

文
化

建设24题

社会学视角下的文化建设

WENHUA JIANSHE24TI

SHEHUIXUESHIJIAOXIADEWENHUAJIANSHE

张春华 杨红娟 尹小俊◎主编

中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

文化 建设 24题

社会学视角下的文化建设

WENHUA JIANSHE 24 TI
SHEHUIXUESHIJIAOXIADE WENHUA JIANSHE

张春华 杨红娟 尹小俊◎主编

1093674

T 1093674

 中共中央党校出版社
The Central Party School Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

文化建设 24 题——社会学视角下的文化建设 / 张春华,
杨红娟, 尹小俊主编. —北京: 中共中央党校出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-5035-4748-5

I. 文… II. ①张… ②杨… ③尹… III. 文化事业—
建设—中国—文集 IV. G12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 112142 号

文化建设 24 题——社会学视角下的文化建设

责任编辑 楚双志

版式设计 李 灵

责任校对 马 晶

责任印制 宋二顺

出版发行 中共中央党校出版社

(北京市海淀区大有庄 100 号)

邮 编 100091

网 址 www.dxcbs.net

电 话 (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 三河市华润印刷有限公司

字 数 286 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 15.75

定 价 32.00 元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 请与本社发行部联系

学术顾问

任宗哲 陕西省社会科学院院长，教授、博士生导师。主要研究方向为行政管理学与社会保障学。在《光明日报》、《中国社会发展战略》、《社会科学》等杂志发表学术论文 98 篇，著有《市政管理新论》、《中国地方政府研究》等学术著作多部。

石 英 陕西省社会科学院副院长，研究员、博士生导师。主要研究方向为人口社会学。著有《陕西人口与人力资源开发》、《新人才观与陕西人才强省战略研究》，主编《西安城市社会问题研究》、《贫困对教育的呼唤》、《贫困对健康的呼唤》、《中国西北发展报告》（2012）等著作。

主要编撰者

张春华 陕西省社会科学院社会学研究所助理研究员，社会舆情研究室主任。主要研究方向为网络社会学、社会舆情。主持、参与完成国家社科基金项目、省部级课题 10 余项。主编《社会管理创新 25 题——社会学与社会管理》，合作撰写《大城市卫星城研究》、《流动务工人口城市融入——评估·干预·反思》等著作。

杨红娟 陕西省社会科学院社会学研究所副研究员，社会政策研究室主任。主要研究方向为应用社会学、社会政策。主编《陕西人力资源和社会保障发展报告（2010）》、《社会管理创新 25 题——社会学与社会管理》，参与编写《贫困对教育的呼唤》等著作，主持、参与完成 10 多项国家、省部级课题。

尹小俊 陕西省社会科学院社会学研究所副研究员，质性社会学研究室主任。《质性社会学研究》（季刊）执行主编。主要研究方向为质性社会学、社会学理论。主持及参与国家社科基金项目 6 项。主编《社会管理创新 25 题——社会学与社会管理》，参与编写《西部计划生育利益导向机制研究》、《贫困对健康的呼唤》等著作。

序

从社会学的视角看文化建设

石 英

党的十七届六中全会提出了推动社会主义文化大发展大繁荣，建设社会主义文化强国的时代命题。这就把文化建设摆在了更加突出的位置，以社会学视野、理论和方法分析看待文化建设，可以更深刻地理解其现实意义和紧迫性。

所谓“社会学视野”，就是整体的视角和联系的视角，指的是从社会关系、社会结构的高度去解释、理解个体的选择与行为逻辑；反过来又能够从个体联系、局部现象中去透视、发现社会运行、历史进程的一般规律。

今天，我们对“文化”概念的理解和应用都十分宽泛。追根溯源，早在两千多年前，中国古人就有“关乎天文，以察时变；关乎人文，以化成天下”的说法。“人文”与“天文”对应，再与“化成”相连，成为汉语“文化”的最早来源。而英语的“文化”（Culture）则来自拉丁文，本意为“耕作”，引申为人工的、技艺的活动及成果，后更扩展为包括风俗习惯制度规范等。

“社会”和“文化”具有同一性，是彼此紧密联系的。“文化”的诸多定义中，“文化是人类在社会发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和”得到广泛的认可。可见，文化是社会发展的产物。

改革开放以来，我国已逐步确立了社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”的总体战略布局。这里，“文化建设”与“社会建设”并列，实际指中观意义上的“文化”和“社会”。宏观“文化”概念涵盖了物质文化、制度文化、精神文化，几乎无所不包。而中观层面“文化”涉及思想理论、宣传教育、文学艺术、新闻出版等，尤其关注观念形态或精神价值。

从社会活动角度看，现代社会文化活动可区分为公益性文化事业和经营性文化产业两大门类，体现了物质文化与精神文化的高度统一。文化建设就是积极推动中国特色社会主义文化大发展大繁荣。而文化的发展繁荣必须是文化产业与文化事业“两翼齐飞”、“双轮驱动”。文化产业繁荣市场，提振经济，改善民生；文化事业提供公共产品，丰富人民精神生活。文化建设和社会建设目标一致，一定意义上，可以说文化建设是社会建设的手段，文化建设是社会建设的深化。

社会在人类历史长期发展中形成和进化。在这一过程中，文化“量”的长期积累构成人类文明的进步。“文明”的对立面是“野蛮”，文明程度标志着人类脱离蒙昧的进化状态。因此，“文明”是有方向的。如果说“文明”是向量（矢量），“文化”则属于“标量”；文明是一元的——人类文明，文化则可以、应当也必然是多元的。多元文化共存共荣，如费孝通先生所说“各美其美，美人之美，美美与共，世界大同”。

社会学的“社会”概念同“文化”一样内涵十分宽泛，按照马克思主义的观点，社会是由不同社会关系结合在一起的人们的生活共同体。这里，把形形色色的不同年龄、不同种族的人们结合在一起的力量就是“文化”。在此意义上，文化是社会的黏合剂。文化又被理解为一个符号系统，凝聚着民族的精神记忆，潜移默化塑造着社会成员的行为方式以及生产、生活方式，甚至思维方式。文化对社会的“黏合”作用，正是通过共同信仰和价值观而达致的。因此，文化既是社会之本、社会之基，又是社会之魂、社会之力。社会建设，本质上就是文化建设。文化建设绝不仅仅是“文化事业”和“文化产业”，更重要的是社会灵魂的建设，民族精神的再造。所以需要保持清醒的主体意识，强调中华民族的文化自觉、文化自信、文化自强。

文化自觉、文化自信、文化自强是文化建设的核心，也是本书的主线。期待着本书能对我们正确把握文化建设和社会建设的方向有所启迪。

（本序作者系陕西省社会科学院副院长、研究员）

目 录

序 从社会学的视角看文化建设 (1)

第一题 中华文化：民族关系视域的阐释

- 一 历史上的中华文化 (1)
- 二 当代中华文化 (4)
- 三 中华文化中各民族文化的地位与作用 (8)

第二题 理解文化：概念、结构与功能

- 一 文化的基本涵义 (11)
- 二 文化的结构与分类 (13)
- 三 文化的社会功能 (16)
- 四 正确对待传统文化 (18)

第三题 文化社会学理论、关注领域及其实践取向

- 一 文化社会学的理论诠释 (20)
- 二 文化社会学的关注领域 (25)
- 三 文化社会学的实践取向 (27)

第四题 “文化自觉”及其在文化建设中的实践意义

- 一 “文化自觉”的产生：从“中西之争”到“和而不同” (30)
- 二 文化自觉的本质：从文化认同到文化创新 (32)
- 三 文化自觉的实践：在文化建设中体现文化自觉 (36)

第五题 文化传统：文化建设的根基

- 一 传统文化及其向度 (41)
- 二 中国文化传统的价值取向 (43)
- 三 文化建设：基于文化传统的再创造 (45)

第六题 文化动力：对文化建设的若干思考

- 一 社会学视角下的文化动力 (50)

- 二 文化正向动力缺失带来的挑战 (53)
三 文化建设需要文化动力 (56)

第七题 文化分层：分层理论视角下的文化建设

- 一 社会分层与文化分层 (61)
二 文化分层的现实状况与特点 (65)
三 文化分层视角下文化建设的策略 (69)

第八题 “文化风险” 视角下的文化建设

- 一 “文化风险”的社会学意义 (74)
二 当代“文化风险”的现实危机及根源 (77)
三 基于“文化风险”视角的文化建设思考 (79)

第九题 文化认同与核心价值观建设

- 一 文化认同与文化建设 (82)
二 当前公众价值取向及表现特征 (85)
三 加强文化建设，强化核心价值认同 (92)

第十题 社会心理与核心价值体系建设

- 一 社会核心价值体系建构及其基本过程 (94)
二 社会核心价值体系建设心理逻辑模型 (97)
三 社会核心价值体系建设主体的心理结构及其优化 (99)
四 社会核心价值体系建设的一些基本规律与原则 (101)

第十一题 文化变迁与文化建设

- 一 文化变迁及其特征 (104)
二 当代文化变迁中出现的问题 (107)
三 实施我国文化建设的几点建议 (110)

第十二题 中西文化交流、比较与文化建设

- 一 “西学东渐”：打开文化交流大门 (114)
二 “中体西用”：被动接受与反思 (116)
三 “全盘西化”：新文化运动之争 (118)
四 “崇洋媚外”：十年内乱的教训 (120)
五 全球化：呼唤文化自觉 (121)

第十三题 文化政策与公众文化需求

- 一 文化政策的内涵 (123)
- 二 文化政策变迁及对公众文化需求的回应 (125)
- 三 完善基于需求的多层次文化政策体系 (130)

第十四题 文化建设与社会重建

- 一 “社会重建”命题的提出 (133)
- 二 文化与社会重建的重要意义 (136)
- 三 社会主义和谐文化的特征 (138)
- 四 推动文化大发展，构建社会主义和谐社会 (140)

第十五题 文化贫困与文化民生建设

- 一 解读“贫困文化”与“文化贫困” (144)
- 二 嵌入社会发展中的文化民生建设 (148)
- 三 文化民生建设的路径思考 (150)

第十六题 民族文化与社会发展

- 一 文化的概念及意义 (153)
- 二 民族文化的多元特征 (154)
- 三 民族文化的社会价值和功能 (156)
- 四 民族文化的重建与社会发展 (158)

第十七题 信任文化建设与构建和谐社会

- 一 信任文化概述 (162)
- 二 和谐社会与信任文化 (164)
- 三 和谐社会中信任文化建设的思考 (166)

第十八题 性别文化与文化建设

- 一 文化与性别文化 (171)
- 二 性别平等文化在中国的发展与成就 (172)
- 三 性别平等文化发展中存在的问题与挑战 (175)
- 四 新型社会性别文化体系的构建 (176)
- 五 先进社会性别文化构建的路径选择 (179)

第十九题 网络文化与社会文化的互构及其建设路径

- 一 网络社会及其文化特质 (181)
- 二 文化互构及其“强势—弱势”格局的形成 (184)
- 三 网络文化建设路径和策略选择 (188)

第二十题 城市文化建设与志愿者精神

- 一 城市文化的内涵 (191)
- 二 城市文化建设与弘扬志愿者精神的关系 (193)
- 三 现代城市发展面对的文化挑战 (196)
- 四 创新城市建设，优化志愿服务的对策 (198)

第二十一题 农村文化变迁与农村社区建设

- 一 农村文化变迁 (201)
- 二 农村文化与社区建设 (205)
- 三 加强农村文化建设的对策 (208)

第二十二题 社区建设与文化发展

- 一 社区发展背景下的文化建设 (211)
- 二 文化建设在社区发展中的功能 (213)
- 三 社区文化建设面对的挑战 (215)
- 四 促进社区文化发展的途径 (217)

第二十三题 文化产业：经济与社会的互动

- 一 文化产业概念的讨论 (220)
- 二 文化产业的社会学阐释 (222)
- 三 文化产业发展存在的误区 (224)
- 四 文化产业的发展路径思考 (226)

第二十四题 延安时期文化建设的经验及其启示

- 一 理念：文化建设三要素 (229)
- 二 实践：围绕主旋律，全面大发展 (232)
- 三 启示：思路决定出路，方向决定成败 (234)

第一题

中华文化：民族关系视域的阐释

杨 建 新*

几千年来，在中华大地上生存、繁衍和活跃过众多的民族，这些民族形成了中国历史发展的一幅恢弘壮丽、生气蓬勃的画面，成为推动中国历史发展的一股强大力量。现代中国各民族，大都是中国古代各民族血缘和文化的传承者，他们在继承创新和丰富本民族文化的同时，为塑造和共建中华文化做出了自己的贡献。什么是中华文化？从民族关系的角度看，中华文化既指中华各民族丰富多彩、各具特色的传统和现代文化，也指由中华各民族共同创建、普遍认同和共同享用的价值观体系，以及在其指导下的一切文化现象。中华文化包含和反映着中华各民族文化的多元性、多样性，更包含和反映着中华各民族文化中的同一性因素和发展趋势。

一、历史上的中华文化

中华文化是在中华各民族的相互交往、交流、共生、共处的历史环境中产生的。历史上的中华文化与当代中华文化在性质上和发展程度、发展途径上完全不同。但是，生存于中华大地上的中华各民族，在中国长期的历史发展中，就已经产生并逐渐增多、增强着文化上各民族普遍认同的共同性因素。从渊源上说，历史上中华各民族文化中的共同因素，实际上就是古代的中华文化，它是当代中华文化的重要基础。

历史上中华各民族文化共同性的产生，即古代中华文化的形成和发展，是中国历史发展的直接后果，是由中华各民族历史发展中的许多因素和条件促成的。古代中华文化是中华各民族共同创造的。决定和影响历史上中华文化形成的主要有以下一些因素。

* 作者系兰州大学西北少数民族研究中心主任，教授、博士生导师。

（一）中华各民族文化的同质性为历史上中华文化的产生奠定了基础

古代中国是中华各民族孕育、形成、发展和不断更新的时期，同时也是中华各民族文化孕育、形成和发展的时期。从这个阶段开始，丰富多彩的中华各民族文化，就存在着众多的内在联系和共同特点，就内含着不同程度、不同层次的同质性、同一性和相融性。这些特性在各民族文化多元、多样的文化中，其地位越来越突出，成分越来越众多。

中华各民族的文化各有各的特点而且丰富多彩，各民族的文化，都是在其生存的一定物质生活条件和社会环境中产生的。在其发展中，各民族的文化有着错综复杂的关系。有的民族之间文化具有直接的传承关系；有的民族文化原本是一个，因受到某种因素的影响而发生变异、转折，导致多种文化的形成；有的民族文化原本不同，因某种条件的变化而会合一起，形成为一个或相似的文化；更有的民族文化就是在许多原有民族文化的基础上融合出的新文化。而其中，汉文化的作用最为突出。由于汉族从汉代以来就是中国人口最多的民族共同体以及在中国历史上的独特作用，对各民族的文化都有巨大影响，反过来，各民族的文化也对汉族文化的形成和发展产生了重大的作用。汉文化中包含了各民族文化的诸多因素，这才使汉族呈现出语言、风俗、宗教、民情、生计方式等方面的巨大差异。

各民族文化有着密切的关系。从各民族生活的生态环境、文化联系的紧密度、文化变迁的轨迹，以及政治、经济的相互关系认识中国各民族的文化，大体上可以划分成七大系统：北方草原民族文化系统、东北松辽平原文化系统、西域民族文化系统、黄河上游民族文化系统、南方丘陵红土地带民族文化系统、西藏高原民族文化系统和中原汉文化系统。各系统之间又有着密切的联系，它们相互影响、相互融合，共同构成了历史上的中华民族文化体系。

中华各民族的文化具有极强的同质性和共同性。从政治上说，各民族社会发展水平虽有差异，但大体上都以集权制作为公共管理和统治的思想基础和政治制度。中央集权、君权神授、家族世袭、君臣有序等思想观念和价值取向，构成了中华各民族政治文化的精髓和传统。从文化影响和联系上说，各民族的文化都受到一定程度的汉文化影响。如佛教自东汉传入中原后，有一个中国化的过程，这个过程实际上就是佛儒道和当地宗教相互融合、相互交流，并最终形成内地佛教、藏传佛教等。在社会生活中，遵行宗法制度，重视和维护家庭、家族、氏族、部落的血缘关系，成为社会关系的基本原则和基本纽带。生计方式虽有农耕与游牧之别，但两种经济生活相互依赖、互为补充，且均以自给自足的自然经济思想为基础，重农牧、轻商贾、重土地、轻流动、重传统、轻变革构成各民族经济思想和生产活动的基本信条。在社会道德和价值取向上，总体上说，重义轻利、重男轻女、重社会、重群体、重天地神灵、轻个体、轻个

性等观念既是民族的群体意识，也是个人行为的准则和追求。

以上共同点说明，中华各民族的文化虽然各有特色，多元性和多样性十分明显，但是社会价值观的一些基本内容和取向，具有极强的同质性，并为中华各民族关系的密切发展提供了广泛而深厚的条件，为各民族相互交往、共生共存提供了认同的基础。

（二）中国历史上大一统局面，为促进中华文化的形成和发展提供了基本保证

古代中华文化的产生是中国历史发展的产物。在中国几千年历史发展中，虽有割据和分裂时期，但起主导作用的是中国的大一统局面。这是中国历史的基础结构和脊梁。从秦、两汉、隋、唐、元到清，中国保持大一统的时间长达1000多年。就是在分裂时期，也保持着大区域的局部统一。在统一、分裂、统一的大循环中，中华各民族的文化，以及反映中华各民族共同愿望、共同追求的中华文化，明显地起着十分重要的作用。原有的大一统局面孕育、形成的中华文化，是促进中国由分裂走向新的大一统的重要力量。中国大一统局面促进中华文化的形成、巩固和发展，同时，中华文化也维系着新的大一统局面。

秦朝是中国历史上出现的第一次统一的局面。秦国建立之后，凭借强大的政权力量，“一法度衡石丈尺，车同轨，书同文”（《史记·秦始皇本纪》），结束了春秋战国几百年中原各民族、各种文化、各种政治势力集团互相斗争的混乱局面，使中原及周边各地区统一于华夏文化。同时，它的统一又进一步促进了中国各地文化的交流和融合，强化了中华文化的同一性。

两汉的统一不仅使汉族正式成为一个人口众多、具有独特民族文化的民族共同体，而且使汉族与更大范围内的许多民族在文化上建立起密切的交流。两汉在中国多民族国家建立过程中，是具有里程碑意义的时代。两汉的统一，为中国拥有辽阔的版图及众多民族的基本格局奠定了基础。汉朝通过“独尊儒术”进一步巩固和明确了汉文化的基本特征，而且通过各种形式和措施，加强了对周边各少数民族地区的统一步伐。

唐代把中国的大一统局面推向一个崭新阶段。作为唐朝对边疆少数民族统治的基本政策——设置羁縻府州县，遍于东南西北各少数民族及其地区。汉文化和少数民族文化随着人员来往、政经联系，其交流、融合更加频繁。特别是汉族文化传入边地和各少数民族中，成为代表中原政府的官方文化而受到各少数民族官员和上层的尊重，并融入少数民族文化生活之中，而少数民族文化也大量渗入中原汉族生活之中。

元朝和清朝是中国少数民族统治者建立的大一统政权，他们在中国历史

发展以及在古代中华文化的创建中，起着非常重要的作用。元朝的蒙古统治者，在全国大部分地区，依据历代统治者的惯例，以“行汉法”为治国理念，使用各族人才，在政治、经济、社会和文化方面，实行既照顾各民族多种需要的多样化政策，又实行了满足中原汉族社会所需要的政策，维系了中国固有文化。特别是清朝这个由少数民族建立的空前大一统的中国政权，在它统治的 250 多年中，最后奠定了中国的疆域，巩固了中国多民族共存的格局，确立了中国中央和地方以及地方之间的地缘政治关系，继承和发扬了对中华各民族文化共存、包容和交流的传统。

中国历史上的大一统局面，创造和积淀了为各民族普遍认同并共享的文化共同性。其中最主要的有：

(1) 各朝各代各民族都采取尊重、包容、发展中华各民族文化的态度和政策，各民族的统治者一致奉行所谓“依俗而治”的方略，对聚居和散居的少数民族和汉族，不强求用统治阶层民族的语言统一其语言，不强求用统治阶层民族的宗教、习俗、生活方式统一其他民族。从政治上保证了中华大地上宗教、语言、风俗及生活方式的多样性。

(2) 各朝代的统治者都自觉地推崇儒家思想，提倡儒家文化，推行儒学教育，实际上把儒家思想的核心观念作为各朝政治、社会、文化建设的指导思想和行为准则，以及维护社会的最高标准，并以儒家思想所推崇的社会目标作为各自的社会发展目标。

(3) 各朝在民族关系方面，虽然实行一系列民族统治和剥削压迫政策，但同时也都把各民族和而不同、统而共存的理念，作为处理各民族关系的基本理念和态度。

(4) 各朝以中原及汉族作为中国统一国家建國的基础和中国国家的地理标志，把中原称中国，以中原为中心的大一统思想，作为国家最高理念，维护国家统一成为统治者和社会各阶层各民族最高的社会道德原则。

(5) 各朝都维护和延续了秦汉以来的官制、法律、历法、文教制度，科举制也成为唐代以下各少数民族政权取士的基本制度。

大一统时期由各民族的统治阶级所树立、继承的这些共同认识和经验，长期延续，成为建立统一国家、维护统一中国的政治原则，成为古代中华各民族文化中共有的精神财富，成为中华文化的基本内涵和基本特征，成为促成全国新的大统一的重要精神力量。

二、当代中华文化

1949 年中华人民共和国成立后，中国的民族关系发展进入一个新的历史

阶段。经过一系列的民主改革、社会主义改造，以及在全国各民族聚居地区普遍实行了民族区域自治，并逐步构建起平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系，走共同发展、共同繁荣的社会主义道路，成为各民族共同的目标和愿望。在这个历史进程中，各民族的文化得到了进一步的繁荣和发展，新的当代中华文化也得以形成和发展。

当代中华文化是什么？简要说，它包括当代中华各民族的传统文化、现代文化与当代中华各民族所共同创造、普遍认同和共同享用的文化因素，以及由这些因素有机结合起来的一种社会主义新文化。

历史上的中华文化与当代中华文化有密切联系，它们最大的共同点就是，它们都是中国统一的多民族国家现实生活需要的反映，它最基本的形态就是统一性与多样性的有机结合。中国的统一局面，创造了中华文化，中华文化也给予中国的巩固和发展以重大影响。

实际上，历史上的中华文化是当代或社会主义中华文化的基础，当代中华文化也是历史上中华文化发展的必然结果。当代中华文化中包含了古代中华文化的众多因素，但是，当代中华文化从性质和内容方面，与古代中华文化又有本质上的不同。当代中华文化，从文化的结构方面来说，主要有三个组成部分，即传统文化、现代文化和社会主义核心价值体系。

(一) 各民族的传统文化

我国各民族都有悠久的历史，在历史活动中，各民族都创造了自己独特而丰富的古代文化，而且许多古代文化一直保持到现代，在各民族的生活中仍然具有强大的生命力。特别是在少数民族中，传统文化成为现代各少数民族民族性外在的重要标志和民族认同的内在的重要纽带。例如宗教信仰、语言文字、文学绘画、工艺建筑、节庆娱乐、婚嫁习俗、丧葬礼仪、禁忌好恶、歌舞弹唱、典籍传说、特殊的衣食住行等，都是传统文化的重要内容；传统文化更包括属于深层次的特有价值理念、心理素质、道德标准、生活习性、思维方式等；此外，散布于民族地区的与某个民族的历史、活动、文化有一定牵连的文物、古迹、区域、城镇、山水等，都记录和反映着少数民族的记忆、情感，都是民族传统文化的载体，所有这些就构成各民族的传统文化。

各民族的传统文化是中华文化中多样性的主要因素，是中华文化的基础，是中华文化民族性的主要表现。特别是在当前全球化、一体化的浪潮滚滚而来的时代，坚持中华各民族传统文化的保护、传承和发展，是中华民族繁荣发展的需要，没有中华各民族传统文化的传承和发展，就不可能有中华民族的平等、团结、互助、和谐。因此，保护、传承和发展各民族的传统文化，不仅是各民族的愿望和利益之所在，而且是各民族平等、团结、和谐的重要

基础，更是创建中华文化的前提。

（二）适应现代生活所创造的各种现代文化

在改革开放政策推动下，随着社会、经济和科学、技术、教育、文化事业的巨大发展和提高，我国各民族社会经济文化生活发生了翻天覆地的变化，现代科学技术提供给现代人生活的一般性巨大便利和条件，已经成为我国各民族生活的重要内容和手段，我国各民族大都与世界现代文明有着各式各样不同程度的接触。由现代科学技术所创造的现代文化，构成各民族文化的一部分。各民族在保护和传承传统文化的同时，也创造和采用现代科学技术所提供的成果，改善、提高和创造了自己的生活。这个文化因素不仅显示着各民族文化的现代性，而且是各民族共同拥有、共同享用的文化因素。现代文化是随着各民族人民生活水平、城市化程度的提高而产生的文化，这种文化对传统文化产生了巨大的影响，但从根本上说，与传统文化并不矛盾，它在实际生活中，与传统文化相结合，构成各民族文化的一部分，使各民族的传统文化拥有了现代性因素。如果说，传统文化为各民族提供了展现与认同本民族文化的历史性的和民族性的因素，则现代科技所创造的文化，就为各民族的民族文化提供了现代性和时代性的因素。

（三）社会主义核心价值体系

中华人民共和国的成立，是中国历史上一次空前的重大转折，她与中国历史上的一切政权存在根本上的不同。这个不同点就是，她是由中国共产党以马克思主义为指导，紧密结合中国社会的实际，以建设中国特色社会主义为目标的政权，是代表人民的政权，是代表各民族利益的政权，她领导各族人民，推翻了剥削阶级的统治，消灭了阶级及一切剥削、压迫制度，从根本上改善了各民族的政治地位，极大地提高了各民族的经济生活，发展了各民族的民族文化。在这个过程中，通过各项政治运动、思想政治教育和社会主义文化建设，以马克思主义为核心的社会主义思想，以社会主义为核心的爱国主义精神，已经成为各民族普遍认同、共同享用的价值理念，并贯穿于各民族文化的方方面面，成为各民族文化不可分割的一部分。

各民族历史上遗留下来的传统文化，由现代科学技术在生活中的应用而形成的现代文化，由新中国成立以来通过各项运动、思想政治工作和文化教育的发展所构建的社会主义核心价值体系，共同构成了新中国成立以来的当代中华文化。这种文化构成，与新中国成立前中华文化完全不同，是中华各民族共同创建的崭新的中华文化。在当代中华文化中，这三个部分的地位和作用并不相同。

传统文化对每个民族都是十分重要的。它是一个民族的灵魂，是一个民族区别于另一个民族的最根本的标帜。它既是每一个民族文化的基础部分，也是中华文化的基础，不论何种文化因素要能够被另一个民族传统文化所接受，它都必须首先在一定程度上改变自己，以适应传统文化的要求。一种文化，如果采取粗暴的方式和途径，想要完全取代一个民族的传统文化，占据传统文化的原有地位，消灭传统文化，那必定会付出巨大的代价，造成长期的严重后果，而且也不是现代文明所能容忍的。

由科学技术的进步所形成的现代文化因素，显现了我国各民族与时俱进、不断提高自己社会、经济、文化生活水平的愿望，反映和显现了各民族文化的时代性和创造性，现代文化因素的不断发展、不断扩大，是发展趋势，是不可阻挡的。它对各民族传统文化的传承、保护和发展都起到了重要的支撑、提高和改造的作用。同时，不同的民族在使用现代科学技术中也在创造着具有本民族传统文化特色和烙印的具有民族特色的现代文化。

社会主义核心价值体系，是社会主义意识形态的本质体现，是我国建设中国特色社会主义社会的指导思想和基础。也是建设中华文化的主导思想，在中国共产党和政府的倡导、强力支持下，它在建设中华文化中，对其他文化因素具有主导地位，起着整合和筛选的作用。它通过筛选和整合，使传统文化和现代文化中的先进和优秀成分，成为各民族文化的有机组成部分，使其糟粕和不适宜的成分，逐渐减弱、淘汰和消失，并主导和引导民族文化顺应时代要求，促进社会主义文化大繁荣大发展。

以各民族传统文化为基础、以现代文化为重要内容、以社会主义核心价值体系为指导的中华文化，具有强烈的民族性和历史性。同时，它又拥有鲜明的时代性和先进性，是由中国共产党和中国政府团结全国各民族共同建构的国家层面的文化，是为 56 个民族共创、共识、共享的文化。只有这种文化，才能反过来团结中国各民族，进一步加强各民族的团结，巩固国家的统一，实现各民族共同发展、共同繁荣的目的。

胡锦涛同志在《中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》指出：“弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园。中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。”在《中共中央、国务院召开新疆工作座谈会》上，胡锦涛同志又一次指出：“深入开展社会主义核心价值体系宣传教育，弘扬社会主义先进文化，广泛开展民族团结教育和民族团结进步创建活动，增强各族人民对伟大祖国的认同、对中华民族的认同、对中华文化的认同、对中国特色社会主义道路的认同，巩固各族干部群众共同团结奋斗、共同繁荣发展的思想基础，推动各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。”党和国家把构建中华文化，增强各民族对中华文化的认同，提高到巩固各民族共同团结奋