

历史传统文化 传承与发展

杨敏◆著

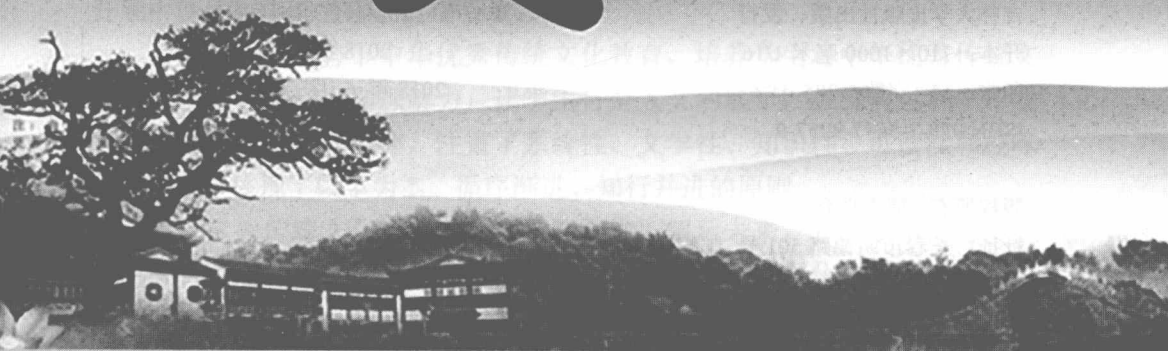
LISHI CHUANTONG WENHUA
CHUANCHENG YU FAZHAN

吉林大学出版社

历史传统文化传承与发展

杨 敏◎著

文化

吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

历史传统文化传承与发展 / 杨敏著. -- 长春: 吉林大学出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5677-9257-9

I. ①历… II. ①杨… III. ①中华文化—文化研究 IV. ①K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 070967 号

书 名: 历史传统文化传承与发展
作 者: 杨 敏 著

责任编辑: 陈颂琴 责任校对: 王亚娇
吉林大学出版社出版、发行
开本: 710×1000 毫米 1/16
印张: 15 字数: 285 千字
ISBN 978-7-5677-9257-9

封面设计:
廊坊市兰新雅彩色印刷有限公司
2018 年 6 月第 1 版
2018 年 6 月第 1 次印刷
定价: 57.00 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580028/29
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前言

中华文化源远流长，博大精深，绚丽多姿，历久弥新。中华优秀传统文化是中华民族语言习惯、文化传统、思想观念、情感认同的集中体现，凝聚着中华民族普遍认同和广泛接受的道德规范、思想品格和价值取向。加强中华优秀传统文化教育，是实现中华民族伟大复兴中国梦的内在要求，是构建中华优秀传统文化传承体系，推动文化传承创新的重要途径，是培育和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务的重要基础。

党的十八大以来，习近平总书记就传承和弘扬中华优秀传统文化做出一系列重要指示。他指出：“我们决不可抛弃中华民族的优秀文化传统，恰恰相反，我们要很好传承和弘扬，因为这是我们民族的‘根’和‘魂’，丢了这个‘根’和‘魂’，就没有根基了。”他还指出：“中国传统文化博大精深，学习和掌握其中的各种思想精华，对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。古人所说的‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’的政治抱负，‘位卑未敢忘忧国’‘苟利国家生死以，岂因祸福避趋之’的报国情怀，‘富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈’的浩然正气，‘人生自古谁无死，留取丹心照汗青’‘鞠躬尽瘁，死而后已’的献身精神等，都体现了中华民族的优秀传统文化和民族精神，我们都应该继承和发扬。”这些重要指示，为开展中华优秀传统文化教育指明了方向。

为了加强新形势下中华优秀传统文化教育，培养学生对中华优秀传统文化的亲切感、感受力和理解力，让学生打好人文的底子，在编写过程中，我们遵循了学生的认知规律，注重了系统性、文学性、知识性、可读性和趣味性的统一，体现了以生为本、循序渐进、知行并进的原则。

中华优秀传统文化凝结过去，承载现在，昭示未来。开展中华优秀传统文化教育，应处理好继承与创新的关系，着力于创造性转化和创新性发展。在教育教学过程中，既要汲取我国古代教育思想的精华，又要创新教育教学方式；既要引导学生诵读、感悟和积累，又要引导学生与时代互动、与世界互动、与实践互动。只有这样，中华优秀传统文化教育才会充满生机和活力。

目 录

第一章 历史传统文化传承与发展	1
第一节 历史传统文化的内涵	1
第二节 历史传统文化的传承危机	5
第三节 继承与发展中国历史传统文化的内涵	14
第二章 历史传统文化传承的重要角色	22
第一节 档案文化在历史传统文化传承中的地位	22
第二节 当代武术与中华传统文化	33
第三节 红色旅游与历史传统文化传承	43
第四节 中国传统文化的电视传承方式	48
第五节 思想政治教育中的历史传统文化传承	58
第六节 中国传统节日在当代的精神价值	61
第三章 传统文化在现代大学中的教育价值及其实现	72
第一节 传统文化在现代大学教育中的缺失	72
第二节 传统文化在现代大学中的教育价值探讨及其实现	78
第四章 我国优秀传统文化传承机制研究	92
第一节 历史传统文化传承机制的内涵	92
第二节 传承历史传统文化的意义	95
第三节 我国历史传统文化传承机制现状分析	97
第四节 完善我国历史传统文化传承机制的途径研究	103

第五章 中国优秀传统文化的传承困境与社会学分析	118
第一节 我国优秀传统文化传承的实践成果	118
第二节 转型期我国传统文化传承问题的解析	123
第三节 社会转型期合理文化传承模式的建构	131
第四节 推进我国优秀传统文化传承的有效对策——以马克思主义为 视角研究	141
第六章 历史传统文化发展与现代化建设的融合	148
第一节 城市化建设对历史传统文化发展的冲击	148
第二节 传统文化中历史街区的内涵	150
第三节 传统文化传承发展原则与历史街区设计原则——以太古街区 为例	158
第七章 我国少数民族传统文化的发展与法律保护	165
第一节 少数民族历史传统文化的定义	165
第二节 少数民族历史传统文化的发展与现状	168
第三节 国内外传统文化发展中的法律保护经验总结	174
第四节 少数民族历史传统文化发展与法律保护建议研究	182
第八章 全球化背景下中国历史传统文化的继承与发展研究	189
第一节 全球化背景下继承与发展中国传统文化的现状	189
第二节 全球化背景下继承与发展中国历史传统文化的对策	198
第三节 中国传统文化的转型——传承与发展的创新形式	214
参考文献	231

第一章 历史传统文化传承与发展

第一节 历史传统文化的内涵

文化原指以文教化，而今天我们所说的“文化”，是指能够代表一定民族特点的，反映其理论思想的精神风貌、心理状态、思维方式、价值取向等的精神成果。中国历史传统文化源远流长、博大精深，它流淌着中华民族的血液，凝聚着中华民族的精神，影响着中华民族的发展，关系着中华民族的现在和未来。当前在计划经济向社会主义市场经济的转轨中，在八面来风的震撼中，弘扬历史传统文化，营造现代文明，对市场经济、民主政治、精神文明三位一体的社会主义现代化建设，有着重大的现实意义和深远的历史意义。

中华传统文化又称华夏文化、华夏文明，是中华民族思想和精神，是社会各种意识形态的总和，是中华文明的软实力，是中国社会、政治、经济乃至教育的根本。中华传统文化是以儒家思想为内核，以老子道德文化为本体，由儒家、道家、墨家等诸子百家的多元思想相互包容、融通而成的一个和谐体系。中华传统文化与每个中国人的日常生活息息相关，它与每个中国人的关系就如同水与鱼的关系一般。

历史传统文化是由三个层次的含义构成的综合性概念。揭示历史传统文化的深刻内涵，把握其基本特征，对于继承优秀历史传统文化，建设中国特色社会主义文化，推动社会主义文化大发展大繁荣，提升国家文化软实力都具有重要意义。

中国的历史传统文化，历史悠久、形态多样。丰富、灿烂的中国历史传统文化是中华民族勤劳、勇敢和智慧的结晶，是世界文化百花园中的一朵奇葩。它充分展现了中华民族开辟的文明发展道路，突出体现了人类文明的多样性，在世界文化发展史上占有十分重要的地位。揭示中国历史传统文化的深刻内涵，把握其基本特征，对于继承优秀历史传统文化，推动社会主义文化大发

展大繁荣，提升国家文化软实力都具有重要的意义。

1.1.1 历史传统文化的内涵

从精神文化的视角，综合学术界对历史传统文化的多种界定，我们认为，历史传统文化是由三个层次的含义构成的综合性概念。第一个层次也是最基本的，是产生于过去的一切精神文化的总和；第二个层次的含义是，产生于过去，但是对现在的社会生活仍然产生某种程度的影响的诸多精神文化形式的总和；第三个层次的含义是，产生于过去对现在的社会生活产生影响并且也对未来的社会生活发生作用的诸多精神文化形式的总和。综上所述，我们所谓的历史传统文化，就是产生于过去，其中有一些对现在的社会生活仍然发生影响、作用，并且对未来的社会生活也会产生影响和作用的精神文化的总和。

历史传统文化是产生于过去的文化，对此观点，学界无人置疑；那些过去产生的，但是对现在已经没有什么影响的文化还是不是历史传统文化，对此，学界争论很大，争论的焦点在于实际作用是否是判断历史传统文化的唯一尺度。如果把对现在社会生活发生实际作用作为判断是否是历史传统文化的唯一尺度，我们就要问，我们是如何知道我们称之为历史传统文化的东西对现在的影响和作用呢？作为传统的精神文化，它完全可能内化为支配一个人和一个民族的信念、理想、思维方式甚至于积淀成为我们无法察觉的深层的“集体无意识”。至于一种文化能否对现存的社会发生作用和影响，不仅取决于这种文化本身，还和现实的很多因素有关。我们要探讨历史传统文化必须以承认历史传统文化的实体性存在为前提，而不能以历史传统文化是否具有现代功能为前提，肯定产生于过去的文化是历史传统文化，就是肯定了历史传统文化的实体性存在。历史传统文化是随着时间流逝而在成分和结构上不断地变化，呈现出不断增加的趋势。对现在的社会生活发生影响和作用的历史传统文化被整合进现代文化之中，成为现代文化结构中的一个组成部分，而现代文化中对未来的社会生活发生影响和作用的一部分又被整合进入未来的文化结构之中，成为未来文化的一个组成部分。

从概念的外延来看，历史传统文化的概念结构呈现为一个倒三角的结构，其中第三层次的含义是历史传统文化内涵中规定其本质的方面，它是对历史传统文化前两个层次的含义的综合，体现了传统、现在、未来的联系。

从时间和空间关系的角度看，所谓中国历史传统文化就是由中华民族创造、继承和发展，在中国范围内产生、生长，从古代延续到现代的文化所构成的文化整体。

历史传统文化在时间上是连续的，在空间上是延伸的。历史传统文化是一个融时空规定于一体的概念。我们所说的历史传统文化是指中国历史传统文化，它开始于中华民族创造文化之时，是一个由古代延续到现代的文化。从空间上看，中国历史传统文化是在中国的土地上生长起来的文化。从时空结合的角度来看中国历史传统文化，就是中华民族创造、继承和发展了的，生于中国、长于中国，从古代延续到现代的文化。

中华民族是中国历史传统文化的创造主体，创造中国历史传统文化的中华民族是一个多民族的集合体，所以历史传统文化是多元文化，是各民族文化的统一体。在中国研究历史传统文化从古代向现代的延展过程中，也吸收了外来的文化，如印度的佛教文化、近代西方文化，这些外来的文化虽然不是中华民族创造出来的，但是它们当中的一部分经过中国化过程而成为中国历史传统文化的组成部分。历史传统文化包含着内与外、新与旧、积极与消极的矛盾。从历史传统文化的结构上看，价值观念、思维方式、民族精神等构成历史传统文化的内核，而语言、文字、概念、理论等表现文化价值观念、思维方式、民族精神的外在形式则构成历史传统文化的外围部分，内核部分相对稳定，外围部分则相对易变。历史传统文化因为和现代的时间距离不等，也有新旧之别，旧传统和新传统不但和现代的距离有远近的差别，而且对现代的作用和影响也不一样。一般来讲，新传统在一定的程度上扬弃了旧传统，在内容上比旧传统要丰富，因而对现代的影响也较大，旧传统远离现代社会，其对现代社会具有更强的诱惑力。从历史传统文化的作用上看，有积极和消极的差别。

中国历史传统文化是一个包含不同派别的内容庞杂的文化总体。我们可以根据不同的标准把中国历史传统文化分为不同的文化类型。从学科的角度，历史传统文化可分为传统的哲学、传统文学艺术、传统宗教、传统科学技术等；从学派的角度，我们可以把历史传统文化分为儒家文化、道家文化、墨家文化、佛家文化等；从文化的社会地位的角度，可以把它分为主流文化和非主流文化或显文化和隐文化；从文化和社会阶层的关系角度，又可以把历史传统文化分为雅文化和俗文化或精英文化和民间文化；从文化所体现的人生态度和追求的意趣上来看，历史传统文化可以分为山林文化和庙堂文化；从主体的角度上，可把历史传统文化分为本土文化和外来文化、汉族文化和少数民族文化。

1.1.2 历史传统文化的特征

中国历史传统文化时间跨度大，成分复杂，学派众多，覆盖的范围广泛，

包含的内容非常丰富,并且历史传统文化中也存在着新、旧传统的对立,因此,在理论上概括出中国历史传统文化的特征也比较困难。从整体的文化品质 and 作用上看,中国历史传统文化具有双重特征。

在人与自然的关系上,中国历史传统文化既主张“天人合一”,又主张“人定胜天”。中国历史传统文化十分强调人对自然的了解与尊重,注重在人与自然之间寻找一种协调和平衡。早在两千多年前,中国伟大的思想家老子提出“人法地,地法天。天法道,道法自然”的理论,庄子提出了“太和万物”的命题。中国历史传统文化又强调人对自然的驾驭和改造。儒家学者荀子主张对“自然”应去利用它,应去征服它,主张“制天命而用之”。

在人与人、人与社会的关系上,中国历史传统文化既主张“和”“爱”,又强调“差别”“等级”。中国历史传统文化主张贵和,贵和的思想所提倡的是,万物讲平和,讲和解,讲团结和睦,讲和谐统一。在此基础上,强调在人与人之间、人与社会之间施之以“爱”。《国语》有云:“和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之。”《左传》也说:“和如羹焉。”孔子认为“君子和而不同,小人同而不和”“礼之用,和为贵”。《中庸》说:“中者天下之本也,和者天下之达道也。致中和,夫地位焉,万物育焉。”在中国历史传统文化中,“中”“和”具有本体论的意义。以此为前提,孔子提出了“仁爱”的思想,“仁者爱人”,用“爱”来实现人与人之间、人与社会的“和”。墨子提出了“兼爱”的思想,主张“以兼相爱,交相利之法易之”。“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身”(《兼爱中》),“为彼犹为己也”(《兼爱下》)。通过“和”“爱”实现人与人、人与社会的和谐共处,天下太平。中国历史传统文化在强调“和”“爱”的同时,又十分注重人与人之间的等级差别。中国传统社会的伦理关系都是围绕着等级和差别而展开的,所谓“君君、臣臣、父父、子子”。等级观念、差别意识是历史传统文化在人与人、人与社会关系问题上占主导地位的观念和意识。在治理国家上,历史传统文化既主张“德治”,又强调“法治”。历史传统文化中,“德”成为天地本体所具有的内在特征,具有至高无上的本体地位。儒家学说的使命就是整顿伦理纲常,制定伦理规范,赋予“礼崩乐坏”的社会以一定的道德秩序。孔子说:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”(《为政》)用德来治国,统治者就会像北斗为众星所拱卫着那样,为民所自愿归顺。他又说:“道(导)之以政,齐之以刑,民免而无耻,道(导)之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《为政》)认为,用“德”和“礼”来治国,要比用“政”和“刑”来治国更高明、更有效。与儒家不同,法家则强调“法”,极力主张用“法”来治理国家。法家的代表人物韩非就主张“远

仁义，去智能，服之以法”。他得出结论，要“重刑而少赏”“以刑去刑”“以刑致刑”。法家的以法治国思想虽然被历代统治者所实际使用，但在思想界和封建意识形态上的影响远不及儒家的以德治国思想的影响大。历史传统文化既追求“守常”，又承认“变易”。中国历史传统文化体现出追求形而上学的文化品格，喜欢在变化中捕捉不变的东西，在短暂易逝中留住永恒，既承认不断地变易，又追求恒常。中国最古老的典籍《周易》，就是一本关于变化、变易、生成过程的著作，中国古代哲学提出了“变化日新”的重要命题。关于“变易”的朴素的辩证法思想是中国古代哲学的基本思想方法，其产生的时间比古希腊的朴素辩证法思想还要早，其发展水平也达到了人类朴素辩证思想发展的最高峰。变易思想成为政治变革和社会变革的思想基础，在推动中国社会发展中起了重要的作用。中国历史传统文化恪守先王之道，因袭古制旧礼，中国封建历史传统文化历来强调“天不变道亦不变”，在事实上承认变化，但在心理上却反对剧烈的变化，普通百姓也追求安逸、闲适的田园牧歌式的生活。

在思维方式上，历史传统文化既强调“内省”，又注重“外求”。中国历史传统文化充分表现出反向主体自身，向自我内心世界寻求知识，提升境界的内倾性的文化趋向。儒家提倡“君子求诸己”“三省吾身”；道家也主张“心斋”“坐忘”；中国佛教也强调“识自本心”。体现在认识论中，历史传统文化把“内省”作为一种有效地认识事物的方法；表现在道德方面，“内省”是一种道德修养的方法。历史传统文化也并非一味地向内追求，它也要发之于内，表现于外，注重外求，体现出注重实践理性的精神。孔子提出：“君子耻其言而过其行”（《论语·宪问》），“君子欲讷于言而敏于行。”历史传统文化所谓的“行”主要是指道德实践，具有一定的局限性，但是其“经世致用”的主张却培养了国人敢作敢为的实践品格。

第二节 历史传统文化的传承危机

文化传承不是单纯地由上到下、由左往右的线性式的文化传递活动，它需要考虑最简单的传承语境、传承者的文化素质、被传承者的接受程度等。分析困境是解决困境的前提。在分析文化传承困境的同时，也是在剖析导致我国优秀传统文化的传承不力等各方面因素，是对文化传承与创新方法的分析与尝试性的解决。鉴于马克思主义基本原理的指导，本节主要从时代挑战、理论困境、心理难题等角度阐释当前我国优秀传统文化在传承时所面临的困境。

1.2.1 我国优秀传统文化传承的时代“挑战”

当前中国优秀传统文化传承面临的时代挑战：放眼全球，“文化全球化”是较为庞大复杂的时代语境；从具体语境来讲，则是国内文化传承与建设过程中的商业化乃至现代化的挑战。

一、文化呈现“全球化”时态

马克思有一段有关经济全球化的经典论述，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族、各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”。扩张性是资本的固有属性，当物质基础日趋在资本领域里形成饱和趋势时，资本便开始寻求新的扩张领域——文化领域。“文化全球化”是与经济全球化相伴而生的。“文化全球化”得以存在的历史前提就是生产、市场、科学技术和金融等的全球化发展，以及以此为基础的世界各个民族文化的相互作用和相互影响。“文化全球化”也只有在这个意义上才能成立。“文化全球化”受经济全球化的推动，借助于信息技术手段，促进地球村各村落文化的交往、学习过程，因而“文化全球化是一个过程、一种趋势，而不是既成的结果，更不是弱势民族的宿命”。“文化全球化”是一种时代发展的趋势，是不可抵抗的国际形势发展潮流。每个国家所能做的就是做好迎接时代挑战的准备。

但是在这样“文化全球化”的态势之下，避开“文化全球化”所带来的异族文化之间的交流与沟通的正面作用，本身在经济全球化中占主导优势的西方国家总会在一定程度上造成中国优秀传统文化在传承过程中的困境。一方面，主导经济全球化的西方资本主义国家总会使出“浑身解数”来宣扬自身文化价值体系的霸权地位，促成“文化全球化”走向文化一体化的霸权局面。这在一定程度上为中国优秀传统文化的传承带来了区分“资”与“社”，即资本主义文化的腐朽方面与社会主义文化的优秀方面的困扰。而西方国家总是假借文化交流的名义为自身文化的渗透披上美丽的外衣，“混入”我国优秀传统文化的传承系统与传承氛围当中，让中国民众“神不知鬼不觉”地吸收消化。这是最为隐性的文化传承困境。最为典型的例子就是西方的电影文化。这不仅会阻碍中国民众对自身优秀传统文化的吸收和消化，也会动摇其对自身文化的信任感，进而滋生“外国月亮比中国圆”的自卑心态，造成文化传承“寸步难行”的困局。另一方面，对于中国自身而言，在对待文化全球化的态度上，对其应持事实判断而非价值判断，不能偏执地认为文化全球化是

“弱势民族的宿命”，是西方国家的全球化，而应将其视为文化多元化的表现，每个民族国家的文化都是这一文化发展潮流的主体，都有权把握当中的发展机遇。我国优秀传统文化本身在国际上的知名度较低，如果再滋生懦于接受文化全球化挑战的畏难情绪，那么文化传承将难以进行，就更别说文化创新了。

二、文化面临商业“作秀”

经济与文化相互影响、相互制约，但文化自身有不同于经济的发展规律，文化发展模式的变动必然给中国优秀传统文化造成一定的冲击，对民族文化的凝聚力和号召力带来一定的消极影响。特别是在文化传承层面上，面对多元、多样和多变地承载着价值和文化判断的全球化信息，本国的优秀传统文化是否还能“风平浪静”，人们特别是青年一代应秉持怎样的文化接受态度，这些都值得引起重视和省思。优秀传统文化在传承过程中被蒙上一层层厚重的“物质”“市场”的面纱，不仅让文化带有一股腐朽的铜臭味，而且可能导致文化传承在文化商业化的“漩涡”中一直徘徊不前，等到意识到传承问题的严重性时，腐朽物质的厚重气息将难以挥去。

“科学技术是第一生产力”的论断同样适用于文化，因为文化与经济的“有机融合”不仅体现在文化可以推动经济的发展，也体现在经济实现文化创造的物质基础。因此，商业化的运作也是文化生存和文化遗产的一种方式。“文化搭台，经济唱戏”是近年许多地区发展经济的重要方法，也确实做到了文化和经济双赢。但出于对利润的追求而进行的商业化运作，只是一种自发的逐利行为，而不是自觉的文化遗产需要，过度的商业开发往往会不利于优秀传统文化的自觉传承。例如，具有古朴历史文化气息的文化坊巷里飘出浓烈的麦当劳、肯德基的气味，放着洋文歌曲；在故宫里开星巴克等等令人匪夷所思的文化商业活动，就像“在自家国门口帮忙宣传别国的文化”，在享受消费过程中不断受到“熏陶”的本国消费者们，对自家的优秀传统文化不知还能“知多少”。因此，如果不加强管理，文化遗产的根基就可能会被动摇。

另一方面，文化在成为消费产业的商业化过程中，必然会滋生一些极端个人主义、唯利是图、享乐主义等腐朽思想。对于我国优秀传统文化而言，被掺和在缺失责任感、无积极意义的标榜虚假欲望的“消费文化”当中，人们不免觉得传承只是“作秀”，并且内心开始缺失将优秀传统文化“内化于心、外化于行”的践行认同感，这样注重表面“作秀”的传承就失去了其原来的意义，人们也很难从低层次的“自然人”转向高层次的“文化人”形态，“文化人”便失去意义，文化传承也难行其日。

三、文化遭遇现代“围城”

传统与现代在表面上看是一对反义词，但实质上两者具有不可分割的关联性。传统是现代的根基，现代是传统的展望。“中国的现代化所蕴含的不是消极地对传统的巨大摧毁，而是积极地去发掘如何使传统成为获得当代中国目标的发酵剂，也即如何使传统发生正面的功能。”鉴于此，学术界掀起的“传统文化如何现代化”“传统文化如何转型”“创造性转化传统文化”等各种论题的研究热潮也在情理之中。

有的学者将“现代化”比喻为“围城”：正在“化”或已“化”的国家，例如美国、英国等，在反思、批判乃至解构这种“化”；还未“化”的，最典型的是中国，迫切地想进入这种“化”。这是一种可以理解的矛盾现象。现代化是每个民族国家必然要经历的发展阶段，只是或早或迟的问题而已。但当优秀传统文化处于具有“围城”性质的现代化的境遇时，它的困境同样表现在两个层面。首先，从现代性表现最为明显和实用的科学技术上讲，中国的互联网技术水平与西方比还稍显不足，中国的优秀传统文化传承的技术“道具”明显较为落后，各种文化的传承受到技术层面上的阻力，在传授教育这个最为主要的传承途径上，中国国内各地区出现极不平衡的传承现象。另外，网络世界的虚幻性对传承的隐性阻力也是不可忽视的。在网络世界里“感应”和“领悟”优秀传统文化只是暂时的，无法切身感受其中，在一定程度上还是会造成距离感和陌生感。最为典型的是中国的“京剧”这一高雅的文化艺术享受，只能是银屏上的“国粹”，大部分民众都感受不到其中的精粹之处。另一方面，中国的网络不断受到“黑客”的侵扰，优秀传统文化的传承环境令人堪忧，实现“网络强国”任重而道远。

1.2.2 我国优秀传统文化传承的当代理论困境

虽然文化在实践层面上不断实现自身与经济的紧密结合，文化的现代化进程逐层推进，但这些带来更多的“技术层面的调整，而不属于价值系统的变革”。要实现文化价值系统的变革，应更多寻求文化传承的理论支撑。马克思的唯物史观认为，经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，这里的“反作用”强调要发挥人民群众的历史创造作用。科学的理论是实践的指导，文化实践活动鉴于传统文化本身的复杂系统，其在理论上面临的困境也不得不引起重视。

一、传统文化文本的“误读”

新的文化在逐步形成,既有的文化也应不断更新。但从理论层面上讲,由于对文化传承理论建设的重视和研究远远比不上经济、政治建设,它主要是靠后人总结积累成的,马克思主义有关这一方面的集中研究也比较少,因此要形成一个完整的文化传承理论系统是比较困难的。理论知识的获取大部分来自于文本的解读。对于传统文化,对其文本的“误读”现象较为严重。所谓的“误读,是按照自身的文化传统,思维方式,自己所熟悉的一切去解读另一种文化。一般说来,人们只能按照自己的思维模式去认识这个世界。他原有的‘视阈’决定了他的‘不见’和‘洞见’,决定了他将对另一种文化如何选择、如何切割,然后又决定了他如何对其认知和解释”。思维的局限性会导致一定程度上对传统文化乃至博大精深的优秀传统文化的错误认知与解读,特别是在家庭成员之间,一个人的“误读”可能导致一个大家庭的“群体误读”,文化的潜移默化作用对个人乃至家庭所产生的负面影响可想而知。另一方面,优秀传统文化的传承内容不能只一味注重同西方文化的比较,而应放眼世界文化,并着重以自身的现代性实践为重心,将新生命、新价值、新意义注入优秀传统文化的传承体系之中。

在形式层面上,优秀传统文化的“文本”,作为一种解读文化的外在化“符号”,是防止其随着传承主体或者文化仪式的消失而消失的必要形式。这一形式不应成为阻止优秀传统文化传承的“绊脚石”,让人觉得文化是“活”的,而文本是“死”的,不值得埋头鉴读、仔细推敲;相反地,文本应发挥“起死回生”的功效,成为百姓进一步了解优秀传统文化的“垫脚石”,以感受中国优秀传统文化的博大精深与无穷魅力。

二、文化传承学术成果的“孤独”

机械地总结优秀传统文化传承的实践成果内容,即停留于古籍书册上、陈列于博物馆,并不能促成文化传承的向前推进;反之,只有对其进行反思并凝练成一种理论才能产生它的后发作用。很多的文化理论读本只是简单地叙述,只是枯燥地停留于表面的陈述总结工作,对其由来、发展历程乃至未来走向都没能做出及时的反思与规划。特别是在现如今极具文化竞争危机意识的时代,仅仅使用二元的思维方式看待文化的精华与糟粕,是无法符合时代多元文化的发展趋势的。

另一方面,传承的成果由人民群众创造,最终要实现人民群众的共享。在古代的封建社会,我国很多优秀传统文化的传承成果被封建统治阶级“死揣在裤兜里”而“不见天日”,导致其亮丽的光芒无法普照人间,这是由

其阶级本质所决定的。虽然如今已步入人民当家做主的社会主义社会，但部分文化传承成果还是仅仅囿于专业研究者或者高层人物的交流群里而不得“普照”。对于百姓喜闻乐见的传承渠道也主要依赖于电视银屏，未能实现真正的“零距离”传承。

1.2.3 我国优秀传统文化传承的当代心理难题

传统文化本身就是一个复杂的生态环境。厚重的五千多年文明的形成，是历史发展的结果，是五十六个民族千千万万中华儿女共同创造的成果。因此，其背后错综复杂的生长背景及生态环境，反过来会影响乃至阻碍自身的成长、传承与弘扬，它的改善至少得需要几代人的共同努力。“恶劣的文化生态环境，只会导致人与自然的严重对立，人与人的疏离甚至冷漠，人与社会的不协调。优良的文化生态环境，将会优化人与自然、人与人、人与社会的关系，协调政治、经济、文化的关系，创造有机协调发展的机制，提供可持续发展的条件，从而为民族文化的健康发展创造条件。”人创造文化，文化反过来影响人的生存与发展，创建优良的文化生态环境也是创造和谐人文环境的必要步骤。

一、文化“间距”使本土文化认同感削弱

文化“间距”，顾名思义，是各种文化之间存在的差距。文化间距由各国不同的民族心理、相异的生长环境和文化政策等造成，文化始终无法归为一统，因此只能尽量缩小文化间距，这就需要亿万地球村“村民”的共同努力。全球化的高节奏、快速度要求人们不得不跟上其步伐，落后便要挨打，闭塞就被淘汰，“文化走出去”便成为开辟外交新天地的一个重要环节。有些国家“走出去”是带着“唯我独尊”的心态在同别国人民交流，“霸权”风气盛行，颐指气使的行为举止引起别国的反感，必然导致交流的不顺畅，反而会影响国家自身及其文化的交流和发展。相反，如果只是采取一味迎合的态度进行文化交流，不仅会丧失自我，还会任人践踏，成为别国的俘虏，“国家”对于其自身而言将只是一个代号，而没有任何实际意义。因此，文化间距是文化传承困境存在的客观原因之一。

对于中国传统文化而言，其精髓不仅在于其内容的博大精深，更主要体现在其“海纳百川，有容乃大”的特质，因此会出现“百家争鸣、百花齐放”的文化盛况，不存在文化间距的难题。但这只是产生于具有共同的民族心理、民族性格的中华民族之中。一旦卷入全球化浪潮，我国传统文化面临的文化间距困境不仅是交流的问题，更是文化认同感的极大差距，在一定程度上会阻碍国家自身精神家园乃至世界精神家园的稳定与和谐。东西方之间存在着

显性的文化间距。文化自身的文化间距则体现为隐性，大众文化即是典型例子。随着社会经济的发展，如今的文化消费产业已形成一股极大的经济热潮。大众文化的传播者或者促进文化消费的生产者，“他们并不关心所传播的文化是促进群众的精神发展，还是促使他们的道德和美感锐化”。但大众文化所具有的消遣娱乐等性质可能促使受教育程度较为低下的中下层民众（这也是大众文化最受欢迎的一个大群体）由于文化素质、社会地位等因素不具备识破其真正意图的能力，于是造成“一个愿打一个愿挨”的局面，不仅各自相安无事，还“自得其乐”。这是较为致命的隐性文化间距之所在，因为它不仅直接关系到人们的精神生活状态，而且容易根深蒂固地“存活”下去。这也在无形之中促使在传承传统文化过程中不得不对一些“想当然”地被接受的大众文化做出深思熟虑的探讨。因此，大众文化的生长和发展需要科学的世界观和方法论的引导，才能形成文化传承的和谐生态局面。

另一方面，“文化间距”问题因时代的发展而造成的文明“落差”体现也较为明显，例如中国的孝文化，古代的“愚孝”在如今也已不再是文化里的一道“高尚”风景线。在追求高质量的生活节奏下，父母不再演绎“孟母三迁”的动人故事。他们“狠下心来”将儿女送至海外他乡三五载，一者磨炼其“苦心经营”终身事业的意志，二者“待其功成名就时”，而大多数子女也接受着这样的安排。如今独生子女居多，“父母在，不远游”已不适合当下快节奏地追求更高发展的时代，于是将被动的“愚孝”转化为主动的“智孝”便显示出其重要作用。两种发扬“孝”文化精神的形式迥异，本质始终如一。从社会性质及时代环境考虑，愚孝在古代令人称道，放眼当今，却是愚昧无知，不免招致笑柄。因此，如今常提起的“回归传统”也不是简单的、粗糙的回归，而需要整理，需懂得“扬弃”并以优秀的姿态回归。

二、青年一代对传统文化的冷漠时有呈现

受教育俗称“学文化”，教育者和受教育者之间的交流是一种文化实践活动，也是一种文化传承过程。“文化和教育具有高度重合性，教育的本质功能是‘主体间的文化传承’。”在应试教育制度之下所进行的“系统”“正规”的文化传承，容易产生封闭性和单一性的弊端。“封闭性”主要体现在传承方式上的封闭。由于缺乏与社会的多方面交流，青少年对文化知识的获取一般只能通过教师对文化书本的讲解。“单一性”则主要在于文化传承内容上的匮乏。由于沉重的升学压力，“跟着课程大纲走”的教育局面难以逆转，对青少年一代的教育内容只能“点到为止”，对文化知识方面的传授更只是“蜻蜓点水”，这些都会造成青年一代对优秀传统文化的漠视心态。