

返回首页

各期目录

各期文章

文章搜索

文章标题

搜索

弘扬中华民族的优秀文化与增强我国的软实力

双击自动滚屏

发布者：编辑部 发布时间：2007-3-5 阅读：1110次

江海燕

(广东省人民政府, 广东 广州 510031)

[摘要] 中华民族的优秀文化是中国软实力的首要资源,是中华民族凝聚力和中国社会整合力的重要基础。增强中国的软实力,必须从战略高度制定民族文化的发展战略,加大整理、开发和保护中华传统文化的力度;强化民族文化的创新力,大力发展民族文化产业,提升民族文化的国际竞争力;加强青少年的民族文化教育,推进对外文化交流,增强中华文化的亲和力、吸引力和辐射力。

[关键词] 软实力; 中华文明; 民族文化; 国家竞争力; 创新

[中图分类号] G03: D616 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1007-5801(2007) 01-0107-06

[收稿日期] 2007-01-04

[作者简介] 江海燕(1953-),女,广东陆丰人,广东省人民政府副秘书长。

胡锦涛指出:“面对当今世界各种思想文化相互激荡的大潮,面对国家发展和人民生活改善对文化发展的要求,面对社会文化生活多样活跃的态势,如何找准我国文化发展的方位,创造民族文化的新辉煌,增强我国文化的国际竞争力,提升国家软实力,是摆在我们面前的一个重大现实课题。”[1-1]弘扬中华民族优秀文化,增强中华民族的凝聚力,形成全社会共同的理想信念和道德规范,打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想基础,为中国的可持续发展创造良好的国际文化环境,不断提升国家的软实力,这既是繁荣社会主义先进文化、构建社会主义和谐社会的内在要求和根本保证,也是振兴中华文明的重要基础,是全面贯彻落实科学发展观的具体体现。

一、国家软实力中的文化因素

文化是民族生存和发展的根本力量。文化力作为国家软实力的重要组成部分和根本体现,日益成为全球化、信息化时代社会发展的精神动力、智力支持和思想保证。按照美国全球战略问题专家约瑟夫·奈的看法,软实力就是让他人做你想做的事的特殊力量,是通过文化和道德的诉求,影响、诱惑和说服别人相信或者同意某些行为准则、价值观念和制度安排,以产生自己所期望的结果的能力。软实力特别表现出来的是价值观念、生活方式、社会制度的吸引力、感召力和影响力。与强调经济、军事等有形资源的硬实力不同,软实力强调文化、政治的价值观念、社会生活方式、国家的内政外交等无形资源的合法性和道德威信。软实力反映了综合国力竞争的新趋势。它使人们对国家力量的性质、内涵有了全新的认识。它让人们看到,综合国力除了经济、军事、科学技术等硬实力,还包括文化、意识形态、价值观念等软实力。如果说硬实力是对抗型的实力,那么软实力就是合作型的实力。国家的软实力依靠文化、信息等软性资源进行辐射和渗透,运用合作、说服、对话等非暴力、非强制性的软性手段发挥作用。

软实力与硬实力的相互关系是辩证的。硬实力是软实力的基础,是软实力的有形承载和物化。没有强大的硬实力做后盾,就不可能有强大的软实力。在当今时代,西方社会的文化之所以具有全球化的吸引力和渗透力,是与西方发达国家拥有经济、军事和科技的雄厚实力分不开的。不仅如此,在一定条件下,软实力或者促进并且增强、或者削弱并且抑制硬实力发挥作用,从而起到以柔克刚、四两拨千斤的作用。在这方面,以韩国、芬兰等国家的例子最为明显。这些小国通过正确运用软实力,使整个国家的国际影响力远远超过其拥有的经济和军事等硬实力的影响力。韩国在遭受1997年的金融危机之后,提出了文化立国的救国方针,大力发展文化产业。到2004年,韩国已经成为世界第五大文化产业国。芬兰是北欧地区的一个小国,但凭借其发达的文化产业和信息业的优势,连续多年被誉为世界上最具竞争力的国家。这与它们长期注重国家软实力的建设分不开。因此,在构建国家综合竞争力的过程中,“硬实力”与“软实力”如同车之两轮、鸟之两翼。二者互相促进、

协调发展，不可偏颇其一。

软实力可以增强一国的民族凝聚力，提高该国的国民素质和国际竞争能力。它是推动一个国家的经济与社会全面发展的精神动力和智力支持，常常发挥增强综合国力的重要作用。在当前和平、发展与合作成为时代主题，世界多极化、经济全球化和信息网络化三大趋势影响新的世界格局的大背景下，国家的经济、政治、军事等硬实力时刻彰显，但国家的精神文化等软实力也占据越来越重要、越来越突出的地位，日益成为综合国力竞争中具有基础性、全局性、渗透性和长期性的要素。历史证明，忽视软实力的构建、培育，任何国家都不能成为真正有竞争力的国家。所以，世界主要大国在注重硬实力建设的同时，普遍加强自身的软实力建设，纷纷将软实力建设当作一项国家战略来认真对待。

世界各国在加强软实力建设的过程中，特别突出文化力的建设。文化与经济的全面渗透、相互交融、互相促进，带来经济文化化和文化经济化的发展趋势。经济与文化的一体化已经成为世界发展潮流中最令人关注的焦点之一，成为关乎社会发展的战略因素。世界各国深刻认识到以文化为核心的软实力在综合国力竞争中的分量。于是，文化的竞争开始被推到国际舞台的中心。正如美国学者E·W·萨义德(E.W.Said)所讲：“文化成了一种舞台，上面有各种各样的政治和意识形态彼此交锋。文化决非什么心平气和、彬彬有礼、息事宁人的所在。毋宁把文化看作战场，里面有多种力量展露头角，针锋相对。”[2]而未来的综合国力竞争，其胜负将在很大程度上取决于各国之间文化力的较量。为此，世界各国、尤其是西方大国，都推出了自己的文化发展战略。它们重视以文化为核心的软实力对全球的无形影响和渗透，普遍利用文化手段来展示本国的形象，宣传自己的价值观念，扩大国家的影响力。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一个重要内容。

二、中华民族优秀传统文化与中国软实力

国家软实力理论提醒我们，在现代化建设的进程中，不能片面强调物质经济等硬实力因素，还应当关注非物质的软实力因素，并力求软硬实力平衡发展。中国的发展离不开提升“硬实力”，也离不开挖掘和培育“软实力”。只有运用“软实力”，才能真正获得国际社会的理解和信任，为提升“硬实力”创造良好而稳定的外部环境。有学者指出，“随着中国在物质力量方面同发达国家的差距缩减，软权力的差距就成为中国崛起过程中最明显的弱点，同时也是中国在国际环境中又一个主要制约因素。在此意义上，能否提升和强化软权力，关系到中华民族的复兴和中国特色社会主义的前途。这是中国和平发展战略的必经之路。”[3]因此，必须高度重视我国软实力建设。博大精深的华夏传统文化是提升我国软实力的不竭源泉，是中国软实力的首要资源和重要基础。这主要表现在如下几个方面：第一，中华民族文化具有强大的民族凝聚力和社会整合力，是中华民族屹立于世界民族之林的精神支柱。民族文化是一个民族的粘合剂。它对该国综合国力发挥着凝聚人心、鼓舞士气、振奋精神、激励斗志等非同小可的作用。因为，国家力量的形成及其实施，首先需要作为个体的国民服从作为整体的国家。民族文化所体现的国家价值观，带给全社会较高的凝聚力和整合力，能够促进民族融合、国家统一及政权巩固。美国学者汉斯·摩根索(H.J.Morgenthau)指出：“在影响国家权力的三项决定性因素中，民族性格和国民士气是突出的因素，……它们对于一个国家在国际政治的天平上施加持久并且经常的决定性影响”[4-1]。从某种程度上讲，“一个国家的兴衰实际上是一个民族的精神和意志的角逐和博弈”[5-1]。民族文化的这种凝聚力和整合力还有助于减少维持国家实力的成本。因为，“当文化优越感成功地得到维护和悄悄地被认可之后，它具有减少依赖的巨大力量，用来保持帝国中心的力量”[6]。在历史发展的长河中，世界上发源较早的古老文化，如古埃及文化、巴比伦文化、古希腊文化、古印度哈拉巴文化等，虽然辉煌一时，但最后均遭到毁灭。只有中华民族文化是唯一未曾中断而延续至今的文化，成为世界上“连续型文化”的典范。这与中华民族文化自古以来就具有团结统一的文化特质和民族精神分不开。它是凝聚全民族的精神纽带，能够使我们的国家历经磨难而不灭，饱经沧桑而不衰。胡锦涛指出：“中华民族的优秀文化，生生不息，绵延不绝，是我国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量”[1-2]。在中国和平崛起的年代，中华民族文化仍将起到凝聚人心、振奋精神、激励斗志、统一意志的作用。它作为我们全社会的共同精神支柱，是中国腾飞的重要思想保障。

第二，以“和”为核心的中国传统价值观在文化多元化、全球化的时代焕发出来的魅力，是中华文化具有感召力和吸引力之根本所在，是中国提高软实力的文化根基。加强国家软实力建设的核心要求是实现价值认同。文化价值观念的感召力、吸引力是国家软实力的真正体现。中国传统文化追求“和”，讲究“和而不同”，肯定世界的多样性统一，承认各方的差异，认同多元共处和相互依存。儒家主张国家之间相互尊重、地位平等。墨家提出“大国不攻小国，大家不篡小家，强不劫弱，众不暴寡，诈不欺愚，贵不做贱，富不做贫，壮不夺老”的8大正义标准。注重“和谐”、“和而不同”的思想，更能够体现出以合作、说服、渗透为主要特征的国家软实力竞争的优势，更容易被别国认同和接受。在国际矛盾日趋复杂、尖锐的今天，中国这种“和谐”、“和而不同”的文化价值观，将发挥独特的协调、平衡和包容的作用。它为解决新形势下国与国的关系提出了新的思路和方法。

相对于以霸权主义和强权政治一统世界的“和平”文化霸权，它更容易被别国认同和接受。“如果一个政府的外交政策对它的人民的知识信念和道德价值观念有吸引力，而其对手却没有成功地选定具有这种吸引力的目标，或者没能成功地使其选择的目标显现出这种吸引力，那么，这个政府便会取得一种无法估量的优势”[4-2]。我们要弘扬中华民族优秀传统文化传统，发掘和谐文化资源，倡导和谐社会理念。和平共处五项原则、胡锦涛代表我国在第60届联大首脑会议上提出的“和谐世界”，实际上就是中国传统文化价值观在新时代的创造性表述，是中华文化为形成国际秩序主流观念作出的新贡献。它对于化解国际社会危机，促进国际关系民主化，缔造国际政治经济新秩序，促进世界的和平与发展，都具有十分重要的意义，因而具有广泛的号召力和吸引力。

第三，中华文明启迪人类未来发展，将为解决工业文明困境这一世界性难题作出自己的独特业绩。提升国家软实力的一个关键就是，民族的文化价值观念能否为人类文明的发展提供有意义的价值指引，从而为世界文明的发展助一臂之力。历史昭示：“一个超级大国无法长期保持它的主导地位，除非它充满着相当大的自认为正确的信心——对全世界提供具有重要意义 的启示”[5-2]。西方文明自近代以来之所以具有世界范围的、无可比拟的影响力和吸引力，就是因为它给人类社会进入工业文明时代提供了价值指引和经验启发。西方文明以个体主义和科学理性作为精神支撑，有力地促进了人类社会工业化的进程和生产力的极大提高。但是，由于现代西方文明在兴起之时便忽视了人文精神，加之其人类中心主义和个体主义的局限性，结果是随着工业化进程的发展，其负面影响也逐渐显现。首先，它以人类物质利益为中心，大规模掠夺性开采和使用自然资源，带来环境污染、自然生态破坏、生物多样性减少等一系列严重问题，使得经济和社会的可持续发展面临着严峻考验。其次，它造成整个社会的伦理道德沦丧、价值观念紊乱、人际关系物化、人性异化，各种享乐主义、拜金主义、物质主义大行其道，以及社会矛盾的尖锐化。此外，它还导致国与国、地区与地区的冲突复杂化和多样化。对于西方工业文明的发展困境，英国著名历史学家A·汤因比(A.J.Toynbee)有过清楚的表述：“自从人类在大自然中的地位处于优势以来，人类的生存没有比今天再危险的了”[7-1]，“不道德程度已近似悲剧，而且社会管理也很糟糕。”[7-2]西方国家的许多有识之士认为，中华文明将给出有意义的启迪。1988年，全世界的诺贝尔奖获得者聚会巴黎发表《宣言》：“人类要在21世纪继续生存下去，就必须回到2500年前，去吸收孔子的智慧”[8]。与西方文化注重科学理性精神不同，中国文化传统更注重人文精神，强调以人为本、人与自然和谐，强调社会伦理关系。具有人文文化和生态文明特点的中华文明，在工业化社会可能不占据优势，甚至没有吸引力，但当人类的发展进入后工业社会或完全信息化社会以后，它将与以人为本和可持续发展的、后工业和生态化的文化价值体系相适应。中国传统文化在摆脱物质万能的束缚，解决日渐突出的人类精神危机，改善日趋恶化的生态环境，化解不断升级的国际冲突等方面，显现出重大的整合价值，能够为世界文明的发展提供有益的启迪。

三、增强我国的软实力必须创造性地弘扬中华民族的优秀文化

文化的命运是民族的命运，文化的生存就是民族生存的前提和条件。文化软实力的弱小必然从基础和根源上影响综合国力的提升。因此，如何保护民族文化，培育民族精神，创新民族传统文化，已经成为我国开展文化建设和进行国家软实力竞争所面临的紧迫而又严峻的课题。我们要继承和发扬中华民族优秀传统文化传统，吸收和借鉴世界各种文明的优秀成果，同时结合时代精神和世界潮流对中华文明作出创新，为中国的和平崛起提供有力的软实力资源。具体来讲，应该从如下几个方面着手：

第一，从战略高度制定中华民族的文化发展战略。在经济文化一体化和全球化的背景下出现的“文化霸权主义”、“文化殖民主义”，使我们的民族文化面临着“生死”较量。文化影响国家利益和国家安全。面对复杂的国际国内形势及西方敌对意识形态和强势文化的侵袭，我们应该从国家战略的高度认识发展民族文化的重要性，在思想上树立起“文化国力”的观念。因此，必须确立以国家利益为最高原则的文化发展战略，在此基础上制定国家文化产业战略、文化信息战略、文化创新战略，以及文化公共管理战略等一系列具体的战略、政策和措施。在制定国家文化发展战略的过程中，必须以全球化和文化多元化的视野，妥善处理文化全球化与民族文化的冲突与整合。一方面，要维系民族文化，积极倡导文化自强、文化自尊、文化自觉、文化自立、文化自新的精神，促进中国传统文化走向现代化，打造中华文明应有的时代地位；另一方面，要超越意识形态和狭隘民族主义的藩篱，实施引进来和走出去的战略，充分吸收和借鉴人类社会其他各种文化的优秀成果，丰富和发展有中国特色的社会主义先进文化，使之形成博大精深的体系。

第二，加大整理、开发和保护中华传统文化的力度，发掘我们民族的传统文化优势。中华民族的文化精华是中华文明步入21世纪的新的生长点。它们在国家软实力竞争中具有比较优势。不过，中华民族传统文化中的这些精华，只有经过现代化的提炼和创造，使其与时代特征相适应、与人民的生活和国家的行为联系起来，才能真正焕发出无限的生机与活力，最终对世界产生吸引力和号召力。长期以来，我们在民族传统文化的继承与发展方面缺乏科学规划。尤其是根据时代特征和当前任务，清理和发掘民族传统文化的积极内涵、赋予民族传统文化以时代精神和适宜形式，做得还远远不够。因此，要真正提高中华民族传

统文化的吸引力和影响力，使之发扬光大，就需要做好整理工作和开发工作。实现民族传统文化的现代化，赋予民族传统文化以时代精神和旺盛活力，离不开通过整合本土文化与外来文化，离不开引进和培植新的文化要素和文化精神。在这方面，哲学和人文社会科学肩负着创新民族文化的重大历史责任。当我们以冷静、求实的态度观察人类社会的各种文明，就不难发现，西方文明及其价值体系能够向全世界传播和扩散，西方国家的哲学和人文社会科学功不可没。它们为西方文明价值观披上了普世价值和合法外衣，增强了西方文明在世界各地的吸引力和感召力。我们弘扬中华文明，也要大力借助哲学和人文社会科学的作用。通过繁荣和发展哲学、人文社会科学，推动中华民族传统文化的整理、开发和创新，让世界真正了解、喜欢和向往中华民族的传统文化，扩大中华文明在国际社会的影响。我们要虚心学习其他国家的经验和做法，加大保护民族优秀文化的力度，尤其是保护好传统优秀文化中的各种物质和非物质的文化资源和文化遗产。

第三，树立创新意识，强化民族文化的创新力。创新是一个民族的灵魂，是民族文化生生不息的动力。文化创新力是构建现代民族文化的中心环节。提升一国的软实力与该国拥有的知识创新、制度创新、技术创新等诸多方面的文化创新能力密切相关。在历史上，许多大国能够崛起并且扩大了国家的影响和作用，大都与其努力进行文化创新有关。如近代英国的崛起，为现代世界贡献了议会制度、法治、产权制度、市场制度和工厂制度等。在当今世界，美国之所以能够成为惟一超级大国，一个重要原因就是它拥有强大的科技创新能力和制度创新能力。美国在信息、生物、电子、航天等领域作出的技术创新和在金融、贸易、企业、产业等领域作出的制度创新，早已成为世界各国纷纷效仿的样板。中国传统文化蕴涵着丰富的创造力和创新精神。在数千年的历史中，中国为世界贡献了许多重要的发明和独特的思想。尤其是四大发明改变了世界的面貌，极大地促进了人类社会的发展。只是到了近代，中国人作出的具有世界历史意义的思想创新、制度创新、技术创新越来越少。中国文化原创能力的弱化，使得中华文明在世界上的影响力大为下降。因此，要提升中国的软实力，就必须树立民族文化的创新意识，大力推进民族文化的创新工作，加强中国在思想理论、科学技术方面的原创动力，加大制度创新的力度，为世界的发展和人类的进步贡献中国的经验和模式。

第四，加强青少年的民族文化教育，培育他们的爱国意识。民族文化是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。通过民族文化的教育，树立国民的民族自尊心和民族自信心，形成认同中华文明的时代意识和振兴中华文明的使命意识。张岱年说过：“民族的自信、自尊心，以了解本民族文化优秀传统为基础。必须对于本民族的优秀传统有所了解，才能具备民族的自尊心、自信心。”[9]目前，我国青少年的民族文化教育状况值得重视。一些青少年会上网打游戏，却写不好中国文字和汉语作文。他们运用汉语进行表达和交流的能力差，对于本民族的传统文化知识不感兴趣，盲目崇拜西方文化。他们重物欲享受，轻精神追求，以至出现精神空虚、道德缺失、信仰危机。所以，必须加强各级学校的民族文化的教育力度，充分重视青少年的中国文化和中国历史的学习。通过学校课堂教育、校园文化熏陶、教师家长的言传身教，使广大青少年理解和传承我国优秀文化的精髓，让中国民族文化的精神在一代代人身上传扬光大，内在地提升他们做中国人的荣誉感。在全球化的语境背景下，民族文化教育不能拘泥于历史，而是结合时代主题、爱国情怀、创新精神、思维方式、高尚人格进行教育，以便找到传统与现代的最佳结合点，使传统文化教育更容易被理解和接受，使中华文化与世界文化更容易被链接、整合与发展。除此之外，还必须大力推广和普及汉语，积极资助世界各地开展汉语教学和汉学研究，通过奖学金机制吸引外国学生来华学习和研究中国文化。

第五，大力发展文化产业，提升民族文化的综合竞争实力。文化产业是文化软实力的物化和有效承载。“一个国家和民族的价值观念、思想意识、行为方式只有通过大规模的文化产业运作，才能向全世界传播和扩散，并且渗透到千百万人的生活中去。”[10]一国的文化产业发展程度与文化产品竞争力强弱是该国文化吸引力的最直观表现。在当今世界，拥有强大软实力的国家，也都有发达的文化产业。美国文化的全球化就被形象地概括为“三片”，即代表美国饮食文化的麦当劳“薯片”，代表美国电影文化的好莱坞“大片”，代表美国信息文明的硅谷“芯片”[11]。在经济全球化和文化多元化的今天，只有大力发展文化产业，才能应对西方文化帝国主义、文化霸权主义的侵略和挑战，同时避免自身的民族文化在文化全球化的过程中被边缘化。中国拥有的丰富文化资源，是发展文化产业的基础。尽管如此，也要充分借鉴西方发达国家鼓励和孵化文化产业的经验和成功案例，从国家战略的高度加快制定文化产业发展的政策措施，建立健全文化产业的资金支持机制和人才培养机制，构建适合我国国情的文化产业体系。在当前及今后一个时期，尤其要重点发展传媒影视、文化信息、文化旅游、演艺娱乐、艺术教育、体育健身、出版音像、美术、广告、咨询、会展等文化产业；还要大力实施资源整合战略，建立大型文化产业集团，加快培育中国文化产业的世界级品牌，以占领文化产业的制高点，使我国文化产业能够在全球文化产业的生产体系中占有一席之地。

第六，积极推进文化交流和文化外交，增强中华文化的亲和力、吸引力和辐射力。国家软实力竞争的最主要手段就是文化交流。一个国家要扩大其民族文化的国际影响力，就必须

拓展与其他国家的文化交流。要维护中华文化作为世界主流文化之一的地位，就应当积极进行文化交流和外交，主动输出带有本民族特点的优秀文化。要努力推进对外文化工作，使其符合我国日益增长的综合国力和不断提高的国际地位，确保中华民族的优秀文化在国际竞争中的战略主动权。近年来，中国政府在这方面做出许多卓有成效的工作。1998年，中国政府参加了联合国教科文组织在瑞典召开的“文化政策促进发展”政府间会议，积极传播中国的文化发展理念；2000年，中国政府在美国9大城市举行以“走进中国”为主题的“中华文化美国行”大型巡回活动；2001年，在德国举办“柏林亚太周·中国主宾国”活动。2003年和2004年，中国和法国分别在对方国举行文化年活动；2006年和2007年，中国和俄罗斯分别在对方国举办文化年活动等。今后，还要进一步扩大以儒家文化圈为纽带的国际文化交流与合作，积极利用华人广布世界各地的有利条件，推进中华文明的传播和交流。

第七，充分利用大众传媒和现代传播技术，扩大中华文明的影响力。文化传播力是文化的生机与活力的直接体现。在全球化和信息化时代，文化传播的模式、途径、特点等都发生了深刻变革。尤其是网络信息技术的出现，使广播、影视、电信、新闻、出版、教育走向融合，使文化的传播与交流走进新时代，也因此有了更大的发挥空间。文化传播力开始成为决定文化力最终状况的一个相对独立因素。目前，由国际传播体系制造和流通的新闻与娱乐产品，都是为了弘扬西方社会的组织制度和主流价值观，而那些被认为是非主流的新闻、信息、思想、体制、组织和个人，在这个主流媒体体系内得不到传播或正面传播。美国就是利用其在大众传媒和信息技术方面的绝对优势，在全球范围内兜售自己的思想文化、价值观念和制度规则，扩大其影响。对此，我们要努力提高大众传媒的信息化水平，建立强有力的对外传播媒介体系，增强对外传播的竞争力和有效性。要建立一定的保护机制，积极利用高科技宣传手段，大力扶持民族文化在大众传媒上的占有率，把中华文明传播到世界各个角落。网络应该成为对外传播我国的民族优秀文化、塑造我国良好国际形象的重要渠道。国家应当制定互联网发展战略，鼓励中文进入国际互联网；发展中国数字图书馆，使我国悠久的历史、灿烂的文化通过因特网及时传递到世界各地。当代的文化产品已经成为文化传播的最主要载体。所以，有必要以多部门联动的方式拓展国际文化市场，通过翻译、出版、演出、展览等国际文化运作，有系统地、高标准地输出文化产品，推进中华民族优秀文化在海外的传播和影响。

[参考文献]

- [1] 胡锦涛.在中国文联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上的讲话[R].北京：人民出版社，2006：2[-1]，3[-2].
- [2] [美]E·W·萨义德.文化与帝国主义[M].李 琨，译.北京：生活·读书·新知三联书店，2003：16.
- [3] 黄仁伟.中国崛起的时间和空间[M].上海：上海社会科学院出版社，2002：170.
- [4] [美]汉斯·摩根索.国家间政治——寻求权力与和平的斗争[M].徐 昕，译.北京：中国人民公安大学出版社，1990：66[-1]，72[-2].
- [5] 徐 坚.国际环境与中国的战略机遇期[M].北京：人民出版社，2004：23[-1]，46[-2].
- [6] [美]Z·布热津斯基.大棋局：美国的首要地位及其地缘战略[M].上海：上海人民出版社，1998：8.
- [7] [英]A·J·汤因比，[日]池田大作.展望21世纪——汤因比与池田大作对话录[M].北京：国际文化出版公司，1985：389[-1]，425~426[-2].
- [8] 朱福生.论传统文化的德育功能[DB/OL].(2006-05-21) [2006-11-20].<http://www.cersr.com/deyu026.htm>.
- [9] 张岱年.试谈儒学与中国文化现代化[C]//方立天，薛君度.儒学与中国文化现代化.北京：中国人民大学出版社，1998：2.
- [10] [德]塞曼·杜林.全球化与后殖民主义[M].佚名，译.北京：中央编译出版社，1998：31.
- [11] 薛晓源.全球化与文化战略研究[J].马克思主义与现实，2003，(4)：13.

(责任编辑 周晓中)

