

和谐文化

中华文化认同

周攀 编著

HE XIE WEN HUA YU ZHONG HUA WEN HUA REN TONG

中国工商出版社

和谐文化与中华文化认同

周攀 编著

中国工商出版社

责任编辑 袁 泉
特邀编辑 左旭东 马姗姗
封面设计 天华广告工作室

图书在版编目(CIP)数据

和谐文化与中华文化认同/周攀编著.

—北京:中国工商出版社,2007.3

ISBN 978 - 7 - 80215 - 145 - 1

I . 和… II . 周… III . 社会主义 - 文化事业 - 建设 - 中国
IV . G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 033100 号

书名/和谐文化与中华文化认同
编著/周 攀

出版·发行/中国工商出版社
经销/新华书店
印刷/北京翌新工商印制公司
开本/850 毫米×1168 毫米 1/32 印张/5 字数/130 千字
版本/2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)
电话/(010)63730074,63714551 电子邮箱/zggscbs@263.net
出版声明/版权所有,侵权必究

书号:ISBN 978 - 7 - 80215 - 145 - 1/G · 103
定价:14.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

序 言

文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中，是团结人民、推动发展的精神支撑。五千年悠久灿烂的中华文化，为人类文明进步作出了巨大贡献，是中华民族生生不息、国脉传承的精神纽带，是中华民族面临严峻挑战以及各种复杂环境屹立不倒、历经劫难而百折不挠的力量源泉。

当今世界，文化与经济、政治相互交融，与科技的结合日益紧密，在综合国力竞争中的地位和作用日益突出，越来越成为衡量一个国家综合实力强弱的重要尺度之一。在复杂的国际环境中，要赢得国际竞争，不仅需要强大的经济实力、科技实力和国防实力，同样需要强大的文化实力。我们必须增强忧患意识，加快发展文化事业和文化产业，激发民族生命力，增强民族凝聚力，提高民族创造力，在国际竞争中占据制高点，掌握主动权。

2006年5月，胡锦涛总书记在云南考察工作时首次提出了建设和谐文化的战略思想，他强调：“促进和谐文化建设，为构建社会主义和谐社会提供强大的思想道德力量。”2006年10月11日中国共产党第十六届中央委员会第六次全体会议通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》中把“建设和谐文化，巩固社会和谐的思想道德基础”作为全文的一个重要部分进行阐述。

决定认为：“建设和谐文化，是构建社会主义和谐社会的重要任务。社会主义核心价值体系是建设和谐文化的根本。必须

→和谐文化与中华文化认同

坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，牢牢把握社会主义先进文化的前进方向，弘扬民族优秀文化传统，借鉴人类有益文明成果，倡导和谐理念，培育和谐精神，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础。”

在 2006 年 11 月 10 日召开的中国文学艺术界联合会第八次全国代表大会、中国作家协会第七次全国代表大会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛在会上发表重要讲话。他指出，要实现我国社会主义现代化建设和中华民族伟大复兴的宏伟目标，必须大力加强文化建设，坚持用社会主义先进文化引领全国各族人民奋勇前进。繁荣社会主义先进文化，建设和谐文化，为构建社会主义和谐社会作出贡献，是现阶段我国文化工作的主题。大力弘扬中华民族的优秀文化传统和五四运动以来形成的革命文化传统，积极学习和借鉴世界各国人民创造的一切文明成果，在人类文艺发展史上谱写更加绚丽多彩的篇章。

当今时代，谁占据了文化发展的制高点，谁就能更好地在激烈的国际竞争中掌握主动权。没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有全民族创造精神的充分发挥，一个国家、一个民族不可能屹立于世界先进民族之林。这些重要论述告诉我们，发展社会主义先进文化，是建设中国特色社会主义的应有之义，是马克思主义政党思想精神上的旗帜，是推动我国经济社会发展的必然要求，是实现中华民族伟大复兴的显著标志。要实现我国社会主义现代化建设和中华民族伟大复兴的宏伟目标，必须大力加强文化建设，坚持用社会主义先进文化引领全国各族人民奋勇前进。

建设和谐文化，是构建社会主义和谐社会的重要任务，也是构建社会主义和谐社会的重要条件。和谐文化既是和谐社会的

重要特征，也是实现社会和谐的精神动力。讲话深刻阐明了建设和谐文化和构建社会主义和谐社会的关系，明确指出要更好地构建和谐社会，就必须在社会主义先进文化的引领下，大力建设和谐文化，广泛动员人民群众投身和谐文化建设。

中国的和平发展已经成为目前世界最具影响力的历史性进程。中国的文化认同既影响到中国的进一步发展，同时也会对全人类的存在境遇和发展方向产生效应。我们应该提升中国文化上的软实力，吸收世界各民族的优秀文化成果，丰富、优化自己的多重文化构成，同时坚持自己的核心文化特性，保持自己文化生成的自主能力和创造活力。

不同国家和民族之间文化传播的频繁发展，为文化的互渗创造了条件。我们应抓住文化交往的有利时机，对世界各国先进的科学技术、传播方式、管理模式等，进行合理吸收，为我所用，吸收他们文化中的精华，丰富中华民族文化的认同。

目 录

第一章 和谐文化的提出	(1)
第一节 文化的内涵和理论来源	(1)
一、文化的科学内涵	(1)
二、文化的概念和理论	(2)
第二节 文化的重要作用和意义	(7)
一、文化是人类社会发展的重要根基	(7)
二、文化是推动当代社会进步的内在力量	(8)
三、文化在我国当代社会发展中的核心引导作用	(9)
第三节 和谐文化建设	(11)
一、和谐文化的提出	(11)
二、和谐文化的内涵	(13)
三、建设和谐文化的重要性	(19)
第二章 文化认同与和谐文化	(26)
第一节 文化认同	(26)
一、关于认同的理论	(26)
二、文化认同的理论	(36)
三、多重文化认同	(40)
第二节 和谐文化与和谐社会构建	(43)
一、文化和谐与社会和谐	(43)
二、和谐文化是构建和谐社会的重要条件和基础	(45)
三、和谐文化对构建和谐社会的作用和意义	(46)

→和谐文化与中华文化认同

第三章 中华文化认同	(48)
第一节 中华传统文化的发展历程、基本特征和精神	(48)
一、中华传统文化的发展历程	(48)
二、中华传统文化的基本特征	(50)
三、中华传统文化精神	(56)
四、中华传统文化精神的功能	(77)
第二节 中华文化认同	(82)
一、中西文化的实质与区别	(82)
二、中华文化认同	(84)
三、在继承和创新中建设中华和谐文化	(103)
第四章 网络文化与和谐社会	(115)
第一节 互联网的形成和发展	(115)
一、互联网在全球的发展	(115)
二、互联网在中国的发展	(119)
第二节 网络社会的崛起	(124)
一、国外关于网络理论的研究综述	(124)
二、网络社会的崛起	(127)
第三节 和谐文化与中华网络文化建设	(134)
一、网络文化认同建构	(134)
二、国民素质与网络文化	(135)
三、中华网络文化建设	(142)

第一章

和谐文化的提出

第一节 文化的内涵和理论来源

一、文化的科学内涵

文化是国家和民族的灵魂，集中体现了国家和民族的品格。文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中，是团结人民、推动发展的精神支撑。悠久灿烂的中华文化，为人类文明进步作出了巨大贡献，是中华民族生生不息、国脉传承的精神纽带，是中华民族面临严峻挑战以及各种复杂环境屹立不倒、历经劫难而百折不挠的力量源泉。在开创中华民族美好未来的历史进程中，文化既为经济社会全面协调发展提供强大的精神动力，也是经济社会发展的重要内容。繁荣发展社会主义先进文化、树立民族自信、振奋民族精神，必将为实现全面建设小康社会宏伟目标、构建社会主义和谐社会提供思想保证和精神动力。

二、文化的概念和理论

我们今天使用的“文化”一词相当于英语的“Culture”和德语的“Kultur”，原义含有神明、崇拜、耕种、练习、动植物培养及精神修养等意思。与中国古代的“文化”从一开始就较偏重精神教化不同，西方的“Culture”更多地展现了逐渐由物质生产活动引入精神生产活动的特点。18世纪以后，“Culture”在西方语

→和谐文化与中华文化认同

言中演化成个人的素养、整个社会的知识、思想方面的成就、艺术和学术作品的汇集，并被引申为一定时代、一定地区的全部社会生活内容。它是 19 世纪末期通过日文转译从西方引进的。当时，人们并没有专门为它下过定义，只是根据自己的需要和理解去使用它。

“文化”一词，中国古已有之。作为内涵丰富的“文”和“化”的并连使用始见于《周易·贲卦·象传》，“小利而终无，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下。”郑玄注说：“贲，文饰也。”又说：“天文在下，地文在上，天地二文，相饰成《贲》者也。犹人君以刚柔仁义之道饰成其德也。”以上文字就字面义来看，文化是人文化成，其间人处在中心地位。进而视之，则天文、地文、文明成为中国原初文化认知的三个重要范畴，以上下两体刚柔相交为文化的流变之道，以天文和地文刚柔交错为“文明以止”的人类文化形态的形成。由是观之，文化的概念在它最初的萌生阶段，已经包含了精神、物质和制度文明的不同层面的阐释。“以文教化”，以与武力征服相对待之“人文”即人伦仪则、道德秩序去规范和化易人民于“野蛮”，使之开化和文明化的活动。

在中国的古籍中，“文”既指文字、文章、文采，又指礼乐制度、法律条文等。“化”是“教化”、“教行”的意思。从社会治理的角度而言，“文化”是指以礼乐制度教化百姓。文化一词的中西两个来源，殊途同归，今人都用来指称人类社会的精神现象，抑或泛指人类所创造的一切物质产品和非物质产品的总和。在汉语中，文化的意识至少应当推至东周。孔子曾极力推崇周朝的典章制度，他说，“周监于二代，郁郁乎文哉。”在古汉语中，文化就是以伦理道德教导世人，使人“发乎情止于礼”的意思。而用“文化”遂译“culture”，始于日本学者，这时候的文化交流，已掩盖了两者语意上的区别。像钱穆所讲的，中国的“文化”偏重

于精神方面,这时多少也认同了“culture”中的有关耕种、养殖、驯化等含义,将文化置于一定生活方式之上。《中国大百科全书——社会学》把文化定义为是指人类所创造的精神财富,如文学、艺术、教育、科学等。在考古学上则指同一历史时期的遗迹、遗物的综合体。同样的工具、用具、制造技术等是同一种文化的特征。有时文化也指文明。

西方人论述“文化”要比中国人晚,但比中国古文献中的论述要广泛。西方语言中的“culture”,在1690年安托万·菲雷蒂埃的《通用词典》中,其定义为“人类为使土地肥沃,种植树木和栽培植物所采取的耕耘和改良措施”,并有注释称“耕种土地是人类所从事的一切活动中最诚实、最纯洁的活动”,此时西方人观念中的“文化”只是被用来隐喻人类的某种才干和能力,是表示人类某种活动形式的词汇。而“文化”一词成为一个完整体系的表示方式,即术语,大约要到19世纪中叶才形成,这以后,文化和文明常被看做同一事物的两个方面。学者们从人类学和社会学的角度探讨文化现象及其历史发展,给“什么是文化”作了许多解释,其中较有影响的观点有三种:第一种是方式论,即认为文化是一定民族的生活方式,是一种并非由遗传而得来的生活方式。这里包括了人们的兴趣、爱好、风俗、习惯,强调了文化的继承性。譬如,美国著名文化人类学者鲁斯·本尼迪克特的“文化”定义是“文化是通过某个民族的活动而表现出来的一种思维和行动方式,一种使这个民族不同于其他任何民族的方式”。第二种是过程论,即认为是人类学习和制造工具,特别是制造定型工具的过程,这里包含了人类智力和创造能力的不断进化,强调了文化的演进性。第三种是复合论,即认为文化是作为社会的一个成员所获得的包括知识、信仰、艺术、音乐、风俗、法律以及其他种种能力的复合体,这强调了文化的熔铸性。

随着19世纪下半叶人类学、文化学、社会学等学科的兴起,

文化问题才真正摆脱朦胧的“前科学”状态而得到广泛的研究。尤其是从泰勒在1871年发表了《原始文化》这一里程碑式的著作并第一次给出文化的专门概念以后，定义文化就如雨后春笋般在学者中流行起来。学者们从不同的研究视界切入分析，一方面为我们深入把握文化论题提供了必要基础和丰富启示，另一方面，又可能让我们陷入文化定义林立的迷宫，甚至失去自己的清醒判断。因而，对纷纭庞杂的文化定义作出科学的分析和清理，既洞识其优长，又见察其缺失，不拘一家，择善而从之，从而达到符合时代发展高度的更明晰和更准确的界说，无疑是必要的。

英国人类学家E·B·泰勒(Edward Burnett Tylor)，是第一个在文化定义上具有重大影响的人。泰勒对文化所下的定义是经典性的，他于1871年出版了《原始文化》一书指出：“文化或文明是一个复杂的整体，它包括知识、信仰、艺术、伦理道德、法律、风俗和作为一个社会成员的人通过学习而获得的任何其他能力和习惯。”显然，这个定义将文化解释为社会发展过程中人类创造物的总称，包括物质技术、社会规范和观念精神。将文化定义为特定的生活方式的整体，它包括观念形态和行为方式，提供道德的和理智的规范。它是学习而得的行为方式，并非源于生物学，而且为社会成员所共有。文化作为信息、知识和工具的载体，它是社会生活环境的映照。文化作为制序(institution)、器物与精神产品，它给予我们以历史感、自豪感，据此我们理解人的生命存在、意义和人在宇宙中的地位。文化作为人类认知世界和认知自身的符号系统，它是人类社会实践的一切成果。泰勒将文化与文明两个概念共用。他阐述道：“所谓文化或文明乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他人类作为社会成员而获得的种种能力、习性在内的一种复合整体。”文化学研究者将泰勒的这一定义看作是最早对文化进行界定的一

个经典性定义，并且对其后文化概念的研究产生了长远的影响。由于泰勒的文化定义缺少“物质文化”的内容，后来美国一些社会学家、文化人类学家对泰勒的定义进行了修正，补充进了“实物”的文化现象。泰勒的定义是描述性的，但却第一次给文化一个整体性概念。后来的文化定义，都没有超出泰勒把文化看成是一个复杂的整体的基本观念。

1952年，美国文化人类学家克罗伯(A·L·Kroeber)和克拉克洪(Clyde Kluckhohn)合著的《文化：概念和定义批判分析》一书，堪称半个世纪以来为人引述不断的经典，对于澄清文化的性质和意义，被公认为一本不可不读的力作。作者列举历史上百余条不同的文化定义，逐一进行解析，采用的方法之一是将五花八门、形形色色的文化定义根据一些“基本主题”进行归类。归类的结果得出九种基本文化概念：它们分别是哲学的、艺术的、教育的、心理学的、历史的、人类学的、社会学的、生态学的和生物学的。书中列举了西方学术界从1871年到1951年80年间出现的各种“文化”定义160余种。克拉克洪曾在《文化概念：一个重要概念的回顾》一文中，对161种文化的定义进行了归纳和总结，认为这些概念基本上都接近，所不同的只是方法而已。他认为：“文化存在于思想、情感和起反应的各种业已模式化了的方式当中。通过各种符号可以获得并传播它，另外，文化构成了人类群体各有特色的成就，这些成就包括他们制造物的各种具体形式；文化基本核心由两部分组成，一是传统(即从历史上得到并选择)的思想，一是与他们有关的价值。”克拉克洪在《文化的研究》一文中讲到：“美国人类学家所用的文化一词，当然是一个术语，绝不能与普通语言以及历史和文学上比较有限的概念相混淆。这一人类学术语所确定的涵义，是指整个人类环境中由人所创造的那些方面，既包含有形的也包含无形的。所谓‘一种文化’，它指的是某个人类群体独特的生活方式，他

→和谐文化与中华文化认同

们整套的‘生存式样’。”他对文化概念作了如下的定义：“文化是历史上所创造的生存式样的系统，既包括显型式样也包含隐型式样；它具有为整个群体共享的倾向，或是在一定时期中为群体的特定部分所共享。”在文化史的研究中，克拉克洪提出的“对文化作分析必然包括显露方面的分析也包括隐含方面的分析”具有划时代的意义。这一思想对于我们研究法律文化的概念和结构，也具有启示作用。

从此，泰勒的文化定义成为文化定义现象的起源。后人对这个定义褒贬不一，同时亦不断地提出新的观点。此后，文化的定义层出不穷，据英国文化史学者威廉斯（Raymond Williams）考证，从18世纪末开始，西方语言中的“culture”一词的词义与用法发生了重大变化。他说，“在这个时期以前，文化一词主要指‘自然成长的倾向’以及——根据类比——人的培养过程。但是到了19世纪，后面这种文化作为培养某种东西的用法发生了变化，文化本身变成了某种东西。它首先是用来指‘心灵的某种状态或习惯’，与人类完善的思想具有密切的关系。其后又用来指‘一个社会整体中知识发展的一般状态’。再后是表示‘各类艺术的总体’。最后，到19世纪末，文化开始意指‘一种物质上、知识上和精神上的整体生活方式’。”就西方面言，基本能够达成共识的，在最宽泛的意义上，文化指特定民族的生活方式。

第二节 文化的重要作用和意义

一、文化是人类社会发展的重要根基

人类社会是一个有机整体,经济、政治、文化是这个有机整体的三个组成部分。其中经济是基础,三者相互作用,相互制约,共同推动着社会的发展。文化是人类的精神活动及其产品的总称。文化在本质上属于社会意识的范畴,是对社会存在的反映,而社会存在最根本的就是人们的经济、政治活动及其社会关系,因此,文化又是经济和政治的产物。任何文化产品都是人类对外部客观世界进行思维加工的结果,一方面体现着人类自身的利益和要求,在阶级社会里具有鲜明的阶级性;另一方面又反映着人们认识和改造客观世界的程度和精神成果,因而又具有普遍性,如科技文化等。同时,任何文化都是由处于共同地域、具有共同语言和共同心理的群体创造的,因而文化又具有民族性。文化观念的核心是世界观和价值观。

文化在社会发展中的地位和作用是通过它对生产力发展的反作用而显现出来的。马克思主义认为,生产力是社会发展的根本动力,也是文化发展的根本力量。但是生产力的形成离不开社会各要素的共同作用,文化在受生产力决定的同时,又能够给生产力发展以能动的反作用。文化发展对生产力的促进作用主要体现在通过科学技术的创新和转化形成新的生产力;通过思想道德建设和科学文化建设提高人的素质,为社会的发展提供思想动力和智力支持;通过对社会制度建构的指导作用,实现社会经济制度和政治制度的优化,从而产生新的生产力。文化是一个民族和国家赖以生存发展的重要根基,也是区别于其他

民族和国家的重要标志。人们在创造文化时,归根结底是在创造自身。任何一种文化创造都是人的自我创造。每一个民族和国家都在创造自己的文化。这种文化与历史发展的一-定阶段和具体的社会经济形态相联系,渗透于社会生活的各个方面,影响着人们的精神世界和行为方式。在一定意义上讲,文化发展水平反映了一个民族和国家的发展程度。文化不仅是综合国力的重要标志,而且是综合国力的重要组成部分,是经济发展和社会进步的强大精神动力。在当代,经济的发展,社会的进步,综合国力的增强,都有赖于科学技术的发展,有赖于文化发展水平及其影响力。文化在人类社会发展中的作用正日益突出。

二、文化是推动当代社会进步的内在力量

文化不仅是经济、政治的反映,而且有力地推动着经济、政治的发展。文化包括三方面的含义:首先,文化是人们满足精神需求的方式。人的精神需求有多层次、多方面,如求真的需要、求善的需要、求美的需要、求安的需要等等。文化就使人们为满足哲学精神需要而进行的活动及其结果。其次,文化的核心就是符号化、公共化的意义体系。文化是社会性的精神生活,而不是个人的精神活动。社会性的精神生活是交往的产物。人们在交往中满足精神需要,必须通过特殊的中介才能实现,这个特殊中介就是用来固定、表达、传透、接收意义的某种符号。文化符号是群体共有的观念和意义的载体,它包含一定社会群体共有的思想、情感、态度、意志、判断、理想、道德和信仰等内容。一定的文化符号传达的文化意义构成文化的灵魂。人们追求精神生活的满足,目的是要获得某种意义。丧失了意义就等于丧失了文化的灵魂。构建人类经济、政治和社会生活的意义,是人类文化行为的本质特征,也是文化可以跨越历史长河持续积累、发展并且不断创新的活力所在。最后,文化是一种综合力量。正如

物质需要推动人们发展出种种本质上属于物的力量的形式一样,精神生活需要推动着人们发展出种种本质上属于人的力量形式,文化力量常常通过知识和信仰来表现出来。人们的物质需要和精神需要是内在统一、牢牢结合的。人类的物质实践活动在任何时候都包含着精神文化的追求,而推动这一实践活动的物质需要在任何时候也都浸透着精神文化的作用。文化的力量,首先表现在对人们精神生活全方位的规范、激励和满足的作用上,其次表现在对社会物质生活的深层次的调适、整合和促进作用上。社会发展的物质力量和精神力量也是一个有机整体,由物质的推动发展起来的经济、政治等物质力量,由精神需要发展起来的文化力量,而这种文化力量则总是以某种物质形式表现出来的,并且总是融入或转化为经济、政治等物质力量,因此物质力量和精神力量是相互转化,融合一体的。

三、文化在我国当代社会发展中的核心引导作用

人类社会在几个世纪中经历了两次重大的转型:由农业文明转向工业文明,再由工业文明转向知识文明。在社会的转型期间,文化发挥了价值导向、智力支持和精神陶冶的三大功能。目前我国也正处在社会转型的关键时期,社会转型不再是单纯的GDP增长,而是经济、社会、政治体制的全而转型,其中文化深层内核就是文化的价值导向功能。正确的价值观念转变,才能引导和规范社会各方面体制的正确转型。

首先是良好的财富分配观对市场经济体制的引导。市场经济依赖于理性的技术、财务、观念和行为。在经济理性主义财富观的指引下,市场经济体制逐渐趋向于规范、透明、有序。其次是公正平等的观点对社会体制的引导。市场经济在发展过程中,财富向少数人那里集中,出现贫富悬殊两极分化。而良好的公平观会正确引导政府和社会通过政府强制手段或者非政府软