

论新时代中国特色社会主义的文化自信

史少博

(西安电子科技大学 马克思主义学院, 陕西 西安 710126)

[摘要]“文化”是属人的概念,即文化是人之所以为人的重要标志之一,文化具有鲜明的时代性和民族性,任何国家都有着自己国家独特的、具有民族特征的文化。新时代中国特色社会主义的文化是中华文化与马克思主义相结合而形成的文化;是马克思主义扎根于中华优秀传统文化的土壤,不断成长起来的文化;是马克思主义中国化之后焕发出无限活力的文化;是以社会主义核心价值观为引领的新时代文化;是文化自信持续提高的文化;是能够更好地走向世界的文化。新时代中国特色社会主义的文化自信主要表现在:马克思主义与中华优秀传统文化相融合的文化自信,以社会主义核心价值观引领中华文化繁荣的文化自信,推动中华文化更好走向世界的文化自信。

[关键词]马克思主义;中华优秀传统文化;文化自信

DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2023.03.013

关于“文化”,不同研究领域,从不同角度有着不同的界定,中外思想家对“文化”的界定少说也有数百种。文化是与人们的日常生活以及社会实践活动密切联系的具体对象指称,涉及物的存在方式和人们的生活方式,是人的智慧对象化成果的总和,一般包括三个层次:广义的文化、狭义的文化以及深义的文化。广义的文化指人类在实践过程中物质生产、精神生产的成果以及在此过程中关联的社会关系的各种形式,也就是说,广义的文化涉及经济基础、上层建筑、生产力、生产关系等各个领域。狭义的文化是指,建立在经济基础之上的各种意识和与之适应的各种制度,包括哲学观念、政治思想、文学艺术、道德伦理等社会意识的诸多形式,以及与之相应的法律制度,政治制度,人们的信仰、理想、追求等。深义的文化是某个民族文化中最具特征、最为本质的东西,没有明显的确定形态,但是又能无时不在、无处不有地显示出巨大的影响力,例如人们承传的思维方式、价值观念、民族历史、传统习俗等。不管对“文化”从哪个角度、哪个层面进行界定,我们可以确定的是:“文化”是属人的概念,即文化是人之所以为人的重要标志之一,任何国家的文化都具有时代性、民族性,每一个国家都有着自己国家特有的、具有显著民族特征的文化。在实践中,任何一个民族的文化都被实践所决定,并且随着实践的发展而不断发

术、道德伦理等社会意识的诸多形式,以及与之相应的法律制度,政治制度,人们的信仰、理想、追求等。深义的文化是某个民族文化中最具特征、最为本质的东西,没有明显的确定形态,但是又能无时不在、无处不有地显示出巨大的影响力,例如人们承传的思维方式、价值观念、民族历史、传统习俗等。不管对“文化”从哪个角度、哪个层面进行界定,我们可以确定的是:“文化”是属人的概念,即文化是人之所以为人的重要标志之一,任何国家的文化都具有时代性、民族性,每一个国家都有着自己国家特有的、具有显著民族特征的文化。在实践中,任何一个民族的文化都被实践所决定,并且随着实践的发展而不断发

作者简介:史少博,西安电子科技大学马克思主义学院教授、博士生导师。

展。新时代中国特色社会主义文化是马克思主义扎根于中华优秀传统文化的肥沃土壤,不断成长起来的文化;是马克思主义中国化之后焕发巨大生命活力的文化;是以社会主义核心价值观为引领的新时代文化;是文化自信持续提高的文化;是能够更好地走向世界的文化。

一、马克思主义与中华优秀传统文化相融合的文化自信

新时代中国特色社会主义文化与传统文化是血脉相连的。每一个国家的文化都有自己国家独特的色彩,文化是根植于本国的历史发展中、凝聚于本国的民族血液中不断传承的东西。新时代中国特色社会主义文化,是马克思主义融合了中华优秀传统文化而形成的新时代文化。当初中国之所以在众多外来文化中选择马克思主义,就是因为传统文化与马克思主义有契合之处,并且传统文化的肥沃土壤能够滋养马克思主义在中国生根、开花、结果。传统文化与时俱进,摒弃了糟粕,汲取了优秀元素,与马克思主义相互融合,形成了独特的社会主义文化。

(一)马克思主义与中华优秀传统文化融合的起点

有人说马克思主义与中华优秀传统文化融合,是从“两创”的提出开始的。其实不然,马克思主义与中华优秀传统文化融合,从中国选择了马克思主义那一时刻,就已经开始了。也就是说,中华优秀传统文化创造性转化及创新性发展,不是近几年才发生的事情,而是从中国选择了马克思主义之后就一直在进行,直到今天形成了马克思主义与中华优秀传统文化相融合的新发展。“两创”是对中华优秀传统文化进行“创造性转化、创新性发展”的简称,是以习近平同志为核心的党中央提出的新时代文化传承发展战略,也是指引马克思主义与中华优秀传统文化进一步融合发展的方针。

当时的中国,之所以选择了马克思主义,是因为其自身文化发展的需要,是历史的必然。在

漫长的历史长河中,拥有斑斓色彩的中华民族五千年文化,经历过辉煌时期、出现过鼎盛阶段,在世界范围内也曾广泛传播。特别是儒家文化,就被许多国家所借鉴,融进了多个国家自有的文化之中(尤其是亚洲国家),且逐渐成为其本土文化。可见,每个国家的文化,主体虽然仍是显示自己国家特色的民族文化,但也都会在发展过程中兼容并包、注重开放,融入外来的优秀文化。我国也不例外,历史上就引入了佛教文化,并将其逐渐演化为中国特色的本土文化,形成了传统文化中独具特色的儒释道融合文化。而在儒释道融合文化中,儒家文化的地位非但没有动摇,反而更加凸显。随着历史的发展,文化也会随之变化。我国的历史演进到清朝末年,政治腐败、财政亏空、军备落后,中国由此遭受了国外列强的持续侵略和蹂躏,沦为半殖民地半封建社会,中华诸多仁人志士,不仅对清政府丧失了信心,而且对中华数千年的儒家文化也丧失了信心,导致诸多仁人志士流亡国外,竭尽全力寻求救国、救民的光明道路,也极力求索适合中国的新文化,瞿秋白指出:“新文化的基础,本当联合历史上相对待的而现今时代之初又相补助的两种文化:东方和西方。”^[1]仁人志士在求索新文化的过程中,认为西方资本主义的文化不适合中国,正如瞿秋白指出:“资产阶级文化已经破产。”^[2]近代中华仁人志士们,在世界文化的海洋中上下求索,接触涉猎了世界上各种各样的文化,其中也包括西方文化中的马克思主义。他们把挽救中华民族命运、解救中华儿女出苦难的希望寄托于马克思主义。马克思主义理论中反对资本主义、反对帝国主义、反对剥削、反对压迫、为人民谋幸福、实现人人平等、实现人全面而自由地发展等理念,恰恰契合了当时中国人的心理需求,使其被引入中国变得更加顺理成章。1917年10月,俄国十月革命胜利后,中国一大批有识之士更加坚定地选择走马克思主义指引的社会主义、共产主义道路,正如习近平总书记所指出的,“十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。从

纷然杂陈的各种观点和路径中,经过反复比较和鉴别,毛泽东同志毅然选择了马克思列宁主义,选择了为实现共产主义而奋斗的崇高理想。”^[3]因而,我们可以说,从中国选择了马克思主义那一刻起,就开始踏上了马克思主义与中华优秀传统文化融合的征程。

(二)马克思主义与中华优秀传统文化融合的过程既曲折又持续

马克思主义与中华优秀传统文化融合的过程并不一帆风顺,是历经曲折向前发展的。其中经历过两次比较大的考验,第一次考验,出现在五四运动时期。1919年,中国掀起了以青年为核心的爱国的反对帝国主义、反对封建主义的运动,运动同时还反对维护封建等级制度的中国旧文化,反对传统文化中的腐朽观念。以此为发端,封建社会中以儒家思想为主流的文化,逐步被以马克思主义为主流的文化所替代。先辈们为了寻求救国救民的道路,曾经盲目地试图全盘否定中华传统文化,试图全盘接受西来文化,“从一定意义上说,这反映了五四运动的局限,进而折射出‘西体西用’论的缺陷。”^[4]第二次考验,出现在“文化大革命”时期。当时,曾经出现过过度否定传统文化的现象,例如某些地方的文化古迹遭到了破坏,传统文化被冷落甚至遭受过激批判。

尽管马克思主义与中华优秀传统文化融合过程历经曲折,但是却一刻也没有中断过,是一以贯之,具有持续性的。中华传统文化中的精华部分悄无声息地被沉淀、凝聚到了新的马克思主义的文化中。无论如何,马克思主义在中华文化的土壤中生根发芽、发展壮大,总也离不开中华优秀传统文化精华的营养滋养。自从马克思主义逐步实现了中国化之后,中华文化的主流一直是马克思主义意识形态的文化,然而中国化的马克思主义主流文化,与传统文化并没有彻底地断裂,即便是“打倒孔家店”的五四运动时期的文化,也没有与根深蒂固的传统文化完全割裂,只是对传统文化进行了扬弃,对传统文化有继承、有批

判地发展。在对传统文化进行批判的过程中,不可能将传统文化全部摒弃,只能是继承精华、去其糟粕的“扬弃”,被保留下来的具有生命力的中华优秀传统文化,给予了马克思主义丰厚的滋养。马克思主义落脚、扎根于中华大地,成为中国化的马克思主义,无论何时也脱离不了中华固有的文化,因为传统文化中某些优秀的文化元素已经深深地刻进了中国人的骨子里,融化渗透到了中国人的血液中。每一个中国人,无论其自己是否承认,都被打上了中华民族的烙印,正如毛泽东曾经说过,“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,使马克思主义在中国具体化,使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性,……成为全党亟待了解并亟须解决的问题”^[5]实际上,每一个国家的文化都有自己的根,都有自己的血脉,并且每一个国家的文化,也都在不断地随着时代的进步,沿着自己国家文化的脉络更新发展。中华民族的文化源远流长。从三皇五帝开始,中华民族就踏上了不断奋进之路,并且在历史的发展中,创造了灿烂的文化。每一位中国人,之所以是中国人,不仅仅是因为其拥有中国的国籍,还因为其生命中有着中华民族的特征,时时刻刻受到传统文化的熏陶,并在不经意间发展传承了中华优秀传统文化,例如“己所不欲,勿施于人”“言必信,行必果”等中华优秀传统文化理念,无时无刻不在熏陶着中国人、影响着中华子孙。其实,中华优秀传统文化早已悄无声息地浸入中国人的心中,沉淀于中国人不断实践的活动之中。所以,马克思主义与中华优秀传统文化融合,一直是持续不间断地进行着的,显示了其持续性。

(三)马克思主义扎根于中华优秀传统文化的沃土奠定了现时代文化自信的基础

没有共产党就没有新中国,没有马克思主义就不能救中国。马克思主义扎根于中华灿烂文化的沃土,汲取营养,不断壮大、成长,不断使自身持续中国化。而中国化了的马克思主义,是带有中华民族特色的马克思主义,是融合了中华优

秀传统文化的马克思主义。某种意义上,中华传统文化与马克思主义都是十分重视实践的文化,这成为二者融合的主要契合点。

近代中国,处在黑暗之中,任人宰割、积弱积贫。那样的时刻,只有马克思主义带来了曙光。历史发展的实践证明:资本主义道路救不了中国,所谓的民粹主义、实用主义、改良主义等各种主义也救不了中国。能够充分融合中华优秀传统文化的马克思主义,凝聚了中华民族的精神,为全国人民树立了崇高且伟大的理想,指引着全国人民浴血奋战。无数先烈秉持着“砍头不要紧,只要主义真”“生为真理而奋斗,死为主义来献身”的理想信念,前赴后继、英勇奋战,赶走了侵略者、建立了新中国。因而,只有马克思主义才能救中国,也是被广大人民群众所认可的。由此,我们可以说,扎根于中华优秀传统文化沃土的马克思主义,挽救了中国,并且奠定了现时代文化自信的基础。

(四)新时代马克思主义与中华优秀传统文化融合的新发展

进入新时代,马克思主义与中华优秀传统文化进一步创新性地融合发展,更增加了人们对新时代中国特色社会主义文化的自信。十八大以来,我们党更加重视如何对待中华优秀传统文化问题,习近平总书记在不同场合、从不同侧面精辟地阐述了中华优秀传统文化创造性转化以及创新性发展的问题。在新时代社会主义实践中,习近平总书记带头践行着对中华优秀传统文化的创造性转化及创新性发展,他将传统文化的精华融入新时代的治国理念中,成为中华优秀传统文化创造性转化及创新性发展的典范,他还把中华优秀传统文化中一些至理名言、优秀文化理念灵活地运用到了新时代改革开放新的宣言书、新的动员令中。例如在庆祝改革开放40周年大会上,习近平总书记就运用了中华优秀传统文化中的“周虽旧邦,其命维新”“治世不一道,便国不法古”“天行健,君子以自强不息”“地势坤,君子以厚德载物”“事者,生于虑,成于务,失于傲”等

诸多理念,阐释中国特色社会主义理论。在习近平总书记的号召以及示范下,传统文化中的精华,已经融入了新时代中国特色社会主义文化之中,使马克思主义理论与中华优秀传统文化有机结合,并取得了可喜的成绩。2022年10月,习近平总书记在党的二十大报告中指出:“社会主义核心价值观广泛传播,中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展,文化事业日益繁荣”。^[6]

中华传统文化博大精深、浩如烟海,新时代文化战线的理论工作者,响应党的号召推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,正在对优秀的核心思想和理念进行归类综合,进一步明确要对哪些中华优秀传统文化进行创造性转化以及创新性发展。理论工作者首先从传统文化中筛选出中华优秀传统文化的理念,例如从传统文化中筛选出优秀的治国理念、优秀的道德理念、优秀的交往准则理念、优秀的传统艺术理念、优秀的爱国理念、优秀的自立自强理念、优秀的法治理念、优秀的经济发展理念、优秀的信用理念,等等。然后把精心筛选出来的中华优秀传统文化理念与马克思主义理论最新成果相结合,进一步形成新时代文化的核心理念,并且将新的理念运用到实践中,进一步完善“中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的实现机制。新时代,只有把中国特色社会主义文化与中华优秀传统文化进一步融合,才能创建出适应新时代的文化。传统文化,既包括古代的传统,也包括近代以来中国共产党的革命文化、红色文化。我们要全面把握中华优秀传统文化,使其在与马克思主义基本原理有机融合中转化,创造出以社会主义核心价值观为引领的新文化。着力构建有中国底蕴、有中国特色文化话语体系、有中国特色学术体系、有系统思想体系的新文化。进一步努力构建既要体现历史文脉,又要体现时代精神的中国特色社会主义新文化体系。由此,马克思主义融合了具有强大生命力的中华优秀传统文化,更加增强了中华民族的文化自信。

二、以社会主义核心价值观引领中华文化繁荣的文化自信

(一)社会主义核心价值观对中华文化发展具有统领性

文化的时代性与民族性是无法割裂的。新时代与旧时代是相对而言的,新时代是从旧时代演化而来的,从旧时代至新时代的发展不仅关乎时代性问题,也关乎民族性问题,因为民族性是从旧时代发展到新时代展现出的一个国家、一个民族一脉相承的东西,所以时代性与民族性是紧密联系的、不能剥离的两个概念。新时代社会主义核心价值观凝聚了民族性的精华,沉淀了中华优秀传统文化,是中华民族精神的新时代体现。故而,社会主义核心价值观既具有民族性,也具有时代性。2020年党的十九届五中全会明确提出“坚持以社会主义核心价值观引领文化建设”,这充分展示了以习近平同志为核心的党中央所秉持的文化自信。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央尤其重视以社会主义核心价值观引领文化的建设,出台了一系列重大举措,在实践中取得了优异的成绩。习近平总书记在党的二十大报告中持续强调了社会主义核心价值观对文化的统领作用,指出:“广泛践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。……把社会主义核心价值观融入法治建设、融入社会发展、融入日常生活。”^[7]实践证明:社会主义核心价值观具有感召力、生命力以及凝聚力,是现时代中华文化的灵魂,是中华民族精神在新时代的具体展现,显示了中国力量、中国价值、中华民族精神。社会主义核心价值观,体现着我们的崇高理想及精神高度,决定着文化的走向及性质。

社会主义核心价值观的基本内容包括:“富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善”,虽然只有二十四个字,但是从国家、社会及公民三个层次,引领了新时代的中华文化,既凝聚了中华民族的力量,也汲取

沉淀了优秀的中华优秀传统文化。新时代中国特色社会主义思想是以社会主义核心价值观为引领的文化,既具有民族性,又具有时代性。按照历史唯物主义的观点,每个人都不能自己选择出生在何时、何地,即人不能选择自己所处的文化背景,但是人类具有创造文化的能动性,即每个人都有创造新文化的潜力,正是由于人类拥有的这种创造性,才使得人类文化呈现出从低级到高级、从简单到复杂的历史发展脉络。离开人类的创造性,就无法诠释人类文化的不断生成和发展。中华民族自古以来就是具有伟大智慧的民族,凭借自己的智慧与创造力选择着自己的发展道路,承载着中华文化的民族性,不断创造了历史上文化的辉煌。所谓文化的民族性,也就是自己民族文化系统不同于其他民族文化系统所显示出来的整体特征,具有独特性与不可替代性。不同的国家处于不同的地域,不同的自然环境、生活环境中,因而具有不同的生活方式,由此构成了各国民族性的历史基础,形成了独特的文化创造。从历史发展的纵向维度分析,民族性呈现着同体文化超时间的规定,使同体文化在不断嬗变过程中始终保持自身某一同一性的规定,“民族性构成同体文化的演化基因,表现着同体文化在历史发展中呈现出来的普遍性和一元性特征。作为遗传基因,民族性是同体文化保持自我同一的一以贯之的规定性。”^[8]也就是说,一个国家的同体文化具有不可通约性的特征,是无法被置换的,民族性呈现出一元性。从世界范围的横向维度分析,不同国家的文化互为异体文化,异体文化各具特殊性、民族性,呈现出多元特征。中华民族的文化,有着自己的传承基因,有着不可替代的因素,在世界范围内有着自身的特殊性,具有强大的生命力。习近平总书记号召我们继续进行新时代的文化建设,更加深入进行对社会主义核心价值观的认知教育,进一步提高民族自信心、自豪感,让集体主义、爱国主义、国际主义的精神深入人心,落实到新时代的社会主义建设、实现中华民族伟大复兴的实践中。社会主义核心价

价值观是新时代文化的关键内核,对新时代文化发展具有统领性。社会主义核心价值观对文化的统领性,不仅表现在对传统文化的统领,而且也表现在对新时代各个领域文化发展的统领。

(二)社会主义核心价值观引领新时代文化百花齐放

以社会主义核心价值观为引领的文化百花齐放,是与中国经济的持续发展同步的。文化的主体是人,文化的受益者也是人。文化的主体是现实的人,是处在一定生产方式和生产过程中,发生一定政治关系和社会关系的现实的人。“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。……随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^[9]经济决定文化,文化反映经济,文化会反作用于经济的发展。中国经济自改革开放以来不断飞速发展,促进了新时代文化的繁荣,以社会主义核心价值观为引领的文化,其水平随着中国经济实力的提升而不断提高。

以社会主义核心价值观引领文化发展,在百家争鸣、百花齐放的文化环境中,繁荣的社会主义文化事业,既体现了马克思主义在意识形态领域的主导地位,又凸显了凝聚中华民族精神的特色,推动了马克思主义的中国化、时代化、大众化,彰显了文化自信。以社会主义核心价值观为引领的主流文化,已经成为当今中华民族经济建设、政治建设、法制建设、文化建设等各领域建设的思想引领。历史实践验证了社会主义核心价值观具有公信力、影响力以及巨大的引导力,增强了新时代中华民族的文化自信。党的二十大报告明确提出要“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”。^[10]只有进一步增强文化自信,增强实现中华民族伟大复兴中国梦的精神力量,发挥中华民族的文化创新活力,我国才能建成以社会主义核心价值观为引领的文化强国,使现时代中华民族更加凝心聚力,使我国文化软实力不断提升,满足人们日益增长的精神文化需求。

三、推动中华文化更好走向世界的文化自信

(一)世界呼唤中华文化走向世界

推动中华文化更好走向世界的文化自信,不是盲目的自信,也不是狂妄自大的自信,而是建立在社会实践基础上的自信,也是因为接收到世界的呼唤,引发的文化自信。从18世纪开始,经历20世纪,再到21世纪,“西学东渐”成了世界上文化领域的“流行语”。与此同时,20世纪,随着西方现代性病症的加重,西方文化已经开始悄无声息地向“东方转向”。在西方文化向“东方转向”的过程中,中华传统文化成为西方学者热衷研究的对象。由此,西方文化向“东方转向”,为中华文化更好地走向世界提供了契机。追溯西方文化向“东方转向”的原因,就会发现近代以来西方文化中凸显个人主义、凸显工具理性,导致了人的私欲以及物欲的膨胀,引发人类对自然无限制地索取,造成了自然环境的严重破坏,人与人之间、人与社会之间、国家与国家之间的关系愈发紧张。尤其是西方资本主义经过了几百年的发展,其自身无法克服的矛盾,日益凸显和激烈,资本主义的利润最大化及科技的无限发展,造成的世界性能源危机、环境危机、核战危险等,直接威胁着人类的可持续发展和未来生存。历史实践证明,以西方资本主义意识形态为主流的政治文化、制度文化、经济文化,激发了现代人性中享受欲、物质欲的膨胀,致使资本主义社会危机四伏、矛盾频发、陷入困境、无法自拔。当今世界,西方越来越多的思想家、哲学家开始反思各种困境的根源、反思资本主义国家的治国理念、反思资本主义的制度本身、反思西方文化,试图寻找诊治西方文化病症的良药。然而,西方资本主义国家的拜金主义,西方人本主义的文化价值立场,致使西方资本主义文化越来越走向深渊。当今时代的人类风险虽然难以预测,但是我们可以确定的是:现代性造成的人类风险,是在实践过程中人类自己造成的,这些风险都具有人为性,这些风险的形成与制度文化也有直接的关

联。“文化的力量既可以使人团结,又可以使人分离。文化和文明的多样性对西方,特别是对美国的西方文化普世信念形成了挑战。……在当今正在呈现的存在民族冲突和文明冲突的世界中,西方文化的普世观念遇到了三个问题:它是错误的;它是不道德的;它是危险的。”^[11]实践证明,美国政治家、哲学家亨廷顿判断和论述的正确性,实践也证明了美国所奉行的美国第一、唯我独大、唯我独尊、美国优先、单边主义、霸权主义是不人道的、是不道德的、是非常错误的,并且是非常危险的。以美国为代表的西方文化,其思维起点往往是个人主义,其文化中强调的是“个人”,“我”字永远是大写的“I”。西方文化是为极少数精英、资产阶级谋利益的文化。而我们的中华民族文化,是把团体利益、集体利益放在优先地位的文化。我们传统文化的精华与“为全人类谋幸福”的马克思主义因为契合而结合,从而形成了中国特色社会主义文化,这种文化更具生命力、亲和力、凝聚力。世界上国家和国家之间的关系,如同人和人之间的关系一样,只有互相关照、互利共赢、互惠互助才能长久维持,才能真正获得对方的信赖,进而相互之间形成合力。这种平等互利的关系是与霸道、强权背道而驰的,良性的合作是双方或多方发自内心的呼唤与期盼。新时代以社会主义核心价值观为引领的中华文化,是为了全人类谋幸福的文化,是突显“天下为公”的中华民族特色的文化,必将经受住历史实践的考验与检验,也终将被世界人民所欢迎、所接受,这就是我们推动中华文化更好走向世界具有文化自信的理论基础和实践基础。

虽然世界呼唤中华文化走向世界,但是我们也要清醒地认识到:想进一步把中国特色社会主义文化推向世界,还有很长的路要走,也会遇到很多的困难,甚至挫折。即使西方文化界出现了向“东方转向”的苗头,但大多数学者把目光投向的只是中华传统文化,尤其热衷中国的儒学、道学,或者唐宋的儒释道文化。当今的西方世界,其意识形态对立的思维依然强烈,社会整体

对中国在意识形态方面怀有敌意。由此可见,所谓西方文化向“东方转向”,并不是西方向往东方中国的社会主义文化,即使现在西方国家很多人已经对资本主义制度、资本主义文化丧失了信心,但其主流文化导向,还在极力推崇资本主义的价值观、攻击社会主义的价值观。虽然西方资本主义国家与中国在意识形态方面的争斗,短时间内无法停止,但西方文化向“东方转向”,已经给中华文化更好地走向世界提供了良好的契机,有利于西方国家甚至世界各国在接触中华文化的过程中,更好地走进中华文化、了解中华文化、理解中华文化、接受中华文化、融合中华文化而推动发展世界文化。西方文化只有与新时代的中华文化融合,才能找到真正摆脱文化困境的出路。西方学界众多哲学家、思想家已经把化解文化危机的希望寄予了中华文化。法国的政治理论家列费尔曾经有过预言:西方的民主制度确立是第一次伟大世界革命,只有整合东方的智慧之后产生的新人类才是第二次伟大世界革命。西方文化向“东方转向”过程中,思想家们更多的是想借鉴中华传统儒家、道家思想中人与自然和谐共处等观念,挽救世界性的环境危机,缓解人与自然、人与人之间的紧张关系。由于西方文化向“东方转向”更热衷的是中华传统文化,故而我们面临的任务不仅是推动传统文化进一步走向世界,而且还肩负着把新时代的文化推向世界的重任。尽管还面临着一些困难与阻碍,然而,西方文化界出现的向“东方转向”就是一个良好的开端。

(二)人类命运共同体理念推动中华文化更好地走向世界

2013年3月23日,习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲,首次提出人类命运共同体理念。他指出,人类“越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。^[12]此理念凝聚了新时代全人类共同的价值追求,也传承了中华优秀传统文化中“天下大同”的思想,为世界文化贡献了中国智慧,为世界发展和人类未来指明了前进方向。

中华文化自古以来就是注重团结的文化,是注重集体的文化,是注重人与自然和谐的文化,是注重人与人和谐的文化,是注重自我和谐的文化。中华优秀传统文化中的“天下为公”“协和万邦”“保合大和”“四海之内皆兄弟”等理念,为新时代的世界文化增添了新的境界与活力。“文化被视为根植于某一民族血液、土地及其独特历史中的东西。”^[13]中华文化有着五千年的历史,富有经久不衰的精华,凝聚着不朽的中华民族精神。党的二十大报告中习近平总书记强调要“传承中华优秀传统文化”,中华优秀传统文化中优秀理念以及思想,必将得到世界人民的认同,必将促进世界人民相亲相知。中华优秀传统文化的精神不是抽象的理念,作为中国精神已经沉淀于华夏历史的肌肤之中,时时刻刻滋润着亿万华夏人民的日常生活、政治生活、文化生活。中华优秀传统文化的精神不仅会薪火相传、生生不息,也将促进世界文化的发展。

人类命运共同体理念推动中华文化更好地走向世界。构建文化包容、经济融合、政治互信的人类命运共同体,以“一带一路”为桥梁,努力实现国与国之间的互学互鉴、开放包容、和平合作。与此同时,构建中国特色社会主义文化的新体系,从而推动实现中华优秀传统文化传承发展体系形成,使具有中国特色、中国风格、中国气派的文化产品更加丰富,从而增强文化自觉和文化自信,夯实国家文化软实力的根基,进一步完善我国文化产业发展的规划,进一步提高我国文化产业发展的质量,站稳中华文化民族性的立场,弘扬社会主义核心价值观,进一步提升中华文化的国际影响力,让世界上越来越多的国家关注新时代的中华文化,了解新时代的中华文化,接受新时代中华文化。新时代的中华文化,定会逐渐地走向更广阔的世界,定会与世界上其他国家一道共同推动世界文化正向发展。我们坚信:新时代中国特色社会主义文化,是能够更好地走向世界的中华民族文化。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“增强中华文明传播力影响力。

坚守中华文化立场,……讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。……推动中华文化更好走向世界。”^[14]

世界上任何国家的文化影响力、生命力,都将接受历史实践的检验。当今的世界,面临着各种风险、各种意想不到的挑战,马克思主义与中华优秀传统文化相结合的中国特色社会主义文化,也正接受着实践的检验,并在实践过程中不断证明着自身的正确性。我们推动中华文化更好走向世界的文化自信,是建立在历史不断发展的实践基础之上的自信。中华文化走向世界,不是把自己的文化强加给世界,不是用力量把自己民族的文化强加给别人。我们坚信:以社会主义核心价值观为引领的中华文化,是以人类的福祉为福祉,以人类的和平健康持续发展为关照,一定会经得住实践的检验,一定会给世界带来福祉,一定会受到世界上越来越多的国家的认可和欢迎。

注释:

[1][2] 瞿秋白:《赤都心史》,北京:人民文学出版社,1985年,第232、248页。

[3] 习近平:《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》,北京:人民出版社,2013年,第3页。

[4] 何中华:《马克思与孔夫子:一个历史的相遇》,北京:中国人民大学出版社,2021年,第18页。

[5] 《毛泽东选集》第二卷,北京:人民出版社,1991年,第534页。

[6][7][10][14] 习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022年,第10、44、42、45-46页。

[8] 鲁鹏、何中华、汪建、刘森林:《历史之谜求解》,南宁:广西人民出版社,1996年,第211页。

[9] 《马克思恩格斯选集》第2卷,北京:人民出版社,2012年,第2-3页。

[11][美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突》,周琪、刘绯等译,北京:新华出版社,2017年,第366页。

[12] 习近平:《顺应时代前进潮流 促进世界和平发展——在莫斯科国际关系学院的演讲》,《人民日报》2013年3月24日。

[13][美]布鲁斯·马兹利什:《文明及其内涵》,汪辉译,北京:商务印书馆,2020年,第29页。 [责任编辑:刘 鏊]