

新时代巩固中华文化主体性的客观依据、 逻辑理路及根本遵循

袁银传 王玲玲

摘要 巩固中华文化主体性是习近平文化思想的一个重大命题。新时代巩固中华文化主体性,既是建设社会主义文化强国的历史使命,又是维护国家意识形态安全的现实需要。习近平文化思想秉持以人民为中心的文化主体价值立场,以坚持党的文化领导权为根本保障,以坚定中国特色社会主义文化自信为价值目标,以“两个结合”为根本途径,以促进文明交流、互鉴、合作为重要条件,形成一个明体达用、体用贯通的巩固中华文化主体性的思想体系。习近平文化思想深化了对中国特色社会主义文化建设规律的认识,为破解“古今中西之争”提供了思想指引,为新时代巩固中华文化主体性提供了科学指南和根本遵循。

关键词 习近平文化思想;文化强国;中华文化主体性;文化自信

中图分类号 D61 **文献标识码** A **文章编号** 1672-7320(2026)02-0005-11

基金项目 国家社会科学基金重大项目(19ZDA004)

中华民族是一个有着五千多年文明史的伟大民族,创造了辉煌灿烂的中华文化。但 1840 年鸦片战争之后,由于帝国主义列强的入侵,中华民族陷入了苦难的深渊,“中华传统思想文化经历了剧烈变革的阵痛”^[1](P43),其文化主体性日渐衰微。1917 年俄国“十月革命”一声炮响给中国送来了马克思列宁主义,自从学会了马克思列宁主义以后,中国人在精神上就由被动转入主动,中国共产党的成立使中华文化主体性巩固和民族精神弘扬有了主心骨和定盘星。中国共产党自成立之日起,就毅然肩负起实现国家富强、民族复兴的历史使命,担当起巩固中华文化主体性、赓续中华民族精神血脉的文化重任。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把文化建设摆在更加突出位置,提出一系列重大论断,作出了一系列重大部署,形成习近平文化思想,推动社会主义文化建设取得历史性成就,有力地巩固了中华文化主体性。

一、新时代巩固中华文化主体性的客观依据

纵观历史长河,无论古今中外,一种文化之所以能够立得住、行得远,背后的关键就是文化主体性。文化主体性揭示了一个重要的道理,即文化的存在以主体性为前提。所谓主体性,是“人作为主体在处理对象化关系和从事对象化活动过程中所表现出来的自主性、主观性、自为性、自由性”^[2],体现了人之所以为万物之灵,并非被动顺应自然规律、世俗规则乃至接受自身的局限性,而是主动寻求对外部环境、社会结构及自我意识进行主导与超越。人的主体性的形成是一个从被动走向主动、从自发走向自觉、不断摆脱盲目必然性的束缚,从而实现人的自由全面发展的历史过程。这一过程与人类社会最终迈向自由王国的历史进程具有内在一致性。人作为社会历史的主体,其实践活动构成了社会历史的基本内容。社会历史在本质上即是人类实践在时空维度中的展开与延续,人的主体性的发展与社会形态的历史演进,是同一历史进程中相互促进、协同提升的两个方面。马克思在《政治经济学批判》(1857-1858 年手

稿)》中,根据人的自由程度和主体性的发展程度,把人类社会的发展进程区分为三大形态:“人的依赖关系(起初完全是自然发生的),是最初的社会形式,在这种形式下,人的生产能力只是在狭小的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性,是第二大形式,在这种形式下,才形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需要以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的自由个性,是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件。”^[3](P52)这一过程不仅体现了历史发展的客观规律性,更彰显了人的主体性对历史进程的推动作用。

在哲学发展史上,中西方哲学家都曾对世界的本原和人的主体问题进行了探讨。无论是普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”,还是笛卡尔的“我思故我在”,都强调人的主体性存在。笛卡尔主张主客体分离,康德聚焦人的道德主体地位,黑格尔试图通过自我认识实现主客体的统一。马克思在批判性扬弃传统主客二分的基础上,通过实践唯物主义实现了对主体性概念的重构,彻底摆脱了唯心主义和旧唯物主义的思维框架。马克思明确指出“主体是人,客体是自然”^[3](P9),并且强调“全部社会生活在本质上是实践的”^[4](P501)。在马克思主义哲学语境中,主体是从事实践活动和认识活动的人,这类实践主体并非孤立的个体,而是存在于社会关系的总和中。以现实中具体的、投身实践活动的人为起点,探究人在主客体关系中所处的地位、具备的能力、发挥的作用及其本质属性,其核心要义在于揭示人的自觉能动性。这种自觉能动性既是人的主体性的体现,也是人与动物相区别的根本标志。

文化创造的主体是人,人是一种文化的存在,赋予了主体性问题以文化的向度,文化主体性将人的主体性应用场域延展至文化层面,表现为文化主体自觉地、能动地、有目的地对某种文化展开的实践,包括对其继承、创新及发展等活动。文化是人类社会实践的产物,根基在于人的社会实践。随着社会实践的不断深入,文化主体的思想自觉和文化自觉逐步提升,最终形成文化主体性。这种主体性一经确立,会具有较强的稳固性,逐渐演变为某一群体的价值导向和精神联结,并持续作用于群体成员的思维模式和行为习惯,最终成为其特有的文化形态。从这个意义上说,文化主体性表征着主体对其文化价值的高度认同与主动塑造,这是文化持久存续的基础和动力。对一个国家和民族而言,文化主体性发挥着不可替代的作用,其功能价值在于,以强劲的自我激发前进的动力,为坚定文化自信提供坚实支撑,“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托”^[5](P9),进而真正实现自立自强。

中华民族历来以文化的自主性维系文明的连续性,这种连续性彰显中华文化“具有自我发展、回应挑战、开创新局的文化主体性与旺盛生命力”^[5](P2)。中华文化之所以经久不衰、历久弥新,正是因为其内容取材具有厚重的主体性基因。任何文化形态都不是凭空产生的,都需要依托本民族生活实践取材。作为中华民族主体性的文化表征,中华文化主体性是中华民族在文化上的自我意识和自我确证,建立在中华文化深厚的沃土之上。中华文化源远流长、博大精深、内涵丰富,其蕴含的价值理念和道德准则,深深印刻在中华民族的骨髓里,构成了中华民族的精神内核。厚重的文化资源,为我们坚守中华文化主体性提供了取之不竭、用之不尽的思想宝库和智慧源泉。习近平总书记指出:“古往今来,中华民族之所以在世界有地位、有影响,不是靠穷兵黩武,不是靠对外扩张,而是靠中华文化的强大感召力和吸引力。”^[6]这既是中华民族区别于其他民族的显著标志,也是中华文化主体性的集中体现。

在长期的历史进程中,我们孕育出了中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,积淀中华民族最深层的精神诉求,为坚守中华民族的文化主体性厚植了文化底色。“面对近代以来的剧烈社会变迁,中华民族没有放弃自己的文化主体性,在艰辛守护和不懈探索中赓续中华文脉”^[1](P45)。故此,以中华文化主体性作为文化主体的中华民族,“对自身文化发展过程中所具有的独立自主的意识、特质和能力的认同与坚守”^[7],彰显出中华民族在文化上的自信自立,推动着中华文化从过去到现在达未来,展现了中华文化主体性具有的深厚历史根基和强大生命力。站在新的历史起点上,巩固中华文化主体性,不仅是防范化解意识形态领域重大风险的现实诉求,更是建设社会主义文化强国、提升中国国际话语权

的题中应有之义。

一是防范化解意识形态风险的迫切需要。意识形态是一定社会经济基础的观念形态,构成文化的核心组成部分,“决定文化前进方向和发展道路”^[8](P34)。马克思指出:“如果从观念上来考察,那么一定的意识形态的解体足以使整个时代覆灭。”^[3](P170)这一论断深刻阐明了意识形态安全对于维护国家安全和社稷稳定至关重要。因此,必须高度重视意识形态工作。历史和现实证明,“一个政权的瓦解往往是从思想领域开始的,思想防线被攻破了,其他防线就很难守住”^[1](P13)。在国际共运史上,苏联先后粉碎了外国武装干涉和国内反革命叛乱,经历严酷的卫国战争,取得了社会主义革命与建设的辉煌胜利,却败在国内外敌对势力的意识形态战场。正因如此,习近平总书记强调指出:“苏联为什么解体?苏共为什么垮台?一个重要原因就是意识形态领域的斗争十分激烈,全面否定苏联历史、苏共历史,否定列宁,否定斯大林,搞历史虚无主义,思想搞乱了,各级党组织几乎没任何作用了,军队都不在党的领导之下了。最后,苏联共产党偌大一个党就作鸟兽散了,苏联偌大一个社会主义国家就分崩离析了。这是前车之鉴啊!”^[9](P79)当下,随着中国经济的快速发展和科技的不断进步,人们的思想观念和价值取向日趋多样化,特别是以互联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术日新月异,这些在深刻改变人们生活方式和传播方式的同时,也为不良信息的滋生与传播提供了温床,给党的意识形态工作带来严峻挑战。此外,以美国为首的西方发达国家长期以来打着“网络自由”的幌子,大肆输出意识形态,极力鼓吹“宪政民主”“普世价值”“新自由主义”等错误思潮,对我国意识形态安全形成极大冲击。文化主体性是维护意识形态安全的深层根基,它通过凝聚价值共识,为形成价值认同提供基础。只有巩固中华文化主体性,才能构筑意识形态安全的坚实屏障,进而有效抵御各种错误思潮的侵蚀。对此,习近平总书记提出“着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”^[1](P15)的重大战略任务,有力回应了加强意识形态阵地建设和管理的现实诉求,为筑牢意识形态安全防线指明了方向。

二是回应文化强国建设的时代诉求。文化兴盛是民族兴盛的精神支柱和重要标志。习近平总书记明确指出:“没有中华文化繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”^[10](P121)从更深的层面来看,文化兴盛的背后,凸显出一个民族对其自身文化的自觉意识和自信程度,是文化主体性的外化和彰显。“中国共产党是具有高度文化自觉的党,党的百年奋斗凝结着我国文化奋进的历史”^[11](P572)。自成立之日起,中国共产党就把建设民族的科学的大众的中华民族新文化作为自己的使命,不断推动文化繁荣兴盛,筑牢民族复兴的文化根基。当前,我国进入了全面建设社会主义现代化国家新征程的关键时刻。建设社会主义文化强国是全面建设社会主义现代化国家的重要支撑,事关强国建设、民族复兴伟业。党的二十届四中全会立足强国建设、民族复兴的战略高度,提出“激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化”^[12](P26),擘画了未来五年文化建设宏伟蓝图。聚焦全面建设社会主义现代化国家的重大任务,锚定2035年建成文化强国的战略目标,迫切需要提升中华文化主体性,紧紧抓住文化强国建设的关键环节。只有不断巩固中华文化主体性,才能为中华民族屹立不倒、挺立潮头提供坚实的文化支撑,凝聚起各族人民团结奋斗、自强不息的磅礴伟力,为社会主义现代化建设事业注入深厚持久的文化力量。为此,党中央紧密围绕巩固中华文化主体性,出台了一系列方针政策,如深化文化领域供给侧结构性改革、健全现代文化产业体系、加强文化遗产保护传承、建设高水平文化人才队伍等,构成了推进文化强国建设的重要举措。通过以文化主体性建设为抓手,着力营造生机勃勃的浓厚文化氛围,有助于充分激发全民族文化创新创造活力,为社会主义文化强国建设提供强大精神支撑。

三是提升中国国际话语权的战略抉择。国际话语权是衡量一个国家综合国力和国际影响力的核心要素,谁掌握了国际话语权,谁就能在国际竞争中赢得主动、占得先机。改革开放以来,我国经济社会发展取得了举世瞩目的成就。然而,相较于经济、科技实力的显著跃升,我国在国际话语体系建设方面相对滞后。一段时间以来,我们有话说不出来、说出来没有人听也传不广,甚至马克思主义“失语”“失踪”“失声”。这种不匹配状态导致国家话语的国际影响力未能充分体现本应有的大国地位,甚至在国际舆论空

间中难以获得充分的理解与广泛认同。与此同时,当前国际格局和国际体系正在发生深刻调整,国际力量对比正在发生近代以来最具革命性的变化。在此背景下,国际话语权的竞争愈发激烈。西方国家凭借率先实现现代化的“先发优势”和长期积累的话语强势,主导着国际话语权,导致中国的对外话语权笼罩在西方话语霸权之下。随着中国日益走近世界舞台中央,增强国家文化软实力、提升国际话语权变得愈加迫切。文化作为国家软实力的重要体现,是话语建构的一个重要因素。中华文化积厚流光,以中华文化为载体,推动国际话语权跃升,这既是我们保持文化自信的强大底气,也是赢得国际社会尊重的重要途径,而这有赖于文化主体性的巩固和提升。如果缺乏文化主体性,就难以形成具有思想高度、价值厚度、鲜明特色的核心话语,就失去了话语权,容易在精神上沦为他人的附庸,在文化上迷失方向。因此,建设社会主义文化强国的重要任务就是,着力巩固中华文化主体性,不断提升国家文化软实力,讲好中国故事,传播中国声音,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。

二、新时代巩固中华文化主体性的逻辑理路

习近平文化思想立足中华民族伟大复兴战略全局和当今世界百年未有之大变局同步交织、相互激荡的时代背景,从根本保障、鲜明主线、价值立场、根本途径、重要条件五个层面,构筑起巩固中华文化主体性的坚实根基。其中,根本保障为鲜明主线锚定方向,鲜明主线彰显根本价值立场的精神内核,根本途径是践行价值立场、强化主线引领的实践依托,重要条件提供有力支撑,五个层面环环相扣,形成一个具有相互联系、相互作用的有机整体,充分彰显习近平文化思想的鲜明价值导向和实践指向。

(一) 坚持党的文化领导权是新时代巩固中华文化主体性的根本保障

在文化传承发展座谈会上,习近平总书记强调指出,必须在守正创新中推动文化传承发展,并且强调,这种守正“守的是中国共产党的文化领导权和中华民族的文化主体性”^[5](P11)。这一重要论述深化了对中华文化传承发展规律的认识,构成习近平文化思想的理论基点。古人云:万山磅礴,必有主峰。历史深刻地昭示我们:办好中国的事情,关键在党。“没有中国共产党,就没有新中国,就没有中华民族伟大复兴”^[8](P482)。作为中国特色社会主义事业的领导核心,中国共产党始终肩负着文化传承与创新的历史使命,彰显了高度的文化自觉和强烈的文化担当。党的文化领导权的巩固与发展,深深植根于中华文明五千年积淀的文化沃土,依托于中华民族在文化实践中形成的强大主体意识。这种主体性既体现为对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,也表现为对革命文化、社会主义先进文化的坚守和创新,构成了中国共产党文化领导权的坚实基础。可以说,正是坚持了党的文化领导权,才能充分焕发中华文明生机活力,进而为其主体性地位的确立提供稳固支撑。因此,坚持党的文化领导权是巩固中华文化主体性的根本保障。

中国共产党的文化领导权从来不是自己赋予的,而是由马克思主义政党性质决定的,是中国历史和中国人民的必然选择。对马克思主义政党来说,牢牢掌握文化领导权既是一种优良传统,也是一种独特优势。列宁指出,“社会生活和政治生活中或者直接涉及无产阶级这一独特阶级,或者涉及无产阶级这一作为一切争取自由的革命势力的先锋队的一切现象和事件,都应当利用来进行政治宣传和政治鼓动”^[13](P367),并且特别强调,“没有思想上的统一,组织上的统一是没有意义的”^[14](P247),深刻阐明了无产阶级政党掌握文化领导权、统一党的思想的极端重要性。回首百年奋斗历程,中国共产党之所以能够创造一个又一个奇迹,其中一条重要经验就是始终坚持马克思主义指导地位,把文化领导权建设摆在重要位置,巩固全党全社会思想上的团结统一。

坚守党的文化领导权,巩固中华文化主体性,关键在于加强党对宣传思想文化工作的全面领导。2023年10月,习近平总书记针对宣传思想文化工作提出了“七个着力”要求,其中“着力加强党对宣传思想文化工作的领导”^[15]居于首位,不仅凸显了坚持党的文化领导权在习近平文化思想中的重要地位,而且明确了党在宣传思想文化领域中的角色与责任。宣传思想文化工作是一项极端重要的工作,任何时

候都不能松懈,否则就要犯历史性错误,特别是在当前“两个大局”相互交织的背景下,思想文化的交流交融交锋愈发深入、日趋频繁,争夺阵地、人心与民众的较量和斗争从未停歇。因此,必须筑牢宣传思想文化阵地,牢牢把握党的文化领导权不动摇,在党的全面领导下高扬中华文化主体性。

(二) 坚定文化自信是新时代巩固中华文化主体性的鲜明主线

“文化是人民的精神家园、政党的精神旗帜、民族的精神基因、国家的精神支柱”^[16]。一个国家的富强、一个民族的振兴,既需要强大的经济力量,也需要强大的文化力量。文化的繁荣,不仅体现了国家的软实力,更展现了对自身文化的认同感和自豪感。这种基于自身文化产生的强烈认同感和自豪感,就是文化自信。习近平总书记在党的十九大报告中指出:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”^[8](P33)这深刻阐明了文化自信的重要性。文化自信构成习近平文化思想的核心范畴和重要内容,为新时代巩固中华文化主体性指明了方向。

文化自信是由文化主体性铸就的,“文化自信就来自我们的文化主体性”^[5](P8)。究其原因,文化主体性是一种深刻的文化自觉意识,意味着对自身文化生命力及其发展前景的坚定信念,其建立在高度的文化自觉性与自主性基础之上。一种文化如果没有了主体性,就失去了文化自信的底气,文化自信便无从谈起。从这个意义上说,文化主体性是文化自信的根基所在。只有坚守文化主体性,才能始终保持对自身文化的科学认知、情感认同、价值信仰和行为自觉,不断释放文化自信最深沉、最持久的力量。作为中华民族的精神支柱,中华文化蕴含着丰富的历史连续性和深厚的历史底蕴,形成了自身独特的文化特质和品格,进而为中华文化主体性提供了坚实支撑。依托文化主体性,“中国共产党就有了引领时代的强大文化力量,中华民族和中国人民就有了国家认同的坚实文化基础”^[5](P9),才能在世界文化之林确立自己的位置,从而赢得国际社会的普遍尊重。正如习近平总书记指出:“当今世界,要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话,那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”^[17](P36)这告诉我们,要在多元化的世界文化的交流交融交锋中坚定中华文化自信,就必须巩固中华文化主体性,提振起全民族砥砺奋进的精气神。

坚守文化自信,夯实中华文化主体性地位,首要的任务就是立足中华民族伟大历史实践和当代实践,以中国理论总结、凝练和提升中国经验,进而将本土经验升华为具有主体性的中国理论。只有这样,才能清晰阐释中华文化的渊源脉络,并准确把握其未来的演进方向,不断提升中华文化的影响力、感召力和引领力。党的十八大以来,我们党形成的习近平文化思想,正是中华文化主体性的最有力体现,使我们在文化强国建设进程中有了稳固的精神支撑,持续迈出坚实的步伐。

(三) 秉持人民至上是新时代巩固中华文化主体性的价值立场

历史唯物主义认为,人民既是文化的创造者,也是文化的传承者、弘扬者和践行者。脱离了人民,文化就会变成无根的浮萍。文化的本质是人民的实践活动成果和精神智慧的凝结,是作为一种主体性活动而存在,这就决定了文化建设必须把人民作为出发点和落脚点,始终坚持以人民为中心的建设导向。从《尚书》“民惟邦本,本固邦宁”到孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”,从唐太宗倡导“水能载舟,亦能覆舟”到黄宗羲提出“天下为主,君为客”,“重民、安民、利民”始终是中华文化的核心价值取向。这些思想不是偶然的观念碎片,而是中华文化延续数千年的精神脉络。习近平文化思想承继和发展了这一历史传统,将人民至上贯穿文化建设的始终,深刻回答了文化发展为了谁、依靠谁、造福谁的根本问题,生动诠释了人民至上的文化价值理念,构成了习近平文化思想最根本的价值立场。作为习近平文化思想的重要标识性概念,中华文化主体性以人民为真实载体和实践依靠,突出体现了历史活动主体的主体性和创造性。只有秉持人民至上,才能确保文化不被少数人垄断、不沦为精英的“小众游戏”,而是始终扎根人民的实践土壤,从人民的生活中汲取养分,让中华文化主体性具有坚实的群众基础。

文化主体性建设的核心在于将文化“内化于心”成为主体价值信仰、“外化于行”化为主体自觉行为,而认同的前提是文化与人民的利益、情感和价值相契合,意味着文化主体性不是自然获得的,而是需要

关注人民群众的根本利益,以人民群众的广泛认同作为支撑。“人们为之奋斗的一切,都同他们的利益有关”^[18](P187)。马克思、恩格斯在《神圣家族》中还特别强调:“‘思想’一旦离开‘利益’,就一定会使自己出丑。”^[4](P286)当文化始终站稳人民立场,即反映人民群众的喜怒哀乐、急难愁盼,维护人民群众的根本利益、滋养人民群众的精神世界时,就能够促进文化自信的生成,形成“这是我们的文化”的价值共识。这种价值共识正是中华文化主体性最广泛、最深厚的基础。例如,脱贫攻坚题材的文艺作品引发共鸣,是因为它真实记录了人民的奋斗;传统节日的复兴,是因为它承载了人民对团圆、传承的情感需求。这些都说明,只有坚持人民至上的价值立场,文化才能成为凝聚人心的“粘合剂”,进而形成提升文化主体性的精神纽带。需要指出的是,文化的生命力在于回应人民的物质利益和精神文化需求,唯有以人民需求为导向,才能传承和发展好文化,捍卫文化主体性。反之,若违背人民至上的根本立场,文化很可能沦为资本或者某些特权的附庸,如过度商业化的“伪传统”或少数人的“文化炫技”,最终因失去群众基础而被边缘化,更谈不上提升中华文化主体性。习近平总书记强调:“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”^[10](P127)因此,必须坚持把社会效益放在首位,坚持社会效益与经济效益相统一,站稳人民立场,不断推动文化事业和文化产业高质量发展,更好满足人民精神文化生活新期待。

人民至上是中国共产党的价值根基,是中国共产党初心使命的集中表达和鲜明标识。中国共产党始终把人民放在心中最高位置,高度重视人民群众在文化建设中的主体作用,充分发挥人民群众的积极性和创造性,不断实现好、维护好、发展好人民群众的基本文化权益,成功开辟了中国特色社会主义文化发展道路。在新的起点上巩固中华文化主体性,要坚持以人民为中心的价值导向,不断激发蕴藏在人民群众中的创造伟力,努力创造属于我们这个时代的新文化。

(四) 推进“两个结合”是新时代巩固中华文化主体性的根本途径

党的十八大以来,习近平总书记创造性地提出并阐述“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”^[8](P483)。“两个结合”为新时代文化理论的创新和实践创造提供了广阔空间,“标志着党的理论创造性、文化主体性、精神独立性实现了新的升华”^[1](P29),这也是习近平文化思想走向成熟的一个重要标志。

在近代中国深陷民族危亡的历史关头,中国共产党人成功探寻并掌握了马克思主义科学真理和思想利器,将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,通过马克思主义科学真理所蕴含的磅礴伟力,唤醒沉睡的“东方雄狮”,促使这一古老文明迸发出崭新的强大生命力。与此同时,马克思主义与中华优秀传统文化的结合,亦成为马克思主义中国化、时代化发展的内在要求。究其缘由,只有植根本国、本民族历史文化沃土,马克思主义方能在古老中华大地落地生根、开花结果,彰显真理力量和实践伟力,不断开辟马克思主义中国化时代化新境界;中华优秀传统文化也才能焕发新的时代光彩,赋予文化自信厚重底色,不断增强中国人的志气、骨气、底气。经由这种“有机结合”,马克思主义同中华民族辉煌灿烂的文明史更加紧密地融合在一起,产生“化学反应”,牢牢植根于亿万中华儿女心中,中华优秀传统文化也在此过程中开启了从传统走向现代的征程,不断释放出强大的精神力量。“‘结合’的结果是互相成就,造就了一个有机统一的新的文化生命体,让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由‘结合’而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态”^[19]。这可以从两个方面来理解:一方面,马克思主义以其科学性和真理性,为中华优秀传统文化的创新与发展提供思想指引。它不仅甄别并激活了传统文化中蕴含生命力的精华要素,而且推动其在与革命文化、社会主义先进文化的深度融合中,成为一种既顺应时代潮流、又有机融入现代文明体系的新质文化形态;另一方面,中华民族积淀的伟大精神与深邃智慧,为马克思主义的中国化时代化提供文化滋养与历史根基,使其呈现出鲜明的中国特色、中国风格、中国气派,进而展现出强大的理论感召力、实践引领力、时代感染力。“两个结合”为中华文化注入了新生命,极大巩固了中华文化主体性,夯实了中国式现代化的文化基础。文化主体性的建立和巩固,为中国人民战胜艰难险阻、创造千秋伟业汇聚了磅礴力量,构筑起中国人民

自信自强的精神新高地。

中国共产党之所以能够领导各族人民完成其他政治力量无法实现的艰巨任务,根本在于坚持“两个结合”。“第一个结合”是理论与实践的结合,是将科学理论运用到实践中,使科学理论发挥指导作用并在实践中得到检验;“第二个结合”是科学理论与文化形态的结合,是在中华大地上相遇的两大精神成就的贯通融合。通过“两个结合”,我们党能在更广阔的文化视域中,整合和运用好优质文化资源,使中华文化的主体性在新时代得到充分体现。“两个结合”是我们党取得成功的最大法宝,是巩固中华文化主体性的根本途径。“两个结合”作为根本途径,具有客观上的可能性。这种可能性在于,马克思主义与中华优秀传统文化虽源流各异,但彼此有着高度的契合性。比如,“天下为公、讲信修睦”的美好愿景同社会主义、共产主义的远大目标高度共鸣,“民惟邦本、为政以德”的治国理念同“人民至上”的政治伦理逻辑同频共振,“日新又新、自强不息”的精神品格同共产党人的自我革命意志内在相通。相互契合才能有机结合,进而奠定了马克思主义同中华优秀传统文化相结合的前提。因此,只有坚守好马克思主义这个“魂脉”和中华优秀传统文化这个“根脉”,不断推进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,才能正确回答时代和实践提出的重大课题,科学的理论才有愈加鲜明的中国特色,中华文化主体性才能始终稳固。

(五) 促进文明交流互鉴合作是新时代巩固中华文化主体性的重要条件

促进文明之间交流、互鉴、合作,是习近平文化思想的一个重要内容^[20]。文明的繁荣兴盛,离不开交流交融、互学互鉴。历史昭示我们,不同文明之间不是孤立存在的,而是相互学习、相互借鉴、彼此成就。文明因交流而多彩,因互鉴而丰富,因合作而相互成就。马克思曾指出:“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^[21](P35)这一论述揭示了人类文明交流发展的必然性。

在人类文明进程中,每一种文明承载着不同的价值理念和精神追求,体现着自身的文化主体性。倡导不同文明包容共存、交流互鉴、合作共赢,就是要尊重文明发展的多样性,其实质是尊重每种文明所蕴含的文化主体性。自古以来,中华文明就以海纳百川的开放胸怀闻名于世,在与其他文明的交流互鉴中,中华文明既能吸收人类文明的一切优秀成果以更好地发展和完善自己,又能将自身的智慧精华贡献给世界,进而在这种双向互动中推动中华文化影响力不断提升,彰显了中华文化主体性。历史上,佛教传入与本土文化融合形成禅宗,宋明理学在吸收外来思想的基础上形成了新的儒学体系,这些都说明交流互鉴能为中华文化提供新的“血液”,使其在保持自身内核的同时持续发展,不断提升文化的主体性。在这个意义上讲,中华文化主体性在文明交流互鉴中实现了对自身的超越式发展。因此,中华文化主体性的巩固和提升离不开文明交流互鉴,二者相辅相成、相互促进。一方面,文明交流互鉴是巩固中华文化主体性的内在需求。只有不断进行交流互鉴,才能让中华文化焕发新的生机活力,进而使中华文化主体性得到巩固。正如习近平总书记指出:“一切生命有机体都需要新陈代谢,否则生命就会停止。文明也是一样,如果长期自我封闭,必将走向衰落。交流互鉴是文明发展的本质要求。只有同其他文明交流互鉴、取长补短,才能保持旺盛生命活力。”^[22](P82)另一方面,坚守文化主体性是促进文明交流互鉴的前提和基础。丢掉了文化主体性,文明交流互鉴就会变成单一的模仿与复刻,彻底失去了文化自我。唯有坚守中华文化主体性,方能依托绵延数千年的文化根脉持续吸纳其他先进文明的精华,进而孕育出中华文明的现代形态。巩固中华文化主体性绝非意味着自我封闭,其本质在于以高度的文化自觉推动文明交流互鉴。这要求秉持兼容并蓄、开放包容的态度,积极汲取人类文明的一切有益成果,并以此为基础实现本民族文化的创新发展。这一过程本身也是文化自信的表现。

三、新时代巩固中华文化主体性的根本遵循

习近平文化思想是马克思主义文化理论的时代新篇^[23]。这一重要思想深入揭示了中国特色社会主

义文化建设规律,科学解答了“古今中西之争”,为新时代中华文化主体性的巩固提供了科学指南和根本遵循。

(一) 深入揭示了中国特色社会主义文化建设规律

新时代巩固中华文化主体性,必须深入揭示和把握中国特色社会主义文化建设规律。只有正确认识规律、自觉运用规律,才能推动文化建设不断取得更大成效,加快社会主义文化强国建设步伐。作为新时代中国共产党的文化旗帜,习近平文化思想以坚定的文化自信、高度的文化自信,提出了一系列原创性的理论观点,进一步深化了对中国特色社会主义文化建设规律的认识。

第一,阐明了中国特色社会主义文化的生成规律。文化的本质是人的对象化活动,既是“人化”,也是“化人”,最终旨在实现人的自由全面发展。“文化上的每一个进步,都是迈向自由的一步”^[24](P120)。从这个意义上说,对文化的考察离不开主体性。习近平文化思想在继承和发展马克思主义文化理论、赓续中华优秀传统文化、汲取党的文化建设经验的基础上,强调“中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践”^[8](P34)。这一重要论断既坚持了辩证唯物主义和历史唯物主义的基本立场观点方法,又突出了文化生成的主体性,从而科学揭示了中国特色社会主义文化丰富而深刻的内涵。特别是“两个结合”重要思想的提出,使中国特色社会主义文化既具有了文化传承的历史血脉,又具有了当代实践的时代底蕴,夯实了中国特色社会主义文化建设的基石。

第二,提高了对中国特色社会主义文化建设重要性的认识。文化建设是为人民立心、为民族铸魂的工作。只有充分认识到文化建设的重要性,才能在思想上高度重视,行动上高度自觉。习近平文化思想将文化建筑置于人类文明演进的时代浪潮中加以把握,置于当今世界百年未有之大变局的宏大背景中予以审视,置于中华文明薪火相传的历史脉络中进行思考,系统回答了新时代建设什么样的文化、怎样建设文化的重大课题,把文化建设提升到一个新的历史高度。在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中,文化建设占据着重要地位,彰显其作为文明传承载体的时代价值。中国共产党不是文化虚无主义者,而是中华优秀传统文化的忠实传承者、弘扬者和发展者。100多年来,我们党对文化建设工作的重视和领导是一以贯之的,在传承中华优秀传统文化、弘扬革命文化、发展中国特色社会主义先进文化的过程中,努力探索中国特色社会主义文化建设规律,并不断深化对这一规律的认识,不仅为习近平文化思想的形成和提出构筑了基础和支撑,也必将在新时代中国特色社会主义文化建设的理论与实践中国焕发出更为强大而持久的思想引领力、精神凝聚力、价值感召力和国际影响力。

第三,深化了对中国特色社会主义文化发展道路必然性的认识。坚持中国特色社会主义文化发展道路,既是党在百年奋斗中凝练出的重要经验,也是关乎民族复兴大业的重大战略抉择。回溯历史,文化道路的选择同政党的盛衰、国家的命运始终紧密相连。改革开放以来,我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实、守正创新的精神,逐步形成了立足本土文化、彰显中华文化主体性的中国特色社会主义文化发展道路。中国特色社会主义文化发展道路明确了文化的基本属性——它是社会主义的而非封建残余的或者资本主义的,是以人民为中心的而非资本拜物教的,是开放的而非僵化封闭的。中国特色社会主义进入新时代,以习近平同志为核心的党中央把文化自信和道路自信、理论自信、制度自信并列为中国特色社会主义“四个自信”,强调文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量,从顶层设计高度赋予了中国特色社会主义文化新的定位和内涵,拓展了中国特色社会主义文化发展道路。事实证明,中国特色社会主义文化发展道路是基于对文化传承发展规律的科学把握,经受了实践的反复检验,为新时代创造社会主义文化新成就提供了方向指引,并且在增强中华文化主体性、提升国家文化软实力方面发挥了决定性作用,表明我们党对中国特色社会主义文化建设规律的认识跃升至新的历史台阶。

(二) 科学解答了“古今中西之争”

近代以来,随着国家民族危机的加深,中华文化主体性一度陷入迷失,“中华文化将何去何从”成为

摆在中国人面前亟须解决的问题。一些有识之士以“中西”“体用”提出救亡图存方案、掀起激烈论战,引发了“古今中西之争”。“古今中西之争”的核心议题主要围绕传统与现代、本土文化与西方文化的关系展开,其实质就是如何看待和利用古今中外的文化资源。在这个问题上,存在几种错误倾向:一种是“厚古薄今”,只重视文化的民族性,忽视文化的时代性,往往陷入以古量今、今不如昔的文化保守主义的泥潭;一种是“厚今薄古”,把传统与现代对立起来,对传统文化持漠视态度,否定传统文化的根脉;一种是“扬西抑中”,盲目迷思和推崇西方文化,以西方文化为圭臬,甚至提出全盘西化的文化主张。上述三种倾向忽视了这样一个事实,即任何一种文化,“不管它产生于哪个国家、哪个民族的社会土壤之中”^[1](P103),都离不开对文化传统的继承,都需要从其他文化中汲取营养。基于这样的认识,习近平总书记高瞻远瞩,提出“担负起新的文化使命”^[5](P9),创造更多熔铸古今、汇通中西的文化成果,这些重要论述形成了明体达用、体用贯通的习近平文化思想。这一重要思想理论成果是中华文化主体性的最有力体现,为破解“古今中西之争”提供了方向指引。基于此,习近平总书记郑重指出:“经过长期努力,我们比以往任何一个时代都更有条件破解‘古今中西之争’。”^[5](P11)

在处理“古”与“今”的关系上,习近平文化思想强调“第二个结合”的重要性和思想解放意义,为中华优秀传统文化的现代转化提供了理论指导和根本遵循。马克思主义是科学的理论,创造性地揭示了人类社会发展规律。但是,马克思主义不是教条,它提供的只是一般的指导性的原理,绝不能机械照搬套用,而应立足本民族和国家的具体实际,推动其民族化、时代化,才能生根、开花、结果。具体到中国,就是要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,这是马克思主义永葆生机活力的奥妙所在。正如习近平总书记所指出的:“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。”^[5](P5)正是在这个基础上,形成了中国化时代化的马克思主义,创造了中华文化的新形态,实现了古今文化的有机衔接,从理论上重塑了中华文化主体性。

在中西文化和不同文明之间,只有进行文明对话、交流、合作,才能增进彼此之间的互信,为实现各国人民的共同发展提供正确的价值指引。从人类文明进程来看,一种文明的演进,既不排斥其他文明的发展,也不必以其他文明的式微为代价,每个国家和民族都为人类文明贡献了独特力量。多样文明形态不仅能够并行不悖且相互滋养,更在持续的交流、碰撞、吸纳与融合中共同进步。习近平文化思想立足当代中国文化发展的生动实践,坚守中华文化立场,注重吸收国外优秀文化成果,在捍卫自身文化与尊重他者文化中维护世界文化的多样性,实现了本土文化与外来文化的和谐共生,进一步高扬了中华文化主体性。

(三) 深刻回答了新时代巩固中华文化主体性的基本问题

习近平文化思想高屋建瓴、精辟深邃,科学回答了“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”^[25],“既有文化理论上的创新突破,又有文化工作上的布局部署”^[1](P9),体现出真理伟力与实践伟力的高度统一,深刻回答了新时代巩固中华文化主体性的基本问题。

第一,明确了新时代巩固中华文化主体性的价值坐标。习近平文化思想在巩固中华文化主体性的实践中逐步形成、不断发展。这一思想“把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来”^[26](P18),既回答了“我是谁”的文化认同之问,又回答了“向何处去”的文明发展之问,不断赋予中华文化鲜明的主体性特征,使中华文化在新时代获得了前所未有的自信底气与创造活力。在习近平文化思想的指引下,中华大地的文化新潮不断涌现,中国人民的文化自信显著增强,精神风貌愈发昂扬,焕发出更强烈的历史自觉和主动精神,正在以坚定的信心和豪迈姿态书写新时代中国发展的辉煌篇章。面向未来,我们必须坚持以习近平文化思想为指导,高扬我们党的文化旗帜,始终“保持对自身文化的自信、耐力、定力”^[27](P205),筑牢中华民族屹立于世界民族之林的

文化根基,凝聚起实现中华民族伟大复兴的强大精神力量,更好地构筑中国精神、中国价值、中国力量。

第二,把巩固中华文化主体性落实到国家治理和社会生活之中。立足新时代新征程,习近平文化思想提出“继续推动文化繁荣、建设文化强国”^[1](P38)的明确要求,集中体现了习近平文化思想的实践向度。这既是当代中国文化发展的根本任务和核心目标,也是巩固中华文化主体性的关键点和着力点。基于这种考虑,以习近平同志为核心的党中央作出一系列战略部署,把巩固中华文化主体性落实到国家治理和社会生活的方方面面,“这些战略部署,是习近平文化思想的有机组成部分,全面铺展了宣传思想文化工作的基本框架和整体布局”^[1](P10),为践行新时代文化使命、加快建设文化强国提供了全面指引。2018年在全国宣传思想文化工作会议上提出“九个坚持”,2023年在文化传承发展座谈会上提出“十四个强调”,2024年在二十届中央政治局第十七次集体学习时就文化强国建设作出“五方面部署”,习近平总书记的这些重要指示和重大部署,都是为了巩固中华文化的主体性,不断夯实文化强国建设根基。

第三,以中国式现代化推进中华文化主体性的巩固。习近平文化思想着眼人类前途命运和共同福祉,将中华文明与其他文明融通起来,推动中国与世界共同发展,成功走出中国式现代化道路。中国式现代化“是从中华大地长出来的现代化,不是照搬照抄其他国家的现代化;是文明更新的结果,不是文明断裂的产物”^[5](P7)。中国式现代化注重从中华优秀传统文化中汲取养分,突出文化的独立性和自主性,打破了“现代化=西方化”的迷思,向世界展现出中华文化的主体性和独特魅力。正是在中国式现代化的伟大实践中,中华文化的主体性得以摆脱近代的迷茫,重新挺立,为人类文明发展进步贡献了中国智慧。在中国式现代化进程中,文化主体性的确立不仅深化了其理论内涵,创造了人类文明新形态,更通过一系列文化层面的创新实践,逐步建立起更加系统完备的文化思想体系,形成与中国式现代化相适应的文化形态。

党的二十届四中全会明确提出“文化繁荣兴盛是中国式现代化的重要标志”^[12](P26),深刻揭示了文化在中国式现代化发展进程中的重要作用。当前,我国正处在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的关键时期。在这一伟大征途中,巩固中华文化主体性,不仅关乎文化传承与创新,更关乎强国建设、民族复兴伟业的大局。作为中华文化主体性的时代呈现,习近平文化思想深刻地改变了中华民族的精神气象,塑造了中华民族在世界舞台上自信自强、昂扬向上的主体姿态。立足新征程,我们要坚持以习近平文化思想为根本遵循,持续巩固中华文化主体性,全面提升中华文明传播力影响力感召力,扎实推进文化强国建设,不断开创以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业新局面。

参考文献

- [1] 中共中央宣传部. 习近平文化思想学习纲要. 北京:学习出版社,人民出版社,2024.
- [2] 袁银传. 中国农民传统价值观浅析. 毛泽东邓小平理论研究,2000,(1).
- [3] 马克思恩格斯文集:第8卷. 北京:人民出版社,2009.
- [4] 马克思恩格斯文集:第1卷. 北京:人民出版社,2009.
- [5] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话. 北京:人民出版社,2023.
- [6] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话. 求是,2024,(20).
- [7] 韩震. 中华民族文化主体性的世界意义. 马克思主义与现实,2025,(4).
- [8] 习近平著作选读:第2卷. 北京:人民出版社,2023.
- [9] 习近平著作选读:第1卷. 北京:人民出版社,2023.
- [10] 中共中央文献研究室. 十八大以来重要文献选编:中. 北京:中央文献出版社,2016.
- [11] 中共中央党史和文献研究院. 十九大以来重要文献选编:下. 北京:中央文献出版社,2023.
- [12] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议. 北京:人民出版社,2025.
- [13] 列宁选集:第1卷. 北京:人民出版社,2012.
- [14] 列宁全集:第5卷. 北京:人民出版社,2013.

- [15] 张烁. 习近平对宣传思想文化工作作出重要指示强调 坚定文化自信秉持开放包容坚持守正创新 为全面建设社会主义现代化国家 全面推进中华民族伟大复兴提供坚强思想 保证强大精神力量有利文化条件. 人民日报, 2023-10-09.
- [16] 袁银传. 中国特色社会主义“四个自信”的逻辑. 马克思主义研究, 2025, (5).
- [17] 习近平谈治国理政: 第2卷. 北京: 外文出版社, 2017.
- [18] 马克思恩格斯全集: 第1卷. 北京: 人民出版社, 1995.
- [19] 习近平在文化传承发展座谈会上强调 担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明. 人民日报, 2023-06-03.
- [20] 方世南. 从坚守文化主体性维度把握习近平文化思想的理论贡献与实践要求. 思想理论教育导刊, 2025, (5).
- [21] 马克思恩格斯文集: 第2卷. 北京: 人民出版社, 2009.
- [22] 中共中央党史和文献研究院. 十九大以来重要文献选编: 中. 北京: 中央文献出版社, 2021.
- [23] 王公龙. 习近平文化思想: 马克思主义文化理论的时代新篇. 党建, 2024, (2).
- [24] 马克思恩格斯文集: 第9卷. 北京: 人民出版社, 2009.
- [25] 张志强. 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. 人民日报, 2025-03-07.
- [26] 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.
- [27] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义文化建设论述摘编. 北京: 中央文献出版社, 2017.

The Objective Basis, Logical Path and Fundamental Guideline For Consolidating the Subjectivity of Chinese Culture in New Era

Yuan Yinchuan, Wang Lingling (Wuhan University)

Abstract Consolidating the subjectivity of Chinese culture, a significant proposition in Xi Jinping Thought on Culture, is both a historical mission for building up China's socialist cultural strength in the new era and a practical need for safeguarding national ideological security. Xi Jinping Thought on Culture, adhering to a people-centered value stance on cultural subjectivity, takes upholding the Party's leadership over cultural work as its fundamental guarantee, building up confidence in socialist culture with Chinese characteristics as its value orientation, adapting the basic tenets of Marxism to China's specific realities and its fine traditional culture as its fundamental path, and promoting exchanges, mutual learning, and cooperation among civilizations as an important condition, and constructs an ideological system for consolidating the subjectivity of Chinese culture with clear fundamental principles and practical application integrated. Xi Jinping Thought on Culture deepens the understanding of the laws governing the construction of socialist culture with Chinese characteristics, provides ideological guidance for resolving the "debate between ancient and modern, Chinese and Western cultures", and offers a scientific guide and fundamental principle for consolidating the subjectivity of Chinese culture in New Era.

Key words Xi Jinping Thought on Culture; building up China's socialist cultural strength; the subjectivity of Chinese culture; cultural confidence

-
- 作者简介 袁银传, 武汉大学马克思主义学院教授, 湖北 武汉 430072;
王玲玲, 武汉大学马克思主义学院博士研究生。
- 责任编辑 涂文迁