

基于马克思主义社会形态理论的文化反思

王雪冬

【摘要】文化作为一个社会的重要组成部分,具有塑造、引导、反思和批判的社会功能。它的发展既与社会经济、政治的发展有着紧密的联系,同时又具有相对独立性,对社会发展能够产生巨大的反作用。近年来,随着改革开放步伐的加快、加大,我国在经济领域取得了举世瞩目的成就。二十一世纪是中国改革发展的关键时期,我们的社会主义事业要想继续保持稳步健康发展,就尤其要重视和加强文化对社会发展的重要促进作用。当前,对于文化事业和文化产业等具体问题的微观研究较多,而对文化的一种宏观的、历史的研究则显得相对较弱,实际上,这种研究在任何时候都是必要的。马克思主义的社会形态理论为我们研究和探讨社会主义文化问题提供了一个重要而广阔的视角。

【关键词】文化自觉 文化创新 文化形态 文化体系

【中图分类号】A811 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2013)02-0014-06

文化的发展与繁荣源于文化自觉与文化创新。文化自觉是前提,文化创新是动力。文化自觉首先就包括对自身文化形态的清醒认识和准确定位。我们是社会主义国家,这就决定了,我们的文化形态既不可能是古代自然主义的文化形态,也不同于资本主义的自由主义文化形态,而是社会主义的文化形态,是以人为本、以人的自由而全面的发展为价值指向和根本追求的文化形态。如果说,对于社会主义文化形态的准确认识和定位更多地是一种理论任务,那么社会主义文化体系的建设问题就是历史赋予我们的现实任务。社会主义文化体系还不成熟、不完善,它的发展与完善还需要相当长的时间。在这一过程中,我们必须始终明确,社会主义文化体系建设的基本精神和基本原则是社会主义核心价值体系,社会主义文化体系建设的根本动力在于文化创新,社会主义文化体系建设的基本目标是满足人民群众日益增长的文化需要,从而最终达到其最高目标即实现人的自由而全面的发展。

14

一、文化形态概念的三重不同涵义

文化不仅具有民族性、地域性特征,同时也具有阶级性、历史性和社会性特征。在不同的社会形态下,文化呈现出不同的样态。一定的社会形态总有一定的文化形态与之相适应,这是隐含在马克思主义的历史唯物主义基本理论之中的(虽然马克思并未提出过文化形态的概念)。研究文化问题不能脱离特定的社会历史环境和特定的社会历史发展阶段。

在深入探讨文化形态问题之前,我们首先应对当前文化形态这一概念的理解和使用作一定的分析。目前,理论界大致是在三种意义上使用“文化形态”概念的:一是在历史形态学或文化形态学的意义上;二是在马克思主义社会形态理论的意义上;三是在狭义的文化类型的意义上。

历史形态学或文化形态学意义上的文化形态概念,是由德国历史哲学家、文化学家奥斯瓦尔德·斯宾格勒首先提出和使用的。斯宾格勒在其鸿篇巨著《西方的没

落》中，把人类迄今为止的文化主要区分为八大文化形态，即埃及文化、巴比伦文化、印度文化、中国文化、古典文化、阿拉伯文化、西方文化和墨西哥文化。^① 在斯宾格勒那里，文化形态指的是在一定地域、民族范围内自然生长起来的具有内在心灵的文化生命有机体。斯宾格勒认为，每一种文化形态都必然经历产生、发展和衰亡的历史过程。因而，每一种文化形态都不具有优越于其他文化形态的特性。

马克思和恩格斯都没有明确提出过文化形态的概念，但社会形态、意识形态概念却是他们确立的历史唯物主义的核心概念。我们完全可以由此出发，推演出其有关文化形态的相关思想。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出，“大体来说，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。”^② 在每一种社会形态中都存在这样一种逻辑，即“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”^③ 这句话简化一下就是，一定的生产关系总是与生产力的一定发展阶段相适应的，而一定的上层建筑也是与一定的经济基础相适应的。生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑共同构成了一个社会有机体，这个有机体反映出社会的总体发展水平和发展状况，这便是马克思所说的社会形态。概言之，马克思的社会形态概念指的是由生产力和生产关系、经济基础和上层建筑共同构成的社会有机体所反映出的社会发展阶段和发展状况。在一定的社会形态之下，必然有一定的社会意识形态与之相适应。而马克思所提到的“法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的”“意识形态的形式”，又系统地形成了一个社会的文化体系，使文化从总体上呈现出特定的形态，也即文化形态。因此，我们可以做出这样的论断，一种特定的社会形态必然有其特定的文化形态与之相适应，任何一种文化形态或是一种文化形式都不可能完全超出其所处的社会历史发展阶段，相反，都只能是当时社会历史阶段的反映，例如，以道德人伦为核心的儒家文化是中国两千多年封建社会的文化产物和文化映照，而西方以自由、民主、平等为核心价值观的自由主义文化则是与现代资本主义的社会形态和经济形态相适应的。从马克思主义的社会形态理论出发来考察文化形态的发展演进，实际上就是将文化放到人类社会历史的不同发展阶段中去考察、分析，这与斯宾格勒将文化放到血缘、宗族、生命、意志

的谱系中去研究是完全不同的。后者忽略了文化赖以产生、发展的社会历史环境 and 经济根源。

除了上述两种对文化形态概念的理解和使用外，国内学界更为普遍的是将文化形态概念等同于文化类型概念，并在此基础上将文化划分为主流文化、精英文化和大众文化等不同的文化形态（实际上是文化类型）。笔者认为，将文化形态概念等同于文化类型概念来使用实际上是将此概念泛化了，从而也就浅化了文化形态概念本身所具有的深刻内涵。文化类型可以按照创作主体、受众、目的等不同标准来划分，可以划分出很多不同类型，而与社会所处一定历史发展阶段相联系的文化形态则是相对确定的，不存在多种类型。因此，笔者并不同意对文化形态概念不加分析地等同于文化类型概念来使用，虽然国内学界对此似乎已经形成了一致认同。客观地说，20世纪80年代“文化热”以来的文化探讨延续至今，的确取得了不少成绩，但在某些方面不仅没有走向纵深，反而是停留在一种较为肤浅的层面上，这多少不能不说是一种遗憾。在国际社会总体和平、但深层的文化冲突和意识形态斗争又十分激烈的情况下，在我国社会主义建设事业总体走向平稳，但面临的内部矛盾也十分复杂的情况下，对于文化的深层研究和探讨是十分必要和迫切的。

二、中国文化形态的历时态与共时态分析

在不同的社会历史阶段上，人类的实践能力是不同的，因而社会生产力的发展水平也是不同的，与此相应，人类的文化创造力、社会的文化发展水平也大不相同。概言之，一定的文化形态总是与一定的社会形态相适应的。封建社会时期中国的文化形态是怎样的，现代资本主义的文化形态是什么样的，我们社会主义社会的文化形态又应该是什么样的，这是需要我们详细比较分析的。

马克思把迄今（当时）为止的人类社会划分为亚细亚的、古代的、封建的和资本主义的几大社会形态，并

① 参见 [德] 奥斯瓦尔德·斯宾格勒《西方的没落》第1卷（译者导言），吴琼译，上海三联书店出版社2006年版，第25页。
② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。
③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

统称为“人类社会的史前时期”。^①他认为,真正的人类历史开始于社会主义或共产主义,也就是资本主义之后的、他为之奋斗终生的社会形态。所谓亚细亚的社会形态相当于我们后来所说的原始社会,而古代的社会形态相当于奴隶社会。这两种社会形态之下的人们,由于认识能力、生产能力的限制,对大自然怀有一种敬畏、崇拜的心理,这种社会形态之下形成的是一种相对原始的神启文化,呈现出一种自然主义的文化形态。这种文化形态中的人们在价值观念、道德规范和生活习惯等方面呈现出一种自然群体主义的特征,崇拜自然神,服从某一特殊权威(可以是氏族首领或奴隶主)。这种自然主义的文化形态是与当时落后的生产力发展水平相适应的,也是与其特定的社会形态相适应的。到了封建社会,随着社会生产力水平和人们认识水平的提高,文化作为一个特殊的部门越来越为统治阶级所重视,于是逐步形成了一整套相对完善且意识形态浓厚的文化体系。在中国,就是一整套以儒家文化为核心的封建文化体系,“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”、“三纲五常”等成了中国封建社会的核心道德范畴和文化范畴,在价值观念、生活习惯等方面规范着人们的行为,从而使当时中国的文化呈现出强烈的伦理道德色彩,因而,中国封建社会的文化形态是一种道德本位主义的文化形态。而在西方,中世纪的宗教神学成了当时西方封建社会时期主流的文化形态,它也有一整套相对完善、严密的宗教教义、教规,渗透于人们的思想,从而规范人们的行为。这种以宗教为本位的文化形态与中国以道德为本位的文化形态在本质上并无二致。在上述三个历史阶段上的文化形态中,人作为个体及其个性是被淹没掉了,前者主要是因为一种集体无意识的存在,即个体尚未(或尚无能力)意识到自己是一个独立的个体;而后者主要是由于统治阶级通过一整套完善、严密的道德文化体系或宗教文化体系对个体意识和个性制造了一种制度性压抑,从而使个体意识和个性无法得到释放。这种社会就是马克思所说的“人的依赖性”关系占主导的社会。

随着资产阶级在与封建贵族的斗争中最终取得胜利,资产阶级的斗争口号——自由、民主、平等便成了资本主义时代的核心价值观念,个体意识、个人价值得到了从未有过的彰显和强化,以至于个体往往排斥被规范,寻求彻底的自由,于是,资本主义社会人们从价值观到生活习惯变得完全自由化、个体化。与人们在精神层面的极端自由化相关的是,在物质方面,每个人自由地、努力地获取财富(甚至包括通过剥削、掠夺的手段)成了合理合法和天经地义的。在资本主义社会,人们对物质财富和资本的追求欲望逐渐膨胀。“人的依赖

关系”被“物的依赖关系”所取代。“物”奴役了“人”,于是,人变得不自由了,社会中存在的只有物的价值,而人的价值却失落了。这便是资本主义的文化图景。它所反映出的正是与资本主义社会形态相适应的自由主义文化形态。

马克思在其晚年与查苏利奇的通信中就预见到,由于俄国在全国范围内还存在着“农业公社”(或农村公社),这就使得“俄国可以不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而把资本主义制度所创造的一切积极的成果用到公社中来”,^②从而直接过渡到“现代社会所趋向的‘新制度’”,^③也即社会主义或共产主义制度。马克思的这个预见在他和恩格斯离世后不久终于变成了现实。在广袤的北方大地上,诞生了世界上第一个社会主义国家。这在人类历史上是具有开创性意义的。虽然这个新生的社会主义政权只存在了70年,但它的影响依然存在。今天,中国接过了社会主义这面大旗,巍然挺立于世。中国是目前世界上最具生命力也是综合实力最强的社会主义国家。在资本主义主导的国际体系下,中国通过改革开放,极大地发展了生产力,解决了十几亿人的温饱问题,并使广大人民群众的物质文化生活得到了显著提高,不能不说是一个壮举。然而,社会主义国家在当今世界的总体实力不强,我们依然面临着资本主义世界的重重包围——军事包围和文化渗透。在这种情况下,社会主义中国要想立于不败之地,只能奋发图强,不仅要增强自身的硬实力,还要增强自身的软实力,而软实力发展的根本就在于我们的民族文化本身。民族文化的自觉是一个民族之文化重获生机的前提和表现。在现阶段,我们民族文化自觉的首要任务就是,要对本民族文化所处社会历史阶段的本质属性也即文化形态有一个准确的认识和定位。作为社会主义国家,我们的文化形态既不是原始自然主义的文化形态,也不同于资本主义的自由主义文化形态,而只能是社会主义的文化形态。自由、民主、平等依然是我们的核心价值观,但这种自由是个人依于集体的自由,不是超越于任何集体和规范的绝对自由;这种民主是强调阶级性的民主,是多数人的民主,是人民群众的民主;平等是权利、法律面前的人人平等,不是由金钱来衡量和决定的平等。在道德规范和生活方式、生活习惯方面,社会主义文化

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第33页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第765页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第763页。

形态体现的是传统与现代的有机结合。传统文化的精华渗透到我们的道德规范和生活方式之中，同时汲取现代文明的优秀成果，完善和丰富我们的道德体系和生活方式。社会主义的文化形态是以人为本的，人是社会主义文化建设的主体，也是社会主义文化建设的目的。社会主义文化建设的根本目的就是要满足人民群众日益增长的文化需要，从而实现人的自由而全面的发展。

三、社会主义文化体系建设的基本原则、动力和目标

我们探讨文化形态问题是为了最终引到文化体系建设这一问题上。为此，我们还需要对文化形态与文化体系之间的关系作些说明。文化形态是用来描述一种社会形态下的文化样态，包括文化特征、属性、价值指向等等；而文化体系是用来说明一种社会形态或一个民族、国家的文化结构的。由此可以看出，文化形态概念是一个描述性概念，而文化体系则是一个结构性概念；前者偏重于静态描述，后者倾向于动态建构。古今中外，许多思想家都对文化做过论述，中国古人讲，文化是“以文化人”；在西方，文化的原意是指对土地的耕种，后引申为对人的开化教育；^①西方文化史学家斯宾格勒认为文化是一个活的生命有机体；当代文化哲学则更注重文化的超越性和创造性。由此可见，“文化”本身具有动词的意味，它是指向实践的。就此而言，我们探讨文化形态问题必然引向文化体系的建设问题。

当前，我们着力加强文化体系建设，既有现实的需要，也有深刻的理论根据。现实情况是，对外我们面临着西方大国对我国政治意识形态的渗透和文化侵蚀，对内则面临国内经济、政治与文化发展不平衡、公民的社会主义理想信念缺失、道德素质下滑的现状；其理论根据就是马克思和恩格斯早就说过的，虽然“经济因素，在社会发展中起着决定作用”，^②但是，“哲学、宗教、文学、艺术等等……相互作用并对经济基础发生作用。”^③文化对于社会发展的反作用主要表现在它具有塑造、引导、反思和批判社会的功能。因此，在当今国际环境日趋复杂、我国的社会主义建设进入关键发展时期的情况下，重视和发挥文化在社会发展中的积极作用，努力建设、完善和巩固社会主义文化体系，尤为重要。

一个社会的文化体系是一个有机的系统，有其相应的内在结构。从组成或构成上来说，社会主义文化体系广义上包括政治法律思想、哲学、宗教、文学、艺术等不同但又紧密相联的各文化门类和文化形式。它们之间

除了依靠文化的共通属性而相互交融，还要靠社会主义意识形态这一纽带联系起来，它们在一定程度上反映着社会主义的意识形态。党的十七大报告明确指出，社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。社会主义核心价值体系作为社会主义意识形态的本质体现，应贯穿于社会主义文化体系建设的始终，成为社会主义文化体系的精神和灵魂。各种文化门类和文化形式在建设和发展中都应始终以社会主义核心价值体系为基本原则。离开了社会主义核心价值体系，社会主义文化体系的建设就容易偏离方向。社会主义文化体系建设是整个社会主义建设事业的有机组成部分，它不能背离社会主义的方向。同时，社会主义意识形态建设也是社会主义文化建设的重要组成部分，要在繁荣文化的过程中注重加强社会主义意识形态建设。我们已经总结出了中国特色社会主义理论体系，也形成了社会主义核心价值体系，但这还只是社会主义意识形态建设的阶段性成果，今后随着社会主义建设事业的发展，还要进一步探索、丰富、完善和巩固社会主义意识形态，以应对来自外部的思想意识渗透，以凝聚内在的民族精神和力量，实现中华民族的伟大复兴。

哲学、宗教、文学、艺术等文化形式是社会主义文化体系的主要组成部分。哲学的存在方式是反思（或思想），宗教的存在方式是信仰，文学和艺术的存在方式是审美，因而，它们追求的分别是思想的升华、灵魂的安宁和审美的享受，也即一种超越和自由，这也正是文化的本质属性——创造性和超越性。因而，我们必须尊重文化发展的规律，给文化发展以必要的、相对宽松的社会环境，正是基于此，我们才实行了“双百方针”，让各种文化形式“百家齐放、百家争鸣”。在我们的文化体系建设中，要鼓励创新，包括思想领域的创新，也包括文学艺术的创新，包括形式的创新，也包括内容的创新。创新是文化发展的内在动力，是文化生命力的体现。社会主义文化是深深植根于人民之中的文化，是真正的人民大众的文化，因而它与以往社会形态下的文化相比，具有更强的生命力和更大的优越性。文化的发展与物质生产力的发展具有不完全同步性。“经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一小提琴”。^④文化本身

① 参见郑广永《文化的超越性研究》，黑龙江人民出版社2006年版，第10页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第19页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第732页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第704页。

的创造性和超越性决定了文化能够引领社会朝着更加进步的方向发展。在社会转型的特殊时期，文化往往是先导。我们一定要抓住文化的这一特性，充分发挥其对社会发展的积极促进作用。当然，文化追求自由的超越本性，也容易在特定的历史条件下走向社会的反面，为某些外来文化所俘虏、侵蚀，这一点，也要引起我们的注意和警惕。

自20世纪80年代“文化热”以来，学界普遍将当前中国文化划分为主流文化、精英文化和大众文化等几种主要类型（此处用文化类型而不用文化形态概念的原因之前已作过论述），并注意到了几种文化之间的矛盾。大致来说，主流文化主要是指意识形态文化，精英文化是指知识分子文化，而大众文化则是百姓文化。三者相比较而言，意识形态文化具有权威性，精英文化追求高雅性，大众文化则更具通俗性。在社会转型的过程中，意识形态文化力图统领精英文化和大众文化，精英文化离意识形态文化较近，但不完全认可意识形态文化，同时也与大众文化保持明确的界限，大众文化远离并同样不认可意识形态文化，同时也觉得精英文化高不可攀。于是，我们看到，意识形态文化严肃而孤立，精英文化高傲而孤寂，大众文化庸俗而不自知。如何才能打通三种文化之间的壁垒使文化形成一个统一的体系，是摆在我们面前的一道难题。一个社会的文化要成为一个统一、和谐的体系，就要有共同的目标、宗旨，而不是各种文化类型、文化门类各自为营。社会主义的基本目标，在经济上就是要实现全体人民的共同富裕，在政治上就是实现无产阶级的彻底解放，在文化上就是实现人的自由而全面的发展。因此，社会主义文化发展的目标不是别的，就是人的自由而全面的发展。意识形态文化也好，精英文化也罢，大众文化也一样，都要“以人为本”，在哪一种文化类型中都要看到人，这个人不是个别的人，也不是某一群体的人，而是最广大的人民群众。社会主义文化不管怎么划分，都不应是部分人甚至是少数人的文化，否则就不能算是真正意义上的社会主义文化。

综上所述，社会主义文化体系建设的基本原则和精神是社会主义核心价值体系，其根本动力在于文化创新，其目标和宗旨是最终实现人的自由而全面的发展。

四、社会主义文化体系建设的 长期性与历史性

一个民族的文化是源远流长的，除非这个民族彻底灭亡，否则其文化就会随着民族国家本身的发展而发展。按照马克思的社会形态理论，在一定的社会经济形

态下必然有相应的文化形态与之相适应。随着社会形态的不断发展演进，文化形态也随之不断发展成熟。因而，可以说，一种社会形态存在、发展、演进的时间有多长，其文化形态的发展演进就有多长。然而，除了人类最初的社会发展阶段，越是往后的社会发展阶段其文化形态的发展越是摆脱了纯粹的自发性，越是需要人的积极主动的参与，正因如此，我们说，一个社会的文化体系是需要积极建设的。

人类迄今为止任何社会形态的存在，短则数百年，长则数千年，其文化形态的发展和文化的建设也大致经历了相同的时间。因而，严格地说，任何社会形态下的文化形态的发展和文化的建设都具有长期性和历史性，社会主义文化体系的建设也不例外。邓小平说过，社会主义初级阶段至少100年，因而，即便是在初级阶段，我们的社会主义文化体系建设至少也要100年的时间。党的十七大报告指出，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段。这就要求我们必须认识到，一方面，虽然在社会主义文化体系建设中，我们已经取得了不少成绩（尤其是在意识形态和文艺方面），但社会主义文化体系建设的任务远未完成，仍需我们付出更多的努力，包括理论研究，也包括实践探索；另一方面，在现阶段，社会主义文化体系还不成熟、不完善，还存在一些问题，将来还可能出现某些新问题，对此我们要正确面对，积极解决，而不应丧失信心，停滞不前。这些都决定了社会主义文化体系建设具有长期性和艰巨性。社会主义是通向共产主义的过渡阶段，它不仅要在物质上为共产主义的实现提供必要的经济基础，同时也必须在精神上为共产主义的实现提供必要的文化准备。就此而言，社会主义文化体系建设是历史赋予我们的现实任务，社会主义文化体系的完善与成熟是社会主义通向共产主义的必要条件。社会主义文化体系是一个开放的、不断发展的体系。我们已经在文艺领域形成了“二为”、“双百”方针，在意识形态领域总结出了中国特色社会主义的理论体系和社会主义核心价值体系，然而，这些政策和理论本身都需要随着时代的进步而不断向前发展。社会主义文化体系本身就是一个动态发展的体系。这与文化本身所具有的创造性和超越性是相一致的。在建设社会主义文化体系的过程中，我们要遵循并不断探索文化发展的规律，为人类文化的发展与文明的进步做出自己的贡献。

本文作者：中国社会科学院马克思主义研究院助理
研究员、哲学博士
责任编辑：周勤勤

A Reflection on Culture from Marxism Social Form Theory

Wang Xuedong

Abstract: Culture, as an important component of society, has the function of modeling, guiding, reflecting and criticizing society. The developments of culture not only have close relationship with the developments of economics and politics, but also have the relative independence, which manifest in producing huge converse effects on the developments of economics and politics. In recent years, with the pace of the reform and opening up becomes faster and greater, China has achieved great progress in economics which attracts attention from the whole world. The 21th century is the critical period of reform and development of China. We must pay more attention to and stress the positive function of culture in the development of society, in order to ensure the stable and healthy developments of socialist cause in China. Currently, a microscopic study on the culture undertakings and culture industries becomes more and more prosperous; in contrast, macroscopic and historical study on culture appears weaker, which is necessary at any time indeed. Marxist theory on social form provides an important and wide perspective for our study on socialism culture.

Key words: cultural consciousness; cultural innovation; cultural form; cultural system

观点选萃

创新意识形态日常生活化的方法和途径

陆攀

安徽大学马克思主义研究院博士生、安徽体育运动职业技术学院思政部副教授陆攀在来稿中指出：

构建社会主义和谐社会是一个长期的过程。我们要积极适应和谐社会建设新要求，大力促进主流意识形态的日常生活化。在意识形态日常生活化的传播中，必须顺应和谐社会建设的新要求和时代发展的新变化，创新意识形态日常生活化的方法和途径。

首先，要坚持“显隐结合”的原则，在渗透中灌输，把主流意识形态内容有机地渗透到各种载体和形式中去，成为人们的集体无意识，使人民群众在无意识中践行主流价值观。要充分发挥媒体文化作为意识形态主要载体的作用，在坚持党管媒体和正确舆论导向的前提下，大力改进媒体文化的传播途径，强化渗透性，以润物细无声的方式达到意识形态和日常生活的有机融合。针对网络传播带来的复杂环境，我们要加强网络社会管理，改进网络内容，推出更多宣传马克思主义的红色网站和栏目，壮大主流思想舆论，唱响网上主旋律。

其次，要坚持意识形态话语创新，意识形态是通过语言表达出来的精神和观念，在新形势下，要特别加强主流意识形态的话语创新，努力建构贯穿马克思主义立场、观点、方法的大众话语体系；要坚持意识形态话语的人民性，增强感召力；要改变意识形态话语宣传方式，增强时代感，积极利用新媒体技术，借助手机短信、网络论坛、政府微博等各种形式，变单向度的灌输说教式为多向度的交流对话式，提高主流意识形态的参与力、吸引力和影响力。

再次，加强意识形态日常生活化的方法途径研究，如加强意识形态的传播方法，意识形态接受机制和方法，内化外化两个转化机理，宣传火候、突破口选择的艺术等的研究。

(周勤勤 摘编)