

文化与教育

论中国特色社会主义文化的 先进性特质

齐冰

【摘要】中国特色社会主义文化是伴随着改革开放的不断深入发展起来的,它在继承了中国优秀传统文化精华的同时,也借鉴吸收了世界优秀文化的精髓,具有先进性的文化特质,是民族性和时代性的统一。而中国特色社会主义文化的内核是社会主义核心价值观,这是坚持社会主义先进文化前进方向的根本。

【关键词】中国特色社会主义文化 民族性 时代性 先进性 社会主义核心价值观

【中图分类号】G112 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2014)06-0103-05

中国特色社会主义道路是新的历史时期,在中国共产党的领导下,以实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴的共同理想为任务的改革发展道路,既坚持了科学社会主义的基本原则,又根据时代条件赋予其鲜明的中国特色。而中国特色社会主义文化就是以马克思主义为指导思想的社会主义性质的文化,是为社会主义服务,为人民服务的,与资本主义的文化形态具有本质区别。中国特色社会主义文化走了一条“古今中外,综合创新”的道路,就是以中华民族的传统文化作为母体文化,积极借鉴吸收以激发现代化活力的西方近现代文明的优秀成果,同时吸取了西方国家现代化进程中的历史教训,以马克思主义理论为指导的、以中国现代化为主体目标的社会主义文化。

一、中国特色社会主义文化继承了中国优秀传统文化的精华

马克思主义认为,“思想、观念、意识的生

产最初是直接于人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的。人们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样。”^①所以,每个民族的文化,作为精神生产成果都是这个民族在改造自然,从事物质生产的过程中产生和发展起来的。而每个民族的文化,也必将伴随着这个民族的社会历史实践而发展变化。中国特色社会主义文化是民族性和时代性的统一,它是植根于中国优秀传统文化土壤,伴随着改革开放的不断深入、我国社会主义现代化建设的不断推进成长起来的社会主义文化。

中国特色社会主义文化是具有中国特色的社会主义文化,它具有中国的民族风格和民族

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第524页。

气派,有别于其他的社会主义国家文化。中华文化源远流长,在自身发展的历史长河中,中国形成了自身独特的历史文化传统。正如习近平在8.19讲话中所言,“独特的文化传统,独特的历史命运,独特的基本国情,注定了我们必然要走适合自己特点的发展道路。”我国古语有云:“国于天下,有与立焉。”一个国家必须有立国的基础,而文化就是立国的思想基础。延续了数千年的中华文化就是当代中国足以立国的思想基础,也是中华民族共同的精神家园。中国有“大一统”的历史文化传统,在各个不同的历史时期,维护民族团结和国家统一始终是中华民族历史的主流,这是当今中国实现民族团结和国家统一的重要思想基础。古语云:“天行健,君子以自强不息”,则一直是激励中华民族励精图治、革故鼎新的精神力量。可以说,改革开放就是中华民族这一精神在当代中国的创造性发展。中华文化中历来尊重人的尊严和价值,古籍中就有“天覆地载,万物悉备,莫贵于人”,“民惟邦本,本固邦宁”的记载。“民本”的思想传统为我国社会主义所倡导的“以人为本”提供了重要的思想先导。而“以人为本”就是以坚持最广大人民的根本利益为本,坚持发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享,这是中国特色社会主义追求的重要价值目标之一。

钱穆先生认为,“任何一个文化传统中间都应该有常,有变。”^①这里的“常”可以理解为文化的民族性,是区别于其他民族的精神特质,而“变”则是与外部世界发生联系,完成新老交替、新陈代谢的过程。“常”决定着民族文化的本质,“变”则是随着时代的变迁而发展。钱穆将文化比喻为生命,认为中华文化就在于既讲“常”又讲“变”,而“化”是“变”和“常”的辩证统一,中华文化就是在守“常”的基础上“变化”的,才得以绵延至今,历久弥新。可以说,中国特色社会主义文化渊源于中华民族五千年的文明史,它既合理地继承了中国的优秀传统文化,也是中国传统文化推陈出

新合乎逻辑地发展,在继承民族优秀传统文化的同时赋予其鲜明的时代特色和实践特色。中国特色社会主义文化是中华文化的现代化,它不仅继承了中华文化开放博大的胸襟,也广泛吸收借鉴了东西方一切现代化的文明成果,实现了综合创新,在开放中发展,在发展中创造升华。

二、中国特色社会主义文化 吸收了世界优秀文化精髓

中国特色社会主义文化,是以马克思主义为根本指导思想的,属于无产阶级的思想体系。“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义,是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就,相反却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^②中国特色社会主义文化是当代中国马克思主义的文化形态,是中国特色社会主义“五位一体”总布局的必要组成,必然要为当前的社会主义现代化建设服务。

马克思曾指出,“各个互相影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生活方式,交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消失得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”。^③马克思认为,资本主义社会的生产力发展超越以往社会形态,其实现了贸易自由,也最终促使了世界市场的建立。“随着工业生产以及与之相适应的生活条件的趋于一致,各国人民之间的民族分隔和对立日益消失。”^④“现代大工业以这种集中的力量到处打破民族的藩篱,逐渐消除生产、社会关系、各个民族的民族性方面的地

① 钱穆:《中国文化精神》,九州出版社2012年版,第33页。

② 《列宁专题文集·论社会主义》,人民出版社2009年版,第167页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第540~541页。

④ 《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第50页。

方性特点。”^①“世界历史”的产生，使得文化也成为一种“世界历史性的存在”。如此一来，对于任何一个国家的文化发展而言，都必须完成由传统向现代的转变，必须走出自身民族文化生存发展的狭隘空间，使自身的文化在具有鲜明的时代性的同时，坚持开放性，积极地借鉴其他一切文明的优秀成果的同时，借鉴其他先发现代化国家在发展中的历史教训。“从根本上说，文化是由经济决定的，经济力量为文化力量提供发挥效能的物质平台。”^②在新的历史时期，我国走上了改革开放的现代化发展道路，自1992年始，逐渐建立了比较完善的社会主义市场经济体制，从实践上解决了“社会主义市场经济与市场经济结合”的世界历史性的难题。作为经济基础，社会主义市场经济体制必然要求有与之相适应的民主政治制度作为保障，文化上层建筑发挥其在社会发展中的灵魂作用。西方发达资本主义国家在现代化的历史进程中先后出现过物质文明发达，但精神匮乏、信仰危机的现象，并由此引发一系列的社会问题和矛盾。

1989年，美国学者丹尼尔·贝尔就指出，“资本主义矛盾来源于经济领域所要求的组织形式同现代文化所标榜的自我实现规范之间的断裂。……经济与文化领域的不同原则正引导人们走向相反的方向。这些矛盾主要产生在美国和其他西方国家。共产主义世界在它追求效益和许诺个人实现的过程中，是否会遇到这些矛盾，目前尚不清楚。让我们拭目以待，看苏联建成了消费社会之后会有什么变化。至于中国，他们将看到俄国人的前车之鉴。”^③时隔二十多年，我国已经进入经济快速发展，物质生活不断提高的历史阶段，当前“消费社会”的出现是商品经济发展的必然结果，要如何解决经济和文化领域中的这种紧张和矛盾，必须将文化发展放在经济社会发展的系统工程中去考虑，强调将文化发展的社会效益放在首位，坚持为社会主义服务、为人民服务，满足人民多样化、多层次的发展需求，不断满足人民日益增长的

文化需要，以促进人的全面发展。这既是我国文化社会主义性质的体现，也是中国特色社会主义文化先进性的根本体现。

列宁曾经说，“无产阶级文化并不是从天上掉下来的，也不是那些自命为无产阶级文化专家的人杜撰出来的。如果硬说是这样，那完全是一派胡言。无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。”^④同样，中国特色社会主义文化也不是某个天才杜撰出来的，是迄今为止中国文化发展的最新形态和最高阶段，也是中国乃至世界文化的全部优秀成果的继承和发展。中国特色社会主义文化的历史任务，就是要为我国的社会主义现代化建设提供智力支持、精神动力和思想保证，使之具有面向现代化、面向世界、面向未来的方向，民族的科学的大众的社会主义性质，从而培育出有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。

三、社会主义先进文化的关键： 培育社会主义核心价值观

建设中国特色社会主义文化，就是要坚定不移地发展社会主义先进文化，大力推动社会主义文化大发展大繁荣，树立高度的文化自觉和文化自信，不断提高我国的文化软实力。建设中国特色社会主义文化发展道路就是建设先进文化之路。所谓“先进文化”，就是符合人类社会发展方向、体现生产力的发展要求、代表最广大人民根本利益、符合历史潮流发展的文化。一个国家、一个民族要屹立于世界先进民族之林，不可缺少先进文化的积极引领。

① 《马克思恩格斯全集》第10卷，人民出版社2009年版，第585页。

② 习近平：《之江新语》，浙江出版联合集团、浙江人民出版社2013年版，第149页。

③ 丹尼尔·贝尔：《资本主义文化矛盾》，赵一凡等译，生活·读书·新知三联书店1989年版，第61页。

④ 《列宁专题文集·论无产阶级专政》，人民出版社2009年版，第281页。

“先进文化与生产力中的最活跃的人的因素一旦结合，劳动者素质会得到极大地提高，劳动对象的广度和深度得到极大地拓展，人类改造自然、取得财富的能力与数量会成几何级数增加。”^①没有先进文化的引领，就没有人民精神境界的丰富，民族的凝聚力和创造力也就难以发挥。

在当前中国社会，坚持社会主义的先进文化就是要建立具有中国特色社会主义的新型价值系统——加强社会主义核心价值体系建设，积极培育社会主义核心价值观。“中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因，植根在中国人内心，潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式。今天，我们提倡和弘扬社会主义核心价值观，必须从中汲取丰富营养，否则就不会有生命力和影响力。”^②中华文化不同于西方文化类型，具有偏重精神的文化传统，强调道德理性。中华文明绵延发展五千多年，从来没有发生过中断，就是其中的优秀文化传统得到了继承和发展，核心价值观得以保护和坚持。当前，党中央提出的社会主义核心价值观，就是在吸收和借鉴了中国乃至世界的优秀文化成果的基础上提炼出来的。

中华文化强调道德理性的传统，养成了中国人崇尚道德至上，崇拜道德圣人的品格。因此，几千年来中国社会的道德教化并不依赖于宗教传统，而是文化传统。以儒家伦理为主体，整合了几种文化精神在历史长河中生长发育，最终形成了中国文化的品格。这些精神品格最终合力铸成了内涵丰富的中华民族集体追求的道德人格，形成了中华民族的民族精神，一些核心的价值观念也成为了中华民族共同的精神追求。先秦诸子的伦理观点为中华民族的传统价值观念奠定了重要基础。儒家注重“修身”，强调“仁义”、“正义”、“自强”等观念，最终形成中国特有的“君子文化”。法家关注国家，强调“公平”、“公正”、“公开”等观念。墨家关注社会，主张建立公平正义的社会。而道家关注人生，主张追求真实、自由、

宽容的人生。自两汉以后，儒术独尊，“三纲五常”的封建伦理体系逐渐形成。后来，玄学的兴起，隋唐佛学的传入，再到后来程朱理学、陆王心学，最终形成儒释道三家为基础、多元文化共存的中华文化。这一长期的历史过程，也是中国伦理思想发展演进的过程。“在中国传统伦理思想体系中，既有时代性、阶级性（主要是封建性）的内涵，同时又有某些普遍性、民族性的因素。封建性和民族性的区分是准确把握和认识中国伦理思想的关键。”^③不可否认的是，中国伦理思想的历史发展轨迹，具有鲜明的民族性，也是“中国特色”的重要体现。时至今日，正处于社会转型期的中国社会，要培养和弘扬社会主义核心价值观，也不可能脱离自身民族的文化土壤而独立存在，必须从传统的伦理价值中汲取养分，尤其是那些已经融入中国人血液的高尚品格。与此同时，对于那些带有封建性质的价值观念，就必须加以摒弃。

1940年，毛泽东在《新民主主义论》中就指出，“中国应该大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料。”^④他指出，发展民族新文化提高民族自信心就必须“清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华。”^⑤自“新文化运动”始，“德先生”、“赛先生”作为西方的先进价值理念在中国得到了广泛地传播，并为马克思主义在中国的传播奠定了重要的思想基础。拉开新民主主义革命大幕的“五四”运动，也使得“爱国、民主、科学、进步”的精神深入人心，并且成

① 习近平：《之江新语》，浙江出版社联合集团、浙江人民出版社2013年版，第149页。

② 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》（2014年5月4日），《人民日报》2014年5月5日。

③ 张岱年、方克立：《中国文化概论》（修订版），北京师范大学出版社2004年版，第224页。

④ 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第706页。

⑤ 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第707～708页。

为中国现代化进程中公认的价值理念。“每个时代都有每个时代的精神，每个时代都有每个时代的价值观念。”^①随着我国革命、建设、改革实践的不断向前推进，这些时代精神也逐渐积淀为我国社会判断是非曲直的价值标准。

社会主义核心价值观就是由此积累凝练而成的，即“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善”。社会主义核心价值观就是“回答了我们要建设什么样的国家，建设什么样的社会，培育什么样的公民的重大问题。”^②社会主义核心价值观也并不是一般意义上的“社会主义核心价值观”，而是“中国特色”的社会主义核心价值观。作为中国特色社会主义文化的精神内核，同样具有鲜明的民族性。培育社会主义核心价值观，必须立足于中国社会传统价值体系的基础之上，加入符合历史潮流、时代发展的新的精神风貌，才能真正坚持社会主义文化的先进性。

中国特色社会主义文化作为无产阶级的思

想体系，最终追求的目标仍是共产主义的最高理想，实现人的全面而自由的发展。恩格斯说，“文化上的每一个进步，都是迈向自由的一步”。^③只有坚持中国特色社会主义文化的先进性，才能保证文化的不断进步，通过每一步步量的积累，逐渐迈向真正的“自由”。

本文作者：中国社会科学院政治学所博士后，北京体育大学思想政治理论课教学部讲师，中国社会科学院研究生院马克思主义研究系2010届博士

责任编辑：马 光

① 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》（2014年5月4日），《人民日报》2014年5月5日。

② 习近平：《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》（2014年5月4日），《人民日报》2014年5月5日。

③ 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第120页。

The Advanced Nature of Socialist Culture with Chinese Characteristics

Qi Bing

Abstract: Socialist culture with Chinese characteristics is developed along with the deepening of the reform and opening up. It inherits the essence of the Chinese excellent traditional culture, meanwhile draws lessons from and absorbs the essence of the world's outstanding culture. It is an advanced culture with the unity of national character and epochal character. The culture of socialism with Chinese characteristics is the kernel of socialist core values, which is the fundament of adhering to the direction of socialist advanced culture.

Keywords: socialist culture with Chinese characteristics; national character; epochal character; the advanced nature; the socialist core values