

【哲学·文化】

中国道路与中国文化的历史渊源与内生逻辑

陆贝贝

(兰州理工大学 马克思主义学院,甘肃 兰州 730050)

摘要:中国文化基因在中国道路的选择与坚定中意义重大。中华优秀传统文化为中国道路奠定了根基,革命文化为中国道路坚定了方向,中国特色社会主义先进文化是中国道路的精神之魂。历史与现实印证了中国文化作为力量源泉对于中国道路的根基作用与方向引领作用,同时中国道路也为中国文化的传承与传播提供了稳定的高端平台。

关键词:中国道路;中国文化;历史渊源;内生逻辑

中图分类号:G02 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-7637(2020)02-0099-04

一、中国道路与中国文化的内涵厘定

(一)中国道路

中国道路是中国共产党领导中国人民在追求民族独立、国家富强、人民幸福的过程中探索出的一条独具中国特色的道路,是在中华优秀传统文化的支撑下,在历史发展的浪潮中,在一代代共产党人的不懈努力下成就的独具魅力的国家发展道路,彰显了能量巨大的中国精神。中国道路的成就是因为既坚持了科学社会主义的基本原则,又根据时代条件赋予了鲜明的时代特色。中国道路发轫于鸦片战争以后,奠定于毛泽东领导的新民主主义革命的胜利和社会主义建设实践,成功于改革开放,传承光大于江泽民、胡锦涛时期,深化于习近平总书记领导的新时代。

中国道路就是坚持走自己的路。近代中国经历了百年屈辱、百年抗争。对于当时的境况,梁启超在《欧洲心影录》中写道:“全社会的人心都陷入怀疑、沉闷、畏惧之中,好像失了罗针的海船遇着风遇着雨,不知前途怎样是好……”^[1]。中国的道路将何去何从?这个问题一直拷问着每一个先进的知识分子。十月革命一声炮响,给中国传来马克思主义。马克思主义是中国共产党的行动纲领,可是如何在中国实现民族解放、国家富强,

这是一个新的课题。在新民主主义革命时期,毛泽东提出农村包围城市、“枪杆子里面出政权”等经典论断;新中国成立后,毛泽东带领人民进行“三大改造”,探索社会主义道路。改革开放初期,邓小平提出“我们的现代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。”^[2]江泽民在英国剑桥大学的演讲中指出:“中国既不能照抄西方资本主义国家的发展模式,也不能硬搬其他国家建设社会主义的模式,而必须走适合自己国情的发展道路。”^[3]胡锦涛指出:“世界上没有放之四海而皆准的发展模式,也没有一成不变的发展道路。”^[4]习近平总书记针对这一问题提出“世界上没有放之四海而皆准的发展模式”^[5]。历史告诉我们,中国实现自己的梦想,成就自己的未来,靠的正是坚持不懈走自己的路,走属于中国人的中国道路。

(二)中国文化

文化是一种成为习惯的精神价值和生活方式,它的最终成果是集体人格。中国文化的最大成果是中国人,正是这些人们创造了五千年的辉煌历史,并且从未间断,成就了中国文化的世界身份。从文化基因的视角来看,中国文化伴随着中国历史不断创新,多方包容,

收稿日期:2020-05-18

作者简介:陆贝贝(1991—),女,甘肃兰州人,兰州理工大学马克思主义学院思想政治教育专业2018级硕士研究生,主要研究思想政治教育理论与实践。

独具风采。到了近代,更是藉由中华优秀传统文化与马克思主义的同质性,中国共产党人将二者紧密结合,孕育、创造出了独具中国特色的革命文化与中国特色社会主义文化。时序更替,带给中国文化的是饱含生命力的生长活力以及更具中国特质的文化气派。

中国文化与中国道路同源。中华文明追求的是“天下为公”的“大同社会”,这与马克思主义所推崇的“人自由而全面的发展”相契合,也使中国特色社会主义道路得到深厚的文化支撑。习近平总书记指出:“独特的文化传统,独特的历史命运,独特的基本国情,注定我们必须走适合自己特点的发展道路。”^[6]在政治领域,传承以德治、民本、小康、大同为主要内容的政治文化,在共产党人的引领下,探索出以为人民服务为宗旨、以马克思主义为指导的中国特色社会主义道路,这既是中华传统文化的时代转换,也是马克思主义与中国实际的完美结合。在经济领域,追求“不患寡而患不均”,坚持共同富裕的原则。在社会领域,不论是儒家提倡的“和而不同”,还是墨家的“兼爱”“非攻”,都是中华民族向往和谐共生的价值追求,是中国特色社会主义道路建设和谐社会的文化来源。在生态领域,“天人合一”是中华文化的精髓之一,也是马克思生态思想的精神要义,更是中国特色社会主义道路生态文明的最终追求。在外交领域,“协和万邦”的和平文化传统,是中国始终坚持和平道路的历史名片,是回应“中国威胁论”的最强音,传统的“和而不同”的外交理念,与我们今天所推崇的构建人类命运共同体的理念思致相因。

二、中国道路中中国文化基因的历史进程

(一)以盛唐为代表的中华优秀传统文化培植了中国道路的文化之根

历史表明,传统文化只有经过反思与整合,才能成为国家发展的优质资源。文化发挥优势,必须借助于人,是宏观层面的政府与微观层面的民众个人共同作用的结果。传统文化整合极具复杂性,其要素转化涉及政治、经济、文化、军事等广泛的领域。盛唐作为中国的历史名片,是传统文化整合的成功范例。

盛唐的出现是制度原因与文化整合共同作用的结果。在政治层面,约束机制与基础建设等为社会的安定和谐提供了有力保障。首先,在“刑不上大夫”的传统社会,唐朝有效遏制世族,同时世族也有力量约束政府,形成了一个相互制衡的状态,既避免政府滥用权力,又保证世族不轻举妄动,维护国家的大一统与社会的安定。其次,借助人口优势,在制度保障下动员民众兴修

大型社会基础设施,推动经济发展。在经济层面,生产主体劳动积极性强,基层百姓合作效率高。唐朝的佃客模式给予佃客剩余索取权,激发了劳动者的生产积极性,降低了劳动力流动性,保障了农业生产。在文化层面,儒释道多元信仰的产生,是政治制度与经济制度能够协调作用的文化基础。儒家思想崇尚集体利益,道家与佛教注重个体信仰,经过文化整合,形成了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的新文化。外来佛教激活了中国本土的传统文化,为中国文化开拓了新的发展空间。同时,佛教本土化发展,促进了多元信仰的形成,顺应了社会生产力发展要求,为民族大融合和的盛唐的产生奠定了坚实的文化基础。

此外,中国传统的本土文化以家庭为单位,规模弱小,应对危机能力差。唐朝的文化基础是多元交融的新文化,强调国家的宏观作用;佛教(外来)文化的传播,加强了非血缘联系,增强了抵御能力。正是这两种文化的交融,为生机勃勃的盛唐带来文化力量。近代中国也是将超血缘的马克思主义与中华文化结合,兼收并蓄,形成了活力四射的新文化。新中国成立以来,强调国家规模优势,积极发展基础事业,积极进行改革开放,宏观微观相协调,逐步走上了“四个自信”的新道路。

(二)以新文化运动为代表的革命文化奠定了中国道路的文化之基

鸦片战争以来,在工业化浪潮的席卷之下,传统文化面临巨大的挑战,不得不进行新的选择。革命时期产生的革命文化是中国道路的深层诠释,是中国不同于世界、中国共产党不同于其他阶层的新文化。真正提出中国道路的思想和主张的,是中国的马克思主义者。新文化运动是解释中国道路思想起源的重要方面。

新文化运动经历了三个阶段:第一个阶段是从1915年到1916年,这一阶段一开始就立足于近代文明的高度批判中国传统文化,并向全社会说明中国文化新陈代谢的必然性,为新文化运动的理念提供了理论支持。第二个阶段是从1917年到1920年,在十月革命和五四运动的推动下,新文化运动走向新的转折点。同时,在新文化内部产生了新的分歧,公开表现为胡适和李大钊之间关于“问题”与“主义”的论战,论战内容表明新文化运动进入从扬弃地看待进化论到构建具有中国特色的唯物史观的纵深发展阶段。第三个阶段发生于1924年,标志着新文化运动的结束。这一时期,新文化运动的领导者转变为马克思主义者,开始用唯物史观思考中国道路,主张以社会革命为主要形式的阶级斗争方式建立新中国,标志着中国道路开始了由思

想文化斗争转向武装革命斗争。同时,在与当时的保守主义者与自由主义者的论战中,为中国道路由思想构建变为革命实践积累了丰富的思想资源。

新文化运动的内涵不只是“科学”和“民主”,而是以科学社会主义为精神内核,以实践为主要形式,以坚持矛盾的特殊性为主旋律的新文化观。中国道路作为新文化的成果,积极创造新的时代条件下的新文化,同时将借鉴的优秀成果转化为富有中国内涵的新思维,从而造就了中国道路的中国气派。

(三)以改革开放为代表的社会主义先进文化彰显了中国道路的文化之魂

习近平同志指出:“中国特色社会主义文化,源自于中华民族五千多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化,熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化,植根于中国特色社会主义伟大实践。”^[7]社会主义先进文化是中国优秀传统文化与革命文化精华交融后的时代产物,也是与西方文化和时代精神对接后的新文化,是新时代中国人民的独特精神标识。社会主义先进文化经历了四个阶段:(1)建国初的昂首阔步向前进发;(2)十一届三中全会之前的艰难探索;(3)改革开放后的重建自信;(4)从世纪之交到创造美好的未来,文化自信走向辉煌。其中,改革开放是社会主义先进文化的关键转折点,也是中国道路开辟的重要标志。

改革开放在中国历史上有着重要的意义与地位,同时改革开放精神和也包含了中国文化的精髓。开放首先是改革的一种策略,其次是发展的一种方式,更是文化精神的理念所在。改革开放时期是中国道路确定和经济高速发展的时期,更是中国文化国内繁荣、对外灿烂的关键时期,这一时期推动了文化的传承、转换与对接,对于文化的生存方式与传播方式更是给予了新的尝试与推动。改革开放是中国道路的时代历史逻辑,因为它不仅在党内重新确立了实事求是的思想路线,以开放的姿态在为中国道路的发展拓展国际空间的同时也为中国文化的发展争取国际话语权。

三、中国道路与中国文化的内生逻辑

每个国家道路的选择,是多方要素综合作用的结果,其中文化的作用最为深厚,最为深远。多样性的文化培育出多样性的道路,多样性的道路映衬出多彩的文化。中国道路是中华文化千百年来传承的结果,是与西方文化糅合、交融和借鉴的成果,是马克思主义在中国生根发芽的结晶。从文化角度审视中国道路,不仅有

利于中国道路的认同与拓展,更有利于中华文化的价值彰显。

(一)中国文化奠定中国道路根基

不论是近代道路的选择,还是现代建设的方略,甚至是改革开放以来中国道路的坚定,都是马克思主义、社会现实与中国文化的“排异”与“本土化”的过程。正是中国文化奠定了社会主义道路的根基,孕育了中国特色的道路。中国道路的发展,既留下了中国人民创造中国奇迹的前进脚印,更是中国文化的精神印记。

在近代中国,传统文化曾遭受过怀疑与冲击,道路的选择并不明朗。随着马克思主义传入中国,中国社会面临的第一个问题便是文化“排异”,因为在中国历史上,西学几度“东渐”,都因为缺乏认同而中道停止。即使是具有高度科学性与先进性的马克思主义也遭遇了同样的问题,就此,毛泽东指出:“把国际主义的内容同民族形式分离起来,是一点也不懂国际主义的人们的做法,我们则要把二者紧密的结合起来。”^[8]马克思主义与中国传统文化的同质性,对于马克思主义中国化起到了助推作用,在经历了认同、整合与交融之后进行改铸,发挥其文化功能中的积极作用。在马克思主义中国化的命题中,马克思主义必须同中国的实际相结合。在社会主义建设初期,中国共产党带领中国人民在理论和实践上进行不懈的探索,最终选择了用马克思主义的立场与方法走中国自己的道路。在现代化的进程中,通过文化逐渐认识了发展中的经济规律,积极开展“四个现代化”建设。马克思主义决定了中国道路的社会主义方向,中国文化造就了中国道路的中国特色。中国所有的政治思想都是中国文化的一部分,中共历代领导人都将中国文化尤其是中国传统文化作为中国道路具备自己特色的重要依据。特别是习近平总书记提出的“四个自信”,其中文化自信是最基本、最深沉、最持久的自信。不论是在追寻“中国梦”的过程中还是在内政外交中,中国文化都被视作中国的“魂”,伟岸且永恒。

(二)中国文化孕育中国道路自信

中国文化的地位与价值已经在历史与现实中得到反复验证。中国道路是中国人民与中国文化共同铸造的,在历史与现实中生成了中国道路的文化价值。同时,以中国文化为主要内容的文化自信,是道路自信、理论自信、制度自信实现内在统一的关键要素。尤其对于中国道路而言,中国文化是一座取之不竭的宝库,为中国道路提供了源源不断的智力支持,是中国道路的文化支撑。

中国文化是中国道路选择的根基所在。文化自古

以来就是路径选择的深层依据。恩格斯说：“我们自己创造着我们的历史，但是第一，我们是在十分确定的前提和条件之下创造的。”^[9]这里提到的“前提和条件”，既包括起决定作用的经济条件，也包括“萦绕于人头脑中的传统”，也是就文化根基。在人类文明的历史长河中，中华文明是唯一没有断裂的文明，深厚的文化根基中蕴含着丰富的文化借鉴，是中国必将成功的精神价值所在。认同也是自信的前提，文化认同是认同的根本，而认同的前提是文化的价值和人们对其价值的评价。

中国文化是中国道路形成的历史指引。自中国道路确立以来，国家富强、民族兴旺、人民幸福，我国的世界影响力与日俱增，中国奇迹、中国精神是中国道路的世界代名词。与此同时，中国道路的途中也充满了挑战与风险。坚定道路，首先需要的是政治引领、法律约束和国家宏观统筹；其次要依靠文化认同，提升文化软实力，统领价值认同。在全球化加快、信息传播加速、文化冲击增强的环境中，如何寻求民族文化认同与价值约束，是坚定走中国道路的关键所在。

中国文化是中国道路开拓的精神动力。马克思主义的精髓在于实践，这也正是马克思主义与社会主义道路能够在中国生根发芽、稳固根基的关键所在。中国文化作用于中国道路并使之坚定不移的关键，就是实现创造性的转换，与实践相结合，与治理的方方面面相结合。将文化工作的范围从观念领域逐步扩展，逐步走向文化高端化、价值导向化的新境界，为社会制度建构和政治实践提供智力支持，才能让中国道路走得更广

阔、更坚实。

（三）中国道路坚定中国文化传播

中国文化是中国道路形成的根基，同样，中国道路的不断开辟也为中国文化的弘扬与深度传承提供了现实平台。文化的传承与发展，文化自信的坚定，需要的不仅是对于文化遗产的敬畏之心，更需要政治、经济、社会、环境等方面的合力支持，因此中国道路的坚定也是对于中国文化的坚定。

中国道路彰显了中国文化。中国道路的开辟，不仅是中国共产党带领中国人民不断实践的生动写照，也是中国文化伴随历史熠熠发光的时刻。中国道路离不开中国文化的深化与时代化，从文化自觉到文化自信，从内化到外化，这是中国道路的前行之路，更是中国文化的星光大道。

中国道路的发展与中国文化的辉煌相伴而生。文化的积淀不是一朝一夕的事情，已有的优秀文化是千百年来积淀与选择的结果，同时新的文化也会在人们的选择与历史的积淀中产生。中国道路是在时代变迁中不断探索与开辟的，新的时代产生新的变化，就需要不断赋予文化以新的活力，不断树立不同时期的文化自信。中华优秀传统文化不是中国道路途中的产物，而是中国道路坚定的根基；革命文化不是中国道路造就的，而是干预中国道路的精神力量；社会主义先进文化不是中国道路的衍生品，而是与中国道路相伴而生的精神特写。这些文化是历史演进过程中依次生成的，具有历时性，是中国道路现实状况的时代写照。

[参 考 文 献]

- [1]梁启超.欧洲心影录[M].北京:东方出版社,2006:30.
- [2]邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1994:2.
- [3]江泽民.在英国剑桥大学的演讲[N].人民日报,1999-10-23(1).
- [4]胡锦涛.推动共同发展共建和谐亚洲在博鳌亚洲论坛二〇一一年年会开幕式上的演讲[N].人民日报,2011-04-16(4).
- [5]习近平.习近平谈治国理政[M].北京:外文出版社,2014:307.
- [6]描绘世界共同发展新图景——深入学习习近平同志关于构建新型国际关系的重要论述[N].人民日报,2015-05-26(7).
- [7]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[M].北京:人民出版社,2017.
- [8]毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991:534.
- [9]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:696.

(前转第98页)

观主义,多半是对人类“哀其不幸、怒其不争”的矛盾而复杂的情感,这恰恰又是一个参透大化盛行的哲学家的内心流露。

《论道》借以西方哲学之方法,融会中国哲学之精神,在讲求逻辑严密和理性思维的基础上,亦具有神秘

主义、重情主义和悲观主义等非理性主义思想。值得一提的是,中国学术史因这本书的问世产生了方法论上的革命,在轻逻辑而重感悟的中国文化圈有划时代的意义。

[参 考 文 献]

- [1]王中江,安继民.金岳霖学术思想评传[M].北京:北京图书馆出版社,1998:60.
[2]金岳霖.金岳霖集[M].北京:中国社会科学出版社,2000.
[3]梯利.西方哲学史[M].北京:商务印书馆,1995:89.
[4]金岳霖.论道[M].北京:商务印书馆,1987.
[5]冯契.哲学大辞[M].上海:上海辞书出版社,2001:39.
[6]王中江.理性与浪漫:金岳霖的生活及其哲学[M].河南:河南人民出版社,1993:88.

Irrationalist Thought in Jin Yuelin's On the Tao

LIN Chen-tong, WU Guo-qing

(School of Marxism, Nanjing Agricultural University, Nanjing, 210095, China)

Abstract: Mr. Jin Yuelin is the first philosopher in our country who integrates the method of Western philosophy with the spirit of Chinese philosophy, and his philosophy thoughts is unique. His work "On the Tao" emphasizes rigorous logic and rational thinking, and also features irrational ideas such as mysticism, sentimentalism and pessimism.

Key words: Jin Yuelin; On the Tao; irrationalism

(责任编辑:孟建伟)

(后接第 102 页)

Historical Origin and Endogenous Logic of the Chinese Path and Chinese Culture

LU Bei-bei

(School of Marxism, Lanzhou University of Technology, Lanzhou, 730050, China)

Abstract: The gene of Chinese culture is significant for the choice and persistence of the Chinese path. The excellent traditional Chinese culture has laid the foundation for the Chinese path, and the revolutionary culture has set the direction for the Chinese path. In addition, the advanced socialist culture with Chinese characteristics is the soul of the Chinese path. Meanwhile, the history and reality of China confirm that the Chinese culture, as a source of strength, plays a fundamental role in guiding the direction of the Chinese path, which also serves as a stable and high-end platform for the inheritance and spread of Chinese culture.

Key words: Chinese path; Chinese culture; historical origin; endogenous logic

(责任编辑:孟建伟)