

深刻理解文化主体性的理论突破与价值意蕴

——深入学习贯彻习近平总书记关于文化主体性的重要论述

□ 张志强

习近平总书记指出：“任何文化要立得住、行得远，要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性。”巩固文化主体性是形成文化意义上坚定的自我、自觉担负新时代的文化使命的基础和前提。新时代中国特色社会主义文化建设的伟大实践，推动了习近平文化思想的形成，也在习近平文化思想的指引下不断发展。在习近平文化思想中，始终贯穿着一条清晰的主线，那就是在坚定文化自信、确立文化主体性的过程中做好“两个结合”。文化主体性是习近平文化思想的原创性概念、标识性概念。作为“两个结合”光辉典范的习近平新时代中国特色社会主义思想，是文化主体性的最有力体现。深刻理解文化主体性的理论突破与价值意蕴，对于学深悟透习近平文化思想的原创性贡献，深刻把握新时代文化建设的主题和使命，扎实推进社会主义文化强国建设具有重要意义。

全面把握文化主体性的内涵与层次

文化主体性内涵丰富、意蕴深远，可以从三个方面来把握和理解。首先是“一个特性”，即精神上的独立自主。习近平总书记从精神独立自主的角度强调文化主体性，指出“坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题”“如果没有自己的精神独立性，那政治、思想、文化、制度等方面的独立性就会被釜底抽薪”。有了文化主体性，就有了文化意义上坚定的自我，就能保持精神上的独立性、自主性，不依附、不受制、不屈服于他人，不为各种错误观点所左右，这是文化主体性的本质属性，是中华民族在历史洪流中屹立不倒、挺立潮头的有力支撑，是我们党团结带领人民独立自主走自己的路、取得经济、政治等诸多领域重大成就，迎来站起来、富起来到强起来伟大飞跃的重要保障。

其次是“两对关系”。一是文化主体性与主体性的关系。主体性是哲学的重要范畴。文化是确立主体性的重要因素，没有脱离文化的孤立的绝对意义上的主体性。文化主体性是个人通过文化将自己与国家与民族融为一体的一体化力量，也是一个国家和民族不断进行文化创造的源泉。一个国家和民族的文化独特性是文化主体性的

内在根据，文化主体性主要表现为对自身的文化传统、价值观念、精神信仰等的坚持与发展，是文化传承发展的自觉性、自主性、能动性、创造性的有机统一。文化主体性是捍卫自身独立性的集体精神和群体意志的展现。二是文化主体性与文化生命体的关系。在习近平文化思想中，还有一个原创性概念、标识性概念是“文化生命体”。只有立足于文化生命体生成发展，才能全面理解文化主体性的含义。一个文化生命体要成长，必须立足于其自身生存发展的需要，必须强调精神独立和意志自主。没有精神独立和意志自主，没有文化主体性的文化生命体，是将自身生命体的成长依附于他者的生命体，不仅会萎靡不振，更会枯萎凋敝，最终导致生命力衰竭。文化生命体是文化主体性的重要基础，建立在文化生命体基础上的文化主体性，才是最真实、最牢固、最有根基的文化主体性。

最后是“三个层次”。第一个层次是中华文明的主体性，这是最深层次的文化主体性。中华文明的主体性，是建立在“两个结合”巩固起来的，是在中华文明根基上的文化主体性。第二个层次是中华民族的主体性。中华文明的主体性必须通过中华民族的主体性表达出来。因为中华民族和中华文明是相互成就、相互塑造的，中华文明既是中华民族创造的结晶，也是塑造中华民族的力量。中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性，从根本上决定了中华民族走自己的路，让中华民族旧邦新命，在创新中连续发展，在包容中统一壮大，让中华民族守正不守旧、尊古不复古，让中华民族成为各民族融为一体、团结凝聚的共同体，让中华文明在兼容并蓄人类文明的一切优秀成果中，成为人类历史上唯一以国家形态延续至今的伟大文明。正是经由文化生命体，中华文明的主体性和中华民族的主体性相互支撑、互为表里，在5000多年的历史长河中不断创造出新的文化生命体，不断开辟出中华文明新境界，不断展现着中华民族的生机。第三个层次是中国共产党的主体性。中国共产党的主体性是中国共产党领导中国人民在革命、建设、改革的伟大实践中建立起来的，是在激活中华文明和中华民族的主体性的实践中建立起来的。中华文明和中华民族的主体性与中国共产党的主体性相互融合，铸就新时代中国特色社会

主义文化主体性，这一主体性最为有力地体现在习近平新时代中国特色社会主义思想中，最为有力地体现在新时期的伟大实践中。

文化主体性的建立过程与最有力体现

习近平总书记指出：“文化自信就来自我们的文化主体性。这一主体性是中国共产党带领中国人民在中国大地上建立起来的；是在创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化的基础上，借鉴吸收人类一切优秀文明成果的基础上建立起来的；是通过把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合建立起来的。创立新时代中国特色社会主义思想就是这一文化主体性的最有力体现。”这一重要论述深刻揭示了文化主体性的确立过程与最有力体现。

文化主体性的建立，是一个现实的历史的实践过程，也是精神和思想的发展进程。中华文明是世界上唯一绵延不断且以国家形态发展至今的伟大文明。中华文明5000多年的发展，就是中华文明具有回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力的最生动体现。回望中国历史，中华民族是从不畏懼变化的民族，中华文明也是能够坦然面对困难与挑战的文明，我们总是能够化危机为契机，在危局中开新局，一次次走出困境，在“承敝通变”中“穷变通久”，一次次从实际出发进行因时顺势的创造，这些都根源于中华文明和中华民族的主体性。比如，我们能够在学习吸收佛教文化的同时将中国化，这深刻体现了中华文明的主体性。中华文明的主体性就是中华文明的生命力所在。在中国大地上如火如荼进行着的中国式现代化伟大实践，也正是中国共产党领导中国人民立足于中华文明和中华民族的主体性，在中国大地上创造出新的现代化。中国式现代化是中华民族旧邦新命，是在中华文明根基上走出来的现代化，是实现了传统与现代有机衔接的现代化。中国式现代化为发展中国家实现现代化探索出一条全新道路，摆脱了西方现代化为发展中国家设定的传统与现代对立的模式，创造出人类文明新形态。中国式现代化生动启示，只有立足于文化主体性，才能真正获得现代化的成功，也只有

不断巩固文化主体性的过程中，才能走出真正属于自己的道路。

中华文明和中华民族的主体性也经历过文明蒙尘、民族蒙辱、人民蒙难的困顿时刻，但越在遭遇困难挑战的时刻，中华民族和中华文明反而越挫越勇，更加激发出蓬勃的发展伟力。中国共产党是中华文明和中华民族昂扬生机的代表，以“国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断”的信念团结凝聚全体中华儿女，推动中华民族不断地从自在走向自觉，从自觉走向自强，彻底激活了中华文明的主体性，从根本上代表了中华民族的主体性。中国共产党带领中国人民取得革命、建设、改革伟大胜利，中国特色社会主义进入新时代。在这一历史进程中，中国共产党扎根中国大地进行了中华文明和中华民族最深刻最广泛的实践创新。中华文明和中华民族的创新创造活力，彰显了文化主体性的力量。习近平新时代中国特色社会主义思想是新时代文化创造的最伟大成果。

从文化主体性看习近平文化思想的原创性贡献

文化主体性使习近平新时代中国特色社会主义思想成为一个完整严密的科学理论体系。中华民族迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，站起来不仅仅意味着政治上的独立和经济上的富裕，还要有承载政治独立和经济富裕的强大主体，这个强大的主体就是文化主体。文化主体性的确立，是保证我们政治上独立、经济上强大的根本前提，因此文化主体性的确立和巩固是强起来的一个重要标志。习近平文化思想精准抓住了时代脉搏，使我们能够通过对时代主题的把握，更加深刻地洞察文化主体性的价值意蕴。这不是说以前政治独立里面没有文化主体，是说以前政治独立没有文化主体，而是把蕴含在政治独立和经济富裕里面的文化主体性更加凸显、更加彰显，这与习近平文化思想中将文化建设摆在治国理政的突出位置具有内在的一致性。文化主体性是使经济、政治、文化、社会、生态能够成为一体的必要条件，经济、政治、文化、社会、生态背后都能看到文化主体性的存在，也只有巩固起强大的文化主体性，诸领域的成就才能真正凝聚为

中华民族伟大复兴的磅礴伟力，推动中国式现代化的伟大实践不断走向成功。因此，从这个角度看，文化主体性的提出，进一步理顺了文化和其他领域之间的关系，将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设统为一个实践总体，使得习近平新时代中国特色社会主义思想成为完整严密的科学理论体系。

弘扬文化主体性对发展中国家走好现代化道路具有重要的示范意义。中国式现代化道路，是前无古人的理论和实践探索，是体现文化主体性的道路，这对世界上其他发展中国家具有示范性。从传统走向现代的中国道路，是从传统中生长出的现代化道路，这个生长就体现了我们的文化主体性。习近平总书记指出：“中国式现代化赋予中华文明以现代力量，中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。中国式现代化是赓续古老文明的现代化，而不是消灭古老文明的现代化；是从中华大地生长起来的现代化，不是照搬其他国家现代化的现代化；是文明更新的结果，不是文明断裂的产物。”这向世界其他国家尤其是发展中国家表明，要解决好道路问题，就要解决好传统与现代之间的关系问题。这两者并非绝对对立，而是相互生长的关系。生长的前提在于要清醒地认识到这是一条文化生命体自我生长的道路，在这条道路上只有把握好成长发展的主体，即文化主体，才能获得传统与现代之间的生长联系，才能真正地走出自己的道路来。一些发展中国家在追求现代化的进程中走了一条传统和现代相对立的道路，不是用现代彻底否定传统，就是用传统来拒斥现代。这种状况从根本上率先实现现代化的西方国家给发展中国家设置的吊诡性的处境，用所谓普世的现代化模式来规范所有国家的现代化道路。中国式现代化克服了传统和现代之间的绝对对立关系，让“传统”中可以生长出自己的“现代”来，这个生长本身是文化主体性最深刻的体现。发展中国家要真正走出一条自己的现代化道路来，就必须超越和克服西方现代化的迷思，在立足于自己文化生命体的基础上，把握好自身的文化主体性，处理好传统和现代之间的关系。

以“结合”为巩固文化主体性的根本途径，增强了我们建设社会主义文化强国的坚定性和自觉性。在习近平

文化思想中，还有一个原创性贡献，就是指明了巩固文化主体性的根本途径。这一根本途径就是“两个结合”，尤其是“第二个结合”。“两个结合”中的“第一个结合”其实也是文化主体性的体现，马克思主义基本原理同中国具体实际相结合是通过中国共产党这个主体实现的，中国共产党运用马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合，结合本身就是创新创造，而创新创造就是文化主体性最深刻的体现，体现在中国共产党团结带领全国各族人民弘扬中华优秀传统文化、继承革命文化、发展社会主义先进文化、吸收借鉴人类一切优秀文明成果之中。习近平总书记深刻指出：“‘结合’不是‘拼盘’，不是简单的‘物理反应’，而是深刻的‘化学反应’，造就了一个有机统一新的文化生命体。”“两个结合”是中国共产党文化主体性的体现，通过“第二个结合”实现文明自觉、实现对古老文明的现代转化、实现文化生命体的生长发展，造就新的文化生命体，这本身就是巩固文化主体性的历史进程。文化生命体的提出，使我们能够以更广阔的视野、更长远的眼光来洞察历史发展脉络，实现了传统与现代在文化生命体中的有机衔接，真正让文化主体性建立在深厚的中华文明“肌体”之上。这些都是习近平文化思想的原创性贡献，不仅赋予文化主体性多重内涵，而且对于其在运行机理形成独到的认识，更重要的是对树立和巩固文化主体性的根本途径进行系统深刻阐述。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，中华民族伟大复兴进入关键时期。习近平总书记深刻把握新时代文化建设的主题与使命，以坚定的文化自信、宏阔的历史视野、深远的战略考量，对为什么要树立文化主体性、我们的文化主体性是怎样树立的、什么是文化主体性的最有力体现、如何巩固文化主体性等重大问题，进行了全方位、深层次的思考，提出一系列新思想新观点新论断，这既是新时代党领导文化建设实践经验的理论创新与突破，也是新时代做好宣传思想文化工作的根本遵循。我们要在深刻领悟的基础上，真正做到内化、深化和转化，在建设社会主义文化强国、担负起新时代的文化使命的奋斗和实践中展现新气象新作为。

(原载3月7日《人民日报》)

全过程人民民主：新时代中国民主的新形态与新贡献

□ 唐亚林

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。”全过程人民民主作为新时代中国民主的新进展与新创造，拓展了中国民主的实践场域与理论形态，既成为当代中国社会主义民主政治建设的鲜明标识，又成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，在人类国家形态、民主形态与政治文明发展史上具有十分重大的理论与实践意义。

全过程人民民主是中国特色社会主义民主政治的鲜明标识

全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性。中国共产党在领导中国人民进行新民主主义革命的过程中努力争取得民主，把建立人民民主专政国家作为目标。新中国成立后，中国共产党在进行社会主义革命和建设的过程中努力实现民主，建立人民当家作主的新型国家制度，发展社会主义民主政治，创造了人民代表大会制度的根本政治制度。毛泽东同志指出：“我们的民主不是资产阶级的民主，而是人民民主，这就是无产阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政。人民民主的原则贯穿在我们整个宪法中。”人民代表大会制度作为实现人民当家作主的重要制度载体，将国家一切权力属于人民的宪法原则内化于制度运行过程中。

在我国建设、改革实践过程中，人民民主不仅体现在人民民主专政的国体、人民代表大会制度的政体上，而且体现在人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督上，体现在人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务上，从而将人民当家作主的社会主义民主政治转化为生动的民主参与实践以及看得见、摸得着的民主发展绩效。

2019年11月2日，习近平总书记在上海市市长宁区虹桥街道考察时，提出了“人民民主是一种全过程的民主”的重大论断，指出“所有的重大立法决策都是依照程序、经过民主酝酿，通过

科学决策、民主决策产生的”，创造性地对人民民主在新时代的实践进行了高度理论概括。之后，在2021年7月1日庆祝中国共产党成立100周年大会上、在2021年10月13日至14日召开的中央人大工作会议上，习近平总书记提出了“发展全过程人民民主”的重要要求，并对全过程人民民主的内涵、特征与推进方式等进行了系统阐述。2022年10月16日，习近平总书记在党的二十大报告中，明确发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求之一，并从加强人民当家作主制度保障、全面发展协商民主、积极发展基层民主、巩固和发展最广泛的爱国统一战线等方面，对“发展全过程人民民主，保障人民当家作主”进行系统论述和整体部署，为新时代发展全过程人民民主提供了根本遵循和行动指南。

资产阶级民主虽然在理论上提出了人民主权的概念，也建立了一定程度上反映人民主要诉求的代议制度，但由于资产阶级民主是建立在资本主义私有制基础上的民主，而且推动资产阶级民主运转的多党竞争制度又让资本集团、利益集团、政党集团等主宰了制定和执行国家公共政策的实际过程，保证资本集团、利益集团、政党集团成为绑架国家利益、全民利益以实现自己私利的统治力量，导致资产阶级民主在实际运作过程中蜕变为金钱民主。

中国共产党在推进中国式现代化历史进程中，系统总结中国民主的实践经验，充分汲取人类社会民主形态的有益创造，建立了人民民主专政的国家政权，保证人民当家作主的人民代表大会制度，在新时代又根据中国民主的新进展与新经验，发展全过程人民民主，成为中国特色社会主义民主政治的鲜明标识。全过程人民民主，是中国共产党团结带领人民追求民主、发展民主、实现民主的伟大创造，是党不断推进中国民主理论创新、制度创新、实践创新的经验结晶。

全过程人民民主作为中国民主在新时代的新进展与新创造，让人民当家作主有了体系化的制度保障，使得其成为中国特色社会主义民主政治与中国式现代化的重要组成部分。全过程人民民主作为民主的实践运作

问题，将人民当家作主转化为生动的民主参与实践和实实在在的民主发展绩效，为建构人类民主政治知识体系提供了新经验与新路径，提升了民主的运作质量与成效，实现了民主理论的重大创新、民主实践的重大进展与民主发展绩效的重大提升。

全过程人民民主重大理念的原创性价值和贡献

民主有价值、制度、实践与道路等内在理论层次。民主价值体现为人民主权原则，表现为人民通过当家作主实现对自身命运的掌控和对美好生活的追求。民主制度是为解决公共事务的共同事务而建构的制约公共权力、维护公民权利、分配公共利益、提升公共精神的规则体系。民主实践是让人与人民共同参与公共事务的管理过程，并通过参与国家政治生活和社会生活的实践活动，展现共同体成员间平等协商、团结友爱的民主文化。民主道路即一国在追求现代化过程中，奉行什么样的民主理念，建构什么样的民主制度体系，产生什么样的民主发展模式，是由该国人民在长期的历史实践过程中自主选择，并不存在千篇一律的固定模式。对此，习近平总书记指出：“实现民主有多种方式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。”

资产阶级民主是在反对君主专制制度基础上，通过逐步建立和完善代议制度、权力分立与制衡制度、多党竞争制度、自由选举制度等而形成的。这种建立在人性恶与公权力恶“双重恶”理论假设基础上的民主存在以下问题：一是使人民不信任政府，并将政府作用局限于有限的施政范围内，难有作为；二是不重视有使命感与责任感、政党建设，让政党始终致力于成为部分群体利益与资本集团利益的代表，成为绑架国家利益、全民利益与社会整体利益的狭隘力量；三是将民主简化为周期性的竞争性选举，让人民每几年行使一次投票权，忽视人民经常性、长期性民主参与实践；四是将自己上升为普遍理念和普遍模式，强行

在世界范围内推广，忽视民主的多样性、实践性和实效性等特点。

习近平总书记指出：“我国全过程人民民主不仅有完整的制度程序，而且有完整的参与实践。”全过程人民民主不仅强调把民主价值和理念转化为科学有效的制度安排，而且还转化为具体现实的民主实践，有效推动人民广泛参与国家政治生活和社会生活，既包括参与民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等实践环节，充分尊重人民的主体性和创造性，充分凝聚人民的智慧和力量，把人民当家作主全面、真实、完整地落到实处，我们要继续发展全过程人民民主，把人民当家作主具体地、现实地体现到党治国理政的政策措施上来，具体地、现实地体现到党和国家机关各个方面各个层级工作上来，具体地、现实地体现到实现人民对美好生活向往的各项工作中来。

全过程人民民主重大理念的原创性价值和贡献，首先从理念层面看，是全过程人民民主重大理念把民主的价值、民主的制度、民主的实践、民主的绩效四者有机统一起来，既统一于中国特色社会主义民主政治建设的实践，又统一于推进中国式现代化的历史进程。

其次，从制度体系层面看，全过程人民民主重大理念深化了对社会主义民主政治发展规律的认识，揭示了全过程人民民主制度体系的内在构成。这是一个包括人民民主专政的国体、人民代表大会制度的政体、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度、最广泛的爱国统一战线等在内的全面、广泛、有机衔接的制度体系。

再次，从实践绩效层面看，全过程人民民主重大理念将人民对美好生活的向往作为追求，关注国家发展大事、社会治理难事、百姓日常琐事，使国家政治生活和社会生活各环节、各方面都体现人民意愿、听到人民声音，保障党领导人民治国理政、服务推进中国式现代化。全过程人民民主创建了多样化的民主参与平台、载体与机制，构建了多样、畅通、有序的民主渠道，扩大了人民有序政治参与，激发了人民

群众的积极性、主动性、创造性，巩固和发展了生动活泼、安定团结的政治局面。

最后，从运作形态层面看，全过程人民民主重大理念指引我们创造了一种超越资产阶级民主的真实民主形态，是人类民主的新形态，开辟了人类政治文明发展的新境界。全过程人民民主既包括国家民主又包括社会民主，既包括政治民主又包括经济民主，既包括全国范围的民主又包括地方基层的民主，既包括选举民主又包括协商民主，是一个多样化民主的复合形态。全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的民主。

全过程人民民主的实践特征与实践绩效

民主是全人类的共同价值，民主的生命力来自实践。全过程人民民主之所以具有强大的生命力，就在于它的实践特征及其实践绩效。

全过程人民民主是中国共产党在领导中国人民争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福的不懈奋斗过程中，深刻把握社会主义民主政治建设规律，根据本国国情、人民的意志和现代化的要求，创造出的全过程人民民主制度体系的内在构成。这是一个包括人民民主专政的国体、人民代表大会制度的政体、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度、最广泛的爱国统一战线等在内的全面、广泛、有机衔接的制度体系。

再次，从实践绩效层面看，全过程人民民主重大理念将人民对美好生活的向往作为追求，关注国家发展大事、社会治理难事、百姓日常琐事，使国家政治生活和社会生活各环节、各方面都体现人民意愿、听到人民声音，保障党领导人民治国理政、服务推进中国式现代化。全过程人民民主创建了多样化的民主参与平台、载体与机制，构建了多样、畅通、有序的民主渠道，扩大了人民有序政治参与，激发了人民

必须紧紧依靠人民，尊重人民创造精神，汇集全体人民的智慧和力量，才能推动中国式现代化不断向前发展。”全过程人民民主始终坚持人民主体地位，表现在充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力；表现在让人民发挥主人翁精神、参与国家政治生活和社会生活的全方位管理；表现在人民在民主实践全过程能够充分感受到参与感、满足感和尊严感。能否坚持人民主体地位，是检验全过程人民民主运行质量与效果的“试金石”。

坚持问题导向。习近平总书记指出：“民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。”问题是时代的声音，回答并指导解决问题，取得实效是全过程人民民主的重要任务。无论是人民主权的表达与行使，还是国家事务和社会事务的协商与处置，都是与人民需要解决的各种问题紧密相关的，都需要人民通过多样化平台、渠道和方式参与到问题解决的过程中，充分发挥人民的聪明才智和整体合力。在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，着力解决制约高质量发展的堵点问题，影响着社会公平正义的热点问题、民生方面的难点问题、党的建设的突出问题、各领域的风险问题。直面发展过程中的各种问题，要强化问题意识、坚持问题导向，围绕发展所需、顺应民心所向发展全过程人民民主，促进增强各项改革的针对性与实效性，更好展现全过程人民民主的制度优势和治理效能。

坚持系统观念。现代化涵盖经济、政治、文化、社会、生态文明等多领域多方面。发展全过程人民民主，不能搞片面突击，要坚持系统观念，将全过程人民民主融入中国式现代化的各个领域和方面，充分发挥全过程人民民主服务推进中国式现代化的重要作用，从而更好推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，将物质文明的富裕、制度文明的优良和精神文明的富有有机统一于全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的历史进程中。

(原载3月6日《人民日报》)