

当代教师

文化使命

WENHUASHIMING

吴玲 周元宽 著

安徽人民出版社

DANGDAI JIAOSHI WENHUA SHIMING

当代
教师
文化使命

教

吴玲
周元宽 著

安徽人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代教师文化使命/吴玲, 周元宽著. —合肥: 安徽人民出版社, 2005

ISBN 7 - 212 - 02690 - 5

I. 当... II. ①吴...②周... III. 教师—研究 IV. G451

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 112346 号

当代教师文化使命

吴 玲 周元宽 著

出版发行: 安徽人民出版社

地 址: 安徽合肥市金寨路 381 号九州大厦 邮编: 230063

发 行 部: 0551 - 2833066 0551 - 2833099 (传真)

组 编: 安徽师范大学编辑部 电话: 0553 - 3883578 3883579

经 销: 新华书店

印 制: 安徽芜湖新华印务有限责任公司

开 本: 889 × 1194 1/32 印张: 11.25 字数: 282 千

版 次: 2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 7 - 212 - 02690 - 5/G · 756

定 价: 27.50 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

作者简介：吴玲，1967年生，安徽合肥人。安徽师范大学教育科学学院副教授，学前教育系主任。主要从事教师教育、学前教育等方面的教学研究。出版专著主要有《盘点学校》、《幼儿教育科学研究方法》等，参加主编《幼儿教育辞典》，发表学术论文数十篇。

作者简介：周元宽，1974年生，安徽六安人。安徽师范大学教育科学学院讲师。主要从事教育基本理论、教育行政等方面的教学研究。出版论著、教材多部，发表学术论文多篇。

内容简介

人类已进入知识经济时代。政治民主化、经济全球化、文化多元化是新世纪的特征。“当代教师文化使命”正是基于这样的判断，在多元一体背景的体认下展开讨论的。本书的基本内容除导言和结语外，共八章分为四个部分：一、从纵横两个角度考察教师文化使命的历史演变与现状；二、从宏观的文化传承角度厘清教师的民族文化及外域文化的检释使命；三、从微观的专业职责角度分析教师的传道解惑、授业拓能、健体强心的教育文化使命；四、从反求诸己角度探讨教师群体文化建构及当代教师文化使命的践履。

文化的基本问题（代序）

“文化”，是一个既熟悉又陌生的领域。说其熟悉，是因为，“文化”就是“人化”，有了人，就有了“文化”；她是那么的司空见惯，以至于没有一个人不能对“什么是文化”发表意见，因为他的意见本身就是“文化”。说其陌生，是因为，“文化”是一个复杂体，一个需要创造性、带有个性化的复杂体；她是那么的难以捉摸，离我们那么的遥远，以至于不少人毕其一生去学习，都难以参悟透真正的文化。

“文化”，又是一个既抽象又具象的领域。说其抽象，是因为，“文化”，无论你怎么去说，都无法避免“挂一漏万”之忧——毫无疑问，在当今人类所有“概念”中，“文化”的定义是最多的，以至于难以统计具体的数量。说来不怕你笑话，也不怕你不信：三年前，我写《校园文化建设导论》时，光“文化”的概念，就写了3个月（是不是写明白了还难说）。为什么说其是具象的？是因为，“文化”，她就在你的身边、我的身边、他的身边；以至于到了“无处不有，无时不在”的地步。

“英雄所见略同”。

《中国青年报》2005年10月31日刊载了台北市首任文化局长龙应台的《文化到底是什么？》一文。文章说，曾经在一个特别难忘的场合——接受“议员质询问政”时，作为台北市首任文化局长的龙应台，被要求当场“简单扼要”地说“文化是什么？”

她是这样说的：

文化？它是随便一个人迎面走来，他的举手投足，他的一颦一笑，他的整体气质。他走过一棵树，树枝低垂，他是随手把枝折断丢弃，还是弯身而过？一只满身是癣的流浪狗走近他，他是怜悯地避开，还是一脚踢过去？电梯门打开，他是谦抑地让人，还是霸道地把别人挤开？一个盲人和他并肩路口，绿灯亮了，他会搀那盲者一把吗？他与别人如何擦身而过？他如何低头系上自己松了的鞋带？他怎么从卖菜的小贩手里接过找来的零钱？

如果他在会议、教室、电视屏幕的公领域里大谈民主人权和劳工权益，在自己家的私领域里，他尊重自己的妻子和孩子吗？他对家里的保姆和工人以礼相待吗？

独处时，他，如何与自己相处？所有的教养、原则、规范，在没人看见的地方，他怎么样？

文化其实体现在一个人如何对待他人、对待自己、如何对待自己所处的自然环境。在一个文化厚实深沉的社会里，人懂得尊重自己——他不苟且，因为不苟且所以有品位；人懂得尊重别人——他不霸道，因为不霸道所以有道德；人懂得尊重自然——他不掠夺，因为不掠夺所以有永续的智能。

品位、道德、智能，是文化积累的总和。

可见，文化，犹如空气，她是代代累积沉淀的信念，渗透在生活的实践中，而你往往熟视无睹。文化不仅仅是你接受的教育，与你的学位也没有什么必然联系；文化是骨子里的东西，是一种信念，是一种习惯，是一种思维方式。

文化，在历史长河中，你身处何处？我们，在文化之道上，又身处何方？我们肩负着怎样的文化使命？又如何践履？从文化

学的观点来说，人是一种文化的动物。你是你行为的结果：你是不是有“文化”，是不是“文化人”，取决于你生活的环境，取决于你想干什么和正在干什么。

综观历史，文化在每一个时期都走着创生、累积、发展的路径；文化，作为一个抽象的理念，它在无形中演变。而在文化的历史长河中，总有那么一些事，总有那么部分人，在文化之舞台上很耀眼，在文化之道路上走得很远；它们被不断地解读，常出常新的上演，他们被赋予了使命，由他们传承发展文化。而我们，芸芸众生，背靠文化大山，面向知识海洋，能做的主要是汲取，尽量广泛地汲取，努力使自己成为一个有内涵有品味的“文化人”：认真的、好好的走人生每一步；因为人生的每一段都有它不同的意义。现今，面对知识经济时代，我们对自己的要求应当是，做一个真正的学者。“真正”，意味着拥有明确的目标和有意义的问题；意味着对人坦诚办事认真；意味着珍惜生命享受生活；意味着与书香为伴以学习为生。做一个自由人，一个跳开旁人眼光的人，一个内心真正释放的人。

“文化是什么”是如此之难，难怪陈序经先生所著的《文化学概观·书介》中用了这样的话：“文化的概念之大而模糊，范围之广而无涯，非勇者不敢言，非深思博学者不敢论。”

我既不是“勇者”，更不敢自诩为“博学者”；只不过是想使自己变得“有文化”一点儿。“爱你心急口难开”。因此，在这里，我不去勉为其难地回答“文化是什么”，而是就近、就易谈点“文化的问题”。

当代文化在“文明的冲突”思潮下喘息，其情可怜，其势有危。由于文化博大精深，问题太多，所以谈点“基本问题”。

一、文化传播是当代人类也是当代文化的基本存在方式

人是社会的动物，需要群居的动物。人类在生存发展过程中，

具有多种需要，如衣、食、住、行、社会交往、友谊、艺术享受等等；为了满足这些需要，人类创造出各种文化。而让更多的人接受这些文化，唯一的途径便是文化传播。所谓文化传播，是指人与人、人与社会、社会与社会间文化信息的交流与互动。以“传播”来研究文化始于泰勒，其后的文化学家普遍接受并把“传播”作为文化学的基本问题。

文化传播的要素至少涉及：传主（传者），它是传播的主体，在传播链之初，它还是原文化的创造者；受众，接受传播的对象；媒介，包括传播中的手段、技术和方式；价值需求，传主和受众在传播中拥有的价值观；文化信息，指各种文化资源，大多从形态方面划分。上述诸要素的不同结构及其交互作用，构成了文化传播中的不同模式。

文化传播的前提是文化的共享性和控制性。文化传播中的共享，是指文化中必须有传播双方可共享的内容，传者有意无意地将自己的文化传播给受众，让其它文化圈接受。供人们共享的文化，最好是人们容易认同或理解的东西。对受众来说，也不是完全被动消极地接受文化进入，而是可积极主动合理地吸取营养成分，获取新文化带来的益处。所谓文化传播中的控制，对于传主，就是将自己的文化最大可能地向外传播，并期望获得最佳的传播效果；对于受众，就是在接受外部文化流时，有区别地理性地选择对自己有益的文化成份。在这里，传播表现为一种交易——交易双方都是为适应某种需要并加以满足。信息以有来有往的方式而流通，流通的程度有大有小；交易也好像遵循了某些法则或合同。任何族群都有符合自身特征的文化，换言之，交易的对象是各民族文化的个性和风格，而文化传播也是实现本民族文化发展的必要途径。历史上，一些民族文化由于地理隔绝难以接受异质文化的传播，加上其它重要原因，而逐渐消亡了。

显然，人类文化的传播，不论是从历时性角度看，还是从共

时性角度看，都是一种普遍的现象。文化的传播，既说明不同文化的异质性，即价值的互补性，又说明不同文化之间的可通约性，即内涵的兼容性。前者决定了文化传播的必要性，后者决定了文化传播的可能性。文化传播看似随机自然，但却是不以人的意志为转移的。一种文化的传播程度，既取决于文化自身的性质、发展水平、风格特点以及由此而确立的功能和价值，又取决于文化所赖以生存国家的综合实力和国际关系状况。

传播媒介和方式是制约文化传播实现的重要条件。人类的文化传播媒介经历了手势传播、语言传播、印刷传播和电讯传播等若干阶段，而这些阶段大体上对应的是蒙昧时代、野蛮时代、文明时代和信息时代的信息传递方式。在文字发明之前，人们主要是用拟势语和信号来传递信息的。口语传播是大众传播媒介诞生之前最普通的传播方式，它的特点是听说双方都参与到传播过程当中，同时伴随着非语言的沟通。文字的产生使得信息传播超越了时空限制，可以使信息相对确切地保存下来。文字的传播还具有普遍性与公开性的特点，它突破了口语传播的局限，使各种思想各类约束能在不同地方普及。当然，有了文字后，利用自然物为传播媒介的情况仍然不少，中国历史上著名的“幽王烽火戏诸侯”中的烽火就是传播媒介。在交往中非语言传播同样广泛存在，像音乐、舞蹈、巫术、游戏、绘画及服饰、信物、饮食等日常举止都有表情达意的功能。“媒介即信息”就是极而言之表述。传播方式是文化传播的另一个重要条件。文化传播常常是相互的。常见的叫波式传播方式，即一个文化信息发出后，往往是许多人听到，然后再由这些人传播开来。同样常见的是枝杆型传播方式——该结构实际上存在着上下两极，而上对于下在传播过程中有绝对控制力。实际生活中传播大多以多层次组合方式出现。文化传播表现出：以价值特性尤其是差异性为基础；走势上表现为强势文化向弱势文化区的辐射，强国文化往往被更多地关注；“器”

文化往往比“道”文化更易传播，但信仰文化有着巨大的传播力；传播程度与文化本身的风格有很大关系；手段载体对文化的传播有重大影响等五方面特点。

作为当代人类也是当代文化的基本存在方式，随着信息时代的到来，文化传播将愈发凸显其重要意义。文化的交流将会出现：由群体一体化走向国际一体化，由交流上的差异、不平等走向相近、平等，由外在强制、灌输走向内在、自觉地选择，由单向的方式走向双向重叠的交流的转变。“新新人类”的虚拟社交活动正是当代文化传播的重要模式。

二、文化冲突是当代文化交流中的焦点

美言多说，伤疤不揭。正如余英时先生所说的，长期以来“文化中着重讲求的乃是协调、和谐、相互适应、交互作用这一类概念，决不用上冲突、斗争之类的字眼”。这种“求同存异”传统自20世纪90年代以来有了根本改变。时下，文化冲突成为文化交流的焦点。

文化的产生是以人的生命体验为基础的。人们带着所处的特定环境里形成的感受、习惯等互相交往，随之而来的是人们身上的种种差异的彰显，这使得摩擦难以避免。原始人群的交流形成氏族进而形成部落，部落文化的不断冲突与交融，使文化具有了地域性和区域性特征，文化的群体性和民族性特征由此造成。文化的地域性与区域性、群体性与民族性，决定着文化发展过程中的差异性与不平衡性，造成了文化发展中的不断冲突。于是，很多人想当然地认为冲突的原因在于文化的差异。比如，亨廷顿（Huntington, Samuel. P.）就认为导致文明的对抗的主要原因是文明之间的差异（亨廷顿所说的“文明冲突”，就是这里所说的“文化冲突”）。在我看来，这种观点是似是而非的。文化冲突得以发

生，一是基于文化本身的个性化、多型式存在，二是基于文化交流的开展，三是基于文化接触双方的不同需要和矛盾。其中，前两个方面只是前提或条件，文化差异和交流都不必然带来文化冲突；第三方面才是真正原因或直接原因，即差异双方或一方试图消灭差异，特别是试图强制性地消灭差异：当差异双方试图消灭对方时，差异就凸现出来而且激烈。比如，基督教与伊斯兰教，两种宗教都有一些人认为自己是普世宗教，都想取对方而代之（至少双方的极端分子是如此），这就导致了基督教与伊斯兰教之间的严重冲突。显然，要消解或弱化文化冲突，办法不是要消除文化差异，更不是放弃交流，而是要消除那些试图消除差异尤其是强制性地消除差异的文化霸权企图。

人是最复杂的动物。人类的许多冲突，从表面看似乎是没有目的没有理由的，甚至是为了冲突而冲突；其实，这是由于不同质态的文化造成的。长期积淀在人类心理深层结构中的文化元素，每时每刻都在对人发生着作用，只不过“习惯成自然”使人有时对自身行为难以解释而已。利益冲突是人类最原始的冲突，利益冲突的解说也自有道理，但利益冲突的表现只是外在的直接。文化内化了人的各种精神因素，因而文化冲突是最内在、最全面和最本质的冲突。古希腊文化是人类童年文化的典型，而古希腊文化的产生就是希腊各城邦之间经过数百年的冲突，同时与地中海沿岸诸国尤其是古埃及、古巴比伦的外来文化不断交流、冲突的结果。中国的春秋战国时期，天子失礼，学在四夷。经过诸侯称霸、战乱流离和学术争鸣，出现了政治上七雄争霸、文化上九家争位的局面。百家自由竞争，思想异彩纷呈，不仅为中华文化奠定了基础和框架，也使这一时期成为华夏文明的“轴心时代”。众所周知，宗教本身是一种文化现象——它是为了满足人类终极关怀的需要而存在的。但是，宗教战争却是人类历史上最惨烈的战争。民族冲突、地区冲突、宗教冲突乃至战争，说到底都是文

化的冲突。当今，人类的政治冷战和军事冲突已让位给无硝烟的经济竞争，而在经济竞争的背后是不同的人权观、民主观、自由观等价值的冲突。随着文化工具的发达，人类文化的冲突将愈来愈大、愈来愈快、愈来愈烈，并向着纵深发展。就此而言，亨廷顿的“文明冲突主导论”是说对了。当然，这也是形成世界文化和使人获得现实价值的必要过程。

全球化背景下的文化冲突从影响的性质和层面上可分为三类。一是不同文化圈的冲突。这种冲突是最深层的和全方位的。以中西文化为例。中西文化到底包括哪些核心因素？此可谓见仁见智。张岱年先生把中西文化的差异概括为：主静与主动、天人合一与征服自然、家族本位与个人本位、协和万邦与征服世界、和谐与斗争。提出要对二者进行创造性的综合和综合中的创造。学者们共识，全球化背景下，将会出现以基督教文化为中心的欧美文化区，以儒教文化为中心的东亚文化区，以佛教文化为中心的南亚文化区和以伊斯兰文化为中心的中东北非文化区。世界文化应该具有多样性，那种企图以单一文化或文化的单一性取代文化的多样性的企图，既不现实也不可能。二是不同制度文化间的相互冲突。所谓意识形态的冲突和东西方冷战大体属于此类。迄今为止，不同的制度文化都有一定市场，它们之间也存在着激烈的冲突。以当代中国的制度文化冲突为例。这种冲突，一方面表现为社会主义先进文化同封建主义文化残余的斗争——中国漫长封建社会所形成的禁欲主义、专制主义、等级思想的影响根深蒂固；另一方面表现为社会主义先进文化同资本主义的个人主义、拜金主义、享乐主义等价值观的斗争——随着西方文化帝国主义倾向的加强，后一方面的冲突将更尖锐地展现出来。正因为如此，中国特色社会主义文化建设在战略上，不仅要时刻防止封建文化的“复辟”，更要高度警惕外来文化的“颠覆”，切不可“一手软，一手硬”。三是同一文化体系内不同亚文化的冲突。有文化形态方面的，有

活动类型方面的，有主体需要方面的……其表现形式有主流文化与非主流文化、高雅文化与通俗文化、先进文化与落后文化、精英文化与大众文化、科学文化与人文文化等方面的冲突；不同的文化形态都力图找到更多的受众和追随者，并对现实产生影响。根据马克思主义的阶级观点，同一文化体系内文化冲突的最剧烈形式是阶级间的文化冲突。

与政治、经济、军事等“单项”冲突比较，文化冲突纷繁复杂，表现出四个特征：一是全面渗透性。文化冲突是人与人之间、人群与人群之间普遍的相互作用；不仅是物质的，而且还是精神上的，不仅是行为习惯、法律制度上的，而且还是价值观念、思维方式各个方面各个领域里的全面冲突。文化冲突常常表现出错综复杂的状态，具有全面性和非线性的特征。二是自在交融性。各种文化冲突在一起，尽管不以人（主要是个人）的意志为转移，但它也是有规律的，始终按照“自身的逻辑”在发展变化。而文化冲突与文化交融如影随形，冲突之后常常是融合，融合之中还会有冲突。三是内在精神性。文化冲突主要表现为内在的冲突，是长期形成的心理习惯、价值观念、思维方式等精神因素造成的。四是间接持续性。文化冲突就其结果不像推翻一个政权或进行一场战争那样简明，它犹如河流与河流交汇在一起，起初是表面的浅层次的，但随着冲突的持续不断，高势能的文化就会向低势能的文化中心不断推进，逐渐加深，使低势能文化的成份得到改变，同时深入进去的高势能文化也会被低势能文化部分地改造，其惯性使各种文化持续地冲突。认识文化冲突的特点尤其是自在交融性特点对发展文化、维护民族文化安全具有重要意义。

费孝通先生曾以“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”来表达人类文化交往的理想状态和美好追求。但现实往往并不以人们的美好愿望为转移。数千年来的人类发展史说明，文化的交往过程同时也伴随着不同文化间的激烈冲突。全球化凸显了

这种冲突。正如萨义德（Edward W. Said）所说的，在全球化的过程中，“文化成了一种舞台，上面有各种各样的政治和意识形态彼此交锋。文化决非什么心平气和、彬彬有礼、息事宁人的所在；毋宁把文化看作战场，里面有多种力量崭露头角，针锋相对。”^①何况，全球化从一开始就是在发达国家和发展中国家强弱不平衡下进行的。文化的同质性与异质性的矛盾，对于发达国家来说，是推行它们的“普遍价值观”，即所谓的“为价值观念而非领土而战”，而对于发展中国家来说，则关系他们民族文化的生死存亡。“对于一个国家，一个民族而言，其文化是生存的根基，发展的依据……一个国家、一个民族什么都可以失去，唯独文化不能失去，文化血脉不能中断。因为只要文化存在，失去的一切都能重新找回来，而一旦失去了文化，就会造成民族主体性、自主性的完全迷失，这种后果将是灾难性的。”^②

文化冲突不断地撞击着“弱势群体”的文化底线，必须通过某种方式来消解。我们在当代文化冲突中何以自处呢？我的见解是，理性对待文化冲突，自觉维护文化安全。

一是不回避，直面文化冲突。文化冲突往往会给个人或民族造成心理乃至生理上的痛苦，尤其是战乱带来的文化冲突，无论是对个人还是对民族都是悲剧，于是人们有意无意地想回避它。但是，文化的冲突，在某种意义上说，是由文化主体的“先天本性”所决定的，是不同性质、型式文化及其主体的对立，它不以人们的意志和美好愿望为转移；何况，文化冲突在一定意义上为文化的创新提供了动力和机遇。因此，正确对待文化冲突的核心，首先是加强文化自觉，勇敢地直面文化冲突。

二是不惧怕，努力寻求“弱势策略”。文化虽无高低贵贱之分，却有强弱主亚之别。处于弱势的人们有“畏难情绪”也是人

① 萨义德：《文化与帝国主义》，《马克思主义与现实》1999年第4期。

② 胡邦炜：《熊十力哲学的价值与意义》，《文史杂志》2000年第1期。

之常情。但是，承认“人之常情”并不能解决任何问题，更不能作为回避问题的借口。要消除恐惧尤其是缩短差距，必须知己知彼；进而，以此为基础寻求符合自身条件的“弱势策略”。在这方面，犹太民族与大和民族值得学习。中华民族历史上也曾创造过多次文化交流融合的辉煌。但是，及至近代，我们在与西方文化的冲突中，先是封闭保守，夜郎自大，老子天下第一；继是盲目排外，惊慌失措，谈虎色变；冲突的结果是，一败再败，妄延时日。相形于东洋邻国，“千年未有之变局”，百年之艰难困苦，未能“玉汝于成”使我们获得应有的进步。自古“西方重自然，东方重人事”。立足21世纪，中华民族需要确立的“弱势策略”的核心是大力发展生产力，努力实现“两手都要硬”。

三是强化中华民族文化认同，自觉维护国家文化安全。早在明末清初西学东渐之初，中国便开始了与“国际接轨”的进程；近30年改革开放政策和市场经济体制的逐渐建立加速了这一进程。与此同时，外来文化主要是西方文化深刻地影响着我国社会生活的方方面面，我们的周围充斥着西方的生活方式、价值标准和游戏规则，中国的文化传统正在面临挑战的危机。由此也就有了“民族文化安全”问题。面对新世纪的中西文化的冲突，我们回应危机的思路是：“胸怀祖国，放眼世界”，“以我为主，主动学习”。具体来说，就是“十二字真言”：取主动、有选择、分步骤、持恒志。即，文化冲突不可避免，不如以我为主，主动出击，变被动为主动；不是照单全收，而是有选择地“择其善者而从之”；中西文化博大精深，冲突必然全面深刻，故应有梯队分步骤进行；中国人广地大，历史悠久，积淀深厚，宜志存高远，持之以恒。

文化的多样性或异质性体现了人类的创造能力，是人类的宝贵财富和遗产。显然，我们并不一般地反对“与国际接轨”，更不反对吸收外来文化中的有益成分，但是我们不能容许民族文化主体性的失落；我们反对的是西方文化凭借其经济强势和话语霸权

的“单边主义”的进入，我们忧虑的是部分国人特别是青少年的“崇洋媚外”。各民族文化应当在相互交往中取长补短、兼容并蓄、和平共处、共同发展。

此义在“文化整合”话题下还将进一步讨论。

三、文化变迁与发展是当代人类文化的不变主题

“所有文化，即使最简单的文化，都处在持续变化之中。”文化变迁的本质特点是整体性、结构性。因此，不能将文化上的任何变化都称为文化变迁——只有那些导致文化结构或模式都发生变更的方式，只有价值体系的变革，才能算是文化变迁。

“歌谣文理，与世推移。”尽管变迁是所有文化的共同特点，但在如何变迁，即变迁的方向、速度上，不同文化不同时期还是有所不同的。这种差异是由影响文化变迁的动因（包括阻力）决定的。目前，关于文化变迁的动因主要有七种观点。地理说认为：各个地理区域条件都会产生相应的物质和社会生活形式，人类文化的发展是人类选择并由地理环境决定的。种族遗传说认为：影响文化发展的不是地理环境而是种族本身，人的种族遗传是先天决定并且各不相同的，人的文化特质大多由种族性质所决定。心理模仿说认为：文化不过是一种心理现象，它形成刺激—反应的链条并为同伴所效法，其发展是由模仿机制和“同类意识”所决定的。习惯说认为：人是可塑的，是习惯的产物，他常常努力使自己与所处的环境相调适。特殊本能说认为：文化的变迁出于人类行为中的一些特殊因素，出于人类的一些特殊本能，如好奇本能、行动本能、慈爱本能等。传播说认为：文明是由最早的“文明发源地”向外逐渐传播开的；文化特质不仅能以单个的形式而且能以群体的形式传到很远的地区，世界上存在着和传播着几个不同的文化复合体。进化说认为：人利用自身具有的特质——神