

中宣部、国家新闻出版广电总局
迎接党的十九大主题出版重点出版物

文化自信

做理想信念
坚定的中国人

陈先达 著

WENHUA ZIXIN

- ◎ 文化自信与民族自强
- ◎ 文化自信中的传统与当代
- ◎ 中国传统文化的创造性转化和发展
- ◎ 普世价值与共同价值
- ◎ 历史周期率的警示
- ◎ 中国道路的文化自信
- ◎ 中国共产党人的文化自信

吉林人民出版社

文化自信

做理想信念
坚定的中国人

陈先达 著

WENHUA ZIXIN

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化自信:做理想信念坚定的中国人 / 陈先达著. — 长春:
吉林人民出版社, 2017.3
ISBN 978-7-206-13611-5

I. ①文… II. ①陈… III. ①中国特色社会主义—文化事业—建设—研究 IV. ①G12

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第051737号

文化自信——做理想信念坚定的中国人

著 者:陈先达

选题策划:王 新

责任编辑:杨兴煜 郭 威

封面设计:孙浩瀚

版式设计:于 洋

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春方圆印业有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:10 字 数:100千字

标准书号:ISBN 978-7-206-13611-5

版 次:2017年3月第1版 印 次:2017年3月第1次印刷

定 价:26.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

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。

文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。

——习近平

目 录

导 言 文化自信与民族自强 / 1

第一章 文化的本质与基本形态 / 4

一、大文化与小文化 / 4

二、世俗形态文化与理论形态文化 / 13

三、文化的相对性与多元性 / 21

四、民族命运与文化命运 / 28

第二章 文化自信中的传统与当代 / 31

一、文化自信与民族解放 / 31

二、文化自信是有机整体 / 38

三、文化自信与知识分子的社会责任 / 42

第三章 中国传统文化的创造性转化和发展 / 50

一、文化自信与“西方中心论” / 50

二、中国传统文化需要创造性转化和发展 / 54

- 三、中国传统文化如何与市场经济相适应 / 57
- 四、中国优秀传统文化要实现大众化 / 60

第四章 普世价值与共同价值 / 65

- 一、为什么要拒斥西方“普世价值” / 66
- 二、要重视人类价值共识 / 70
- 三、坚持社会主义核心价值观 / 85

第五章 历史周期率的警示 / 88

- 一、历史周期率与社会主义 / 89
- 二、苏联社会主义失败的教训 / 92
- 三、中国特色社会主义理论和道路的伟大意义 / 97
- 四、增强居安思危的忧患意识 / 103

第六章 中国道路的文化自信 / 115

- 一、中国道路与中国方案 / 115
- 二、中国道路之争 / 120
- 三、中国道路的文化自信 / 125

第七章 中国共产党人的文化自信 / 133

- 一、中国共产党人的道路自信深层次蕴含着文化自信 / 134
- 二、中国共产党人的理论自信植根于中华优秀传统文化 / 138
- 三、中国共产党人的制度自信源于制度构建的文化传统 / 140

导 言

文化自信与民族自强

民族是文化的主体，文化是民族的灵魂。一个拥有优秀传统文化的民族具有顽强的生命力，即使遭受重创也能浴火重生。但文化发挥作用不可能脱离作为文化载体的社会整体。文化是社会的构成要素，是以经济为基础、以政治为核心的上层建筑中的观念形态。一个民族的盛衰兴亡，不单纯取决于文化，而是取决于一个国家的综合实力。

在当代中国，文化自信必须落实到民族自强和国家发展上，落实到中国特色社会主义建设上。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，就包括经济、政治、文化、社会、生态的总体性思考。如果不以经济建设为中心，经济停滞、民生凋敝，文化自信就会成为一句空话；而没有全面发展，经济一马奔腾，也不可能持续发展。因此，应使文化自信融入理论自信、道路自信和制度自信，成为一种精神支撑。文化自信，说到底就是民族自

信、国家自强和社会发展。

无论世界史还是中国史、无论古代史还是近代史都证明，作为民族文化载体的社会经济力量、政治制度和军事力量一旦落后，仅凭曾经拥有的优秀传统文化是难以维护国家生存和民族独立的。例如，古希腊罗马时期野蛮人入侵，西亚北非那些曾经拥有灿烂文化的庞大帝国的分裂，致使古代文物被掠夺、文化遗址遭破坏，一时辉煌的文化变成了文化碎片。中国是四大文明古国中唯一没有中断文明发展的国家，这不单纯是因为文化发达，也与中国长期拥有发达的农业和手工业，有一套逐步成熟的政治架构和中央集权的郡县制度紧密相关。尽管在长达几千年的历史中，中国有过多种政权的并存，也有过不同民族处于统治地位，但中国始终作为一个独立、强大、统一的国家而存在。国家不亡、民族不分裂，文化才不会变成与文化主体相脱离的“游魂”。

一个国家的传统文化相对于经济和政治发展来说，是一个相对恒定的力量，而国家的强大和社会的发展必须依靠人的现实创造。文化是国家繁荣发展的重要因素，但不是决定因素。近代中国的百年屈辱史，就能够说明这一点。第一次鸦片战争，英国侵华兵力仅有 15000 人。虽然当时中国经济总量在世界上仍处于前列，但由于清政府政治制度腐败，又没有海防力量，结果惨遭失败，被迫签订《南京条约》。第二次鸦片战争，英法联军以区区

不足 20000 人直逼北京，号称“万园之园”的圆明园被付之一炬，无数艺术珍品成为劫灰。近百年来，中国不知道有多少文化瑰宝和精品被掠夺，流落海外。因此，一个国家并不因为单纯拥有优秀传统文化就可以免除民族灾难，综合国力强大才是国家长治久安的根本保障。

中华民族的独立解放并不是传统文化自然发展的产物，而是近百年来无数革命先烈流血牺牲、前仆后继的奋斗结果。也就是说，主要是革命的结果，是革命推翻了旧的腐朽帝制，推翻了压在中国人民头上的“三座大山”。中国共产党的成立之所以是中国历史上开天辟地的大事，就是因为它深刻改变了中华民族发展的方向和进程，深刻改变了中华民族的前途和命运，深刻改变了世界发展的趋势和格局。正是中国革命的胜利开辟了中华民族伟大复兴的道路，同时也开辟了中华文化伟大复兴的道路。

如今我们重视中华优秀传统文化，是因为其中蕴藏着中华民族的智慧，是建设中国特色社会主义的思想宝库，而不是出于对传统文化的迷恋和孤芳自赏。如果不立足现实，着眼民族自强和发展自强来增强文化自信、繁荣发展文化，而是片面强调回归传统、回归儒学，那就偏离了增强文化自信的初衷。因此，文化的发展一定要有助于促进中华民族的全面发展，文化自信一定要转化为民族自强、发展自强。

第一章

文化的本质与基本形态

一、大文化与小文化

文化问题是中国特色社会主义建设中一个具有全局性、战略性的大问题，在日常生活和理论方面也是一个重大问题。

什么是文化？西方学者定义之多，令人陷于“定义困境”，中国学者也是诸说杂呈。20 世纪 50 年代，美国学者克鲁伯和克拉克在《文化，关于概念和定义的探讨》中就统计有 160 多种文化的定义。20 世纪 80 年代，美国集中大批专家编写的《社会科学百科全书》中的“文化”条说：文化是由思想和行为的习惯模式所组成，文化包括价值、信仰、行为规范、政治组织、经济活动等，实际上，文化包括社会中的一切。这是一种所谓大文化，或称之为广义文化。梁启超认为，文化这个名词有广义、狭义两种，广义包括政治、经济；狭义的仅指语言、文字、宗教、文

学、美术、科学、史学、哲学等。

我一直坚持文化是观念形态，是理论世界、价值世界、意义世界。这样，我们才能理解为什么说文化是民族的血脉，是精神家园。社会主义文化建设、中华民族的文化复兴，涉及的是中国传统文化与当代文化建设的关系、社会主义核心价值观的建设、思想道德建设，以及哲学、道德、文学、艺术等，并没有把党的建设、经济建设、政治建设、社会建设、生态文明建设，统统称之为文化建设。如果这样，将中国特色社会主义理论、道路、制度的建设，统统归入文化建设，这不仅在理论上不可思议，在实际上也必然陷于混乱。

为什么人们都讲文化，可又没有人能明确地说出什么是文化呢？这是由文化的特性决定的。文化具有广泛的渗透性，每一个领域都可以从自己的角度给文化下一个定义，形成了文化多元化的、各具特色的定义，使得文化很难给予一个统一、确切、一致赞成的定义。我只能对现在所有的文化定义概括一下，用“一、二、三”这样的数字来概括学者们对什么是文化的看法。

“一”是指一元化的文化定义。这个定义现在有很多人在用。什么是文化？文化就是人化，凡是人类所创造的一切不同于自然界的東西都是文化。它表现在物质里面，就叫作物质文化；表现在人的组织和行为里面，就叫作制度文化；表现在人的观念里

面，就叫作观念文化。总而言之，文化就是人所创造的一切，不同于自然界的都叫作文化。我个人是不同意这个定义的。这个定义有它的优点和缺点。优点是它指明了文化的本质特点，文化是人所创造的，它不同于自然存在物。这个定义最大的缺点是区分不了文化与社会、文化与文明。如果文化按种类划分为物质文化、制度文化、观念文化，文明也可如法炮制，划分为物质文明、制度文明、观念文明。文化与文明，是一物二用，没有区别。如果文明包括物质文明、制度文明、观念文明，文明的内涵与社会等同。文明与社会重叠，就没有必要区分社会与文明。

文化无所不包的定义有两个缺点：第一，它说明不了文化是从哪来的。既然一切都称之为文化，那么文化只能来源于文化自身；第二，它无法把文化、文明、社会区分开来，因为文化包括物质文化、制度文化、观念文化，文明可以这样划分，社会结构也可以这样划分。既然在理论上存在文化、文明、社会三个概念，总是因为三者存在区别，否则何必区分呢。

文明和文化是有区分的。文明是社会进步的概念，是表明社会进步的一种尺度，它是与野蛮、蒙昧相对应的。例如，物质文明，指的是生产工具的进步或产品优良程度；制度文明，指的是政治制度的优劣和行政效率；精神文明，指的是社会公德和人的素质。而文化是社会结构的概念，表明社会结构存在一种要素是

文化。物质文化指的是其精神内涵而不是其效用，制度文化是制度的精神内涵和学说理论支撑，精神文化则是各种各样的精神文化形态。文化与文明不能画等号。文明大体上沿着社会形态的变化而变化，是一种文明代替另一种文明的前进的上升的过程。人类社会经历了原始社会文明、奴隶社会文明、封建社会文明、资本主义文明、社会主义文明，可是文化不能简单地按社会形态分类。一个民族文化的发展就像万里群山，有高峰有低谷，战国时期诸子百家是高峰，唐诗、宋词、元曲、明清小说都是那个时代的高峰。各有高峰，后人很难超越，也难以复制。当代文明发展程度远远超过中国古代，但是我们不敢说我们的哲学思维比老子、庄子的思维水平更高；我们的五言、律诗水平高于“李杜”，词作水平堪比“苏辛”。长篇超过《红楼梦》，短篇胜过《聊斋》，好像如今我们还没有看到这种情况。文化和文明不是同步的。文明发展的程度高，不见得文化发展的程度就高。

“二”，比较简单。整个社会分为经济基础和上层建筑。文化是上层建筑，这就是“二”分。这个定义有优点，也有缺点。优点是简单明了，指明了文化的上层建筑的性质。缺点是比较狭隘，排除了非上层建筑的属于文化形态的东西，包括逻辑、语言、科学、技术等。

很长时期以来，我们使用的是三分法——政治、经济、文

化。从马克思到毛泽东的《新民主主义论》，基本都是三分法，文化是不同于经济、政治的观念形态，政治、经济不等于文化，但是文化必然会渗透到政治、经济之中。三分法的优点是结构比较清楚，指出文化是不同于经济和政治的观念形态。这样我们可以理解作为观念形态的文化的本质，文化作为上层建筑的观念形态，能理解毛泽东在《新民主主义论》所说“一定的文化是一定的政治和经济在观念上的反映”。

“一、二、三”说起来好像很多，实际上就是二分。一个是广义的文化“一”，是大文化观。“二、三”属于一类，都是把文化看作是观念形态的东西，这是我们通常讲的狭义的文化观，即小文化观。

大文化观就是把人类所创造的一切都称之为文化。过去经常有人这样说，梁启超就持这样的观点。他说：“文化者，人类心能所开释出来之有价值的共业也。”这基本上是大文化概念。小文化观是把文化限制在观念形态。西方有名的人类学家泰勒提倡小文化观念的定义，认为文化包括知识、信念、艺术、道德、法律、风俗习惯以及人的其他一些能力。陈独秀讲的也是小文化观，他认为文化就是文学、艺术、美术这一类的事。毛泽东《新民主主义论》中的文化也是小文化观。

大文化观、小文化观从功能来说，各有其用。大文化观对于

人类学、考古学来说是有用的，像考古学里的仰韶文化、大汶口文化等，实际上讲的是对中国历史发展的某个阶段总的状况的概括，包括生产工具、生活工具，也包括附着在生产工具、生活工具表现出的观念。而狭义的文化观或者小文化观，是把文化限制在观念形态上，对于哲学、社会学的研究来说是非常必要的，因为它能区分整个社会的结构。社会是怎样构成的，其中政治、经济、文化相互之间是什么关系。大文化观在历史唯物主义中无法使用，你穿衣服不能说穿文化，吃饭不能说吃文化，喝酒不能说喝文化。所以要区分社会结构、社会存在、社会意识，区分经济基础、上层建筑，必须是小文化观。只有这种小文化观，才能指导我们建设社会主义先进文化，究竟是要建设什么。我们不能把修高铁包括在文化建设之中，它是经济建设。小文化观念对于我们建设社会主义先进文化来说，应该是有效的指导原则。要培养民族精神、建设精神家园必须发挥作为观念形态的文化的的作用，不能用无所不包的文化概念。文化，只有作为观念形态的文化，只有作为精神，才能显示文化的重要性，才能显示文化对于经济、政治的渗透性和反作用。我一直坚持着小文化观，认为作为观念形态的文化属于精神领域。

根据文化唯物史观的观点，文化应是社会结构的一个组成部分，它应与一个社会的经济结构、政治制度相结合才能组成一个

社会形态、一个社会结构。这样才能把文化与文明、与社会区分开来。

我们经常使用“文化底蕴”这个词，这表明文化是一种精神内涵。人与动物不同。动物只有一种需要，就是生存的需要。人既需要有物质生产来满足自己的生存需要，又需要有文化来满足自己的精神需要，所以才有文化和物质之间的区分问题。如果把一切都叫作文化，那就混淆不清了。马克思一再强调，人是按两种尺度来建造的。马克思说：“动物只是按照它所属的种的尺度和需要来建造，人却懂得按照任何一种尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在尺度运用到对象上去，因此，人也是按照美的规律来建造。”所以动物只有一个世界，那就是它所依赖的自然世界，或者说是物质世界；而人是两个世界的，既有客观的自然世界，也有人自己所创造的世界，人按照美的规律建造的世界，即艺术世界、精神世界、文化世界，这是人化的世界。人化的世界既包括物质形态的人化自然，也包括人从改造世界中所创造出来的文化形态、观念形态的艺术世界。

我们说文化是观念形态，是精神领域，是意识世界，但绝不意味着文化是一种纯粹的观念，是只存在于人的头脑中的东西。文化是精神，但它离不开物质，必须有物质载体，离不开人与自然的关系。比如树根不是文化，根雕才是文化；石头不是文化，

但石雕是文化；沙土不是文化，但沙雕是文化；冰雪是自然物，但冰雕是文化。这是因为各种雕塑、各种艺术品都要人类对自然物进行加工，加上自然界本身没有的东西，多出来的一点东西就是人的文化观念、人的审美情趣的对象化，所以自然界不是文化，但是文化离不开人对自然的改造，离不开自然的物质。

在文化里，有对于自然物的改造所形成的文化观念，也有一种虽然不对自然物进行改造，但是可以通过对自然物的审美把握，形成具有象征性、符号化的文化观念。这种象征性的文化也不能离开物质的载体，是对自然物的一种把握。比方说，人们知道夕阳、芳草都是自然物，但是“夕阳无限好，只是近黄昏”，就变成了具有诗意的文化观念。它借助夕阳、芳草、黄昏这些人见人可见、人人常见的自然因素，可形成并非人人都能达到的一种艺术境界。袁枚的《随园诗话》讲了这个问题，“夕阳芳草寻常物，解用都是绝妙词”。只要你能理解它，都是绝妙好词，这就是对对象的一种文化把握了。再比如山、水，都是自然物，不是文化，但变成山水画就是文化。山水画是中国绘画里非常重要的内容。天下的自然物，花鸟虫鱼都是自然物，但是艺术化以后，都变成了文化。花是自然物，但在中国文化里被拟人化、艺术化。莲花代表高洁，牡丹代表富贵，菊花代表一种气节，杨柳代表送别，这都表现了中华民族所特有的文化象征，可这种文化象