

■ 郭文力 \ 著

民族复兴的 文化轨迹

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

■ 郭文力 \ 著

民族复兴的 文化轨迹

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

民族复兴的文化轨迹/郭文力著. —沈阳: 辽宁
大学出版社, 2017. 8
ISBN 978-7-5610-8754-1

I. ①民… II. ①郭… III. ①文化事业—建设—研究—中国 IV. ①G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 192164 号

民族复兴的文化轨迹

MINZU FUXING DE WENHUA GUIJI

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳海世达印务有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 14.25

字 数: 270 千字

出版时间: 2017 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2017 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 崔利波

封面设计: 韩 实

责任校对: 金 山

书 号: ISBN 978-7-5610-8754-1

定 价: 58.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

目 录

导论：文化——民族凝聚力和创造力的源泉	1
一、从文化自信到文化自觉	1
（一）在深刻认识文化对经济社会发展的地位作用上要有高度自觉	4
（二）在准确把握文化建设发展的内在规律上要有高度自觉	4
（三）在积极承担推动文化大发展大繁荣的历史责任上要有高度自觉	5
二、文化的独立性是中华民族凝聚力的精神基础	5
三、“中西会通”创造中国文化的新模式	7
（一）世界观方面的差异	8
（二）价值的差异	9
（三）思维方式的差异	9
四、中国特色社会主义文化是当代中国的先进文化	11
五、从文明古国走向文化强国	13
第一章 弘扬文化传统，构建精神家园	16
一、文化认同——精神家园建设的理论旨归	17
（一）“自强不息、厚德载物”的生命精神是中华文化的精髓	17
（二）“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”是中华文化的价值取向	20
二、文化传统——精神家园建设的重要载体	22
（一）中华文化是中华民族共有的精神家园，是维系国家统一的精神纽带	22

(二) 中华文化在精神家园建设中的作用	23
三、文化创新——精神家园建设的重要途径	27
(一) 文化创新是建设中华民族共有精神家园的关键所在	27
(二) 文化创新是构建中华民族共有精神家园的现实要求	29
(三) 文化创新是构建中华民族共有精神家园的主要途径	31
第二章 和谐文化与和谐社会	36
一、和谐文化的历史溯源	37
(一) “中庸之道”与和谐社会	37
(二) 大同世界与和谐社会	38
(三) “仁”与和谐社会	39
(四) 诚信与和谐社会	41
(五) “天人合一”与和谐社会	42
二、“和合思想”与和谐社会	43
(一) 和为道	43
(二) 和为谋	46
(三) 和为贵	47
(四) 和合论	52
三、和谐文化：和谐社会的精神支撑	56
(一) 和谐意识是构建和谐社会的先导	57
(二) 和谐文化建设的基本路径	59
(三) 和谐文化建设的重要意义	62
第三章 价值观与文化建构	65
一、价值观与主导价值观	65
(一) 价值观的含义	65
(二) 价值观的结构	66
(三) 价值观的特征	70
(四) 主导价值观的功能	73
二、价值评价及其标准、原则	76
(一) 价值评价中的认知主义与非认知主义	76
(二) 价值评价的界定	78

(三) 价值评价的构成	83
(四) 价值评价的标准	91
(五) 价值评价科学化的方法论原则	96
三、价值选择	100
(一) 价值选择的可能性与必要性	100
(二) 价值选择的依据和基本原则	106
(三) 价值选择中的冲突与认同	112
四、价值取向	118
(一) 价值取向的界定	119
(二) 价值取向的社会功能	122
(三) 最高的价值取向: 理想、信念、信仰	125
五、当代中国文化的价值原则	131
(一) 社会主义核心价值观是当代中国先进文化的精髓	131
(二) 社会主义核心价值观的建设原则	132
(三) 社会主义核心价值观的建设路径	133
第四章 市场经济与文化建构	136
一、经济与文化的共生互动关系	136
(一) 文化与经济的互渗互依	137
(二) 市场与文化: 当代经济与文化关系的实质	138
(三) 文化与时代: 文化发展的本质特点	140
二、当代市场经济对文化建设的要求	141
(一) 市场经济作为一种文化现象, 其产生发展的历史必然性	142
(二) 市场经济对当代社会生活的普遍性作用	144
(三) 当代市场经济对文化建设的要求	146
三、文化在现时代的展开方式	149
(一) 文化的价值属性	149
(二) 当代文化的特殊性: 科学技术文化对人类社会整体 文化的影响	153
(三) 市场经济时代的文化价值追求	156
四、市场经济背景下文化价值建构的实施途径	159

(一) 文化发展的经济功能与经济发展的文化性趋势并重	160
(二) 社会主义市场经济体制的构建与精神文化产品市场化 的引导并重	162
(三) 人的知识素质要求与人的思想道德素质要求并重	165
(四) 市场主体的理想发展与个体价值的理性把握并重	168
(五) 宏观文化环境的培育与微观文化因素的建设并重	170
(六) 文化的继承交流与文化的发展创新并重	171
第五章 教育的使命与文化建构的原则	177
一、教育的使命与文化自觉	177
(一) 教育的本质是人的生产	177
(二) 教育塑造人的精神世界	178
(三) 当代教育的使命反思	178
二、现代性文化实践和教育的根本问题: 避免人的异化生存	179
(一) 现代文化的本质内容	179
(二) 现代文化与教育的使命	180
(三) 现代教育中的“人”的“失落”	181
三、社会转型期的教育理念和依据	181
(一) 超越工业文明及其理性主义文化精神	182
(二) 确立科学的教育理念	182
四、当代教育对人的全面发展的承诺	184
(一) 树立“成功人生”的形象, 确立健康的成功理念	184
(二) 构建良好的教育机制, 培育学生的健康性格	185
(三) 立足于伦理道德, 重视心理情感问题	185
第六章 大众文化: 民族复兴中的话语建构与意义诉求	187
一、西方大众文化的兴起及演变	188
(一) 大众文化的兴起	188
(二) 文化工业对大众文化的影响	192
(三) 当代西方大众文化景观	194
(四) 西方学者对大众文化的反思	196
二、文化开放与中国大众文化的兴起	202

（一）文化开放中的文化反思	202
（二）当代中国大众文化的发展状况	204
（三）当代中国大众文化景观	206
（四）当代中国时尚的大众文化形式	208
三、中西大众文化实践比较	210
（一）大众文化的“中国特色”	210
（二）中西大众文化实践的同一性	212
（三）中西大众文化实践的差异性	214

导论：文化——民族凝聚力和创造力的源泉

党的十八大以来，以习近平为核心的新的中央领导集体十分重视社会主义文化建设。习近平指出：“一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的，中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。”并把“建设中华民族共有精神家园”作为建设社会主义文化强国的一项基本内容和战略任务。这一重要论断的提出对进一步推进民族的文化自觉、实现中华民族伟大复兴具有十分重要的意义，因为一个民族的兴衰强弱无不与文化的兴衰强弱密切相关。努力建设社会主义文化强国是党的十八大作出的重大战略部署，充分反映了新形势下党和人民高度的文化自觉和文化自信。这种自觉基于对文化的社会功能、历史作用、内在力量的深刻认知，这种自信基于对中华文化深厚底蕴、社会主义先进文化强大生命力的透彻领悟。进一步兴起社会主义文化建设新高潮，就是新的历史条件下更加积极主动地发掘、铸造、增强文化的力量，为中国特色社会主义的兴旺强盛提供更加有力的文化支持。

一、从文化自信到文化自觉

人类的存在方式不同于动物的存在方式，因为人类在生活的过程中创造了文化，文化是人类的第二自然，是人类存在方式的生活表现。文化与人是同构的，文化是人类生存方式、生活方式的精神物化。人类对

自己存在方式的精神自觉是通过文化实现的。文化作为民族传承绵延的精神血脉，是民族归属感和认同感的精神纽带，是孕育民族气质品格的精神基因。文化是民族的灵魂，是中华民族身份的象征，是最广泛团结和激励各族人民建设伟大祖国、实现民族复兴的强大精神支柱。文化是无形的，但文化塑造的人与社会却能产生无穷的力量，文化的变迁导致了民族与世界的重大发展。这就是文化的力量。文化作为民族凝聚力和创造力的重要源泉，深深熔铸在民族的凝聚力和创造力之中。一个民族具有强大的凝聚力，就能够在任何艰难困苦的形式下，保持团结统一、共同奋斗，表现出深厚而强烈的爱国主义精神；一个民族具有强大的创造力，就能够不断保持创新优势，创造出新的产品、新的财富、新的文明。回溯历史，考察现实，历史的文化发展成果，如哲学、宗教、道德、文学、艺术、科学等，成为民族的文化传统，塑造着该民族的民族精神、价值观念、思维方式、审美标准、科学素养等；现实的文化发展成果，凝结着时代精神，反映了社会进步，聚焦于实践课题，推动了文化创新，成为民族凝聚力和创造力新的源泉。民族的文化积淀越为深厚、文化精神越为先进，民族凝聚力和创造力的源泉就越为丰富、越能持续。现代社会，世界范围的物质产品消费愈益同质化，科技创新传播愈益共享化，而文化的独特性使得文化对于民族凝聚力和创造力的塑造作用愈益重要。历史和现实表明，一个民族的觉醒，首先是文化上的觉醒；一个政党的力量，很大程度上取决于文化自觉的程度。可以说，是否具有高度的文化自信和文化自觉，不仅关系到文化自身的繁荣兴盛，而且决定着一个民族、一个政党的前途命运。文化自信和文化自觉是时代赋予我们的历史性任务，这一任务的目标指向正是中华民族文化的伟大复兴。

文化自信是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化内涵和价值的充分肯定，对自身文化特质和生命力的坚定信念。在先进文化建设过程中，必须要有对自己民族优秀文化的一种坚定自信，给予自己的传统文化必要的尊重，还要把它放在世界多元文化的格局中来考察，做到既不“夜郎自大”，又不妄自菲薄，对自己的文化特质和文化价值有一个准确的判断和定位。中国是一个具有五千多年文明历史的古国，积累了厚重的传统文化。博大精深、源远流长的中华文化，以其独特的文化符号，展示着中华民族世代不懈的精神追求。它不仅为中华民族繁衍生息、发展壮大提供了丰厚营养，也为人类世界文明进步作出了独特贡献。它以其独特的魅力，让中国人民引以为骄傲，也为世界各个民族所倾倒。它不仅写就了历史的辉煌，而且在今天仍然闪耀着时代的光芒，推动着

社会的发展。因此，我们为自己是中华民族子孙而自豪，我们为中华优秀传统文化而骄傲。因此，要礼敬、自豪地对待中华优秀传统文化，深入挖掘和提炼有益思想价值，大力繁荣发展具有中国特色、中国气派、中国风格的优秀文化。要倍加珍惜我们党领导人民在艰辛革命历程中形成的光荣革命传统，使之深深融入人们的精神世界，不断汇集新的精神力量。要大力弘扬改革开放以来形成的新思想新观念新风尚，不断赋予中华文化以鲜明的时代特色。要以积极的态度对待外来文化，广泛参与世界文化的对话和交流，大胆吸收一切有利于我国文化建设的有益经验和优秀成果，在中华民族伟大复兴的道路上实现中华文化的繁荣兴盛。

中华民族素有文化自信的气度，正是有了对民族文化的自信心和自豪感，才在漫长的历史长河中保持自己、吸纳外来，形成了独具特色的中华文化。在新的历史条件下，文化自信要求我们把社会主义先进文化看成是马克思主义政党思想精神上的旗帜。坚定不移发展社会主义先进文化，推动社会主义文化大发展大繁荣。要坚持用马克思主义中国化的最新成果——中国特色社会主义理论体系武装全党，教育人民。

文化自信要求我们大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，消除崇洋媚外的民族自卑心理，增强我们的民族自尊心、自信心、自豪感，形成人人都有为中华民族的伟大复兴而贡献自己的力量荣誉感和使命感。

文化自信要求我们用社会主义荣辱观加强道德文化的建设，发挥中国传统道德文化的力量，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德的建设。尤其是在学校教育中，加强对青少年的德育培养，用积极向上的精神追求和健康文明的生活方式引领社会风尚，发挥中华传统道德文化的优势，以此构建社会主义和谐社会。

文化自信要求我们加快文化体制改革，破除阻碍文化发展的体制性、机制性障碍，使文化焕发出勃勃生机和活力。加快构建公共文化服务体系建设。这是繁荣发展社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会的必然要求，是实现好、维护好、发展好人民群众基本文化权益的主要途径。我们要把公共文化服务体系建设放在全局工作的重要位置，切实加强领导，建立健全工作机制，加大投入力度，完善投入机制，加强队伍建设，立足当前，着眼长远，有重点分阶段地把公共文化服务体系建设抓紧抓好。同时，我们还要大力发展文化产业，在转变经济发展方式过程中，充分认识文化产业对于经济社会发展的价值，努力让文化产业成为国民经济的支柱产业，让文化事业和文化产业的发展齐头并进。

文化自觉主要是指我们在文化上的觉悟和觉醒，以及对文化的地位作用、发展规律和建设使命的深刻认识与准确把握。文化自觉要求我们要着眼于推动中华文化走向世界，形成与我国国际地位相称的文化软实力，提高中华文化国际影响力，推动中华文化走向世界。因此，面对当今文化越来越成为综合国力竞争重要因素的新形势，我们在坚持文化自信的前提下，应从以下几个方面切实提高文化自觉。

（一）在深刻认识文化对经济社会发展的地位作用上要有高度自觉

文化是国家发展和民族振兴的强大力量。坚持发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，推动社会主义先进文化深入人心，是中国共产党人在新的历史时期对社会主义先进文化的科学定位。中华民族之所以五千年生生不息，就是源于中华文化的强大凝聚力。没有先进文化的指引，就不会有新民主主义革命、社会主义革命和改革开放的伟大成果。发展社会主义先进文化在经济社会发展中有着极其特殊的地位和作用。在新的发展阶段，我们必须更加重视文化的作用，把文化建设作为现代化建设的重要组成部分，作为加强软实力建设、打牢团结奋斗的共同思想基础的重要任务，作为加快转变经济发展方式、实现科学发展的强大动力，更加自觉地加强文化软实力建设，推动文化的大发展大繁荣。

（二）在准确把握文化建设发展的内在规律上要有高度自觉

推动社会主义先进文化建设，必须深刻认识文化发展的特点和规律。文化的发展必须紧贴时代的发展，适应人民群众的要求，与人民群众的工作生活紧密结合，让人民群众喜爱；必须在继承中创新，继承是基础，创新是关键，通过创新增强文化发展的生机和活力；必须由全社会共同推动，通过引导人民群众树立正确的世界观、价值观，形成全社会的文化共识。我们要牢牢把握发展社会主义先进文化的特点和规律，找准推动文化发展的着力点和切入点，推动文化的大发展大繁荣。

（三）在积极承担推动文化大发展大繁荣的历史责任上要有高度自觉

我们必须以首善的标准，更加自觉地承担起推动先进文化发展的重任，更加自觉地承担起传承中华民族优秀文化的重任，更加自觉地承担起满足人民群众更高的精神文化需求的重任，更加自觉地承担起为提高国家文化软实力服务的重任。要对文化的建设进行战略的选择，即面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。也就是说，我们选择的文化既要反映时代的要求，还要以一种开放的胸怀，容纳各个种族、民族的优质文化，还要体现出民族性、科学性和人民性的社会主义文化。要不断开创全民族文化创造活力持续迸发、社会文化生活更加丰富多彩、人民基本文化权益得到更好保障、人民思想道德素质和科学文化素质全面提高的新局面，建设中华民族共有精神家园。

二、文化的独立性是中华民族凝聚力的精神基础

中华民族历尽劫难，却生生不息，薪火相传，一个根本原因在于优秀传统文化的无穷魅力，在于厚重的传统文化的支撑。这些丰富的优秀传统文化是属于中国，也属于世界的宝贵的精神财富。清理和继承这一份丰厚的历史文化遗产，对于增强我们的民族凝聚力和民族自信心，对于增强我们文化的吸引力和感召力，都具有重要意义。在人类历史上先后出现过众多的民族和国家，有的民族和国家经久不衰，有的民族和国家虽盛极一时，却最终走向衰亡。一个民族的兴衰存亡，说到底它是它所代表的那种文化的兴衰存亡。一种文化的兴衰存亡与该民族对其文化认同的强弱与持久有密切关系。中华民族屹立于世界民族之林五千余年，中华文明是世界六大文明中唯一没有中断过的文明。这充分说明了中国文化的强大生命力，也充分说明了中华民族对其文化的高度认同。中国传统文化的主体是汉民族文化及其儒家文化，其中又融合了中华大地上

不同族群和地域的优秀文化。近代以来，中国传统文化虽然不断地受到外来文化冲击，但其始终固守本土文化，同构外来文化，形成了具有独特特征的绵延数千年的中华文明。作为文化底蕴深厚的文明古国，中华文明的核心内容至少包括这样几个方面的内容：天人合一，和谐共存；刚健有为，自强不息；经世致用，实事求是；阴阳互补，辩证思维；民贵君轻，以人为本；大同理想，止于至善。这些核心内容支撑着中华文明五千年不衰。中国传统文化在思维方式上讲求辩证，在精神动力上追求自强，在行为方式上讲求经世致用，在政治理想上讲求以人为本，在道德理想上追求至善。中国传统文化的基本精神是重人伦，讲和谐。这些内容在今天仍然具有强大的生命力。中国文化是一种和谐文化：在家庭是和睦，在群体社会中是和谐，在国与国之间是和平。这与西方现代文化中的“三争文明”有本质的区别。西方的“三争文明”认为，人我之间是竞争，群体之间是斗争，国际之争是战争。这与当今世界以和谐为主题的发展方向是格格不入的。因此，中国文化和和谐的声音应该成为国际的声音，而不是成为中国落后僵化保守的另一种说法。独立、自主性是中国传统文化的特点，也应该是一个国家、民族文化发展战略的历史取向。各民族之间的文化是有差异的，全球化不可能抹平这种差异，那种指望通过文化殖民来侵蚀其他国家的民族文化传统、破坏其文化独立性、达到同化他国文化的目的只不过是以美国为首的西方文化殖民主义的一厢情愿。中国文化五千年经久不衰，充分说明了这一点，世界其他地区和国家文化发展的客观事实也提供了强有力的佐证。例如，中国香港被英国人统治了一百多年，英国人把西方文化移植到香港，但是西方文化在香港并没有能取代中国文化，香港至今仍然保留了不亚于内地的中国民族文化传统。丹麦曾长期深受德、法两国的影响，20世纪又笼罩在英国传统中，但是其文化上仍具有相当完整的独立性。这些都充分说明，文化并不是简单的移植、嫁接就可以生根发芽的。中国要实现民族的复兴、大国的崛起，不可能放弃自己的传统文化。一个民族的复兴，说到底就是这个民族文化的复兴。中国的民族文化也不可能被异文化同化。我们对自己悠久的、优秀的传统文化的生命力要有充分的自信，在中华民族历史上出现的数次危机中，我们都没有失掉这种自信，并且依靠这种自信，坚持自己的优秀文化传统战胜了危机。中国经过改革开放30多年的持续发展，创造了经济上的世界奇迹，中国现已成为世界第二大经济体，经济的高速增长彰显了中国文化的巨大活力和强大的生命力。当然，我们也应该看到，近现代以来，西方现代文化对我们传统文化的强

烈冲击。因此，要实现中华文明的伟大复兴，也必须改造传统，实现传统向现代的转化。

世界文化交流的历史轨迹及其结果有过三种类型：（1）取代型。如欧洲文化传入美洲，印第安文化在冲突中逐渐解体，最终被欧洲文化所取代。（2）复合型。如美国文化以盎格鲁—撒克逊文化为主干，同时欧亚其他各国的移民文化作为附加成分也广泛存在。（3）自主型。如佛教文化传入中国后，由文化冲突到文化适应，使佛教中国化，成为中国文化的一部分。^① 在全球化背景下，当代中国文化在与西方现代文化的交汇中会走哪一条路，显然五千年悠久的、优秀的传统文化不可能被任何文化所取代。同时，虽然中国是一个多民族的国家，但是中国不是一个拥有大量外来移民的国家，不存在所谓移民文化的补充。因此，“取代型”、“复合型”不可能成为中国文化的发展道路，而只有“自主型”才是中国文化发展的必由之路。

三、“中西会通”创造中国文化的新模式

中华文明与西方现代文化具有互补性，中西方文化的交流与融合会产生新的有益于人类进步的世界文化模式。关于中西文化的基本特质，近代以来，许多学者都做过比较，但似乎还没有哪一种判断被普遍认同。实际上，无论是西方还是中国，“文化”生发的基点都是在人的生命活动中，是对人的生活状态的表征，二者的差别只是表现方式上的不同。西方关注的主要是成就人的生命活动价值，完成人性的生存使命。这使它从一开始就把智慧引向了认知的方向，采取了“本体论”的表达方式，从“对象意识”走上概念化的逻辑思辨之路，把超越现实的本质存在变成了独立于感官世界之外的“概念世界”，走的是外在性超越的路子。中国关注的是完善人的生命本性，开发生命的内在价值，由此中国发挥了

^① 刘景录：《近代以来中西文化的相遇、冲突与融合》，中共中央党校出版社2006年版，第24页。

注重义理性的悟觉思维，通过对“道”的追求表达人的超越性理想和形而上追求。在中国文化中，“道”是以生命为本性的有和无的统一。道对物的超越是属于既内在又超越的一体性关系。相对来说，西方讲求“知物”，以“有”（存在的，实在性）为起始。中国讲求“悟道”，以“无”（生命的生成性）为开端。“知物”是为了满足生命，实现价值；“悟道”是为了圆满生命，完善人格。知物需要用眼去看，是以主体与客体、内在与外在、人性和物性的分离为前提的；悟道需要用“心”体认，是以主体与客体、内在与外在、人性与物性的融通一体为基点。从作为“形而上学”的哲学理论来看，中国的表达方式似乎更具有优越性。在中国哲学中原本就不存在超越与内在、本体与现象、真实与变异、存在与过程、秩序与混沌、一般与具体、理性与感性、形式与内容、说理与叙事、思与诗等的截然两分。中国哲学强调“通”与“合”，即天人通、自我通、天地通、天人合一、知行合一、情景合一。这种“通”与“合”的有机统一构成了中国文化的基本思维方式。在中国传统文化中，中国学人从不离开自然单独地看社会，同时也不离开人的社会伦理性看自然。中国传统文化总是在人—人关系和人—物关系的内在联系中去思考。理解人时以物为参照物，理解物时以人为参照物。其所看到的人—物关系，总是在人—人关系制约下的人—物关系；其所看到的人—人关系总是受人—物关系的制约，总是从天道自然的高度看待人与人之间的社会伦理关系是否正确。而在面对自然时，又总是以人的价值判断为基础去考虑人与自然的关系。这种独特的思维视角说明中国文明在成长和发展过程中，一直有一套不同于西方的预设观念在起作用。归纳起来，中西文化在以下几个方面存在差异。

（一）世界观方面的差异

世界观是人们对世界的总的根本的看法。西方文化将客观世界作为认识和改造的对象，研究的是自然界的奥秘，以改造自然为目的，自然界是其终极关怀；中国文化侧重对人心灵的探求，研究的是人的心性問題，以完善自身人格为目的，其终极关怀是人自身。因此，西方文化精神是科学型的，中国文化精神是伦理型的。西方文化精神也有伦理性的一面，但他们从未把伦理关系放在第一位。中国文化传统中也有科学和理性，但科学从未成为文化的主导方面。在人与自然的关系上，西方把自然看成是异己的力量，主张控制和改造自然。中国文化认为人是自然

的一部分，“天人合一”主张顺应自然，与自然和谐相处。在人与人的关系上，西方文化虽然也主张博爱，但竞争是第一位的；而中国虽然也讲竞争，但忠孝仁爱始终是第一性的，强调人际关系的和谐。

（二）价值的差异

价值观是社会共同体在实践中历史地积淀形成的稳定的、持久的、普遍的关于人、社会、世界的终极意义的理解和追求，是人的思想和行为的规范和指导，是人自觉或不自觉地在实践中遵循的内在戒律，价值观积淀在一个民族的心理深处，代代相传，深刻地影响着人们的日常行为，价值观是民族文化的核心。^① 西方人的价值观是建立在天赋人权、人人生而平等的理念上的，在职业上没有高贵低贱之分，不管什么职业，只要是通过个人奋斗立身于社会，都能获得尊重。西方人讲功利，注重实效，主张以最小的付出获得最大的收益。中国人以家族为本位，家庭伦理至关重要，讲求为家庭负责，建功立业的目的是光宗耀祖。在个人奋斗时，以道德为首位，倡导仁爱，讲求“君子喻于义，小人喻于利”。

（三）思维方式的差异

思维方式指的是人们在实践活动中形成的反映思维对象和整理思维内容的文化心理结构。“在民族的文化行为中，那些长久地、稳定地、普遍地起作用的思维方法、思维习惯，对待事物的审视趋向和众所公认的观点，即可看做是该民族的思维方式”。^② 思维方式具有稳定性、普遍性、持久性的特点。不同民族实践条件的不同，其思维方式也不同，民族之间的思维方式存在差异。“西方人的思维方式以逻辑分析为主，注重认识的细节，追求精确性和确定性；中国人的思维方式具有直观综合的特征，注重从整体方面把握对象，很少作分解性的分析，具有相当程度的模糊性”。^③ 中西方文化各有其特点，各有其合理性。在理想与效用、

① 于炳贵、郝良华：《中国国家文化安全研究》，山东人民出版社2007年版，第15页。

② 刘长林：《思维方式和中国的文化选择：中国思维偏向》，中国社会科学出版社1991年版，第1～2页。

③ 刘景录：《近代以来中西文化的相遇、冲突与融合》，中共中央党校出版社2006年版，第21～22页。