

2011年1月
第40卷第1期

上海师范大学学报(哲学社会科学版)
Journal of Shanghai Normal University(Philosophy & Social Sciences Edition)

Jan., 2011
Vol. 40, No. 1

中图分类号:C912 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2011)01-0101-(07)

民族文化认同:内涵与结构

王沛¹,胡发稳^{1,2}

(1. 上海师范大学 教育学院,上海 200234;2. 红河学院 教师教育学院,云南 蒙自 661100)

摘要: 民族文化认同是个体获得、保持与创新自身民族化的社会心理过程,是文化变迁和融合中的必然现象。在考察民族文化认同相关研究的基础上,结合心理测量和社会认知理论,探讨民族文化认同的内在属性、基本内容与结构,旨在为民族文化认同的计量研究夯实相关的理论基础,进而准确把握民族文化认同及其相关变量间的确切关系,寻求民族文化认同对于民族延续、社会促进与和谐的理论与实践价值。

关键词: 民族文化;民族文化认同;民族文化认同结构;心理测评结构

一、前言

文化是一种普遍的社会现象,任何国家、民族,乃至任何正式或非正式群体都有其自身的文化要素和构件,这些要素相互适应,构成自稳态的文化系统。不同民族和群体均有其文化传承的内在生成和转换机制,如文化适应历程、民族文化认同机制等。每个民族都可以通过代代相传的行为、思想、传统来予以界定,形成相互有别的态度倾向、社会文化规范和行为模式,发展成独具特色的民族文化单元。跨文化心理学的研究发现,尽管不同的民族及其文化存在着显著差异,但文化集群间也有一些通约因素,即存在民族间的“内

在一致性”。这样一来,便出现了一个根本性的问题:不同民族文化间哪些部分是相同的?哪些是不同的?为什么?对于这个问题的解答总是充满着争议,因为人们总是倾向于根据自身所熟知的民族体文化来制订标准,因而往往耽于民族文化心理和行为表现的内在差异所造成的表面规则中。

另一方面,在全球化语境下,不同文化间的冲击与交融往往构成了一个国家的民族社会发展的基本格调,其中所关涉的传统文化发展模式必将面临全球化浪潮的洗涤,表现为在民族间相互学习或嫁接异质文化成分的同时,一些原有的民族文化因素和特征将逐渐遗失。其实,一切文化都只有在交流与冲突中才能发展,并形成自己的个

收稿日期:2010-08-30

基金项目:上海市重点学科资助项目(S0304),云南省哲社规划青年课题(QN2009035),云南省教育厅基金项目(09C0208),云南省教育科学规划课题(GG09006)

作者简介:1. 王沛(1970-),男,甘肃天水人,上海师范大学教育学院心理学系教授,博士生导师,主要从事社会认知、社会认知神经科学的研究。
2. 胡发稳(1978-),男,云南沾益人,上海师范大学教育学院博士研究生,红河学院教师教育学院心理学副教授,主要从事社会认知、文化心理研究。

性。^[1]就个体文化社会性发展而言,民族文化的变迁、承传和创新缘于不同民族成员负载的多元文化价值观念的冲击、认同与适应。对于异质文化的冲击,个体必须作出抉择,将其支解和离析出符合自身既有文化要素的成分,并加以转译,赋予新的意义。这一动态化过程对于个体的社会适应乃至整个民族的生存与发展至关紧要。有鉴于此,本文试图在社会认知理论的视角下,基于个体文化心理和行为的需求,尝试探索该过程所反映的民族文化认同结构及其内涵。

二、民族文化认同的界定

“认同(identity)”一词源起于哲学中两事物相同时“甲等于乙”的同一律公式,表示“变化中的同态或同一问题”,后被民族学、社会学、心理学等多个学科引进和拓展。一般而言,它是指个人或群体在社会交往中,通过辨别和取舍,从精神上、心理上、行为上等将自己和他人归属于某一特定客体。地域、语言、风俗习惯、民族文化、职业、身份、国家制度等通常是认同的媒介。^[2]其中以民族文化为客体媒介的认同模式,追问的是人们如何从文化属性上界定自己,并根据自身与所处社会文化环境的确定性、和谐度,来调整自己的文化需求和文化反应。当个体的认同处于危机中,或者假设个体那些确定的、一致协调的、稳定的认同意项或媒介被其怀疑的、不确定性体验所替代时,民族文化认同问题便会凸显出来。^[3]许多研究者从不同角度对人们的民族文化认同本质和内涵给予了界定,其中最有代表性的观点当属态度情感说和价值类型说。前者认为个体的民族文化认同取向反映的是一定社会文化资源满足其内在文化心理需求程度的主观体验,表现为人们对于某种相对稳定的文化模式的归属感,包括社会价值规范、宗教信仰、风俗习惯、语言艺术等的认同,其实质是一种“自我认同”,是个体协调自己的认知、态度和行为与某个文化中多数成员的认知、态度和行为相同或相一致的程度。^[4]因此,人们的某种民族文化认同一旦形成就有较强的稳定性,可以不受地域、环境、语言等限制而独立存在。^[5]价值类型说则主张民族文化认同具有生存适应价值,是人们藉以评量外来新异文化的内在心智操

作准则,指特定个体或群体认为某一文化系统内在于自身心理和人格结构中,并自觉循之以评价事物、规范行为。^[6]此外,当人们面临社会文化转型或者多元文化情境时,个体民族文化认同的价值取向便趋于多元性、多样性和多维性,而由此建构的民族文化认同心理结构和类型一直是学界的聚焦点。二元民族文化认同论(bicultural identity)就认为个体可以同时对本民族和主流社会产生积极的情感依恋。据此,贝瑞(Berry)从文化适应角度,基于移民及其后裔对本原文化与宿主异质主流社会文化的二维态度及行为的变迁,将个体在移民境遇下的文化适应策略划分为分离、同化、整合、边缘化四种类型。^[7]

任何试图对于民族文化认同本质内涵界定的尝试,均需基于人类社会实践发展的一般规律来考察人们在特定文化模式下的文化需求和文化反应,既关注人类民族文化认同的社会动态性,亦强调个体民族文化认同的自稳态性与民族文化认同的系统结构特征。据此,笔者认为,民族文化认同隶属文化主体的价值系统,通过态度心理结构得以展现。它是指人们基于不同文化的接触和实践,以自己选择的标准对各种文化事项作出的认知判断、情感依附、行为选择和调整倾向。就文化主体的价值诉求而言,民族文化认同的实质是观念地反映与客观地表现的有机统一。在表现层面上,把人的主体性投射到文化认识活动及其成果中;就反映而言,是将特定民族文化认同对象的存在方式转化为主体的观念性存在。这一动态化过程意指民族文化认同是个体在诉求自身需要满足中,契合时宜地选择和依附特定文化,并将之改造为符合文化主体需求的文化形式与内容。在这个意义上,民族文化认同是人的文化存在方式,其核心是文化主体间的价值选择与体认,反映着个体的一种文化价值观和归属倾向。

三、民族文化认同的结构

在全球化和国际化语境下,民族文化认同的结构问题引发了广大学者的兴趣。一方面,许多学者从理论上致力于建构民族文化认同的组织单元及其组织层次;另一方面,一些研究者依托心理测评技术,致力于发展和修订民族文化认同测评

量表或问卷等实证研究工具,以此来构建民族文化认同的心理结构维度。

就理论研究而言,大多数研究者强调民族文化认同的社会整合功能具有内容复杂多元、结构多层多维的特点。如侯红良认为,在一国语境内,民族文化认同有三层含义,即民族内部成员对本民族文化的认同、各民族之间的民族文化认同以及各民族对国家共同体的民族文化认同。^[8]此外,研究者还根据不同的理论预设,论析民族文化认同的不同方面对民族或国家存续的价值和意义,主张民族文化认同作为民族凝聚力形成的内在机制,蕴含着价值的选择和社会意识的认可,在民族共同体中表现为对自己传统的遵从和群体的归属感。^[9]如赵伟从“大一统”的政治观念、儒家文化、汉语汉俗、科学技术、文学艺术等文化维度,论析了中华民族融合的核心、基础、载体和外化等问题,主张民族文化认同是民族融合的先决条件。^[10]同时,还有研究者进一步指出,民族文化认同具有如下功能:(1)是文化群体中基本的价值取向;(2)是民族形成、存在与发展的凝聚力;(3)是文化群体的粘合剂。^[11]虽然此类取向研究数量较多,有着广泛的社会影响,但研究者很少论及民族文化认同的“层次”与“维度”的关系及其对现实表现的支撑作用,即缺乏必要的实际数据和事实的佐证,因而出于论理便利,常把文化的内容要素当成分析民族文化认同的结构维度,无法厘清民族文化认同的层级之间和维度之间的关系。

国外一些研究者们注意到上述理论研究的弊端,他们运用心理测评等技术来推断民族文化认同内在的结构。此类研究早先主要集中在国家和民族文化层面,集中探讨了外国移民及其后裔的民族文化认同状况与文化适应模式或策略。随着研究的深入,这些模式或策略被广泛地移植到探讨少数民族等少数族群和文化多样性个体文化心理结构的工作中,^[12]并根据传统文化(heritage culture)和接触文化(receiving culture)两个指标,构建了各种民族文化认同与文化适应模式,提出了单维线性认同模型、^[13]双维认同模型、^{[14].[15]}正交认同模型^[16]和多维认同模型,且得到一系列后续研究的支持。^{[17].[18]}

单维民族文化认同模式将认同主体置身于获取国家主流文化和保持民族传统文化之间的张力

中,认为当认同主体获得了国家主流文化或者接触文化中的价值观和行为方式时,其民族传统文化中的这些内容却期望被抛弃,并在测量水平上,将移民的文化认同状况置于一个由这两种文化类型构成的连续体上,通过计量分析考察个体的民族文化认同取向,且强调这种取向是非此即彼,两者择一的。由此而来的质疑是,该认同模式并不能解释个体在保留全部或部分自己原住民族文化的同时,也在积极学习全部或部分宿主国家文化的现象。^[19]二维民族文化认同模型是单维线性认同模型的拓展,认为处于文化多样性社会的认同主体在特定时间内,可以同时忠诚于不同文化模式中的价值系统及其实践模式,^[20]人们的认同取向不是绝对地倾向于某种特定文化类型,可以同时保持对原住民族文化和宿主社会主流文化的认同。该模型通过分别测量人们认同所属民族文化和主流文化的程度,来区分文化态度类型和文化适应策略。但是,这些类型和策略常因研究者采用了不同的统计方法而结果迥异。如一些人借助聚类分析方法,根据两种文化认同得分划分出不同类型的文化适应群体;^[21]也有研究者采用比较线性方法,依据个体两种文化认同的得分差值,将个体的文化态度区分为双文化主义者(biculturalism)和单文化主义者(monoculturalism)。前者是得分差值为0分的个体;后者分正、负分两种情况,分别表示单一的两种不同文化取向。^[22]虽然该模型在民族文化认同取向上比“全或无”的单维线性认同模型显示出较多优势,但它仍纠缠于类型学意义上的民族文化认同模式分类,忽视了个体民族文化认同的结构复杂性及取向多元性。

随着民族文化认同研究的深入,许多研究者意识到必须解释这样的问题:个体如何在身处文化变迁和多元文化社会情境中,将不同的文化需求和文化反应整合在其民族文化认同的心理结构中。为此,他们探索并构建了正交民族文化认同模型。该模型认为个体的民族文化认同是多元的、多样的,不同文化间的认同可以保持相对独立性,不存在固定的民族文化认同模式,个体民族文化认同的程度和方向有多种可能。据此,人们的民族文化认同是一个在内、外因素协同作用下的动力定向过程,在计量分析时,不必把两种目标文化同时置于二维空间,而是可以多侧面、多维度、

多水平地分别考察人们的不同民族文化认同状况及其与文化心理系统的关系。

尽管正交民族文化认同模型的解释力更强,但是越来越多的研究者认识到在宏观上笼统地考察人们的民族文化认同取向及其类型,无助于真正把握和理解民族文化认同的内涵及其结构特征,他们尝试探索构建新的民族文化认同模式,以寻求文化认同的具体测评指标。其中在多维民族文化认同模型构建中,国内外均有研究者对此作了积极探讨,^[23]但关于民族文化认同的结构与维度问题,目前尚无一致看法。有鉴于此,笔者在吸收国外民族文化认同实证研究范式的基础上,拟从心理测评的角度再尝试构建民族文化认同的层级结构模型,进而分析民族文化认同的测评维度及其内涵。

社会认知理论认为,在文化交融进程中,人们很难保留纯粹意义上的原生单一文化模式,不同民族文化经由认同机制,达成文化共识,相互吸收、整合,形成更具涵括能力的人类文化系统,可概化为内群文化(本族文化)和外群文化(他族文化)两大类别。据此,人们的民族文化认同心理至少可区分为本民族文化认同、主体或主流民族文化认同两个基本模块。结合认同主体与自然、社会、自我的交互关系,我们认为,可将人们的民族文化认同测评结构具体化为三个方面(图1)。

1. 文化符号认同

旨在观测在意义化实践活动中,人们对不同文化背景的实践过程及其成果的物质形式、语言文字、生活事项等表意符号的态度倾向。如个体对特定文化群体的衣食住行等物态化符号的偏好取向。在文化载体中的物质要素和非物质要素,诸如服饰、器物、用具、生计方式、生活模式、语言文字、神话传说、歌舞乐器、思想观念、伦理道德、风俗习惯、宗教事项、村规民约、人伦礼教等文化形态,是一个民族实现族群文化维系、传承和教育功能的认同工具,各类文化符号元素是其成员进行民族文化认知的源泉,具有表意和释义功能,它反映着这个民族对待人事的观念,凝聚着一定的心理和精神意识,并通过其成员的倾向性共识与认可,而赋予独特的社会价值和意义,并借助一系列心智运算和实践操作,成为该民族群体的标示,演变和内化为民族共享的心理内容和文化心理

特征。

2. 文化身份认同

旨在考察在社会关系领域里,人们对不同文化群体的态度、评价、归属倾向、自我认同和情感依附,观测人们的群体文化自我概念、文化身份感,以及行为举止与目标群体规范的趋同程度。从文化生成看,文化是民族的,每一民族必将依托一种文化而繁衍生息。民族是基于血缘谱系,在各文化族群间互动、融合中形成的,其发展取决于各种文化群体的文化共识倾向及其归属意识,或者说,能否从文化群体间抽取最具广泛意义的核心文化要素,并作为认同核心,将是一个民族存续、发展的逻辑预设和先决条件。一个民族的分化和融合是其发展的不同阶段和表现形式,经过不断地成分重组和型塑,最终确立了民族自我存在意识,进而为其成员个体锚定了民族意识和认同准则,促成相同的文化意识、归属感和心理组织。另外,从构筑文化本体的通达路径看,民族意识是文化认同的核心成分,其发展历程及其内容、形式,将是特定群体的文化反映对象和文化认同的凭借物。因此,在测评中,应主要探测民族成员的民族自我概念、民族身份认同、民族依恋感、民族归属感、民族特征觉知、民族情感关联性及其行为意向等内容。

3. 价值文化认同

旨在测查在自我意识(精神)里,人们对特定文化群体的社会规范和文化价值观念的接纳程度。主要观测人们对社会规范的遵从需要及其执行情况,以及对特定文化事项的意义、效用方面的看法和观点。这方面的测评可以揭示人类文化创造的目的选择、社会发展方向和命运。因为文化是人类意义化实践的观念凝结,^[24]由各种文化特质构成,被表征为人类实践的过程及成果,通过风俗、行为习惯、观念、价值取向等文化事项展现,其中价值取向文化集群是特定文化样态的基石,是文化模式的灵魂,其转换与进步将促成文化演进,促使不同文化样态间的通约、比较、学习与借鉴;民族风俗和行为习惯集群是一个民族的社会规范和伦理道德的反映,对其考察有助于了解该民族社会的发展景象。另外,宗教作为历史文化的载体,是人的生存意识、价值择定和实践行为的形象化体现。人们的宗教信念及其行为表达,如同道

德信念及其行为一样,是认识和理解一个民族群体的重要通道,也是分析该族群民族传统文化认同与变迁的关键要素。由节庆活动、仪式规程及其媒介器物组成的宗教行为文化,是一套负载价值期待和生活愿景的象征系统。

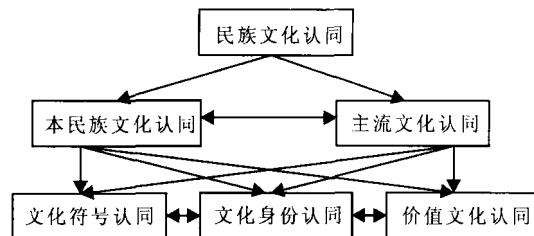

图1 民族文化认同的心理层级结构

综上所述,在我们构想的“民族文化认同的心理层级结构”测评模型中,笔者主张人们的民族文化认同是多层次、多侧面的心理结构系统,在人们的文化需求与反应中,上位层级的概括和吸纳能力高于下位层级,同级不同侧面维度相互关联,存在效价与强度差别,随社会文化情境要求而变化,其性质、水平和发展方向受制于人们所处的政治经济文化条件。可依据理论构建、心理测量理论与统计技术,操作、计量下位层级对上位层级作出评定,且每个层级的测评指标具有开放性,可根据文化模式种类和研究目的,来确定具体的观测指标及其计量标准,然后抽取分析那些具有典型性、独特性、代表性的文化心理和文化反应事项,求解出一阶民族文化认同因子。总之,民族文化认同的计量研究既要析解民族文化认同的层级结构及其关联性,也应探查特定民族文化认同的人口学差异及其与其他心理特征的统计联系。

依照心理测量理论,可将文化符号认同、文化身份认同、价值文化认同视为测评本民族文化认同和主流文化认同的具体指标,且三者之间既相互依存,交互影响,又保持相对独立,自成体系。从民族文化过程论看,文化符号认同具有生存适应价值,是形成文化身份和构架文化价值观念的基础;文化身份认同是一个民族成员主体性的体现,作为民族文化认同的制动系统,一方面它借助文化符号系统来标识、象征和界定民族自我身份,另一方面,民族成员的文化身份认同将决定其文化行为的选择和定向,由此形成的一系列行为规则和观念系统又是构建民族文化价值观念的基

础;价值文化认同将规约着民族成员的文化符号和文化身份认同,对文化符号及其表意系统的创造行为具有调节作用,进而影响确认文化身份的准则。虽然在测评意义上,这三个具体指标具有同层级地位,相对独立,但在人们的生活世界里,三者除均具有复杂性、多样性、多元性特点外,其地位是有结构极差的,分别处于民族文化认同系统中的表层、内在、核心位置,三者的心理效用也是不等价的,在特定社会情境中,各自的相对作用将随着人们的各种文化需求和反应的变化而异。此外,在计量操作上,还需借助一定评定量表来观测不同文化模式中那些独特的典型文化事项,并采用因子分析技术解析出三个具体指标的文化认同因子,从而探测具体指标和文化因子及它们间的统计联系。从因子分析的测量模型看,三个具体指标是民族文化认同的潜变量,可以进行操作定义,但需要借助更为具体的、可量化的维度来予以评定。总之,民族文化认同的计量研究至少应同时涉及文化符号、文化身份和价值文化三个方面内容,才能全面理解人的民族文化认同心理结构及其社会功能。

四、结语

就本文提出的民族文化认同层级模型而言,从人的心理生活意义看,认同本民族文化和主流文化具有等效的生存价值。一般而言,在人类社会发展的一段时间内,这两种认同形态将同时存在,且相互影响,相互促进。但随着生产力发展,社会联结方式由血缘关系向文化纽带转换,不同民族群体构筑起的以生存经验为主要内容的民族原生文化模式,在民族族际动力特征影响下,如联姻、商品交易等,经过心理和生活意义的承续、拓展,民族原生文化系统将面临整合、吸纳其他异质文化的决断问题,涉及调整、重构自身的文化价值、文化自我意识、文化情感方面的内容,不同文化体的结构要素及其社会意指,将被赋予新的内涵和意义,表现为文化体间相互吸收、借鉴和适应。这种社会文化交融现象及其动力机制,为形成人类文化共识奠定社会整合基础,也为不同民族文化的认同、整合与发展提供了客观条件。

另一方面,由于不同民族生存的地缘和自然

环境差异,人类对于文化的理解千差万别,趋向于文化自我中心。不同文化持有者缘于对自己文化的情感依恋和中心化,为民族文化认同维度的差异发展提供了心理基础。民族文化认同是人们在时空系统中互相塑造的过程,在文化信息互动中实现,其前提是文化主体具有解释这些信息的文化结构或组织,在该模型中,文化符号、文化身份和价值文化的认同结构便是文化信息互动的基础,人们借助文化信息互译的两种能力——文化同化和文化适应,建构自身的民族文化认同心理结构。其中文化同化是人们把感知的及时文化信息纳入其原有的文化认同结构体系内,将其改造为符合自身民族文化传统的要求,在物质水平上,把不同文化符号成分作为工具元素纳入自身原有文化模式;通过文化行为复现能力,对文化信息中的文化行为成分加以识别、组织和表征,并能在需要的时候转达出来;借助文化生成能力,将互动经验内容整合为自己的文化心理特征,使之符合自身的文化需求。据此,人们的民族文化认同是一个建基于文化知识内化与体认之上,对异境或异质文化的信息加工、改组及其条件性迁移,不断拓展文化要素及其结构体系的发展过程。

而文化适应是在文化冲突和融合下,个体根据情境需求而进行的文化心理和行为调整过程。该过程涉及对社会文化认知、情感、行为方面的内容,具体而言,在认同过程中,人们首先面对的是将异质文化与自身文化本体加以自觉或不自觉的比较和辨别,本着实用性原则解构、重构既有的文化价值体系。然后,经过文化价值反思,在文化冲击情境下,产生和强化了自身所属文化本体的文化自我意识和文化存在意识,而文化自我意识的凸显则取决于文化适应主体与所处社会文化环境的和谐程度,这种和谐度的强弱可能决定着个体调整、重组自身既有文化认知结构的努力程度,以及把新质文化要素加以改造、吸纳和民族个性化强度,其结果便是引入新的民族文化认同内容,促使文化适应主体自觉地转换和拓展原有文化心理模式。因此,借助于文化同化和适应能力,人们的民族文化认同结构得以不断拓展和分化,从一元特殊认同向多元(多样)整合认同发展,生成更具协同活动能力的民族文化认同心理结构,同时,也延展了人们的生存空间和心理生活领域。

106

总之,从文化的倾向性共识与认可视域看,人类的民族文化认同将随着社会文化的变迁而变化,其内涵具有鲜明的时代特征,人们将建构起新的非稳态文化态度及更具社会适应性的文化行为模式,以消解文化自我意识与社会环境要求的不一致性,增强心理和社会适应能力,提高文化生活质量。

参考文献:

- [1] 季中扬. 当代文化认同的思维误区[J]. 学术论坛, 2008, (8): 155-158.
- [2] 滕星, 张俊豪. 试论民族学校的民族认同与国家认同[J]. 中南民族学院学报(哲学社会科学版), 1997, (4): 105-109.
- [3] Mercer K. *Welcome to the jungle: identity and diversity in post-modern politics'* [A]. Rutherford J (ed.) *Identity: Community, culture and difference* [C]. London: Lawrence and Wishart, 1990.
- [4] 郑雪, 王磊. 中国留学生的文化认同、社会取向与主观幸福感[J]. 心理发展与教育, 2005, 21(1): 48-54.
- [5] 闫顺利, 敦鹏. 中华民族文化认同的哲学反思[J]. 阴山学刊, 2009, 22(1): 87-90.
- [6] 丁宏. 从东干人反观回族的文化认同[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2005, 32(4): 47-52.
- [7] Berry J W. *A psychology of immigration* [J]. Journal of Social Issues, 2001, 57: 615-631.
- [8] 侯红良. 壮汉文化认同与壮族文化品性: 论壮族民间文学与汉族文化的关系[D]. 广西师范大学硕士学位论文, 2008.
- [9] 赵世林, 陈为智. 文化认同与边疆民族地区和谐社会的构建[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2006, (6): 38-41.
- [10] 赵伟. 文化认同是民族融合的先决条件[J]. 广西民族研究, 2005, (1): 17-20.
- [11] 郑晓云. 文化认同与文化变迁[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.
- [12] Constantine M G, Gainor K A, Ahluwalia M, Berkel L A. *Independent and interdependent self-construals, individualism and collectivism, and harmony control in African Americans* [J]. Journal of Black Psychology, 2003, 29: 87-101.
- [13] Samuel Lee K. *Navigating between cultures: A new paradigm for Korean American cultural identification* [J]. Pastoral Psychology, 2000, 54(4): 289-311.
- [14] Phinney J. *Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research* [J]. Psychological Bulletin, 1990, 108: 499-514.
- [15] Berry J W. *Immigration, acculturation, and adaptation* [J]. Applied Psychology: An International Review, 1997, 46: 5-34.

- [16] Oetting E R, Beauvais F. *Orthogonal cultural identification theory: The cultural identification of minority adolescents*[J]. International Journal of the Addictions, 1990 - 1991, 25: 655 - 685.
- [17] Oyserman D, Coon H M, Klemmeier M. *Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical assumptions and meta-analyses*[J]. Psychological Bulletin, 2002, 128: 3 - 72.
- [18] Schwartz S J, Zamboanga B L, Rodriguez L, Wang S C. *The structure of cultural identity in an ethnically diverse sample of emerging adults*[J]. Basic and Applied Social Psychology, 2007, 29: 159 - 173.
- [19] Cuellar I, Arnold B, Maldonado R. *Acculturation rating scale for Mexican Americans - II: A revision of the original ARSMA scale*[J]. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 1995, 17: 275 - 304.
- [20] Haritatos J, Benet - Martínez V. *Bicultural identities: The interface of cultural, personality, and socio-cognitive processes*[J]. Journal of Research in Personality, 2002, 36: 598 - 606.
- [21] Lee S, Sobal J, Frongillo E. *Comparison of models of acculturation: The case of Korean Americans*[J]. Journal of Cross-Cultural Psychology, 2003, 34: 282 - 296.
- [22] Farver J, Lee - Shin Y. *Acculturation and Korean-American children's social and play behavior*[J]. Social Development, 2000, 9: 316 - 336.
- [23] Dillon F R, Félix - Ortiz M. *Validating the multidimensional measure of cultural identity scales for Latinos among Latina mothers and daughters*[J]. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 2009, 15(2): 191 - 201.
- [24] 孙卫卫. 文化:意义的出场和敞开[J]. 学术交流, 2004, (3): 117 - 122.

National Cultural Identity: Implications and Structures

WANG Pei¹, HU Fawen^{1,2}

(1. College of Education, Shanghai Normal University, Shanghai, 200234;
2. College of Teachers' Education, Honghe University, Mengzi, Yunnan, 661100, China)

Abstract: National cultural identity, which is an inevitable phenomenon in cultural transitions and cultural fusions, refers to a psychosocial process that the individuals acquire, retain or innovate their own ethnic group cultures. Based on the relevant research on cultural identity, psychological measurement and social cognition theory, this paper explores the essential attributes, basic implications and measuring structures of one's national cultural identity, which aims to establish the theoretical foundations for conducting measurement research on cultural identity, to grasp the incontestable relationship between one's cultural identity and its dependent variables, and ultimately to seek for the theoretical and practical value of national cultural identity for racial survival and development as well as for social promotion and harmony.

Key words: national culture, national cultural identity, national cultural identity's structures, psychometric structure

(责任编辑:吴澄)