

坚守中华文化立场,从源头上构建中国话语体系

■任小文

党的二十大报告强调,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、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。中华文明源远流长,滋养着灿烂的文化和悠久的历史,支撑着中华民族代代相传、自强不息,成为人类文明史上燃烧的火炬,而中华创世神话则是以神话叙事方式构筑的中华文明源头叙事。本人有幸参与了由中共上海市委宣传部组织的“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”的学术研究组织工作,深感此项工作对从中华文明源头上构建中华文明的话语体系具有极其重要的意义。

对中华创世神话进行系统科学的考察是增强中华文化传播力影响力的基础性工作

习近平总书记强调,加强多学科联合攻关,推动中华文明探源工程取得更多成果。这就要求我们拓宽研究时空范围和覆盖领域,进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题。中华创世神话是我们祖先在认识世界、征服世界、改造世界过程中创造的独特的文化形态,积淀着中华民族最深沉的精神追求,饱含着中华民族最根本的精神基因。当前学界对中华早期文明的探索已经取得了诸多令人瞩目的成果,但大多数成果的形成主要依靠考古和历史文献研究,而较少探讨创世神话研究在中华早期文明探索和建构中的重要价值。中华创世神话是中华优秀传统文化的总源头,也是中华文化发掘研究的薄弱环节,将中华创世神话作为探索中华早期文明的重要切入点,对其进行完整系统科学的考察,不仅有针对性地弥补了这一缺憾,更为构建中国自己的文明叙事提供了源头活水。

对中华创世神话进行系统全面的研究考察是当代学人义不容辞的历史使命,也是在新的历史条件下的

一次学术上的集成创新。中国现代神话研究始于20世纪初,百多年来取得了丰硕研究成果,但旧有成果多是专家学者的单独研究,往往出于兴趣且偏重某一方面,导致既无法全面展示中华创世神话的全貌,又很难结合社会发展现实而有所创新。有鉴于此,中华创世神话学术高地建设工程集聚了国内神话研究领域的老中青三代学者,以学理上能贯通、学术上集大成为学术目标,通过历时五年的辛勤工作,首次对中华创世神话进行了全面的学术梳理和探索研究,填补了国内相关研究领域的空白。作为工程重要的学术成果,中华创世神话研究系列丛书,包括中华创世神话专题研究系列5种5册、各民族中华创世神话选注系列8种16册、中华创世神话主要人物图像谱系系列9种9册、中华创世神话主要人物研究系列11种16册、中华创世神话与考古系列6种6册。其中既有个案研究,也有谱系分析;既有田野调查,也有理论探索;既有文本集成,也有产业梳理;既有文献数据辑录,也有图像要素整理,不仅从总体上对中华创世神话的各种形式进行了较为完整的呈现,又紧密结合现实社会的发展进行了创新,是未来进一步研究和开发的基础和宝库,具有极高的学术和文化价值。

从中华创世神话的视角探索人类文明的起源问题,既是对中华早期文明历史研究的途径与方法的丰富,更突破了传统神话研究的方法、材料与范式,系统架构了中华创世神话的研究体系。如《文明起源的建构》首次对中华创世神话的时间谱系进行了梳理,《中华创世神话与文化创意产业研究》首次对当代文化创意产业开发过程中传统神话叙事资源的活化现象进行了研究,各民族中华创世神话选注系列首次从文明起源的视角对各民族5000余篇神话文本进行了分类辑录与注解,中华创世神话主要人物图像系列首次将与神话语言文字相关又具有独立表达功能的神话图像作为研究对象,丛书中的中华创世神话与考古系列首次通过丰富的考古资料对玉文化催生华夏文明的叙事过程进行了系统性考察。

全方位大体量的系统研究表明:一方面中华文明与世界其他文明一般,都经历了时间维度上的从

中华文明源远流长,滋养着灿烂的文化和悠久的历史,支撑着中华民族代代相传、自强不息,成为人类文明史上燃烧的火炬,而中华创世神话则是以神话叙事方式构筑的中华文明源头叙事。对中华创世神话进行系统全面的研究考察是当代学人义不容辞的历史使命,也是在新的历史条件下的一次学术上的集成创新。

原始混沌到文明发展的总体进步趋势,空间维度上的从地域文明向民族文明、国家文明的总体扩展趋势。另一方面,中华创世神话不仅对万物起源进行了追溯和解释,更建构了包括治理思想、社会关系、伦理道德、价值体系在内的更加全面的文明起源架构。这种既具有一般性又具有独特性的文明建构,成为中华民族自我认同的核心文化符号和密码,其演进过程符合历史发展逻辑,为建设中国自己的文明起源叙事提供了厚实的学术基础。

对中华创世神话的系统梳理揭示了中华民族共同体意识从萌芽到初步发展的过程

中华创世神话以叙事的方式记录了中华民族共同体意识在氏族部落的初步融合中萌发,在以炎黄联盟为主体的华夏早期族群的壮大中发展的过程。在研究过程中,学者们对这一过程进行了系统梳理,揭示了中华民族的共同身份意识和民族认同从模糊到清晰的发展线索。对于进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题具有重要意义。

从初始发端来看,各民族创世神话的发生之间具有高度同源的特征,证明早期族群曾有较为密切的经济和文化往来,并结成了一定意义上的共同体。各民族创世神话中都出现了对中华民族共同文化始祖,如炎帝、黄

帝、蚩尤、刑天等人的追忆与认同。这些叙事形成于早期族群的战争、婚姻、迁徙、商品交换等过程中,是早期族群交往、交流与融合的文化证明,表达了中华民族共同体意识的早期萌芽。比如黄帝战蚩尤神话是著名的战争神话,其结果是南方的蚩尤部族融入黄河流域的炎黄部落联盟,蚩尤也由此成为中华民族的共祖之一,被后人奉为中华民族的战神。相传,帮助武王伐纣的姜太公和汉高祖刘邦都曾祭拜过战神蚩尤。

把中华创世神话研究不断引向深入,建构中国特色的人类文明起源叙事

考古学研究早已证明人类文明起源并非一种模式,中华文明起源具有独特的路径。习近平总书记指出:“在漫长的历史进程中,中华民族以自强不息的决心和意志,筚路蓝缕,跋山涉水,走过了不同于世界其他文明体的发展历程。”对中华创世神话的分析既是建立中国特色的人类文明起源叙事,从而完善人类文明起源叙事的尝试,也是与以古希腊罗马神话为代表的西方文明起源叙事进行平等对话。正如习近平总书记所强调的那样,我们应该以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值,推动构建人类命运共同体。

中华创世神话不仅涵盖了人类文明起源的一切要素,更表现出不同于西方的中华路径,是独特的人类文明起源叙事。研究表明,中华创世神话是以神话叙事方式建构的文明起源过程,内容涉及人类文明起源的诸多方面,如自然和人类的起源,物质文明、制度文明和道德文明的起源,民族与国家的起源等。作为独特的文明起源叙事,中华创世神话不仅诠释了中华民族独有的价值观与民族精神,还展现了为中华文明持续发展提供重要动力的趋向于坚守传统基础上创新的渐进性思维。

对中华创世神话谱系的梳理,不仅是对人类文明起源进行的系统性建构,也揭示出中华创世神话内容的演进反映人类社会发展一般规律的事实,是当代进行中西文明对话的重要材料。研究表明,具有文明奠基意义的中华创世神话不仅对自然和人类起源进行了解释,也追溯了早期社会关系的产生,并对国家的产生和治理规则进行了建构,最终成为民族自我认同的核心文化符号,成为中华文明精神性、符号化和思维模式的源头,与西方神话相比毫不逊色。这种对中华创世神话的客观认知将极大地改变过去重视西方神话,忽视乃至轻视中华创世神话的现象,有助于对中西文明的平等对话。

中华创世神话学术研究工程通过多学科交叉研究为中华文明史的追溯提供了庞大的、系统性的实证,不仅为过去主要依靠考古和历史文献研究形成成果的中华文明探源工程提供了新的材料,也可以在神话与考古、历史文献的比照研究中帮助当代人更深刻地理解中华文明诞生的意义和价值。研究表明,中华创世神话具有重视文化制度创制,强调科学发明,弘扬创造精神的特色,说明制度创新是中华民族长处,科技创新是中华民族的传统。创世神话体现的科技创新传统此前常被忽视,但女娲神话讲述的制陶与冶金技术的发生,燧人氏神话所讲述的人工取火技术的发明,神农氏神话讲述的中草药的发现,黄帝神话讲述的交通工具的发明,嫫祖神话讲述的养蚕缫丝技术的出现,帝常神话讲述的天文观测技术的进步等,无不体现了中华先民对发明创造的热爱和对科学真理的追求。这些结论将帮助当代人更好地了解被西方文明中心论遮蔽的中华文明的光辉真相。我们的研究还表明,中华创世神话体现了多元一体的文化格局,是当代建构人类命运共同体的重要文化和精神资源,因此研究、传承中华创世神话,不仅有助于建构中华民族伟大复兴的文化根基,也有益于人类命运共同体的建构。

(作者为“开天辟地——中华创世神话文艺创作与文化传播工程”学术组长)

深刻认识“推进文化自信自强”

■胡霁荣

党的二十大报告指出,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。这一论述揭示了文化在全面建设社会主义现代化国家中的重要作用,指明了社会主义文化建设的奋斗目标和前进方向,明确了文化建设的战略任务和工作要求。

文化自信自强:中国式文化现代化建设新要求

精神建设、精神动力问题事关中国式现代化全局,事关中华民族伟大复兴。习近平总书记明确指出:“一个民族的复兴需要强大的物质力量,也需要强大的精神力量。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。”

解决精神动力问题、增强精神力量,文化是关键。文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。坚定文化自信,事关国运兴衰,事关民族精神独立性,事关文化安全。文化自信则是它的坚强保证。今天,中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。我们比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标,同时也必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。这就对我们的能力提出了更高的要求。“推进文化自信自强”,不仅是对中国共产党文化自信自信的历史自觉与历史主动的有力证明,而且还提出了一个关于如何才能坚定文化自信、增强文化自信、永葆文化自信的生命活力和保障国家安定的能力建设的重要命题。这是新时代新征程上的文化新使命。

文化要“自信”,更要“自强”。文化自信和文化自强统一铸就中国

特色社会主义文化新辉煌、实现中华民族伟大复兴的战略目标。文化自信,既是对文化的自信,也是对文化能力的要求,就是要在坚定文化自信的基础上推进中国式文化现代化,不断提高文化创造和维护塑造国家文化安全的能力,真正使国家“强起来”的同时,实现文化“强起来”。为此,党的二十大报告明确提出了加强全媒体传播体系建设、加强家庭教育家风建设、加强和改进未成年人思想道德建设、加强国家科普能力建设、加强城乡建设中历史文化保护传承、加强国际传播能力建设等一系列文化能力建设的新要求。报告还明确提出要把总体国家安全观贯彻到党和国家各项工作的全领域全过程,赋予了“推进文化自信自强”要加强统筹发展与安全能力建设的时代内涵与战略指向。

从“文化自信”到“文化自信自强”,是中国共产党文化自信理论的重大发展,反映了中国共产党人高度的文化自觉,对中国式文化现代化的认识深化,以及在现代化道路上坚定的战略定力和提升能力的战略清醒。不变的,则是建设社会主义文化强国的目标,是中国共产党人实现中华民族伟大复兴、为人类作出新的更大贡献的文化追求。

以文化高质量发展推进文化自信自强

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。推进文化自信自强,建设社会主义文化强国的“首要任务”是推动文化高质量发展,不断提升文化整体实力,从而形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国家文化软实力和中华文化影响力。

文化高质量发展,就是要坚持中国特色社会主义文化发展道路,锚定文化强国建设,落实好党的二十大报告对建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态、广泛践行社会主义核心价值观、提高全社会文明程度、繁荣发展文化事业和文化产业、增强中华文明传播力影响力等方面的一系列部署。

统筹文化发展与安全,维护和塑造国家文化安全,是文化高质量发展的内在要求。发展是维护和塑造安全的有力方式。守住文化安全底线则是保障文化高质量发展行稳致远的关键。因此,我们要坚持系统思维和底线思维,统筹国内国际两个大局,统筹文化事业和文化产业双轮驱动,不断推进文化高质量发展,真正实现文化自信自强。一方面,我们以更高品质的文化供给来满足人民日益增长的精神文化需求,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,努力实现人民精神世界的共同富裕;另一方面,我们要不断增强中华文明的传播力影响力,向世界展示可信、可爱、可敬的中国形象,为“人类文明新形态”更好地走向世界,为构建人类命运共同体,做出一个负责任大国应有的贡献。

文化高质量发展是一个具有指标性的发展战略概念,有着衡量的价值标准。党的二十大报告指出中国式现代化的本质要求之一是“创造人类文明新形态”。这为我们理解、把握“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”的重要论述,提供了一个“文明创造”的新视角,提供了一个什么是文化高质量发展的价值尺度。中国式现代化是一种前所未有的人类文明进步运动。以“人类文明新形态”的创造和“人类命运共同体”的构建,回应时代之问与世界之问,这一中国方案应当在文化强国建设中得到深刻的反应和表现,并且以中国特色社会主义文化实践的全部创造性成就丰富和创造“文明新形态”的内涵与价值。

以文化自信自强滋养中国式现代化的社会文明根基

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。促进物的全面丰富和人的全面发展,最终实现全体人民物质和精神世界的共同富裕,是中国式现代化的文明追求。这一文明追求只有当它转化和表现为社会文明程度和社会文明实践方式、生活方式的时候,它才能成为一种活

的、可以实践、可供选择的文明形态与范式。说到底,中国式现代化的实现,关键是人的文明和人的进步,这就是现代化实现的社会文明根基,是“铸就社会主义文化新辉煌”的重要条件。

人民,是历史的创造者,是现代化的主体,也是“文明新形态”的主体。实现中国式现代化,实现中华民族伟大复兴的自信自强之“基”在于人民,力量来源于人民。提高社会文化程度,塑造文化自信自强的精神力量,最终要体现在人民群众身上,这是衡量一个国家现代化水平的重要指标,也是衡量人民主体性的重要标志。塑造自信自强的人民主体,铸就自强伟力,这也是“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”的题中应有之义。

塑造自信自强的文明主体力量,夯实中国式现代化的社会文明根基,既需要以文化滋养来丰富人民的精神生活,需要核心价值观引领来提高全社会文明程度,更需要激活人民的文化创新意识活力。

一是通过繁荣发展文化事业和文化产业,满足人民日益增长的精神文化需要。坚持以人民为中心的创作导向,推出更多增强人民精神力量的优秀作品。通过深化文化体制改革、实施国家文化数字化战略、健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程、加大文物和文化遗产保护力度,建好用好国家文化公园等具体举措,用文化赋能人民美好生活,提高人民生活品质。

二是通过价值观和精神文明建设,促进广大人民素质的全面提升。广泛践行社会主义核心价值观,用社会主义核心价值观铸魂育人,完善思想政治工作体系。通过实施公民道德建设工程、弘扬中华优秀传统文化、推进城乡精神文明建设融合发展、深化全民阅读活动等举措,来培育时代新风新貌,促进广大人民科学文化素质的全面提升。

三是贯彻群众路线,紧紧依靠人民。尊重人民首创精神,充分发挥人民群众在社会文明建设中的积极性、主动性和创造性,从而为中国式现代化凝聚起来自人民的持久而澎湃的文化创造力。

(作者为中共上海市委党校哲学教研部副教授)

恩格斯说过:“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。”中国共产党是高度重视思想理论建设的马克思主义政党,高度重视用马克思主义理论武装全党,教育人民,指导实践。

马克思主义是我们党立党立国的根本指导思想,是我们党的灵魂和旗帜。中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是马克思主义行,是中国化时代化的马克思主义行。之所以行,就在于党不断推进马克思主义中国化时代化并用以指导实践。进入新时代,中国共产党坚持马克思主义基本原理,坚持解放思想、实事求是、守正创新,不断推进马克思主义中国化时代化,坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果指导新时代伟大实践,全面建设社会主义现代化国家,全面推进中华民族伟大复兴。

我们党之所以如此重视推动马克思主义中国化时代化是有其深刻历史动因的。当代中国正在经历人类历史上最为宏大而独特的实践创新,改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、治国理政考验之大都前所未有,世界百年未有之大变局深刻变化前所未有,提出了大量亟待回答的理论和实践问题。要科学回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问,就必须不断推进党的理论创新。党的十八大以来,以习近平同志为主要代表的中国共产党人,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,坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,深刻总结并充分运用党成立以来的历史经验,从新的实际出发,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义,是中华文化和中国精神的时代精华,实现了马克思主义中国化新的飞跃。

理论创新每前进一步,理论武装就要跟进一步。宣传好、阐释好习近平新时代中国特色社会主义思想是我们党理论建设和理论武装的重要任务。写好通俗理论文章,精准阐释好党的理论创新成果,让老百姓真正喜闻乐见,喜欢看、真心读、有收获,并不是一件容易的事,它要求作者拥有强烈的政治意识、厚实的理论素养、善于理论联系实际的本领以及明快活泼的文风,还需要作者对党的理论创新保持高度敏锐性,饱含理论创作的热情,以及持之以恒的精神。

为了推动马克思主义中国化最新成果的解读和宣传,帮助广大理论工作者和基层党员群众更好学习领悟马克思主义中国化最新成果的科学内涵、精

归根到底是马克思主义行

王公龙

神实质和实现方法,中共上海市委党校原副校长、一级巡视员、上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员朱亮高多年来潜心于理论文章的撰写,他精选46篇文稿、论文,编撰新著《解答时代之问——马克思主义为什么行感悟录》,成为《铁心力量》续篇。这些作品从马克思主义科学性和真理性、人民性和实践性、开放性和时代性等理论维度,聚焦于宣传、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想,政治立场坚定、理论观点鲜明、逻辑思路清晰、文风话语精练,阐释了对马克思主义为什么行的哲学思考和深刻感悟,可以成为广大理论工作者、基层干部群众有理论素养、善于理论联系实际的本领以及明快活泼的文风,还需要作者对党的理论创新保持高度敏锐性,饱含理论创作的热情,以及持之以恒的精神。

为了推动马克思主义中国化最新成果的解读和宣传,帮助广大理论工作者和基层党员群众更好学习领悟马克思主义中国化最新成果的科学内涵、精