

林岳新◎著

多元文化背景下青少年 价值观培养研究

DUOYUAN WENHUA BEIJINGXIA QINGSHAONIAN
JIAZHIGUAN PEIYANG YANJIU

多元文化背景下青少年 价值观培养研究

DUOYUAN WENHUA BEIJINGXIA QINGSHAONIAN
JIAZHIGUAN PEIYANG YANJIU

图书在版编目 (CIP) 数据

多元文化背景下青少年价值观培养研究 / 林岳新著. —北京：
中国社会科学出版社，2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0377 - 7

I. ①多… II. ①林… III. ①青少年 - 人生观 - 研究 - 中国 -
现代 IV. ①D432. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259770 号

责任编辑 金 泓

责任校对 刘 娟

封面设计 李尘工作室

技术设计 王炳图

出版发行	中国社会科学出版社	出版人	赵剑英
社址	北京鼓楼西大街甲 158 号	邮 编	100720
电 话	010 - 64040843 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)		
	010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)		
网 址	http://www.csspw.cn (中文域名：中国社科网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京奥隆印刷厂	装 订	廊坊市广阳区广增装订厂
版 次	2011 年 12 月第 1 版	印 次	2011 年 12 月第 1 次印刷
开 本	710 × 1000 1/16		
印 张	16. 25		
字 数	255 千字		
定 价	42. 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发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 价值观及其理论基础	(1)
第一节 人生观与价值观.....	(1)
第二节 主体与客体关系的理论	(3)
第三节 人的本质与需要的理论	(6)
第二章 多元社会与多元文化	(10)
第一节 多元社会与多元文化的形成	(10)
第二节 多元文化与多元价值观的生成	(12)
第三章 多元文化对青少年价值观形成影响调查	(20)
第一节 问卷的设计与实施	(20)
第二节 青少年价值观的一般情况	(22)
第三节 不同阶段青少年与青少年价值观	(34)
第四节 结论及建议	(47)
第四章 青少年现代依赖关系表现	(49)
第一节 青少年对网络文化的依赖	(49)
第二节 青少年对大众文化的依赖	(57)
第三节 青少年对西方文化的依赖	(63)
第四节 青少年对流行文化的依赖	(69)
第五节 青少年从众心理的依赖	(78)

第五章 青少年价值观扭曲的异常行为	(83)
第一节 青少年早恋——人生目的混乱	(83)
第二节 青少年厌学——人生理想的模糊	(92)
第三节 青少年犯罪——文化模仿	(101)
第四节 青少年吸毒——人生态度迷茫	(110)
第五节 青少年自杀——人生意义的丧失	(117)
第六节 青少年代沟——文化冲突	(129)
第六章 青少年价值观培养的新挑战	(139)
第一节 青少年价值观困惑的培养反思	(139)
第二节 统一性与多样性的矛盾	(150)
第七章 青少年价值观培养的立足点及原则	(152)
第一节 青少年价值观培养的立足点	(153)
第二节 青少年价值观培养的原则	(158)
第八章 多元文化对青少年价值观形成规律的考察	(162)
第一节 青少年个体价值观形成的过程与阶段	(162)
第二节 青少年价值观形成与变化的必然性与偶然性	(167)
第三节 培养在意识与文化无意识中的反复	(169)
第四节 个体文化氛围与集体文化氛围的培养合力	(170)
第九章 青少年价值观培养的内容与方法	(175)
第一节 价值观培养内容的科学选择	(175)
第二节 价值观培养的方法	(178)
第十章 西方青少年价值观理论及培养评析	(188)
第一节 道德认知发展理论	(188)
第二节 价值澄清理论	(194)
第三节 体谅模式	(200)
第四节 价值商谈理论	(204)

· 第十一章 青少年核心价值观的培养	(210)
第一节 核心价值观及其存在的合理性	(210)
第二节 用系统科学理论构建青少年的核心价值观	(212)
第三节 用社会主义核心价值观引领青少年的多元文化观	(214)
第四节 用社会主义核心价值观引领青少年价值观	(222)
第十二章 青少年价值观社会化培养机制建构	(227)
第一节 家庭对青少年“爱与需要”机制培养的建立	(227)
第二节 学校对青少年教育培养机制的建立	(232)
第三节 社会对青少年环境机制的建立	(234)
第四节 社区对青少年熏陶机制的建立	(236)
参考文献	(239)

第一章

价值观及其理论基础

价值观是人们在日常生活中经常谈论的既古老又常新的话题，说它古老就是对它的研究已经有较多的成果，说它常新就是它不是一成不变的。随着经济结构、政治结构和文化结构的变化而变化，人们的价值观念和生活方式发生变化。可以说，时代不同，价值观也不同，它既关系到人们思想观念，又涉及人们的行为规范，但不论什么背景、什么时代，我们必须清楚地认识科学的价值观，必须紧紧把握时代的脉搏，永远保持与社会发展规律相一致，才能从必然走向自由、从必然王国走向自由王国。

第一节 人生观与价值观

树立正确的世界观、人生观和价值观是一个人获得人生幸福与成功的根本所在。在世界观、人生观和价值观的关系中，世界观是具有宏观性的，它包括了人生观和价值观。世界观是人对整个世界总的观点和根本看法，它是人对自然界、人类社会和人类思维等的一切观点的总和，是一个人在世界中安身立命的根本和基础。人生观是对人的生存和生活活动的基本观点，是对人的存在价值和意义的看法，它要解决的是人为什么而活，人生存的目的与意义何在，人生的终极目标与道路选择问题。人生价值观是从人的角度出发，对人生的意义、价值、追求、理想等所表达的看法，它是人为自己的人生所建立的标尺、航向，是人生理想的体现。因此，人生价值观对人的成长与发展起着重要的指导作用。虽然世界观包括了人生观，但它不能代替人生观，人生观是世界观中的一个非常重要的方面。因为任何世界观都是具体人的世界观，人的人生

观是其世界观存在的前提条件。价值观是世界观的一个核心内容，它离不开具体的人，总是表现为人的价值观。如果说世界观主要回答世界是什么、人生是什么的问题，那么，价值观则是回答我们需要什么、我们追求什么，怎样的世界、怎样的人生才是美好的等问题，因此，仅仅有了世界观、人生观还不行，还必须有正确的价值观才行。那么，何谓价值观呢？

社会心理学家们把价值观的研究引入了他们的研究领域，并给出了定义。

杨宜音认为，价值观既是个体的选择倾向，又是个体态度、观念的深层结果，它主宰了个体对外在世界感知和反应的倾向，因此是重要的个体社会心理过程与特征。^①

黄希庭等认为人们用来区分好坏、美丑、益损、正确与错误、符合或违背自己意愿等的心理倾向系统，它通常是充满情感的，并为人的正当行为提供充分的理由。^②

朱智贤主编的《心理学大辞典》将价值观定义为：推动并指引一个人采取决定和行动的经济的、逻辑的、科学的、艺术的、道德的、美学的、宗教的原则、信念和标准，是一个人思想意识的核心。^③

我们认为价值观是人们对于生活中的基本价值所持的观点、信念和理想的总和，是判断是非曲直、真善美、假恶丑的价值准则，它反映客观事物对于个人及人类的意义和价值。价值观是人们对于某种事物是否具有价值、具有何种价值的判断，表现为主体的需要、利益、情感、愿望和追求，从而使得人们在行为方式、手段和目的的选择上显得迥然不同，价值观意义重大。“价值观是人们心目中用于衡量事物轻重、权衡得失的天平和尺子。就社会整体的角度而言，它是人和社会精神文化系统中深层的、相对稳定的起主导作用的部分；就生命个体而言，它是每个人生活和事业中的最重要的精神追求、精神支柱和动力所在。”^④ 价值

^① 杨宜音：《个体与宏观社会的心理关系：社会心态概念界定》，《社会学研究》2006年第4期。

^② 黄希庭：《当代中国青年价值观研究》，人民教育出版社2005年版。

^③ 朱智贤主编：《心理学大辞典》，北京师范大学出版社1989年版。

^④ 刘华利主编：《大学生职业生涯规划》，东北林业大学出版社2008年版，第99页。

观有正确与错误之分。价值观作为判断好坏的标准、指导人们行动的指南，本身也有正误好坏之别。只有正确的价值观才能指导人们积极、健康地生活，错误的价值观则会引人误入歧途。

第二节 主体与客体关系的理论

价值观属于社会意识范畴，是客观社会现实在人们头脑中的反映，是人和社会精神文化系统中深层的、相对稳定并起主导作用的部分，是人们乃至国家的精神所系。而对于价值这一范畴的理解，直接关系到我们对价值观以及价值观教育等概念的理解和把握。

对“价值”本质的理解和规定，有“实体说”、“属性说”、“理念说”和“关系说”四种不同的基本方式。价值“实体说”认为，价值就是有价值的事物，把价值看做是和实体一样的客观存在，把价值等同于具体的物品。这样，价值依附于实体而存在，离开实体，就无法把价值表述清楚。这种观点无法说明复杂的价值现象。价值“属性说”认为价值并不是客体事物本身，而是客体所固有的某些属性。因此，实体有用即可说它有价值，没有用就是没有价值。但“属性说”同样不能说明价值的本质。因为，它把属性等同于价值的观点是片面的。既然实体的固有属性不发生变化，那么它的价值也不应当发生改变。那么，它就无法解释在不同的历史条件下、不同的环境中、不同的主体面前实体价值的变化。价值并不是事物本来就有的，它是“由于人的存在使某些事物显现出有用的属性，继而由于事物显现的有用性使人认为该事物具有价值”^①。以上两种观点都试图以物为主体来说明价值，都有其局限性。因而，人们引入“理念说”试图从人的角度来说明价值，认为：“价值只是人的兴趣、欲望、情感、态度、意志等本身；什么东西有价值，就是人们对什么东西有兴趣、有欲求，兴趣和欲求赋予事物以价值，价值产生于、存在于人对事物的评价之中。”^② 其缺点是否认了客观价值的存在，把其当做一种主观随意的、

^① 兰久福：《社会转型时期的价值观念》，北京师范大学出版社1999年版，第49页。

^② 李德顺：《价值新论》，中国青年出版社1993年版，第67页。

相对主义的观念。价值“关系说”把作为主体的人与作为客体的实物联系起来了，这种观点认为，实物不能决定自身的价值，人（主体）也不能决定实物（客体）的价值，只有人和实物联合起来才能决定实物有无价值以及价值的大小。主体与客体联系的中介是主体的需要，即当客体恰能满足主体的某种需要的时候，主体与客体之间的价值关系才成立，价值只存在于这种价值关系之中。它强调因人而异，对主体的价值会因主体不同而不同。但综观以上观点，它们总存在着这样、那样的不足。马克思曾经指出：“‘价值’这个普遍的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”。^①因此，价值具有对象性，而这种对象性集中体现在主客体的对象化过程中。事物的价值体现，主要在于其满足主体的某种需要的实现，价值的大小也与满足需要的程度有关。如果某种实物能满足主体的一定需要，对主体的生存发展有积极的意义，它就是有价值的。反之，如果某种实物不能满足主体的需要，甚至妨碍主体实现某种需要，对于主体具有消极的否定的意义，就会被主体认为是无价值的。因此我们可以看出价值的有无与主体的对象化活动有关，具有相对性。同时，需要的满足程度决定了实物价值的实现程度。讲到价值，必然涉及两个方面：一方面是主体的需要和要求；另一方面是客体的某种性质、性能。价值是在二者之间的关系中发生和形成的。价值既有客观性，也有主体性。

首先，价值具有客观性。虽然主体的需要与价值有着密切的联系，但却不是完全根据主体的主观需要决定的，价值有其产生的客观基础。价值以物质的或精神的现象本身所具有的属性为现实基础。食物与房屋能满足人生存的需要，书本与音乐能满足人精神享受的需要，因为它们本身具有某种特定的属性，也就是具有某种内在的价值。同时，人的需要也不是主观随意的，而是受客观物质条件与实践水平的制约。人的需要同实践活动一样是具体的、历史的，处于不断变化和发展中。随着时代的发展，一些旧的需要消失了，一些新的需要产生了，还有一些旧的需要具有了新的形式、意义。人的需要的产生和满足并不是随心所欲的，它根据不同的客观历史条件和不同的现实基础

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第406页。

不断发生变化。其次，价值还具有主体性。一方面，价值的主体性表现为在价值关系中不是人趋近物，而是物趋近人。价值是一种对象化的哲学范畴，价值关系也具有指向性，但这种指向性主要指的是人的主体性。客观事物具有某种满足人的需要的可能性，但这种可能性能否变成现实性，客观事物价值能否实现，不以某物自身的属性为基准，而以主体的需要为基准。主体的需要及其需要的程度，是某物是否有价值以及价值大小的内在尺度。可以说，具有客观需要的现实的主体是价值关系的中心。另一方面，价值的主体性突出体现在主体的创造性上。主客体之间的价值关系不是一种自然的现成的关系，也不是主体需要与客体属性随机相遇的关系，而是主体在实践基础上同客体确立的一种创造性的关系，价值体现的是主体的创造性本质。价值的主体性还体现在价值的客观性与主体性的辩证统一上。价值的客观性指的是，价值虽然离不开人，但它是在人的客观需要同客体的属性之间发生的一种客观关系，在这种主客体之间的辩证运动中，人自然成了价值活动关系的主角，没有主体的创造性活动，物就不会实现对于人的价值。无论是价值的客观性还是主体性，都根源于人的实践活动。实践既是把主体需要和客体属性相联系、相统一的现实基础，也是确立人的主体地位并使物向人趋近的根基。因此，价值活动在本质上还是一种社会的、实践的活动，人的因素在其中占了主导。学者石海兵认为，对价值的规定离不开主体和客体中的任何一方，但又不能归结为任何一方；对价值的规定离不开主体和客体之间的关系，但又不能归结为这种关系，因为有比价值关系更为根本的东西——实践，“任何价值的实现，都有赖于创造价值的实践活动。实践是价值的源泉，规定价值，必须突出实践”^①。总之，作为一个哲学范畴，价值指的是主体与客体之间的一种特定的关系，即客体以自身属性满足主体需要或主体需要被客体满足的效益关系。

^① 石海兵：《青年价值观教育研究》，安徽人民出版社2007年版，第14页。

第三节 人的本质与需要的理论

人的本质历来是哲学家们孜孜以求不断探索的问题。正如人们可以从各个不同的视阈来破解世界的本原一样，人们也可以从不同的维度来剖析人的本质，因此，纵观古今中外，关于人性或人的本质的学说是不断地得到丰富与发展的。

我国古代思想家对人进行理论的探讨，始于春秋战国时期。《尚书·泰誓》中提到人在宇宙中的地位时，谓之“惟人万物之灵”。墨子认为，禽兽用羽毛、利爪等来保障自己的生存，而人则“赖其力”即依靠劳动来维持生存。之后，影响最大的莫过于孟子的“性善论”和荀子的“性恶论”。孟子认为人性本善，“恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣”（《孟子·告子上》）。荀子则认为人性本恶，人性“生而有好利焉”，“生而有耳目之欲，有好声色焉”，所以“从人之性，顺人之情”是不行的，必须“有师法之化，礼义之道，然后出于辞让，合于文理，而归于治”。他的结论是：“人之性恶，其善者伪也。”（《荀子·性恶篇》）孟子和荀子的性善和性恶论，各自从相反的角度深刻地剖析了人的本质，抓住了人的本质属性的一个方面，都有其存在的合理性。但是，其单维度的人性论观点的片面性也是显而易见的。到了汉代，性善论和性恶论就受到了董仲舒和扬雄的修正和扬弃，善恶相混的观点由此而来。董仲舒根据阴阳辩证的观点指出：“人之诚有贪有仁，仁贪之气两在于身。身之名取诸天，天两有阴阳之施，身亦两有贪仁之气。”（《春秋繁露·深察名号》）后来，扬雄更明确地提出了“善恶相混说”。他说：“人之性也善恶混，修其警者为普人，修其恶者为恶人。气也者，所以通善恶之焉钦？”（《法言·修身》）这种观点就打破了把性善和性恶截然二分的片面的思维方式，力图揭示人性中善与恶的矛盾统一关系。西方的思想家也从不同的维度对人的本质问题进行了考察。学者左亚文认为，“在西方，由于基督教的‘原罪说’和‘救赎论’影

响，‘性恶论’一直占据着主导地位，而且由于致思趋向的不同，古、近代的思想家们专注于对于自然界的‘真理论’或‘认识论’研究，而对人性论则主要是从理性和非理性的认知角度切入的”^①。从古希腊哲学到近代哲学，许多哲学家都认定人的自然本性就是导向趋乐避苦的“自私”、“为己”、“自爱”、“自保”。依据这种自然本性的观点，18世纪的法国启蒙学者从人的“感情和性格”形成的客观环境条件出发，提出“人是环境和教育的产物”；而唯意志论者叔本华和尼采则把人的自然本性具体化为“生存意志”和“权力意志”；弗洛伊德构建了一个由“本我”、“自我”和“超我”而组成的“人格三部曲”；存在主义者则认为“人是自我选择的产物”，并具体探讨了人的本质生存状况。这些观点在一定程度上都有其合理性，但其片面性也是不能抹杀的，但正是其局限性的存在使得后人在探索人性的道路上有更广阔的发展空间。

马克思对于人的本质的问题，不同时期有三个论述，即人的本质是劳动、人的本质是一切社会关系的总和、人的需要即人的本质。

第一，人的本质是劳动。马克思对人的本质作出的第一个论述来自于《1844年经济学—哲学手稿》。马克思说：“劳动这种生命活动、这种生产生活本身对人来说不过是满足他的需要即维持肉体生存的需要的手段。而生产生活本来就是类生活。这是产生生命的生活。一个种的全部特性、种的类特性就在于生命活动的性质，而人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”^② 这里说的人的类特性即人的本质，这里说的自由的自觉的活动即劳动。也就是说，人的本质就是劳动。劳动使人和动物区分开来，使人成其为人的内在根据。正是自由自觉的活动创造了人本身和人类社会。

第二，人的本质是一切社会关系的总和。这个论述来自《关于费尔巴哈的提纲》一文，也是最为人所熟知的，即，“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”^③。他指出

① 左亚文：《马克思主义哲学研究》，湖北人民出版社2007年版，第142页。

② 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第96页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第60页。

人不是抽象的人，是自然存在的人，也是社会存在的人，人的本质不是人的自然性、生物性，而是其社会性。人的本质不是固有的、一成不变的，而是现实的、具体的、变化的。因为人的本质在其现实性上，是一切社会关系的总和，而生产关系是由生产力决定的，生产力的不断飞速发展决定着生产关系的新旧更替。因此，特定的历史时期，由于社会关系的不同，“一切社会关系的总和”也是不断发生变化的。人是具体的社会的人，分析人的本质就不能脱离人所处的社会环境，不能离开特定的社会关系，这样，才能把不同的人区别开来。

第三，人的需要即人的本质。这个论述出自《德意志意识形态》。马克思指出，在任何情况下，个人总是“从自己出发的”，但由于从他们彼此不需要发生任何联系这个意义上来说他们不是唯一的，“由于他们的需要即他们的本性，以及他们求得满足的方式，把他们联系起来（两性关系、交换、分工），所以他们必然要发生相互关系”^①。即，人的需要即人的本性、本质。对人的需要的探究也就是对人的本质的探究。人的需要有自然性需要和社会性需要，物质层面的需要和精神层面的需要。马克思指出，任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在，而人类活动的第一个目标就是满足生命的需要。人的需要作为人的本质的规定性，产生于人与外部世界的联系。人首先是自然存在物，然后才是社会存在物，只有人的生命得到存在和延续，才有人类社会的存在与发展。但决定人的本质的不是自然性的、物质层面上的需要，而是社会性的、精神层面上的需要，正是这样，才能更好地区分人和动物。自然性的、物质层面上的需要满足了人类自身生存和发展的需要。因为人是自然的产物，是自然界的一部分，人的生存与发展必须立足于自然界，必须遵守自然规律。所以自然性是生物与生俱来的特性，人也不能例外。但人的本质主要体现于人的社会性需要，因为人是社会的存在物，个人只有在社会生活中才能成为真正意义上、现实的人。人类不止步于自然欲望的满足，他要探寻生命存在的价值与意义，探索更适合自身的生存道路，要追求精神上的愉悦与幸福。因此人的本质还体现在人的精神文化需要。

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1979年版，第514页。

人类的生产活动归根结底是由需要所引起的，而生产的目的又是为了满足人的需要。尽管马克思说过，生产决定需要，并创造新的需要，但是，人的需求的无限性却构成始终是有限的生产能力不断发展的永恒动力。同时，人作为社会存在物，其需要的内容和形式以及满足需要的方式，都体现了人优于和高于动物的本质特征。如动物的需要是由它所属的那个种的性质所规定的。它不可能越出这个界限，因而其需要是狭隘的和有限的；而人的需要却可以自由地超出身种的规定，日益发展出更高层次的需要，因而人的需要是丰富的和无限的。所以，从人的需要这个维度看，“他们的需要即他们的本性”。

第二章

多元社会与多元文化

第一节 多元社会与多元文化的形成

社会是人类生活的共同体，以人与人之间的交往为纽带。马克思主义认为，社会在本质上是生产关系的总和，它是以共同的物质生产活动为基础而相互联系的人们的有机总体。人是社会系统中最基本的要素，而人类社会活动的一切方面，包括社会化、社会互动、社会群体、社会制度、社会变迁等，都可以归结为是各种文化现象。因此多元的社会体现为多元的文化。

“人类学之父”泰勒（E. B. Tylor）在其经典著作《原始文化》一书中指出：“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^①《法国大百科全书》^②认为文化是社会群体所特有的文明现象的总和。《苏联大百科全书》^③认为，广义的文化是社会和个人在历史上一定的发展水平，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。狭义的文化则仅指人们的精神生活领域。2001年联合国教科文组织大会第三十一届会议上通过的《世界文化多样性宣言》认为，文化是“某个社会或某个社会群体特有的精神与物质，智力与情感方面的不同特点之总和；除了文学和艺术外，文化还包括生活方式、共处的方式、价值

① [英] E. B. 泰勒：《原始文化》，连树声译，上海文艺出版社1992年版，第1页。

② 《法国大百科全书》，1981年版。

③ 《苏联大百科全书》，1973年版。

观体系，传统和信仰”。并指出，“文化是当代就特性、社会凝聚力和以知识为基础的经济发展问题展开的辩论的焦点”。“文化是一个很大的概念，狭义的文化是指观念形态的文化，仅限于意识形态；广义的文化则是指人类社会的全部遗产，囊括社会生活的全部领域。文化的内容极其丰富，包括了物质文化、精神文化及行为文化。”^①

社会学认为，人类社会生活的一切方面都可以归结为文化现象。“文化是与自然现象不同的人类全体社会活动的全部成果，它包括人类所创造的一切物质的与非物质的东西；也可以说，自然界本无文化，自从有了人类，凡经人‘耕耘’的一切均为文化。”通过文化的接受，人一步步从一个生物的人演变成为一个社会的人。可以说，“文化塑造了社会的人”^②。

21世纪的中国，随着全球化的到来，各种文化相互渗透、相互融合，呈现出多元化的发展态势。我国是一个多民族国家，不同的民族有各自不同的文化，在这些文化中，汉文化占据主导地位，我国很好地处理了这一主导文化同其他少数民族文化之间的关系，各民族文化之间呈现出和平共处、百花齐放的状况，可以说我们国家是一个具有中国特色的“多元文化”的国家。随着经济全球化的进程，我国文化多元化的态势更加明显。当前，我们的社会正处于深度变革中，主要体现为从传统的社会主义模式向具有中国特色的社会主义模式转变。改革开放的深入和社会经济发展，使得我国的经济成分呈现多元并存的局面，并由此出现了利益主体的多样性，这必然导致社会思想文化的多元化。2002年，联合国教科文组织通过了“文化多样性”宣言，倡导在全球化的进程中保护和发展文化多样性。文化的多元性导致多元文化的繁荣，保护和发展文化的多样性就是在世界文化大背景下求同存异，实现世界文化的和谐发展。多元文化理念最早起源于美国，学术界通常用“熔炉”来形容美国的多元文化，然而美国是将多元文化差异淹没在一起并将其融化为具有美国特性的文化。此处讨论的多元文化是不同于美国的，承认差异且差异受到尊重的多元文化。各种不同文化是多元文化整体组合的一部

^① 黄希庭、郑涌：《心理学十五讲》，北京大学出版社2005年版，第63页。

^② 郑杭生：《社会学概论新修》（第三版），中国人民大学出版社2003年版，第67、76页。