

文化自觉与文化遗产

张继梅

(绥化学院 经济管理学院, 黑龙江 绥化 152061)

摘要:“文化自觉”与“文化遗产”是近年来备受社会各界关注的热点话题,理论界对此也展开了众多研究和讨论。但综观当前的研究发现,人们对于文化自觉与文化遗产之间的关联性强调和关注的还不够。要实现文化自觉就离不开文化遗产,同样文化的传承也离不开文化的自觉。当然,无论是文化自觉还是文化遗产,最终都离不开文化创新,但文化创新的前提和基础却是文化自觉与文化遗产。

关键词:文化自觉;文化遗产;文化传统

中图分类号:G02 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-022X(2013)04-0063-04

“文化自觉”与“文化遗产”是近年来备受社会各界关注的热点话题。党的十七届六中全会明确提出,推动社会主义文化大发展大繁荣的重要任务之一,就是“培养高度的文化自觉和文化自信”^[1]。党的十八大进一步指出,“我们一定要坚持社会主义先进文化前进方向,树立高度的文化自觉和文化自信,向着建设社会主义文化强国宏伟目标阔步前进”,同时强调要“建设优秀传统文化传承体系,弘扬中华优秀传统文化。”^[2]文化自觉和文化遗产已得到党和社会的高度认可和重视,并被认为是继承和创新中华民族传统文化,建设中国特色社会主义文化的重要途径。理论界对此也展开了比较深入的研究和广泛讨论。但综观当前的研究可以发现,人们虽然认识到了文化自觉与文化遗产分别都是推动和实现文化自信与文化自强,最终推动和繁荣发展中国特色社会主义文化的重要途径,二者之间也具有关联性,但对这种关联性的关注和强调还不够。我们认为文化自觉与文化遗产是密切相关的,要实现文化自觉就离不开文化遗产,没有文化的传承就谈不上文化的自觉;同样,文化的传承也离不开文化的自觉,没有文化的自觉也就无法实现有意识有目的的文化传承。当然,无论是文化自觉还是文化遗产,都是为了

实现文化强国,最终都离不开文化创新,而文化创新的前提和基础则是文化自觉与文化遗产。

“当代中国的文化建设是一项长期而浩大的系统工程,要使其真正取得实效,首先就必须具备清晰的‘文化自觉’”^[3]。而要实现文化自觉,进而增强文化自信、实现文化自强,最终实现文化强国,就不能不重视文化遗产。

“文化自觉”作为一种学术观点,有学者认为在20世纪初就有人提出过^[4]。学者许苏民曾在1989年以《中国近代文化自觉三题》为题,讨论过“中国近代文化自觉的史的认识和论的评价问题”^[5]。但“文化自觉”作为一种学术观点真正引起学界普遍关注,则始自费孝通先生1997年发表的《反思·对话·文化自觉》一文。费孝通先生晚年曾经多次论及“文化自觉”,虽然一些具体的说法有所差异,但在根本思想上是一以贯之的,他强调文化自觉就是要对自己的文化有“自知之明”,即“首先要认识自己的文化”^[6]。在费孝通先生看来,“生活在一定文化中的人对其文化有‘自知之明’”、“了解孕育自己思想的文化”,是“文化自觉”的基础。即要实现“文化自觉”,

收稿日期:2013-01-20

基金项目:黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目“寒地黑土区域乡村文化自觉建设研究”(12532442)

作者简介:张继梅,女,绥化学院经济管理学院教授。

首先必须了解和认识清楚自己的文化。对于费孝通先生所讲的“自己的文化”，可以从两个向度来理解。

一个向度是从“纵”的角度，即从“古与今”的角度来理解。在这个向度中，我们所处的文化，既是我们造出来的，也是我们的祖先造出来的^[7]。从时空的角度上看，我们生活在其中的文化不是在时空中处于“过去时”的文化，而是在现实中依然存在、依然“活着”的文化，是“现在完成时”的文化，即“文化传统”。“每一代人在传统中接受已有的文化，又继续创造着新的文化。”^[8]

另一个向度是从“横”的角度，即从“中与外”、“中西比较”的角度来理解。费孝通先生曾说 he 提出的文化自觉，虽然直接诱因在于少数民族文化如何保存下去，但其真正的思想根源却可以追溯到近代中西文化的冲突，并认为“文化自觉”这四个字正表达了当前思想界对经济全球化的反应^[9]。众所周知，中西文化的交流和碰撞由来已久，尤其是在全球化时代，“中外文化、中西文化各种形式的冲突、碰撞从未中止”^[10]。正是在这种境遇下，人们就容易从中西比较的角度，以外来文化为参照系对自己所处的文化进行反思和认识。有学者甚至认为，“自 19 世纪中叶以来，中国的启蒙者们都是以西方文化作参照系来反省中国传统文化”^[5]的。

无论是从“纵”的即“古与今”的向度，还是从“横”的即“中与外”的向度来认识我们“自己的文化”，都可以看到，我们“自己的文化”不是单一的，而是复杂的，是一种文化的复合体。仔细分析，这其中既有文化传统，也有现时代的文化，既有本民族的文化，也有外来的文化。那么，我们“自己的文化”与其他文化相区别的标志是什么呢？这就是“文化传统”。因为，“文化传统是文化延续和发展的根基与源泉，也是理解当代世界文化差异的‘钥匙’。”^[11]“中华民族通过创造自己的文化而生成了自身，中华民族的生命意蕴及生命生成的全部信息积淀于中华民族的文化传统和文化精神里。”^[12]文化传统是一个民族在历史发展中形成的灵魂，是民族身份的重要标示，是一个民族谱系的符号象征^[13]。

要实现文化自觉，最终实现“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”^[6]，就需要把我们文化中好的东西讲清楚，使其变成世界性的东西。这当然就离不开文化传承。特别是对一个民族的文化生命而言，文化传承“不仅仅是为了创立新知而有意义，对民族文化、生活方式、语言习俗的归属、认同、传承，是民族得以成立的基本要件，文明、文化的传承对民

族的凝聚力与归属感有其独立的重要意义。”^[14]

二

民族文化的发展和复兴，离不开文化自觉与自信；而任何一个民族的文化自觉与自信，都离不开本民族优秀传统文化的传承。离开本民族文化传统的传承，文化建设和发展就成为无源之水、无本之木。需要注意的是，任何文化传承都必须立足于文化自觉与自信。只有如此，才能推动社会主义文化大发展、大繁荣，最终实现文化强国。

何谓文化传承？就目前的研究和概念使用情况来看，尽管文化传承一词使用的频率极高，但其本质和具体的内涵却很少有人专门论及，在现有的辞书中也很少有关于“文化传承”的定义。因此，在讨论和强调文化传承时，有必要首先对其定义作一探讨。

传承具有传递、接续、承接、沿袭创新、承上启下之意，一般指承接好的方面。文化传承即社会文化的传继，是文化的“历时性”传播，是文化在诸如民族等社会群体的代际成员间作接力棒似的纵向传继的过程。文化传承强调的是文化从一代人到另一代人的纵向传继，是文化在时间上世代传递的过程。

需要注意的是，文化传承虽然强调的是文化在纵向上的传递，但并不否定文化在纵向传递的同时也要在横向上得到传播。这种横向上的传播，既包括具有同一特质的文化在同一社会群体成员间的扩散和传播（只有在同一社会群体成员间得到认同和传递，才能保证文化在代际上的传继），也包括不同特质的文化从一个地区或社会群体，到另一个地区或社会群体的传播过程（因此，文化传承虽然通常发生在同一个民族或同一个文化地区，但也可以通过横向传播，跨文化地发生，由另一社会地区或民族接受并传承下来）。

就其实质而言，文化在纵向上的传继才是文化传承的核心。在实际生活中，每一代人首先从上一代人那里承接到社会文化的遗产，即每一代人首先通过传承习得该社会所属的群体文化，并将其不断继承下来形成其文化传统，这也是该民族社会的“文化基因”，并在此基础上发展和创造新的文化，然后再把它们传递给下一代人。这是一个与人类社会发展的共存进程。一个民族社会群体的文化正是通过“传→承→积累创新→传”的过程，完成了民族社会文化的生产和再生产。在这一无限循环过程中，每一时代的群体成员都是这一环链的有机组成部分。若某一个环节在文化传承的环链中脱落，则将影响

到文化的再生产,甚至会直接导致民族社会文化的断裂和中止。

也正是通过文化传承这一文化基因的纵向复制,才使得一个民族社会群体的文化不断地发展下去,并在发展中通过传承、积淀而形成文化传统,而这些文化传统又成为该民族社会群体的“文化基因”,并通过传承有机地参与到文化的再生产中。正因为这样,民族文化的发展才能够一脉相承,即使其随着时代和社会的变化而不断变迁、发展,也仍能看到其“根”的存在。这一文化之“根”,即是该民族社会群体的“文化基因”,也就是该民族社会群体的“文化传统”。因此,文化传承的根本即是民族社会群体文化传统的传承。

文化传统是一个不断发展的概念。它是一个生生不已的延续过程,这种延续,不是整体上的代代转交,无增无减,一成不变,而是在继承中不断生成和重建。文化传统是动态的,是时代演进的记录。任何人类活动,都是在特定历史条件下进行的,每一代人都生活在一个特定的文化环境下,他们很自然地从上代那里继承传统文化,并根据新的时代需要对其进行利用和改造,使其适应新时代的要求。对一个民族来讲,文化传统并不是可有可无的,它是现代生活的文化基点和历史条件。任何一个民族的现代生活都不能建立在虚无的基础之上,而必须建立在一个被批判过的传统之上。

“中国是一个历史悠久的文明古国。中华民族在历史发展中形成了以儒家文化为核心的中国传统文化。”^[15]中华文化传统就是以中华民族为主体,在中华大地上形成和发展起来的,具有鲜明特色和稳定结构的,世代传承并影响整个民族社会的文化形式,是中华民族智慧的结晶,是中华民族的历史遗产在现实生活中的展现。其不仅具有民族性的特点,也具有地域性的特征,并以此将中华文化与其他民族和地域的文化区别开。中华文化传统是中华民族的根本,也是每一个中国人的根,是一块永不磨蚀的“胎记”。中华民族的优秀文化传统凝聚了中华民族世代代的创造和智慧,是中华民族赖以生存的精神力量,是中国特色社会主义价值观念的文化基础,也是构建社会主义新道德的思想渊源。文化自觉和文化传承,就是要以中国本土文化为主导^[16]。

文化传承涌动的绝不仅是简单的怀旧情绪,文化传承必须充分立足于文化自觉。从上述关于文化传承的分析和界定可以看出,文化传承包括主动的、自觉的传承,也包括被动的、不自觉的传承。而要更

好地将优秀的民族传统文化予以有效传承,就必须建立在文化自觉的基础之上,因为“文化自信的重建,离不开对自身文化传统的深切体察、深刻反思和正确把握,而不是靠盖一些青砖黄瓦宫殿式的楼宇,或者提倡穿汉服唐装,让小学生背诵《三字经》、《弟子规》就可以实现的。”^[17]因此,文化传承离不开文化自觉,要在对文化传统有充分的“自知之明”的基础上,有针对性地予以创新和传承;要在传承中创新,在创新中传承。在文化自觉的基础上传承,在文化传承中获得自我身份认同,建立文化自信,最终实现文化自强,这才是今天我们应当具有的一种文化态度。

三

“人无精神不立,党无精神不强,族无精神不兴。”要进行文化建设,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家,“中国共产党崇高理想信念和优秀传统文化的牢固确立与坚持不懈,中华民族优秀传统文化的牢固确立与坚持不懈,是前提,是灵魂,是保障。”^[18]

随着社会转型期思想多元化的发展,人们的思想观念发生了巨大的变化,以往传统社会中被认可和推崇的价值理念和行为准则,有的已无法为现代人所接受^{[19](P40)}。因此,对中华优秀传统文化的自觉与传承,不是要进行文化“复古”,而是要在对其坚守的基础上予以创新。坚守不是将“文化传统”当作教条,而是在挖掘和传承传统资源的同时,与多元文化进行交流和对话,创新并发展中华文化,努力建设社会主义文化强国。对中华优秀传统文化的自觉与传承,也是中华民族自我认同,追求幸福的有效途径,因为,“人因文化自觉而自信,因文化自信而有创造,因文化创造而有幸福。”^[20]

关于如何进行文化传统的传承,其正确的态度是“取其精华、去其糟粕,古为今用、推陈出新”。即对那些在长期历史实践中形成的优秀价值原则,可以转化为时代精神来继承,剔除其不合时宜的内容,提取其有用的精神因素,使之成为今天社会主义文化建设有用的思想要素。例如自强不息、刚健有为的进取精神;知行合一的价值观念;对人的内在修养与精神世界的高度重视;爱国主义的深厚情感;团结互助,尊老爱幼的伦理规范;民为邦本、民贵君轻的民本思想;以和为贵、厚德载物的兼容精神,等等。而对文化传统中的糟粕,则必须予以否定和抛弃。

文化传统的自觉与传承是个系统工程,不仅需

要专业学者去研究和探讨,更需要全体民众在实际的生活中去弘扬和传递。特别是高等院校及其大学生,更应该在文化自觉和文化遗产中发挥重要作用。高等教育必须本土化,必须回归中国优秀传统文化体系。“所谓‘本土’即是指本民族的、传统的、现实的东西。中国大学教育的本土化不仅要吸收外来的优秀人文传统和文化,更要对中国自身的人文传统和文化加以发扬和创新。”^[21]现代高校及其大学生作为文化传统的自觉者、传承者,必须摆脱盲目的自在状态而提升到自觉自为的状态,要培养高度的文化自觉和文化遗产意识,既不要妄自菲薄,也不要妄自尊大,要积极主动地对文化遗产进行系统地批判、重构与创新,使之成为中国特色社会主义先进文化的一部分,以实现文化强国之路。

参考文献:

[1] 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定[EB/OL]. http://www.qstheory.cn/tbzt/sqjz/ywyl/201110/t20111019_117741.htm.

[2] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL]. <http://china.caixin.com/2012-11-21/100463517.html>.

[3] 孙卫卫,秦继茂. 文化模式的历史变迁与当代中国的文化自觉[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2012,(5).

[4] 欧阳友权. 文化产业概论[M]. 长沙:湖南人民出版社,2007.

[5] 许苏民. 中国近代文化自觉三题[J]. 福建论坛(文史哲版) 1989,(2).

[6] 费孝通. 反思·对话·文化自觉[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1997,(3).

[7] 费孝通. 从反思到文化自觉和交流[J]. 读书,1998,(11).

[8] 李娜. 试论文化的个体生成与文化自觉[J]. 北方论丛,2011,(6).

[9] 费孝通. 关于“文化自觉”的一些自白[J]. 学术研究,2003,(7).

[10] 甄艳华. 中西文化碰撞与文化自觉[J]. 北方论丛,2012,(6).

[11] 李萍,童建军. 论文化自觉的三个维度[J]. 道德与文明,2011,(5).

[12] 陈文殿. 人之生命生成的文化自觉[J]. 齐鲁学刊,2008,(3).

[13] 陶玉霞. 乡村游憩发展中文化传承功能的实现途径[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2012,(6).

[14] 陈来. 文化遗产创新的战略意义[J]. 中国高等教育,2011,(20).

[15] 李伟,王萍. 文化自觉与中国共产党的历史任务[J]. 齐鲁学刊,2011,(4).

[16] 唐代兴. 创建文化软实力的宏观视野与基本思路[J]. 湖南大学学报(社会科学版),2012,(1).

[17] 杜振吉. 文化自卑、文化自负与文化自信[J]. 道德与文明,2011,(4).

[18] 王良学. 科学发展期待文化建设高潮的到来[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(11).

[19] 孙景峰,等. 中国共产党现代化建设前沿问题研究[M]. 郑州:河南大学出版社,2012.

[20] 胡政平. 文化自觉与国民幸福[J]. 兰州大学学报(社会科学版),2012,(6).

[21] 赵飞,吴先华,孟克. 国际化抑或本土化——探讨我国大学人文教育的逻辑起点[J]. 江淮论坛,2011,(6).

责任编辑:杜振吉 赵昆

Cultural Consciousness and Cultural Inheritance

ZHANG Ji-mei

(School of Economics and Management, Suihua College, Suihua152061, China)

Abstract: “cultural consciousness” and “cultural inheritance” is a hot topic in recent years, theorists have also launched a number of research and discussion. But the fact that the current study about the correlation of cultural awareness and cultural inheritance was stressed and concerned about not enough. To achieve cultural consciousness is inseparable from the cultural inheritance, cultural inheritance is also inseparable from the same cultural consciousness. Of course, whether it is cultural awareness or cultural inheritance, are ultimately inseparable from cultural innovation. But cultural innovation, it is based on the cultural awareness and cultural inheritance too.

Key words: cultural consciousness; cultural tradition; cultural inheritance