

西北民族大学中央高校基本科研业务费专项资金项目资助
项目编号: ZYZ2011090 ZYZ2012041

多元文化环境下的 大学生心理健康教育研究

DUOYUAN WENHUA HUANJINGXIA DE
DAXUESHENG
XINLI JIANKANG
JIAOYU YANJIU

雍克勤 焦 锋 / 编著

甘肃民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

多元文化环境下的大学生心理健康教育研究 / 雍克勤, 焦锋编著. — 兰州: 甘肃民族出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5421-2285-8

I. ①多… II. ①雍… ②焦… III. ①大学生—心理健康—健康教育—研究 IV. ①B844.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 319599 号

书 名: 多元文化环境下的大学生心理健康教育研究
作 者: 雍克勤 焦 锋 编著
出 版 人: 吉西平
责任编辑: 桂 谕
封面设计: 王林强
出 版: 甘肃民族出版社(730030 兰州市城关区读者大道 568 号)
发 行: 甘肃民族出版社发行部(730030 兰州市城关区读者大道 568 号)
印 刷: 甘肃北辰印务有限公司
开 本: 710 毫米×1020 毫米 1/16 印张: 12.25 插页: 2
字 数: 220 千
版 次: 2014 年 7 月第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷
印 数: 1~1 000
书 号: ISBN 978-7-5421-2285-8
定 价: 28.00 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象,可直接与本社调换。

邮编:730030 地址:兰州市城关区读者大道568号 网址:<http://www.gsniu.com>

投稿邮箱:448925720@qq.com

发行部:张楠 联系电话:0931-8773312 8773264(传真) E-mail:993177333@qq.com

版权所有 翻印必究

前言

文化多样性的存在是人类历史上普遍恒久的特征。当今社会是一个文化多元的社会,全世界有 193 个国家、2000 多个大大小小的民族,由于地理环境、历史传统、语言及生活方式等方面的差异,各国、各民族在价值观念、宗教信仰、风俗习惯等方面形成了独特的文化认同,构成了各自的文化。根植于不同地域或环境的文化,自产生之日起便存在着差异,差异意味着多元、多样。“文化多样性的价值‘即在由多元文化的群体组成的社会中共存的意义’。这种多样性,不仅在于它们丰富了我们的生活,还在于它们为社会的更新和适应性变化提供了资源。”^①在人类社会逐步走向经济全球化和一体化的今天,当地球变得越来越“小”,不同国家、民族、人民之间交往的时空距离也越来越短时,不同文化之间的联系也越来越频繁。一方面,人类需要通过文化的多样性来表达和满足自身结构和欲望的差异性和丰富性,而另一方面,不同文化的存在也会导致人们思想、观念和行为方式上的差异甚至是矛盾和冲突。

教育总是在一定的文化背景下进行的,不同时期、不同民族的文化对当地的教育都会产生广泛而深刻的影响。我国是一个多民族多语言的国家,各民族在不同场域的生活和发展过程中创造了绚丽多彩的多元文化。在漫长的历史文化交流中,各民族文化形成了“你中有我”、“我中有你”的特点,不仅主体民族文化吸收了各少数民族的文化,而且各少数民族文化中也打上了主体民族文化的烙印,形成了在一个多民族国家的大家庭中,多种文化并存的多元化特性,即费孝通先生所说的“多元一体格局”。^②文化多元一体性是我国民族教育的生态环境,实施民族教育必须要立

①(美)P.K.博克,余兴安等译.多元文化与社会进步[M].沈阳:辽宁人民出版社,1988:前言

②费孝通主编.中华民族多元一体[M].北京:中央民族大学出版社,2003:309.

足于多元一体的文化环境,始终围绕民族特点进行。离开了民族文化这一特性,民族教育就成了“无水之源,无本之木”。周恩来曾指出:“既然承认各民族的存在,而我们又是多民族的国家,民族化的问题就必须重视。我们的教育是民族的,要有民族的形式。具有民族形式的教育,才易于被人民接受,为人民所热爱。”^①

随着社会对人才素质要求的提升以及竞争的加剧、生活节奏的加快,心理健康的概念已经逐步被社会认识和接受。高校是培养人才的摇篮,大学生心理素质的状况直接影响人才的质量,“育人先育心”也成为当代高等教育的重要理念。在我国,对于以传承少数民族优秀文化遗产和培养少数民族高等专业人才为任务的民族院校而言,多民族文化环境是其区别于其他普通高校的最主要的特征。民族院校的教育对象主体是全国各少数民族成员,当然也包括汉族受教育对象。在当前教育全球化趋势日益明显的背景下,我国大部分民族院校都接纳来自其他国家和地区的不同文化背景的学生。英国著名的多元文化教育学者詹姆斯·林奇教授认为,“无论教师还是学生都必须最终认识到,文化的多样性对于他们自己一生的发展是一种富有创造力的要素,它影响着他们所铸造的关系,他们所作的关于职业和个人的判断,以及他们所处理的社会事物,因而对文化的差异感到舒畅”^②。已有的诸多研究也表明,不同文化的个体在痛苦的表达、经历和应对方式上存在着显著的差异,文化适应过程是充满压力和各种困难的,文化适应过程中的个体产生的心理问题较多,并且文化适应水平和文化适应方式都会对心理健康状况有很大的影响。深入研究民族院校多元文化环境下大学生心理健康状况及差异性,解决民族院校大学生心理健康教育工作中出现的特殊问题,构建出适应民族院校多元文化环境特点的大学生心理健康教育策略,对于帮助民族院校大学生更好地适应环境,顺利完成大学学业,以及推动民族院校大学生心理健康教育工作的快速发展都具有重要的理论及实践意义。

目前国内关于大学生心理健康教育的研究非常多,但是关于多元文化环境下大学生心理健康教育的理论研究却是少之又少。仅有的少量研究主要为理论思辨或量化研究中的调查报告,近两年来还出现了少量质化研究和干预研究。在理论思辨的研究中,学者较为关注少数民族学生心理问题的表现及学校干预策略,但从宏

①七十三.论民族教育的民族化与现代化[J].内蒙古师大学报,1999(4):37-38

②谢宁.《全球社会的多元文化教育》评介[J].国外社会科学,1995(7):79

观上来看对民族高等教育自身内在的发展规律认识不足,在微观上对少数民族大学生心理问题的特殊原因缺乏全面准确的了解,提出的建议 and 对策又普遍忽略了少数民族学生的文化背景,因此这些研究在适用性和可操作性上有所欠缺。已有量化研究大都带有非常明显的心理学研究倾向,在研究中运用大量的数据量表、实验结果等来分析少数民族大学生心理健康问题,研究思路集中于比较不同民族的研究对象在心理症状上是否存在年级、性别等方面的差异,差异的主要表现以及差异原因。也有学者在考察了家庭、社会、民族文化对研究对象焦虑、抑郁、适应行为落后等问题的影响的基础上,在小范围内进行干预试验,取得了良好效果。从总体上来看,国内目前关于多元文化环境下大学生心理健康教育的相关研究存在以下的不足之处:(1)由于研究起步较晚,研究的各个方面还不成熟,研究步伐与当前多元文化环境下大学生心理健康教育工作实际相脱离;(2)研究对象虽以多种少数民族大学生为被试,但研究的学校类型主要集中在医学院校、师范院校和军事院校,研究内容也多集中在少数民族大学生和汉族大学生以及和全国常模的比较,专门针对多元文化环境下大学生的心理状况和在这种环境下的心理健康教育模式的系统研究基本为空白状态。

就我国民族院校大学生心理健康教育实践现状而言,目前我国民族院校心理健康教育工作都处于探索阶段,各民族院校都很重视大学生心理健康教育工作,相继建立了专门的心理咨询机构,加强了心理健康教育的队伍建设,开展了各种形式的心理健康宣传教育活动。但是与其他普通高校相比,民族院校开展学生心理健康教育的实践时间相对都较短,都没有现成的符合多元文化环境的心理健康教育经验可以借鉴,各民族院校在某种程度上都还是在按照普通高校学生心理健康教育的模式来开展工作,工作的重点也更多地集中在途径的探讨上,还没有形成既符合民族院校多元文化特点,又能促进心理健康教育工作持续、健康发展的成熟模式。这种情况已成为制约当前民族院校有效开展学生心理健康教育工作的最大瓶颈。

本书针对民族院校多元文化环境的特点,立足于高校这一层面,结合教育人类学、文化心理学及多元文化教育理论等多学科理论,就民族院校如何有效地开展大学生心理健康教育工作进行理论及实践上的系统探讨,尝试为多元文化环境下大学生心理健康教育工作的实施提供一个初步的理论模型,为民族院校大学生心理健康教育工作提供一些科学的借鉴和理论依据,以期为促进民族院校大学生心理健康教育走上科学化道路做些有益的工作。

本书在对研究问题框架进行设定的基础上,按照“理论—问题—解决”的总体思路,在对多元文化环境和心理健康教育基本概念、基本理论进行阐述的基础上,以我国民族院校多元文化环境为研究背景,分析民族院校大学生心理健康及其教育现状,探讨当前民族院校大学生心理健康教育的特点及存在的问题,比较借鉴国外多元文化环境下大学生心理健康教育的理论及实践经验,探索构建适合我国民族院校多元文化环境的大学生心理健康教育策略及模式。全书共分三部分:

第一部分为研究的基础理论。第一章主要界定了研究的相关概念,包括文化、多元文化、心理、心理健康及心理健康教育等,进而分析、提炼了心理与文化、心理健康与文化环境及心理健康教育与多元文化环境的关系,探讨了多元文化环境与心理健康教育的互动发展。第二章主要阐述了研究的理论基础,重点介绍了教育人类学理论、文化心理学理论和多元文化教育理论,明确了研究的理论视角。

第二部分主要为个案研究。其中第三章以美国、加拿大及我国国内多元文化环境下大学生心理健康教育状况为个案进行研究,在介绍了国外典型的多元文化环境国家开展大学生心理健康教育的基本情况与指导思想,并在重点分析这些国家大学生心理健康教育中的有效措施和方针的基础上,阐述了当前我国民族院校多元文化环境下大学生心理健康教育工作现状和存在的主要问题。第四章以对我国某民族院校的实证调查为基础,分析了当前我国民族院校多元文化环境下大学生心理健康状况、大学生对待心理健康教育的基本态度、大学生心理咨询状况、大学生心理危机干预状况等,结合国内其他学者的相关研究结果,对民族院校多元文化环境下大学生心理健康教育各个侧面进行了深入的讨论分析。

第三部分是本书的重点所在,主要为理论模型的构建。在实证研究与比较研究的基础上,探索了适合我国民族院校多元文化环境下的大学生心理健康教育的相关策略及建议。其中第五章主要阐述了多元文化环境下大学生心理健康教育的目标与内容,第六章分析了多元文化环境下大学生心理健康教育的方法和途径,第七章探讨了多元文化环境下大学生心理健康教育的评估及保障问题。

本书的研究体现了理论和实证的有机结合,研究方法主要包括文献研究、调查研究、比较研究及案例研究等。

1.文献研究法

包括对政策文献、理论文献、经验文献的研究。充分利用图书馆、网络工具等查阅国内外有关多元文化与大学生心理健康教育的研究论文和著作,对其进行进一

步地整理、分析,了解国内外关于多元文化环境下大学生心理健康教育的研究现状,对文化、多元文化、心理健康教育及多元文化环境下心理健康教育现状等进行了综述,力图从整体上把握目前相关领域的研究状况,吸收现有研究成果的有益观点、思维角度以及研究方法,从而在从理论和实践上提升本书研究的深度,拓展研究的广度。

2. 调查研究法

包括问卷调查、资料调查和访谈调查。通过心理健康量表及自编问卷了解民族院校多元文化环境下大学生心理健康状况和大学生对待心理健康教育的基本态度,对民族院校大学生心理健康教育工作的开展情况、大学生心理咨询状况、大学生心理危机干预状况等信息资料的收集均采用工作档案资料调查及口头访谈调查的方式完成。通过各项调查,不仅广泛收集了丰富的第一手材料,而且对调查数据的统计分析也使得民族院校多元文化环境下大学生健康教育的相关状况有了较为精确的量的描述,一些现象之间的相互关系也得以清晰的呈现,从而为本书的研究奠定了坚实的实证基础。

3. 比较研究法

比较研究法也是本书的重要研究方法之一。该方法是在文献综合研究的基础上,以多元文化环境为研究背景,对中西方大学生心理健康教育的状况、采取措施以及途径等方面进行横向比较分析,并在此基础上探讨对我国多元文化环境下大学生心理健康教育的借鉴作用。

4. 个案研究法

作为质性研究的常用方法,个案研究具有方法论上的独特性、研究问题的现实性、资料收集的广泛性、适用范围的针对性及因果解释的不可替代性。本书实证研究部分不但选取了美国、加拿大为典型的多元文化环境国家进行大学生心理健康教育的个案研究,还重点以国内某民族院校为个案,对其在多元文化环境下开展大学生心理健康教育的相关情况作了全方位、多层面、多维度的考察与分析,在静态分析诊断和动态调查跟踪相结合的基础上,力争得出针对性、适用性强的相关研究结论,确保了研究的有效性和科学性。

本书共分为七章,其中第一章、第五章、第六章由雍克勤撰写,第二章、第三章、第七章由焦锋撰写,第四章由雍克勤、冯丽娟撰写,全书由雍克勤统稿。本书编者在民族院校从事大学生心理健康教育实践工作多年,深知近年来我国民族院校大学

生心理健康教育工作发展的不易和取得的成绩,也期望能通过本书研究理论的进一步深化和研究结果的实践推进,能为促进民族院校大学生心理健康教育工作的专业化、科学化发展尽绵薄之力。为此,本书力图在理论阐述上做到深入浅出,所述内容充分借鉴了当前国际、国内心理健康教育领域理论研究的最新成果;在实证研究方面尽可能做到方法科学、数据可信、分析准确,能真正反映当前我国民族院校大学生心理健康教育的实际情况,为构建科学的理论模型奠定基础。

在本书研究及撰写的过程中,西北民族大学科研处对于研究给予了积极的关注和有力地支持,甘肃民族出版社的编辑为本书的出版提供了热情的帮助和认真的评审,在此一并表示衷心的感谢!

完成本书的撰写是编者在多年实践工作基础上的一次新的尝试和探索,由于编者学识水平有限,其中难免出现纰漏之处,恳请同行专家和广大读者批评指正!

编 者

于西北民族大学学生心理健康教育指导中心

2013年12月

目 录

第一章 多元文化与心理健康	(001)
第一节 文化与多元文化	(001)
第二节 心理健康与心理健康教育	(009)
第三节 多元文化环境下的心理健康问题	(015)
第二章 多元文化环境下心理健康教育研究的理论基础	(033)
第一节 教育人类学理论及借鉴	(033)
第二节 文化心理学理论及借鉴	(037)
第三节 多元文化教育理论及借鉴	(041)
第三章 国内外多元文化环境下大学生心理健康教育的发展状况	(045)
第一节 美国多元文化环境下的大学生心理健康教育	(045)
第二节 加拿大多元文化环境下的大学生心理健康教育	(055)
第三节 我国多元文化环境下的大学生心理健康教育	(062)
第四章 我国当前多元文化环境下大学生心理健康教育的实证调查	(073)
第一节 多元文化环境下大学生心理健康状况的调查研究	(073)
第二节 多元文化环境下大学生心理健康教育态度的调查研究	(079)
第三节 多元文化环境下大学生寻求专业性心理帮助的态度调查	(087)
第四节 多元文化环境下大学生心理咨询状况的调查研究	(093)
第五章 多元文化环境下大学生心理健康教育的目标及内容	(102)
第一节 多元文化环境下大学生心理健康教育的目标	(102)
第二节 多元文化环境下大学生心理健康教育的内容	(113)
第六章 多元文化环境下大学生心理健康教育的方法和途径	(120)
第一节 大学生心理健康教育方法和途径的选择依据	(120)

第二节 多元文化环境下大学生心理健康教育的方法	(123)
第三节 多元文化环境下大学生心理健康教育的途径	(133)
第七章 多元文化环境下大学生心理健康教育的评估及保障	(144)
第一节 多元文化环境下大学生心理健康教育的评估	(144)
第二节 多元文化环境下大学生心理健康教育的保障机制	(156)
附 录	(169)
参考文献	(179)

第一章 多元文化与心理健康

文化是人类存在的基本特征，是特定的群体在特定的地理环境下内心精神世界的积淀。人类的心理行为与文化紧密关联，文化与心理相互建构。心理行为蕴含的意义必须从文化角度去理解，以多元身份和视角去体验、了解和表达，心理健康问题也只有放在文化情境里才能有深刻的意义。

第一节 文化与多元文化

一、文化的概念和内涵

文化是人类社会的现实存在方式，自从人类产生，文化随之而生。作为一个内涵丰富、外延宽广的多维概念，“文化”的概念在东西方有不同的界定，而关注文化的各个学科对于文化的界定和理解也有所不同。对于文化概念的解析既要把握文化的基本内涵，同时也不能脱离相关的学科背景。

(一)文化概念的基本内涵

文化的定义在中国和西方存在差别。在中国，“文化”一词古已有之，其本义是“以文教化”。在战国末年儒生编辑的《易·贲卦·象传》中，“观乎人文，以化成天下”即为“文化”，表示通过对人的性情的陶冶、品德的教养，用教育感化的方法治理天下。汉朝时“文化”一词正式出现，刘向《说苑·指武》篇中说：“凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛”，晋人束皙也讲“文化内辑，武功外悠”，这些指的都是与国家军事手段相对的一个概念，即国家的文教治理手段。唐代大学问家孔颖达则别有见地的解释《周易》中的“文化”一词，认为“圣人观察人文，则诗书礼乐之谓”，这实际上是说“文化”主要是指文学礼仪风俗等属于上层建筑的东西。古人对文化的这种规定性从汉唐时起一直影响到清代，因此明末清初的大学问家顾炎武在《日知录》

中说“自身而至于家国天下,制之为度数,发之为音容,莫非文也”,即人自身的行为表现和国家的各种制度,都属于“文化”的范畴。

在西方,“文化”一词来源于拉丁文“Culture”,原意为土地种植、耕作,指通过劳动获取成果之意,到16世纪才逐渐演变为被栽培、培养、教养等意义。第一个科学意义上为“文化”下定义的人是英国的文化人类学奠基人泰勒(E.B.Tylo,1832—1917),他在1871年提出用“文化”取代当时通用的文明(civilization)一词以作为科学术语,认为“文化或文明,就其广泛的民族学意义来讲,是一个复合整体,包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为一个社会成员的人所习得的其他一切能力和习惯”^①。自泰勒之后,很多人类学家、社会学家以及人文学者纷纷提出自己对“文化”的界说。因东西方各学派持论不一,定义各异,且因历史时代的嬗变,“文化”定义也在不断更新。本世纪50年代,美国文化人类学家克莱德·克拉克洪(C.K.M. Kluckhohn, 1905—1960)和克罗伯(A.L.Kroeber, 1876—1960)在《文化:关于概念和定义的批判性回顾》中收集了从1871年到1951年间164种关于“文化”的概念和定义,其中比较具有代表性的观点主要如下:

第一,文化是人类所创造的物质财富和精神财富的总称,是自然向着属于人的理想境界的转化,是自然的人化。这种概念是最广义的关于文化的概念,它明确的揭示了文化的属人性。我国著名学者季羨林先生就是该观点的重要代表,他从文化的属人性、人为性特征对文化进行了定义,他认为:“文化是人类通过自身的劳动,包括脑力劳动和体力劳动所创造的一切精神和物质的有积极意义的东西。或者说,凡是人类在历史上所创造的精神、物质及其对人类有用的东西,就叫文化。”^②文化是由物质、精神、语言、符号、规范和社会组织等要素构成的有机整体。一般来说,人们用文化概念来代表由于各种关系而联系在一起的人们的共同持有的价值观念、行为方式等。

第二,文化是人化的过程,是人把与环境相互作用的过程内化为一种心理意识的精神积淀,并用这种精神的理念来支配行为,构建制度的过程。这一定义是从文化产生的源头来对文化界定的。著名学者乔建也认为,文化有一定的源头,有一定的存在领域和发展历程。文化是以一定的地域为中心并以某种共同语言为标准的结构体。从这种意义上说,文化与民族同义。

①(英)爱德华·泰勒著,连树生译.原始文化[M].上海文艺出版社,1992:1

②张岱年.文化与哲学[M].北京:中国人民大学出版社,2006:15

第三,文化是人类从愚昧走向文明的过程中所创造的物质文明和精神文明的积淀,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。它是通过语言文字、情感意志、生活方式、价值观体系等来表现的。或者说,文化发展的过程是人化和化人的过程。

第四,文化是人的基本存在方式,是人的根本特征,也是理解人的基本视角。文化与人具有共生性,相互依赖、相互制约地纠缠在一起。从种族发生学视角看,文化与人相互界定。文化形成是人类不断进化的结果,而人类发展路线也受到既成文化的制约。从个体发展视角看,文化与个体也相互依存,文化成为个体生存和发展的前提条件,没有文化存在就没有个体生存发展;反过来看,文化的内涵又有赖于个体的不断解释与内化,文化的意义存在于个体的理解和行动之中。文化与人相互界定,人创造了文化,文化又塑造人,这是文化的最基本的含义。

(二)不同学科领域内的文化内涵解读

文化作为人类存在的基本特征,几乎是所有的人文社会科学都会涉及的概念。各个学科从各自不同的学科语境出发对文化进行了不同界定。

人类学是对“文化”界定最多的学科,克莱德·克拉克洪在《文化与个人》一书中对人类学中“文化”的界定作了一些总结:(1)文化是学而知之的;(2)文化是由构成人类存在的生物学成分、环境科学成分、心理学成分以及历史学成分衍生而来的;(3)文化具有结构;(4)文化分隔为各个方面;(5)文化是动态的;(6)文化是可变的;(7)文化显示出规律性,它可借助科学方法加以分析;(8)文化是个人适应其整个环境的工具,是表达其创造性的手段。

社会学家普遍认为文化是一定民族、群体、社会的生活方式,包括了一个民族、群体数百年来积淀下来的习俗与生活样式;是一种价值观念(最核心的内涵),是特定民族、阶级、群体所代表的理想、信念、信仰、价值观念,是群体一代又一代生活方式彼此相传的核心。一个民族特定的精神与知识的形态,总是反映了其特定的价值观念。美国社会学家戴维·波普诺在分析文化定义时认为,社会学家与人类学家对文化的共同定义是:文化是人类群体或社会的共享成果,这些共有产物不仅包括价值观、语言、知识,而且包括物质对象。

心理学家认为“文化”定义中至少包括:①作为社会文化背景或人造环境;②身份认同:文化作为共有的身份为人们所认可;③自我建构:文化作为定义自我的途径;④意义系统:象征、语言、体验等;⑤心理表征、信念、理论。文化真正受到心理学

研究的广泛关注是在 20 世纪 60 年代。近年来文化受到心理学研究越来越多的重视,并形成了多个学科分支和研究取向,这些分支和研究取向在文化与心理关系上存在不同认识,这也出现了对心理学文化内涵的多种解释。跨文化心理学秉承主流心理学的研究手段,基于主客二分、本质主义、线性因果等原则把文化看作决定或调节个体心理行为的外部因素。而文化心理学则认为文化作为一种意义系统,主要具有以下功能:一是表象功能(representational functions),即包括了人们共同持有的对经验本质的理解;二是规范功能(prescriptive functions),提供了人们行为的一般准则;三是创生功能(constitutive functions),可以定义并创造生成某些事实。文化作为心理学研究的基本元素,首先是一种价值意义系统,是人们寻求意义的资源和价值追求的导向;其次文化又是一种创生的过程,是人们实践与建构活动的内容。而另一方面,文化的这两方面的性质又是源于人的心理,与人类的心理性质紧密联系。从文化心理学的立场看,文化对人的影响有三个层次:第一个层次表现在对人们可观察的外在物品的影响上,如不同文化中人们的服饰、习俗、语言等各不相同。第二个层次表现在对人们价值观的影响上,不同文化下人们的价值观有差异,这正是目前许多跨文化研究的理论基础。文化影响的第三个层次表现在对人们潜在假设的影响上,这种作用是无意识的,但它却是文化影响的最终层次,它决定着人们的知觉、思想过程、情感以及行为方式。

二、关于文化的不同区分

(一)广义文化和狭义文化

关于文化的区分,最为常见的说法就是广义文化和狭义文化。日本著名社会学家富永健一认为:“正如我们将社会区分为广义的社会和狭义的社会那样,有必要将文化也分为广义的文化和狭义的文化。”总的看来,广义的文化包含了人类社会创造出的一切精神和物质成果。狭义的文化,专指基于物质文化和制度文化基础之上的思想文化。它是人们在长期的社会实践中建立孕育而成的价值观念、思维方式、道德意识、审美趣味、民族精神等属于精神心理的文化,它所反映的是人们的内心世界,潜伏在文化系统的深层。

(二)物质文化、制度文化和精神文化

从广义文化的角度出发,人类所创造的所有物质文明和精神文明积淀可分为物质文化、制度文化和思想文化三个层次。物质文化实际是指人在物质生产活动中所创造的全部物质产品,以及创造这些物品的手段、工艺、方法等。制度文化是人们

为反映和确定一定的社会关系并对这些关系进行整合和调控而建立的一整套规范体系。精神文化也称为观念文化,是以心理、观念、理论形态存在的文化。它包括两个部分,一是存在于人心中的文化心态、文化心理、文化观念、文化思想、文化信念等。二是已经理论化、对象化的思想理论体系,即客观化了的思想。

(三)显型文化和隐型文化

显型文化主要指那些外露的,能够被观察到的文化。例如,服饰文化、饮食文化、风俗习惯等都属于显型文化的范畴。隐型文化主要指那些形而上的文化,例如包括伦理、道德、信仰在内的价值观体系。显型文化好比树木露出地面的部分枝繁叶茂,容易被人察觉;隐型文化则是深埋地底的树根,不为人轻易发现,确是树之本源。克莱德·克鲁克洪认为:“对文化作分析必然既包括显露方面的分析也包括隐含方面的分析。显型文化寓于文字和事实所构成的规律之中,它可以经过耳濡目染的证实直接总结出来。人们只需在自己的观察中看到或揭示其连贯一致的东西。人类学家不会去解释任意的行为。然而,隐型文化却是一种二级抽象。……只有在文化的最为精深微妙的自我意识之处,人类学家才在文化的承载者那里关注隐型文化。隐型文化由纯粹的形式构成,而显型文化既有内容又有结构。”

(四)主流文化和亚文化

主流文化是一个社会所倡导的、具有统摄性的文化,主流文化在一个社会发展中具有不可低估的作用。社会学对于文化的区分还有一种“亚文化”的概念,当一个社会的某一群体形成一种既包括主流文化的某些特征,又包括一些其他群体所不具备的文化要素的生活方式时,这种群体文化被称为亚文化。亚文化可以围绕着职业种类发展而成,如医学或军事部门的亚文化。亚文化还可能是基于种族或民族的差异,如美国黑人亚文化。亚文化还可能是源于地区的差异,如美国南部各州的亚文化;也可能基于原来的国籍,如美籍墨西哥人和美籍意大利人亚文化。每一个复杂社会都包含着许多亚文化,社会成员常常是在一个以上的亚文化中发挥作用,反过来说,他们在一生中也会经历许多种亚文化。

三、文化的特征

(一)民族性

文化是民族灵魂的象征,民族是基于共同文化产生的,所以说世界上的任何文化在其产生之初都是民族的文化,是某一族群体的民族意识、民族性格、民族感情、民族心理的积淀,它反映着某一民族的伦理观念、价值体系、行为准则等具有民

族底蕴的深层次的国民性格。

(二)地域性

文化总是基于一定的地理环境产生的,必然带有一定的地域性。正如人们常说的“一方水土养育一方人”,生活于不同地域的人们,由于受特定的地理环境、气候条件的影响总会表现出固有的地域的特征,与此相适应,他们的思维方式、生活方式、行为习惯等也会受到影响。

(三)传承性

文化是人类社会特有的现象,它是一个历史的、动态的概念。每一种文化都是对特定时代的反映。任何一种文化若想获得不竭的发展动力,被历史一代代传承下去,都必须与时代接轨,实现思想观念、知识结构、价值体系和行为方式的时代转型。文化的生命力不仅在于继承、保存、传播前人在生产活动和社会实践中积累的一切优秀文明成果,而且需要人们结合变化了的时代要求,吐故纳新,赋予文化丰富的内涵和新的特点,不断发现和创造新的文化。

(四)时代性

文化一方面具有历史传承性,能够延续传统文化的结晶,同时它还具有现实时代性,根据不同时代的要求注入时代因素,使得传统与现代相结合,符合时代要求具有时代特征。此外在不同时代并存的文化也不一样,每个时代的文化都不是孤立存在的,而是相互影响、相互渗透着的。

(五)平等性

任何文化都是人类在使自然人化的过程中所创造的物质文明和精神文明的积淀。各种文化都有其独特的价值,并无优劣贵贱之分,所有文化都是平等的,都应该受到尊重,都有平等的生存权和发展权。尽管不同的文化具有自己固有的特征,但由于一些共同特征,各种文化会发生交融和渗透,在彼此的交流之中,相互吸收、渗透,共同发展并走向繁荣。在经济全球化、信息一体化发展的今天,现代交通、通讯设施及互联网技术高度发达,人们交往范围不断扩大,不同民族、不同国家、不同地区、不同文化之间的交流更为快捷方便,不同的文化日益交融,互相影响、碰撞共存。

(六)多样性

文化的多样性是由文化产生的地域性、民族性以及其它因素决定的。文化是特定的群体在特定的地理环境下内心精神世界的积淀。由于文化产生时所处的地理环境具有差异性,从而影响了人们的生活方式,使得人们在道德观念、生活习惯、宗

教信仰、价值观体系的形成上有着明显的差异,从而影响了内心精神世界的积淀,形成了不同种类的文化。正是这种多样性使得不同文化之间出现了激荡和碰撞。

四、多元文化的界定及其类型

在人类文化发展过程中,文化并不仅仅是以一种形式存在着。在某种意义上来说,文化始终处于多元的状态。“从文化产生的历史来看,多民族共存的社会形态导致文化的多样性是历史的事实。几千年来,文化的发展史始终是一部多种文化并存、交流、创新的历史。不管是以希腊文化为代表的古代欧洲文化,还是以中国文化、印度文化为代表的亚洲文化或者是以阿拉伯文化为代表的伊斯兰文化,多元文化的并存始终是推动人类文明进步的积极力量。”^①“多元文化”这一术语在 20 世纪 20 年代美国一些学者提出的文化多元主义思潮中就已经出现,围绕“多元文化”的论争,几乎贯穿西方世界的 20 世纪始终。1955 年“全球多元文化大会”(Global Cultural Diversity Conference)对“多元文化”的内涵做了如下总结:多元文化包含各族群平等享有“文化认同权、社会公平权以及经济受益需求”。多元文化在当时指两种文化现象——一种是殖民地国家存在的殖民地的统治文化与原住民的种族或是民族文化间的共存;二是指在移民国家中不同的种族、民族、宗教信仰的文化的共存。随着对文化研究的不断深入,西方学者逐渐认识到,不仅殖民地国家存在着统治文化与被统治文化的分野,世界上几乎任何一个国家都存在着这种情况,价值体系、思想观念上的差异也不仅在民族间才存在,在各社会阶层之间、地域之间、年龄之间、性别之间、小群体之间和宗教之间同样也存在着。由此,多元文化的概念也就突破了种族或民族范围。

20 世纪六七十年代后,在后现代理论的推动下,多元文化的含义开始扩大化。多元文化由关注宏观层面——种族、民族差异,逐渐扩展到涵盖微观层面——区域、地域、社会、群体和阶层等特定系统中的思想观念、价值体系等的差异。美国人类学家古迪拉夫(Goodenough, W.H)指出,多元文化在当今已成为正规的人类生活经验,所有的人都是生活在一个多元文化的世界中。^②多元文化

①张鹏,黄敏.论多元文化背景下的大学德育走向[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2007(5):110

②Goodenough, W.H. Multiculturalism as the normal human experience, in Anthropology and education quarterly, 1976, 4(8)