

中国式现代化文化形态的三重本质意涵和实践路径

张 连 梅^{1,2}

(1. 上海民航职业技术学院 马克思主义学院, 上海 201300;

2. 上海社会科学院 中国马克思主义研究所, 上海 200235)

摘 要:中国式现代化文化形态这一重要命题的提出,标志着中国共产党对文化发展规律以及对文化强国建设的深刻把握和目标追求。中国式现代化文化形态既遵循文化发展的一般规律,也以具体国情、文化底蕴及党性与人民性的统一彰显了中国特色。深入探究中国式现代化文化形态的本质意涵,才能揭示这一文化形态的科学性、实践性和人民性。本质意涵揭示了某一事物的核心特质,表明了事物的存在根据、本质属性与基本面貌。中国式现代化文化形态,形成于中国特色社会主义现代化进程中,是与之相适应的文化样态,由马克思主义之“魂”与中华优秀传统文化之“根”互动融通而塑造,在中国共产党的领导下彰显人民主体性。基于此三重内在规定性,新时代中国式现代化文化形态的主要实践路径有三:其一,筑牢中国式现代化文化形态赖以成长的现代化实践基础;其二,涵养与塑造中国式现代化文化形态的文化根基;其三,坚守中国式现代化文化形态的文化领导权 and 人民立场。三者的有机统一意味着中国式现代化文化形态超越了西方理论话语的霸权地位,也冲破了对待传统文化因循守旧的观念束缚,既传承历史,又面向未来,为中华民族伟大复兴与人类文明体系的丰富提供持久动力。

关键词:中国式现代化;文化形态;“两个结合”;文化主体性

中图分类号:D61

文献标识码:A

文章编号:1673-0429(2026)02-0036-12

DOI:10.19742/j.cnki.50-1164/C.260204

一、问题的提出与学术研究进展

习近平总书记指出:“没有社会主义文化繁荣发展,就没有社会主义现代化。”^{[1]309}文化是现代化建设的题中应有之义。习近平总书记关于现代化进程中为何、是何以及如何推进文化建设所进行的重要论述,构成了习近平文化思想的重要组成部分,为中国式现代化发展行稳致远提供了重要理论支撑。其中,中国式现代化的文化形态这一标识性概念一经提出,便成为各界关注和研究的热点。

当前,学术界围绕“中国式现代化文化形态”这一重要论述进行了视角多元、深入细致的研究,具体包括以下几个方面:一是对中国式现代化文化形态的内涵的深入分析。如张明认为,中国式现代化文化形态这一标识性概念的界定是基于对现代化与文化之间相互作用的分析,是一种先进的文化形态。中国式现代化的文化形态是基于中国式现代化实践并在“结合”的基础上所生成的一种复合型文化样

收稿日期:2025-12-13

作者简介:张连梅,女,上海民航职业技术学院马克思主义学院副教授,上海社会科学院中国马克思主义研究所博士研究生,主要研究方向:中国特色社会主义文化。

态^[2]。黄意武则以整体化视角从根源、灵魂、主体、特质、旨归、使命等要素对中国式现代化文化形态的丰富内涵进行了分析^[3]。二是对中国式现代化文化形态的价值意蕴的解读。刘秦民等认为,中国式现代化文化形态不仅为中国式现代化建设赋能,更为人类文明进步提供了中国智慧^[4]。沈江平等从思想文化层面在丰富大众精神生活、促进国家整体文化发展以及人类文明进步等方面强调了中国式现代化形态的独特作用^[5]。三是对“两个结合”同中国式现代化文化形态的关系的探讨。如金德楠认为中国式现代化的文化形态植根于“两个结合”之中^[6]。张伟则将中国式现代化的文化形态概括为马克思主义中国化和中华优秀传统文化的现代化相结合的实践过程^[7]。邹广文视“第二个结合”为建构中国式现代化文化形态的方法论^[8]。四是从逻辑和体系的视角所进行的整体性解读。马明冲从辩证哲理的视角对中国式现代化文化形态进行了系统阐明,从“危机”与“机遇”“继承”与“创新”等六组辩证关系中对其内在结构搭建了解释框架^[9]。郑飞等则强调中国式现代化的文化形态以马克思主义文明观从本质规定性,以中华优秀传统文化为思想底色,以文明交流互鉴为发展路径,蕴含着严密完整的自主知识体系^[10]。

梳理现有研究成果发现,学界对中国式现代化文化形态的研究已形成一定的积累,为理解这一标识性概念提供了基础。但整体观之,学界的研究从宏观视角进行解释和分析,而缺乏回归本质的微观视角。科学把握中国式现代化的文化形态之内涵,首先要理解“形态”一词。“形态”意指事物呈现出的包括形式、要素与结构等在内的各个组成要素的外在表现形式,会随着时空的变化而发生改变,从而表现出历史发展过程中不同时间、不同制度下的形态。置于文化领域,文化形态则构成了人类社会在不同历史时期所创造的物质文化与精神文化的统一体,囊括文化的内涵、特征与表现形式。但在形态的时空之变中亦有不变,即内在的本质规定性。只有透视其本质,才能看清其与众不同之处及历史意义。究竟在历史唯物主义视角下如何理解中国式现代化的文化形态的“中国特色”?其本质特征如何体现共性与个性的辩证统一?又该如何从本质中探寻中国式现代化文化形态的实践路径?只有回答好这些问题,才能揭示中国式现代化文化形态的生成逻辑,进而体现出其民族特性和世界意义。基于上述问题与概念基础,本文着重从实践基础、文化根基以及政治属性三方面探究中国式现代化文化形态的本质意涵,并以此为基础回答如何在新时代宏大背景下以习近平文化思想为指引开创中国式现代化文化形态的创新发展之路,从而为中国式现代化的建设发展提供理论和实践参考。

二、中国式现代化的文化形态是共性与个性相统一的文化形态

“历史进程是受内在的一般规律支配的。”^{[11]43}任一国家在步入现代化进程中,都会产生与其现代化道路相适应的文化形态,既具有现代化文化形态的共性,也具有因自身历史文化特质及自主自觉程度的不同所表现出的个性。

(一)现代化的普遍规律:现代化过程必然会形成与之相匹配的文化形态

文化形态是经济形态和政治形态在观念上的反映,且具有鲜明的独立性,马克思、恩格斯指出:“发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。”^{[12]525}也就是说,文化是经济社会发展的产物,体现着社会实践的发展状况,文化形态则是社会历史多方面综合作用的产物。

现代化是人类历史发展过程中的必然趋势,具有“铁的必然性”,是关涉生产力与生产关系的根本性变革。纵览世界已经步入或正处于现代化进程中的众多国家,现代化进程是一个体现广度和深度的系统性、整体性过程,“它涉及人类思想和行为所有领域的变革”^{[13]25},必然对文化形态的形成产生作用力。由此,文化的现代化形态的塑造自然也是现代化的应有之义,这是人类社会走向现代化的普遍规

律。但与此同时,马克思、恩格斯也辩证地强调文化能够以其相对独立性反作用于现代化建设的广度和深度的拓展。这也就意味着,必须构建适合本国国情的文化形态,从而为现代化建设提供文化动力。

回顾世界历史发展进程,现代化肇始于西方资本主义国家,最早可以追溯至16世纪。英、法、德、美等资本主义国家在工业革命的推动下,通过资本的扩张与增殖,甚至以极端的殖民掠夺等方式实现飞速发展,率先步入现代化国家行列。资产阶级以不同于以往的生产方式开启了人类社会的现代化进程,创造了超过历史上任何时期的强大生产力,甚至可以说界定了现代化的基本样态。在资本主义现代化的基本框架内,必然会形成与之相适应的资本主义文化形态。欧洲成为现代人类文明的发源地。在西方文明浪潮的席卷过程中,因其传播的广度之大和影响的深度之深,西方现代化模式及文化形态在广大发展中国家中占据了主导地位,使得人们产生“现代化=西方化”“现代文明=西方文明”的错觉。广大发展中国家普遍认为,若想实现现代化,必须亦步亦趋地追随其后,程式化地完成西方现代化的发展过程。由此,西方文明成为掌握话语权的文明模式,人类文明的多样性被限制,呈现同质化倾向,文化殖民主义成为必然。

本质上,资本主义文明是建立在资本主义侵略扩张、剥削掠夺基础之上的,体现出“资产阶级文明的极端伪善和它的野蛮本性”^{[14]781}。此种文明呈现排他性的特征,否认其他国家和民族文明的价值,使本应呈现出的多样的文明形态被大大限制,从而呈现单一化的图景。而且资本主义文明尤为鲜明的特征是,它同物质一样服从于资本增殖的需要,使物质和精神的发展呈现矛盾状态。自18世纪欧洲开启现代化进程以来,经济的繁荣发展和物质供给的丰沛是最直接的结果,但人们的精神世界并未与其发展成正比,而是愈来愈加剧了人们精神的分裂,暴露出各种精神世界的各种匮乏与扭曲,这与西方现代化根深蒂固的矛盾密不可分。这一本质背后所引发的诸多问题在世界现代化运动的发展过程中不断以各种现象暴露出来,也引发了诸多学派和学者的关注、思考与批判。如在西方颇具代表性的法兰克福学派,就从社会结构、文化形态以及技术理性等层面对资本主义现代性进行了多维批判。发展中国家也渐渐在西方现代化的冲击中感受到尖锐的冲突,对现代化所引致的被动处境及对西方的依附产生质疑与批驳。种种表现说明,人们不再一味地信奉西方现代化理论,各个国家和民族需要以新的适合自身的文明形态对资本主义文明进行扬弃与超越,现代化的一元化模式开始走向多元化。

(二)从共性走向个性:中国式现代化文化形态彰显中国特色

西方现代化受“主客二分”传统哲学思维模式的影响而追求同一化,以维护长期的全球主导权。在其长期压制之下,一些国家和民族始终处于被动地位,甚至成为西方文化的附庸,自身文化形态的生发更无从谈起。事实上,不同国家和民族理应因具有不同的历史传统、制度基础及外部环境等差异性因素而在现代化进程中呈现多样的文化形态。早在一百多年前,列宁就已经认识到文化所具有的民族性特征。他指出,在步入社会主义的过程中,每个民族都会有自己的特点和具体走法。只有坚持独立自主,才可能在文化主体性的基础上生成属于自身的文化形态。特定文化形态的提出,表明这一主体对本国或本民族文化的认知和探索达到了一定程度,是文化自知、文化自觉与文化自信的体现。中国式现代化的文化形态就是在马克思主义中国化时代化以及中华文化现代转型的实践进程中所形成的文化形态,具有鲜明的民族性、世界性和时代性,彰显了突出的“属己”和“为我”的个性。

中国式现代化作为当代中国规模宏大的社会实践活动,从历史唯物主义的本质看就是一种社会存在,涵盖自然、社会以及人自身的现代化的改造与生成。它既遵循着现代化的一般规律,又有自身的个性,自然会形成中国式的文化形态。这是中国式现代化的实践过程及其结果在文化层面上的反映,是思想观念上的凝练与概括。也就是说,中国共产党引领的对中国式现代化道路的探索、开创和发展是中国式现代化的文化形态孕育、生成及完善发展的源泉。

一方面,中国式现代化的文化形态是在马克思主义指导下,不断推进马克思主义中国化时代化而形成的形态,是兼具政治意义和文化意义的新命题。中国式现代化的文化形态的建构是在马克思、恩格斯对现代社会文化形态的批判性重构中完成的。马克思、恩格斯对资本主义社会的现实状况及其所形成的上层建筑进行了深入分析后,揭示出现代资本主义生产方式及其所产生的资产阶级社会的特殊运动规律,从而指明资本主义及其所形成的文化形态自始至终都与私有制紧密联系在一起,对于人的自由解放与发展的实现只是空中楼阁。而无产阶级文化形态的建立与发展,需要在不断地批判、反思、借鉴与完善中完成。从这个意义上来看,中国式现代化的文化形态是对资本主义现代化文化形态的扬弃与超越,体现了民族国家现代化发展中的主体性。同时,在中国式现代化文化形态的建构过程中,始终遵循唯物史观的基本立场,强调文化所具有的对物质生产的反作用。因此,不同于西方的现代化,中国式现代化文化形态强调对精神文明的高度重视,体现出对西方文明的扬弃与超越。

另一方面,中国式现代化的文化形态虽是从共性走向个性的过程,但绝不追求也不认同以一种单一性取代另一种单一性,而是主张“各美其美,美美与共”的尊重与承认,倡导“以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越”^[15]的文化观,以构建丰富多彩、富有张力的世界文明样态。中华文化历来以开放包容著称,视和而不同为“一切事物发生发展的规律”^{[16]279}。在中华文明的画卷上,自古便书写着许多不同文明间互融互通的动人故事。在如今的全球化背景之下,文明间的交流互鉴更是时代命题和历史趋势。因此,中国式现代化的文化形态并未单向度地停留于“向内”巩固,也自觉地“向外”学习,展现出天下胸怀和人类情怀,并努力以中国智慧破解世界现代化进程中的发展难题。习近平总书记指出:“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。”^[17]中国式现代化的文化形态立足自身文化基因,自觉把握人类文明演进规律,超越单一文化的界限,蕴含着全人类共同价值,创造了人类文明新形态,实现了世界性与民族性的辩证统一。

三、中国式现代化的文化形态是中华优秀传统文化传承与发展的文化形态

“传统”与“现代”及二者的关系是现代化理论的核心概念与重要议题。如何看待及处理两者的关系,是贯穿现代化进程始终的理论和实践主题。事实上,在经历了与西方现代化的碰撞后,许多民族国家愈加激发出强烈的主体意识,他们愈发清醒且自觉地思考和探索如何以自身历史文化身份为基础走出一条突出自身在场性的现代化之路,以更好地应对传统与现代的各种冲突。历史经验证明,任何一个国家或民族的现代化之路若想行稳致远,都要有深厚的历史文化根基。习近平总书记以“两个结合”的创新性表述为中国式现代化的文化形态的形成筑牢了文化根基。文化形态是实践的反映,中国式现代化文化形态建立在五千多年深厚文明根基之上,并持续推进文化现代化。文化传承与发展将传统与现代这对看似矛盾的关系不断进行调和从而使两者走向统一的现代化建设,既富有自身文明底色,又彰显时代精神,创造出了解决古今之争难题的独特的文化形态。

(一) 正确处理传统与现代之间的关系是构建文化形态的关键

在西方长期所持的现代化理论中,传统与现代被纳入二元论的关系框架,成为对立的观念。传统和现代被片面、生硬地割裂:传统=落后,现代=先进,若想实现现代化必须抛弃传统,西方理论将自身视为先进的化身,为现代化制定了参照标准。非西方国家如若想实现现代化,必须削足适履地走西方现代化的模式,否则只能被贴上落后、愚昧的标签。

传统与现代绝非一个固定不变、能够被以偏概全地定义好与坏的概念,其关系也绝非简单的割裂对立。传统与现代是一个具有多样性和变动性的整体,置于不同国家和民族的框架下,更是体现了文明的

复杂多样。不可否认,诸如专制制度、封建思想和恶风陋俗等历史产物的确是现代化的阻力,但具有时代价值的丰厚的思想理念、人文精神、道德规范以及包括语言文字、文学艺术、发明创造等文化成果都是现代化的宝贵资源。这说明两者是可以相互影响、相互融通的,关键在于以何种态度和何种方式来看待和处理这一关系。

人类文明的现代化需要面临的普遍性问题是文明的赓续。每一个国家和民族的传统文化都记录和承载着其最深厚的记忆和基因,是文化接续建设的基础,但以何种态度以及如何对待自身的传统文化却在探索中形成了不同选择。或是全盘接受和沿袭,或是全盘否定和抛弃,时常陷入非此即彼的二元对立思维。这就使得有些国家和民族始终困于古今之争的难题中迷失方向、徘徊不前。因此,能否处理好文明的赓续与创新成为现代化进程中的普遍议题。正如陈先达先生指出的,“历史发展是包含矛盾的。在社会发展中,一个民族的传统既可能成为社会进步的垫脚石,又可能成为社会发展的障碍。因此,社会发展往往会成为破坏传统和重建传统的双重过程”^{[18]353}。事实上,任何一种文化都不可能通过被动等待转化为现代化形态,必须把握“变”与“不变”的张力关系,在继承上创新,在创新中赓续发展。正如习近平总书记指出的:“理论创新必须讲新话,但不能丢了老祖宗,数典忘祖就等于割断了魂脉和根脉,最终会犯失去魂脉和根脉的颠覆性错误。”^[19]

“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^{[20]603} 伴随历史的演进,人们的实践活动及其所形成的思想情感、价值观念、伦理规范、行为表现等在时间中积淀,成为其独有的民族记忆,是一个民族和国家特有的文明底色。现代文明从何而来?答案是显而易见的,是先前文明的累积以及与现实的融合创新。一个国家和民族的当代文化无一例外都是过去文化的延续。“一个民族文化的特质形成与现实存在要想获得永恒性、普遍性的意义,就必须在特定的文化传统中创造、积淀。”^[21]

(二) 中国式现代化的文化形态是马克思主义同中华优秀传统文化相结合的成果

“一个国家或民族的文化现代化是其对文化价值历史的反思和现代化探索的过程。”^{[22]51} 回顾近代中国的文化发展之路,中华文化也曾迷失于传统与现代的困境之中。鸦片战争之后,中华民族悠久的农业文明遭受西方工业文明的重创。在此影响之下,人们对传统文化的态度出现不同倾向。一是对于传统的固守,鼓吹尊孔复古,试图提炼出一个本土内核以继续守护“天朝上国”的迷梦;二是对现代的追捧,主张抛弃传统、全盘西化,以西方文明作为追慕与仿效的模板。两种倾向既缺少了对传统的准确辨析,也未能正视中华民族自身的现代化之路。由此,中华文明陷入被动局面,国民的文化自信遭受巨大冲击而丧失了文化主体性。为了挽救危困之局,仁人志士们以不同的主张和实践方案探索救亡图存之道,虽在一定程度上推动了社会进步和民族的觉醒,奈何因自身的局限性以及内外势力的夹击而没有解决根本问题。这就说明,如果不能正确处理传统与现代的关系,不能科学地对待传统文化,就不可能找到中华民族伟大复兴之路。

新文化运动的浪潮使人们的思想得到极大解放。马克思主义的广泛传播,更是让一大批有识之士找到了解决中国问题的理论武器。在这一过程中,人们以马克思主义的立场和观点重新审视中华文化,既传承历史,又开拓创新,对传统文化采取批判继承的态度,在历史发展的各个时期推动中华优秀传统文化的赓续,并科学处理马克思主义同中华优秀传统文化的关系,在两者的互动融合中推动中华文明的演进。

进入新时代,党对中国式现代化的文化形态建设规律的把握更加成熟,在中国式现代化的时代境遇与话语体系之下,“结合时代条件加以继承和发扬,赋予其新的含义”^{[23]324},使其“与现实文化相融相通,共同服务以文化人的时代任务”^{[23]326},以“第二个结合”作为方法论指导,以“创造性转化和创新性发展”为实践路径,对中华文化的体系框架进行了科学重构,塑造了中国式现代化的文化形态。

一方面,中国式现代化文化形态以中华优秀传统文化为根。习近平总书记指出:“中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是我们最深厚的文化软实力。”^{[24]150} 一个民族的生命体身份的认定,取决于其历史文化,这也是最具辨识性的身份标识。它于无形中塑造着这个民族的气质禀赋、价值取向和人文精神,影响着人的生产方式和行为习惯。中华优秀传统文化是中国式现代化文化形态成长的母体,积淀着中华民族的思想精华和精神追求,其中所蕴含的思想理念及人文精神,为文化形态的构建提供着源源不断的滋养。可以说,中国式现代化文化形态是对中华优秀传统文化的传承与发展,是以其鲜明的民族特色和隽永的时代价值彰显着古老文明的崭新形态,是中华民族文化自信的源泉。

另一方面,中国式现代化文化形态以马克思主义为魂。中国式现代化的文化形态铸魂于马克思主义的科学理论体系。马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的“化学反应”,是一个多维度、多因素、多主体共同作用的过程。其中,马克思主义以其强大的科学性、人民性及实践性等特点,为文化形态的塑造提供了思想基础。马克思主义经典作家以“现实的人”作为出发点,立足人的实践活动,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论,深刻阐明了关于文化的起源、特征、功能及传承发展等观点,并契合了中华优秀传统文化中的思想理念,为新的文化生命体注入了灵魂。

总之,中国式现代化文化形态是数千年中华文化历史发展过程的积累与创造,也是中华文化生命的更新与跃升。中华文明五千多年的连续性,为中国始终不断探索发展道路提供了根脉,无论历史如何发展,始终有一脉相承的历史传统,能保持笃定的身份认同和文化定力。同时,中国式现代化文化形态打破了传统与现代的对立,将五千多年的文化底色和社会主义的前进方向辩证统一,实现了“五千年底色”与“社会主义方向”的辩证统一,在传统与现代的互动中创造新的文化生命体。

四、中国式现代化的文化形态是党性与人民性相统一的文化形态

文化形态同文化一样具有鲜明的意识形态属性,因此,要重点把握“规定或影响着其他矛盾的存在和发展”^{[25]320} 的本质规定性。在唯物史观看来,政治制度及意识形态是文化形态实践的重要保障。中国共产党基于对时代发展的把握,统筹发展和安全,将文化建设上升到政治高度,强调要毫不动摇坚持党的文化领导权,凝聚民众的广泛共识,筑牢意识形态安全屏障。就此而言,中国式现代化的文化形态是中国共产党领导下的以广大人民群众为实践参与主体的文化现代化的发展过程,即党性和人民性的有机统一是其本质特征。

(一) 马克思主义政党党性和人民性相统一是文化建设的本质特征

对于文化建设来讲,稳定的领导力量是重要保障。列宁指出,无产阶级的文化事业“应当成为整个无产阶级事业的一部分”^{[26]663}。马克思、恩格斯历来重视思想理论的建设。他们基于对思想的阶级本质的分析,提出了关于思想领导权的问题。无产阶级要实现彻底解放,同样需要摆脱被资产阶级思想奴役的状态。这就指明了,无产阶级必须掌握思想理论的领导权,才能赢得主动。列宁在继承这一观点的基础上进一步指出“没有革命的理论,就不会有革命的运动”^{[27]311}。20世纪30年代,意大利共产党创始人葛兰西明确提出了“文化领导权”概念。他在《狱中札记》中指出:“一个社会集团的霸权地位表现在以下两个方面,即‘统治’和‘智识与道德的领导权’。”^{[27]59} 其中的“智识与道德的领导权”,就是指一个政党在文化建设中的指导作用,也就是文化的领导权。文化领导权强调一个政党以自己的包括意识形态、哲学思想、文学作品、传播媒体在内的精神力量来实现对文化建设的领导和管理。这种精神力量的作用并非强制性的,而是一种具有软性特征的权力。通过文化建设对广大民众发挥作用,以吸引、争取和凝聚人心,从而获得民众的支持。

文化为谁服务是文化的基本问题,决定着文化的性质和发展方向。文化是人类实践活动对象化的产物,同时又积极地塑造着人类的精神世界。在中国古代思想史中,“文化”一词的由来,即“刚柔交错,天文也;文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”^{[28]53},就充分说明了文化具有鲜明的“属人”性。人民性也是马克思主义文化理论的核心问题。与欧洲传统哲学中将现实的人旁落,将上帝或者绝对精神奉为主角的出发点不同,马克思曾深刻揭示,这种“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起的”^{[29]524}。这一过程始终围绕“人民群众”这一现实主体展开,而不是进行抽象的精神思辨。也就是说,马克思始终认为,人是文化建构的主体,人在实践活动中创造着文化,也在创造文化的过程中塑造着人本身。同时,马克思主义文化理论认为,人的精神文化需求的满足是人的自由而全面的发展目标中的重要组成部分。“文化上的每一个进步,都是迈向自由的一步。”^{[30]120}也就是说,文化的解放和人的解放是同向同行的,是迈向自由的力量。马克思、恩格斯眼中的资产阶级社会的人是被奴役、被压迫的异化的人,不仅在物质生活中艰难度日,精神生活也极度空虚。只有发展无产阶级的文化,使精神生活富足,人才能获得自由与解放。文化就是化人的过程,是服务于人这一主体的。因此,人民性作为文化建设的主体力量及价值旨归,构成了马克思主义文化理论的核心主线。

(二) 中国式现代化的文化形态是中国共产党领导下彰显人民主体力量的文化形态

“中国最大的国情就是中国共产党的领导。”^{[31]28}一方面,中国共产党是建构中国式现代化文化形态的领导力量。中国共产党自诞生之日起就肩负着文化使命,始终坚持以马克思主义为指导,科学对待中华优秀传统文化,建设革命文化、社会主义先进文化等,把人的精神生活的富足置于重要地位,彰显了文化现代化的主体性,也规定了中国式现代化文化形态的性质与方向。另一方面,正如习近平总书记始终强调的,“党性和人民性从来都是一致的、统一的”^{[32]154},广大人民群众是构建中国式现代化文化形态的目标、实践和评价主体。中国式现代化所追求的不仅仅是“物”的现代化,从根本上说,是“人”的现代化。

近代以来,西方话语的强势地位主导了世界现代化进程,大多数国家都无法摆脱被侵略、被掠夺的历史命运,以及进行革命与反抗的被动局面。在这一历史进程中,有些国家逐步丧失了自身的文化主体性,从而亦步亦趋地追随或模仿西方现代化之路。中华民族在近代的探索与抗争过程中,无论是洋务派还是维新派的文化主张,都呈现出中西之间的生硬嫁接之态,未能摆脱封建思想的束缚和西方文化的桎梏,从而陷入文化的自卑与迷失之中。在十月革命的影响下,马克思主义以其强大的真理力量被中国先进知识分子接纳,并成为中国共产党救国救民的思想武器。中国共产党自成立以来就主动担当起文化救亡图强的历史任务,领导着广大人民不懈探索中国式现代化文化建设之路。

在社会主义现代化建设的初步探索过程中,中国共产党始终是“我们民族一切文化、思想、道德的最优秀传统文化的继承者”^{[33]318}。中国共产党成立之初,一大批先进知识分子便举起马克思主义的旗帜,通过创建团体、创办宣传刊物广泛传播革命文化。新民主主义革命时期,中国共产党积极思考如何“把中国建设成为一个伟大的社会主义国家”^{[34]1437}。在革命的主题之下形成了中国共产党领导的新民主主义文化,以文化的力量为革命过程提供了源源不断的精神动力。在后期探索革命道路的过程中,党也不断以革命文化唤起民众的斗争热情,增强凝聚力,建立了良好的群众基础。社会主义革命和建设时期,党对社会主义现代化建设的发展目标和实践路径有了更加清晰的认识。在从“以苏为师”到“以苏为鉴”的过程中,找到了适合自己的现代化建设之路。毛泽东同志在1954年提出要把我国“建设成为一个工业化的具有高度现代文化程度的伟大的国家”^{[35]350}。在这一阶段,文化建设主要服务于现代化建设的中心任务,即完成从新民主主义社会向社会主义社会的过渡。“百花齐放、百家争鸣”及“为人民服务、为

社会主义服务”的基本方针和方向的确立、知识分子工作的开展以及文化大众化等一系列文化工作的推进,推动了现代化建设迈上新台阶。改革开放和社会主义现代化建设新时期,中国式现代化文化建设的进程更加深入和系统。邓小平同志首次把四个现代化表述为“中国式的四个现代化”,进一步明确和深化了中国式现代化的丰富内涵,并突出了文化的繁荣发展对现代化建设的价值意义,将精神文明建设提升至重要高度,赋予了现代化以文化底色。在回答“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个核心问题的过程中,党特别强调物质文明和精神文明的协调发展是社会主义现代化建设的题中应有之义。为此,以学习中华优秀传统文化和加强思想道德建设等多种途径广泛开展精神文明建设成为这一时期文化建设的重要内容。在中国特色社会主义道路的持续发展过程中,党不断建设社会主义先进文化,使其面向现代化、面向世界、面向未来,引领着中国式现代化的文化方向。党的十八大以来,中国共产党对中国式现代化的探索更加深入,将中国式现代化视为实现中华民族伟大复兴的唯一正确道路,以此凝聚发展共识,描绘出未来图景。在新时代,以习近平同志为核心的党中央以守正创新的立场和方法继续推进文化建设,提出了一系列新的理论观点,形成了习近平文化思想。特别是“两个结合”的提出,体现了中国共产党人对建设中华民族现代文明的经验和规律的深刻总结与把握,赋予了中国式现代化文化形态以自觉的主体性逻辑。

五、中国式现代化文化形态的实践路径

既然中国式现代化的文化形态是基于中国式现代化实践过程的产物,是源于中华优秀传统文化之根脉并在马克思主义指导下实现现代化转型而来的成果,是在中国共产党领导下集广大人民之合力而塑造的文化形态,这也就为中国式现代化文化形态的实践路径提供了基本遵循:筑牢中国式现代化文化形态的实践基础、以“第二个结合”涵养与塑造文化形态根基,以及坚守文化领导权与人民立场。

(一) 筑牢中国式现代化文化形态的实践基础

“历史中的决定性因素,归根结底是直接生活的生产和再生产。”^[36]¹⁵ 只有建立在一定物质文明基础上的文化形态才能以更加充分的文化自信彰显文化主体性,才能够以一种笃定的文化认同对待自身的文化传统以及以一种包容的文化姿态对待他者的文化成果,这是对社会发展基本规律的理论遵循和实践自觉。

中国式现代化文化形态的形成与发展是中国式现代化实践过程的反映。自中国共产党成立以来,在忧患之际通过艰苦卓绝的新民主主义革命完成了民族独立的历史重任。随着社会主义改造的完成,我国确立了社会主义基本制度,进一步为中国的发展提供了政治前提。改革开放以来,社会主义市场经济体制的确立,使生产力得到极大解放,为中国的发展开启了经济跃升的新篇章。在政治制度完善和经济基础稳固的背景下,中国特色社会主义取得巨大成就,为中国式现代化文化形态的建构提供了坚实的基础和广阔的舞台,成为文化叙事的基础。因此,新时代要继续扎实推进中国式现代化的实践进程,为文化形态的构建奠定坚实的现实基础,提供现实的前进动力。

一方面,中国式现代化已进入高质量发展阶段,要以新质生产力为中国式现代化建设赋能。文化形态反映了生产力与生产关系的本质关系以及上层建筑的变迁。新质生产力相对于传统生产力而言,是以创新驱动、转型升级、技术突破等为重要特征的生产力发展新质态。“新型生产力必然生成新型文明,先进生产力绝不会指向既有的、传统的文明形态,而是超越现有文明框架,生成与之相适应的新的文明形态。”^[37] 这就说明了新质生产力对构建中国式现代化文化形态的基础性意义。因此,我们要以新质生产力为核心,从人才培养、科技发展、制度革新等方面为文化形态的构建提供基本动力。

另一方面,我们需要强调的是,文化绝非仅仅以从属、派生的角色而存在,而是通过积极、能动的属性持续反作用于社会实践,转化为推动经济社会发展的主动力量。“人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。”^{[38]5} 因此,打破文化发展的制度壁垒,也是推动文化生产力发展的重要方面。制度具有鲜明的宏观性、整体性和根本性的特点。制度是否健全、完善,是各领域建设能否顺利开展的保障,破除束缚文化生产力发展的障碍和壁垒是关键所在。改革创新能够打破固有思维和框架,使文化的创造力充分涌流,给人们更多享受精神文化生活的机会和平台。在新时代实践中中国式现代化文化形态的过程中,需要以新的思维和理念开新局,要推动文化建设与发展的法治机制、引导机制、动力机制的建立健全,以提供常态化制度支持。

总之,中国式现代化文化形态的构建是物质文明和精神文明协调发展的辩证统一体。这就说明经济的繁荣和精神的富足是相辅相成的。只有经济与文化互融共促,中国式现代化才具备更为坚实的物质基础、更为主动的精神力量。

(二)以“第二个结合”涵养与塑造中国式现代化文化形态的文化根基

文化形态的构建绝不可能是心血来潮的突发奇想,必定是建立在对本民族文化的高度认同和自觉接续实践的基础之上的。只有高度的文化自信,才能有文化形态的创造。我们的文化自信从何而来?习近平总书记指出:“文化自信就来自我们的文化主体性。”^[39] 这就说明中国式现代化文化形态是马克思主义这一魂脉同中华优秀传统文化这一根脉有机统一的文化形态。汤一介先生曾经用“两个文化传统”的表述来说明传统文化和马克思主义对当代中国发展的影响。他指出:“一个是几千年来来的国学,即中国历史上的传统文化,其中影响最大的是儒家思想文化,我们可以称之为老传统;另一个是影响着中国社会、改变着中国社会面貌的马克思主义,我们可以称之为新传统。”^{[40]140} 也就是说,此二者缺一不可,且要在两者的相互贯通与创新发展中塑造一个新的文化形态,实现中华文明的复兴。

要以中华优秀传统文化涵养中国式现代化的文化形态。毛泽东同志曾明确强调:“中国现时的新政治新经济是从古代的旧政治旧经济发展而来的,中国现时的新文化也是从古代的旧文化发展而来的。”^{[41]708} 中华优秀传统文化是塑造中国式现代化文化形态的源头活水,“记载了中华民族在长期奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果”^[42]。我们要以文化自觉为前提,正确认识中华优秀传统文化,深入挖掘并鉴别中华优秀传统文化精髓,遵循古为今用的原则,推陈出新,创新话语阐释,提升对中华优秀传统文化的认同度,使中华民族的优秀文化基因更好地融入新时代文化建设之中,彰显中国式现代化文化形态的底色。

要以马克思主义塑造中国式现代化的文化形态。马克思主义作为蕴含深沉精神力量的科学真理,是人类精神生活丰富和精神境界提升的重要支撑,是推动人类文明蓬勃发展,使人类社会迈向更高阶段的重要保障。要以马克思主义基本原理为指导展开对中华优秀传统文化的理论研究和实践。文化的发展规律表明,中华优秀传统文化应随着时代发展而不断创新,以适应时代发展的需要。但如何实现中华优秀传统文化的现代化不仅仅是理论问题,更是实践命题。面向未来,要以马克思主义为理论指导,结合新的时代特征和中国实际,对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展,赋予其新的内涵与表达形式,使中华优秀传统文化符合时代发展和人民需求,并与世界文明体系和谐共处,成为社会主义先进文化建设的重要内容。

(三)坚守中国式现代化文化形态的文化领导权与人民立场

当今世界,不同文明间既有交流与融通,也有碰撞与交锋。建设中国式现代化文化形态是一项系统性工程,必须以习近平文化思想为指引,统筹文化领域发展与安全,坚持党的领导,坚守人民立场,沿着历史唯物主义所阐明的正确方向持续前行。

一方面,要坚持党性原则。在实践中国式现代化文化形态的过程中,坚持党的领导是需要旗帜鲜明阐明的政治立场。意识形态决定着文化发展的性质与方向。首先,要始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位。毛泽东同志指出:“主义譬如一面旗子,旗子立起了,大家才有所指望,才知所趋赴。”^{[43]70} 马克思主义是中国的历史选择,也是人民的选择,是保证中国式现代化文化形态不会走歪路、错路的思想武器,为其筑牢了意识形态防线。其次,要以党的创新理论成果特别是习近平文化思想凝聚人心,筑牢思想根基,将其强大的思想力量转化为文化形态的行动自觉。持续推动社会主义核心价值观建设,为中国式现代化文化形态建设凝魂聚气,提供精神支撑和道德滋养。最后,要在构建中国式现代化文化形态的过程中不断加强自身建设,提升党的执政能力与本领,发挥自身优势、彰显特色,塑造文化形态的政党特色。

另一方面,要坚持人民性原则,体现中国式现代化文化形态的人民立场,形成以人民为主体的文明范式。其一,满足人民群众对高质量精神生活的需求是构建中国式现代化文化形态的本质要求。因此,必须基于人民群众的利益需求,以社会主义核心价值观为文化引领方向,不断以文化建设的成果惠及广大人民群众,“为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀”^{[44]105},丰富人民精神世界,促进人的自由、全面发展。其二,广大人民群众也是建设中国式现代化文化形态的主体力量。人民的力量是最根本的创造力量,并且“只能有这样的源泉,此外不能有第二个源泉”^{[45]860}。开展文化建设,要扎根人民生活实践,充分激发人民群众的创造性,从人民群众中汲取力量和养分,不断创造出与中国式现代化实践相契合的文化成果。其三,要以人民群众是否满意作为评价文化发展的标准和尺度。马克思说:“人民历来就是什么样的作者‘够资格’和什么样的作者‘不够资格’的唯一判断者。”^{[46]195-196} 要重视人民对于文化成果的态度,关注是否取得了真实成效,是否赢得了真实的好口碑,是否经得起历史的检验。文化建设只有“关照人民的生活、命运、情感,表达人民的心愿、心情、心声”^{[38]176},方能走得长远。也就是说,中国式现代化文化形态的构建,绝不是一种自我演说式的表象逻辑自洽,必须是坚守人民立场的理性表达和实践过程。

六、结语

实现中国式现代化文化形态的创新发展,需建立在对现代化的一般规律、社会主义建设规律以及中华文化发展规律的深刻认识与把握的基础之上。中国式现代化的文化形态,是共性与个性的辩证统一体。其既有现代化发展的普遍性,也以包括现实国情、历史文化以及政党属性在内的鲜明特色体现着特殊性。科学理解和把握中国式现代化文化形态的普遍性与特殊性的辩证关系,才能廓清对中国式现代化文化形态的错误或模糊认识,如将其等同于西化或视为自圆其说的说法等。同时,以上三个方面的本质意涵绝不是彼此孤立的,而是依托中国式现代化的实践所形成的历史观、时代观和文化观的有机统一。这种统一超越了西方理论话语的霸权地位,也冲破了对待传统文化因循守旧的观念束缚,塑造出一种新的文化形态。伴随着现代化进程在中国的深入推进,这一文化形态也必将在“两个结合”的指导下进一步走向成熟,构建起兼具历史纵深与时代张力、民族特色与世界情怀、充满人文关怀的文化体系,从而为实现中华民族伟大复兴提供更持久、更深沉的力量。

[参 考 文 献]

[1] 习近平谈治国理政:第4卷[M].北京:外文出版社,2022.

[2] 张明.中国式现代化的文化形态:内涵与特质[J].南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2026(1):24-30.

- [3] 黄意武. 中国式现代化文化形态的价值意蕴、丰富内涵和鲜明特质[J]. 重庆社会科学, 2023(10): 67-77.
- [4] 刘秦民, 李东洋. 中国式现代化文化形态的内涵、特质及价值[J]. 湖南农业大学学报(社会科学版), 2025(3): 12-17.
- [5] 沈江平, 杜雪曼. 中国式现代化文化形态: 路径、内涵、价值[J]. 云南社会科学, 2024(3): 10-17.
- [6] 金德楠. “两个结合”与发展中国式现代化的文化形态[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2025(2): 1-9, 181.
- [7] 张伟. 构建中国式现代化文化形态的三重维度[J]. 学校党建与思想教育, 2024(15): 35-38.
- [8] 邹广文. “第二个结合”: 建构中国式现代化的文化形态的方法论[J]. 哲学研究, 2025(1): 5-17, 170.
- [9] 马明冲. 中国式现代化文化形态的辩证阐释[J]. 学术界, 2025(3): 47-54.
- [10] 郑飞, 赵瑞泽. 中国式现代化的文化形态蕴含严密完整的自主知识体系[J]. 学习与探索, 2025(1): 50-57.
- [11] 恩格斯. 路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结[M]. 北京: 人民出版社, 2018.
- [12] 马克思恩格斯文集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [13] 亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 王冠华, 刘为, 译. 上海: 上海人民出版社, 2008.
- [14] 马克思恩格斯文集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [15] 习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话[N]. 人民日报, 2023-03-16(1).
- [16] 习近平著作选读: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023.
- [17] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话[J]. 求是, 2023(17): 4-11.
- [18] 陈先达. 历史唯物主义与当代中国[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2019.
- [19] 习近平. 开辟马克思主义中国化时代化新境界[J]. 求是, 2023(20): 4-9.
- [20] 马克思恩格斯文集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [21] 姚崇, 刘叶丹. 习近平文化思想的主体性特征及实践指向[J]. 思想教育研究, 2024(10): 24-30.
- [22] 布罗代尔. 文明史纲[M]. 肖昶, 等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003.
- [23] 中共中央党史和文献研究院, 中央学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室. 习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编[M]. 北京: 党建读物出版社, 中央文献出版社, 2023.
- [24] 习近平著作选读: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023.
- [25] 毛泽东选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [26] 列宁选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2012.
- [27] 葛兰西. 狱中札记[M]. 曹雷雨, 姜丽, 张跣, 译. 郑州: 河南大学出版社, 2014.
- [28] 王弼, 韩康伯. 宋本周易[M]. 陆德明, 释文. 北京: 国家图书馆出版社, 2017.
- [29] 马克思恩格斯文集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [30] 马克思恩格斯文集: 第9卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [31] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义政治建设论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [32] 习近平谈治国理政: 第1卷[M]. 北京: 外文出版社, 2018.
- [33] 中共中央文献研究室, 中央档案馆. 建党以来重要文献选编(1921—1949): 第20册[G]. 北京: 中央文献出版社, 2011.
- [34] 毛泽东选集: 第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [35] 毛泽东文集: 第6卷[M]. 北京: 人民出版社, 1999.
- [36] 马克思恩格斯文集: 第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [37] 侯亚, 张雯婕. 新质生产力赋能中华民族现代文明: 关系、支撑与实践[J]. 统一战线学研究, 2024(3): 88-100.
- [38] 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[M]. 北京: 中央文献出版社, 2017.
- [39] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话[J]. 求是, 2023(17): 4-11.
- [40] 汤一介. 瞩望新轴心时代——在新世纪的哲学思考[M]. 北京: 中央编译出版社, 2014.
- [41] 毛泽东选集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [42] 习近平在中央政治局第十八次集体学习时强调 牢记历史经验历史教训历史警示 为国家治理能力现代化提供有益

借鉴[N].人民日报,2014-10-14(1).

[43] 中共中央文献研究室.毛泽东年谱(上):1893-1949[M].北京:中央文献出版社,2013.

[44] 习近平.论党的宣传思想工作[M].北京:中央文献出版社,2020.

[45] 毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.

[46] 马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

The Triple Essential Implications and Practical Paths of the Cultural Form of Chinese-Style Modernization

Zhang Lianmei^{1,2}

(1. School of Marxism, Shanghai Civil Aviation College, Shanghai 201300;

2. China Institute of Marxism, Shanghai Academy of Social Sciences, Shanghai 200235, China)

Abstract: The proposition of the cultural form of Chinese-style modernization marks the profound understanding and goal pursuit of the Communist Party of China regarding the laws of cultural development and the construction of a culturally strong country. The cultural form of Chinese-style modernization not only follows the general laws of cultural development but also highlights the Chinese characteristics through the specific national conditions, cultural heritage, and the unity of Party nature and people's nature. Only by deeply exploring the essential connotation of the cultural form of Chinese-style modernization can we reveal its scientific nature, practicality, and people-oriented nature. The essential connotation reveals the core characteristics of a certain thing, indicating its existence basis, essential attributes and basic appearance. The cultural form of Chinese-style modernization is a cultural pattern that has been formed in the process of modernizing socialism with Chinese characteristics and is in line with it. It is a cultural form shaped through the interaction and integration of the "soul" of Marxism and the "root" of fine traditional Chinese culture. It is a cultural form that highlights the subjectivity of the people under the leadership of the Communist Party of China. Based on these three inherent determinations, there are three main practical paths for the cultural form of Chinese-style modernization in the new era. Firstly, consolidate the modernization practice foundation on which the Chinese-style modern cultural form relies for growth. Secondly, the cultural foundation for nurturing and shaping the cultural form of Chinese-style modernization. Thirdly, we must uphold the cultural leadership and the people's stance of the Chinese-style modernization cultural form. The organic unity of the three means that the cultural form of Chinese-style modernization has surpassed the hegemonic position of Western theoretical discourse and broken through the shackles of traditional culture's conservatism. It not only looks back but also moves forward, providing lasting strength for the great rejuvenation of the Chinese nation and the enrichment of the human civilization system.

Keywords: Chinese-style modernization; cultural form; "two combinations"; cultural subjectivity.

[责任编辑:左福生]