

公共文化的概念、形态和特征*

荣跃明

[摘要] 公共文化这一概念建构始于资本主义早期阶段的民主化进程,伴随资本主义近代民主化进程而形成的公共领域,在分化为政治公共领域和文化公共领域后,经由体制化而发展成为现代社会的公共文化。但是,基于公共文化具有全民参与共享和非营利的性质,实际上,人类社会的文化从诞生之日起就是公共文化,因而公共文化本质上是一种非生产性文化生产形态。在历史上,不同国家、民族、地区以及不同时期的公共文化有着形态和内容的差异。公共文化具有共享性、仪式性、差异性和建构性等特征。

[关键词] 公共文化;生产形态;体制化

[中图分类号] G12 [文献标识码] A [文章编号] 1005-8273(2011)03-0038-08

当前,我国正在进行文化体制改革。按照党的十六大提出的文化发展战略,将计划经济时期的我国文化事业发展体制,改造成公益性文化事业和经营性文化产业两大部分。毫无疑问,全面推进文化体制改革,不仅是我国社会主义市场经济体制建构的重要组成部分;同时也是解决我国经济高速增长、人民群众生活水平普遍提高后文化生产力与人民群众巨大的精神文化需求之间的矛盾的必要选择。在市场经济条件下,把可以纳入经营性文化产业范围的文化事业部分,从原有的文化事业体制中剥离出来,通过对其进行市场化改造,使其成为真正的市场主体,按市场经济的规律进行产业化运作;对原有公益性的文化事业加大政府财政投入,并在此基础上建立起公共文化服务体系,进一步提高公益性文化事业的供给和服务水平。然而,由于传统体制的影响和文化发展的复杂性,社会各界对于经营性文化、公益性文化和公共文化等概念存在着各式各样的不同理解。这种状况客观上影响和干扰了文化体制改革的顺利进行。当前,弄清楚上述概念的确切内涵,特别是把握这些概念的形成和历史演变,具有重要的现实意义。本文不打算对

述概念进行全面讨论,只就公共文化概念的形成和历史演变作一简要的梳理。在笔者看来,文化的不同形态具有对应的关系,对经营性文化的理解,只有在准确把握了公益性文化内涵的前提下,才能更加深刻。

一、文化构筑公共空间

(一)“公共文化”概念生成的现代语境

在现代主义语境中,公共文化一词与公共领域这一概念具有内在关联性。所谓公共领域,是指人人拥有的共同的空间。阿伦特在阐释“公共的”这一术语的含义时指出:“它首先是指,凡是出现于公共场合的东西都能够为每个人所看见和听见,具有最广泛的公开性。对我们而言,表象——即不仅为我们自己,也为其他人所看见和听见的东西——构成了现实……第二,世界对我们来说是共同的,并与我们的私人地盘相区别。就此而言,‘公共的’一词指的就是世界本身。”^{[1](pp.81-83)}

最早的公共领域可以追溯到古希腊罗马城邦时期,那一时期分享民主权利的城邦政治形式既是最早形式的市民社会,也是公共领域

*本文系教育部哲学社会科学重大课题攻关项目“我国文化产业发展战略研究”[08JZD0034]子课题“文化产业发展与政治、经济、文化和社会相互关系研究”的阶段成果。

作者:荣跃明,上海市哲学社会科学规划办公室研究员。

的早期形式。现代公共领域的形成标志着近代欧洲社会从中世纪的封建社会向近代民主社会的转变。在这一过程中,公共文化的发展扮演了关键角色,它具体体现为一种具有文化生产意味的活动方式、组织形式和结构关系。现代政治公共领域起源于17、18世纪由宫廷聚会演变而来的艺术沙龙以及街头咖啡馆。

维柯在《新科学》中描述了公共领域的形成过程。他特别指出了文化^①在建构公共领域中的特殊作用。实际上,公共领域的边界正是由公共文化界定的,公共文化界定的公共领域一方面与私人领域相对立;另一方面,进入公共领域的所有人一致认同某种观念原则和文化价值。

(二)中国语境中“公共文化”的内涵嬗变

中国自“五四”新文化运动以来,引进西方先进思想文化,逐步形成了类似欧美按学科划分的知识体系。但是,在有关文化的知识体系中,并没有引进“公共文化”的概念,也很少有人使用这一概念。即使有,也只是在较为狭窄的意义上使用的。例如,把城市街头的雕塑称之为“公共艺术”,其实际的含义是“放置于公共场所的艺术品”;又如,把面向全体市民的各级图书馆称之为“公共图书馆”,以区别于归属各个部门、单位如学校、科研院所的图书馆,尽管这些部门和单位的图书馆与“公共图书馆”在所有制性质上是一样的,都属全民所有。^②实际上,在20世纪的100年中,中国人对于“公共文化”概念的使用,主要是从空间上来理解的,这里的“公共”限定词是指面向社会公众的场所,意思近似“公共文化”这一概念最初生成的语境,即指一些特定场所如沙龙、咖啡馆等构成的公共领域。

进入21世纪,特别是2003年以来,“公共文化”一词的内涵在中国语境中有了深刻转变。2004年,上海明确提出“公共文化服务体系”建设目标,作为新世纪文化建设实践的創新形式,上海市政府投入财政资金,重点推进

社区文化活动中心、东方社区信息苑、东方社区学校、东方讲坛、东方宣教中心、东方文化艺术指导中心等设施建设。^③随着建设实践的不断展开,“公共文化”这一概念的内涵和外延不断深化和扩大。上海推进“公共文化服务体系”建设的实践赋予了“公共文化”这一概念在中国语境中的新内涵。2006年,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》作为政府文件,首次将“公共文化服务”纳入其中,提出要以公共文化服务均等为原则,完善博物馆、图书馆、文化馆等公益性文化设施网络建设;加强以广播电视村村通工程、农村电影放映工程、乡镇综合文化站和流动综合文化服务车等为主要内容的农村公共文化服务设施建设;普及文化知识;建立公共文化发展的援助机制;鼓励社会力量兴办公益性文化事业等。2007年,《上海文化发展“十一五”规划》进一步明确提出“构建覆盖全面,功能完备的公共文化服务体系”目标,这一文件所使用的“公共文化服务体系”概念,在内涵上不仅涵盖了传统上由国家兴办的文化事业,如博物馆、图书馆、文化馆、广播电视等,也包括了此前所提出并推进建设的东方文化系列和社区文化活动中心等,还包括了公共文化的管理运行体制机制、公共文化的财政保障、其产品服务的生产供给、群众性文化活动、对外文化交流和对外文化宣传、文化遗产保护等内容,甚至将哲学社会科学事业也囊括其中。

公共文化的概念内涵在中国语境中近年来的急剧变化,与中国1978年以来的经济体制改革和对外开放的背景密切相关。随着社会主义市场经济体制的初步建立,改革计划经济时代建立起来的以事业体制为主要特征的文化发展模式,进一步解放文化生产力以满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,成为文化领域推进体制改革、促进文化发展的主要任务。党的十五大报告中首次将我国文化发展领域区分为公益性文化事业和经营性文化产业两大部分,明确提出了文化管理体制改革的目

^①维柯使用了“诗性”这一概念,而这一概念的内涵与我们今天理解的文化一词大致相同。参见《新科学》,商务印书馆1986年版。
^②20世纪80年代中期,上海在全国率先开展文化发展战略大讨论,在这次涉及上海文化发展方方面面情况的全面讨论中,几乎没人使用“公共文化”这一概念,唯一例外是,上海图书馆原馆长顾廷龙先生发表“加快上海公共图书馆事业发展的一些看法”。参见《上海文化发展战略研究》上海人民出版社1987年版,第75页。
^③参见叶辛、蒯大申主编:《城市文化研究新视点》,上海社会科学院出版社2008年版,第69-79页。

标。而在文化管理体制还没有完成,计划经济时代建立起来的文化事业体制中还混杂着文化行政管理单位、公益性文化事业单位和经营性文化单位,三者的功能、相互关系,以及由此引出的一系列重要问题还没有得到全面厘清的情况下,用“公共文化服务体系”这一概念来重新划分社会主义市场经济条件下公益性文化事业的范围和边界,重新确定其功能、结构和运行机制,不仅在实践上是一种创新,而且在理论逻辑上具有合理性。

二、公共文化的历史形态及其演变

(一)公共文化的历史形态

在人类文明发展的早期阶段,原始社会的生产力水平很低,人们自觉自愿结成生产和生活共同体,即原始公社。原始公社的基本特征是生产分工简单、主要从自然界获取生存资料,人们共享一切劳动成果,也共享文化。原始社会时期的社会文化基本特征是社会全体成员群体参与文化生产、共同分享文化;这同时表明社会成员之间只有性别和长幼之别,还没有形成以财产多寡为标志的阶级差别。社会文化的生产通过仪式化的群体参与,以潜移默化的方式,使社会成员接受并信奉与社会发展相适应的宗教文化、道德观念、生活习俗、财产制度和价值意识,从而发挥促进生产发展、维护生活秩序、保障社会稳定的作用。

我国古代第一部诗歌总集《诗经》就属于公共文化范畴,孔子把《诗经》的基本特点概括为“兴观群怨”,可以说是极为准确地反映了《诗经》作为西周公共文化的社会功能和基本特征。

在西方文明中,古希腊罗马的神话传说是欧洲文化之源。同时,它也真实地展示了当时的宗教生活。实际上,仪式化的宗教文化是古希腊罗马城邦时期的公共文化。透过这些仪式,处处可见宗教文化对于人们日常生活的影响和约束。除了仪式化的宗教活动外,古罗马城邦时期的主要城市里,都建有神殿、剧场、温泉浴室、竞技场和图书馆等大型公共建筑和文

化设施。^{[2](p.139)}

历史^①表明,文化发展既反映了社会经济发展的状况,又受到社会经济发展的制约,而全体社会成员普遍共享同一种公共文化,在进入阶级社会以后相当长的历史时期,只是一种理想。无论是古代中国、古希腊罗马,还是古埃及、古印度或其他古代文明中,地域的文化差异并不影响各古代社会都有公共文化,同时也无一例外地在这些社会内部存在着多种形态的、差异化的公共文化。财产的私有制和经济社会发展的不平衡、社会阶层的分化和冲突,都在公共文化的差异性上得到鲜明的体现。

在古代中国,先秦时期形成的礼制作为公共文化,其内部本身存在着差异,这种差异在《诗经》文本中以风、雅、颂的体裁差别传递出先秦社会阶级分化、贫富悬殊和文化疏离的信息,在千百年的历史传承中,古代礼乐文化逐渐趋向精英化而成为社会上层公共文化的一部分。但在社会底层,即在民间社会,始终存在着民间大众共享的公共文化形态。这种民间公共文化以民间习俗的方式,深深植根于基层社会民众的日常生产和生活之中,影响和支配着基层民众的精神生活和物质生活。如庙会作为中国传统中少有的全民性文化活动^[3],庙会文化作为民间公共文化几千年来沿续至今,并随着时代发展和社会变迁不断改变其形式,呈现出强大的生命力。

古代公共文化更多地表现为整体性“民俗”,所谓民俗,就是民间的风俗习尚。^{[4](p.1)}民间习俗作为社会下层的公共文化,其主要社会功能是,通过对地域社会的空间组织和再生产宗教信仰、道德意识、价值观念和行为规范来规范民间社会的生活秩序。

“公共文化”概念的形成史表明,“公共”是相对于个体或私有而言的。尽管“公共文化”是一个现代术语,但就其实质而言,公共文化是一个社会得以存在和延续的基本要素。因此,无论古今中外,只要有社会,就必然有公共文化存在。不同地域、民族和社会形态的公共文化,有着自身的特色,同时,随着社会经济的发展,不同历史阶段中的公共文化呈现为不同的

^①这里的“历史”是指人类文明形成以后的历史,从现有的人类文明历史看,进入文明阶段的各民族古代社会都已形成了阶级社会。

发展形态。尽管如此,公共文化随着社会历史的进步而不断改变形式、扩大范围和增添新的内容。

(二)社会主义中国的文化事业体制

以“十月革命”为标志,社会主义革命和建设开启了20世纪世界历史的新纪元,特别是二战以后,一大批社会主义国家相继诞生。与资本主义国家不同,社会主义的公共文化建设和发展采取了国家化的体制模式。新中国成立后,作为社会主义大国,我国全面实行计划经济体制,与此相适应,国家建立了以财政资金为支撑的文化事业体制,博物馆、图书馆、文化馆、工人文化宫、群众艺术馆、公园、文化遗产(址)保护等公共文化机构全部被纳入文化事业范围。新中国成立以来,由国家财政支撑的文化事业体制为各类文化机构和文化事业的健康发展提供了必要的保障,同时也为社会主义国家的文化建设积累了雄厚的基础。

公共文化的体制化不仅在不同的社会形态中形成了差异化的组织形式和生产方式,更重要的是,公共文化获得了相应的法律地位。现代国家大都以立法形式保障公共文化的存在与发展。而全体公民共享的应有文化权利已经成为基本人权的重要组成部分,是当今人类社会普遍认同的价值观。1949年,联合国大会通过《经济、社会和文化权利国际公约》,规定缔约国有义务运用政权力量,最大限度地动员社会资源,保障公民文化权利的实现。^①

社会主义国家的文化事业建设不以赢利为目的,根本目标是保障公民精神文化需求的实现,因而具有纯粹公益性质。与西方资本主义国家公共文化发展的基金会制度和赞助体系相比较,一是社会主义国家文化事业体制所涵盖的文化内容要大于西方文化基金会制所涵盖的内容;二是从法律地位上看,社会主义国家的文化事业体制在保障公民分享公共文化的公平性上要高于西方的文化基金会制。

值得一提的是,新中国成立以来,尽管以国家财政支撑的文化事业体制在社会主义公共文化的体制化进程中发挥了决定性作用,但是,在文化事业体制覆盖不到的广大乡村地区,仍然沿袭着千百年流传至今的民俗传统,而这种民俗形态的公共文化积淀了历史传统和形式,不可避免地包含着大量的封建、迷信和历史糟粕的内容,在20世纪50至70年代难以被主流意识形态所接纳,从而一度被禁毁。改革开放以来,随着市场经济的发展,传统民俗以其顽强的生命力重新在广大乡村地区蓬勃兴起,并在规范乡村社会的生产、生活秩序中扮演着重要角色。

当代中国公共文化存在着两种形态,这种状况从表面上看是城乡二元结构造成的,但从根本上说,是社会主义中国仍处在初级阶段,社会生产力水平尤其是文化生产力水平仍然不高使然。我国城乡二元结构长期存在文化事业以城市为中心的倾向,致使具有公共文化性质的文化事业体制在布局和服务供给方面存在着较大的空间不均衡,从而给民俗形态的公共文化发展留下了巨大空间。自近代以来,中国社会在追求现代化进程中,曾在相当长的一段时期内并不把传统的民间文化看成是公共文化,民俗传统被认为是一种低俗文化。但是,只要是民俗传统所构筑的文化空间不能为社会主义公共文化所容纳,中国的现代化进程将难以完成。^②因此,从公共文化的体制化进程看,中国社会主义公共文化的发展在今后相当长的阶段内,所面临的一个巨大现实命题和任务是,如何把两种形态的公共文化整合为社会成员共同拥有的、统一的文化空间和精神世界。^③

三、公共文化的功能和特征

(一)共享性

文化在本质上具有公共性,这种公共性表

^①参见[挪]艾德等著:《经济、社会和文化的权利》,中国社会科学出版社2003年版。

^②高丙中认为,“中国现代的文化历程,从个人与作集体意识的文化的表述,就是普通人从共同体文化的普通承担者被贬低为特殊的‘民’、‘民间’,再转变为正常的成员(即文化上的公民)的历程。这个历程的完成,就是中国在成为正常的民族国家的历程”。参见高丙中:《民间文化与公民社会》,北京大学出版社2008年版,第4页。

^③民间文化作为公共文化的重要形态,在现代性语境中如何发展并成为现代公民社会的文化构成,已经引起学界的高度重视,人类学界对此已展开讨论。相关议题非本文讨论重点,这里不拟展开。

现为一定的人群共同拥有这一文化。就文化的本性而言,文化是天生共享的。公共文化的共享性直接来源于文化的公共性。从公共文化的形成来看,原始社会的文化具有社会成员共同拥有的基本特征。但是,在原始社会生产、生活的公社制没有瓦解之前,社会并没有出现财产私有和阶级分化分层现象,因而从文化上看,也无所谓公共文化和属于少数人的文化之区别。公共文化是在阶级社会中文化发展形成分层、分化之后才真正形成。因此,在阶级分化、财产私有和社会地位悬殊的社会背景下,公共文化为社会成员共同分享,实际上体现为社会成员对于公共文化的平等参与。

社会群体的平等参与是公共文化共享的重要形式特征,是实现其公益性的唯一途径。但是,从文化发展的历史实践看,随着阶级社会的形成,文化发展同样出现了分化。由于不同社会群体占有社会生产资料的不均,社会阶级之间的文化差异、对立甚至冲突都非常之大。公共文化的存在只在一定范围、层次和方式上体现社会各个阶层的平等相处,并不能改变整个社会阶级、财产和权利不平等的现实,由于阶级社会的存在以及人类社会生产力水平的限制,历史上,公共文化不分阶级身价和社会地位的高低贵贱为全民共享毕竟是有限的,更多地具有象征意义,是对等级制社会制度及其矛盾的一种调适。

(二)仪式性

无论公共文化呈现为怎样的形态,是上层社会的礼仪,还是民间百姓的风俗习尚,公共文化最重要的形态特征是具有仪式性。在民间的庙会活动中,总是固定地上演一些庙戏。庙戏演出不同于作为独立艺术形态的戏曲表演。作为公共文化的一种形式,庙戏与一定的经济、政治、文化和社会紧密联系在一起,受到诸种规则的制约,如神戏的演出有许多禁忌,祭祀关羽的神戏一般多唱《桃园聚义》,禁唱《走麦城》;庆祝佛诞,多唱《目连救母》等等,进而形成习俗。^{[5](p.145)}

公共文化在形态上具有仪式性,起源于远古先民的巫术活动。古代社会,社会生产力水

平低下,人们崇拜自然,信仰自然。早期的巫术仪式是对自然神的崇拜。随着生产力的发展,巫术逐渐分化为宗教、民俗和其他艺术形式,早期巫术具有的娱神性质,在仪式作为表征信仰和观念的形式流传中进一步发展演变,更具有了娱人的性质,并且成为公共文化的重要表现形式。在民俗形态的公共文化中,口头仪式表现为咒语、禁忌、俗语、传说、童话、民间故事等口传的民间文学形式;非口头仪式则体现为游戏、竞技、体育、游艺、工艺等各种民俗^①;此外,还有兼具语言类和非语言类两种性质的民俗仪式,如庙戏、民间歌舞等。

公共文化具有仪式性表明,公共文化的发展和形态演变依据古老的传统。事实上,古老的仪式以象征的方式,通过重复的、程式化的动作,明确传达某种信念、价值和观念。仪式不仅在民俗中表现为日常生活的习俗和惯例,一旦它有利于统治阶级治理国家,就会经由国家明文确认,成为法律和制度。

(三)差异性

在人类文明发展的历史长河中,时间和空间都在公共文化动态演进中留下了鲜明的印迹,而这种印迹表现为公共文化的另一个重要特征——差异性。公共文化的差异性具有多种内涵,可以从不同的视角加以观察,但最主要的是形态、空间和社会分层这三种差异。

首先,公共文化具有多种形态。公共文化自形成以来,始终随着人类社会的发展而呈现为动态演进的过程。公共文化的形态差异既反映了人们的不同民族属性以及信奉的不同宗教,也体现在不同的表现方式上如某种艺术样式所具有的不同审美趣味上,从而区分出人的社会身份和地位差别。在不同的历史时期,社会历史的总体特征给公共文化发展留下了鲜明的历史形态特征。在当代中国,公共文化的形态差异不仅表现为地方性的文化差异,也同样在组织形式上有着鲜明体现。公益性文化事业单位是由国家财政支撑的公共文化生产、供给和服务机构;而以民俗传统存在的公共文化是由民间自发组织生产并共同分享的形态;除此之外,在城市社区,以文化活动为主要内容、

^① 参见高有鹏:《中国民俗与民俗学》,上海文艺出版社1999年版。

民众自愿结成的各类非正规组织,同样也是公共文化形态差异的一种表现。

其次,公共文化具有地域空间特征。现实中的人总是生活在某个地域中,某个地域空间的人群所共同拥有的文化,也会因这一地域空间的自然、历史和社会的独特性而在文化上得以体现。一方面,空间的自然属性表现在地域性上,即某一地方与其他地方在气候、资源禀赋和自然景观上的不同特点,地域的自然空间差异直接影响和制约着生活在其中的人们生产、居住和交往等。另一方面,地域空间的自然属性虽然影响居于其中的人们生产、生活方式,并在文化上呈现出来,但是文化本身也赋予这一地域空间以精神内涵,进而构成这一地域的文化空间。实际上,在民俗形态的公共文化中,各地民俗的丰富多样性正是公共文化差异性在地域空间上所体现的鲜明特征。

最后,社会分层和阶级分化不仅在公共文化的形态上造成很大差异,而且构成公共文化内部本身的层次差别。在阶级社会中,不同的阶级在占有掌握生产资料和社会财富方面有着明显差别,致使不同层次的公共文化在建构社会空间过程中具有影响力的强弱之分。公共文化的层次差异正是通过社会空间的建构机制,来区分、规定和约束人的社会地位、阶级、身份及其相互关系。

(四)建构性

文化是社会空间建构的结构要素。人们拥有和共享相同的语言、信仰、道德、法律、习俗和生活方式,形成以公共文化为表征的社会共同体。社会共同体的每一个成员,借助于公共文化完成其身份认同,执着于共有的信仰、价值、观念和行为方式。这种社会共同体可以是原始社会的氏族部落、乡村社会的村庄,也可以是一个宗教群体、一个民族甚或是一个国家。真实具体的公共文化存在于人们的日常生活之中,并随着生产发展和社会结构的变化不断发展,同时也反过来影响和制约着人类的生产实践和社会进步。

一个国家有其全民共享的公共文化,但这一国家内部还存在着分属不同地域、族群和层次的公共文化,公共文化的这种差异特征或者

为某个社会阶层所拥有,或者属于某个族群,或者是某个地方特色的体现,所有这些都妨碍具有相异性、归属不同的公共文化构成一个整体。事实上,公共文化整体所包含的差异性正是文化内涵丰富多样性的表现,文化内涵的丰富多样性使其充满张力且呈现为生动活泼的文化活力,并成为推动文化在交流融合中发展的重要动力。

但是,公共文化的差异性也可能成为导致社会冲突和矛盾的重要原因。在现代社会,公共文化是社会成员国家认同的最重要载体,主流意识形态以象征符号的方式,通过公共文化的仪式性而处处显示国家的“在场”。但是,如果公共文化内部结构的差异过于巨大,就有可能使分属不同地域、族群和层次的公共文化难以在国家的主流意识形态层面上实现整合,尤其是社会发展进入剧烈变化的时期,过于巨大的公共文化差异甚至有可能导致文化的分裂,从而加剧社会矛盾和冲突。因此,在面对公共文化的差异性上,一方面要从保持文化发展的内在活力出发,保护和发展公共文化内部的差异性;另一方面又要防止过大的差异性引发文化冲突,进而阻碍公共文化在国家层面上对社会的整合。总之,推进公共文化发展,不在于消除其差异性,而是要使其保持内在和谐和张力,从而保障公共文化社会功能的实现。

四、文化生产视角下加快公共文化发展的若干思考

从生产方式的角度看,公共文化是人类生产不可或缺的组成部分,是文化生产的两大基本形态之一,公共文化的发展演进和形态变化,需要从文化生产的角度来理解和把握。作为一种特殊形式的社会生产,公共文化生产与物质生产一样,也有其产品,即观念形态的思想、意识、心理和情感等,而生产循环过程同样也是一个投入产出过程。但是,公共文化生产有着与物质生产完全不同的经济特性,不仅如此,还有着不同于非公共文化生产的性质。

从当前我国社会主义公共文化发展的实际情况看,与公共文化这一概念高度相关的文

化发展实际状况,其形态差异不仅仅体现在内容、生产形式、组织方式等体制多样性上,而且从领域来看,也表现为不同形态的公共文化相互交叉的局面,甚至与经营性的文化生产也有着相互关联和缠绕的复杂关系。

党的十五大报告首次明确地把我国的文化发展区分为公益性文化事业和经营性文化产业两大部分,党的十六大报告进一步明确提出国家支持和保障公益文化事业,并鼓励其增强自身发展活力。公益性文化事业的基本内涵大致可以归纳为三点:一是公益性,所谓公益性文化事业是指不以营利为目的,没有生产性收入,经费由国库支出的社会文化活动;二是公益性文化事业单位提供的服务内容,主要是知识、信息、历史文化和娱乐等,主要的功能是增进公民的知识、道德修养,培育高尚的人格,形成健康向上的生活方式;三是公益性文化事业单位的服务对象是全体公民,只要是公民,都有权享受国家法定的公益文化服务。从目前的情况来看,划入公益性文化事业的主要有公共图书馆、博物馆、纪念馆、文化馆、科技馆等各种公共文化设施。

但是,由于公共文化形态的多样性,以国家财政支撑的公益性文化事业体制无论在内容、活动方式,还是在组织形式上,都没有全部覆盖整个社会的公共文化领域。由此引出的一个问题是,在我国建立和完善社会主义市场经济体制的大背景下,如何从文化生产的视角着眼,进一步优化配置公共文化生产的各种资源,充分激发我国公共文化生产的巨大潜力,以满足广大人民群众日益增长的精神文化需求。这就必然要求,国家的整体文化发展和管理体制要为更有效地推进公共文化发展提供保障。

当前,我国文化发展领域正在深入展开的文化管理体制改革,就是要从解放文化生产力的前提目标出发,通过改革计划经济时代形成的公益性文化事业体制,明确区分公益性文化事业和经营性文化产业,形成覆盖社会整个文化发展领域的统一有序、与社会主义市场经济体制相适应的文化管理体制。毫无疑问,加快推进文化管理体制改革的是一项十分艰巨的任务,面临诸多挑战,但其主要难点不在于如何

区分公益性文化事业和经营性文化产业,而在于如何从我国当前公共文化发展的实际出发,尽快建立起能够覆盖公共文化全部领域、统一的管理体制。

第一,这一新型管理体制必须切实保障公共文化的健康发展。公共文化既然是不以营利为目的,是公民的基本文化权利,应当受到保护,发展公益性文化事业,为公民提供高质量的公益文化服务应当是政府的职责。但是,在经济体制从计划经济向市场经济体制转变过程中,人们对这个问题一度认识不清,对公共文化的性质、内涵和形态的认识和理解存在误区,公益性文化事业因此一度受到冲击。在一些地方,公益性文化事业被不恰当地推向了市场,一些地方政府减少了对公益性文化事业的财政支出,使得这样一些公益文化事业的生存发生了危机,不得不搞所谓的经营活动,不仅失去了公益性,也改变和挤压了公益性文化服务的空间。现在,人们对这一问题的认识已经澄清。党的十六大明确提出“国家支持和保障公益文化事业”。《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》等政府文件对公益性文化事业从概念、内容、性质、财政投入、税收、人员、场馆建设、设施、管理体制、政策等方面都有明确的说法,这为公益性文化事业在经济体制改革的大背景下进一步健康发展确定了方向,必将有力地促进公益性文化事业的繁荣发展。

第二,这一新型文化管理体制要能充分调动和合理配置全社会的公共文化资源,充分激发全社会发展公共文化事业的巨大潜能。现在所讲的公益性文化事业,主要是从其外在形态上来理解的,即由国家财政支撑,在资产上归属国有,由各级政府兴办的各种公共文化服务设施,都有场地、设施和具体的内容。随着经济社会的不断发展,公益性文化事业本身已经有了较大的发展,这种发展不仅是在原来基础上规模的不断扩大,而且在组织形式上和资产归属上也有了多种模式,如各种民间文化社团;在资产性质上也不仅是国有一种,而是多种所有制或混合所有制并存。因此,改变原有国家财政只支持国有公益性文化事业单位的制度规定,建立起能够覆盖整个社会全部公益性文

化单位的文化管理体制模式。新的文化管理体制应当不管各类公益性文化机构的组织形式、资产性质有何不同,只从组织的社会功能看其是否是为社会提供公共文化产品和服务的机构,都能将其纳入统一的管理体制,从而保障各类公共文化机构能在公平、竞争、有序的体制环境中提高组织运行绩效,推动公共文化的加快发展。

第三,当前深化文化管理体制改革的另一个着力点,就是要使公共文化发展在内容和形式方面有进一步扩大和深化的空间。公共文化的本质是公益性和文化。它可以是实的内容也可以有虚一些的内容。从大文化概念来理解,现在所说的思想道德建设和精神文明建设都是文化工作,是广义上的公共文化。改革开放以来,历次党的代表大会报告有关“文化建设和文化体制改革”部分都把这些内容包括在内。现在文化宣传部门面临的一个突出问题是宣传思想工作如何在新形势下增强有效性,精神文明建设如何虚事实做,等等。这一问题的背后,反映了传统的文化管理体制、宣传思想工作方法和精神文明建设体系,在新形势下的不适应。改变传统的文化理念,真正按十七大提出的要求,转变观念,拓展对文化的认识,切实把握文化发展的趋势,就可能在推进公共文化发展中找到化解矛盾和问题的新方法和新途径。比如,行业道德建设,这一问题不仅仅涉及市场秩序,也关系到每个公民的切身利益,行业道德建设通过树立行业规范,形成诚信观和正确的义利观,使所有的消费者和经营者都受益。又比如志愿者活动,志愿者活动的参与者无私奉献,体现了高尚的道德情操,其活动本身是在传播一种高尚理念,对倡导良好社会风气,提高城市文明程度和市民文明素质,具有十分积极的示范作用。这类活动需要有一定的投入,特别是由政府来投入,发挥激励和引导作用。这不并不是说志愿者都要从活动中获取报酬,志愿者的参与本身是义务的。但这些活动都要有一定的组织来把分散的个人组织起来,也需要有一定的形式,聚焦一定的目标来开展活动,也就是说它可以成为公共文

化生产和传播的一种载体。这将是公共文化与宣传思想工作和精神文明建设活动相结合的新契合点。

第四,新型文化管理体制不仅要激发社会主义公共文化的生产潜力,更要有利于社会主义核心价值观在人们日常生活中的实践和外化。从当前来看,公共文化发展的另一个新增长点将是在社区建设领域。社区是人们的居住地,除了环境优美、交通方便,以及各种生活服务设施如商店、学校、医院、娱乐场所都配套齐全外,文化是体现社区内在品质的最主要因素,它不仅是指一些文化场所设施,也包括社区居民的生活方式、精神风貌和道德水准,总之,是一种人文因素。社区文化中心建设是公共文化的重要载体,但这只是硬件部分,从软件部分的内容看,公共文化在社区建设领域可拓展的空间十分广阔,它不应仅仅局限于社区居民的日常文化娱乐活动,某种意义上它正在呈现出与公益事业相结合的趋势,而这恰恰是社会主义核心价值观在日常生活中作用于人们行为的践履,如关心青少年成长、倡导健康生活方式、远离毒品、罪犯的社会矫治,等等。也就是说,公共文化的发展不仅是其自身的事情,也会极大地影响社区建设和社会发展,是经济社会协调发展的催化剂。从学习实践科学发展观的角度看,促进经济和社会的协调发展,必须大力发展社会主义公共文化。问题的关键还在于如何转变观念,突破条块分割的体制障碍,以一种全新的工作思路和方法来介入和渗透这些新的领域,为社会主义的公共文化发展开辟新的广阔空间。

[参考文献]

- [1] 汪晖,陈燕谷主编.文化与公共性[M].北京:三联书店,1998.
- [2] [法]萨雷丝.古罗马人的阅读[M].张平等译.桂林:广西师范大学出版社,2005.
- [3] 赵世瑜.中国传统庙会的狂欢精神[J].中国社会科学,1996,(1).
- [4] 张紫晨.中国民俗与民俗学[M].杭州:浙江人民出版社,1985.
- [5] 高有鹏.中国庙会文化[M].上海:上海文艺出版社,1999.

责任编辑:云 尔

opment, understand the task of cultural development and fully use the resources to guarantee the great revival of the Chinese nation. (ZHOU Jian-ming CAO Jin-qing)

A Tentative Analysis of the Course, Achievements and Experiences of the Cultural Development of the New China: The culture of the new China advances in a spiral and zigzagging way and great achievements have been made in the field of socialist core value system, public culture, cultural industries and others. It has been historically proved that the new China's basic experiences in cultural development lies in the combination of Marxist cultural theory and the innovation of cultural theory, the development of culture and economic society, the promotion of the theme and diversification, serving the people and exerting the people's initiatives, the development of the public culture and the development of the business culture, the national culture and the foreign culture, the social benefit and the economic benefit and others. (LIU Cang)

The Concept, Form and Features of the Public Culture: The concept of public culture originated in the democratic process of the early capitalism. The public field formed with the modern democratic process of the capitalism later divided into the political public sphere and the cultural public sphere and then developed into the public culture of the modern society. However, given its civil participation and non-profit nature, the culture of the human society was public culture from its birth. Thus, public culture is the productive form of the nonproductive culture in nature. Historically, the public cultures in different countries, nations and areas are different in forms and contents. The public culture characterizes shareability, ceremoniality, variability and constructivity. (RONG Yue-ming)

Building the Public Cultural Service System in the Context of Marxist Humanism: To accelerate the building of the public cultural serving system is very important to the project to realize people's cultural rights, which wins its legitimation on its benefits to people and builds its practical mechanism on its share by the people. From the perspective of Marxist humanistic practice, the cultural demands of the human is the reason for building the public cultural serving system and the people are the main force, to improve the civil welfare is the direct purpose, the overall development of the human is where the value of the system lies and people's participation and sharing are the road of practice for building the public cultural serving system. (WANG Sheng-yu)

Jiang Zemin and the Theory of Socialist Market Economy: The process of establishing the reform goal of the socialist system of market economy was initiated by Deng Xiaoping and accompanied by Jiang Zemin, who insisted that "socialism" should not be removed from the realm of socialist market economy, state-owned enterprises should become the independent body of the market economy, emphasized the controlling role of the state-owned economy, promoted that China's enterprises go out to foreign countries, and placed emphasis on prevention of "money worship" and adherence to socialist direction. (YUAN En-zhen)

On the Priority of Special Contradictions: Route of Innovative Experiences of Contemporary Marxism : The innovation of Marxism may be interpreted from different perspectives. How to generalize and summarize the innovative experiences of contemporary Marxism in terms of China's social practices of reform and opening up in order to provide experiential methodology for the domestication, updating and publication of contemporary Marxism is of practical significance. Through elaboration of "priority of real problems", "priority of special nature" and "priority of objective activities", the innovative experiential methodology of Marxism may be interpreted, and the route of the Marxist innovative experiences may be understood through analyses of the generalization, the updating, subjectization and popularization. (YANG Jun-yi)

The Foundation and Development of the Historical Culture from the Ecological Perspective of Contemporary Marxism of China: The Marxist view of ecology and the ecological thoughts implied in Chinese traditional culture are the important theoretical basis and national cultural foundation of contemporary Marxist view on ecology. The construction of socialist harmonious society is the practical base and to build socialist ecological civilization is the collective reflection and pursuit for values. The view of contemporary Marxist ecology of China should be enriched and developed in the constructing process of the ecological civilization. (ZHANG Xiu-li FENG Xue-jun)

Route Selection and Overall Characteristics of the study of Marxist Sinofication by Foreign Scholars : The foreign scholars' research of the 100-year of Marxist Sinofication integrated each part of its formation and development and focused on sporadic research points and different research routes. To understand and analyze their research route and contents by following the basic requirements may help to find the overall characteristics of the study of Marxist Sinofication by foreign scholars. (YANG Jian-xin)