

聚合文化视角下自我构念的动态性特征*

买热巴·买买提¹ 吴艳红²

(¹北京大学光华管理学院; ²北京大学心理与认知科学学院, 北京 100871)

摘要 文化多样性及文化交流使得个体自我构念表现出动态性特征。现有研究从聚合文化的视角出发, 表明自我构念动态性表现在认知、动机和情绪三个层面。文化的动态建构和文化的情境认知理论为自我构念动态性提供了理论解释。自我构念的动态性受到个体多元文化经历、文化认同、非本质主义观念和文化智力的影响。现有研究暗示出自我构念动态性具有神经和潜在的生物基础。未来研究应对自我构念的动态性特征进行心理、神经和生物层面的考察。

关键词 聚合文化; 自我构念动态性; 多元文化经历; 文化启动

分类号 B849:C91

1 引言

自我构念(self-construal)指个体在进行自我定义时所表现出的倾向性(Cross, Hardin, & Gercek-Swing, 2011)。作为认知过程的核心, 其对个体的认知、动机和情绪均产生重要影响(Cross et al., 2011; Markus & Kitayama, 1991)。在传统的自我构念研究领域, 多数研究者持有静态的分类视角, 认为个体的自我观表现为不同类型的自我构念(Brewer & Chen, 2007; Cross et al., 2011; Markus & Kitayama, 1991)。例如, Markus 和 Kitayama 对自我构念进行了二重分类, 提出东西方文化下的个体具有不同的自我构念类型。西方人(以美国人为代表)的自我观强调个人特质的整体性和独特性, 鼓励自我实现和自我表达, 认为自我是自主、独立的个体, 是独立型的自我。相反, 东方人(以中国人和日本人为代表)的自我观鼓励人们形成各种人际关系, 认为人与人之间是互相依赖的, 是互倚型的自我(Markus & Kitayama, 1991)。随后, 自我构念的二重分类得到了进一步的发展(刘艳, 2011; Brewer & Chen, 2007; Cross et al., 2011), Cross 等人认为 Markus 和 Kitayama 提出的互倚型自我

是以集体为中心的, 是集体互倚型自我, 因此, Cross 等人首次提出了关系互倚型自我, 并将其定义为人们从亲密关系的角度对自我进行定义的倾向(Cross et al., 2011)。Brewer 和 Chen (2007)在个体主义-集体主义量表的基础上, 提出集体主义内部还存在有关系集体主义和集体集体主义的区别, 进而引入集体自我、关系自我和个体自我等三种自我认知结构, 对应于独立型自我、关系互倚型自我和集体互倚型自我等三种自我构念的分类。因此, 不论是自我构念的二重还是三重分类, 都延续着静态的、类型化的研究视角。

伴随全球化下文化交流的不断增强以及多元文化个体的不断增多, 研究者越来越意识到, 随着文化互动与交流的不断深入, 东西方文化不再相互对立和隔绝(Leung, Qiu, & Chiu, 2014; Martin & Shao, 2016), 每种文化下的个体都在不断学习和内化多种文化体系, 并具有双文化甚至是多元文化的特征(Mok & Morris, 2012)。多元文化特征的形成甚至不需要走出国门, 仅通过互联网就可以实现, 这一过程称为基于全球化的同化(Globalization-based Acculturation) (Chen, Benet- Martínez, & Harris Bond, 2008)。在这一背景下, 文化影响下的自我构念已不再是静态的、单维的和二分的, 个体通过内化多种文化体系, 根据其所处环境中可利用的文化线索, 选择更具适应性的文化知识体系, 进而表现出更符合当前文化环境的自我构念

收稿日期: 2016-07-18

* 中国博士后科学基金面上项目(2016M591018), 国家社会科学基金重点项目(12AZD116)资助。

通讯作者: 吴艳红, E-mail: wuyh@pku.edu.cn

类型及相应的行为表现,即表现出自我构念的动态性(Chiu & Kwan, 2016; Morris, Chiu, & Liu, 2015)。因此,研究者的视角开始从多元文化向聚合文化转变(Morris et al., 2015)。研究者在聚合文化视角下,提出不同的理论来解释自我构念的动态性及其表现(Hong, Morris, Chiu, & Benet-Martínez, 2000; Oyserman, 2011),并采用文化启动范式考察自我构念动态性特征的过程(Dean & Gardner, 2014; Hong et al., 2000),同时尝试探索其生物和神经基础(Kitayama et al., 2014; Ma, Wang et al., 2014; Wang, Oyserman, Liu, Li, & Han, 2013)。

对自我构念动态性的研究有助于完善文化影响自我构念的理论,拓宽文化影响自我构念的研究领域,揭示自我构念动态性在个体文化适应过程中的重要作用,减少文化差异导致的冲突,促进不同群体间的有效交流。总之,自我构念动态性的研究具有重要的理论和现实意义,并呈现出蓬勃发展的趋势。因此,本文将通过回顾当前自我构念动态性的研究,并总结当前研究中存在的主要问题,进而对可能的研究方向进行合理推测,以期为该领域的深入研究提供借鉴和思考。

2 自我构念动态性的研究视角:聚合文化主义

自文化这一变量被引入心理学研究以来,社会心理学、本土心理学及跨文化心理学大多是从文化主义(Culturalism)的视角出发,关注文化对于心理过程的意义及影响。文化主义是一种相对绝对化的概念,是指世界上不同的文化传统是相互分离和各自独立的,且各自保持稳定。每个人都是由其所处的文化环境而塑造的(Morris et al., 2015),文化对个人的影响是类型化、稳定、持续及普遍的。基于这一视角,早期研究者提出不同文化间存在价值观的差异,如个体主义和集体主义价值观的分离(Triandis, 2001); Markus 和 Kitayama (1991)的独立型及互倚型自我构念理论也是在这一研究视角下,基于对东西方文化差异的比较而形成的对自我构念不同类型的区分。总之,基于文化主义研究视角,早期研究者更加关注个体的自我构念的不同类型及其差异、不同自我构念类型对其他心理加工过程的影响,以及不同自我构念类型其独特的行为表现,均采取一种静态和分类的跨文化比较的研究思路。然而,采用这一视

角的问题在于,研究者发现文化价值观的分离更多的表现在某一种文化内部,而不是不同文化之间(Schwartz, 2014)。同时,通过不同的方法所测量的某一文化群体的独立型或互倚型分数之间也没有发现显著相关(Kitayama, Park, Sevincer, Karasawa, & Uskul, 2009)。加之全球化影响下,不同文化间的关系已不再是相互分离和独立的,而是呈现文化间的广泛和深入的交流与互动。因此,研究者开始重新思考某一种文化与其内部个体间的关系,认为个体在接受文化对其产生影响的过程中,是存在主动的选择、学习和内化的过程,而不是全然的文化印刻(Morris et al., 2015)。

基于对已有的文化心理学研究进行总结及对全球化影响下的社会发展特点进行分析, Morris 等人(2015)提出聚合文化主义(Polyculturalism)这一新的研究视角,倡导社会心理学与文化心理学的研究应从文化主义向聚合文化主义转变。基于聚合文化的视角,文化是一种概念网络,不同的传统文化间不是相互独立和分离的,而是存在不同文化相互交流、相互改变及发展,而这种文化间的互动是通过具有不同文化背景的个体间互动而实现。因此,文化首先影响个体,进而实现文化间的互动。正因为文化本身在不断改变和发展,所以文化对个体的影响也是局部的、动态的、情境化及间歇性的。研究者普遍认为个体的文化背景不应该只基于个体主义和集体主义之间的二分,而应该是基于多种文化要素的整合。研究视角的转变必然会带来研究内容的改变,在聚合文化的研究视角下,研究者开始意识到文化影响下的个体的自我构念也不应该简单的划分为独立型或互倚型,而是呈现更加复杂的特点。因此,在这背景下,研究者的关注点开始从自我构念的类型间差异及其影响,转变为自我构念所具有文化适应性和通融性的特征,即自我构念的动态性特征。因此,在聚合主义研究视角下,个体自我构念的动态性成为了文化及社会心理学研究的重要主题。

3 自我构念动态性的研究方法

从聚合文化视角出发,为研究自我构念的动态性及其影响,研究者发展出文化启动范式(Culture Priming Paradigm) (Hong et al, 2000)。文化启动的优势在于,研究者通过实验,可以对多元文化影响下个体的自我构念的动态性进行精细操控、测

量和描述,由此加深我们对全球化影响下自我构念动态性的理解。文化启动范式试图通过改变某种文化背景或自我构念类型在当前的可通达性,而实现个体在不同自我构念间的动态转换(Hong et al., 2000; Oyserman, Sorensen, Reber, & Chen, 2009)。文化启动范式有两种主要的操作方法,分别为图片启动法和代词圈点法,前者通过操控文化实现个体自我构念的动态转换;而后者是直接操控自我构念,使其表现出动态性。

3.1 图片启动法:文化启动

图片启动法主要通过给个体呈现来自不同文化的标志性图片,激活不同的文化取向(Hong et al., 2000)。这个方法的理论基础为聚合文化视角下的个体主义及集体主义理论,即给被试呈现东、西方文化的标志性图片,可分别激活个体的个体集体主义或个体主义文化知识体系(Friedman, Liu, Chi, Hong, & Sung, 2012; Grossmann, Ellsworth, & Hong, 2012)。文化框架转换启动产生影响的过程是一种自上而下的认知加工过程,是通过启动个体对东西方文化的知识,进而激活该文化下相应的文化规则和价值观,最终影响到个体在这一文化中自我构念的建构方式。这一方式的优势在于可以操作文化变量,并考察不同文化对自我构念等产生的影响。而该方法的缺点在于,通常这种启动需要被试具有直接的多元文化经历,并理解所呈现的文化线索,才能产生符合这一文化特征的心理过程变化。

3.2 代词圈点法:自我构念启动

代词圈点法(Pronouns Circling Task) (Dean & Gardner, 2014)要求被试圈出段落中的“我”或“我们”,从而激活不同的文化取向。这一方法的理论基础为聚合文化视角下的独立型及互倚型自我构念理论,即通过让被试圈出一段文字中的“我”,激活个体的独立型自我构念,而通过让被试圈出一段文字中的“我们”,激活个体的互倚型自我构念。与文化框架转换方法不同,圈词任务启动产生影响的过程是一种自下而上的认知加工过程,直接启动某种自我构念类型,而无需激活个体有关某种文化背景的知识。这一方法的优势在于,不需要个体具有直接的多元文化经历,即使个体对东方或西方文化线索缺乏了解,也同样能实现自己在不同自我构念间的转换。而缺点在于,针对这一方法被用于作为东西方文化的操作指标,

可能存在的质疑为,自我构念是否能够等同于文化背景,也就是说用圈词任务作为不同文化影响的指标是值得商榷的,但是用于直接操控自我构念的不同类型则是较为理想。

4 自我构念动态性的表现

一系列聚合文化视角下开展的实证研究表明,在多元文化影响下,个体自我构念的动态性主要表现在自我认知、自我相关动机和情绪这三个层面。

4.1 自我认知

在自我认知层面,自我构念的动态性特征主要表现在自我认知结构、母亲参照效应和自传体记忆等三个方面。在自我认知结构上,研究表明在西方文化启动下,具有双文化经历的中国被试在自我描述任务中产生更多的个体自我描述,而在东方文化启动下,双文化中国被试在自我描述中产生更多的关系和集体自我描述(Xi, Mamat, Luo, & Wu, 2016),由此说明自我构念的动态性特征表现在个体自我概念在个体取向和社会取向间的转换。通过母亲参照任务,研究者们发现东方文化启动下的中国被试,在母亲参照条件下的记忆成绩好于西方文化启动下的中国被试的记忆成绩(Ng & Lai, 2009; Sui, Zhu, & Chiu, 2007),说明自我构念的动态性会影响到个体自我相关信息的知觉策略,从而表现为更具有文化适应性的自我相关信息加工。在自传体记忆方面,受到西方文化启动的华裔美国被试在回忆内容中产生更多自我相关信息,而受到东方文化启动的华裔美国被试则产生了更多的社会相关信息(Wang, 2008),说明多元文化影响下个体自我构念的动态特征还表现在自传体记忆提取中自我和社会取向的差异上。

4.2 自我相关动机

作为一种自我相关动机,自我增强效应是指一个人从积极方面看待自己,并且从负面信息中保护自己的动机取向(Kitayama, Markus, Matsumoto, & Norasakkunkit, 1997),其目的是为了维持积极的自我形象。在自我增强效应上,早期研究者认为自我增强是独立型自我的特有表现,而在互倚型自我中,这种效应被人际关系中维持和谐的需要消除(Kitayama et al, 1997)。然而,文化启动的研究表明,个体对自我相关信息进行积极评价这一动机同样受到文化启动的影响,较之东方文化启动,西方文化启动下的中国香港被试表现出对

自己更为积极的评价,即表现出更强的自我增强效应(Lee, Oyserman, & Bond, 2010),由此说明个体自我构念的动态性也表现为对自我相关信息的积极评价程度。此外,还有研究表明,在西方文化启动下,个体会表现出更强的自我一致性动机(self-consistency motivation);而在东方文化启动下,个体会表现出更强的自我改善动机(self-improvement motivation) (Oyserman & Lee, 2008)。最后,有研究显示在西方文化启动下的个体会更关注自我目标,东方文化启动下的被试则更关注群体目标(Gardner, Gabriel, & Dean, 2004),说明个体自我构念的动态性也表现为自我相关动机上的差异。

4.3 自我相关情绪

从传统的分离视角出发,Markus和Kitayama提出独立型自我构念和社会脱离(social disengaging)情感相关,如愤怒、骄傲;而互倚型自我构念和社会参与(social engaging)情感有关,如内疚、羞愧(Markus & Kitayama, 1991)。实验研究的结果也证实了这一假设(Kitayama et al., 2009)。然而,文化启动的研究表明,自我构念的动态性也表现在自我相关的情绪体验上。具体表现为,在西方文化启动下,自我目标的实现会引发更高的积极情绪;在东方文化启动下,集体目标的实现则引发了更高的积极情绪(Oyserman & Lee, 2008)。此外,还有研究表明,在东方文化启动下,个体感知到的社会评价可以预测其生活满意度,然而在西方文化启动下,社会评价对生活满意度的预测力就不存在了(Suh, Diener, & Updegraff, 2008)。以上研究说明个体自我构念的动态性也表现为自我相关情绪上的差异。

5 自我构念动态性的理论解释

从聚合文化视角出发,研究者针对全球化影响下多元文化个体自我构念的特点提出了多种理论解释。其中,文化的动态建构理论(Dynamic Constructivist Approach) (Hong et al., 2000)强调个体的多元文化经历,文化的情境认知理论(Culture as Situated Cognition, CSC) (Oyserman, 2011)着眼于文化社会化过程。详细论述如下:

5.1 文化的动态建构理论

为研究多元文化个体在不同文化间游走的过程,即双文化个体在不同类型自我构念间的动态

转换,Hong等人(2000)提出文化的动态建构理论。他们认为在不同文化交汇的社会环境,或个体在不同文化中的生活经历,可以使个体掌握不同的文化知识,进而内化不同的文化知识网络(侯玉波,张梦,2012)。这些个体实现多元文化认同的方式不是内化某一种高度整合和结构化的价值取向,而是内化一系列分离和具体的概念网络。但是,个体已具有的不同文化知识网络不能同时指导个体行为,而只有被当前环境所激活那个文化知识网络才能指导个体行为,从而实现个体根据环境的需要,在不同的文化知识网络间的转换。这些个体的自我构念中,存在着一种转换机制,一旦某种蛰伏的文化知识网络被激活,他们的自我构念就会表现出相应的自我构念类型(Hong, Zhan, Morris, & Benet-Martínez, 2016)。因此,在文化的动态建构下,多元文化个体的自我构念表现出的动态性特点,这一动态性存在的前提是个体需要有直接的多元文化经历。Hong等人(2000)采用文化启动的研究也证实了这一理论,当一些代表中国文化的图片呈现时,双文化的中国香港被试会表现出互倚型的自我构念特征;而当一些代表西方文化的图片呈现时,双文化的中国香港被试会表现出独立型的自我构念特征。此后,也有一系列研究为这一理论提供了支持(如 Cheng, Lee, & Benet-Martínez, 2006; Friedman et al., 2012; Grossmann et al., 2012)。

5.2 文化的情境认知理论

Oyserman (2011)从文化社会化的角度提出了文化的情境认知理论。根据该理论,每一个文化传统中都既包含稳定不变的要素,也包含情境化的、变化发展的要素(Oyserman, 2017)。相应的,个体的自我构念作为一种文化影响下的认知过程,同样具有情境敏感性,进而会随着文化情境的改变而变化,进而表现出自我构念的动态性特征。根据该理论,自我构念的情境敏感性是不需要个体意识参与的。这一理论与文化的动态建构理论的不同之处在于,该理论并不认为直接的多元文化经历是个体内化不同文化的前提,而认为无论个体来自于哪一种文化背景,在实现其社会化的过程中都有机会接触到不同的文化价值取向,即使来自于单一文化的个体(Mono-Cultural Individuals)同样可以通过改变文化心态来适应当前的环境。Oyserman等人(2009)采用自我构念启动的研究也

为这一理论提供了依据,当让单一文化背景的韩国被试和美国被试圈出一段文字中的“我”,他们的会更关注客体间的关系,即表现出符合互倚型自我构念的认知特征;而让他们圈出一段文字中的“我们”,他们会更关注客体本身,即表现出符合独立型自我构念的认知特征,从而表明自我构念具有动态变化的可能性,直接的多元文化经历不是自我构念动态性的必要条件。以此为文化的情境认知理论提供了实证支持。此后,也有一系列研究为这一理论提供了支持(如 Oyserman & Lee, 2008; Wang et al., 2013; Xi et al., 2016)。

6 自我构念动态性的影响因素

正如聚合文化的研究所强调的,不同文化间存在着基于相互交流而产生的相互改变和发展,说明文化交流是文化互动得以实现的前提(Morris et al., 2015)。同样的,个体的自我构念虽具有动态变化的可能性,但是这种动态性的表现会受到一些因素的影响。4个自我构念动态性的影响因素为:(1)个体具有的多元文化经历;(2)个体对不同的文化产生的文化认同;(3)个体对文化持有的非本质主义观念;(4)个体所具有的文化智力。

6.1 多元文化经历

根据社会学习理论,个体要通过与社会环境的交互而实现社会学习(Vaske, 2014)。因此,多元文化经历对于个体自我构念的动态性而言是必要条件。个体的多元文化经历越丰富,对其他文化群体下的个体的共情水平越强(Zuo & Han, 2013),表现出的文化适应性也越强,进而发展出更具适应性的、具有动态性的自我构念(Gardner et al., 2004; Xi et al., 2016)。一项研究采用文化启动范式,比较了来自单一文化背景的个体(华裔美国人)和双文化背景的个体(亚裔美国人)的启动效应,发现双文化个体具有更具适应性的文化价值观,并可以根据社会线索做出更具适应性的行为(Gardner et al., 2004)。此外,另一项研究招募了在中国生活与在德国生活的中国大学生,对被试进行文化启动后,让他们写出20句描述自我的句子,即完成20项自我描述测验(twenty statements test, TST),通过比较个体写出的个体取向和社会取向的自我描述的比重,表明在西方文化启动条件下,所在地为德国的中国被试在TST任务中产生的个体取向自我描述比例高于东方文化启动条件;而

东方文化启动条件下,所在地为德国的中国被试在TST任务中产生的社会取向自我描述比例高于西方文化启动条件。而所在地为中国的大学生被试的结果虽然也符合该趋势,但启动效应较弱(Xi et al., 2016)。以上结果说明,个体的多元文化经历是其自我构念表现出更具有动态性特征的重要前提。

6.2 文化认同

除多元文化经历外,研究者提出个体对其所拥有的东西方文化取向的主观整合程度存在差异,这将进一步体现在他们对多元文化的态度和适应,进而表现出个体自我构念的差异,即表现出自我构念的动态性,研究者将这种对东西方文化取向的整合称为双文化认同(Bi-Cultural Identities)(Cheng & Lee, 2013; Haritatos & Benet-Martinez, 2002)。研究表明,对多元文化认同程度高的个体,更加擅长在不同文化取向间进行动态转换,表现出自我构念的动态性,以更好的适应当前的环境需要;多元文化认同程度低的个体,则很难对不同的文化取向形成连贯和整体的认知,他们更加关注不同文化取向间的差异,更倾向于固守某种文化取向的主导地位,很难发展出自我构念的动态性特征,较难实现跨文化适应(Chen et al., 2008; Hong et al., 2016; Mok & Morris, 2012)。已有研究为此提供了证据,研究者发现多元文化认同程度高的个体在西方文化启动条件下,会更多的表现出内归因的行为倾向,即认为自我才是结果产生的原因;而在东方文化启动条件下,表现出更多外归因的行为倾向,即认为他人或者外界因素才是结果产生的原因;反之则会表现出相反的行为模式(Cheng et al., 2006)。最后,研究还显示个体的多元文化经历会对其双文化认同产生影响,最终表现在对自我构念动态性的影响(Cheng & Lee, 2013)。

6.3 非本质主义观念

本质主义(essentialism)观念是指个体倾向于寻求着事物的共性和普遍性,文化的本质主义是指某个社会群体所共享的文化特点和内容是固定不变的,非本质主义则认为文化的内容具有变化发展的可能性(Chao, Chen, Roisman, & Hong, 2007; Park, Banchevsky, & Reynolds, 2015)。根据Chao等人(2007)的研究,个体所持有的文化本质主义观念强度影响自我构念的动态性。他们首先测量了华裔美国人的本质主义观念的强度,随后,让被试完成东方文化和西方文化启动任务。结果

显示,被试所持有的本质主义观念越强,其表现出的启动效应越弱,自我构念的动态性也更弱。此外,还有研究表明,亚裔中国人所持有的文化本质主义观念越强,对美国文化的认同就越弱,感受到的他们与美国白人的差异也越大,进而表现出的启动效应也越弱(No et al. 2008)。由此,个体持有非本质主义观念是自我构念动态转换的重要前提,即只有个体持有非本质主义观念,认为文化的内容是具有变化发展的可能性,才能进而表现出多元文化影响下自我构念的动态性特征。

6.4 文化智力

针对多元文化环境及其影响,Ang 等人(2007)发展出了文化智力(cultural intelligence, CQ)的概念及其测量方法。文化智力是指个体在新的文化环境下,收集、处理和判断信息,并作出有效行为来适应新的文化环境的能力。秉承智力的四维结构,文化智力也包含 4 个维度,即元文化智力、认知性文化智力、动机性文化智力及行为性文化智力(Ang et al., 2007)。Ang 等人(2007)的研究发现文化智力与个体的跨文化适应有关,个体的文化智力与总体的适应水平、人际互动方面的适应以及工作环境中的适应均呈正相关。另外,还有研究表明个体所具有的文化智力与其在外派过程中的实际工作表现有关(Magnusson, Westjohn, Semenov, Randrianasolo, & Zdravkovic, 2013)。由此可认为,文化智力是个体在多元文化影响下表现出自我构念动态性的重要前提。个体只有通过其多元文化经历,学习和掌握关于其他文化的知识和价值观,其自我构念才能表现出具有适应性的动态转化特征。最后,研究还发现个体的多元文化经历同样会对其文化智力产生影响,最终表现在对自我构念动态性的影响(Chao, Takeuchi, & Farh, 2017)。

7 自我构念的动态性的神经和生物基础

7.1 自我构念动态性的神经基础

当前有关自我构念神经基础的考察主要延续自我构念分类理论的思路,探讨不同自我构念类型的神经基础及其影响(韩世辉,张逸凡,2012)。虽有一系列脑成像研究关注自我构念启动的影响,但是他们的关注点是在启动对后续任务的影响效应及神经机制,探讨文化启动下自我构念动态性的神经机制的研究仍屈指可数(Oyserman, Novin, Flinkenflögel, & Krabbendam, 2014)。其中,有部

分研究者基于聚合文化的研究视角,试图通过考察文化启动的神经活动及其对静息态脑活动的影响,从而探讨多元文化个体自我构念动态性的神经基础。结果显示,相对于独立型自我构念启动,互倚型自我构念启动增强背内侧前额叶(dorsal medial prefrontal cortex, dmPFC)和腹外侧额叶(ventrolateral prefrontal cortex, vlPFC)活动,并且互倚型自我构念启动和独立型自我构念启动分别增强静息态下背内侧前额叶和后扣带回(posterior cingulate cortex, PCC)活动的局部一致性(Wang et al., 2013),说明个体在不同类型自我构念间进行动态转换时,其大脑默认网络的神经活动存在差异,从而证明了自我构念的动态性是以神经活动的激活差异为基础。

7.2 自我构念动态性潜在的生物基础

从聚合文化的研究视角出发,为达到对全球化影响下个体多元文化经历自我构念动态性这一影响机制更为整合和深入的理解,研究者提出应关注基因、大脑和外界环境间的相互影响,考察后天社会文化环境与先天基因的交互作用对自我构念及其神经表征的影响(Han et al., 2013)。通过对该领域文献加以梳理,现总结出两种基因可能会对自我构念的动态性特征的发展产生影响:

7.2.1 DRD4

以往研究发现,个体对环境线索做出反应的强度存在基因层面的差异,多巴胺 D4 受体(dopamine D4 receptor, DRD4)基因与个体对社会信息的敏感性有关(Bakermans-Kranenburg, van Ijzendoorn, Pijlman, Mesman, & Juffer, 2008)。研究者进一步提出,文化习得的过程可能会受到遗传的调节。即,DRD4 在调节社会学习上具有关键作用(Vaske, 2014),因此,DRD4 基因多态性通过影响中枢神经系统的多巴胺神经传递的效率,从而激活大脑的奖赏加工区,包括伏隔核(nucleus accumbens)、纹状体(striatum)和前额叶皮层(medial prefrontal cortex, mPFC),进而导致某种社会环境下的个体表现出具有适应性的自我构念类型和行为反应。该假设已得到实证研究的支持(Kitayama et al., 2014)。由此可以推测 DRD4 可能会与文化交流影响下社会环境的变迁产生互动,进而影响多元文化个体自我构念的动态性及其神经基础。

7.2.2 5-HTTLPR

研究发现五羟色胺转运体基因多态性(the

serotonin transporter promoter polymorphism, 5-HTTLPR)与个体的生活经历相互作用,影响个体人格特质和行为(Pluess, Belsky, Way, & Taylor, 2010)。研究者发现5-HTTLPR调节个体在对人格特质形容词进行自我反思时的神经活动(Ma, Li et al., 2014)。研究还显示5-HTTLPR与个体的互倚型自我的得分相关。通过对5-HTT基于长(long)和短(short)两种等位基因的个体进行脑成像研究,研究者发现长等位基因携带者在对自我和母亲相关的人格特质进行反思时,表现出互倚型自我的分数与内侧前额叶脑区激活水平的显著相关(Ma, Wang et al., 2014)。由此说明,5-HTTLPR会与外界环境相互作用,进而影响个体自我构念的神经表征。由此,我们可以推论在文化多元化与文化交流的社会背景影响下,个体的多元文化的经历与5-HTTLPR相互作用,表现为自我构念动态性在神经层面的体现。

8 存在的问题及展望

目前对自我构念动态性的探讨更多的集中在理论及行为研究层面,未来有待更丰富的实证研究进一步揭示其神经机制。基于已有研究的不足,提出以下思考,以期对聚合文化视角下的自我构念的实证和机制探讨提供可能的研究途径。

8.1 拓宽自我构念动态性的研究范围

正如前言所述,研究者已将独立型和互倚型自我构念的二重分类(Markus & Kitayama, 1991)拓展为独立型自我、关系互倚型自我和集体互倚型自我的三重分类。但自我构念动态性的研究范围则更多的停留在对独立型和互倚型自我构念间动态转换的考察,鲜有研究者关注独立型、关系互倚型和集体互倚型的三重自我构念间的动态转换。然而,基于聚合文化的研究视角,三重自我构念间同样存在着动态转换的可能性,并且这种动态转换具有重要意义。根据Cross, Morris和Gore(2002)的研究,美国女性在家庭关系中,会表现出强调亲密关系的关系互依自我构念。然而,在工作场合中,她们则会更多显示独立型自我,以满足工作情境对她们独立自主特征的需要。因此,今后的研究应进一步考察三重自我构念间的动态转换,从而拓宽自我构念动态性研究的研究范围,实现对自我构念动态性更为全面的理解。

8.2 加强对自我构念动态性内在机制的实证检验

从聚合文化的研究视角出发,当前研究已证

明在文化交流的社会背景下,多元文化经历使得个体自我构念表现出动态变化的特点。然而,多元文化经历是否一定会导致个体自我构念表现出动态性?这一过程是否存在某些中介变量和调节变量?以往研究结果显示,多元文化经历的个体具有更高的文化智力(Ang et al., 2007),个体对不同文化的认同程度会对启动效应的大小和方向性产生影响(Hong et al., 2016),且具有直接多元文化经历的个体较之具有间接多元文化经历的个体,其表现出的启动效应也更强(Gardner et al., 2004),说明其自我构念动态性更强。因此,基于以上研究,今后的研究可进一步对考察多元文化影响自我构念动态性这一过程中,个体的文化智力是否能起到中介作用?个体对原生文化和外来文化的认同程度如何调节其自我构念动态性?多元文化经历中的哪一要素影响到自我构念动态性发展?自我构念动态性又是如何随着个体的多元文化经历得以发展的?个体本身的文化背景是否会影响这一过程?除了多元文化经历外,还有哪些因素在其中发挥作用?只有回答了上述问题,才能揭示多元文化经历对个体心理状态的影响,才能真正理解自我构念动态性的心理机制。

8.3 对自我构念动态性影响动机和情绪过程进行考察

自我构念作为个体心理活动的核心,会对个体认知、情绪和动机产生影响(Cross et al., 2011; Markus & Kitayama, 1991)。研究表明,不同类型自我构念的动态转换会影响到个体面孔识别(Sui & Han, 2007)、记忆(Wang, 2008)、和归因(Friedman et al., 2012)等过程。由此可见,以往考察自我构念动态性的研究主要集中在对认知过程的影响,较少涉及自我构念动态性影响动机和情绪过程等领域。基于此,今后的研究可基于聚合文化的研究视角,进一步考察多元文化影响下,自我构念的动态性是否会影响个体的自我增强效应的表现?是否会影响个体对不同情绪的体验和表达?且个体的直接或间接的多元文化经历、多元文化认同、文化智力如何调节以上过程?通过对上述问题进行考察,有助于我们更全面地认识自我构念动态性的影响。

8.4 研究范式的拓展: 双文化启动范式的应用

基于聚合文化的研究视角,文化对个体产生影响的方式不再是独立的和分离的,而是以文化

交融的形式对个体产生影响(Chao, Kung, & Yao, 2015)。为考察这一影响过程,研究者提出了双文化启动范式(joint culture priming) (Chiu, Mallorie, Keh, & Law, 2009)。该范式与单一文化启动范式的区别在于,该范式中来自不同文化的文化标志物会同时出现,而不是分别呈现,如位于故宫的星巴克和星巴克月饼,图片中同时包含了东西方文化的成分。研究表明,双文化启动能够强化人们知觉到的文化差异(Chiu et al., 2009; Torelli, Chiu, Tam, Au, & Keh, 2011)。双文化启动中,个体所属的文化象征物受到威胁时,个体会产生文化排斥反应(Wu, Yang, & Chiu, 2014),文化认同同时对这一过程产生调节,进而降低个体在双文化启动时的文化排斥反应(吴莹,杨宜音,赵志裕, 2014; Hong et al., 2016; Li, Kreuzbauer, & Chiu, 2015; Morris, Mok, & Mor, 2011)。双文化启动范式作为文化混合情境的操作化指标,考察文化混合对其他心理变量的影响。双文化启动范式能够直接捕捉到文化互动过程中不同文化相互混合及其共同影响的社会情境特点,并且与聚合文化视角所倡导的研究文化互动这一主题相一致,也更具有生态效度。由此,可以看出双文化启动范式在研究自我构念的动态性上具有重要价值(Chiu & Kwan, 2016)。那么,不同文化同时呈现时对个体自我构念产生怎样的影响?双文化启动会同时激活个体的不同类型的自我构念,还是会导致不同自我构念类型间持续性的动态转换?个体的多元文化经历、文化智力及文化认同在其中发挥着怎样的作用?通过采用双文化启动范式对以上问题的考察,有助于提升当前文化启动研究的外部效度,使得我们更深入和更有效地理解文化混合情境下自我构念的动态性的特点。

8.5 神经和生物层面的拓展

基于聚合文化的研究视角,今后的研究可进一步考察自我构念动态性的神经机制。首先,神经层面的拓展可关注于三重自我构念间动态转换的神经机制。其次,可关注双文化启动下的神经活动特点。即通过双文化启动范式,考察来自不同文化下的文化线索同时呈现较之分别呈现,个体在自我相关脑区的神经活动特点,以揭示文化混合情境性下的个体自我构念动态性的神经基础。第三,可关注个体文化认同影响自我构念动态性的神经机制。即可通过比较多元文化认同程

度高的个体和多元文化认同程度低的个体,在面对文化启动时大脑活动的神经活动是否存在差异,以此解释文化认同在自我构念动态性中产生作用的神经基础。第四,可关注自我构念动态性影响情绪和动机的神经机制。即可通过考察多元文化影响下,具有自我构念动态性的个体其自我增强效应的神经机制是否与单一文化个体相同?具有自我构念动态性的个体对不同情绪体验的神经机制是否与单一文化个体相同?最后,除神经层面的拓展外,未来的研究还可关注 DRD4 和 5-HTTLRP 在自我构念动态性发展上所发挥的作用,以及其与个体多元文化经历、文化智力及双文化认同间的互动及影响。通过回答以上问题,有助于更全面的揭示文化、自我、基因和脑这一动态的相互塑造过程。

参考文献

- 韩世辉, 张逸凡. (2012). 自我概念心理表征的文化神经科学研究. *心理科学进展*, 20(5), 633-640.
- 侯玉波, 张梦. (2012). 文化“动态建构”的理论和证据. *西南大学学报(社会科学版)*, 38(4), 83-89.
- 刘艳. (2011). 自我建构研究的现状与展望. *心理科学进展*, 19(3), 427-439.
- 吴莹, 杨宜音, 赵志裕. (2014). 全球化背景下的文化排斥反应. *心理科学进展*, 22(4), 721-730.
- Ang, S., van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. *Management and Organization Review*, 3(3), 335-371.
- Bakermans-Kranenburg, M. J., van IJzendoorn, M. H., Pijlman, F. T. A., Mesman, J., & Juffer, F. (2008). Experimental evidence for differential susceptibility: Dopamine D4 receptor polymorphism (DRD4 VNTR) moderates intervention effects on toddlers' externalizing behavior in a randomized controlled trial. *Developmental Psychology*, 44(1), 293-300.
- Brewer, M. B., & Chen, Y.-R. (2007). Where (who) are collectives in collectivism? Toward conceptual clarification of individualism and collectivism. *Psychological Review*, 114(1), 133-151.
- Chao, M. M., Chen, J., Roisman, G. I., & Hong, Y. Y. (2007). Essentializing race: Implications for bicultural individuals' cognition and physiological reactivity. *Psychological Science*, 18(4), 341-348.
- Chao, M. M., Kung, F. Y. H., & Yao, D. J. (2015). Understanding the

- divergent effects of multicultural exposure. *International Journal of Intercultural Relations*, 47, 78–88.
- Chao, M. M., Takeuchi, R., & Farh, J. L. (2017). Enhancing cultural intelligence: The roles of implicit culture beliefs and adjustment. *Personnel Psychology*, 70, 257–292.
- Chen, S. X., Benet-Martínez, V., & Harris Bond, M. (2008). Bicultural identity, bilingualism, and psychological adjustment in multicultural societies: Immigration-based and globalization-based acculturation. *Journal of Personality*, 76(4), 803–838.
- Cheng, C. Y., & Lee, F. (2013). The malleability of bicultural identity integration (BII). *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 44(8), 1235–1240.
- Cheng, C. Y., Lee, F., & Benet-Martínez, V. (2006). Assimilation and contrast effects in cultural frame switching: Bicultural identity integration and valence of cultural cues. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 37(6), 742–760.
- Chiu, C. Y., & Kwan, L. Y. Y. (2016). Globalization and psychology. *Current Opinion in Psychology*, 8, 44–48.
- Chiu, C. Y., Mallorie, L., Keh, H. T., & Law, W. (2009). Perceptions of culture in multicultural space: Joint presentation of images from two cultures increases in-group attribution of culture-typical characteristics. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 40(2), 282–300.
- Cross, S. E., Hardin, E. E., & Gercek-Swing, B. (2011). The what, how, why, and where of self-construal. *Personality and Social Psychology Review*, 15(2), 142–179.
- Cross, S. E., Morris, M. L., & Gore, J. S. (2002). Thinking about oneself and others: The relational-interdependent self-construal and social cognition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82(3), 399–418.
- Dean, K. K., & Gardner, W. L. (2014). How will “I” versus “We” perform? An investigation of future outlooks and self-construals. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 40(8), 947–958.
- Friedman, R., Liu, W., Chi, S. C. S., Hong, Y. Y., & Sung, L. K. (2012). Cross-cultural management and bicultural identity integration: When does experience abroad lead to appropriate cultural switching? *International Journal of Intercultural Relations*, 36(1), 130–139.
- Gardner, W. L., Gabriel, S., & Dean, K. K. (2004). The individual as “melting pot”: The flexibility of bicultural self-construals. *Current Psychology of Cognition*, 22(2), 181–201.
- Grossmann, I., Ellsworth, P. C., & Hong, Y. Y. (2012). Culture, attention, and emotion. *Journal of Experimental Psychology: General*, 141(1), 31–36.
- Han, S. H., Northoff, G., Vogeley, K., Wexler, B. E., Kitayama, S., & Varnum, M. E. W. (2013). A cultural neuroscience approach to the biosocial nature of the human brain. *Annual Review of Psychology*, 64, 335–359.
- Haritatos, J., & Benet-Martínez, V. (2002). Bicultural identities: The interface of cultural, personality, and socio-cognitive processes. *Journal of Research in Personality*, 36(6), 598–606.
- Hong, Y. Y., Morris, M. W., Chiu, C.-Y., & Benet-Martínez, V. (2000). Multicultural minds: A dynamic constructivist approach to culture and cognition. *American Psychologist*, 55(7), 709–720.
- Hong, Y. Y., Zhan, S., Morris, M. W., & Benet-Martínez, V. (2016). Multicultural identity processes. *Current Opinion in Psychology*, 8, 49–53.
- Kitayama, S., King, A., Yoon, C., Tompson, S., Huff, S., & Liberzon, I. (2014). The dopamine D4 receptor gene (*DRD4*) moderates cultural difference in independent versus interdependent social orientation. *Psychological Science*, 25(6), 1169–1177.
- Kitayama, S., Markus, H. R., Matsumoto, H., & Norasakkunkit, V. (1997). Individual and collective processes in the construction of the self: Self-enhancement in the United States and self-criticism in Japan. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(6), 1245–1267.
- Kitayama, S., Park, H., Sevincer, A. T., Karasawa, M., & Uskul, A. K. (2009). A cultural task analysis of implicit independence: Comparing North America, Western Europe, and East Asia. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97(2), 236–255.
- Lee, S. W. S., Oyserman, D., & Bond, M. H. (2010). Am I doing better than you? That depends on whether you ask me in English or Chinese: Self-enhancement effects of language as a cultural mindset prime. *Journal of Experimental Social Psychology*, 46(5), 785–791.
- Leung, A. Y., Qiu, L., & Chiu, C. Y. (2014). The psychological science of globalization. In V. Benet-Martínez & Y. Y. Hong (Eds.), *The Oxford handbook of multicultural identity: Basic and applied perspectives* (pp. 181–201). Oxford: Oxford University Press.
- Li, D. M., Kreuzbauer, R., & Chiu, C. Y. (2015). Globalization and exclusionary responses to foreign brands. In *Handbook of culture and consumer behavior* (pp. 203–232). Oxford: Oxford University Press.
- Ma, Y., Li, B. F., Wang, C. B., Shi, Z. B., Sun, Y., Sheng, F., ... Han, S. H. (2014). 5-HTTLPR polymorphism modulates neural mechanisms of negative self-reflection. *Cerebral Cortex*, 24(9), 2421–2429.
- Ma, Y., Wang, C. B., Li, B. F., Zhang, W. X., Rao, Y., & Han, S. H. (2014). Does self-construal predict activity in the social brain network? A genetic moderation effect. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 9(9), 1360–1367.

- Magnusson, P., Westjohn, S. A., Semenov, A. V., Randrianasolo, A. A., & Zdravkovic, S. (2013). The role of cultural intelligence in marketing adaptation and export performance. *Journal of International Marketing*, 21(4), 44–61.
- Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. *Psychological Review*, 98(2), 224–253.
- Martin, L., & Shao, B. (2016). Early immersive culture mixing: The key to understanding cognitive and identity differences among multiculturals. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 47, 1409–1429.
- Mok, A., & Morris, M. W. (2012). Managing two cultural identities: The malleability of bicultural identity integration as a function of induced global or local processing. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(2), 233–246.
- Morris, M. W., Chiu, C. Y., & Liu, Z. (2015). Polycultural psychology. *Annual Review of Psychology*, 66, 631–659.
- Morris, M. W., Mok, A., & Mor, S. (2011). Cultural identity threat: The role of cultural identifications in moderating closure responses to foreign cultural inflow. *Journal of Social Issues*, 67(4), 760–773.
- Ng, S. H., & Lai, J. C. L. (2009). Effects of culture priming on the social connectedness of the bicultural self: A self-reference effect approach. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 40(2), 170–186.
- No, S., Hong, Y. Y., Liao, H. Y., Lee, K., Wood, D., & Chao, M. M. (2008). Lay theory of race affects and moderates Asian Americans' responses toward American culture. *Journal of Personality and Social Psychology*, 95(4), 991–1004.
- Oyserman, D. (2011). Culture as situated cognition: Cultural mindsets, cultural fluency, and meaning making. *European Review of Social Psychology*, 22(1), 164–214.
- Oyserman, D. (2017). Culture three ways: Culture and subcultures within countries. *Annual Review of Psychology*, 68, 435–463.
- Oyserman, D., & Lee, S. W. S. (2008). Does culture influence what and how we think? Effects of priming individualism and collectivism. *Psychological Bulletin*, 134(2), 311–342.
- Oyserman, D., Novin, S., Flinkenflögel, N., & Krabbendam, L. (2014). Integrating culture-as-situated-cognition and neuroscience prediction models. *Culture and Brain*, 2(1), 1–26.
- Oyserman, D., Sorensen, N., Reber, R., & Chen, S. X. (2009). Connecting and separating mind-sets: Culture as situated cognition. *Journal of Personality and Social Psychology*, 97(2), 217–235.
- Park, B., Banchevsky, S., & Reynolds, E. B. (2015). Psychological essentialism, gender, and parenthood: Physical transformation leads to heightened essentialist conceptions. *Journal of Personality and Social Psychology*, 109(6), 949–967.
- Pluess, M., Belsky, J., Way, B. M., & Taylor, S. E. (2010). 5-HTTLPR moderates effects of current life events on neuroticism: Differential susceptibility to environmental influences. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, 34(6), 1070–1074.
- Schwartz, S. H. (2014). Rethinking the concept and measurement of societal culture in light of empirical findings. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 45(1), 5–13.
- Suh, E. M., Diener, E., & Updegraff, J. A. (2008). From culture to priming conditions: Self-construal influences on life satisfaction judgments. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 39(1), 3–15.
- Sui, J., & Han, S. H. (2007). Self-construal priming modulates neural substrates of self-awareness. *Psychological Science*, 18(10), 861–866.
- Sui, J., Zhu, Y., & Chiu, C. Y. (2007). Bicultural mind, self-construal, and self-and mother-reference effects: Consequences of cultural priming on recognition memory. *Journal of Experimental Social Psychology*, 43(5), 818–824.
- Torelli, C. J., Chiu, C. Y., Tam, K. P., Au, A. K. C., & Keh, H. T. (2011). Exclusionary reactions to foreign cultures: Effects of simultaneous exposure to cultures in globalized space. *Journal of Social Issues*, 67(4), 716–742.
- Triandis, H. C. (2001). Individualism - collectivism and personality. *Journal of Personality*, 69(6), 907–924.
- Vaske, J. (2014). The integration of biological and genetic factors into social learning theory. In K. M. Beaver, J. C. Barnes, & B. B. Boutwell (Eds.), *The nurture versus biosocial debate in criminology: On the origins of criminal behavior and criminality* (pp. 125–141). London: SAGE Publications.
- Wang, C. B., Oyserman, D., Liu, Q., Li, H., & Han, S. H. (2013). Accessible cultural mind-set modulates default mode activity: Evidence for the culturally situated brain. *Social Neuroscience*, 8(3), 203–216.
- Wang, Q. (2008). Being American, being Asian: The bicultural self and autobiographical memory in Asian Americans. *Cognition*, 107(2), 743–751.
- Wu, Y., Yang, Y. Y., & Chiu, C. Y. (2014). Responses to religious norm defection: The case of Hui Chinese Muslims not following the halal diet. *International Journal of Intercultural Relations*, 39, 1–8.
- Xi, S. S., Mamat, M., Luo, C. Q., & Wu, Y. H. (2016). Dynamic self-representation of interdependent Chinese: The effect of bicultural experience. *International Journal of Psychology*, doi: 10.1002/ijop.12370
- Zuo, X. Y., & Han, S. H. (2013). Cultural experiences reduce racial bias in neural responses to others' suffering. *Culture and Brain*, 1(1), 34–46.

The dynamic characteristic of self-construal: A polycultural perspective

MAMAT Marhaba¹; WU Yanhong²

(¹ *Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China*)

(² *School of Psychological and Cognitive Sciences, Peking University, Beijing 100871, China*)

Abstract: Influenced by cultural diversity and interaction, an individuals' self-construal develops a dynamic characteristic. Based on the polycultural perspective, the researchers found that dynamic self-construal could develop at cognitive, motivational, and emotional levels, and proposed the theories of dynamic constructivist approach of culture as well as culture as the situated cognition. Multicultural experience, cultural identity, non-essentialism, and cultural intelligence were identified as influential factors of dynamic self-construal. While the current literature suggests that the dynamic self-construal has a potential neural and biological basis, the present paper called for further exploration into the psychological, neural, and biological aspects of dynamic self-construal.

Key words: polyculturalism; dynamic self-construal; multicultural experience; culture priming