

担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明

坚持唯物史观 传承中华思想文明

刘礼堂

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,“中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”中华思想文明是中华文明宝库中的璀璨明珠,我们需要更进一步推进中华思想史研究,一如既往地坚持唯物史观,理解、传承、发展中华思想文明,为中华民族现代文明建设强基固本。

传承中华思想文明,首先要从唯物史观出发,正确看待中华思想文明的起源、发展历程,正确认识其历史地位。中国是世界文明发源地之一,中华思想文明也是人类文明成果的重要组成部分。夏商西周时期,“敬天保民”“明德慎刑”等思想萌芽就已产生;伴随着生产力的进步和社会形态的变革,先秦诸子相继登场,将中华思想文明推上了崭新的高度;秦汉以降,在长期的大一统国家体制和逐步形成的中华民族多元一体格局下,思想家群星璀璨、英才辈出,形成了成熟完备的中华思想文明体

系;16至18世纪,中华思想文明成果又通过来华教士西传欧洲,鼓舞了一批启蒙主义思想家,为人类文明的发展作出了不可磨灭的贡献。正确认识和评价中华思想文明,就是要秉持历史唯物主义的基本观点,深入研究中华思想文明的起源与发展历程,大力宣传中华思想文明在人类历史上的突出地位与贡献,为破除“西方中心论”迷思、树立文化自信提供理论依据。

传承中华思想文明,更要充分挖掘和整理中国历史上朴素的唯物史观思想成果,为马克思主义与传统思想的结合提供科学阐释。中华文明孕育了缤纷多彩的思想成果,其中包含着许多朴素的唯物史观思想。轴心时代的思想家们就已经意识到物质基础对于人类历史的决定作用。诸子主张各异,却百虑一致,奠定了中华思想文明的唯物底色。在中华文明成熟期和转型期,一些思想家站在唯物史观的高度对人类历史发展规律进行了探索,如柳宗元对郡县制进步性的辩护,王夫之对农民起义经济原因的剖析,这些带有历史唯物主义色彩的思想成

果既是中国的宝贵财富,也是马克思主义在中国传播和实践的前提。因此,充分挖掘整理中国历史上的朴素唯物史观思想成果,探讨马克思主义与中华文明结合的历史必然性,就成了中华思想研究的应有之义。

传承中华思想文明,还要以唯物史观为指导,具备思想前瞻性和理论自觉性,勇于探索中华思想文明的当代价值和未来走向。中华文明是人类历史上唯一一个绵延5000年至今未曾中断的灿烂文明;中华文明同时也是世界上最具有生命力的文明,其孕育的思想成果深刻影响着当代中国人的精神世界和中国特色社会主义的未来走向。今天,我们身处百年未有之大变局的大时代,更要积极继承,勇于创新,秉持“周虽旧邦,其命维新”的精神。要以唯物史观为指导,深入研究中华思想文明优秀成果在当代实践中的作用,阔步迈向人类思想文明发展的光明未来。

(作者为武汉大学历史学院党委书记、长江文明考古研究院院长、教授)

以守正创新的正气和锐气建设中华民族现代文明

杨义芹

6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上从党和国家事业发展全局战略高度,发出新时代中国共产党和中国人民的历史宣告:“要坚定文化自信,担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。”建设中华民族现代文明,是我们在新时期的新文化使命,完成这一文化使命要求我们要秉持守正创新的正气和锐气。

一、创新性是中华文明的突出特点之一

中华文明具有五千多年的悠久历史,是世界四大文明古国之一,也是世界上唯一延续至今、从未中断的文明,这是因为有很多重要元素共同塑造出中华文明的突出特性。习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话中首次深刻阐述了中华文明的五大突出特性,即中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。其中,中华文明创新性“从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神,决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格”。“守正不守旧”“尊古不复古”恰当地概括描述了中华民族的守正创新、开拓创新的进取精神,这是维系五千多年文明史的动力源泉,是保持中华民族文明连续性和民族统一性的无畏品格。

“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”中华民族五千多年连绵不断的历史发展,创造了博大精深的中华文化,凝结成了中华文明。这一文明形态积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的精神基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。一个民族的传统、传统文就是对这个民族的自我意识,是凝结在这个民族中的生生不息的文化基因。但是传统文化不会自动实现现代转化,优秀传统文化也不能天然地发挥功能和作用,它需要我们尊重文化发展规律,根据时代发展的需要自觉地进行自觉创新和推动。相反地,如果在文明发展中故步自封、因循守旧,就必然阻碍时代进步,正所谓“死水必腐、朽木必蠹”。近现代以来,中国传统文明受到外来文化和内在腐朽文化因素的冲击,就是一个明显的例子。

近代以来,面对西方资本主义工业文明的冲击,中华文明几乎难以招架。中国要重新奋起,必

须对传统文化进行一番革新。中华民族为此进行了不懈探索,从“师夷长技以制夷”到“自强求富”的洋务运动,从戊戌变法到辛亥革命,各种思想流派、各种制度模式、各方政治势力轮番登台,但都没能找到实现民族独立、人民解放的正确道路和有效办法,没有找到中华文明创新发展的正确方向和有效路径。1921年中国共产党登上历史舞台,这不仅标志着中国革命进入了新的历史纪元,也标志着中华文明进入了前所未有的革新发展进程。

二、“双创”推动建设中华民族现代文明新形态

党的十八大以来,习近平总书记高度重视对优秀传统文化的继承和创新,在继承毛泽东等老一辈无产阶级革命家提倡的对待优秀传统文化去粗取精、去伪存真的基础上,坚持古为今用、推陈出新,首次提出“双创”重要论述,即对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展。习近平总书记指出,弘扬中华优秀传统文化,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。创造性转化、创新性发展的“双创”方针和要求是对待优秀传统文化的正确态度和方法。

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。创造性转化,就是要按照新时代文化建设的任务和要求,对那些至今仍具有借鉴价值的内涵和聊日的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表现形式,激活其生命力。创造性转化的过程,是坚持马克思主义的立场、观点和方法对传统文化抽丝剥茧的过程,更是根据时代发展需要赋予其新生命的化蛹为蝶的过程。创新性发展,就是要按照新时代文化发展需要,对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善,增强其影响力和感召力。如果说,在历时性上,“创造性转化”是从过去如何走向现在的话,那么,“创新性发展”就是从现在如何走向未来,即如何赋予“传统”以现代生命,促其拓展、完善和发展。就像习近平总书记多次强调中国共产党从成立之日起,既是中国先进文化的积极引领者和践行者,又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者。坚持守正创新,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

三、“两个结合”开辟广阔的创新空间推动建设中华文明新形态

习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话中强调,“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,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是必由之路。这是我们在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性的认识,是我们取得成功的最大法宝。”

2021年7月1日,在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记深刻提出,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,同中华优秀传统文化相结合。在之后的党的十九届六中全会和党的二十大报告中,习近平总书记进一步阐明“两个结合”的重大意义。这次在文化传承发展座谈会上的重要讲话中首次从五个方面系统论述了“两个结合”的重要理论价值和实践意义。习近平总书记指出:“结合”打开了创新空间,让我们掌握了思想和文化主动,并有力地作用于道路、理论和制度。更重要的是,“第二个结合”是又一次的思想解放,让我们能够在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新,实现新时代中华民族现代文明形态;表明我们党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度,表明我们党的历史自信、文化自信达到了新高度,表明我们党在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性达到了新高度。

历史和现实反复证明,五千多年没有断流的中华文明,是我们党创新理论的深厚土壤。中华优秀传统文化是我们党创新理论的“根”,马克思主义传入中国,在为中华文化注入新鲜血液的同时,自身也逐渐融入中华文化之中。马克思主义不断中国化、时代化的过程,就是马克思主义基本原理不断同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合的过程。作为“结合”的理论成果,习近平新时代中国特色社会主义思想实现了“两个激活”,既激活了马克思主义,也激活了中华优秀传统文化在新时代的生命力,对我们党今后如何坚持马克思主义和大力弘扬中华优秀传统文化提供了重要的启示和示范。

“对历史最好的继承,就是创造新的历史;对人类文明最大的礼敬,就是创造人类文明新形态。”要坚持守正创新,以守正创新的正气和锐气,担负新的文化使命,谱写中华民族新的文明形态。

(作者为天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津社会科学院基地研究员)

把握物质文明与精神文明相协调现代化的基本观点

侯静婕

在6月2日文化传承发展座谈会上,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。”中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,建设中国式现代化与建设中华民族现代文明同向而行。把握“两个文明”相协调,正是将建设中国式现代化与建设中华民族现代文明贯通起来的关键抓手。如何把握?习近平总书记指出:“以辩证的、全面的、平衡的观点正确处理物质文明和精神文明的关系。”理解其中要义,必须将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化充分结合。

以辩证的观点把握两个文明相协调的现代化

世界的物质统一性是辩证唯物主义最基本、最核心的观点。以辩证的观点把握两个文明相协调的现代化,必须要看到“相协调”的第一个层面,是物质到精神层面的“协调”。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中指出,“思想、观念、意识的生产最初是直接同人们的物质活动,同人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的”。物质对精神具有决定作用并受到精神的反作用。由于社会分工的出现,特别是从物质劳动精神劳动分离起,“意识不用想象某种现实的东西就能现实地想象某种东西”,在到物质层面的“再协调”中改变世界。正如《国语·郑语》中讲“和实生物”,即为相异的事物相互协调可以促进新事物的生成,实现发展。两个文明相协调的结果,是人类文明新形态的生成。

在从物质到精神层面的“协调”中,作为一种新的物质文明形态,社会主义市场经济体制中新的物质生产方式、分配方式、发展方式并在精神文明层面产生与之相协调的反映——新的物质生产目的、分配目的、发展目的,最根本的是以人的目的超越资本的目的。然而,从物质到精神层面的“协调”并不意味人类文明形态的自动更新,精神具有相对独立性,资本主义工业文明有其自身的运行逻辑和物质基础,人类文明形态的更新更需要从精神到物质层面的“再协调”。要将中华文明特性同新的物质载体有机结合,将实现中华民族伟大复兴的精神力量转化为物质力量,将社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化创造性转化为文化产品,发展面向现代化、面向世界、面向未来,民族的科学的大众的文化产业。在从物质到精神层面的“协调”与精神到物质层面“再协调”的循环往复中,完成人类文明新形态的创造。

以全面的观点把握两个文明相协调的现代化

习近平总书记指出,现代化的本质是人的

现代化。以全面的观点把握两个文明相协调的现代化,要看到物的全面丰富与人的全面发展不可分论,人是文明的基本尺度。“全”字在《说文解字》中释为:“完也,从人,从工。”人们为了创造历史,首先要进行物质生产活动,作为其他一切历史活动的前提,这是唯物史观的基本观点。马克思、恩格斯基于唯物史观的立场,提出现代化作为物质生产活动出现后,历史向“世界历史”转变的思想。如《共产党宣言》中所说,现代化大工业“把世界各国人民互相关联起来,把所有地方性的小市场联合成为一个世界市场,到处为文明和进步做好了准备”。普遍交往是世界历史的基本特征,“一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展”。在“世界历史”的过程中,人的全面发展不再有人类层面或者某个民族、地区、国家层面的实现,只能是以“人类命运共同体”为基本单位的全面实现。

世界面临百年未有之大变局,资本主义生产方式开启了世界市场,却从未开启“真正的共同体”——能够代表每一个个人利益的共同

体。人的全面发展需要新的物质文明和精神文明前提。“包容性”与“和平性”是中华文明的突出特性。中国提出共建人类命运共同体,坚持“全球化不可逆”以维护世界交往的底线,发展开放型世界经济以更好惠及各国人民,建设“以义为先、义利兼顾”的伙伴共同体替代“利聚而来,利散而去”的盟友共同体,以自由自觉的感性劳动超越资本理性,使人类劳动回归人类本质,为人的全面发展提供新的物质文明前提。一个真正的共同体是消灭一切对立的共同体。人类命运共同体摒弃零和博弈思维,“尊重文明多样性,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越”,为人的全面发展提供新的精神文明前提。在一个充满挑战也充满希望的时代,构建人类命运共同体以现实人的全面发展为目标,是破除“虚假的共同体”并实现“真正的共同体”的必然方案,是世界各国人民前途所在。

以平衡的观点把握两个文明相协调的现代化

物质的根本属性是运动。老子曰:“万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各复归其根。”意谓万

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,要坚定文化自信,坚持走自己的路,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,把中国经验提升为中国理论,实现精神上的独立自主。”文化自信体现了对中华文化的传承、礼敬与创造性推进的基本立场和态度,建设中华民族现代文明离不开坚定文化自信的精神姿态。

文化自信自强是具有深刻历史感和全球视野的时代命题

要坚持历史唯物主义文化观,立足国家和民族的前途与命运把握中国文化的内在总体精神和文化自信自强问题的当代价值。文化自信自强命题的提出首先表达了近代以来中华民族历经文明蒙尘劫难之后的又一次文化觉醒,反映了中国在从富起来到强起来的历史进程中积极进取的精神气质。党的二十大报告强调“推进文化自信自强”,鲜明体现了这一点。在全球视野中,面对西方“强势文化”冲击和“文明冲突论”“文明冲突论”的沉渣泛起,面对西方“文化殖民”“和平演变”的现实风险,面对国与国之间“文化软实力”竞争的日趋激烈,文化自信自强命题既表达了国家对于强化中华文化特性传承与社会主义核心价值体系延续的内省意识,也传递出中国在人类文明进程中面对文化交流交融时的能动自觉。

文化问题的研究具有时代性,文化问题是时代的反映。以历史唯物主义文化观来看,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程”,文化是一个时代的精神印记,对于一个国家和民族来说,经济社会发展根本上决定着人们的精神文化生活样态。文化命题是经济社会发展的一种结晶。在新时代背景下,文化自信自强命题凸显了中国式现代化道路内在价值信念的坚定性,以及在创造人类新文明意义上的积极进取姿态。在时代映照中,人们在文化价值观上的坚定性不仅来自于文化自身的力量,更来自于以中国特色社会主义道路迎来民族复兴光明前景的现实感召。自信自强命题所强烈传递出来的,一方面是对中国在近代以来历经西方列强百年侵略、压迫所残存的民族自卑、文化自卑情结的“解扣”,强化民族精神独立性,增强民族自信心自豪感,增强作为中国人的骨气底气;另一方面也是对东欧剧变以来西方唱衰社会主义论调的一种回应,表达了对坚持马克思主义指导思想、坚定中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想的鲜明立场。

文化自信自强是实现中华民族伟大复兴的精神标记

坚守文化意义上的独立与自主是任何民族与国家走向强盛与繁荣的应有之义。习近平总书记深刻指出:“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。”从世界历史来看,任何民族的复兴无不伴随着文化的崛起,而任何国家的衰落无不表征为文化的沉沦。一个民族和国家走向强大有多样化的体现方式,诸如经济发展、科技发达、制度完善、治理有效,等等。在这其中,文化自信自强是民族复兴和国家强大最直观、也是最深刻的体现方式。因为文化自信自强是民众对于民族文化传统、国家发展道路、政治制度与治理模式、自身生存现状与未来前途所表达的一种最彻底的坚定性。由文化自信自强所衍生出来的民族自信心自豪感是对国家发展优越性的最直接的证明。在此意义上,一个民族精神文化意义上的崛起才是一个国家真正的崛起,一个民族精神文化意义上的衰落是一个国家最彻底的衰落。

当前是中国近代以来发展最好的时期,中华民族不可逆转地向伟大复兴正在展现出越来越清晰的光明前景,文化自信自强命题的提出恰逢其时。文化自信自强不仅是抽象的价值论,而且是能动的实践论,具有鲜明的现实取向。文化自信自强既是实践塑造的结果,也是塑造现实的力量。文化自信自强既是稳定的现实,也是动态的过程。文化虚无、文化自卑与当前的时代显得格格不入,而盲目排外、妄自尊大、抱残守缺的文化自信自强也是要不得的。真正的文化自信自强对于文化忧患、文化自信有充分的包容,要在多元文明的交流融合中建设中华民族现代文明,从而不断推动生成更高品质的文化自信自强。

在坚定文化自信自强中建设中华民族现代文明

中华民族现代文明成长具有文化自信自强的精神特质。习近平总书记指出:“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”中华民族现代文明的生成具有民族文化特性传承与人类现代文明交流交融的双重特性,这既体现为从传统走向现代,即实现中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,推动传统文化的现代性成长。也体现为从现代回归传统,即从中华优秀传统文化中挖掘应对现代社会危机的有效资源。中华民族现代文明的成长逻辑包含了坚定文化自信的前置精神设定,没有这一部分,就既不可能有民族文化特性传承的主体性,也不可能推动传统文化现代性成长的自觉性。

在坚定文化自信自强中培育建设中华民族现代文明的文化自觉,不断深化中华民族现代文明建设的规律性认识。文化自信是文化自信自强的必然要求与应有之义,深刻体现了推进中华民族现代文明成长的历史主动精神,是建设中华民族现代文明的深层动力。以文化自觉意识推进建设中华民族现代文明,就必须不断深化中华民族现代文明建设的规律性认识。首先,中华民族现代文明本质上是中国式现代化道路的文化生成,是中国式现代化实践塑造的中华民族精神风貌、道德伦理与思想价值的综合呈现。其次,中华民族现代文明是马克思主义中国化时代化的文化结晶,是马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合的文化创造。最后,中华民族现代文明是实现中华民族伟大复兴的文化归宿,中华民族伟大复兴的精神形态以中华民族现代文明的生产为标志。

(作者分别为天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津师范大学基地研究员;天津师范大学马克思主义学院博士研究生)

事万物总处于变动中,但也总有一定的方向和规则,即为根。从变动到复归,就是平衡。平衡是动态的平衡,道路是平衡问题的关键。以平衡的观点把握两个文明相协调的现代化,要看到选择并始终坚持一条正确道路的重要性,这条道路,只能是社会主义的道路。社会主义为两个文明的平衡发展赋予道路保障,恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中提出,社会主义社会“通过社会化生产,不仅可能保证一切社会成员有富足的和一天比一天充裕的物质生活,而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用”。

物质贫困不是社会主义,精神贫困不是社会主义,只有坚持中国特色社会主义道路不动摇,才能保障物质文明和精神文明的平衡发展。只有坚持党的领导,才是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路、路中之路。习近平总书记指出:“党的领导决定中国式现代化的根本性质,只有毫不动摇坚持党的领导,中国式现代化才能前景光明、繁荣兴盛;否则就会偏离航向、丧失灵魂,甚至犯颠覆性错误。”面对各种风险挑战,只有健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系,牢牢掌握党对意识形态工作领导权,巩固壮大奋进新时代的主流思想,才能保障现代化是中国式的现代化,富裕是共同的富裕,生活是美好的生活,确保两个文明相协调的现代化建设行稳致远。

(作者为天津理工大学马克思主义学院讲师,本文为天津市马克思主义基本原理协同创新中心项目JJSZKY202202018阶段性研究成果)

坚定文化自信自强与建设中华民族现代文明

冯宏良 王公