

社会主义建设研究丛书

丛书总编 李会滨

社会主义文化建设的 历史、理论与实践

俞思念 主编

社会主义建设研究丛书

丛书总编 李会滨

社会主义文化建设的 历史、理论与实践

俞思念 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义文化建设的历史、理论与实践/俞思念主编.

—北京:中国社会科学出版社,2008.11

ISBN 978-7-5004-7338-1

I. 社… II. 俞… III. 社会主义—文化事业—
建设—研究—中国 IV. G12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166549 号

策划编辑 冯斌

责任编辑 丁玉灵

责任校对 韩聪

封面设计 毛国宣

版式设计 戴宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 华审印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 11 月第 1 版 印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 13.375 插 页 2

字 数 350 千字

定 价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 马克思主义历史唯物主义文化观	(1)
一 关于文化的一般认识	(2)
二 社会主义代表人类社会先进文化前进方向	(17)
三 推进社会主义文化建设的研究工作	(34)
第二章 社会主义文化建设的开端	(47)
一 十月革命的胜利开创了社会主义文化建设的 新时期	(47)
二 列宁的社会主义文化建设思想	(54)
三 社会主义文化建设的最初尝试	(81)
第三章 苏联时期的社会主义文化建设	(95)
一 苏联社会主义文化建设的成就	(95)
二 高度集中的斯大林思想文化模式的形成与 影响	(102)
三 后斯大林时期苏联的文化政策和实践	(109)
四 苏联时期社会主义文化建设的经验和教训	(120)
第四章 社会主义新中国的文化建设	(130)
一 中国文化与中国革命的道路	(130)
二 伴随着新中国崛起的新文化	(150)

目 录 3

四 社会主义体制创新与文化创新的互动	(400)
结语 坚持科学文化观指导,自觉推进社会主义文化建设 ...	(404)
主要参考书目	(414)
后记	(422)

第一章

马克思主义历史唯物主义文化观

文化与社会主义有着天生的不解之缘。在文化发生的漫长岁月里，它只是跟在社会进步的潮流中彳亍前行，并不表现为对自身历史作用的主动认识。只有在文明发展的一定高度上，在马克思主义的创立造成人类思想史上的革命性变化以后，关于文化的认识才达到了自觉的和科学的程度，与社会主义的演进连接起来，变成了改造社会的武器。在马克思主义唯物史观看来，文化本质上是一定社会经济政治在观念形态上的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济；社会主义文化不仅是经济与社会的客观进程的产物，而且是社会主义的社会本质体现，是社会的进步与人的全面发展的要求。马克思主义历史唯物主义文化观为我们认识社会主义文化奠定了理论基石。社会主义将最终克服资本主义及其他社会形态在文化上的一切弊端和缺陷，体现先进社会生产力发展要求，以满足人民日益增长的精神文化生活需要和实现人的自由全面发展为价值目标，代表着广大人民的根本利益；以吸收人类社会创造的一切优秀文化成果为养分而不断创新发展，代表着人类社会文明发展的趋势。从马克思主义历史观与价值观相统一的高度来看，社会主义代表了当今天人类社会先进文化的前进方向。推进社会主义文化建设是关于社会主义文化建设

2 社会主义文化建设的历史、理论与实践

设的研究工作，总结其历史经验教训，探索其发生发展规律，正是开拓社会主义文化建设美好未来的需要。

一 关于文化的一般认识

在马克思以前，关于文化的解释存在两种偏向，文化或则被放在可有可无的地方，忽视其对经济、政治生活的影响力，或则把它看成是少数特权者享有的专利品，将其与平民社会隔离开来。这样，作为观念的文化在人们的观念中却是失真的、失色的。只是在马克思主义创立以后，历史唯物主义关于文化的解释和认识才揭开了文化的本来面目，将文化作为社会最基本的现象交还给社会本身。

马克思主义关于文化的科学认识体现在如下要点：

（一）一定的文化是一定社会政治经济在观念形态上的反映

什么是文化？从概念的表述上这虽是一个仁者见仁、智者见智的话题，但文化作为一个十分复杂的、重要的社会现象，无时无刻不在直接或间接地影响、渗透到社会生活的各个领域，却是必须承认的。人们免不了从不同学科、不同视角、不同层面对文化进行定义（目前世界上关于文化的定义达 300 多个），但归纳起来，不外乎广义和狭义两类，又主要体现在三个层次上。

广义的文化观认为，文化包括了物质文化和精神文化，是人类实践和智慧所创造的全部物质财富和精神财富的总和，它体现了人类所特有的物质力量和精神力量所达到的水平和活动方式。也有人主张把社会的经济、政治等制度、组织、设施以及人们参与这些事务的行为方式等从物质文化、精神文化中划分出来，概括为制度文化或行为文化，与物质文化、精神文化并列为三个部

分。相对狭义的文化观认为，文化是指精神文化，是人类的精神生活过程和精神活动的成果，以及依据精神文化成果建设起来的制度和社会结构，包括：语言和逻辑；自然科学和技术；人文和社会科学；哲学、艺术、宗教；人们的生活方式、思维方式；民族性格、风俗习惯等社会心理；伦理道德；教育、文化等理论、制度、设施、组织以及活动方式；等等。最狭义的文化观认为，文化是指精神文化之中的观念形态文化，即建立在一定的经济基础之上，与一定的政治制度相适应、以知识为载体的精神活动要素、结构及其产品，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等社会意识形态，核心是人们的世界观、价值观、人生观。

对文化的理解是取“广义”还是“狭义”？陈先达先生认为，要正确理解文化本质，科学地历史地把握人与文化的关系，应该摆脱大文化观，即把人的一切创造物都称之为文化的观点和束缚，把文化看成是由知识、信仰、哲学、法律、道德、艺术、风俗习惯等组成的观念形态。^① 黄楠森先生指出：只有把文化看成人类社会的一个重要组成部分，才有文化在人类社会中的地位和作用可言；如果文化的外延同人类社会的外延是完全一致的，文化在人类社会中的地位和作用就无从谈起了，那样，问题将变成文化的几个组成部分，即物质文化、制度文化和精神文化之间的关系问题。因此，对文化采取狭义的理解不仅是约定俗成，而且是合理的。^② 陈、黄二位先生的观点是可取的。只有依据马克思主义唯物史观关于社会结构的观点，从文化与经济、政

^① 陈先达：《关于文化研究中的几个问题》，载《高校理论战线》1995年第10期。

^② 黄楠森：《唯物史观与文化的共性与个性》，载《哲学研究》1997年第4期。

4 社会主义文化建设的历史、理论与实践

治的区别与联系中来考察文化，才能揭示文化的本质，才能比较客观地反映文化这种社会现象在人类社会中所处地位和所起的作用，才能有利于人们树立科学的世界观和历史观，深化对社会发展规律的认识。

在唯物史观看来，人类社会是由经济、政治、文化构成的一个有机体。三者既相互独立又相互依赖。经济是基础，政治是经济的产物；经济和政治又是文化的基础，文化是经济和政治的产物，而经济、政治和文化又通过直接和间接的、简单和复杂的相互作用形成一个有机体，文化的作用是巨大的、重要的、不可缺少的，但决定整个社会面貌的基础、推动整个社会前进的根本因素是经济。马克思关于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾的理论，揭示了人类社会发展的一般规律，初步阐明了其关于社会结构的观点，为我们科学地理解文化现象奠定了基础。马克思指出：“人们在自己生活和社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。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。”^① 在这里，马克思一方面把整个社会结构一分为三，即与社会生产力发展相适合的“社会的经济结构”、“法律的和政治的上层建筑”和“一定的社会意识”，也就是相应的物质生活、政治生活与精神生活三个有机组成部分；另一方面又阐明了三者之间的关系，强调了物质生活对政治生活、精神生活的制约性。在这里，马克思虽不曾用到“文化”的概念，但“精神生活”实际上指的是文化，社会意识形态构成了文化的

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

主体内容。一定社会文化生产的性质和方式最终是由该社会的物质生产的社会结构和人对自然关系所决定的。

文化在本质上是一定社会经济政治在观念形态上的反映。因为，社会存在决定社会意识，社会意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，是社会存在的反映，“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”。^① 任何文化产品都是主体对外部客观世界进行思维加工的结果。而社会存在最根本的就是人们的经济、政治活动及其社会关系，所以，文化又是经济、政治的产物，是经济、政治在观念形态上的反映。正如恩格斯所言：“每一历史时期的观念和思想也可以极其简单地由这一时期的经济的生活条件以及由这些条件决定的社会关系和政治关系来说明。”^② 毛泽东坚持了唯物史观基本原理和方法，他在《新民主主义论》中不仅明确地把经济、政治和文化三者并列，发展了马克思主义社会结构的理论，而且对文化这一客观的社会现象作了科学阐释。他说：“一定的文化（当作观念形态的文化）是一定社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济；而经济是基础，政治则是经济的集中的表现。这是我们对于文化和政治、经济的关系及政治和经济的关系的基本观点。那末，一定形态的政治和经济是首先决定那一定形态的文化的；然后，那一定形态的文化又才给予影响和作用于一定形态的政治和经济……我们讨论中国文化问题，不能忘记这个基本观点。”^③ 可见，相对于一定社会的经济、政治状况而言，文化概念指的是建立在一定经济、政治基础之上，反映

① 《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第24页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第335页。

③ 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第663—664页。

6 社会主义文化建设的历史、理论与实践

这种经济、政治状况的精神性的观念系统。一方面它反映着主体自身的经济、政治的利益和要求，具有鲜明的社会意识形态性，如政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等；另一方面又反映着人们认识和改造世界的程度和精神成果，具有普遍性，如科技文化等。

既然一定的文化是一定社会经济、政治在观念形态上的反映，那么，文化的产生、发展、变化的历史，始终是与生产力的发展状况，与社会经济、政治的发展变革相联系的。随着生产力的发展，一种经济形态被另一种更高级的经济形态所取代是一个合乎规律的过程，同样，政治、文化领域迟早会发生变革，必然经历一个由落后的形态被先进的形态所取代的过程，这是不以人的意志为转移的客观规律。因此，马克思特别强调：要从具体的社会经济形态来考察特定时期的文化。他说：“要研究精神生产和物质生产之间的联系，首先必须把这种物质生产本身不是当作一般范畴来考察，而是从一定的历史形式来考察。例如，与资本主义生产相适应的精神生产，就和与中世纪生产方式相适应的精神生产不同。如果物质生产本身不从它的特殊的历史形式来看，那就不可能理解与它相适应的精神生产的特征以及这两种生产的相互作用。从而也就不能超出庸俗的见解。”^① 毛泽东在论述以新民主主义文化取代旧文化的必然性时指出，新文化“是在观念形态上反映新政治和新经济的东西，是替新政治新经济服务的”。^② 列宁在领导十月革命推翻资产阶级旧统治后，适时地强调：“我们的政治和社会变革成了我们目前正面临的文化变革，文化革命的先导”，“现在，只要实现了这个文化革命，我们的

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第1册，人民出版社1972年版，第296页。

② 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第695页。

国家就能成为完全社会主义的国家了”。^① 总之，随着物质生产的发展，人类文化也不断向前进步。尽管存在着精神生产与物质生产的发展的非同步性和不平衡性，但它终究是以物质生产的发展为轴心而起伏波动的。文化的变迁，只有从经济的发展出发，才能把握历史发展的本质，才能真正认识文化的本质。

把文化看成是在经济、政治基础上产生的社会现象，必须立足于人类社会实践这一根基。因为，人类社会的历史告诉我们，人和人类社会都是人的社会实践的产物，历史归根结底不外是人的社会实践的总和。文化作为与经济、政治并列的人类社会的三大组成部分之一，其根源也是人的社会实践。而实践的本质在于自觉地改造自然、改造社会和改造自我。所谓“自觉”，不仅是有意图、有目的，而且是有思想指导，即多多少少的规律性认识的指导。能否做到“自觉”，是人与其他动物活动的分水岭。在人类社会实践中，经济是人们改造自然以满足自身物质需要的活动及其结果，体现着人与自然的关系；政治是人们改造社会的实践活动及其结果，是围绕着人们的经济利益而展开的；而文化是人们改造自身主观世界的活动及其成果。文化作为经济、政治在观念形态上的反映，表明文化不仅根源和发展于人与自然、人与社会以及人与人之间的实践活动，而且又自觉地以其思想观念、科技知识等来指导和推动社会经济、政治、文化实践活动，从而不断推动社会向前发展。

（二）文化具有民族性、阶级性、时代性等基本特征

文化首先具有民族性的特征。我们知道，任何文化都是由处于共同地域、具有共同语言、共同心理的群体创造的，这个群体

^① 《列宁全集》第43卷，人民出版社1987年版，第368页。

就是民族。“民族是指人们在历史上形成的一个有共同语言，共同地域，共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”，^①而“各个民族之所以不同，不仅在于他们的生活条件不同，而且表现在民族文化特点上的精神形态不同”。^②可见，文化具有民族性。文化的民族性是指任何民族都有与其他民族相互区别的文化特性，主要表现在某一民族历史形成的语言文字、生活方式、价值体系、行为规范、风俗习惯、心理特征等方面，是特定民族全体成员所共有的精神形态的特征。任何民族文化都是该民族在长期的共同生活中创造、形成和发展起来的，是民族全体成员达成共识和认同的依据，是维系民族的纽带和凝聚力，是民族存在的精神寄托和支柱。民族文化一旦成形，就赋予该民族的生存和发展以顽强的生命力、战斗力和凝聚力，而民族的兴旺发达则进一步推动了民族文化的繁荣昌盛。因此，文化以民族的形式存在，民族文化在世世代代的传承中积累和发展，具有一定的稳定性和历史延续性。

文化具有民族性，并不说本民族文化就不吸收其他民族文化，本土文化排斥外来文化。民族主义是一种典型的贬低其他民族对人类文化的贡献，片面把本民族文化视为唯一优秀文化，对其他民族优秀文化成果采取排斥的态度和做法，这对本民族文化和世界各民族文化的交流发展都是极其有害的。事实上，一个国家、地区民族文化的发展离不开世界上其他国家、地区民族优秀文化的发展，文化的民族性本身体现了其世界性的要求，纯粹的民族文化是不存在的。一方面，基于各民族独特的社会生活条件，不同民族的文化中都包含有一些为本民族所独特创造的不朽

① 《斯大林选集》上卷，人民出版社 1981 年版，第 64 页。

② 《斯大林全集》第 2 卷，人民出版社 1953 年版，第 294 页。

的文化元素，对本民族的传统和文化遗产的继承与发扬，使该文化以民族的形式存在，从而体现出文化的民族性特征。另一方面，随着世界交往范围的扩大，世界各国、各地区的文化往来越来越频繁，各民族之间在展示自己的独特的文化的同时，又彼此借鉴和吸收优秀的外来文化，以彼之长补己之短，不断丰富和发展自己，形成强大的生命力和创造力，从而使民族文化又具有世界性的一面，正所谓“文化越是民族的就越是世界的”，文化是民族性与世界性的统一。当然，文化的民族性不会因为其世界性的一面而丧失，毕竟决定文化民族性的主要因素是该民族长期赖以存在和发展的特定社会历史条件和共同的生活环境。

文化在阶级社会里又具有阶级性。作为经济、政治在观念形态上的反映，文化本质上属于社会意识形态范畴，代表和维护着所属阶级的经济利益、政治利益。阶级的对立表现为一定意识形态的对立，阶级的统治表现为统治阶级意识形态的统治，从而使属于意识形态的文化都程度不同地打上了阶级的烙印。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中明确地表达了这一思想。他们认为：“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现，不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系；因而，这就是那些使某一个阶级成为统治阶级的关系在观念上的表现，因而这也就是这个阶级的统治的思想。”^① 正是在这一思想基础上，列宁对民族文化作了进一步区分，提出了“两种民族文化”的思想，他说，“每个民族的文化里面，都有一些哪怕是还不发达的民主主义和社会主义的文化成分”，每个民族里面也都有资产阶级的文化，而且是占统治地位的文化。^② 列宁

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第98页。

^② 《列宁全集》第24卷，人民出版社1990年版，第125—126页。

的观点，不但对马克思、恩格斯思想的发展，而且它还确定了文化研究中的历史主义原则。毛泽东根据这一思想和原则，分析了中国新旧文化斗争的阶级性质，进而提出了新民主主义文化纲领，他认为：在“五四”以前，中国的新文化，是旧民主主义性质的文化，属于世界资产阶级的资本主义的文化革命的一部分；在“五四”以后，中国的新文化，却是新民主主义性质的文化，属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一部分，“所谓新民主主义的文化，一句话，就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”；^① 人民大众的文化“应为全民族中百分之九十以上的工农劳苦民众服务，并逐渐成为他们的文化”。^② 因此，文化“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题”。^③ 在这里，毛泽东结合中国革命实践，进一步阐明了文化具有阶级性的观点。

文化具有阶级性，并不是说阶级社会里一切文化都具有这一性质，如观念文化中的语言逻辑、风俗习惯、科技文化等就不具有阶级性。文化的阶级性也并不意味着某一阶级成员必定创造代表本阶级的文化，关键不是创造者的阶级出身，而是取决于他站在什么立场、代表谁的根本利益来创造文化。文化的阶级性也并不排斥各阶级文化中存在的共性，不同阶级的成员除了具有不同的阶级意识之外，还具有共同社会生活中形成的某些共同的生活经验和情感体验，共同创造的体现其共同心理的民族文化，如宗教从根本上讲是有利于维护统治阶级利益的，并被统治阶级所利用，但不同阶级对它的信仰却是共同的。文化的阶级性主要表现

① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第698页。

② 同上书，第708页。

③ 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第857页。

在统治阶级思想与被统治阶级思想根本对立的一面，但这并不意味着被统治阶级不接受统治阶级思想的影响，因为处于统治阶级地位的思想文化是社会中的主流文化，对社会的稳定与发展具有全面影响和渗透作用。只有当被统治阶级与统治阶级矛盾激化或被统治阶级逐步走向成熟时，从思想上挣脱统治阶级文化观念影响的斗争才会尖锐起来，直至被统治阶级取代统治地位，被统治阶级文化上升为统治阶级文化。

任何文化都是从属于一定的历史时代的，都是一定时代的产物，都反映了一定时代的特征。因此，文化又具有时代性。文化的时代性首先集中地表现为各个国家民族文化的社会历史制约性上。如前所述，一定的文化是一定社会政治经济在观念形态上的反映，文化的发展变化决定于社会生产方式的发展变化，不同历史时期生产方式及由此产生的社会结构制约着相应文化的变化发展。因此，社会形态的演变及其区别决定了文化的时代特征。对此，恩格斯曾经指出：“每一历史时期的经济生产以及必然由此产生的社会结构是该时代的政治的和精神的历史的基础”，而“每一个时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容。”^① 翻开人类社会发展的历史，不难发现，人类依次经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会五种社会形态的更替，在历史上相应地形成了五种不同文化形态。每一种文化形态都受其社会性制约，其历史演进又各具时代性特征。

文化的时代性还表现在各个国家民族文化受“世界历史”进程的影响，都不同程度地打上了“世界历史”的时代烙印。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第284页。

马克思恩格斯的“世界历史”理论告诉我们：随着市场经济和科技发展，原来各国各民族彼此孤立的堡垒逐步被各民族间往来和相互依赖所冲破，“各个相互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产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史”，^①“物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”。^②（“文学”一词德文是“Literatur”，泛指科学、哲学、艺术、政治等方面著作，这里的“世界文学”也可理解为“世界文化”。）在这里，马克思、恩格斯站在“世界历史”的时代高度揭示了人类文明进步的方向和发展的趋势，说明任何一个国家民族文化的发展都不可能孤立于“世界历史”之外，只有主动融入“世界历史”进程，跟上人类文明发展的步伐，反映世界进步潮流的要求，符合历史发展规律的文化，才是具有时代进步性的文化。

（三）文化在经济、社会与人的发展中担当着重要的作用

马克思主义唯物史观一方面强调社会存在对社会意识起决定性作用的一面，另一方面又充分肯定了社会意识对社会存在起反作用的一面。马克思、恩格斯认为，政治、法律、哲学、宗教、文化、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相作用并对经济基础发生作用。文化作为一定社会经济政治在观念形态上的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第88页。

② 同上书，第276页。