

第一章 企业文化本质论

企业文化现象成为当代理论界、文化界、企业界广泛关注和日益重视的热点问题，这是经济改革大潮涌来并猛烈冲击企业而给企业建设敲响的警钟，是市场经济环境中市场挑选企业而逼迫企业作出的生存反思，同时也是企业之间激烈竞争的严峻形势迫使企业寻求发展而进行的开拓选择。对于企业文化的研究，理论界侧重于探索和阐述企业文化的本质、内容、特点、功能等关系企业兴衰的基本理论、基本规律，企业界则着重于自我介绍，即如何进行与开展企业文化建设的基本实践、基本经验。这两个方面的研究告诉我们这样一个事实：企业文化现象已成为推动当代企业发展乃至经济发展的普遍现象。因此，不仅企业界要研究，理论界更要深入地探讨，并找出规律性来指导企业界的研究，即把企业界的实践性研究与理论界的规律性研究有机结合起来，实现理论与实践的统一，从而促进企业文化乃至企业生产经营活动的发展。这就是《企业文化的哲学思维》的研究意义及其目的性。当今时代，企业文化问题受到世界上各思想流派，各学术派别的普遍关注，进而又成为当代哲学研究的“热点”，这无疑是从马克思主义创立以来的发展趋势逐渐发展为我们时代特色的一个鲜明特点。

一、社会文化及其分类

研究企业文化与哲学的诸多关系，首先就从什么是文化开端。弄清楚我们所说的一般文化的概念、分类，把握其发展趋势，从而为探讨企业文化的产生和本质打下基础。

（一）社会文化的概念

本书着重研究哲学思维与企业文化，为了与企业文化相区别，这里将一般文化统一规范称之为社会文化，社会文化即我们所称之为的文化。

文化现象是人类特有的，是同人类的社会性和社会实践活动紧密相联的。有人类和人类的社会实践活动，才有文化的产生；文化伴随着人类社会实践过程而产生，是社会实践的反映和社会实践的结果。但是，文化一旦产生和形成，又反过来指导着人类的进化和人类社会实践活动的开展。因而，文化是人们整个社会生活的反映，文化已渗透到人类社会生活的各个方面，文化的属性如同人的属性一样，从来就是社会的产物，是人们共同劳动、共同生活、共同创造的产物。故此，文化即可称之为社会文化，它是全人类这个最大的人群共同体的文化。

1. 社会文化的起源

劳动使古猿逐渐转化为人类，随之古猿群也形成人类社会，即是说劳动在人脱离生物界的自然状态而进入社会界的自觉状态过程中，起了决定作用，并在世代相传的劳动实践中创造了世代相传的文化。个体的人在自己的发展中，继承

以往世代传留下来的社会历史实践以及从这种实践中产生并积累起来的技能、知识和阅历、经验，这就是继承的前代人的社会文化。同时，社会文化又为后代人中的个体学习掌握这些技能、知识、经验和参与在新的实践中创造发展这些技能、知识、经验提供了条件，因而我们可以这样归结：社会文化是人类社会历史实践中创造出的技能、知识、阅历和经验世代相传的重要手段，是一种促使后代人学习掌握并造就后辈人的人生的巨大社会力量。

(1) 社会文化起源于原始人类的劳动实践。人猿揖别，产生了真正的人类劳动。劳动是人的基本活动，是人的基本属性，而劳动实践则是决定人的其他实践活动的最基本的实践活动。在原始的生产劳动过程中，一是为了战胜自然求取生存 不断改进生产劳动的方式方法 包括劳动工具 石器 的改进，从而提高劳动效率，因而逐渐提高劳动技能；二是通过漫长的生产劳动实践，包括成功的和失败的，人们不断总结教训，逐渐积累起一定的经验；三是人们活动范围的拓宽，生产劳动由简单逐渐向复杂发展，人们增长了见识，阅历加深 四是通过生产劳动实践 人们共同劳动结成一定关系 包括最原始的生产劳动的管理，人们头脑中渐渐形成一定的观念，包括管理观念；五是劳动实践中感情的交流需要，出现了最原始的文学、艺术的萌芽；六是原始生产方式下劳动工具的艺术修饰（精细、美观）和劳动产品的款式、花色逐渐丰富多彩。以上这些渠道所形成的原始文化萌芽，相继沉积为知识并形成一定知识体系。这些萌芽状态的原始社会文化和原始的劳动实践一起，一代一代传给后辈人，造就后辈人，经过后辈人世代的创造、发展，萌芽的社会文化就在人类丰

丰富多彩的劳动实践中茁壮成长起来，终于形成了可以称之为文化的社会文化体系。尽管当代的社会文化呈现辉煌业绩，但追根溯源，它终究还是起源于最原始的人类生产劳动实践，起源于人类代代相传的生产劳动技能、知识、经验的积累。

(2) 社会文化的发展是同一定社会的生产方式相适应的。

原始的生产方式产生萌芽状态的原始社会文化。渔猎生产实践，人们产生初始的劳动分工和生产管理观念，积累起捕鱼打猎的生产技能和劳动经验，出现了反映渔猎生活方式的悲欢情感的语言“艺术”，高亢的胜利歌喉与低沉的祈祷崇拜同时出现，科学文化与宗教文化相伴而生。渔猎时代的原始生产方式决定了原始的生活方式，从而决定了形成原始的思想观念，产生了最原始的社会文化。接着，人类进入农业时代，农业生产实践产生了农业劳动分工，出现了农业生产的季节、温度、雨水和农时的知识以及与此相关的一整套的农业生产技能、技术，长期农业实践积累丰富的经验；同时，农业劳动采用的是金属工具，农业劳动涉及的改造自然的深度与广度较前大为增加。农田土地的测量、水利的兴修、季节的把握、品种的改良和产量的提高，都迫切需要科学和技术，因此农业时代产生了技术，出现了科学，并由此而发展为科学群。各科自然科学与技术相继出现，随之反映该时代的各种社会科学，如文学艺术、管理科学也涌现出来，最后总结和概括自然知识和社会知识的规律科学——哲学也产生了。尤其值得人类珍视的是，农业劳动实践需要各种技能、经验、知识、科学迅速和自觉地代代相传，前后相继，于是在这个时代产生了教育文化，即专门前后传递、传授文化的文化出现了。教育文化是社会文化中的一种，它专门研究的是如何世

代相继传递文化，所以称之为传授文化的一种文化。中国古代的孔子教育文化，正是适应这种时代的需要而产生的。儒家学说之所以几千年影响不衰、传播范围日广，其根本原因和生命力在于其中的教育文化，它影响着数十代人、造就后世无数来者！农业时代，是人类走向文明的时代，是社会文化兴起和开始进入繁荣的时代，由农业生产方式所决定的农业生活方式，决定了这个时代的社会文化总体上是反映该方式的农业时代的社会文化，是同自给自足的自然经济状态相适应的社会文化形式。工业时代是以大机器为标志的生产方式，生产力发展逐渐走向社会化，促使社会文化的发展也朝着日益社会化的方向迈进。工业生产实践，较之农业劳动实践，对科学技术的依赖性强，对管理的要求更高，对社会文化环境的需求更广，因而，这种崭新的生产方式，产生了工业时代的社会文化。这个时代的社会文化 涵盖生产技能、技术、科学、知识、经验的面之广 出现了前所未有的局面 而且科学、知识的更新换代周期愈来愈短，社会文化的发展无论在广度还是在深度上，均达到前所未有的程度，渗透到社会物质生活与社会精神生活的方方面面，真正体现出社会文化的“社会”之真实含义。工业时代的生产方式决定了开放性的生活方式，从而促使自然科学、社会科学、哲学文化的开放性发展。人们的思维方式也由封闭型向开放型发展，从而带来思想的大解放、社会文化的极大繁荣，这就是与社会化的大生产相适应的工业时代的社会化的文化大发展。信息时代是相继工业时代之后的时代。20世纪60年代后期 西方几个主要的发达国家先后由工业时代进入信息时代。信息时代的基本特征是信息科学的兴起，信息在社会经济乃至整个

社会生活中显示出越来越重要的地位和作用。在社会生产力发展中，科学技术和科学管理是生产力加速发展的关键，但是信息却决定加速发展着的生产力之是否有效，是否能带来良好的社会效益和较高的经济效益。信息准确、及时，科学、科学管理所推动的社会生产力发展越快、速度越高，它为社会带来的效益就越好，经济效益就越高。反之，信息不确、滞后，依此进行决策而加速发展的社会生产力，速度愈高、发展愈快，造成的社会效益就愈坏，经济损失就愈大。考究产生这种现象的原因，是信息影响和决定着生产力中的生产资料（资金）和劳动者（劳动力）在社会生产各部门中的调节和分配。价值规律是在社会生产造成了经济危机，带来经济损失以后，才自发地调节这种分配。而利用信息，则是在实施社会生产之前的决策阶段自觉地调节这种分配，这样就可以避免造成经济危机和带来经济损失。价值规律调节市场是一种事后的自发调节，而运用信息来调节市场，则是一种事前的自觉调节，它决定着整个社会生产力的有效与无效、正与负。因而，有人认为信息是一种比现实的物质生产力更为关键、更具决定作用的因素，故也有人为了区别于现实的物质生产力而把信息称之为“精神生产力”、“决定第一生产力的生产力”。信息本身就是以一种文化的形式存在着、传播着，故此，信息时代实质上是一种人类高度发展的文化时代。这样的时代，作为社会文化载体的信息，渗透到社会生产、社会生活的各个方面的更深的层次，影响着整个社会的经济、政治、科学技术、社会生活的安定和平稳发展，社会文化逐渐在整个社会生活中占据主导地位，以至于离开社会文化就不可能有社会生活。作为个体的人来说，社会文化层次低就难

以适应这个时代，甚至无法在这个时代中生活、生存下去，更谈不上个人的发展了。所以，信息时代的社会文化是社会文化全盛发展的时期，信息时代是一个社会文化真正繁荣昌盛的时代，是智力、智慧高度发达的时代，信息文化是未来时代一种全新的文化形式。

(3) 社会文化的起源的哲学思维。我们考察了社会文化的起源和发展的总体过程，现在我们从人类理性的高层次——哲学思维的视角，来反思社会文化的起源及发展的历史过程。

唯物主义的历史观认为，人们的社会存在决定人们的意识。在人类社会发展的历史长河中，物质资料生产是人类社会存在和发展的基础与前提。没有这种物质资料的生产，人类社会一天也无法生存下去，更谈不上什么发展了。所以，人类用什么样的生产方式从事物质资料生产，将决定社会的面貌。一定社会的物质资料生产方式是最基本的社会存在，是决定社会意识的核心社会存在。社会文化的起源与发展的过程，总是由一定社会物质资料生产方式推动的，总是建立在一定物质资料生产方式之上的，并由此而决定社会文化的发展方向与速度快慢。同时，社会文化的起源与发展，又总是受到人类自身的思维能力的制约，特别是抽象思维能力的制约与影响。在社会文化发展到出现了哲学文化以后，不仅哲学文化给社会文化的发展以巨大的制约与影响，而且哲学文化赖以产生的物质器官——人脑，它的思维方式也给社会文化以关键性的影响和制约，即人类的哲学思维制约与影响着社会文化的发展。

远古时代，人类刚从动物界脱离出来从事渔猎生活，虽

然制造出了工具开始了被称之为人类劳动的劳动生产，猿脑变成了人脑，有了抽象思维的能力，但这种能力还相当低下，就如同当时的生产力极端的低下一样。人们过着原始人类共同劳动的群居生活，虽然同动物界有了本质的区别，但差别不大。这时的人类以形象思维为主，抽象思维刚刚萌芽，这就是刚刚由猿脑进化而来的人脑的独特机能。这个时代，产生社会文化，一是取决于人类劳动生产实践及其矛盾的解决，二是依赖于人脑抽象思维能力这种独特的机能。

首先，社会文化的产生取决于劳动实践及其矛盾的解决。在世界文化史上，“文化”一词的起源从来都是和人类实践的基本内容、实践中所要解决的基本矛盾紧紧地联系在一起的，是实践活动的本质内容与所要解决的基本矛盾的反映。由此可见，文化标志着人类解决自身同周围环境的矛盾所作的努力而达到的水平与程度。劳动实践产生矛盾，矛盾的解决产生了文化，主体的人在改造自身与解决同周围环境之间关系的矛盾过程中，实现自我创造，在转变物质形态的同时积累起人的智慧之塔，文化即由此而生、由此而源，这就是说社会劳动实践决定社会文化的产生。而且，社会实践对其基本矛盾解决的程度，还决定着与之相适应的社会文化的发展程度及其发展水平。

其次，社会文化的产生紧紧依靠着人类抽象思维能力的形成和增强。古猿之所以能转变为人类，首先是由于生存危机。古猿为求生存，适应变化了的环境进行了前后肢的分工，产生了古猿劳动，开始了直立行走。古类人猿由爬行为主而变为直立行走，大脑由低着摇摆而一举昂首转动，这就为猿脑发展突变为人脑提供了决定性的前提和基础。从生理学的

角度考察，直立是猿脑变成人脑的第一步，也是关键性的一步。在漫长的古猿劳动过程中，猿脑不断得到发展，逐渐发达起来，终于使猿脑变成了人脑，使古猿演变成人类，制造出第一件工具，从而开始了真正的“人类劳动”。有的说“上苍造人”实质上是讲人类的起源和演变过程是由当时的环境决定的。在环境急剧恶化的严峻条件下，古猿为了战胜生存危机，只有依靠发展智力和加强群体组合来抗争。古猿在劳动中智力的积累，群体性的加强，终于制造出第一件工具并使用来进行劳动，这标志着猿脑在形象思维的基础上开始了抽象思维能力的形成，古猿的智力演变成了人的智力，古猿群的群体性转化成人类的社会性。从此，人类开始了同自然之间的物质交换，并在此基础上形成了人与人之间的社会物质交换，即人类开始了以利益为中心的人与人之间的斗争。第一把工具的制造和使用，既标志人类抽象思维能力的形成，同时也标志着作为后来大力发展的社会文化开始萌芽了。随着人类开展的战胜自然的斗争和改造社会的斗争，抽象思维能力不断得到增强，社会文化也随之得到发展，直至产生文字，人类进入文明时代，这即是社会文化起源的历史进程。

人类进入农业社会以后，改进了生产工具，石头工具变成了金属工具，社会分工愈来愈细致，从而极大提高了劳动生产率。这时，一部分人完全脱离了以谋取直接物质生活资料为目的的体力劳动，而专门从事智力发展的脑力劳动。同时，由于这一部分人占据了社会的统治地位，有条件过着优裕的生活，物质生活营养丰富而充足，使人的大脑得到长足的发展，人的抽象思维能力极大增强和迅速发展，在创造了文字以后又相继创建了各门科学。这一部分人的智力优先得

到发展，抽象思维的水平已达到相当的高度，从而总结人类同自然界进行斗争的经验后创建了自然科学类，在总结人类改进相互之间利益关系和改造社会的斗争的经验后，又创建了社会科学类。自然科学与社会科学的创立与发展反过来又促进人类综合能力的提高与发展。以抽象思维为主导的，概括自然知识和社会知识并反映当时人类思维能力的哲学产生了。哲学的产生，既表明人类文化的发展已达到相当的高度，反过来哲学又影响和制约人类文化的发展，它标志社会文化的发展进入了一个新的时代——由以自发为主的发展逐渐转入以自觉为主的发展时代。从此可知，社会文化的发展是以抽象思维能力的高低为生理基础的，它受哲学思维的制约和影响；哲学文化产生后推动整个社会文化以加速度的方式发展着、前进着。

2. 社会文化的概念

古今中外，研究文化的专家学者何其多矣！他们在不同的社会条件下的不同的历史阶段，根据当时的科学发展水平从不同的侧面与角度，对文化的概念多次进行界定，因而中外古今的历史上关于文化的定义甚多，翻阅不同版本的词书，也呈现出释义纷纭的局面。迄今为止，中外古今关于文化概念所作的定义已达数以百计之多。这些大相径庭的定义，反映了研究社会文化的各学派所处的社会历史时代不同，学科背景相异，各自的社会历史和价值观以及由此所限定的观察角度、考察侧面，立论基础存在着巨大差异，甚至相互对立，相互冲突，相互否定。虽然差异巨大，论点各异，但在种种差异之中仍然可以抽象出其某些共性、某些一致性，即凡是人的智力、智慧所凝聚或所积累的现象、事物或过程，都被

纳入文化研究的视野之中。因此，可以说，前人的各种文化研究为当今研究文化提供了可供借鉴的前提，提供了大量珍贵的文化资料，提供了正反两个方面均可被吸收的经验与教训，使我们少走或不走弯路。

(1) 国外和台湾学者关于文化概念的各种界定。19 世纪下半叶，文化已成为诸多学科和学派研究的热门课题。不同学科、不同学派的一些学者都从本学科、本学派的视野观点出发，对“文化”概念进行界定。英国学者泰勒 1871 年在他的名作《原始文化》中对文化概念作了界定，这就是流传甚广的、著名的“文化定义”：“所谓文化或文明乃是指知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯在内的一种综合体。”这个著名的古典时期的“文化定义”，具有时代的代表性，对当时和后世的文化研究都有着深远的影响，当然这个著名的定义也存在一定的缺陷，即忽略了文化现象的本源考察。

日本当代哲学家岩崎允胤认为：文化首先是某种总体性概念。他指出，一件一件农具、衣服，一幢一幢住宅等个别的事物，就其是孤立的个别的事物来说，不能称之为文化，本身并不是文化，而只有当它们被看作是某种具体的文化成分时，才表现为文化。岩崎允胤先生所强调的从总体上把握文化的思想，对于从哲学的角度上来研究文化的本质，把文化当成一个有机联系的总体来考察，无疑是有很大的启迪作用的。

20 世纪 50 年代，美国学者 A·克罗伯曾提出了一个现代文化概念，对现代意义上的文化从五个方面进行了界定：文化包括行为本身的模式和指导行为的模式；模式不论外观或内涵，均由后天学习而得，学习的方式是通过人工构造的“符号”系统；模式物化体现于人工制品之中，因而这

些人工制品也属于文化之列；不同质的文化可以依据价值观念的不同来进行区别，而历史上形成的价值观念则是文化的核心；文化系统既是制约人类的活动方式的原因，同时又是人类活动的结果与产物。A 克罗伯高度评价各学科、各学派的学者们所建立的“文化”概念，认为这一功绩足可与哥白尼建立“日心说”相提并论，具有划时代的影响与深远的意义。

前苏联的某些学者在研究文化现象的过程中，把文化概念定义为人们在社会发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。这就是说，凡是人创造的、加工出来的东西都是文化。这个定义所指示的文化概念的基本方向是正确的，它包含了人的创造性，但是重点所指仍不明确，故容易使其与“财富”混同或等同。

台湾现代学者钱穆给文化概念下了一个定义，有不少的著作引用它。钱穆认为，所谓文化就是“长时期的大群集体公共人生”。钱氏用“公共人生”来界定文化概念，角度新颖，视野转移，由物而及人，这对于从整体上把握文化概念的确是一个巨大进步，是文化概念研究的重要飞跃。

(2) 中国古代对文化概念的界定。在中国远古时代，就开始有文化这个词。文化一词的涵义常常是指“人文化成”，即包含现今所说的培养、教育、改变、发展的意思，与当今西方所说的文化一词的涵义基本吻合。众多的文化研究学者通常认为，文化概念在中国最古老的涵义应该是“文治教化”，如西汉时期刘向的《说苑·指武》中所言：“圣人治天下也，先文德而后武力。凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”这里面所讲的“文化”就是指的“文治教化”意

同我们今天所讲的意识形态和政治文化。《易·贲卦》的《彖传》中说：“观乎天文 以察时变 观乎人文 以化成天下。”由此可见，我们的先人认为。文化的“文”，不仅包括“人文”，而且还包括“天文”。所谓“人文”者，其本义是指夫妻的结合就像不同色彩交织而成的花纹，由此又演化成新的涵义，如父子、长幼等等。上述引文中的“人文”其涵义既指文化典籍，也包括礼仪风俗，主要是对人世方面的研究。所谓“天文”者，是对自然方面的探究；“观乎天文”就是指对自然界万事万物万种现象的观察研究。所以，早在我国古代，对文化概念的界定就出现了“广义”和“狭义”的区别。今天我们来探看文化概念的涵义，更是五花八门。有人说，广义与狭义可以叫做“大文化”与“小文化”。所谓“大文化”是指人所创造、加工出来的一切东西（包括人自身及其周边关系）都属其中；所谓“小文化”则是指的培养、教育、发展及文化典籍等精神方面的东西。从此可知，对文化概念探讨的众说纷纭的局面，历来就存在着，而且还在继续发展着。

（3）社会文化的本质。“文化”一词，虽然在我们中国古代就有过上述种种定义式的界定，但众多研究文化的专家认为，当今时代我们所使用的“文化”这个词是从西方引进的。通常认为，“文化”一词最早源于拉丁文，其原意是对土地的耕耘和植物的栽培，一是指为敬神而耕耘劳作，二是指为生计而耕耘劳作。后来，“文化”在其传播过程中，其涵义又引申为对人本身的身体和精神两个方面的修养，包括运用在物质活动方面和精神修养方面（甚至宗教崇拜也在其内），至今在欧洲各国的所谓西方语言中，“文化”一词仍旧保留着这些

原始的涵义，诸如文化、教养、耕耘、栽培、养殖、磨炼、教育、练习、留心、注意、敬神等等。上述种种原始涵义及其后来的引申意义，归结起来在于两个方面：文化既表现出人对自然的改造与征服，也包含着对人自身（身体与精神）的培育修养，它是这两个方面的对立统一。由此可见，文化与劳动有着密切的联系。文化是在人类劳动中产生和形成的，因而文化体现出劳动的本质内容和特征。社会文化起源于社会劳动，同时又体现社会劳动，最终又指导社会劳动。

社会文化作为社会实践，首先是劳动实践的产物，是从人类制造和使用工具开始的。人类以一种外在的特殊方式——制造工具、使用工具进行劳动——来保存和传递人类的创造成果、创造经验，将人类文明发展的进步成果世代传递下去、积累起来，从而实现人类更高度文明的发展，这就是人类区别于动物界的独特进化机制，即文化。而工具正是人类社会文化发展的标志，是社会文化的物质形态。通过制造和使用的工具，可以衡量人类社会文化进步的状态；反过来，工具成了度量人类社会文化发展的标尺。从这里可以看出，社会文化的本质就体现在人类以这种外在的物质形式保存、传递和积累自身创造出的并标志自身进化程度的智慧的方式上，体现在以这种独特方式继承和发展进步成果的机制上，体现在这种特殊传递方式对人自身的改造、培育和教养之中。

综上所述，社会文化的本质就在于人类的创造活动。从马克思主义的历史观来考察，人作为社会历史活动的主体，其主体性和创造性表现在两个方面：一是创造社会价值的活动，包括创造出社会物质财富推动物质文明的进步和创造出社会

精神财富（含有形和无形的）推进精神文明的进步，此者即曰“改造客观世界”；二是指创造自身，把旧人改造成新人，包括人本身身体外形、体质的进化和人类自我修养、自我创造、自我发展、自我实现从而达到真、善、美的高度统一的自由境界。此者即曰“改造自我和主观世界”。通过人类劳动，人类改造着世界，同时也改造着自身，这是社会劳动实践这一个过程的两个方面。人类在生产劳动的漫长过程中，不断地追求自由，一是追求对自然对社会驾驭能力上的自由，即战胜客观，从自然束缚和社会关系奴役下解放出来获得自由；二是追求创造自我从而获得自我发展、自我实现的自由，达到真善美统一的理想境界，完成从旧我到新我的飞跃，把旧人改造为新人，即战胜主观，从旧我的束缚中解放出来获得新生。可见，追求自由是伴随着劳动而产生并在劳动实践中充分体现出来的人类之本性。而文化，我们称之为社会文化，正是这种人类不断追求自由过程的真实写照和奋斗成果的纪录。是人类一步一步追求自由过程中斗争经验与教训的积累和总结。文化，它反映着人类的自由、进化，正如恩格斯所指出的：“文化上的每一个进步，都是迈向自由的一步。”（《马克思恩格斯选集》第3卷，第456页）

从上述可知，所谓文化或社会文化，是人类在改造客观世界与改造主观世界的社会实践中创造性的发挥和创造成果的传递积累。它既表现为整个社会在物质和精神方面的进步状态，也表现为人类的整体人生。社会文化的本质就在于人类的智慧性及其表现出的创造性。

（二）社会文化的分类

社会文化是社会的灵魂，它既可以感觉又超出人的感觉，有的甚至只可以意会，而难以直观或言传。但是，社会文化作为一种力量，它总是通过某种物质形式表现出来，以某种直接的或间接的形式存在着，能被人们所感知，这就是所说的社会文化的存在形式。社会文化概念的内涵所包括的不仅是社会实践活动的创造成果，同时还包括创造成果的活动过程本身，而且还包括创造能力的存在，即素质、智慧、能力的培育、储存。从这里就可以看出，社会文化内涵所包括的三个方面，实际上就是它的三种存在形式：一是以活动产品的形式存在，二是以活动过程的形式存在，三是以能力的形式存在。这三种存在形式是相互关联而形成一个动态的系统：智慧的培育形成能力——能力的发挥构成过程——过程的结果出现产品。与此相适应，社会文化呈现出动态的三种形态：主体的文化活动能力、文化活动过程、文化活动产品，也可称之为文化能力、文化活动、文化产品。社会文化以能力文化、活动文化、产品文化这三种运动形态存在，构成了社会文化矛盾运动周期运转的过程。

1. 从文化以活动产品的形式存在来分，可区分为物质文化与精神文化

物质文化是凝结在物质产品中的人的智慧与创造性，精神文化则是聚集在精神产品及其行为中的创造与智慧。

2. 从文化以活动过程及其所涉及的范围来分，可区分为过程文化和系统文化

过程文化则包括消费文化和创造文化两种形态。消费文

化是指已存在的文化，供社会活动中消费，呈现被消费的状态；文化活动以消费的状态存在并供消费的同时，不但不会消失，相反，正因为其被消费而获得自己的继续存在，并在经常的多次的被消费过程中实现自身的转移，同时创造出新的存在形式，从而得以世代相传、永垂不朽。消费文化在被消费过程创造出的新的存在形式我们称之为创造文化状态。创造文化一旦被创造出来而成为既已存在的文化，又将转化为消费文化，供下一轮新的消费，从而又再创造出新的创造文化。如此代代消费、代代创造、代代更新，文化将永葆其美妙的青春与活力。正因为这样，有人也将消费文化状态称为前文化，将创造文化状态称为后文化，文化活动过程的前后相继、前后转化，构成了文化自身的吐故纳新、新陈代谢的有机统一体，文化自身除旧布新的辩证发展过程正是社会文化发展万古长青的历史奥秘。

系统文化也可称之为部门文化或区域性文化。台湾有位学者叫黄文山，他将文化分为十个系统，即：哲学系统、宗教系统、伦理系统、艺术系统、语言系统、政治系统、经济系统、法律系统、科学系统、技术系统。这种分法虽然未能全部涵盖社会文化的覆盖面，但此类方法可作为系统文化细分类的参照。如认识文化可归入哲学文化系统，审美文化可归入艺术文化系统，企业文化则可纳入经济文化的系统之中。

3. 从文化以能力的形式存在来区分，可区分为先天文化与后天文化

所谓先天文化，是人生下来就已具备的文化能力（如反应能力、接受能力等）这是前人在改造客观过程的同时改造人自身再生产的创造结果，如人类自身繁殖由近亲到远缘关