

全球化背景下的文化软实力 与文化安全体系构建

姜凤艳¹, 王风晨², 武树霞³

(1. 河北体育学院 学校体育系, 河北 石家庄 050041; 2. 河北省高速公路管理局 服务管理中心, 河北 石家庄 050031;
3. 河北体育学院 社科部, 河北 石家庄 050041)

摘要: 全球信息化时代, 文化软实力成为衡量一个国家或地区发展的重要指标, 这使得国家文化安全问题日益凸显。因此, 有必要分析全球化背景下文化软实力、文化安全与国家综合安全的关系, 在此基础上考察我国的文化安全形势及文化软实力发展现状, 以便从提升文化软实力的角度来探索构建符合我国实际的具有可操作性的国家文化安全体系。

关键词: 全球化; 国家文化安全; 文化软实力

中图分类号: G 112

文献标识码: A

文章编号: 1000-5587(2011)04-0021-07

全球信息化时代, 文化软实力成为衡量一个国家或地区发展的重要指标, 成为综合国力的重要组成部分。文化领域的扩张与反扩张、渗透与反渗透逐渐构成国际政治斗争的重要内容。越来越多的国家意识到文化软实力在国际竞争中的重要性并开始运用文化战略去配合实现国家利益, 这使得世界各国不同文化相互交流、渗透、冲撞和融合, 文化安全在国家安全中的重要地位日益凸显。因此, 有必要从国家文化安全战略的高度来看待当今世界的文化软实力竞争问题, 以期从提升文化软实力的角度来探索构建符合我国实际的具有可操作性的国家文化安全体系。

一、全球化背景下文化软实力、文化安全与国家综合安全的关系

(一) 文化软实力: 综合国力的重要组成部分, 确保国家文化安全的重要力量

当今世界, 文化与经济、政治相互交融, 渗透于

社会生活的各个方面, 影响着人们的精神世界和行为习惯, 是民族凝聚力和创造力的重要源泉, 是综合国力的重要组成部分。一个国家或民族强大与否, 不仅取决于经济、军事等硬实力, 同时也取决于文化软实力。文化软实力是一个国家民族文化、价值观念和意识形态的吸引力, 它以精神财富的形式, 以对别国进行文化辐射的影响力来显示综合国力。全球信息化时代的到来, 使各国之间的文化交往愈加频繁和密切, “国家变得更容易渗透, 越来越不像主权国家犹如台球一样相互弹开的经典军事模式”^{[1](P195)}, 世界各国不同文化相互交流、渗透、冲撞和融合。“文化的相互借鉴是人类走向进步的重要动力之一, 但文化的交流从来都是不平等的。一般来讲, 力量强大的国家具有文化资源优势, 一方面它们对他文化的影响总是处于主动出击的地位, 另一方面对他文化的主体具有难以抵抗的吸引力”^{[2](P27)}。在这种情况下, 没有强大的文化竞争力, 就会失去维护国家主权和国家利益的屏障; 而富于

凝聚力、生命力、创新力和传播力的文化就会对外产生极大的感召力和影响力,并将这种影响力延伸到国家利益层面,从而以一种软力量的形式增强国家的综合实力。这使得文化越来越成为综合国力竞争的重要因素,文化软实力在国家实力组合中的重要性日益增强,文化软实力竞争成为综合国力竞争的一种基本形态。

“文化成为了一个舞台,各种政治的、意识形态的力量都在这个舞台上较量。文化不但不是一个文雅平静的领地,它甚至可以成为一个战场,各种力量在上面亮相,互相角逐。”^{[3](P4)}只有具备文化内聚力并以此进行价值整合的国家,才能保持文化安全与政权稳定,否则就会使文化遭遇威胁和侵略,甚至给民族和国家带来深刻的文化危机乃至民族危机,因此增强文化软实力至关重要。文化软实力的竞争已经构成国际政治斗争的一个重要领域,在这一领域的斗争中强势文化的扩张不可避免。以美国为首的西方国家大力推行其民主、人权等价值观就是扩张文化软实力的典型表现;而美国大众文化更是向全球每个角落扩张,这不仅包括发展中国家,即使西方国家也未能幸免。一国文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉,强势文化的扩张必然会影响到他文化对本民族的吸引力和凝聚力,从而导致在文化软实力竞争中处于劣势的国家产生文化危机,威胁其文化安全。鉴于文化软实力对于国家文化安全的重要性,世界主要大国在注重硬实力建设的同时,都十分重视增强文化软实力,将其视为确保国家文化安全的重要力量。我国更应从文化安全战略的高度认识当今世界文化软实力的渗透与竞争,提高国家文化软实力,确保国家文化安全。

(二) 国家文化安全: 国家之间文化软实力的比较优势, 国家综合安全的重要保障。

所谓国家文化安全,“是相对于‘文化威胁’或‘文化霸权’而提出来的”,其实质就是“国家之间文化软实力的比较优势”,其核心内容就是民族文化、意识形态和价值观念的安全^{[4](P113)}。鉴于各国的文化软实力竞争还没有形成真正意义上所有民族文化传播的全球化,而只是经济、军事等“硬实力”发达国家的强势文化单极辐射与文化覆盖的“全球化”。因此,在文化软实力竞争中,强势文化的极端发展可能导致“文化霸权”,从而对弱势文化形成“文化威胁”,造成其主流意识形态的信仰危机、传统文化的弱势状态以及价值观念的改变等,扰乱甚至俘获其“民心”。民心向背是实行政治统治的关键,失去民心,

一个主权国家的政治稳定和社会的自主发展也就岌岌可危了。而维护国家文化安全就需要在文化软实力竞争中,“保持特定民族文化的独立性,使其在体系上不被解构,在风格上不被篡改,在价值上不被消解”^{[4](P114)},不断提高特定民族文化、意识形态和价值观念的凝聚力、号召力、亲和力和吸引力,使文化更加充满生机和活力。

文化安全是一个主权国家生存和发展的基本前提之一,是国家安全必须坚守的精神防线,是提高国家综合安全度的重要保障。“可以说,文化以其价值的整合、导向和认同功能作为一种可资利用的政治资源构成了影响国家稳定的一个重要参数”^{[5](P2)}。一个文化上不安全的国家不可能真正拥有良好的内部和外部安全环境,文化上处于依附地位的国家其发展方向和进程也比较容易受到他国的左右或控制。苏联之所以迅速走向衰落直至分崩离析,根本原因就在于它的文化已经失去了吸引力和凝聚力。在当代国家综合安全体系中,文化安全的地位和作用越来越重要,成为当代国家综合安全体系中的深层主题,具有经济安全、政治安全和军事安全所无法替代的作用。它“不仅为政治经济制度的建立和运行提供合法性的理论诠释及广泛的社会心理基础,而且通过其对社会成员的教化塑造,为国家的政治稳定、经济发展提供丰厚的精神资源和人力资源”^{[6](P55)}。“如果我们将国家比喻成一个有机体,那么军事是其骨骼,政治是其头脑,经济是其血肉,文化就是其遍布于全身的神经系统,主流文化价值观念就应是中枢神经。中枢神经‘中毒’或‘紊乱’会使国家这个巨人无论拥有多么坚强的骨骼、多么智慧的大脑、多么丰满的血肉也不能挺立于世”^{[7](P12)}。

二、全球化背景下中国的文化安全形势及文化软实力发展现状

(一) 外部挑战使中国的国家文化安全形势不容乐观

首先,西方资本主义意识形态的扩张威胁我国意识形态安全。

意识形态具有强大的社会凝聚功能,是政权合法性的文化基础。意识形态安全是国家文化安全的核心内容,我国文化安全集中地表现为社会主义意识形态的安全,其核心问题就是维护马克思主义在意识形态领域的指导地位。从第一个社会主义国家诞生之日起,社会主义与资本主义两种意识形态及

两种社会制度的冲突就从未间断过。继“武装侵略”、“军事遏制”、“经济封锁”等手段之后,资本主义国家开始推行“和平演变”战略,把意识形态的渗透和政治、经济、贸易相结合,意图通过与社会主义国家的交往,逐渐地影响和改变社会主义国家的意识形态。这一战略在苏联东欧初见成效。冷战结束后,“软实力”成为西方意识形态渗透的新手段,文化霸权主义成为西方意识形态渗透的新形式。美国把在国外促进西方资本主义意识形态的传播作为其称霸全球战略的重要组成部分,对与自己有着不同社会制度、不同价值观念的国家进行意识形态乃至全方位的文化渗透,已成为推行其国际战略的重要手段。“社会主义意识形态过时论”、“历史终结论”、“新自由主义”等西方社会思潮与西方的民主、自由、人权观等资本主义意识形态借助全球性传媒体系、文化产品的交流、跨国公司的活动以及人员的交流往来等载体在中国大肆传播,我国意识形态安全面临文化霸权与和平演变相互交织的文化境遇,马克思主义在意识形态领域的指导地位受到西方资本主义意识形态的严峻挑战。

其次,西方资产阶级腐朽思想侵蚀我国国民的价值观念。

“价值观念是广大国民对各种各样的社会现象甚至自然现象的是非判断和基本态度,以及他们对自己将欲采用的行为目标、方式、手段等方面该与不该的价值定向”^{[8](P90)}。价值观念的安全是维护国家意识形态安全与文化安全的基础,是化解社会矛盾、维护社会和谐的重要精神纽带。“国家价值观念的安全问题是广大国民对一个国家传统的和现在的价值观念采取什么态度的问题”。“这种态度不仅与家庭、社会、国家对国民的教育相关,而且与其他国家各方面的文化影响、渗透,甚至文化侵略、意识形态煽动等相关”^{[8](P90)}。一旦国家价值观念被侵蚀、破坏和颠覆也就意味着文化的消解和灭亡。全球化所带来的多元文化的交融,决不是浪漫主义的东西方携手共进,它是西方资产阶级推行其意识形态和价值观念的过程。在此过程中,西方资本主义意识形态与西方资产阶级腐朽思想,如拜金主义、享乐主义、功利主义、极端个人主义的人生观和价值观的入侵和渗透,对中国的国民的价值观念产生了很大的影响,造成人文精神的失落、社会道德的滑坡以及消费主义价值观蔓延,社会大众的价值标准日渐认同于世俗、暴力、肉体、消费至上等等。中国传统国民价值观念如社会主义道德的义利观、是非观、荣辱观

等遭遇空前挑战。

第三,美国大众文化挑战中国民族文化。

民族文化是民族凝聚力和民族认同感的源泉,是维系民族和国家的重要纽带,也是民族国家的“合法性”来源和国民凝聚力之所在。它不仅积淀着一个民族和国家过去的全部文化创造和文明成果,而且蕴含着它走向未来发展的文化基因。中国民族文化是中华民族生生不息、国脉传承的精神纽带,是中华民族面临各种复杂环境而屹立不倒、历经劫难而百折不挠的力量源泉,是中华民族和平崛起的精神动力。但全球化的深入发展所导致的不同文化的整合却对中国民族文化造成了极大挑战。尽管文化整合其实是一种多项或双向的运动,并不一定是强势文化以自己的标准来整合弱势文化,但冷战结束后随着发展中国家的国门开放和贸易自由化以及美国将维护和推动其文化价值观的全球性统治作为国家安全战略的三大支柱之一,美国大众文化的强势扩张却正在造成这样一种结果。前美国商务部高级官员戴维·罗特科普夫在谈到全球化促进不同文化整合时说:“如果世界趋向一种共同的语言,它应该是英语;如果世界趋向共同的电信、安全和质量标准,那么它们应该是美国的标准;如果世界正在由电视、广播和音乐联系在一起,节目应该是美国的;如果共同的价值观正在形成,它们应该是符合美国人民意愿的价值观。”^{[9](P54)} 比尔盖茨谈到:“美国的大众文化是如此有力,致使美国境外的一些国家现在试图给予限制。它们每周只允许播放数小时的外国电视,希望通过这种手段维护本国生产者的活力,在欧洲,卫星和有线传输节目的流行减弱了政府控制的潜力。信息公路正在打破壁垒,也许促进一种世界文化的形成,或至少是对文化活动和价值观的分享。”^{[2](P30)} 美国大众文化通过好莱坞电影、跨国公司、互联网与国际贸易的作用得到了增强,在绝大多数情况下都受到世人的追捧和青睐。这种以消费主义为核心、以经济性和娱乐性为特征的大众文化的全球扩张在无形之中改变着世界,尤其是占据了年轻一代的头脑和心灵,对其他国家的民族文化造成很大冲击,西方国家未能幸免,正在积极融入全球化进程中的中国也同样如此。民族文化个性的健康发展面临严峻挑战。一方面,我们的文化正在表面化、娱乐化、庸俗化;另一方面,我们的文化又在快餐化、西方化、全球化。民族文化受到挑战或者质疑就会引发民族认同危机以及民族凝聚力的涣散乃至国家危机。

(二) 内部问题使中国的文化软实力发展现状堪忧

首先,马克思主义主流意识形态遭遇国民信仰危机以及意识形态淡漠的现实,马克思主义信仰的主导地位和影响力正在遭到削弱。

马克思主义信仰是社会主义意识形态的灵魂,其吸引力和凝聚力是我国国家文化软实力的重要组成部分。党能否增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力,是能否提升我国文化软实力的关键,同时也直接关系到国家的政治和文化安全。尽管马克思主义在当代中国仍然是主流信仰,但随着我国经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化,人们对公有制主体地位和马克思主义的指导地位是否会受到动摇的担心在与日俱增;党员干部层出不穷的社会腐败现象也严重损害了党的形象,影响了人们对党的意识形态的政治认同;社会不公、就业难等社会现实问题的存在也影响了人们对党和政府的信任;再加上西方国家的文化入侵和意识形态渗透以及我们在对马克思主义理论的宣传上存在误区(如有些新闻媒体在对马克思主义的正面宣传中往往使用教条化的语言,采取直接灌输的手段,没有考虑人民的意愿和接受能力,宣传内容与现实生活脱节,甚至只强调马克思主义的真理性而缺乏包容精神与客观立场,从而使人们认为马克思主义所说的都是大话、空话,进而排斥马克思主义,甚至走向了马克思主义的对立面),使得马克思主义信仰度在当代中国呈现出代际递减和时间递减趋势,部分意志薄弱者甚至产生了信仰危机。尤其是很多年轻人越来越趋向于远离政治,他们政治冷漠,政治参与意识不高,对共产主义意识形态不以为然,甚至信仰失落。但同时又讲求实际,热衷于追求财富、追逐梦想、渴望成功,却失落了传统与信仰;泡吧、摇滚,起英文名,听英文歌,追逐时尚,缺乏社会责任感,成为一些年轻人生活的常态,他们在对本国政治与意识形态不以为然的同时,更倾向于西方的观念和文化。这种现象如不及时遏制,将会削弱中华民族的精神力量,消解国家和民族凝聚力,危害国家长治久安。

其次,社会主义核心价值体系面临思想多元化的挑战。

作为国家软实力的体现和国家综合实力的重要组成部分,社会主义核心价值体系“不仅为政治经济制度的建立和运行提供合法性的理论诠释及广泛的社会心理基础,而且通过其对社会成员的教化塑造,

为国家的政治稳定、经济发展提供丰厚的精神资源和人力资源”^{[6](P55)}。因此,弘扬社会主义核心价值体系是提升中国文化软实力以及国家安全程度的重要保障。但是随着改革开放的进一步深入,在人们的思想观念和民族精神获得了空前的解放的同时,人们的价值观念也呈现出多样化的趋势,社会思想空前活跃。人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强,传统的近乎单一的价值观趋向多元化,价值标准从重精神向重物质转变。这一方面反映了人们在思想观念上求真务实精神的回归,另一方面我们又不能不看到市场经济自身的弱点和消极方面也会反映到人们的精神生活中来,如拜金主义、享乐主义、极端个人主义、狭隘功利主义大行其道,从而使人们对公共道德的合理性和必要性产生怀疑。另外,“市场经济条件下,经济伦理所强调的公平竞争、效率优先、趋利倾向与社会伦理强调奉献精神、利他主义、大公无私发生了一定的冲突,马克思主义意识形态的‘理想信念’教育、集体主义教育等社会引导和整合等意识形态功能在市场经济以及自由观念等侵蚀和消解下不断弱化”^{[10](P154,155)},社会价值取向和评价标准趋于功利化、世俗化和多元化,对社会主义核心价值体系造成了极大挑战。多元价值观的冲突以及市场经济的趋利性导致道德失范现象蔓延,严重影响到人们的价值观念和价值取向,马克思主义和社会主义所一贯倡导的集体主义主导价值观遭到削弱,个人主义和功利主义价值观越来越多地受到追捧。另外,体制转轨所带来的人们思想观念多样化造成了宽容的环境,使各种非科学的信仰和封建迷信有了生存的空间,这也在一定程度上侵袭了人们的思想,导致了一些人政治观念淡化、政治敏感性差和政治立场不坚定,严重影响了人们对社会主义核心价值体系的坚持。

第三,文化安全意识淡薄,文化创新能力不强,难以充分发挥民族文化的思想影响力和大众文化的社会凝聚力。

国家文化安全的维护和文化软实力的提升除了要发挥意识形态和社会核心价值观的吸引力和凝聚力外,还要充分发挥民族文化的吸引力、感染力和思想影响力,充分发挥大众文化的社会凝聚力。因为它们既是建构社会主义核心价值体系的重要文化资源,也是推进中华文化不断发展、扩大中国文化国际影响的精神力量。但改革开放以来,相对于经济实力的迅速发展,我国的文化软实力发展速度明显滞后。这主要表现在:一是文化安全意识淡薄,对民族

文化的保护明显不够。比如,有些领域对传统文化不分高低、不辨良莠,一概冠以文化之名去牟取利益,甚至出现把高尚的内容庸俗化,扭曲社会现实,违背历史本质,使国家的形象受到玷污、国家文化软实力受到贬损;有些地方为了谋取经济利益、赚取钱财,对民族文化遗产不注意保护,将之引入商业的轨迹进行不当开发,长此以往我们民族的历史记忆以及民族文化的思想影响力将难以留存。二是文化创新能力不强,鲜有称得上创新并引起世界关注的思想理论成果和艺术作品,学术前沿也是对西方学术话语的学习和传播。“言必称现代主义和后现代主义,已经成为中国文化界的一种新的思想僵化和文化僵化,正是这种新的思想僵化和文化僵化,造成了当下中国文化原创能力的深层弱化,使中国文化的现代化失去了文化原创的应有动力,也才导致和构成了‘文化殖民主义’现象在中国的现实存在”^{[11](P121)}。三是大众文化缺乏社会凝聚力。文化软实力的提升离不开大众的、流行的文化产品,要通过文化产品自身的力量来吸引、引导大众向作品所表达的价值观认同。20世纪90年代以来,大众文化在中国极速膨胀,给人们带来文化消费的巨大享受。但大众文化的娱乐性、消费性和多变性特征使得大众文化的生产主要不是为了教化大众而恰恰是为了迎合大众的消费偏好,满足当下的感官需求、感官娱乐。这种急功近利的目标追求对文化的审美性和深度意义产生消解,导致意义危机、信仰危机、道德危机等文化失范现象,从而使大众文化难以发挥出应有的社会凝聚力。

三、从提升文化软实力的角度构建符合我国实际的具有可操作性的国家文化安全体系

既然文化软实力是确保国家文化安全的重要力量,文化安全的实质是国家之间文化软实力的比较优势。那么我们就有必要从文化安全战略的高度来看待国家的文化软实力发展及当今世界的文化软实力竞争问题,更有必要从提升文化软实力的角度构建符合我国实际的具有可操作性的国家文化安全体系,其主要路径应当包括以下几方面:

首先,积极推进马克思主义中国化,使主流意识形态与民族文化进一步融合,从而增进主流意识形态的精神感召力;积极推进当代马克思主义大众化,把党和国家的意识形态转化为社会的意识形态,从而实现广泛而深刻的政治认同,这是提升国家文化

软实力的根本和确保国家文化安全的支柱。意识形态安全是国家文化安全的核心内容,意识形态的吸引力和凝聚力是国家文化软实力的重要组成部分。能否增强马克思主义意识形态的吸引力和凝聚力,是能否提升我国文化软实力的关键,同时也直接关系到国家的政治和文化安全。马克思主义作为一种外来的思想文化而传入中国,要使它能为中国人民所广泛接受并发挥强大的社会凝聚功能,就必须实现马克思主义的中国化,而马克思主义中国化的一个重要方面就是把马克思主义植根于中国优秀的民族文化之中,使它与民族文化进一步融合。自马克思主义传入中国以来,马克思主义与政治文化的融合(即政治层面的中国化)以及与精英文化的融合(即精英化)取得了较好的成绩,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的形成以及相关的研究成果就是这方面的突出成果。但马克思主义与中国民族文化的融合并不仅仅体现在马克思主义与政治文化与精英文化的融合,还体现在马克思主义与大众文化的融合以及马克思主义与人民群众的日常生活实践的结合即必须实现马克思主义及当代中国马克思主义大众化,使马克思主义及当代中国马克思主义渗入人们的观念、认知、素养、心理等层面,从而内化为中国人处世、行世、立世的行为习惯。马克思主义大众化的本质,“就是把党的意识形态转化为国家的意识形态与社会的意识形态,从而实现广泛而深刻的政治认同”^{[12](P9)}。只有大力推动马克思主义和当代中国马克思主义大众化,才能保持作为我国的主流意识形态的马克思主义的生命力并充分发挥其对民众的吸引力和凝聚力。马克思主义大众化相对不足是我国在马克思主义中国化过程中面临的严峻考验,而恰恰是马克思主义大众化决定着马克思主义在中国的生根、发展乃至命运,因此这种情况如果长期得不到解决,必然会削弱中国的文化软实力,从而威胁到中国的意识形态安全。

其次,以社会主义核心价值体系引领多样化的社会思潮,整合不同文化群体的价值取向,实现价值认同,这对于文化软实力的提升具有实质性意义,也是实现国家文化安全的根本保证。全方位的对外开放使社会思潮的多样化成为不争的事实,这一方面有利于我们认同和吸纳人类文明和进步的成果,另一方面多样化的社会思潮也引发了社会公众价值取向的多样化,使一些人思想困惑、信仰迷失、理想淡漠,从而引起整个社会日益多元化的离心力倾向,给价值认同增加了难度,而价值认同正是提高民族的

凝聚力和创造力,进而形成文化的合力,增强内在的文化软实力,从而维护国家文化安全的根本保证。因此,价值观念越是多元化,就越是需要共同的核心价值观的统领。否则,社会就不会有统一的步调,国民就会离心离德。而以马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想、爱国主义为核心的民族精神和改革创新为核心的时代精神、社会主义荣辱观为基本内容的社会主义核心价值观体系,就是中华民族在长期的文化创造中形成的核心价值观。我们在对内的文化建设和对外的文化交往中,在尊重价值观念的多样性的同时,必须坚持用社会主义核心价值观体系引领多样化的思想观念和社会思潮,在尊重差异中扩大社会认同,在包容多样中增进思想共识,整合不同文化群体的价值取向,实现广泛而深刻的价值认同。只有这样才能使我国的文化和价值体系对内具有凝聚力,对外具有吸引力,从而为经济社会的发展提供强大的智力支持、精神动力和方向指引。

第三,立足于文化自觉、着眼于文化创新,来增强民族文化的吸引力和凝聚力,这是提升文化软实力和构筑文化安全体系的关键。经济全球化所带来的各国文化的交流和碰撞,有利于我国借鉴西方文化的精华。但很多时候,我们对于西方文化很难采取辩证的、科学的态度,并不能真正做到取其精华,去其糟粕。有些人片面地强调文化的民族价值观,固步自封,抱残守缺;有些人一味否定自我,主张全盘西化;有些人忽视文化发展的内在规律,在文化领域不分青红皂白地照搬市场经济规律办事,从而出现了某些优良民族文化弱化的趋势,使一些民族传统文化面临流失。这已经影响到社会的发展和民族精神的传承,长此以往,中华民族的凝聚力势必受到影响,从而影响到文化软实力的提升和国家文化安全的维护。因此,提升文化软实力,需要我们具备较强的文化自觉意识与能力。文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有自知之明,并在清楚地认识本土文化、主动了解异域文化的基础上去进行文化传承和文化创新。中国特色社会主义文化是文化软实力建设的始基,传统文化资源是我们提升软实力开发不尽的宝藏,外国文化精华是对传统文化的丰富、完善和补充。只有对本土文化有深刻的

认识、对外来文化有深入的了解,才能确保文化软实力建设的正确方向,才能在充分挖掘中华民族传统文化的精华并合理借鉴外国文化的精华的基础上进行文化创新,从而保持文化的先进性,增强民族文化的吸引力和凝聚力,并在多元文化的世界里确定自己的位置,保障国家文化安全。

第四,对内着眼于吸引和凝聚社会公众来做好文化宣传工作,对外实施文化走出去战略,以文化产业、文化交流、文化外交等为载体,增强中华文化的辐射力、影响力,这是提升文化软实力和维护国家文化安全的有力保障。文化软实力的较量,是一场争取人心的斗争。文化要发挥其作为软实力的作用,对内的文化宣传必须获得广泛的认同和接受。因此,文化宣传的内容必须有利于扩大文化的积极效应,要着眼于契合群众的需求,对人民群众关心的一些热点、疑点、难点问题很好地予以回答;对各种思潮、学说、学术思想和观点要运用马克思主义的基本立场、观点、方法进行分析,以区分其“优劣、真假、是非、美丑,对劣、假、非、丑要给予适当的教育、批评和引导,以正理论和舆论的视听;而对优、真、是、美,则要积极地吸收、借鉴和推介”^{[13](P54)};文化宣传的方式要尽量“顺应大众的审美趣味及接受方式,充分利用大众文化的表现形式、传播方式和运营机制,建立主流文化与大众文化的长效良性互动机制。只有如此,以当代中国马克思主义为核心的主流文化才能顺利进入大众文化的领域,深深植根于大众文化的沃土,真正成为广大人民群众’s ‘大众话语’”^{[14](P64)},使媒体宣传更具亲和力和吸引力;在宣传途径上要充分利用各种文化媒体尤其是广播、电视、网络等新媒体以及各种文化产品进行宣传,并不断探索文化宣传的新路径。文化软实力的竞争除了对内宣传争取民心,还要对外传播增强中华文化的辐射力、影响力。因此必须实施“文化走出去”战略,以文化产业、文化交流、文化外交等为载体,形成锐意进取的对外文化发展态势,塑造中国作为文化大国在世界的良好形象和应有地位,增强自身文化的影响力和感召力,改变我国在软实力竞争中的弱势地位,这是确保国家文化安全的必然选择。

参考文献:

[1] (美)约瑟夫·S·奈.硬权力与软实力[M].门洪华译.北京:北京大学出版社,2005.
[2] 王晓德.美国大众文化的全球扩张及其实质[J].世界经济与政

治,2004(4).
[3] (美)爱德华·W·萨义德.文化与帝国主义[M].李琨译.北京:三联书店,2003.

- [4] 陈宇宙. 文化软实力与当代中国的国家文化安全[J]. 天府新论, 2008(6).
- [5] 谢雪屏. 文化软实力竞争: 关注中国国家文化安全[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2008(5).
- [6] 张骥, 张爱丽. 论社会主义核心价值观体系与我国意识形态安全[J]. 社会主义研究, 2007(6).
- [7] 石中英. 学校教育与国家文化安全[J]. 教育理论与实践, 2000(11).
- [8] 刘跃进. 解析国家文化安全的基本内容[J]. 北方论丛, 2004(5).
- [9] 王晓德. 美国文化与外交[M]. 北京: 世界知识出版社, 2000.
- [10] 吴怀友. 全球化与中国共产党执政能力建设研究[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2007.
- [11] 胡惠林. 文化产业发展与国家文化安全——全球化背景下中国文化产业问题思考[J]. 上海社会科学院学术季刊, 2000(2).
- [12] 李冉. 当代中国马克思主义大众化实现路径探析[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2009(7).
- [13] 张国祚. 论多样化社会思潮的引领[J]. 求是, 2007(14).
- [14] 罗会德. 当代中国马克思主义大众化的三维解读[J]. 马克思主义研究, 2009(10).

On cultural strength and security in the globalization

JIANG Feng-yan¹, WANG Feng-chen², WU Shu-xia³

(1. Department of School Physical Education, Hebei Physical Education College, Shijiazhuang, Hebei 050041, China;

2. Service and Mngement Center, Hebei Expressway Bureau, Shijiazhuang, Hebei 050031, China;

3. Department of Social Sciences, Hebei Physical Education College, Shijiazhuang, Hebei 050041, China)

Abstract: Cultural strength is one of the significant symbols to evaluate a nation or region during the globalized information period, which makes the cultural security prominent. So it is important to study the relationships between the cultural strength, cultural security and national security. On this basis, this paper proposes the construction of the Chinese cultural security system.

Key words: globalization; national cultural security; strength

[责任编辑 毕顺堂]