

·成果辑要·2012

CHENGGUO JIYAO·2012

十七大以来 中国特色社会主义文化建设 研究述评

教育部高等学校社会科学发展研究中心 编

教育科学出版社
Educational Science Publishing House

·成果辑要·2012

CHENGGUO JIYAO·2012

十七大以来 中国特色社会主义文化建设 研究述评

教育部高等学校社会科学发展研究中心 编

教育科学出版社
·北京·

出版人 所广一
责任编辑 宋崇义
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

十七大以来中国特色社会主义文化建设研究述评 /
教育部高等学校社会科学发展研究中心编. —北京: 教
育科学出版社, 2013. 7
(成果辑要·2012)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 7788 - 9

I. ①十… II. ①教… III. ①中国特色社会主义—文
化事业—建设—研究 IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 152372 号

十七大以来中国特色社会主义文化建设研究述评

SHIQIDA YILAI ZHONGGUO TESE SHEHUI ZHUYI WENHUA JIANSHE YANJIU SHUPING

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号

邮 编 100101

传 真 010 - 64891796

市场部电话 010 - 64989009

编辑部电话 010 - 64989436

网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 165 毫米×230 毫米 16 开

印 张 16.25

字 数 236 千

版 次 2013 年 7 月第 1 版

印 次 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价 36.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

主 编：杨 河 张 剑 杨海英

编委会成员：（以姓氏笔画为序）

马建辉 王 易 王晓宁 任 青

沈壮海 周茂兴 郝清杰 秦 宣

常书红 储新宇

目 录

第一章 关于文化建设的重要地位和作用研究

一、文化建设在综合国力竞争中的地位和作用	1
二、文化建设在促进人民群众自身发展中的地位和作用	8
三、文化建设在推进经济发展中的地位和作用	14
四、文化建设在促进社会发展中的地位和作用	18
五、文化建设在加强党的建设中的地位和作用	26
六、中国文化建设在构建和谐世界中的地位和作用	30
七、简要评析	32

第二章 关于文化建设的指导思想和基本方针研究

一、加强文化建设的历程与经验	36
二、文化建设的指导思想和基本方针	49
三、简要评析	59

第三章 关于用社会主义核心价值体系引领 文化建设研究

一、建设社会主义核心价值体系是文化建设的主要任务	64
二、开展社会主义核心价值体系教育的方法与路径	85
三、简要评析	99

第四章 关于发展繁荣文化事业和文化产业研究	
一、大力发展公益性文化事业	105
二、加快发展文化产业	113
三、简要评析	129
第五章 关于文化创新和文化体制改革研究	
一、文化创新的重要性与途径	135
二、推进文化体制改革	142
三、简要评析	159
第六章 关于文化人才队伍建设研究	
一、加强文化人才队伍建设的重要性	164
二、文化人才队伍建设的现状及存在的问题	167
三、加强文化人才队伍建设的总体要求和主要任务	176
四、加强文化人才队伍建设的途径和措施	179
五、简要评析	185
附论一 党的十七大以来网络文化研究述评	190
附论二 关于大学校园文化建设研究综述	222
后记	256

第一章 关于文化建设的重要 地位和作用研究

中国共产党，既是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者，又是中国先进文化的积极倡导者和发展者。在领导人民群众进行革命、建设和改革的九十多年里，中国共产党历来高度重视文化建设并在文化建设方面取得了巨大成就。改革开放时期特别是党的十七大以来，党对文化在中国特色社会主义建设中的地位与作用的认识不断加强，逐步明确了社会主义文化建设的目标，逐渐深化了对社会主义文化建设规律的把握，制定了更加完善的社会主义文化建设政策和措施，开辟了一条中国特色社会主义文化发展道路。正是在这样的时代背景下，国内学术界出现了研究我国社会主义文化建设的热潮，涌现出大量研究成果。全面梳理和总结十七大以来党关于文化建设重要地位和作用的研究成果，有助于我们全面把握其主要观点和基本趋向，以引导中国特色社会主义文化建设研究及其实践发展走向深化。

一、文化建设在综合国力竞争中的地位和作用

进入 21 世纪后，人类社会正经历着前所未有的大发展、大变革和大调整。虽然和平与发展仍是当今世界的主题，但世界范围内的激烈国际竞争从未停止，只是竞争的形式和手段悄然发生了巨大的改变。人们逐渐意识到，与传统的军事和经济较量相比，文化在国际竞争中蕴藏着

更多、更大可供挖掘的能量。胡锦涛同志指出,当今时代“综合国力竞争的一个显著特点,就是文化的地位和作用更加凸显,经济较量中的文化因素日益突出,越来越多的国家把提高文化软实力作为重要的发展战略”。^①在这一科学论断指引下,学术界围绕文化建设在综合国力竞争中的重要地位和作用问题展开了广泛而深入的研究。

(一) 文化已成为当今综合国力竞争的重要因素

“当今时代,文化在综合国力竞争中的地位日益重要。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。”^②胡锦涛同志的这一判断是基于对人类社会历史发展的深刻了解、对当代世界发展最新特征的准确把握而作出的。理论界对此展开了更为广泛深入的研究。

有学者认为,文化越来越明显地表现为当今世界综合国力的重要组成部分,因为文化实力不仅从总体上反映着综合国力的强弱,还影响着综合国力中物质实力的形成与发展,同时还是物质实力发挥作用的重要条件。^③有学者认为,文化不仅是国家生存力的重要条件,还是国家发展力的动力源泉,其作为一种主体力量,始终对一个国家的政治力、经济力和军事力起着重要的作用,并断言以知识创新为核心的文化力将成为未来社会的重要战略资源。^④有学者强调文化力虽然无形,却是一种客观存在的力量,并在当代世界综合国力竞争中表现出强劲的势头。作为文化范畴的科学技术在综合国力诸要素中具有基础性地位;作为文化范畴的教育在综合国力构成诸要素中具有先导性作用;民族精神在综合国力竞争中起着鼓舞民心军心的强大作用;来源于文化积累的制度建设

① 胡锦涛.在全国宣传思想工作会议上的讲话[M]//论文化建设——重要论述摘编.北京:学习出版社,2012:12.

② 胡锦涛.在中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上的讲话[M]//十六大以来重要文献选编(下).北京:中央文献出版社,2008:752.

③ 沈壮海.软文化 真实力——为什么要提高国家文化软实力[M].北京:人民出版社,2008:7-9.

④ 王桂兰.文化软实力的维度[M].郑州:河南人民出版社,2010:26-28.

和管理理念成为影响现代生产力发展的越来越重要的因素。^① 有学者认为,以科技和教育为核心的文化力是综合国力的强大动力源,也是增强综合国力的基础和保障,以物质文化和科技文化的方式直接推动生产力的发展,直接为增强综合国力奠定物质基础,同时又以政治上层建筑和制度文明的方式为增强综合国力提供政治制度保障。^②

有学者基于历史考察指出,如果说20世纪上半叶国际竞争的主流是以两次世界大战为代表的军事竞争,20世纪下半叶的主流是以欧洲、日本等国家和地区的崛起为代表的经济竞争的话,那么21世纪国际竞争的主流极有可能是文化的竞争。^③ 另有学者分析指出,大国崛起的三大基础分别是政治基础、经济社会基础和文化基础,其中文化基础是“国家竞争的最后一役”。^④ 更有学者强调,21世纪综合国力竞争的胜负将在很大程度上取决于各国间文化力的较量,今天的文化即明天的政治,当一种文化被世界普遍接受的时候,代表这种文化的利益的实现过程也将变得更加顺畅,这正是当前这场激烈的全球文化竞争背后的真正的动力所在。^⑤ 有学者认为,在我国经济建设取得巨大成就的背景下,文化实力的提升应与经济实力的提升、政治文明建设的推进等一起,构成我们努力提升综合国力的基本战略举措。^⑥

(二) 文化建设为提升国家软实力提供关键支撑

按照传统观点,文化不同于经济基础,它只是反映一定经济基础的上层建筑的重要内容;文化也不同于人类改造世界的物质力量——生产力,它只是对一定生产力和与之相适应的生产关系的能动反映,它对生

① 俞思念,魏明,等.当代中国文化发展战略[M].武汉:华中师范大学出版社,2010:86-89.

② 覃正爱.文化建设论[M].北京:研究出版社,2008:16-19.

③ 郭建宁.关于当代中国文化的思考[J].学术探索,2008(4).

④ 艺衡.文化主权与国家文化软实力[M].北京:社会科学文献出版社,2009:92-93.

⑤ 陈正良.中国软实力发展战略研究[M].北京:人民出版社,2008:13.

⑥ 沈壮海.文化软实力的中国话语、中国境遇与中国道路[J].马克思主义研究,2009(11).

产力的发展所具有的促进作用,仅表现为它能够为之提供一种“精神性”的动力。但是,随着新世纪新时期世界经济的发展和我国社会主义建设实践的推进,人们逐渐认识到,文化不仅仅是一种作为意识形态的“精神性”存在,文化还可以是一种商品,具有经济属性;作为商品或产品的文化,它不再仅是一种“精神性”的力量,它还是一种现实存在的“生产力”或“软实力”^①。

随着国内外学界对“软实力”研究的不断推进,“软实力”一词逐渐进入国人的视野。“软实力”的概念最初是由国际关系理论中新自由主义学派的代表人物、曾任美国助理国防部长和哈佛大学肯尼迪学院院长约瑟夫·奈提出的。他把“一个国家对于其他国家所具有的以吸引为手段,以同化为目的的影响力”称为“软实力”(soft power)。虽然这一概念最初是霸权主义国家为推进其极端的单边主义而提出的,是冷战思维的产物。但是从它着力探究与传统的军事、经济和科技实力相区别的新的实力源而言,“软实力”概念的提出仍然具有相当的意义。学界普遍认同,各国间软实力的较量已成为当今世界综合国力竞争中越来越重要的表现形式。有学者认为,当今社会已经开始从传统的经济型社会逐渐向文化型社会转化,文化软实力已经成为“国家综合国力的重要支柱”^②。甚至有学者断言,文化软实力已逐渐取代“资本”,而成为国家间的“核心竞争力”^③。

那么软实力从何来?软实力强国正在拿什么吸引他国、同化他国?约瑟夫·奈认为,“软实力”由“软实力资源”转化而来,而“软实力资源”主要蕴藏在文化、价值观和外交政策之中。国内学界普遍认为,文化是历史的沉淀、民族的灵魂,它渗透到社会生活的各个领域,是软实力的核心,是推动社会前进的原动力。如有学者提出“文化力是软实力的核心”的命题,强调文化力推动着政治、经济协调进步,民族复兴

① 叶启绩. 全面建设小康社会的文化自觉 [M]. 广州: 中山大学出版社, 2008: 171 - 172.

② 李昆明, 王珉. 大国策: 通向大国之路的中国文化发展战略 [M]. 北京: 人民日报出版社, 2009: 22.

③ 王景云. 对国家文化软实力的再认识 [J]. 学术交流, 2008 (4).

要以文化复兴为前提和基础。^① 有学者鲜明指出：“软实力的核心是文化，而且主要是文化中的核心即价值观。”^② 还有学者从探究“软实力”的概念入手，揭示了软实力竞争与文化实力竞争之间的内在关联，认为“软实力竞争的核心是文化软实力的竞争……软实力竞争的本质是价值观的较量”^③。有学者更加直接地指出，文化是贯穿软实力的经纬，是维系软实力的灵魂；缺少文化高度的软实力是短视的，缺少文化深度的软实力是肤浅的，缺少文化包容的软实力是狭隘的，缺少文化创新的软实力则必然会逐渐僵化和萎缩。因此，从根本上看，软实力之所以关乎民族兴衰、国家强弱、人民贫富，主要是由其中的文化软实力因素决定的。^④

另有学者认为，国家文化软实力可以从内外两个维度加以衡量。一方面，国家通过核心价值观念的塑造、伦理原则与规范的确立、哲学思想体系的建构、意识形态的选择、政治制度的设计安排等方式，形成整合社会、动员社会力量、凝聚民族精神、提升国民素质等方面的能力；另一方面，国家的文化软实力还体现在其核心价值观念、伦理原则、哲学思想、意识形态、政治理念与制度设计在国际上的渗透力、影响力、吸引力，国家整体形象对其他国家产生的亲和力。^⑤

对于如何实现文化的软实力化，有学者认为，当前国际局势复杂，不管是国家还是个人，价值认同都呈现多元，西方的个人中心主义难以解决多元之间必然存在的矛盾，而中华文明中的仁、德、和等元素为寻求世界不同文明以及人与人之间的和谐相处提供了一种途径；中国向来有着以“文”同“化”天下、“协和万邦”的和平外交传统，如果充分挖掘儒家思想中所蕴含的与现代人权、民主思想相融相通的因子，张扬人的主体自觉性和创造性，促进儒家思想的现代化转型，就可以大大增

① 高占祥. 文化力 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2007: 2.

② 俞新天. 软实力建设与中国对外战略 [J]. 国际问题研究, 2008 (2).

③ 沈壮海. 软实力的价值之轴 [J]. 高校理论战线, 2010 (8).

④ 张国祚. 中国文化软实力研究大有可为 [G]. 2009 年中国文化软实力研究学术研讨会论文, 湖南大学.

⑤ 肖永明, 张天杰. 中国文化软实力建设视域中的对外文化传播 [J]. 现代传播, 2010 (5).

强中华文化的吸引力。而我国要推进以“和”为核心的、既具备民族特性又拥有世界普适性的文化价值体系的建设,必须以“友好型”“合作型”,而非竞争性或对抗性的文化为切入点。^①因此,汲取优秀传统文化的精髓,坚持社会主义先进文化的前进方向,加强社会主义核心价值观体系的建设,促进社会主义文化大发展大繁荣被认为是增强国家软实力、全面提升我国综合国力的关键举措。有学者指出,正是基于对“文化”本质属性认识的飞跃,我们党开始自觉从“文化兴国”和增强“国家软实力”的高度,部署社会主义文化建设工作,将之摆在了前所未有的战略性位置。^②

(三) 文化建设是全面树立我国大国形象的重要着力点

全面走向复兴的中华民族,不仅需要强大的物质根基,同样也不能缺少强劲的精神动力与智力支持。然而当前我国经济和文化的发 展并未呈现出均衡发展的局面。一方面,随着改革开放事业的纵深推进,国家经济实力大幅提升;另一方面,与我国的经济成就在国际上的广泛影响力相比,我国文化的吸引力和竞争力则根本不能望其项背。相对落后的文化发展现状,使我们在文化领域的国际竞争乃至综合国力的全面竞争中处于不利地位和被动局面。不少学者亦通过生动形象的例子展示了我国在文化贸易方面存在巨大逆差的惊人现实。在这种形势下,党和国家高度重视文化建设、大力发展文化事业和文化产业,对于我们今后在国际竞争中占领文化制高点、扭转被动落后的局面、掌握主动权并夺取国际竞争的胜利,具有十分重要的意义和作用。^③

有学者指出,近年来,国外仇视社会主义的顽固势力,常常借着各种国际事由,在文化上对我国进行疯狂攻击和诋毁。如中国经济实力增强时他们抛出所谓的“中国威胁论”,世界经济低迷需要中国引擎挽救时他们又抛出所谓的“中国责任论”,至于“中国崩溃论”的预言和

① 刘舸. 软实力的提升与中国对外文化传播 [J]. 求索, 2010 (5).

② 沈壮海. 软文化 软实力——为什么要提高国家文化软实力 [M]. 北京: 人民出版社, 2008: 6.

③ 沈壮海. 软实力的价值之轴 [J]. 高校理论战线, 2010 (8).

“中国傲慢论”的呓语等更是数不尽数、层出不穷。^①对此我们应该清醒地看到,敌对势力的这种妖魔化图谋之所以常常得逞,能够蛊惑国外民众并拥有一定的市场,一方面是因为他们牢牢把握住了舆论传播的制高点和文化宣传的话语权;另一方面是因为他们充分利用了西方国家普通民众对中国文化相对隔膜、了解甚少的特点。^②针对这种情况,国内学者普遍认为,加强中国社会主义文化建设,加大文化走出去的步伐,主动抢占国际文化宣传的话语权,向国外普通民众积极展示中国文化的特色和魅力,对增强中国文化的对外亲和力以及提升国家的良好形象具有非常重要的意义。具体而言,有学者从“权利”“权力”和“能力”的角度,对“文化话语权”概念的本质进行了三重解读,着重指出我们在国际文化交锋中提高文化斗争的能力、强化文化自主的权力,对捍卫民族文化权利所具有的重要作用和意义。^③也有学者从加强文化的对外交流、积极主动地展示中国文化的亲和力的角度展开了研究,认为我们应向世界充分阐释党和国家所主张的“以人为本”的“科学发展”“和谐发展”等重要发展理念的人文意蕴,向世界准确传递我们永不结盟、永不称霸的“和平发展”战略所包含的人文关怀。^④当我们以开放、包容的文化心态和文化理念向世界展示我们国家的亲善、友好形象时,我们必然会逐步赢得他国多数民众的理解、认可和支持。

也有不少学者指出,在对外文化交流上,我们的基本目标是要树立良好的国际形象、增强我国文化对他国民众的亲和力;更高的目标是力图提升中国文化对他国民众的吸引力、感染力,从而能够使我们的主流文化走向国门,在世界其他国家和民族中推广、传播开来,真正具有强大的国际影响力。具体而言,有学者认为,我们应该把提升国家文化的国际影响力、推动中国文化在域外的传播和发展,确定为一项重大的文

① 骆郁廷. 综合国力竞争中的软实力建设 [J]. 武汉大学学报 (哲学社会科学版), 2010 (6).

② 张骥, 等. 中国文化安全与意识形态战略 [M]. 北京: 人民出版社, 2010: 56-103.

③ 骆郁廷. 提升国家文化话语权 [N]. 人民日报, 2012-02-23.

④ 上海市邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心. 提高国家文化软实力 [J]. 求是, 2008 (6).

化发展战略，并在实践中认真部署、长期坚持、努力贯彻。^① 还有学者分析文化的“民族性”与“世界性”辩证关系，认为中国文化只有在与世界各种文化的交流激荡中，保持个性并增强话语权，才不仅是民族的，而且是世界的，不仅是自赏的，而且是共享的，因此加强文化建设、提升我国国家文化和民族文化的对外影响力和传播力，具有重大战略意义。^②

二、文化建设在促进人民群众自身发展中的地位和作用

文化建设不仅是中华民族伟大复兴和社会主义现代化建设的有机组成部分，也是其建设主体——人民群众自身发展的重要条件。正如胡锦涛同志指出的，“随着经济社会持续快速发展，特别是随着人民生活水平不断提高，我国进入了文化消费的快速增长期，人民精神需求更加旺盛，文化已经成为衡量社会文明程度和人民生活质量的显著标志”^③，“始终高扬引导中国社会前进的社会主义文化旗帜，不断发展社会主义文化，我们才能不断丰富人民群众的精神世界，不断增强人民群众的精神力量，也才能有力地抵御各种腐朽落后的思想观念对我国社会的渗透和侵蚀”^④。围绕社会主义文化建设对于丰富人民的精神世界、增强人民的精神力量、促进人的全面发展之重要意义，国内学术界展开了进一步的探讨。

（一）文化建设是重建当代中华民族的精神家园、增强人民精神力量的基石

学界认为，随着我国经济社会改革和对外开放的不断推进与深化，在全球化浪潮影响下，我国目前处于多元文化并存的境遇之中，中华民

① 程新平. 论胡锦涛同志中国特色社会主义文化发展观 [J]. 毛泽东思想研究, 2012 (2).

② 郭建宁. 关于当代中国文化建设的思考 [J]. 学术探索, 2008 (4).

③ 胡锦涛. 论文化建设——重要论述摘编 [M]. 北京: 学习出版社, 2012: 13.

④ 同③: 11.

族的文化认同危机不断加深，民族精神家园的重建工作势在必行。从20世纪80年代我们实行改革开放政策、向世界敞开国门以来，从西方发达国家蜂拥而至的，不仅仅是资本、技术和各类器物，还包括形形色色的思想、理论和文化。可以说，当代西方文化流传至中国的规模、速度及其范围影响力，均创“西学东渐”百余年来之最。从古希腊的奴隶制文明到今天的发达资本主义文明，在西方发达国家和民族曾经出现过及正在流传的每一种有代表性的文化思潮、理论学说和思想体系，几乎都在被我们的知识分子们研究着和探求着；当代西方国家所流行的每一种通俗文化和时尚潮流，几乎都在被我们的国人模拟着和效仿着。有些学者就此认为，在这种多元文化交织的背景下，我们民族的传统文化在逐步衰落，我国社会主义文化的主流地位所受到的挑战也愈加严峻。这种现象直接弱化了传统文化对一个国家和民族所固有的凝聚人心、整合社会、安顿灵魂的积极作用，从而致使中华民族作为一个整体缺乏坚强有力的文化认同感和文化归宿感，甚至在某种意义上出现“普遍的精神漂泊和深刻的精神危机”^①。

有学者强调，文化是民族的“灵魂”，文化蕴含着一个民族的精神记忆，代表着一个民族的精神家园，文化是能够聚合人心、安顿心灵、增强民族的认同感和归属感的核心要素。^② 如果一个民族失去了自身的文化传统，则就如同一片没有“根”的“浮萍”，如同一具失去了“灵魂”的躯壳，如同一个失去了“家园”的“流浪者”^③。另有一些学者指出，文化是民族的“基因”，它深深地熔铸在民族的“血脉”之中。一个民族只有在文化的不断积累和文明的持续传承之中，才能确立自身的特色与存在。^④ 还有学者认为，文化是一个民族的“名片”，是一个民族区别于其他民族的“身份证”与“识别卡”。因此，一个丧失了自

① 李丽. 文化有序与有序性文化建设 [J]. 学术交流, 2008 (11).

② 俞思念, 魏明, 等. 当代中国文化发展战略 [M]. 武汉: 华中师范大学出版社, 2010: 84.

③ 郭建宁. 马克思主义中国化与建设共有精神家园 [J]. 北京大学学报 (哲学社会科学版), 2011 (4).

④ 吕有志. 推进中国特色社会主义文化建设的四个“点” [J]. 思想理论教育导刊, 2012 (4).

己的文化传统的民族，就是一个丧失了表征其独特身份的民族，这样的民族在其自身发展中将逐步丧失自身的特色，并最终蜕变为一个真正的“他者”^①。

另有一些学者在细致归纳我国现阶段所具体面临的文化认同危机的各类表征的基础上，深刻揭示了导致文化认同危机的主客观两方面原因。认为目前我们的文化形态里交织着传统文化与现代文化之间的碰撞、中国文化与西方文化之间的碰撞、社会主义文化与资本主义文化之间的碰撞、理想文化与现实文化之间的碰撞、个体文化与社会文化之间的碰撞以及理性文化与信仰文化之间的碰撞。深入分析其中诸要素可知，我国的文化领域之所以陷入这种多元对立、无所适从的迷茫境地，不仅是由西方文化的侵入和渗透这一客观的外在因素所造成的，更主要是由我国近代以来因积贫积弱而产生的“文化自卑心理”这一主观的内在因素所导致的。^②

面对当今我国多元文化并存、主流文化缺乏认同而势弱、人们精神家园缺失的形势，学界疾呼要加强社会主义先进文化建设、共建民族精神家园、增强人们的精神力量。但问题是，该以什么样的文化为主导来引领我们的文化建设？对此，学界的回答并不完全一致，其中有两种极端的思潮值得我们警惕并予以批判。其一是主张彻底打破中华民族的文化传统，全盘学习和借鉴西方文化，这种“西化派”观点继承了“五四”新文化运动的思想，并将之推到了极端。其二是主张我们应以中国古代的传统文化为主体，从中开出现代化的路径，这种观点本质上坚持的是“向后看”和“往回走”的复古立场。可以说，“西化论”和“复古论”都体现了单向度思维方式的局限，这两种文化心态都无助于我们破解文化多元冲突的难题。因此，在国内学术界，更多的学者主张和谐文化的理念。具体而言，有学者从和谐文化所具有的“先进性”的角度来论证其对民族文化复兴的重要作用，认为中国的传统文化与现今西方的资本主义文化虽然都有其优秀的、值得学习和借鉴的成分，但

① 郭建宁. 提高文化软实力与建设共有精神家园 [J]. 中国特色社会主义研究, 2008 (1).

② 王立洲. 当代中国人的文化认同危机及其重建——兼论社会主义核心价值观体系建设的路径和方法 [J]. 求实, 2011 (4).

总体而言它们都不是真正能够引领我国未来发展的先进文化。而我们当前社会的主流文化——社会主义和谐文化，才是真正具有“先进性”的文化。因为：第一，与中国传统的封建主义文化和西方当代的资本主义文化相比，社会主义和谐文化是先进制度的体现，它完全有能力领导中华民族文化的复兴和繁荣；第二，社会主义和谐文化以马克思主义理论为指导，是顺应中国时代发展的、具有高度“科学性”和“与时俱进”品格的文化，它能够为民族文化的复兴提供科学的指导；第三，社会主义和谐文化代表着人类社会先进文化的发展方向，它能够为民族文化的复兴提供有力的支撑。^①也有一些学者从和谐文化所具有的“开放性”与“包容性”的角度来论证其对民族文化复兴所具有的重要作用，认为和谐文化的本质理念是“和而不同”和“以和为贵”。也就是说，和谐文化能够充分尊重差异性的文化，和谐文化建设，不是要取消差异性，而只是要将相互不同的文化观念加以合理、有序的引导和规范，使多元文化能够在社会主义主流文化的引领下和谐共生。^②同时有学者强调，和谐文化虽然是“尊重差异、包容多样”的文化，但这并不意味着和谐文化不会去抵制多元文化中那些错误的和腐朽的成分。因为，这些错误的和腐朽的文化思想，从根本上而言只能给社会和民众带来冲突和纠纷等不和谐因素，而这恰恰是背离“和谐文化”追求社会和谐的应有之义的。^③

在当今中国，多元文化并存是一个客观存在的事实，而且每一种文化都有一定的合理成分，所以，要想在这种文化多元交织的时代背景下真正有效地促使各种文化思潮由相互对抗转向相互融合，并在这种交融中凝炼、升华出一种博采众长、独具特色的新文化体系，从而最终实现民族文化复兴和重建民族精神家园的夙愿，我们就必须坚持和贯彻具有“先进性”“开放性”和“包容性”的社会主义和谐文化

① 周波：社会主义文化建设与中华民族复兴[J]，科学社会主义，2010（6）。

② 陈松林：中国特色社会主义文化建设前沿问题探讨[J]，长江大学学报（社会科学版），2011（8）。

③ 杨凤城：积极推动社会主义文化建设新高潮[J]，当代中国史研究，2009（1）。