

文化自信

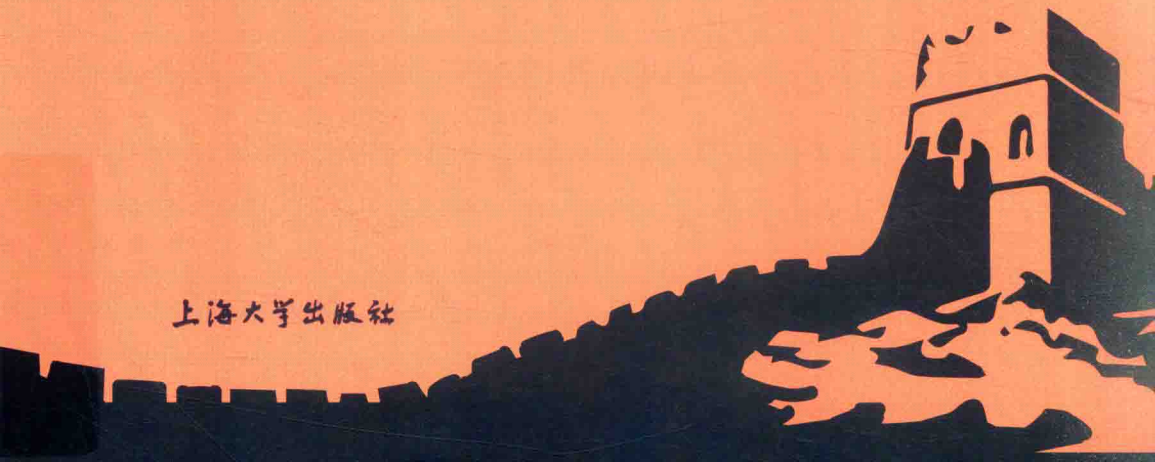
与

价值观自信

WENHUAZIXIN YU JIAZHIGUANZIXIN

◎ 李 梁 王金伟 等著

上海大学出版社

文化自信与价值观自信

李 梁 王金伟 等著

上海大学出版社

· 上 海 ·

图书在版编目(CIP)数据

文化自信与价值观自信/李梁等著. —上海: 上海大学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5671-3012-8

I. ①文… II. ①李… III. ①高等学校—思想政治教育—研究—中国 IV. ①G641

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 286931 号

责任编辑 王 聪
封面设计 缪炎栩
技术编辑 金 鑫 章 斐

文化自信与价值观自信

李 梁 王金伟 等著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66135112)

出版人 戴骏豪

*

南京展望文化发展有限公司排版

江苏句容排印厂印刷 各地新华书店经销

开本 787 mm×960 mm 1/16 印张 37 字数 583 千

2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-3012-8/G·2700 定价 89.00 元

序

“文化自信,是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定,对自身文化生命力的坚定信念。”^①“中华民族具有五千多年连绵不断的文明历史,创造了博大精深的中华文化,为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。”^②中华优秀传统文化是国家复兴的精神基础,只有沉淀了的文化才是更持久、更深沉的凝聚的力量。一个民族、一个国家最需要的是文化的延续和文化自信。

文化作为一个民族传承的灵魂和血脉,凝聚着民族精神以及对世界和生命的历史认知与现实感受,积淀着其最深层的精神追求和行为准则,并承载着民族自我认同的价值取向。中华优秀传统文化可以为认识世界和改造世界提供有益认知和启迪,为治国理政提供有益思想,为道德建设提供有益保障。

文化自信与价值观自信是密切联系的,存在着必然的关联。文化自信是价值观自信的前提,价值观自信是文化自信的凝练。价值观自信离不开文化认知和认同,文化自信需要体现为价值观自信。没有文化自信,价值观自信就没有基础,不可能持久;没有价值观自信,文化自信也无法体现,不可能深入人心。价值观是文化的内核,核心价值观包含了人们对人生、社会、世界等重大问题的深入思考和价值追求,影响着人们的思维方式、价值判断和行为模式。

习近平总书记指出:“要讲清楚中华优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、基

---

^① 云杉:《文化自觉 文化自信 文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(中)》,载《红旗文稿》,2010年第16期。

^② 《十八大以来重要文献选编》(上),北京:中央文献出版社,2014年版,第234页。

本走向、鲜明特色,增强文化自信和价值观自信。”^①习近平总书记深刻阐述鉴定价值观自信的重要性:“如果我们人民不能坚持在我国大地上形成和发展起来的道德价值,而不加区分、盲目地成为西方道德价值的应声虫,那就真正要提出我们的国家和民族会不会失去自己精神独立性的问题了。如果没有自己的精神独立性,那政治、思想、文化、制度等方面的独立性就会被釜底抽薪。”^②习近平总书记对青年价值观的培养也有独到的见解:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样,如果第一粒扣子扣错了,剩余的扣子都会扣错。”^③

坚持文化自信,必须首先坚持以马克思主义为指导,科学对待中国传统文化,善于从优秀传统文化资源中汲取营养,来培育和践行社会主义核心价值观,切实增强价值观自信。价值观自信,就是人们对自己所追求的价值理念的一种自信,是人们对自我追求的价值之科学性、正当性确信不疑的体现。价值观自信就是对社会主义核心价值体系的一种自信。“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。”^④

“第一,价值观自信源于其有科学理论的正确指引。第二,价值观自信源于其有优秀的文化的丰厚滋养。第三,价值观自信源于其有中国道路的实践。”^⑤坚持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持文化自信。文化自信是更基本、更持久的力量,是更基础、更广泛、更深厚的自信。社会主义核心价值观是对中华文化特色和文化精髓的凝聚与提炼,也是人们在现实生活中判断是非对错和价值追求的准则,为规范人们的社会行为,促进人们在多

---

① 习近平:《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》,载《人民日报》,2014年2月26日。

② 《习近平关于全面深化改革论述摘编》,北京:中央文献出版社,2014年版,第88页。

③ 习近平:《青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话》,载《人民日报》,2014年5月5日。

④ 《习近平谈治国理政》,北京:外文出版社,2014年版,第168页。

⑤ 杨振闻:《价值观自信论纲》,载《毛泽东研究》,2016年第1期,第110-111页。

元文化价值的交汇中形成文化认同,提供了价值基础。

坚持马克思主义为指导的社会主义先进文化,是文化自信的科学内涵,增强文化自信必须坚定对马克思主义的信仰,正确认识马克思主义与传统文化的关系。增强文化自信和价值观自信,培养和弘扬社会主义核心价值观,为实现中国梦提供精神动力,为中国特色社会主义自信凝魂聚气,强基固本。道路自信是价值观自信的实践依托,理论自信是价值观自信的内在依据,制度自信是价值观自信的根本保障。

编者

2017年10月20日

目 录

从文化自觉到文化自信	1
文化自觉与文化自信	23
把握文化自信的四个着力点	31
文化自信的内涵与培育研究	42
文化自信及其实现路径	49
高校文化自信培育价值及路径研究	
——基于马尔库塞人学理论视角	56
基于文化自信视阈的艺术类大学生德育研究	64
文化自信及其培育	72
理念、原则、路径：大学生价值观自信培育的三维向度	80
关于价值观自信的科学内涵及实现路径	87
价值观自信的基本问题	95
论价值观自信教育中的逻辑精神	108
价值观自信培育中的逻辑理性探析	116
在“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课教学中坚定	
大学生的社会主义核心价值观自信	125
当代大学生价值观自信教育的现状及路径分析	134
在坚定文化自信中不断提升价值观自信	141
文化自信融入高校思政课教学探微	
——以“思想道德修养与法律基础”课为例	155
文化自信融入“思想道德修养与法律基础”课研究	163

2 文化自信与价值观自信

文化自信视野下的高校思想政治理论课教育教学	174
以社会主义核心价值观引领思政课教学改革 增强大学生文化自信和 价值观自信	182
习近平“文化自信”思想融入思政课教学的思考	190
文化自信融入“思想道德修养与法律基础”课教学的思考	199
网络文化视阈下大学生文化自信的培育和构建	208
文化自信与话语自信的关系论析	216
“思想道德修养与法律基础”课与中华优秀传统文化的价值契合点	224
坚定文化自信 抵制历史虚无主义思潮的侵蚀	232
文化自信视阈下高校思想政治教育何以发挥隐性教育作用	239
中国文化精神歌曲融入思想政治教育研究	247
文化自信融入思想政治教育的路径探析	253
价值观自信教育与传统文化话语体系研究 ——对儒家“礼”与“仁”的引领性与有效性的考察	260
自强不息的文化精神与中国走向社会主义的文化自信	266
中华优秀传统文化对大学生信仰教育的启示	274
弘扬中华文化 推行文化养成教育	284
中国传统文化解构资本构建的人与人关系的思想源泉初探	292
中华优秀传统文化融入“思想道德修养与法律基础”课程实践教学 专题化设计的新思路	301
基于中华优秀传统文化推进高校社会主义核心价值观教育的研究	308
试论古代传统文化的弘扬与发展 ——以董仲舒对孔子经权思想的发展为例	336
以儒家伦理道德培育当代大学生的“大爱”精神	345
中庸之道是建构中国特色哲学社会科学的文化之根	352
天津历史文化资源在高校思政课实践教学中的运用	360
创新创业教育视阈下沂蒙红色文化资源的开发	368

中国共产党革命文化与思想政治理论课的融合	377
社会主义核心价值观教育对高校思想政治教育的作用及意义	384
治理视阈下社会主义文化自信四问	393
大学文化建构中隐形价值观教育的路径探究	404
富强价值的首要性与社会主义核心价值观的当代价值	410
文化多元背景下社会主义核心价值观融入社会生活探析	418
论日常生活对社会主义核心价值观建设的影响	426
论以弘扬社会主义核心价值观促进文化自信	435
中西文化比较视阈下“中国近现代史纲要”课程重大问题研究及价值	441
城市现代化进程中的人文精神：特质、困境与出路	449
大数据时代高校马克思主义道德观教育的新路向	458
中国共产党思想政治教育风格的历史考察	468
虚拟生存空间视阈下学校网络思想政治教育的创新路径	476
张力与引导：网络意识形态隐性权力的消解	483
中国共产党加强高校意识形态建设的基本经验	491
论江油市“单元化联户共建共享工程”的文化价值	499
“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课实践教学立体式 评价主体模式构建	507
公共文化服务体系视角下社会主义核心价值观生活化路径探析	517
思想政治教育视阈下艺术作品的思想性	527
广州古村落文化资源应用视角下的大学生文化自信培育研究	538
社会主义核心价值观中公正观的思想资源	545
新型城镇化进程中传统文化与现代文化的融合问题研究	554
文化模式理论视阈下的思想政治教育	563
海关核心价值观自信的内涵及培育	571
后记	579

从文化自觉到文化自信

文化,是一个国家、一个民族、一个政党的灵魂。中国改革开放 30 多年的历史,就是一部日益凸显文化的重要性,逐渐从文化自觉走向文化自信的历史。文化自觉和文化自信,来之不易,并非理论抽象的结果。回顾这一段历史,梳理党和国家领导人关于文化的论述,有利于我们更好地反思和总结中国特色社会主义的文化取向是如何一点点从实践中的问题上升为理论的概括的,有助于更深刻和更准确地理解文化自觉和文化自信的内涵,坚定文化自觉和文化自信。

一、邓小平：社会主义精神文明建设理论的奠基(1979—1992)

1979 年 9 月,叶剑英在庆祝中华人民共和国成立 30 周年大会上的讲话中,第一次正式使用了“社会主义精神文明”的概念:“我们要在建设高度物质文明的同时,提高全民族的教育科学文化水平和健康水平,树立崇高的革命理想和革命道德风尚,发展高尚的丰富多彩的文化生活,建设高度的社会主义精神文明。”^[1]之后,邓小平在不同场合进一步重申了这一思想,提出社会主义精神文明建设的主要目标是培育“四有”新人。1982 年 9 月和 1986 年 9 月相继召开的党的二十大和党的十二届六中全会,是新时期我国社会主义精神文明建设史上的两次重要会议。党的十二届六中全会通过了《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》,全面阐述了社会主义精神文明建设的战略地位、指导方针、根本任务和主要内容,标志着党关于社会主义精神文明建设理论已经形成比较系统的科学体系。

1992 年邓小平在南方谈话中,针对中国社会出现的在商品经济浪潮中普遍

存在的“道德滑坡”现象和重物质文明、轻精神文明的问题,重申要“两手抓,两手都要硬”,强调不仅经济要上去,社会秩序、社会风气也要搞好,两个文明都要超过资本主义,“这才是有中国特色的社会主义”。^[2]党的十四大确立了邓小平理论在全党的指导地位,提出了“精神文明重在建设”的方针,回应了社会上一些人以为随着物质文明的发展,精神文明会自动提升的错误思想。

社会主义精神文明理论是邓小平理论的重要组成部分。它要求党在社会主义初级阶段重视精神文明建设,使物质文明和精神文明相互促进、协调发展,指明有中国特色的社会主义是两个文明都得到发展的社会主义,这为构建有中国特色的社会主义文化建设理论奠定了基础,也体现了中国共产党人在新时期对于文化重要性的初步自觉。

二、江泽民：“有中国特色社会主义文化”理论中的文化自觉(1989—2002)

1989年6月,党的十三届四中全会形成了以江泽民为核心的第三代中央领导集体。江泽民上任于世纪之交的风云突变时期,政治多极化、经济全球化、思想文化多元化,各种社会思潮相互激荡和相互影响,随着社会主义市场经济的深入发展,各种腐朽思想、西化思想、丑恶现象有泛滥之势,思想文化领域交锋层出不穷。在经济领域,文化扮演着经济的配角和工具的角色,所谓“文化搭台,经济唱戏”,文化的境遇十分尴尬。1989年6月24日,江泽民在十三届四中全会上对20世纪80年代的“一手软”的问题做了剖析:“一切向钱看”,追求高消费,追求眼前实惠,放弃远大理想,计较个人私利而不顾国家、民族整体利益,“鄙薄自己的祖国和人民而崇洋媚外等思想倾向滋长了”,甚至腐化堕落的不良风气发生了,建国初期就早已绝迹的丑恶现象再度出现。“在抓紧社会主义物质文明建设的同时,必须抓紧社会主义精神文明建设,坚决纠正‘一手硬、一手软’的状况。”^[3]

1991年7月1日,在中国共产党成立70周年大会上,江泽民对“有中国特色社会主义文化”的基本要求做出了说明:指导思想的一元化(马克思列宁主义、毛泽东思想)、坚持“二为”方向和“双百”方针,不允许毒害人民、污染社会和

反社会主义的东西泛滥，“必须继承和发扬民族优秀传统文化传统而又充分体现社会主义时代精神，立足本国而又充分吸收世界文化优秀成果，不允许搞民族虚无主义和全盘西化”。^[4]江泽民在这次讲话中提出了“文化建设”的概念。他提出要以马克思列宁主义、毛泽东思想作为文化建设的指导思想，保持正确的政治方向，“抵制和消除一切落后的腐朽的思想文化影响，不断创造出先进的健康的社会主义崭新文化”，培育“四有新人”。文化必须“坚持为人民服务、为社会主义服务，充分体现人民的利益和愿望，满足人们不同层次的、多方面的、丰富的、健康的精神需要，激发人民建设社会主义的积极性”。^[5]还提出文化建设不能割断历史，还必须积极吸收人类所创造的一切优秀文化成果，“只有深深植根于中国大地和依靠人民的力量，面向现代化、面向世界、面向未来，才能创造出无愧于伟大时代的社会主义文化”。^[6]文化发展的“三个面向”为文化发展指明了方向。正是在这次讲话中，江泽民提出了“有中国特色社会主义文化”的概念。

1996年10月10日，江泽民在十四届六中全会上发表了题为《努力开创社会主义精神文明建设的新局面》的讲话。这次全会上制定了《关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》。党的十四届三中全会、四中全会、五中全会的主题分别是社会主义市场经济体制、加强党的建设以及今后15年经济社会发展规划，六中全会则专门研究精神文明建设的若干重要问题。这篇讲话中，江泽民着重强调了物质文明和精神文明的关系，强调要继承邓小平关于两个文明一起抓的精神。他指出，“社会主义现代化建设是物质文明和精神文明协调发展、相辅相成的事业，缺少任何一个方面，都不成其为有中国特色的社会主义”。“社会主义精神文明是社会主义社会的重要特征。建设有高度的社会主义精神文明是社会主义现代化的重要目标。精神文明对物质文明建设起巨大推动作用，并且保证它的准确发展方向”。^[7]在这篇讲话中，江泽民提出了“文化建设”的概念，“我们必须始终重视社会主义精神文明的发展，重视思想、道德、教育、科学、文化建设”。^[8]关于文化建设，他提出了“要抓方向，抓队伍建设”的原则。所谓文化建设的方向，就是要坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持“双百”方针；文化建设的队伍，就是深入群众、深入实际的文艺工作者。还要通过管理，促进文化市场的健康发展。江泽民还特别强调，“精神文明建设的重要阵地必须牢牢掌握在党手里”。^[9]从这篇讲话中可以看出，江泽民虽然提出了“文化建设”的概

念,但是它还是从属于精神文明建设,是精神文明建设的一个组成部分,“文化”跟“文艺”几乎是同义的。

1997年的十五大报告中,江泽民指出,建设有中国特色社会主义的文化,“以马克思主义为指导,以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标,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文化”。^[10]有中国特色社会主义文化的建设,就是“立足中国现实、继承历史文化优秀传统、吸取外国文化有益成果的社会主义精神文明”。^[11]文化与经济、政治的基本目标和基本政策有机统一,构成了党在社会主义初级阶段的基本纲领,是邓小平理论的重要内容。

有中国特色社会主义的文化与社会主义精神文明建设是什么关系呢?在十五大报告中,江泽民说,就其主要内容来说,是一致的;“文化相对于经济、政治而言,精神文明相对于物质文明而言”。^[12]这篇报告中,江泽民体现了“文化自觉”,充分认识到文化建设的重要性和紧迫性,“面对科学技术迅猛发展和综合国力激烈竞争,面对世界范围各种思想文化相互激荡,面对小康社会人民群众日益增长的文化需求,全党必须从社会主义事业兴旺发达和民族振兴的高度,充分认识文化建设的重要性和紧迫性”。“有中国特色社会主义的文化,是凝聚和激励全国各族人民的重要力量,是综合国力的重要标志。”^[13]在报告中,江泽民认为文化的性质是要反映社会主义经济和政治的基本特征,而文化的作用是要为有中国特色社会主义提供精神动力和智力支持、培育“四有”公民。“深化文化体制改革,落实和完善文化经济政策”。要为文化发展营造良好的文化环境,文化发展不能离开人类文明的共同成果,坚持“以我为主、为我所用的原则”,“向世界展示中国文化建设的成就”。^[14]“中国文化有着辉煌的历史。在社会主义现代化建设的伟大实践中,我们一定会创造出更加绚丽多彩的有中国特色社会主义的文化,对人类文明作出应有的贡献。”^[15]这些论述从一定意义上,体现了面向21世纪的中国领导人的文化自信,但是还没有使用“文化自信”的概念。

1997年11月1日,江泽民在哈佛大学的演讲中讲到全面推进经济、政治、文化改革时,再次表明中国的经济改革是为了富强,政治改革是为了民主,文化改革是为了文明,“在文化上,要积极建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,实施科教兴国战略,不断提高全民族的思想道

德素质和科学文化素质”。^[16]

1998年12月18日,在纪念十一届三中全会20周年大会上,江泽民总结20年来我们党的主要历史经验,第七条就是“必须坚持物质文明和精神文明的共同进步”,即党的“两手抓”的方针,目的是“为了既实现经济持续发展,又实现社会全面进步,完整地体现和发挥社会主义制度的优越性”。^[17]而精神文明最重要的内容就是思想道德建设,思想道德建设要体现先进性和广泛性要求,先进的思想道德包括社会主义道德、共产主义道德,包括爱国主义精神、集体主义精神、为人民服务 and 勇于奉献精神,广泛性则体现在“鼓励一切有利于国家统一、民族团结、经济发展、社会进步的思想道德”。^[18]而且他还指出了这种思想道德的意义在于“使广大干部群众不仅具有共同的理想和奋斗目标,而且保持强大的凝聚力和丰富的创造力”。^[19]

2000年2月25日,江泽民在广东省考察工作时提出“三个代表”重要思想,阐发了党要始终代表中国先进文化前进方向的重要意义,进一步丰富了中国特色社会主义文化建设理论的基本思想和科学内涵。先进文化的前进方向,就是“必须坚持以马克思主义为指导,努力继承和发扬中华民族的一切优秀传统文化传统,努力学习和吸收外国的一切优秀文化成果,从而不断创造和推进有中国特色社会主义文化,使物质文明和精神文明协调发展,使社会全面进步”。^[20]2000年5月14日,江泽民在上海主持召开江苏、浙江、上海党建工作座谈会时的讲话“始终做到‘三个代表’是我们党的立党之本、执政之基、力量之源”中谈到文化时,继续重申“要继承和发扬中华民族的优秀文化传统,借鉴世界各国的优秀文明成果,建设民族的科学的大众的社会主义文化,努力提高全民族的思想道德素质和科学文化素质”。^[21]

在这篇讲话中,江泽民指出,“在当代中国,发展先进文化,就是发展有中国特色社会主义的文化,就是建设社会主义精神文明”。^[22]先进文化的指导思想,增加了邓小平理论。社会主义文化要“具有中国风格、中国特色”,文化是一个政党思想上、精神上的一面旗帜。先进文化,是“反映革命、建设和改革的新文化”。^[23]发展社会主义文化的根本任务,“是培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民”。^[24]加强社会主义思想道德建设,是发展先进文化的重要内容和中心环节。在社会生活领域,存在着只讲物质利益,只讲金钱,不讲理想、

不讲道德的现象,还存在一些带有迷信、愚昧、庸俗色彩的落后文化,甚至还存在一些腐蚀人们精神世界、危及社会主义事业的腐朽文化,还存在着拜金主义、享乐主义、极端个人主义等腐朽思想,加强社会主义思想道德建设,就是要“增强全国人民的民族自尊心、自信心、自豪感,激励他们为振兴中华而不懈奋斗”。^[25]江泽民还提出发展社会主义文化的问题,其基本原则就是“必须继承和发扬一切优秀文化,必须充分体现时代精神和创造精神,必须具有世界眼光,增强感召力”。^[26]

2001年12月18日,江泽民在中国文学艺术界联合会第七次全国代表大会、中国作家协会第六次全国代表大会上,称文艺是“民族精神的火炬”。在这次讲话中,江泽民深刻分析了文化发展面临的严峻挑战,并且把文化的作用提升到综合国力竞争的高度:“当今世界激烈的综合国力竞争,不仅包括经济实力、科技实力、国防实力等方面的竞争,也包括文化方面的竞争。世界多极化和经济全球化的趋势深入发展,引起世界各种思想文化,历史的和现实的、外来的和本土的、进步的和落后的、积极的和颓废的,展开了相互激荡,有吸纳又有排斥,有融合又有斗争,有渗透又有抵御。总体上处于弱势地位的广大发展中国家,不仅在经济发展上面临严峻挑战,在文化发展上也面临严峻挑战。”^[27]中华民族要自立于世界先进文化之林,必须有振奋的民族精神,高尚的民族品格,坚定的民族志向,丰富的精神世界。“中华民族的精神,最突出的就是团结统一、独立自主、爱好和平、自强不息的精神。中国人民正是依靠这个民族精神,在祖国广阔的土地上创造了一个又一个人间奇迹,缔造了为世人所惊叹的灿烂的中华文明。”^[28]江泽民的这番话,虽然没有提出“文化自信”这一概念,却散发出对民族精神的自豪,洋溢着文化自信的热情。江泽民还概括总结我国和世界文明发展史上传世名作的共同特征,使优秀文化作品的共性凸显出来:“……都反映了那个时代的呼唤和要求,或者为社会变革而呐喊,为时代进步而欢呼,或者为敢于取胜的英雄人民而赞美,为知难而进的顽强勇士而颂扬,或者对先进事物加以热忱的支持,对腐朽事物进行无情的鞭挞,或者给人们以美好的愉悦,给人们以理性的启示,等等。总之,历史上的一切优秀文艺作品,都是反映人民最深刻的心灵呼唤和时代最迫切的前进要求的作品,都是隽永艺术魅力与现实社会进步相结合的结晶,都是文学艺术家们的思想情感与创作灵感为时代和生活深刻感召的产物。”^[29]只有产生这样的文化,才能真正做到文化自信。

文化自觉,首先是要认识到文化的重要性,其次是要求从事文化生产的人要担当起为实现中华民族伟大复兴发挥作用的历史使命。“广大文艺工作者要牢记自己的历史使命,投身改革和建设的实践,不断提高思想道德修养、科学文化素养和文学艺术学养,充分发挥主动性和创造性,积极描绘人民奋斗的多姿多彩的图景,奏响祖国发展的昂扬高亢的乐章,创作出更多反映时代精神和具有中国风格、中国气派的优秀作品,努力为建设有中国特色社会主义文化、实现中华民族的伟大复兴贡献力量。”^[30]1981年1月,《中共中央关于当前报刊新闻宣传广播宣传方针的决定》明确提出了文艺“一定要为人民服务、为社会主义服务”的方向,确定了新时期文化工作的方针。这一方针在改革开放和社会主义市场经济条件下,被赋予了新的内涵,这就是江泽民反复强调的“四个以”,即“以科学的理论武装人,以准确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”。

2002年11月8日,江泽民在党的十六大上做了题为《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面》的报告,在第六部分“文化建设和文化体制改革”中,强调文化在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出,“文化的力量,深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中”。^[31]这是进入21世纪的中国共产党人对文化重要性的高度认识,体现了高度的文化自觉。从1991年“七一”讲话提出中国特色社会主义文化的基本要求,到党的十五大报告中关于中国特色社会主义文化建设的论述,再到“三个代表”重要思想的提出,党的文化理论日趋成熟,逐渐从“社会主义精神文明”理论发展到“中国特色社会主义文化”理论,文化自觉的意识日益彰显,认识到文化的力量,文化已经从原来相对于经济发展的工具地位、从属地位,跃升为与经济同等重要的体现综合国力的要素之一:文化是凝聚和激励民族精神的重要力量,是党的先进性的重要体现,是全面建设小康社会的重要推动力。

三、胡锦涛:建设社会主义文化强国的文化自觉与文化自信(2002—2012)

进入21世纪,国际关系发生深刻变化,经济全球化飞速发展,各种不同文化思潮之间相互交融、相互激荡的态势更加明显,文化之间的交流日益频繁,既

有取长补短,也有强势文化对弱势文化的控制渗透。中华文化在世界多元文化中,尤其是随着互联网的发展,既有吸收外来文化促进文化发展的有利条件,又面临着抵制西方强势文化渗透和颠覆、保护国家文化安全的严峻挑战。同时,在社会主义市场经济条件下,我国文化的经济基础、体制环境、社会生活条件都发生了深刻变化,人们的思想观念、价值观念日益多样化,拜金主义、享乐主义、极端个人主义等思想有所滋长,以爱国主义、集体主义为核心的主流价值观开始受到强烈的冲击。十六大以来的党中央提出了促进社会主义文化大发展、大繁荣,增强国家文化软实力,提升我国文化国际竞争力等一系列方针政策,确立了建设社会主义文化强国的奋斗目标。

新上任的胡锦涛首先是继承江泽民“三个代表”重要思想关于文化的论述。2003年12月26日,在纪念毛泽东诞生110周年座谈会上,胡锦涛从“三个代表”的角度来谈文化,指出社会主义文化是先进文化,为改革开放和社会主义现代化建设提供了思想保证和智力支持。以爱国主义为核心的民族精神,创新精神,社会主义思想道德体系要“与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接”,文化事业和文化产业要“为人民群众提供更多更好的文化产品和文化服务,满足人民群众日益增长的精神文化需求”。^[32]胡锦涛从文化创新的角度体现新形势下的文化自觉。胡锦涛指出:“一个没有文化底蕴的民族,一个不能不断进行文化创新的民族,是很难发展起来的,也是很难自立于世界民族之林的。”^[33]

胡锦涛站在国家前途和命运的高度、站在时代的前沿,深刻认识到文化对于国家发展和国家安全的重要性。以美国为首的西方发达国家利用自己的优势,通过文化渗透,宣扬其意识形态和价值观念,企图同化其他国家的民族文化。胡锦涛强调指出:“面对当今世界各种思想文化相互激荡的大潮,面对国家发展和人民生活改善对文化发展的要求,面对社会生活多样活跃的态势,如何找准我国文化发展的方位,创造民族文化的新辉煌,增强我国文化的国际竞争力,提升国家软实力,是摆在我们面前的一个重大现实课题。”^[34]

2006年10月召开的党的十六届六中全会提出了社会主义核心价值体系,并指出社会主义核心价值体系“是社会主义先进文化的精髓,决定着中国特色社会主义发展方向”。^[35]党的十六大和十六届三中、四中全会提出和强调了“构建