种古老文化中，唯有中国文化表现出强大的生命力，历经数千年各种内忧外患不曾中断过，一直保存、延续、发扬光大到今天，这在全世界独此一份(古埃及、巴比伦、印度文明都早已中断，古希腊罗马文化到日耳曼人入侵后就中断了达千年之久)。在这强大生命力的延续中，中华传统文化又表现出极强的内聚力，不论哪一个少数民族入主中原，也不论割据势力多么强大，都摆脱不了传统文化对人们心理的约束，在广袤的土地上展现了心理的共同性。传统文化那种来源于氏族民主制的人道精神和人格理想，那种重视现实、经世致用的理性态度，那种乐观进取、舍我其谁的实践精神……，都曾在漫长的中国历史上感染、教育、熏陶了不少仁人志士。这说明我国传统文化的主流是优良的，其中蕴含着值得弘扬的精华。

中国传统文化是中华民族宝贵财富，它的诸多特点是与现代经济建设和社会现代化发展方向相一致的。中国传统文化历经几千年的演进，已经发展成为一种高水平的文化形态，既具有民族性，又具有世界性。中国传统文化具有以下独特的优势：

其一，中国传统文化具有鲜明的主体性。在吸收各种异质文化时，传统文化主体具有自觉的主动意识，不是被动地接受，而是主动地影响、改造对象。从历史上看，每当一种外来文化进入中国，大都逐步走向中国化而成为中国文化的一部分。如，从东汉以来，印度佛教文化传入中国，并在隋唐时期达到了鼎盛，经过几百年的改造与吸收，一方面形成了中国化的佛教宗派(如天台宗、华严宗、禅宗)；另一方面，中国传统文化完全消化

了外来的印度佛教文化而形成了崭新的学说——宋明理学。中国传统文化对佛教的吸收和改造，显示了中国传统文化的充分开放性、高度坚韧性和善于消化的能力，表现了中华民族的强大而鲜明的主体意识，即以我为主，实现了成功的文化交流。

其二，中国传统文化是整合为一的。中国的古代文化包括荆楚文化、吴越文化、齐鲁文化、巴蜀文化、岭南文化等多元文化体系，不同的文化成分虽然内容特点有异，发展水平参差不齐，但它们却具有共同的价值系统和模式，有整合为一的共同特征。正是这个基本特点，才使中国传统文化具有固着性和排他性。这种强大的整合力，为我们民族保持和发挥文化优势提供了可能性。倘若一个民族的文化逐渐走向分散而统一不起来，就意味着它的文化优势开始衰落。中国传统文化的这种整体性特点，至今仍表现得十分明显。

其三，中国传统文化是一个动态系统。人们时常以为，在“文化”前面加有“传统”二字为定语，即是指“过去存在的文化”。其实不然，传统文化不是静态的存在，它的思想观念、价值取向、知识系统，是在不同时代延续和发展的，文化永远或多或少处在变动中，具有创新的能力。千百年来，中国传统文化思想、观念、潜移默化业已积淀为国民的普遍心理因素，规范、支配着人的思想、行为。这种肇始于过去融透于现在直达未来的意识趋势和存在，的确具有不容忽视的巨大能量和能动作用。譬如，作为中国传统文化的主干儒家学说，提倡一种入世精神，它要求“修身，齐家，治国，平天下”，主张“重义轻利”，倡导以天下为己任的社会责任感。正是在这种价值取向和民族精神的驱使下，才有为祖国统

一，竭诚尽智，探索真理的知识分子；才有跃马横枪，驰骋沙场，为抗击异族侵略者而“马革裹尸还”的英勇将士；才有不顾砍头灭族，为扫除社会前进障碍而毅然变法的改革家；才有两袖清风，为政清廉，一身正气“留得清白在人间”。正是传统文化中宝贵的思想精华，激发了我们民族的活力，形成了可贵的创作力和凝聚力。

中国传统文化中有许多与整个人类社会发展方向相一致的优秀内容，值得继承与弘扬。况且，古代文化透出的完整、和谐、智慧的灵光，对于紧张、焦虑、困惑的现代人，无疑也是一种富有魅力的感召。正因为中国传统文化有推进现代化发展的积极层面，所以，进行当代文化建设不能排斥传统文化。

中国传统文化是一个丰富而又复杂的体系，具有多方面多层次的内容，既有益于社会发展进步的精华，也有不利于现代化建设的糟粕。那么，怎样继承这份文化遗产呢？

（二）要以正确的态度对待传统文化

在这个问题上，列宁曾经批判过十月革命前后出现的以波格丹诺夫为代表的“无产阶级文化派”的观点。

“无产阶级文化派”否定一切文化遗产，扬言要“从现代生活的轮船上扔掉”普希金、托尔斯泰和其他一切古典作家，要凭空创造出一套新的文化来。针对“无产阶级文化派”的观点，列宁指出：“无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的，如果认为是这样，那完全是胡说。无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”《列宁选集》，第4卷，第348页。根据列宁的思想，无产阶

级文化应该是人类一切优秀传统文化合乎规律的发展。今天建设有中国特色社会主义文化，同样也离不开原有民族文化的积累，离不开这种积累所形成的遗传趋势。因此，借鉴民族传统文化，以发展社会主义新文化，是理所当然的。毛泽东同志在这个问题上也有过重要的论述，他曾强调指出，我们之所以要继承历史文化遗产，是因为“今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。”毛泽东选集，第2卷，第499页。人类历史不能割断，文化史也无法割断。所以，批判地继承中国传统文化，以创造我们今天的新文化，这是一个不可抗拒的规律。

在对待传统文化遗产问题上，我们要反对两种倾向。一种倾向是历史虚无主义，认为中国过去的文化全是腐朽的东西，认为“中国传统文化早该后继无人”，主张抛弃文化遗产，割断传统。另一种倾向是复古主义，认为过去的文化都是好的，对待传统文化采取毫无批判地兼收并蓄、食古不化的态度，提倡所谓“国粹主义”。这两种倾向都是错误的。正如毛泽东同志所指出：“对于中国古代文化，同样，既不是一概排斥，也不是盲目搬用，而是批判地接受它，以利于推进中国的新文化。”毛泽东选集，第3卷，第1083页。在对待文化遗产的态度上。我们应坚持马克思主义的立场和原则。

(三)评价传统文化的科学方法

中国传统文化是指我国五四时代以前的文化，是建立在封建的生产方式和政治制度的基础之上的，是对它们的反映和表现。占统治地位的封建地主的文化，本质上是维护封建统治和等级制度的。但另一方面，传统文化中还存在着劳动人民的文化思想，反映了广大劳动人

民的智慧、精神、理想和美好的愿望。

在中国传统文化中，许多基本观念、基本思想，本身具有两重性。在许多情况下，“精华”与“糟粕”常常是混杂在一起的，并非泾渭分明。如，爱国主义往往是和忠君思想结合在一起的，统一意识是和皇权思想结合在一起的，伦理道德是和四权思想结合在一起的，群体意识是和家族、血缘意识结合在一起的，等等。一些被视为精华的民族精神，对今天社会的发展，仍然具有积极与消极的双重影响。如，“贵和持中”是中国传统文化的基本精神之一，是我国传统美德的一个组成部分，它对于我们民族的影响就是多方面的。由于全民族在贵和持中观念上认同，使得中国人十分注重和谐局面的实现和保持。做事不走极端，着力维护集体利益，求大同存小异，成了人们的普遍思维原则。这些，对于民族精神的凝聚和扩展，对于统一的多民族政权的维护，有着积极作用。但是，由于贵和持中的观念是一种否认斗争、排斥竞争的简单协同的道德，因而又具有不可否认的消极性，它造成了个人创造性的萎缩，抑制了竞争性观念和道德的生长。可见，精华中杂有糟粕。为此，对维护遗产的评价，应站在时代和现实的高度，正确处理历史和现实的关系。还要从我国社会主义现代化建设的需要出发，判断哪些是传统文化中的精华，哪些是糟粕，从中发掘整理出合理进步的因素，清除封建垃圾。

(四)传统文化应走更新之路

中国传统文化作为过去时代的产物，其历史局限性从根本上决定了它难以同今日的现代化建设相藕合，而在思想观念、价值取向上，必有与发展市场经济相冲突的一面。如尊卑有序的封建等级观念；小农意识所反映

的平均思想；崇古法古、因循守旧的怠惰心态；以德代法、缺乏健全的法制传统；等等。中国传统文化要走向现代，发挥它的价值，就必须走更新之路，消除自身同现代社会不相适应的东西，在超越自我中获得新的生命力。

王夫之有句名言：“推陈而致其新”。这既是宇宙发展的规律，也是人类文化发展的规律。更新传统文化，使古老的传统适合于近现代工业化的进程，是中国近现代不少思想家曾作过的努力。如启蒙思想家谭嗣同，写了《仁学》，引入自由、平等、博爱的概念，解释儒家的仁爱学说；引入西方近代物理学中的以太概念，解释传统哲学中的元气论。从而建立了自己的仁学体系。新儒学的代表人物梁漱溟先生晚年写了《人性与人心》一书，从近现代的生物学、生理学、心理学、社会学、进化论和历史科学的成果中，引入新概念和新知识，来论证儒家的理性主义、人道主义是人类未来社会发展的指南，力图将传统儒家学纳入现代文明的轨道。这些可贵的尝试对后人具有深刻的启迪性。

而今，传统文化的更新应该以马克思主义理论为指导，紧密结合当代中国现代化建设的实际来进行。建设社会主义市场经济体制，加快经济发展，是我国今后较长一段时间内的重要任务。而即将到来的 21 世纪，又是工业文明高度发达，科学技术飞速发展，经济上实行全球合作，文化上进行频繁而深入交流的时代。这就决定了传统文化更新的方向，既要符合中国国情，为中国人民所认同，有利于推进现代化事业；同时，又应具有强烈的开放意识，能容纳、吸收中外古今一切有价值的精神资源，为我所用。在此基础上，创造出一种具有中国

特色的社会主义新文化。

博采各国文化之长

自 19 世纪下半叶以来，“欧风美雨”开始袭击古老的中国大地。“西学东渐”开始引发了中西文化论争，持续了一个多世纪的这场论争，早已成为人们关注的热点问题，并对中国人的精神生活产生了深刻的影响。综观中西文化论争的历程，在如何对待西方文化这一问题上，尽管众说纷纭，但是，归纳起来，主要有以下几种观点，即“中体西用”论、“西体中源”论、“西体西用”论、“中西精华结合”论及“多元文化”论。

“中体西用”论是 19 世纪 60 年代以来洋务派的文化主张。其代表人物是张之洞。当时，主张“自强新政”的洋务官僚根据中国传统哲学关于“器可变道不可变”的道器论，提出“中学为体西学为用”的“中体西用”论，试图以此回应由西学东来而引起的文化挑战，回答中国传统文化与现代化的关系问题。在他们看来，中国传统文化是“体”，是关乎国家命脉的根本，它不会变，也不能变；而西方近代的器物之“用”可以“用”来固“体”强“本”。这是一种强“西用”以就“中体”的文化主张。“中体西用”论有它的历史作用，但到后来，它的保守性质和它自身的矛盾就日益明显地暴露出来。“中体”越来越成为“西用”的障碍，而且人们通过“西用”逐渐窥知“西体”，提出了伸民权、设议院、实行“君民共主”等要求，对“中体”构成了严重的威胁。“中体西用”论受到批判。

“西体中源”论出自 19 世纪 90 年代维新派的变法

理论。其代表人物是康有为。他把西方近代的民主制与所谓的“孔子改制”联系起来，认为在儒家经典中已经有行“共和”、“开议院”的主张。在他看来，西方近代的民主政体，中国古已有之；只要对儒家文化重新加以诠释就可以从中找到西方近代民主政体的原型。这种“西体中源”论，实质上是主张中国传统文化无须现代化，因为它自身已经具备着实现现代化的内部机制。这是另一种形式的文化保守主义，可称之为新文化保守主义。

“西体西用”论是一种“全盘西化”的文化主张。它是“五四”时期反传统主义的向右发展，其代表人物是胡适。1929年，胡适在为英文《基督教年鉴》写的《中国今日的文化冲突》一文中，提出了“全盘西化”和“全力现代化”的主张。他根据西方文明优于东方文明的文化观，对中国传统文化采取民族虚无主义的态度，认为中国的物质文明和精神文明概“不如人”，即不如西方。因此，他主张“全盘西化”，走西方自由主义之路，而“不要怕丧失我们自己的民族文化”。在西化派看来，中国传统文化等于“封建糟粕”，只有负面的意义，必须全盘否定，彻底反对；而所谓“现代化”就是“西方化”，中国要实现现代化就必须“全盘西化”。之后，岭南大学教授、留美博士陈序经在他1934年出版的《中国文化的出路》一书中，对文化问题上的“折衷派”、“复古派”提出批评，认为中国文化唯一的出路，在于“全盘接受西化”。显然，这种文化主张表现出极端的民族虚无主义。它坚持的是“西方文化中心”论和世界文化发展单一模式论，把西方文化等同于现代文化，把西方文化发展的道路看成是所有国家文化发展的道路，否认中国从传统文化向现代文化过渡的可能性和现实性。这种不顾中国国情，

全盘照抄照搬西方模式的文化选择，背离了民族独立的原则，其后果将使中国沦为西方大国的附庸，因而这种文化选择理所当然地遭到炎黄子孙的唾弃。

“中西精华结合”论，是当代许多学者主张的文化选择模式。它主张将传统文化中的优良成分继承下来，将西方文化中对我们有利的成分借鉴过来，使两者结合在一起，发展成为一种新的文化。不过，提倡“中西精华结合”论的人中，倾向也各不相同。有的主张以中国传统文化的优良成分为主建构新文化；有的主张以西方近现代文化的优良成分为主建构新文化；有的则比较笼统，未分什么主从。这里有辩证的综合论者，也有形而上学的折衷调和论者。有的接近于“中体西用”论、“中西文化互补”论；有的接近于“西体中用”论。因而对这种文化观点，我们应作出具体的分析。

“多元文化”论，也是当代一些人力主的文化选择模式。他们认为，人类文化既具有一元性或时代性，又具有多元性或民族性。任何民族文化，不管它目前处在什么水平和阶段，都要随着时代前进；同时，没有民族形式的文化，也是一种虚幻的存在。因此，在文化的建构中，不能离开时代精神，也不能撇开民族的选择方式。这种“多元文化”论是在全世界范围内说的。

上述几种观点反映了中国近现代史上在文化发展方面的不同的选择。这些不同的选择模式，是对中西文化冲突的不同回应方式，是对中西文化进行不同评价及不同分析，对未来文化怀有不同理想的结果。背离了中国近现代历史发展的方向，不适合中国国情的文化选择无不以失败而告终。正确的文化选择应抛弃中西对立、体用二元的僵固思维模式，容纳、吸收中外古今一切有价

值的精神资源，建设具有中国特色的民主与科学的社会主义新文化。

积极大胆地吸收世界文化中的一切优秀成果，使之为建设社会主义服务，这是马克思主义文化建设的基本思路。马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“各个民族的精神活动的成果，已经成为共同享受的东西。民族的片面性和狭隘性已日益不可能存在，于是由许多民族的和地方的文学就形成了一个世界的文学。”《马克思恩格斯全集》，第4卷，第420页。马克思主义经典作家在这里高屋建瓴地阐明了现代世界文化的内在本质和发展趋势。毛泽东同志一贯主张积极地吸收世界文化的精华。早在延安时期，他在阐述中国新民主主义文化时指出：

“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料，这种工作过去还做得很不够。这不但是当前的社会主义文化和新民主主义文化，还有外国的古代文化，例如资本主义国家启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应该吸收。”《毛泽东论文学和艺术》，人民出版社，1958年版，第23页。邓小平同志继承和发展了马克思主义和毛泽东思想，丰富和深化了马克思主义关于吸收其他民族文化的有益养分来建设社会主义文化的思想，邓小平强调：中国的发展离不开世界。一个国家要发展，孤立起来，闭关自守，不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验、先进科学技术和资金，是不能的。我国的对外开放是全方位的，“经济上实行对外开放的方针，是正确的，要长期坚持。对外文化交流也要长期发展。”《邓小平文选》，第3卷，第43页。以上这些论述深刻地告诉我们，当今世界，各民族的文化都在互相影响、互相渗透。民族文化只有对外开放，置身

于世界文化潮流中，接触、容纳、吸收其他民族的优秀文化成果，才能不断丰富自己，增强自身发展的生命力。在进行中外文化交流，博采各国文化之长时，应该注意遵循以下几条原则：

1、对西方的思想文化要作实事求是的具体分析。

任何一种文化中有价值的东西往往都具有普遍意义，因而是全人类的精神财富，完全可以也应该为全人类所接受和继承。西方资本主义在长达数百年的发展过程中，广大人民群众创造了丰富的文化艺术，积累了各种有益的知识和经验，在一些领域和某些方面处于世界领先地位。如尖端科技、市场经济的运行机制、先进的管理经验，与高科技相结合的文化传播媒体以及在影视、音乐、美术、建筑等诸多方面的精品及其表现技巧等，都值得我们很好地学习、借鉴。尤其是西方文化中的一些现代观念，如科学精神、民主、自由、平等观念等。强调人与自然的奋斗，重实验，重事实，重逻辑推理和科学发现，尊重知识，尊重人才，等等。这些观念，在加以改造后，能有效地服务于我国的精神文明建设。同时，西方文化中也有许多发人深省的深刻教训：物质文明和精神文明的严重脱节使社会畸形发展；文化商品化使文化成为资本家赚钱的工具，失去了传播高尚精神的作用；文化上的自由主义、个人主义、享乐主义的恶性膨胀，对经济发展产生了严重的离心作用；精英文化和大众文化的对立；大众文化所具有的享乐主义和庸俗取向的发展，使资本主义文化充满了商业性、庸俗性、消遣性和麻醉性，为色情、凶杀、恐怖提供了文化土壤。这些现象严重危害了文化的自身发展。对此，我们要有清醒的认识，并结合我国文化领域中出现的一些现象，

汲取西方文化发展中的教训，避免重复西方文化走过的弯路，这对促进和保证有中国特色社会主义文化的健康发展，具有重大意义。

由于西方文化具有两重性，因此我们在对待西方文化问题上，在开展中外文化交流时，要采取正确的原则和方法，宜采取“排污不排外”的作法。所谓“排污”，就是自觉抵制和排斥外来有害的东西，反对资产阶级精神污染；所谓“不排外”，就是不盲目排外，而是自觉吸收外国的先进科学技术和优秀文化成果。真正做到取其精华，弃其糟粕。

2、在吸收外来文化的过程中，要坚持社会主义方向和中华民族自尊自立的伟大品格。

任何时候，一个国家都必须拥有文化建设的自主权和自决权。对待外来文化，应该持有一种庄严的主人翁姿态，学习和吸收不意味着顶礼膜拜。正如毛泽东同志所说的：“西洋的东西也不是什么都好，我们要拿它好的。我们应该在中国自己的基础上，批判地吸收西洋有用的成分。”《党和国家领导人论文艺》，文化艺术出版社，第23页。在这个问题上，邓小平同志也曾深入指出，对于外来文化成果，哪些可以引进、哪些不可引进，我们还是应该遵循这样一种科学的标准：“应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”

《邓小平文选》，第3卷，第372页。由此可见，吸收和引进外国文化不是用它来取代本民族的文化，而是为了丰富和发展我国的民族文化，为了建设能体现社会主义本质要求、有中华民族自己特色的新文化。为此，吸收、借鉴外来文化必须立足于本民族的实践，从内容到形式，

都要根据社会主义现代化建设和发展我国民族文化的需要加以考察和检验，用马克思主义的立场、观点和方法加以分析、鉴别、选择和改造，做到“洋为中用”。

当代科学文化的发展也证明，只有充分尊重和深刻认识本民族的文化优势，才能更加有效地利用世界文化的优秀成果。近年来，我国计算机汉字处理系统发展很快，令世界瞩目。过去一度有人认为“汉字无法机械化、电脑化”。然而，有志气的中国学者却在短时间内创造出了奇迹，他们把握了汉字单音简短、增词不增新字，语法简单，信息量极大、灵活融变等拼音文字所不具有的独特优势，研究出了多种汉字输入方法，就输入速度而言中文已经远远超过了西方文字。实践证明，只要不失时机积极地吸收外国先进的科学技术成果，并在我国民族文化传统的基础上加以改造，就必然能够创造出更加辉煌的成就，从而共同推动世界文化的向前发展。

3、吸收外来文化成果，必须认真吸纳其内在的精髓，不能只停留在表面形式上。

改革开放以来，各种西方文化不断涌进国门。面对五光十色的外来文化，有些人崇洋媚外，盲目效仿，搞了不少形式主义的花架子。例如，“后现代”这类时髦的文化术语，原本是进入后工业社会西方发达国家特有的文化产物，它适用的范围本来应该在西方精神生活的领域。而有的论者却生搬硬套地用这个概念来诠释当代中国的文学现象。于是，在有的评论文章中，冠之以“后”的术语比比皆是，着实令人费解，如此的“文学批评”，是不可能具有说服力的。在现实生活中，盲目崇洋的不良现象随处可见，一些国产商品的说明书满是洋文，使不懂外语的中国人不知所云。一些商场、店铺的命名，产

品的商标名称等“洋味”十足，拉“洋”旗作虎皮，以此提高身价、招揽生意，这种拙劣的作法与借鉴吸收外国文化风马牛不相及。如此贬抑本民族文化的殖民心态和作法应该遭到无情的谴责和唾弃。

4、吸收外来文化应该是全方位的。

在深入改革开放的今天，我们吸收外来文化的魄力应该更大一点，要有世界眼光。凡属世界各民族创造的优秀精神财富，凡属人类文明发展的新成果，我们都要积极地了解、介绍、学习和借鉴。东西方发达国家在工业化和现代化的进程中，领先于世界发展中国家，他们率先创造的科学技术成果、行之有效的经济管理方法和国际贸易模式无疑值得我们学习和借鉴。而发展中国家虽然在科技和经济上暂时处于落后状态，但是，经济的落后并不意味着所有方面都无可取之处，特别应该注意到经济发展与文化发展的相对不平衡的状况，因此，要善于学习发展中国家和民族文化方面的一切优异的东西，来丰富我们的文化。周恩来总理在这方面为我们做出了榜样，早在 60 年代初，他就提出要学习亚洲非洲拉丁美洲各国人民的文化艺术。在他的亲自倡议、关怀和指导下，创立了东方歌舞团，30 多年来，中国艺术家们铭记周总理的教导，努力学习亚非拉民族的歌舞艺术，并在学习借鉴的基础上综合创新，创作出许多艺术精品，繁荣了祖国的文艺事业，而且赢得了世界声誉。可以认为，这是积极吸收世界文化精华方面的一个成功的范例。

在民族文化的基础上博采众长，是当代文化建设的历史使命。当今的时代，科学技术高速发展，知识的更迭可谓日新月异。尤其是信息社会的来临使人类文化发生了一系列划时代的变革。信息文化把全球结成了一个