

习近平文化思想科学体系阐释论纲

范玉刚^{1, 2}

(1. 山东大学文艺美学研究中心, 山东 济南 250100; 2. 南方科技大学全球城市文明典范研究院, 广东 深圳 518055)

摘要: 习近平文化思想是逻辑自恰、相互贯通、结构完整并集时代性、系统性、原创性于一体的开放性科学体系。深刻把握和领会习近平文化思想的核心要义与主导逻辑, 需要建构具有有效性的理论阐释框架。文本通过提炼五个重大学术命题, 即坚持党对文化工作的全面领导和巩固党的文化领导权, 坚定文化自信、建设社会主义文化强国, 在不断健全文化体系中增强国家文化软实力, 以“两个结合”特别是“第二个结合”引领中华文明发展, 在文明互鉴中增强中华文明的传播力影响力, 以此为四梁八柱构建阐释习近平文化思想科学体系的理论框架。

关键词: 习近平文化思想; 科学体系; 文化基本理论; 重大学术命题; 理论框架

中图分类号: D61 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-9245 (2025) 01-0016-18

时代是思想之母, 伟大的时代呼唤和孕育伟大的思想。中国特色社会主义进入新时代, 既是中国特色社会主义发展迈入新的历史方位, 又是习近平文化思想产生的时代语境。“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代, 这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”^①党的十八大以来, 在推动马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的过程中, 习近平总书记发表了一系列关于社会主义文化本质、坚定文化自信、推动对中国特色社会主义文化建设规律认识、中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、形构中国式现代化文化形态的有机生命体、担当新的文化使命等具有理论原创性的重要论述, 并在实践中作出相应工作部署。在鲜明的问题导向和实践效果导向统一中, 习近平文化思想日益形成立场鲜明、观点系统、判断科学、学理深厚、逻辑自恰的科学体系。习近平文化思想阐明了中国特色社会主义文化基本理论, 这些

理论由一系列重大学术命题、重要论断和理论观点构成, 是形成习近平文化思想科学体系的本质规定。

习近平文化思想立足新时代语境, 是全面建设社会主义文化强国的总体性系统性思考, 对如何认识文化和推动文化繁荣发展作出全面论述, 科学回答了新时代如何坚定文化自信、增强国家文化软实力、建设社会主义文化强国、建设中华民族现代文明等重大问题, 旨在强调坚持走中国特色社会主义文化发展道路, 激发全民族文化创新创造活力, 实现社会主义文化繁荣兴盛, 在世界舞台展现中华民族新辉煌, 为世界进步和人类文明跃升作出更多贡献, 把中华文化带入历史新境界和全球化舞台的高位态。“全面建设社会主义现代化国家, 必须坚持中国特色社会主义文化发展道路, 增强文化自信, 围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国, 发展面向现代化、面向世界、面向未来的, 民族的科学的大众的社会主义

收稿日期: 2024-01-30

基金项目: 本文系山东大学研究专项课题“习近平文化思想的理论体系研究”(23RWZX01)、南方科技大学全球城市文明典范研究院开放课题“文化强国建设与提升国家文化软实力研究”(IGUC23A005)的阶段性成果。

作者简介: 范玉刚, 山东大学文艺美学研究中心特聘教授、博士生导师, 南方科技大学全球城市文明典范研究院访问教授。

① 习近平:《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话(2016年5月17日)》, 北京: 人民出版社, 2016年版, 第8页。

文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。”^①面对国际局势的波诡云谲和世界秩序的重构，亟须回答“和平崛起的中国以什么样的气象和姿态走近世界舞台中央”的世界之问和“世界怎么了？中国怎么办？”的时代之问。“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认识。”^②习近平文化思想科学阐释了文化的本质，强调坚持以人民为中心的文化创作导向和以人民为中心的文化工作导向，尊重人民的文化主体地位，保障人民的文化权益，以丰富多元高质量的文化供给有效增强人民的精神力量；习近平文化思想科学把握了中国特色社会主义文化建设规律，阐明了新时代文化建设的历史方位和新的文化使命，丰富和发展了马克思主义文化理论；在大历史观中阐明了中国特色的实质，明晰了中华文明发展规律。这些论述形构了具有普遍意义的社会主义文化基本理论，在党的理论创新史上具有重大意义，标志着中国共产党由精神主动迈向历史主动，在世界舞台上树立了文明型政党和文明中国形象，在党的宣传思想文化事业发展史上具有里程碑意义。正是基于习近平文化思想的本质规定性，笔者以重大学术命题为逻辑骨架，建构了阐释习近平文化思想科学体系的四梁八柱，对如何有效研究阐释习近平文化思想科学体系作出尝试，以求教于方家。

一、“坚持党对文化工作的全面领导和巩固党的文化领导权”是习近平文化思想的辐辏

经由重大学术命题的研究，可以从中提炼出习近平文化思想关于社会主义文化建设的文化基本理论，旨在阐明社会主义文化建设要始终坚持社会主义性质和方向，坚持党对宣传思想文化工作的全面领导，在文化建设中巩固党的文化领导权。坚持党对文化工作的全面领导和巩固党的文化领导权，

是习近平文化思想科学体系的价值辐辏和重心所在，深刻表明坚持党对文化工作的全面领导和巩固党的文化领导权是事关党和国家前途命运的大事。党的十八大以来，习近平总书记坚持党对文化工作的全面领导，深刻总结党的历史经验、洞察历史新方位及发展大势，以中国式现代化推动中华民族伟大复兴，全面提升了对中国特色社会主义文化建设规律的认知，形成了如压舱石般的文化基本理论。

中国特色社会主义进入新时代，习近平总书记多次强调党在领导社会主义建设中的核心地位。“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。”^③要坚持和加强党的全面领导，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节。习近平文化思想为巩固党的文化领导权提供了理论指导和行动指南。习近平总书记多次强调加强党的全面领导和巩固党的文化领导权的重要性，强调必须加强意识形态建设，在全社会培育和践行社会主义核心价值观。究其本质，“意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作”^④，不仅直接关乎中国特色社会主义道路和发展方向，而且是巩固党的文化领导权的重要基础。因此，“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”^⑤，是从根本上对巩固党的文化领导权的重要拱卫，不仅是宣传思想文化工作的重中之重，而且在社会主义现代化事业总体布局中处于灵魂地位，提升到社会主义根本制度高度。在全社会培育和践行社会主义核心价值观是巩固党的文化领导权的另一重要拱卫力量。“江山就是人民，人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山，守的是人民的心。”^⑥文化是对民心的守护，社会主导文化是凝聚民心的有效方式，在文化消费和价值共享中自然地构建文化共同体，形塑人民群众的身份认同。因此，着力培育和践行社会主义核心价值观不仅是社会主义制度的基本方略，而且是巩固党的文化领导权的重要支撑力量，在习近平文化思想体系中发挥主心骨作用。在党的文化领导权建构中，无论是社会主义主流意识形态还是社会主义核心价值观，一旦被应用于实践“以理论武装人民”，必然焕发强大的现实力量，形成强大的国家

①④⑤⑥ 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（2022年10月16日）》，北京：人民出版社，2022年版，第42-43、43、43、46页。

② 习近平：《在文化传承发展座谈会上的讲话》，《求是》，2023年第17期。

③ 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告（2017年10月18日）》，北京：人民出版社，2017年版，第20页。

文化软实力。

党的二十大报告强调：“要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度”，“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态”，“以社会主义核心价值观为引领”，为巩固党的文化领导权指明了方向。该重大学术命题揭示和提炼了习近平文化思想科学体系的辐辏，论述了巩固党的文化领导权重要拱卫力量的内涵和重大意义，关乎中国特色社会主义道路和发展方向，该重大学术命题包含四个重要论断。

(一) 建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态

建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态是巩固党的文化领导权的重要拱卫力量。习近平总书记指出：“经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作。”^①意识形态在一定意义上决定文化前进方向和发展道路，对一个政党、一个国家、一个民族的生存发展至关重要。能否做好意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力，是坚持党的文化领导权的重要表征。习近平总书记指出：“历史和现实都警示我们，思想舆论阵地一旦被突破，其他防线很难守得住。在意识形态领域斗争上，我们没有任何妥协、退让的余地，必须取得全胜。”^②即必须始终坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，“马克思主义就是我们共产党人的‘真经’，‘真经’没念好，总想着‘西天取经’，就要贻误大事”^③。尽管当前所处的时代同马克思生活的时代相比发生深刻变化，但从世界社会主义500年大视野看，我们仍处在马克思主义真理指明的历史时代，社会主义是中国共产党人矢志不渝追求的理想。“在人类思想史上，就科学性、真理性、影响力、传播面而言，没有一种思想理论能达到马克思主义的高度，也没有一种学说能像马克思主义那样对世界产生了如此巨大的影响。”^④坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，最重要的是坚持马克思主义立场观点方法，增强运用马克思主义基本原理的能力，以马克思主义中国化时代化最新成果指导意识形态工作。当前，我国处在实现中华民族伟大复兴的关键时期，要在凝心聚魂中焕发全民族奋斗进取的精神伟力，必须建设具有强大

凝聚力和引领力的社会主义意识形态，促使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。“一刻也不能放松和削弱意识形态工作，必须把意识形态工作的领导权、管理权、话语权牢牢掌握在手中，任何时候都不能旁落，否则就要犯无可挽回的历史性错误。”^⑤习近平总书记要求各级党委要把做好意识形态工作摆在重要位置，加强组织领导，及时掌握意识形态形势和动态，对各种政治性、原则性、导向性问题要敢抓敢管，对各种错误思想必须敢于亮剑，帮助人们明辨是非，牢牢掌握意识形态工作主动权。随着对社会主义文化建设规律认识的深化，“党准确把握世界范围内思想文化相互激荡、我国社会思想观念深刻变化的趋势，强调意识形态工作是为国家立心、为民族立魂的工作，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量，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”^⑥。伴随党的思想理论创新和对思想宣传文化工作全面领导的贯彻落实，党的文化领导权的意识形态基础日益牢固。

(二) 广泛培育和践行社会主义核心价值观

广泛培育和践行社会主义核心价值观是从更根本的民心基础上拱卫党的文化领导权，从而夯实党的文化领导权的群众根基，旨在以社会主义核心价值观凝聚人心、汇聚民力，形成坚持和巩固党的文化领导权的重要支撑。社会主义核心价值观是全社会全民族的，中国共产党的根扎在人民之中，必然要对巩固党的文化领导权形成强有力的拱卫。广泛培育和践行社会主义核心价值观是坚持和发展中国特色社会主义的一个基本方略，是关乎党的文化领导权建设的强基固本工程。实践表明，一种文化不能立起来、强起来、行得远，关键取决于贯穿其中的核心价值观和强大的文化主体性。在当代中国，“第二个结合”巩固了中华文化主体性，被文化主体力量普遍践行的社会主义核心价值观，既凝结全体人民共同的价值追求，又蕴含社会主义现代化的价值诉求，是当代中国精神的集中体现，是凝聚民心、汇聚民力的强大支撑力量。在中国式现代化进程中，要切实将社会主义核心价值观贯穿于社会生活的方方面面，在社会基层形成对党的文化领导权的全面拱卫。社会主义核心价值观只有被人民

①②③④⑤ 习近平：《论党的宣传思想工作》，北京：中央文献出版社，2020年版，第14、23、155、285、21页。

⑥ 《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议文件汇编》，北京：人民出版社，2021年版，第69页。

大众普遍理解和接受，成为全民价值共享的最大公约数和全社会普遍共识，才能被人们自觉遵循，形成全社会的凝聚力。一般而言，教育引导、舆论宣传、文化熏陶、实践养成和制度保障等，是社会主义核心价值观内化为人的精神追求、外化为人的自觉行动的有效方式。习近平总书记指出：“培育和弘扬核心价值观，有效整合社会意识，是社会系统得以正常运转、社会秩序得以有效维护的重要途径，也是国家治理体系和治理能力的重要方面。”^①作为维护社会长治久安的“稳定器”，广泛培育和践行社会主义核心价值观，要全方位贯穿、深层次融入，任何一种价值观在全社会的确立，都是一个思想教育与社会孕育相互促进的过程，是一个内化与外化相辅相成的过程。因此，要把社会主义核心价值观建设贯穿国民教育全过程，使之融入精神文明创建各方面，渗透精神文化产品创作生产传播各环节，从而潜移默化地增进人们对社会主义核心价值观的认同，从内化于心的过程中生长出对党的文化领导权的认同。作为坚持和发展中国特色社会主义的一条基本方略和引领文化建设的重要制度，中国精神与社会主义核心价值观体系是一种相互包含的一体性存在。“实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须要有中国精神，而中国精神必须在坚持社会主义核心价值观体系的前提下，积极深入中华民族历史久弥新的精神世界，把长期以来我们民族形成的积极向上向善的思想文化充分继承和弘扬起来，使之成为培育和践行社会主义核心价值观服务，为建设社会主义先进文化服务，为党和国家事业发展服务。”^②由此可见，广泛培育和践行社会主义核心价值观在该重大学术命题中发挥理论筑基作用，是拱卫党的文化领导权的重要民心基础。“人类社会发展的历史表明，对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。”^③社会主义核心价值观是国家长治久安的重要稳定器，是中华民族文明传承、文脉赓续的精神纽带，是夯实党的文化领导权的民心工程。在一定意义上，确立核心价值观就是为国家和民族铸魂。“一个国家的文化软实力，从根本上说，取决于其核心价值观的生命力、凝聚力、感召力。”^④事实上，社会文明程度越高，人的自主表达意识就越强，社会利益就越多元，社会活力就越迸发，社会思潮就越活跃，

建构社会主导文化与传播主流文化价值观就越重要，与巩固党的文化领导权的内在关联度就越高。“如何提高整合社会思想文化和价值观念的能力，扩大主流价值观念的影响力，掌握价值观念领域的主动权、主导权、话语权，是我们必须解决好的重大课题。”^⑤在实现中华民族伟大复兴的关键时期，必须在思想上牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，越是在爬坡过坎的关键时刻，越要把社会主义核心价值观融入国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播全过程，贯穿国家治理体系和治理能力现代化建设各领域，使之融入经济社会发展和人们生产生活的方方面面，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，全面巩固党的文化领导权的民心基础。习近平总书记指出：“我们要从巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础、巩固党的执政地位的战略高度，持续加强社会主义核心价值观体系建设，把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程，作为一项根本任务，切实抓紧抓好。”^⑥近年来，“党坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，注重用社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化培根铸魂”^⑦，使思想文化领域形成的向上向好发展态势在全社会日益巩固。

（三）加强思想道德建设，提高全社会文明程度

一个社会的良好风尚体现在民众的道德水准和文明礼仪上，其背后是对执政党引领社会风尚能力的考验，是对执政党文化领导权落地践行能力的检验。因此，加强思想道德建设，提高全社会文明程度不仅强化了“党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民，人民是党执政兴国的最大底气”的信念^⑧，而且进一步把党的文化领导权深深扎根人民沃土。只有不断提高人民的思想道德和社会文明程度，才能从根本上筑牢党的执政之基，表明民众的思想道德基础对党的文化领导权具有深刻影响。社会主义不仅仅是一种制度，更是一种精神追求，必须加强思想道德建设，提高全社会文明程度，充分焕发人民的精神力量，在全社会形成追求高尚道德的良好氛围。社会实践一再表明，“精神的力量是无穷的，道德的力量也是无穷的。中华文明源远流长，蕴育了中华民族的宝贵精神品格，培育了中国人民的崇高价值追求。自强不息、厚德载物的思

①②③④⑤⑥ 习近平：《论党的宣传思想工作》，北京：中央文献出版社，2020年版，第52-53、89、72、52、54、54页。

⑦⑧ 《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议文件汇编》，北京：人民出版社，2021年版，第71、95页。

想,支撑着中华民族生生不息、薪火相传,今天依然是我们推进改革开放和社会主义现代化建设的强大精神力量”^①。基于此,党中央提出推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范,在全社会推进公民道德建设,实施文明建设工程,拓展新时代文明实践中心建设,以思想道德建设推动社会文明程度提高,这是从根本上筑牢巩固党的文化领导权民众基础的有效举措。从中华文明特质和长期巩固党的文化领导权的视角看,思想道德建设关乎我们党长期执政的基础,“夯实国内文化建设的根基,一个很重要的工作就是从思想道德抓起,从社会风气抓起,从每一个人抓起”^②。人无德不立,做人先立德。中华文化始终延续“立德为先,修身为本”的思想观念,立德修身,既要立意高远,又要立足平实,自觉树立品德润身、功德善心、大德铸魂的价值观。习近平总书记在十八届中共中央政治局第十二次集体学习时强调:“把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气、强基固本的基础工程,继承和发扬中华优秀传统文化和传统美德,广泛开展社会主义核心价值观宣传教育,积极引导人们讲道德、尊道德、守道德,追求高尚的道德理想,不断夯实中国特色社会主义的思想道德基础。”^③这一论述从根本上阐明了加强思想道德建设对践行社会主义核心价值观的意义。该重要论断既是对中国特色社会主义文化建设的遵循,又是夯实党的文化领导权基础的重大举措,必须在常态化、日常化中使之与群众性社会文明创建活动相结合,以道德的力量促进社会文明程度的提高。党的二十大报告指出:“实施公民道德建设工程,弘扬中华传统美德,加强家庭家教家风建设,加强和改进未成年人思想道德建设,推动明大德、守公德、严私德,提高人民道德水准和文明素养。”^④文明是现代化国家的显著标志。作为引领社会文明程度提升的方向之一,衡量社会文明程度的标准,主要依据文明风尚、精神风貌、人文氛围,这是道德养成的自然外显。没有中国特色社会主义的精气神,就不可能凝聚人民的奋斗意志,也就不会有中国特色社会主义事业的全面发展。

(四) 坚持正确舆论导向,在提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力中凝聚广泛社会共识

党的文化领导权的直接显现是对新闻舆论的引导,既表现在对新闻规律的遵循,又体现出高超的文化领导力。因此,坚持正确的舆论导向,将在提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力中凝聚广泛社会共识作为支撑该重大学术命题的重要论断之一,这是在实践中巩固党的文化领导权的重要现实举措,在理念上强化了政治家办报、办刊、办台、办网的意识形态属性。随着舆论阵地的转移和新的舆论场的形成,互联网和文化市场的重要性凸显,直接影响新的条件下党的文化领导权的建构,使掌握信息化条件下的舆论主导权在提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力中凝聚广泛社会共识,成为壮大主流思想文化价值观和巩固党的文化领导权的必然要求。当前,伴随信息文明社会的全面升级,一场新的综合国力的竞争正在全球范围内展开。在信息文明语境下,能否适应和引领互联网发展,是决定大国兴衰的关键。“没有网络安全就没有国家安全,没有信息化就没有现代化,网络安全和信息化事关党的长期执政,事关国家长治久安,事关经济社会发展和人民群众福祉,过不了互联网这一关,就过不了长期执政这一关,要把网信工作摆在党和国家事业全局中来谋划,切实加强党的集中统一领导。”^⑤由此可见,巩固党的文化领导权与有效把握互联网这个变量和增强新闻舆论引导能力是一种正向度关系,也是巩固党的文化领导权的直接现实力量。

随着媒体格局和舆论生态的变化,大众的文化自主表达意识不断增强,但党管媒体的原则和制度不能变,这从根本上决定了党对宣传思想文化工作的领导和有效巩固党的文化领导权。习近平总书记指出:“党性原则是党的新闻舆论工作的根本原则。党管宣传、党管意识形态、党管媒体是坚持党的领导的重要方面。”^⑥在全媒体语境下,国际国内、线上线下、虚拟现实的界限日益模糊,在全社会形成了复杂庞大的舆论场,自发性、突发性、公开性、多元性、冲突性、匿名性、无界性、难控性

①②⑥ 习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年版,第19、48、181页。

③ 《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年版,第163页。

④ 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(2022年10月16日)》,北京:人民出版社,2022年版,第44页。

⑤ 《习近平著作选读》(第2卷),北京:人民出版社,2023年版,第147页。

等时代特点凸显。在此境遇下，传统主流媒体的主导作用弱化，网络新媒体、自媒体成为负面舆情发酵、错误思想传播的策源地和放大器，不仅加大了舆论引导和内容管理的难度，而且在实践中对党的文化领导权构成挑战。同时，各种敌对势力加紧对我国渗透遏制，想方设法通过各种渠道攻击抹黑中国道路、理论、制度、文化，不断进行意识形态和价值观渗透，加大策动“颜色革命”的力度，各种西化分化的图谋始终没有改变，直接威胁党的执政基础。“只有坚持党性原则，坚持以人民为中心的工作导向，才能确保新闻媒体始终为人民服务，而不是为少数人服务。”^①在实践中，要把对党负责与对人民负责相统一，把党管媒体落到实处，重点解决好谁来管、怎么管的问题。舆论导向正确，就能凝聚人心、汇聚力量，推动事业发展；舆论导向错误，就会动摇人心、瓦解斗志，危害党和人民事业。新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事。做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。只有将互联网这个最大变量变成事业发展的最大增量，才能巩固党的文化领导权。“随着5G、大数据、云计算、物联网、人工智能等技术不断发展，移动媒体将进入加速发展新阶段。要坚持移动优先策略，建设好自己的移动传播平台，管好用好商业化、社会化的互联网平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。”^②新形势下，必须深刻把握信息化时代新闻传播规律，切实掌握舆论主导权，才能有效落实党对宣传思想文化工作的全面领导，巩固党的文化领导权。

二、“坚定文化自信，建设社会主义文化强国”是习近平文化思想关于中国特色社会主义文化建设的文化基本理论之一

“坚定文化自信，是事关国运兴衰、事关文化

安全、事关民族精神独立性的重大问题。”^③文化自信的本质是对社会主义核心价值观的自信，是对中国特色社会主义文化充满自信，深厚的中华优秀传统文化是坚定文化自信的骨气和底气。“坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”^④作为中国特色社会主义文化根基和底蕴的中华优秀传统文化，并非博物馆式的静止的存在，而是在创造性转化和创新性发展中生态化地显现于大众的举手投足间，特别是作为当代文艺创作的资源和源泉丰富着新时代文艺的百花园，很多文艺精品是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的智慧结晶，是中华民族贡献给世界人民的独特声音和色彩、诗情和意境。文化自信是中国精神独立自主的思想价值根基，是中华民族实现伟大复兴和中国和平崛起的必然。坚定文化自信是中国式现代化的灵魂，关乎中国式现代化方向。“坚定文化自信，就是坚持走自己的路。”^⑤中国共产党成功探索了中国式现代化道路，其中，文化在现代化进程中不仅发挥价值先导作用，而且其以全民文明素质的提升推动现代化高质量发展，如果缺失文化自信，社会主义现代化国家建设就会跑偏。因此，习近平总书记指出：“有文化自信的民族，才能立得住、站得稳、行得远。”^⑥可以说，在中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的长视野和宽视域中，坚定文化自信是实现精神上的独立自主的逻辑起点，中国精神是文化强国的脊梁和逻辑骨骼，没有文化自信就没有精神的独立自主，也不会有世界舞台上创造性思想价值话语的自主表达，“失语”的后果是在国际竞争中沦为强势文化的附庸，建设社会主义现代化国家将无从谈起。话语的背后是思想，是“道”，是有创造性的自主思想表达，提升话语权必须要有强大的思想力量支撑。因此，“坚定文化自信的首要任务，就是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，既不盲从各种教条，也不照搬外国理论，实现精神上的独立自主。要把文化自信融入全民族的精神气

① 习近平：《论党的宣传思想工作》，北京：中央文献出版社，2020年版，第183页。

② 《习近平谈治国理政》（第3卷），北京：外文出版社，2020年版，第318页。

③ 习近平：《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话（2016年11月30日）》，北京：人民出版社，2016年版，第6页。

④ 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话（2016年5月17日）》，北京：人民出版社，2016年版，第17页。

⑤⑥ 习近平：《在文化传承发展座谈会上的讲话》，《求是》，2023年第17期。

质与文化品格中,养成昂扬向上的风貌和理性平和的心态”^①。以中国理论有效阐释中国实践,并从中提炼和升华为普遍性的文明价值,是提升国际话语权和坚定文化自信的内核,也是建设文化强国的价值诉求。因此,坚定文化自信是建设文化强国的逻辑起点,建设文化强国是坚定文化自信的必然,也是社会主义文化建设规律使然,共同构成习近平文化思想科学体系的价值轴心,蕴含社会主义文化建设规律和文化基本原理。

是否具有高度的文化自信,不仅决定文化自身的繁荣兴盛,而且关系国运兴衰、民族沉浮。中华民族素有文化自信的气度,正是基于文化自信心和自豪感,才形成了深厚的文化根脉和独特的文化优势,获得了坚守正道的定力、砥砺前行的动力、变革创新的活力。在当代中国,坚定文化自信就是坚定中国特色社会主义文化自信,就是对中国精神特别是伟大建党精神的弘扬。“一百年前,中国共产党的先驱们创建了中国共产党,形成了坚持真理、坚守理想,践行初心、担当使命,不怕牺牲、英勇斗争,对党忠诚、不负人民的伟大建党精神,这是中国共产党的精神之源。”^②习近平总书记高度重视中国精神的提炼与价值阐释,强调对以伟大建党精神为源头的精神谱系的研究,使其在注入文化自信中筑牢中国精神独立自主的价值根基,在坚定对中国发展道路的自主选择中,建设具有强大价值感召力的文化强国。古今中外的历史表明,坚定文化自信是筑牢独立精神的根基。“走自己的路,是党百年奋斗得出的历史结论。党历来坚持独立自主开拓前进道路,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上,坚持中国的事情必须由中国人民自己作主张、自己来处理。”^③这其中涌现出对精神独立自主矢志不渝的追求,是坚定文化自信的强大精神根基。作为中国特色社会主义文化建设基本理论之一,该重大学术命题包括三个支撑性重要论断和理论观点。

(一) 推动物质文明和精神文明协调发展

推动物质文明和精神文明协调发展蕴含对中国

式现代化的本质规定之一,既是夯实文化自信现实根基的物质文明厚积,又是对如何全面建成社会主义现代化强国的精神价值引导,更是对中国式现代化内涵的文化阐释,为建设文化强国提供了路径选择。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化,既要物质财富极大丰富,又要人民在精神上极大富有。在中国式现代化进程中,“党坚持物质文明和精神文明两手抓、两手硬,推动社会主义文化繁荣发展,振奋了民族精神,凝聚了民族力量”^④。在建设社会主义现代化国家新征程中,中国共产党人深刻意识到:“没有先进文化的积极引领,没有人民精神世界的极大丰富,没有全民族精神力量的不断增强,一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。”^⑤“物质贫困不是社会主义,精神贫乏也不是社会主义。”^⑥精神富有主要表现为在多样化文化需求满足中增强人民的精神力量,在人民精神生活共同富裕中增强文化获得感,推动全民族迈入精神强起来的新时代。“人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”^⑦中国特色社会主义进入新时代,建设高度发达的精神文明必然要重视文化建设,在精神食粮的有效供给中凝聚民心,不断筑牢为全面推进中华民族伟大复兴而共同奋斗的思想基础。

(二) 繁荣发展社会主义文艺,在精品不断涌现中攀登艺术高峰

坚定文化自信不是空洞的口号,而是显现为文艺创作的繁荣和丰富的审美想象力以及当代文艺的经典化追求和艺术群峰并峙。因此,繁荣发展社会主义文艺,在精品不断涌现中攀登艺术高峰是对坚定文化自信建设文化强国的重要支撑。习近平总书记指出:“举精神之旗、立精神支柱、建精神家园,都离不开文艺。当高楼大厦在我国大地上遍地林立时,中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”^⑧坚定文化自信离不开文艺的高质量发展,建设社会

① 习近平:《在文化遗产发展座谈会上的讲话》,《求是》,2023年第17期。

② 习近平:《在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话(2021年7月1日)》,北京:人民出版社,2021年版,第8页。

③④ 《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议文件汇编》,北京:人民出版社,2021年版,第97、69页。

⑤ 《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》,北京:中央文献出版社,2022年版。

⑥ 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(2022年10月16日)》,北京:人民出版社,2022年版,第22-23页。

⑦ 习近平:《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话(2016年10月21日)》,北京:人民出版社,2016年版,第9页。

⑧ 习近平:《在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)》,北京:人民出版社,2015年版,第6页。

主义文化强国更离不开文化价值的润泽。“社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺。”^①新时代文艺创作要始终坚持以人民为中心的创作导向，为人民提供高质量精神食粮。随着社会文明程度的提高，人民对高品质精神文化生活的需求更加强烈，文艺在增强人民精神力量中的作用得到凸显。广大文艺工作者要自觉树立大历史观、大时代观，全方位全景式地展现新时代的精神气象，以文艺精品创作托举民族复兴伟业。“以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点，把人民作为文艺表现的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把为人民服务作为文艺工作者的天职。”^②人民是文艺创作的源头活水，生活就是人民，人民就是生活。要深入生活、扎根人民，文艺创作要忧惠着人民的忧患，欢乐着人民的欢乐。“人民是文艺之母”^③，文艺创作不能把人民当作道具和背景，“人民既是历史的创造者、也是历史的见证者，既是历史的‘剧中人’、也是历史的‘剧作者’”^④。新时代文艺发展的着力点要“把人民放在心中最高位置，把人民满意不满意作为检验艺术的最高标准，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品，让文艺的百花园永远为人民绽放”^⑤。在社会主义文化强国建设进程中，人民是历史的创造者和时代的创作者，中国式现代化的主体是人民，坚定文化自信的主体是人民，中华文化的主体是人民，中国精神独立自主的主体也是人民。“一百年来，党领导文艺战线不断探索、实践，走出了一条以马克思主义为指导、符合中国国情和文化传统、高扬人民性的文艺发展道路，为我国文艺繁荣发展指明了前进方向。”^⑥文艺创作和文艺评论要始终坚持中国文艺道路，把人民装在心中。“以人民为中心，就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点，把人民作为文艺表现的主体，把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者，把为人民服务作为文艺工作者的天职。”^⑦中华民族伟大复兴要高擎艺术的火炬，形成托举民族复兴的强大精神力量，形构与物

质文明丰裕相匹配的精神力量新格局，在以艺通心联结世界中使社会主义文明的旗帜在世界舞台高高飘扬。

（三）加快构建中国特色哲学社会科学体系，有效阐释中国道路、解读中国实践、构建中国理论

坚定文化自信的另一个重要支撑力量是理论思维创造和文化创新力，特别是一个国家的哲学社会科学研究能力与体系化程度。加快构建中国特色哲学社会科学体系，有效阐释中国道路、解读中国实践、构建中国理论是坚定文化自信、建设社会主义文化强国的重要理论筑基工程。恩格斯认为：“一个民族要想站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”^⑧中华民族要实现伟大复兴，也一刻不能没有理论思维。习近平总书记指出：“人类社会每一次重大跃进，人类文明每一次重大发展，都离不开哲学社会科学的知识变革和思想先导。”^⑨新时代坚持和发展中国特色社会主义，要在实践和理论中不断探索、用发展着的理论指导发展着的实践。“坚持以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志，必须旗帜鲜明加以坚持。”^⑩在当代中国，如果没有马克思主义科学理论的指导，我国哲学社会科学就会失去灵魂、迷失方向，最终难以发挥作用。因此，广大哲学社会科学工作者要自觉把马克思主义中国化时代化最新成果贯穿教学和研究全过程，将其转化为清醒的理论自觉、坚定的政治信念、科学的思维方法，树立为人民做学问的理想，努力多出经得起实践、人民和历史检验的研究成果。“坚持以马克思主义为指导，核心要解决好为什么人的问题。为什么人的问题是哲学社会科学研究的根本性、原则性问题。”^⑪“为什么人的问题”就是要树立为人民做学问的理念，落到研究我国发展和党执政面临的重大理论和实践问题上，落到提出解决问题的正确思路 and 有效办法上。回到时代语境和问题研究的根本，就是要按照立足中国、借鉴世界，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，着力构建中国特色哲学社会科学，在指导思想、学科体系、

①②④⑦ 习近平：《在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月15日）》，北京：人民出版社，2015年版，第13、13-14、13、13-14页。

③⑤⑥ 习近平：《在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话（2021年12月14日）》，北京：人民出版社，2021年版，第8、7-8、3-4页。

⑧ 《马克思恩格斯选集》（第3卷），北京：人民出版社，2012年版，第875页。

⑨⑩⑪ 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话（2016年5月17日）》，北京：人民出版社，2016年版，第3、8、12页。

学术体系、话语体系等方面彰显中国特色、中国风格、中国气派。根植于中国实践又反作用于实践的中国精神,是建构中国理论的内核。成为文化强国意味着中国有能力言说自己的实践和经验,有将中国经验上升为世界文明普遍性价值诉求的表达能力,有为中国道路合法性辩护的能力,是国家文化主权意识的自觉,是一种政治担当意识。在世界舞台上形成自我表述和自我塑造的能力,对内能充分激发全民族精神创造活力、建构人民自主表达的文化环境,使全社会洋溢昂扬向上的精神状态;对外以大国的社会性成长赢得国际社会广泛认同和世界人民的尊重与敬意。究其实质,文化强国旨在诉求人类文明价值的普遍表达,以人类文明的一种普遍形态为世界文明进步树立典范。在理论与实践的互动中,以中国理论阐释中国实践,必须从我国实际出发,着力提出立足中国立场、具有中国智慧、反映中国价值的理念、主张、方案,彰显原创性、时代性,以我们正在做的事情为中心,从改革发展实践中发掘新材料、提出新观点、构建新理论。这种对理论创造性的强化和理论创新性的自觉,是坚定文化自信的题中应有之义,更是建设社会主义文化强国的现实选择,不断丰富着中国特色社会主义文化基本理论。

三、“在不断健全文化体系中增强国家文化软实力”是习近平文化思想关于中国特色社会主义文化建设的基本理论之一

在不断健全文化体系中增强国家文化软实力的着力点在于在强化“双效统一”的过程中健全公共文化服务体系、健全现代文化产业体系和现代市场体系、完善文化和旅游深度融合体系以及文化遗产保护利用与中华优秀传统文化传承体系。重在形成民族文化的整体性力量和文化体系化能力,在增强国家文化软实力中筑牢中国和平崛起的文化基础。文化软实力涵盖范围较广,笔者着重从体系化视角对此进行阐述。此外,依据价值的着力点而言,汉语言文化中的软实力概念迥异于约瑟夫·奈过于倚重的外向度的强力(例如,经济力、科技力、外交上的政治制度吸引力等)之处在于其偏重内向度的文化价值感召力,是诉诸文明教化的王道而非强力的霸道,这使中国对文化软实力的提升更多地把重

心落在人民的思想境界提高、精神力量增强以及社会文明程度不断提高所形成的文明托举力量上。在此思维视野下,一是强调在大力发展文化产业、促使文化产业体系不断健全的过程中,把重心落在文化价值的增长而非产业规模的经济扩张上;二是在充分发挥市场机制和市场配置文化资源的积极作用中,强调文化管理水平的提高和国家文化治理能力的提升;三是充分意识到文化影响力是文化产品在大众实实在在的消费中焕发,市场和产业是新时代文化精品不可或缺的维度,必然要求健全公共文化服务体系、文化和旅游融合体系以及包括文化遗产在内的中华优秀传统文化传承体系。这些制度安排和价值诉求丰富了具有独特性的文化软实力的内涵,形成了中国特色社会主义文化基本理论。习近平总书记强调:“党坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一,推进文化事业和文化产业全面发展,繁荣文艺创作,完善公共文化服务体系,为人民提供了更多更好的精神食粮。”^①在市场经济条件下,只有不断健全文化发展体系,把重心落在文化内向度的价值感召力上,才能从根本上筑牢国家文化软实力的基础。

当前,深化文化体制改革要形成整体性观念和系统性思维,要向增强文化软实力聚焦,着力营造创新价值导向和激励创新的社会氛围,推动我国文化实力实现整体性跃升。在效果导向的文化实践部署方面,应在发展方式上有效协调文化事业与文化产业,实现文化发展双轮驱动,以高质量文化产品供给满足人民对美好生活的需要,在文化消费多样化中增强人民的精神力量。文化产业在增强人民大众的文化获得感上可以有效弥补公共文化服务短板,满足人民的个性化、差异化、多样化精神需求,与健全公共文化服务体系形成互补与融合互动。其着力点可以放在文化资源的可持续保护和传承以及中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展、激活文化创新活力方面,从而为健全现代文化产业体系夯实资源基础。实践中,文化产业高质量发展是具有巨大正向溢出效应的特定跨界创新领域,需要现代市场经济与文化发展相互促进,需要科技进步与文化创意深度融合。除发挥跨界融合的带动效应外,文化产业高质量发展亟须促进自身产业结构的优化升级,需要自觉调动各种文化力量、科技力量与市场力量,在赋能文化遗产保护、传承

^①《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议文件汇编》,北京:人民出版社,2021年版,第71-72页。

和文旅深度融合中，以文化产品的有效供给增强人民的精神力量。

（一）不断提升公共文化服务水平

不断提升公共文化服务水平蕴含健全公共文化服务体系、不断提高公共文化服务效能等理论，旨在满足人民基本文化需求的过程中推动人民精神生活共同富裕，有效增强人民的精神力量。要充分认识到公共文化服务的有效供给是提高国家文化软实力的路径之一，关乎全民的文化获得感。文化强民族强，只有全社会人民的精神力量得到增强，国家文化软实力才能得到切实提升。与文艺在党和国家现代化事业总体布局中的基础性地位一样，“文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线”^①。公共文化服务体系是提升国家文化软实力的基础工程，直接关乎人民大众的精神追求和文化认同。因此，党的十九届五中全会提出：“推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动，推动公共文化数字化建设。”^②推动数字化建设为提高公共文化服务效能指明了方向，是健全公共文化服务体系的题中应有之义。当前，要紧紧抓住技术创新与实施国家文化数字化战略的机遇，以科技和文化相融合为抓手，提升公共文化服务水平，切实保障人民基本文化权益、服务好群众基本文化需求，增强人民的文化获得感，以高品位的文化供给促进人的全面发展，把文化发展重心落在丰富人民的精神世界以及建构以高效能为评价导向的公共文化服务体系上。

（二）健全现代文化产业体系和现代文化市场体系

健全现代文化产业体系和现代文化市场体系包含推动文化产业高质量发展、有效供给优质文化产品等理论观点。健全体系是文化产业在新发展阶段的目标诉求，是形成中国特色社会主义文化基本理论的着力点，也是增强国家文化软实力的重要促进力量。近年来，我国文化产业持续健康发展，不断迈向国民经济支柱产业地位。从推动文化产业高质量发展视角看，“十四五”时期要着力健全现代文化产业体系和现代文化市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态。契合国家文化数字化战略，以数字化引领文化产业高质

量发展，对践行“双效统一”以及探索跨界融合创新发展具有深远意义，其成果可直接作用于提升国家文化软实力。实践表明，只有推动文化产业高质量发展，有效供给更多既能够满足人民文化需求又能够增强人民精神力量的文化产品，才能更好满足人民群众多层次、分众化、高水平的文化需求，增强人民的文化获得感和幸福感，为提高文化软实力筑牢基础。文化产业高质量发展是健全现代文化产业体系的重要支撑，蕴含文化产业的支柱产业特质、有效供给优质文化产品、促进文化消费升级以及增强文化贸易竞争力等诸多内涵，彰显了文化发展的创新导向。文化创新同科技创新、制度创新一样，是经济高质量发展的重要内生能量，其正向溢出效应明显，文化赋能农业、教育、体育、制造业、旅游业等已成为常态，要在发挥“文化+”的渗透式关联效应中充分带动周边产业融合创新与消费升级。与此同时，文化产业自身高质量发展特别是文化数字化建设是需要高度重视的重大命题，具有紧迫的实践诉求，是现代文化产业体系不断健全的重要推动力。

（三）促进文化和旅游深度融合

促进文化和旅游深度融合是“十四五”时期文化领域的一项重要任务，其着力点是增强人民的文化体验感和人生幸福感，在“以旅彰文”中把发展重心落在增强人民的精神力量上，使文旅深度融合成为提升国家文化软实力的路径之一。文化是旅游的灵魂，旅游是文化的重要载体。文旅融合要契合信息文明发展趋势，就要以科技创新和数字化变革培育新动能，推进文化和旅游发展理念创新、业态创新、服务创新、模式创新、管理方式创新。推进“智慧+”、数字文化等战略，推动线上线下融合、演出演播并举。文旅融合是社会文明程度不断提高的必然，也是新时代人民追求美好生活的必由之路，是树立以人民为中心的大文化观、大旅游观的重要体现。一般而言，文化领域更侧重于公共服务，多以追求社会效益为主，事业占比较大，产业相对较小；旅游本身是市场化的产物，其领域更多侧重产业发展、市场需求导向，虽然也关注公共服务等，但相对而言产业成分更大，事业特征不明显。只有通过深度融合、互促共进，才能更好地建构经济社会发展大格局、大循环。习近平总书记强

① 习近平：《在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月15日）》，北京：人民出版社，2015年版，第1页。

② 《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议文件汇编》，北京：人民出版社，2020年版，第49页。

调,人文资源是发展旅游的基础,发展旅游经济要以优秀人文资源为主干,用文化提升旅游品位,精心打造更多体现文化内涵、人文精神的特色旅游精品。充分发挥旅游业作为综合性产业涉及面广、带动力强、开放度高等优势,丰富优质旅游产品供给。随着文化和旅游深度融合,文化已成为具有吸引力的旅游资源,每一位游客都是文化载体,是文化消费者,也是文化价值传播者。如何发挥文化和旅游在满足人民美好生活需要、提升人民生活质量、提高幸福指数中的重要作用,是文旅深度融合的主导方向,既要用文化的理念发展和丰富旅游,又要用旅游的方式传承和传播文化。一是“文化+旅游”,重点体现为文化资源的旅游化利用;二是“旅游+文化”,重点体现为现有旅游产品的品质化提升和文明旅游的形成。

(四)有效保护和利用文化遗产,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展

我国的历史文化遗产和中华优秀传统文化是社会主义文化强国建设的重要战略资源,不仅是坚定文化自信、在世界舞台上建构文明中国形象的底气和骨气,而且是现代经济社会高质量发展、建设中华民族现代文明的重要支撑力量,更是中华文明5000年未曾中断的明证。有效保护和利用历史文化遗产,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展阐明了保护历史文化遗产是推动文化传承发展的重要基础,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展是生成新的有机文化生命体的重要方式和路径。这一重要论断既是对中国特色社会主义文化建设规律和文化基本理论的阐发,又是对中华文明发展规律和文明演进理论的论述。丰富的历史文化遗产和中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是最深厚的文化软实力。历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展是对文明基因的传承。中华优秀传统文化是实现民族复兴的文化资源支撑,蕴含治国理政的经验镜鉴,例如,天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,不仅是涵养社会主义核心价值观的“源头活水”,对回应人类共同难题具有重要启示,而且是坚定文化自信的力量源泉。其着力点是使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,以人

们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来,把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬出来,把既继承中华优秀传统文化又弘扬时代精神,既立足本国又面向世界的当代中国文化创新成果传播出去。通过系统梳理传统文化资源,经由中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,成为以文化人、文德教化、以美育人的重要参照系。这既是对中华优秀传统文化的传承与弘扬,又是当代现实文化发展的方法论,创造性转化和创新性发展显现于当代文化的创造实践中,是中华优秀传统文化的当代形态表达。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,就是要按照时代特点和要求,对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,激活其生命力。创新性发展,就是要按照时代的新进步新进展,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。”^①当前,历史文化遗产和中华优秀传统文化的传承需要体系化思维,重在传承基因和赓续文脉。在传承和赓续中推动中华优秀传统文化根脉和马克思主义魂脉相结合,从而实现中国共产党的文化主体性与中华文化主体性的有效贯通,经由“两个结合”巩固中华文化主体性,既使中华民族有了文化意义上坚定的自我,又使中国共产党具有引领时代的强大文化力量。“第二个结合”深刻表明中国共产党人不是历史虚无主义者,也不是文化虚无主义者,而是中华优秀传统文化的传承者与弘扬者。拥有5000年文明史的中国,历史文化遗产和中华优秀传统文化不是仅供瞻仰的对象,而是活在大众的举手投足间,活在当代中国人的价值观和精神世界中,中国人的精神追求和当代文化创造始终植根于中华优秀传统文化沃土。“当代中国是历史中国的延续和发展,当代中国思想文化也是中国传统思想文化的传承和升华,要认识今天的中国、今天的中国人,就要深入了解中国的文化血脉,准确把握滋养中国人的文化土壤。”^②历史文化遗产和中华优秀传统文化不仅包含中国人的文化基因和精神密码,而且是发展中国特色社会主义文化的重要资源,并在体系化传承中成为增强国家

^{①②} 习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年版,第57、82页。

文化软实力的基础工程。“中华传统文化源远流长、博大精深，中华民族形成和发展过程中产生的各种思想文化，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，反映了中华民族的精神追求，其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因。”^①事实上，历史文化遗产并非博物馆式的存在，也不是静止的供人打量的对象，而是经由发掘和阐释把其中蕴含的文化基因，在创造性转化和创新性发展中融入新的文化有机生命体，成为中华文明连续性的体现，展现中华民族持久稳定的精神追求，是中华民族在各种社会思潮相互交织、相互激荡中站稳脚跟的根基，是全球化舞台上何谓“中国人”的文化阐释依据。在不断健全文化遗产保护和传承体系中，当代中国日益从深厚的历史文化底蕴中获得继往开来的强大动力，极大地增强了当代中国人的骨气和底气。

四、“以‘两个结合’特别是‘第二个结合’引领中华文明发展”是习近平文化思想关于中华文明发展规律的文化基本理论

以“两个结合”特别是“第二个结合”引领中华文明发展是对中华文明发展规律基本文化理论的论述。究其现实性而言，“两个结合”特别是“第二个结合”推动了马克思主义中国化时代化的深入，使马克思主义思想精髓与中华优秀传统文化精华贯通起来、同百姓日用而不觉的价值遵循融通起来，创造了中华文化和中国精神的时代精华，是形成习近平文化思想的精髓和灵魂所在，这既是对中国共产党文化使命的论述，又是对中华文明发展规律的阐发。“一方面，马克思主义把先进的思想理论带到中国，以真理之光激活了中华文明的基因，引领中国走进现代世界，推动了中华文明的生命更新和现代转型。”“另一方面，中华优秀传统文化充实了马克思主义的文化生命，推动马克思主义不断实现中国化时代化的新飞跃，显示出日益鲜明的中国风格与中国气派，中国化马克思主义成为中华文化和中国精神的时代精华。”^②这决定了“中国共产党既是马克思主义的坚定信仰者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者”^③。经由“第二个结合”实现了中国共产党的文化主体性和

中华文化主体性的有效贯通，巩固了中华文化主体性，体现了党领导人民在文化实践中的主动性、能动性、创造性，表现为对中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的强烈认同和坚定自信。文化的力量在于主体性，任何文化要立得住、行得远，有引导力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性，中华民族的文化自信源自中华文化的主体性。从世界史视野看，中国式现代化开辟了世界现代化运动的新图景，丰富了现代性的内涵和维度，其重要推动力和引导力是马克思主义中国化时代化的成果，中国共产党在其中发挥了领导作用。在中国式现代化视域中，习近平文化思想关于“两个结合”的根本要求，拓展和丰富了中国特色社会主义文化发展道路，凝练了中国特色的价值意蕴。“如果没有中华五千年文明，哪里有什么中国特色？如果不是中国特色，哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路？”^④中国特色的关键就在于“两个结合”，在结合过程中促使中国式现代化赋予中华文明以现代力量，引导中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴，在马克思主义魂脉和中华优秀传统文化根脉的结合中形构了中国式现代化的文化形态，生成了一种契合历史方位的、有时代特征的、新的有机文化生命体。遵循“两个结合”的根本要求，建设中华民族现代文明是新的文化使命，这一重大学术命题深刻揭示了中华文明的发展演进规律，阐发了社会主义文明在当代中国实践的价值指向，是中国共产党实现理论创新和推动文化繁荣发展的必由之路。随着当代中国越来越成为“世界的中国”，“第二个结合”打开了中华文明发展的空间，在中国共产党的文化主体性和中华文化主体性的贯通中巩固了中华文化主体性，在逻辑上理顺了中国共产党既是社会主义先进文化的创造者、引领者，又是中华优秀传统文化的传承者和弘扬者，形构了中国特色社会主义文化发展的宏阔视野，在世界秩序变化和人类文明跃升的历史际遇中掌握了历史和文化主动，在世界舞台上鲜明地亮出中国特色社会主义文化旗帜，在拓宽社会主义文化发展道路中使制度愈加完善。同时，立足“第二个结合”的文化自信和精神独立自主的巨大理论勇气，在中国自主知识体系建构中以思想和理论话语创新，中华民族更加从容自信地走出“西方中心论”话语陷阱

^① 习近平：《论党的宣传思想工作》，北京：中央文献出版社，2020年版，第90页。

^{②③④} 习近平：《在文化传承发展座谈会上的讲话》，《求是》，2023年第17期。

和西方文明观的误区,在思想解放中提出具有普遍性价值和文明通约的中国文明观,以中国式现代化开创人类文明新形态,重塑中国式现代化话语叙事新范式。只有立足波澜壮阔的中华5000多年文明史,只有深刻洞察人类文明跃升的态势,才能更加自信地走中国道路,才能更加深刻地领会开创人类文明新形态的世界意义。这一重大判断意味着中国共产党思想创新能力的增强和在政治上更加成熟,表明中国共产党更加有能力在广阔的文化空间运用中华优秀传统文化资源探索面向未来的理论创新和制度创新,为当前人类文明跃升启示可能的方向。该重大学术命题包含一系列重要论断和理论观点。

(一) “结合”的前提是彼此契合

这是支撑该重大学术命题的重要论断,阐明了两种不同文化形态之间价值的相互通约。正是基于共同为人的价值诉求的相互切近性,形成了马克思主义和中华优秀传统文化的高度契合。从文化的生成性看,马克思主义和中华优秀传统文化尽管来源不同,各有其生成的历史语境和现实土壤,但彼此之间存在高度契合性。中华优秀传统文化蕴含的诸多重要文化元素,特别是传承下来的价值理念,同科学社会主义追求的价值观较为契合,使中华优秀传统文化在同马克思主义有机结合中互相融合、互相成就,在交融中不断生成新质的文化价值。当前,把握马克思主义同中华优秀传统文化的彼此契合,要充分意识到二者既具有价值上的内在融通性,又具有基于实践的统一性。正是在这个意义上,“结合”不是硬凑在一起,而是在彼此契合中使“中国共产党既是马克思主义的坚定信仰者和践行者,又是中华优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者”^①。这一重要论断表明,世界文化的交流和文明互鉴并不必然带来冲突,而是在包容中相互促进,更有可能形成一种新质的文明形态。“结合”以现代文明视野接续了中华文脉,坚持在“守正”基础上“创新”,在高度契合中既实现了马克思主义同中华优秀传统文化在制度、文化、价值观、历史观、人文精神等方面的深度结合,又推动了中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

(二) “结合”的结果是互相成就

这是支撑该重大学术命题的重要论断之一,表

明异质形态之间文化的交融在包容性发展中互相成就。即“第二个结合”让马克思主义成为中国的,在中华大地上大放异彩,开出人类文明百花园中最灿烂的社会主义文明之花;同时,经由魂脉的注入让中华优秀传统文化成为现代的,在“结合”中创造了中国式现代化的文化形态。正是在深刻洞察中华文明发展规律的基础上,“中国共产党人深刻认识到,只有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,坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义,才能正确回答时代和实践提出的重大问题,才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力”^②。党的百年奋斗史表明,结合不是“拼盘”,而是一种深刻的“化学反应”,“‘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”^③。可以说,“第二次结合”既激活了中华优秀传统文化的生命力,使老树发新枝,又使马克思主义在中华大地焕发生机,愈加具有中华优秀传统文化的神韵和风采,实现了马克思主义和中华文化与时俱进的创新。中华文明当代演进的实践表明,“第二个结合”赋予中华民族现代文明以马克思主义的先进理念,激活了中国人民强大的实践创造活力,在赓续中华文化根脉中形成了具有时代特征的新的文化有机生命体,成为中国式现代化的文化新形态。这一重要论断既在一般性文化原理基础上阐明了文化交流包容发展规律,又为建设中华民族现代文明指明了方向。

(三) “结合”筑牢了道路根基

这是支撑该重大学术命题的又一重要论断,表明中华文明当代演进坚定走社会主义道路的必然性,表明中国道路符合人类文明发展趋势,不是封闭的,而是开放的、前瞻的、未来的,“结合”筑牢了中国特色社会主义道路根基,并以其恢弘的气势开创了人类文明新形态。党的二十大报告指出,“实践告诉我们,中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行”^④。中国特色社会主义道路是在马克思主义指导下走出来的,也

①③ 习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》,2023年第17期。

②④ 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(2022年10月16日)》,北京:人民出版社,2022年版,第16页。

是从 5000 多年中华文明史中走出来的，中国特色社会主义道路在“第二个结合”中具有更加宏阔深远的历史纵深，中华文明在其中发挥了“黏合剂”作用，拓展了中国特色社会主义道路的文化根基，明确了中华文明发展演进的方向。实践表明，“中国式现代化是赓续古老文明的现代化，而不是消灭古老文明的现代化；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。中国式现代化是中华民族的旧邦新命，必将推动中华文明重焕荣光”^①。在中国式现代化的探索实践中，中华优秀传统文化中的一系列要素，例如，天下为公、天下大同的社会理想，民为邦本、为政以德的治理思想，九州共贯、多元一体的大一统传统，修齐治平、兴亡有责的家国情怀，厚德载物、明德弘道的精神追求，富民厚生、义利兼顾的经济伦理，天人合一、万物并育的生态理念，实事求是、知行合一的哲学思想，执两用中、守中致和的思维方法，讲信修睦、亲仁善邻的交往之道等，是形成中国式现代化的重要思想资源和理论源泉，进一步筑牢了中国道路的根基。在“两个结合”特别是“第二个结合”中，中华优秀传统文化使马克思主义中国化时代化的色彩更加浓郁，极大地拓宽了马克思主义中国化时代化的文化维度和精神内涵，使其更具中华文化底蕴和风采，为马克思主义在中国的枝繁叶茂拓展了空间。

（四）“结合”打开了创新空间

这是支撑该重大学术命题的一个重要论断，表明“结合”本身就是创新，同时开启了具有价值导向的理论和实践创新空间。中华文化素有创新的基因，马克思主义本身具有创新品格和精神，这意味着“结合”不是简单的相加，而是在创新要素相互激发的“结合”中生成新质。中国共产党对人类进步有普遍价值的文明理念创新，使中国共产党充满自信地提出构建人类命运共同体的文明理念，发出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，并在创造人类文明新形态的过程中进行一系列制度探索。这一制度创新不仅在国内政治、经济、文化方面形成轴心同构过程中实现了国家治理体系和治理能力现代化，在契合人类文明发展趋势的现代视野中实现了又一次思想解放，而且在世界舞台上回应

和平崛起的中国“我是谁”的世界之问，在推动全球有效治理中贡献了中国智慧和方案，使和平崛起的中国能够在世界舞台上有效言说，不断提升中国的国际话语权。“中国道路是中国人民奋力开创的，是历史的选择，是人民的选择，中国话语作为中国道路的理论表达，只能说出人民的心声，为人民代言，替百姓说话，始终代表最广大人民的根本利益。中国道路不是西方模式的克隆，不是东亚模式的变种，也不是苏联模式的翻版，这决定中国话语体系本质上有别于西方话语体系，有别于东亚话语体系，也有别于苏联的传统话语体系，也决定中国话语不是同质化的世界精神。”^②事实上，基于西方经验形成的学术话语难以系统、完整、准确地认识和理解不断崛起的中国，是 14 亿多中国人民史诗般的磅礴实践推动了中国崛起。人民是历史的主体，更是中国话语的核心价值指向，高扬人民性是中国话语的鲜明特征。究其根本，中国特色社会主义既来自改革开放 40 多年、中华人民共和国成立 70 多年、党领导人民进行伟大社会革命 100 多年的探索和实践，又来自近代以来中华民族由衰到盛 180 多年、世界社会主义 500 年、中华文明 5000 多年的发展历程，是中国共产党人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，在新民主主义革命道路、社会主义革命道路、社会主义建设道路的基础上不断积累、前后相继、因循发展开创的。归根结底，中国式现代化道路是在马克思主义指导下走出来的，是从 5000 多年中华文明史中走出来的。

（五）“结合”巩固了文化主体性

这是支撑该重大学术命题的重要论断之一，科学阐释了当代中国在世界舞台上独立自主探索中国道路的底气和信心所在。当代中国具有强大的文化主体性。在百余年的砥砺奋进中，中国共产党带领中华民族在中华大地上形塑了强大的文化主体性。实践表明，“任何文化要立得住、行得远，要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性”^③。我们坚定文化自信的勇气来自中华文化主体性。中华文明生生不息的力量来自于中华文化主体性，当代中国的文化主体性是中国共产党带领中国人民在中国大地上建立起来的，“结合”实现了中国共产党的文化主体性和中华文化主体性的有

①③ 习近平：《在文化传承发展座谈会上的讲话》，《求是》，2023 年第 17 期。

② 陈曙光：《中国时代与中国话语》，《马克思主义研究》，2017 年第 10 期。

效贯通,强有力地巩固了中华文化主体性。“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,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,中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。”^①在世界文化博弈中,当代中华文化不仅立得住,而且越来越成为一种高势能文化,在不断增强中华文明的世界影响力传播力中行稳致远。当前,世界处于百年未有之大变局,中国式现代化开创了人类文明新形态,这种文明新形态扎根中华优秀传统文化沃土;同时,这种文明新形态以其对魂脉的弘扬,使其在世界文化浪潮的博弈中始终向着正确方向迈进。在中国式现代化文化形态的生成中,中华优秀传统文化是根脉,马克思主义是魂脉,使中国化时代化的马克思主义最新成果充盈浓郁的中国味、深厚的中华情、浩然的民族魂。在新的有机文化生命体的肌理中,中华优秀传统文化的哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,在中国式现代化文化形态中一脉相承,马克思主义的共同体思想、人的全面发展的精神追求,同样规范着中国式现代化的文化形态。习近平总书记主持召开中央政治局常务委员会会议、中央政治局会议审议通过一系列宣传思想工作改革发展方面的规划和方案,多次主持以文化为主题的中央政治局集体学习,前往孔庙、敦煌莫高窟、朱熹园、三苏祠、殷墟等100余处文化遗产进行考察,就文物、考古、非遗等作出170余次指示批示。习近平文化思想打破了古代与现实的隔阂,化解了中国与西方的对立,使古老的中华文明焕发现代神采,也为人类文明跃升启示了方向。在一定意义上,中国共产党人的实践探索和文化创造为解决人类历史的古今之争提供了契机和可能。

文化是民族的灵魂,也是文明的灵魂。“两个结合”特别是“第二个结合”是对中华文明发展规律的文化基本理论的论述,是中华文明当代演进的思想指引,体现了中国共产党人既守护根脉又执着于魂脉的现代文明价值追求。作为对中华文明发展规律的把握,习近平文化思想提出的重大学术命题秉承了守正创新的方法论原则和价值立场。“守正,守的是马克思主义在意识形态领域指导地位的根本

制度,守的是‘两个结合’的根本要求,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。创新,创的是新思路、新话语、新机制、新形式,要在马克思主义指导下真正做到古为今用、洋为中用、辩证取舍、推陈出新,实现传统与现代的有机衔接。”^②实践探索 and 理论创新表明,“以‘两个结合’特别是‘第二个结合’引领中华文明发展”是中国共产党在把握中华文明发展规律基础上提出的重大学术命题,是对中国理论与中国实践互动关系认识的深化,是对世界文明观的发展与马克思主义文明观的理论创新。“‘第二个结合’,是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,是对中华文明发展规律的深刻把握,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。”^③这一重要论断从总体上深刻阐明了党在中国式现代化进程中以什么样的立场和态度对待中华优秀传统文化、用什么样的思路和举措转化与发展中华优秀传统文化、朝着什么样的方向和目标推进建设中华民族现代文明等重大问题。

五、“在文明互鉴中增强中华文明的传播力影响力”是习近平文化思想论述中华文明发展规律的重大学术命题

作为中华文明发展规律的文化基本理论,该重大学术命题同样包含若干重要论断和理论观点,其着力点是“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,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”^④,诉求核心是在世界舞台上展现文明型政党和文明中国形象。2023年3月,习近平主席在中国共产党与世界政党高层对话会上发出全球文明倡议,“共同倡导尊重世界文明多样性”“共同倡导弘扬全人类共同价值”“共同倡导重视文明传承和创新”“共同倡导加强国际人文交流合作”,这一倡议深刻揭示了人类文明发展规律,彰显了中国共产党的天下情怀和大国担当。面对国际形势的波诡云谲,和平崛起的中国旨

①②③ 习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》,2023年第17期。

④ 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(2022年10月16日)》,北京:人民出版社,2022年版,第62页。

在建设一个持久和平的世界、普遍安全的世界、共同繁荣的世界、开放包容的世界、清洁美丽的世界，而不是一个文化冲突和文明冲突的世界。习近平总书记指出：“世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，促进各国人民相知相亲，尊重世界文明多样性，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，共同应对各种全球性挑战。”^①在文明互鉴中诉求共在共荣共享，不仅是中华文明的当代演进方向，而且是徘徊在历史十字路口的世界文明的跃升方向。

（一）构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在^②

构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在，表明中国的发展不仅没有游离于国际主流体系之外，而且面对世界舞台上激烈的价值观交锋，中国倡导以和而不同的包容性文明理念构建人类命运共同体，从容地指出这是人类文明走出困境的唯一选择。文明互鉴实践表明，文化价值多元并不必然带来冲突，在国际秩序变动不居的世界中，是对话而不是对抗，是诉求人类整体的利益而不是坚持片面性价值观，才是人类文明发展应有的方向。习近平主席指出：“我们要促进和而不同、兼收并蓄的文明交流。人类文明多样性赋予这个世界姹紫嫣红的色彩，多样带来交流，交流孕育融合，融合产生进步。”“我们要尊重各种文明，平等相待，互学互鉴，兼收并蓄，推动人类文明实现创造性发展。”^③为使人类文明走出困境，需要在文化价值创新中生成新质的文明观，克服和化解“文明冲突论”。从历史角度看，构建人类命运共同体不仅仅是一种中国智慧和马克思的理想社会追求，更是一种具有普遍意义的文明理念，对人类文明跃升方向具有重要启迪。

人类历史表明，全球多极化、政治多元化并不必然带来文化冲突，不同文明相互交融、相互促进有助于推动文化繁荣，例如，中国古代的丝绸之路与敦煌莫高窟的文化盛况。文化的包容性发展与文化交流、文明传播也有利于弥合现实中政治经济发展的不平等，特别是当前各种逆全球

化、区域化相互交织中形成的全球化裂痕。在文化交流中讲好中国故事，要以全人类共同价值观赢得人心。首先，要在世界舞台上以高扬文明共识、文明相互通约赢得广泛共识，寻求世界人民的共情共鸣。其次，要遵循文化产业发展特点，有效供给高质量高品位的文化消费品，使之走进世界主流消费群体。最后，在当前文艺精品不断涌现、勇攀艺术高峰的新时代，其契合全球化舞台上文化精品博弈的趋势，应合力推出更多引发世界关注的“现象级”作品，增强当代文化经典化意识。在多边外交和地缘政治中，借助全球统一的文化市场，积极宣扬文明共识和文明通约，强调文化价值共享和世界人民的共同富裕。新时代文化发展要通过文化价值创新获得广泛深厚的平台基础和高效传播力，推动中华文化以价值感召力和辐射力成为世界主导文化形态之一，以发达的文化产业为世界人民供给主流文化消费品，以文化价值的共享消除隔阂与政治冷漠，以文化价值的消费实现世界人民与中国人民的共情共鸣。国际话语权是国家文化软实力的重要组成部分，以文明共识和相互通约的文化理念精心构建对外话语体系，研究国外不同受众的习惯和特点，采用融通中外的概念、范畴、表述，创新对外话语表达方式，把我们想讲的和国外受众想听的结合起来，把“陈情”和“说理”结合起来，把“自己讲”和“别人讲”结合起来，不断拓展文化传播渠道，增强对外话语的创造力、感召力、公信力，在讲好中国故事和传播好中国声音的过程中，展现真实、立体、全面的中国。

（二）促进世界文明交流互鉴

促进世界文明交流互鉴彰显了中国共产党人开放包容的博大胸襟，彰显了习近平文化思想对中华文明发展规律和人类文明发展规律的深刻把握。“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。”^④对于越来越成为“世界的中国”而言，文明互鉴是中华文化发展的常态。“无论是对内提升先进文化的凝聚力感召力，还是对外增强中华文明的传播力影响力，都离不开融通中外、贯通

①② 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（2022年10月16日）》，北京：人民出版社，2022年版，第63、45-46页。

③ 习近平：《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话（2015年9月28日）》，《人民日报》，2015年9月29日。

④ 习近平：《论党的宣传思想工作》，北京：中央文献出版社，2020年版，第62页。

古今。”^①文明唯有平等对话才能交流互鉴。在文明互鉴中,应秉承相互尊重、平等相待,美人之美、美美与共,开放包容、互学互鉴,与时俱进、创新发展的原则。2023年11月24日,习近平主席向世界中国学大会·上海论坛致贺信强调:“中华文明源远流长,在同世界其他文明的交流互鉴中丰富发展,赋予中国式现代化以深厚底蕴。溯历史的源头才能理解现实的世界,循文化的根基才能辨识当今的中国,有文明的互鉴才能实现共同的进步。”^②回望历史,中华文化具有开放包容的气度,无论是历史上的佛教东传、“伊儒会通”,还是近代以来马克思主义和社会主义思想与中华优秀传统文化的结合,都在不同维度和层面上丰富了中华文化主体性,彰显了中华文明的创新性、包容性、和平性等突出特性。2023年12月3日,习近平主席向首届“良渚论坛”致贺信指出,“在悠远的历史长河中,中华文明以独树一帜的创新创造、一脉相承的坚持坚守,树立起一座座文明高峰。中华文明开放包容、兼收并蓄,不断丰富发展、历久弥新,不断吸取世界不同文明的精华,极大丰富了世界文明百花园”^③。可以说,弘扬全人类共同价值是促进世界文明交流互鉴的生动写照,着眼于在开放包容中为应对全球共同挑战提供思想启示。在世界秩序变动中巩固中华文化主体性,要借鉴吸收人类一切优秀文明成果。事实上,中华文明在同其他文明不断交流互鉴中形成了开放体系。日益走近世界舞台中央的中国,必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。“今天,我们要铸就中华文化新辉煌,就要以更加博大的胸怀,更加广泛地开展同各国的文化交流,更加积极主动地学习借鉴世界一切优秀文明成果。”^④只有充满自信文明,才能在保持自身民族特色的同时,包容、借鉴、吸收各种不同优秀文明成果。只有坚持推动文明相通、文化相融,拉紧各国人民相互尊重、相互理解

的精神纽带,才能更好地在实践中构建人类命运共同体。

历史告诉我们,只有交流互鉴,文明才能充满生命力。历史上,中华文化既蕴含协和万邦、天下大同的丰富思想,又形成了开放包容、兼收并蓄的深厚传统;今日之中国,开放的大门越开越大,开放的水平越来越高,文化之间的交流互动越来越频繁,就越要坚持和强化文明互鉴。习近平主席同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈时指出:“交流互鉴是文明发展的本质要求。”^⑤中华文明的当代演进和人类文明跃升,需要文明互鉴。在推动世界共同进步中,世界各国要尊重世界多样性的人类价值观。“推动文明交流互鉴,可以丰富人类文明的色彩,让各国人民享受更富内涵的精神生活、开创更有选择的未来。”^⑥在历史性选择面前,要充分认识到傲慢和偏见是文明交流互鉴的最大障碍。“在各国前途命运紧密相连的今天,不同文明包容共存、交流互鉴,在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。”^⑦事实上,“人类文明多样性是世界的基本特征,也是人类进步的源泉”。“每种文明都有其独特魅力和深厚底蕴,都是人类的精神瑰宝。不同文明要取长补短、共同进步,让文明交流互鉴成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”^⑧

(三) 加快构建中国话语和中国叙事体系

加快构建中国话语和中国叙事体系表明作为中华文明当代主体的“世界的中国”,其文明发展演进要有全球视野和世界眼光,构建中国话语和中国叙事体系是推动中华文明发展演进的重要着力点,旨在增强中华文明同世界其他文明对话互鉴的能力。习近平总书记指出,要“增强中华文明传播力影响力。坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中

① 习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,《求是》,2023年第17期。

② 《习近平向世界中国学大会·上海论坛致贺信》, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202311/content_6916822.htm。

③ 《习近平向首届“良渚论坛”致贺信》, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202312/content_6918266.htm。

④ 习近平:《论党的宣传思想工作》,北京:中央文献出版社,2020年版,第406页。

⑤ 《习近平同希腊总统帕夫洛普洛斯会谈》,《人民日报》,2019年11月12日。

⑥ 《习近平谈治国理政》(第1卷),北京:外文出版社,2018年版,第259页。

⑦ 习近平:《携手同行现代化之路——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话(2023年3月15日)》,北京:人民出版社,2023年版,第7页。

⑧ 习近平:《共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲》,《人民日报》,2017年1月20日。

国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象”^①。文化是对国家形象和价值追求最好的阐释和表达，也是一个国家社会性成长的重要力量。文化指一个民族整体的生活方式及价值系统，核心是价值观，主导文化蕴含的价值观通常是一个社会的主流价值观。可以说，社会主流价值观是一个国家身份认同的主要标识，是国家形象建构的内在依托，是一个国家民众行为举止的价值遵循^②。文化是展示国家形象的窗口，是提高国际话语权的载体，在文明互鉴中，讲好中国故事是建构国家形象的有效方式，其背后是借助话语体系和叙事体系的创新思想表达。只有创新文明观、建构中国话语和中国叙事体系，才能在世界舞台上真正讲好中国故事，才能解码中国道路，才能真正破译中国密码，这就是文化自信，是“第二个结合”又一次思想解放的深刻性所在。

放眼世界，人类社会的每一次跃进，人类文明的每一次升华，无不伴随文化的历史性进步。在中华民族砥砺奋进和精神独立自主的思想探索

中，越来越赢得历史主动和文化主动的我们，比以往任何一个时代都更有条件破解古今中西之争，在世界舞台传播和弘扬中华文明的任务更加紧迫，也比以往任何一个时代都更加迫切地需要一批熔铸古今、汇通中西的文化成果，因此，建构中国话语体系和中国叙事体系是题中应有之义。通过加快构建中国话语和中国叙事体系，在世界舞台传播全人类价值和诉求文明相互通约，展现文明中国的雍容气象，才能在世界舞台为中国的文明型崛起建构文化支点。由此可见，增强中华文明影响力传播力是中华民族伟大复兴和中国崛起的必然要求，是在世界舞台上建构文明型政党形象、文明中国形象的重要支撑，是推动构建人类命运共同体的逻辑使然。习近平文化思想引领新时代文化强国建设根本方向，凝聚了中华民族伟大复兴的磅礴伟力。一切划时代的理论，都是满足时代需要的产物，习近平文化思想是中国共产党从抓住时代、大踏步赶上时代到引领时代的文化自信自强的表征。

An Outline of Elaborating Xi Jinping Thought on Culture as a Systemic Theory

FAN Yu-gang^{1, 2}

(1. The Center for Literary Theory and Aesthetics, Shandong University, Jinan Shandong 250100 ;

2. Institute of Global Urban Civilization, Southern University of Science and Technology, Shenzhen Guangdong 518055)

Abstract: Xi Jinping Thought on Culture is becoming an open system that is self-consistent, interconnected, structurally complete, and integrates contemporaneity, systematicity, and originality. To grasp the core essence and dominant logic of Xi Jinping Thought on Culture, it is necessary to construct an effective theoretical framework. This paper summarizes five major academic propositions upholding the Party's comprehensive leadership over cultural work ; strengthening cultural confidence to build a socialist country of strong culture ; enhancing the China's cultural soft power ; leading the development of Chinese civilization with the "two integrations", especially the "second integration" ; enhancing the dissemination and influence of Chinese civilization through mutual learning of civilizations——to construct a theoretical framework for interpreting the scientific system of Xi Jinping Thought on Culture.

Key words: Xi Jinping Thought on Culture ; Scientific System ; Basic Cultural Theory ; Major Theme for Research ; Theoretic Framework

[责任编辑: 潘静静]

[责任校对: 李 蕾]

① 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(2022年10月16日)》，北京：人民出版社，2022年版，第45-46页。

② 范玉刚:《全球文化影响下中国主流文化价值观的建构与传播》，上海：上海交通大学出版社，2021年版，第211页。