

唯物史观视域下中国式现代化的文化进路

杨 玠 苏泽宇

摘要：马克思主义唯物史观是中国式现代化现实推进的基本遵循。立足唯物史观深度审视中国式现代化可以发现，这一理论创新以经济社会发展和文明形态建构的双向律动，展演了人类文明新形态形塑的现实图景，内括阐发这一图景价值图式文化意指。在推动中华文化创新发展中始终恪守社会主义价值指向、在文化强国建设进程中不断丰富人民精神世界、在推进文化自信自强中引领创造人类文明新形态，以价值恪守的文化澄明、战略定向的文化锚定和意义彰显的文化诠释，从实践论域共同建构着中国式现代化的文化进路。

关键词：唯物史观；中国式现代化；中华文化；社会主义

中图分类号：B0—0 **文献标识码：**A **文章编号：**1000—8691（2024）03—0002—08

马克思主义唯物史观既是整体考察世界历史的理论基点，也是全局推进中国式现代化的理论根基。党的二十大报告强调：中国式现代化的本质要求是“坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态”^①。立足唯物史观视域深度审视中国式现代化，这一理论创新以经济社会发展与文明形态建构的双向律动，在为发展中国家提供新的现代化道路抉择的同时，展演了人类文明新形态形塑的现实图景。在经典作家那里“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”^②，“但是这并不排斥思想领域也反过来对这些物质条件起作用”^③。作为物质文明和精神文明相协调的现代化，中国式现代化的制度选择、政治诉求、发展旨归、生态和谐等以人类文明新形态的创新力作，表征了其理论图式文化意指。有鉴于“全部社会生活在本质上是实

基金项目：本文是青海省社会科学规划重大项目“青海民族团结进步创建工作从‘数量领先’到‘示范引领’转变提升研究”（项目号：JB2301）、青海省“十四五”教育科学规划项目“青海省高校铸牢中华民族共同体意识教育实践研究”（项目号：23QJG48）、青海大学青年基金重点项目“习近平生态文明思想在现代化新青海建设的实践研究”（项目号：2023-QSY-9）的阶段性成果。

作者简介：杨 玠，女，法学博士，青海大学马克思主义学院教授，民族地域文化研究中心负责人，主要从事马克思主义理论与文化哲学研究。

苏泽宇，男，法学博士，青海省“昆仑英才”柔性引进拔尖人才（青海大学），主要从事马克思中国化理论与实践研究。

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，北京：人民出版社，2022年，第23—24页。

② 《马克思恩格斯文集》（第2卷），北京：人民出版社，2009年，第591页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第4卷），北京：人民出版社，2012年，第474页。

实践的”^①，在多元价值竞争日趋激烈的时代境遇中，从唯物史观的实践论出发澄明中国式现代化现实推动的文化进路，具有重要的现实意义。

一、在推动中华文化创新发展中坚定恪守社会主义价值指向

坚定社会主义价值指向是推动中华文化在时代境遇中创新发展的首要恪守，也是中国式现代化实践推进的价值规制。中国式现代化进路的文化生成源于“每一种文化中都会形成一种并不必然是其他社会形态都有的独特的意图”^②，文化形态中的主导价值观，既诠释着文化体系的核心意涵，也引导着文化主体的价值取向。在民族国家既定的框架内，审视民族文化的创新性发展，这一发展既是社会现象也是历史范畴，而伴随着民族发展的不同历史时期，在回应不同的主体诉求和时代主题的同时，其传统精神与时代精神的结合呈现出民族文化发展演进的特征，从而印证了“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容”^③。

（一）中华文化创新发展的现实面向

聚焦中华民族伟大复兴时代主题的中国式现代化并非仅仅指向于民富国强的目标实现，也呈现为新文明秩序的重构过程，在这一过程中，中华文化的创新发展扮演着十分重要的角色。世界文化的交流碰撞必然伴随着多元价值的激烈交锋与竞争博弈，在较高程度上影响着民族国家内部的文化发展与文化建设，使得民族文化价值体系的现代性建构呈现出愈加多变的时代特征，民族文化的创新发展注定展现为复杂多维的实然面向。

作为民族社会共同价值体认和共通价值诉求的集中表达，民族文化具有强大的凝聚力和感召力，其通过民族意识的主体唤醒和思想激发，在现实性上发挥着协调主体利益、整合群体集聚的导向功能。作为多元一体中华民族历史形塑的精神支撑，中华文化不仅积淀着中华民族共同体最深厚的文化基因，而且最大化地凝聚着民族成员普遍认可的价值共识，且在民族社会发展历程中不断沉淀为约定俗成的价值准则和道德规范。在中国式现代化实践推进中，立足民族文化的价值阐发，中华文化的创新发展在一以贯之的赓续过程中不断萃取时代养分，表现出继承与发展、超越与创新的双重律动。

在民族社会现代化转型进程中，对历史文化价值传统的批判继承是中华文化创新发展的基本面向。唯物史观明确强调：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始”^④，源于社会存在决定性与社会意识能动性双向作用的有机律动，国家的现代化转型往往会带来文明传统与现代主体的二元割裂。文化体系的普遍开放往往会式微多民族国家的同一性基础，现代性危机所引发的信仰困惑与价值迷茫在注解着现代化社会特征的同时，不断挑战复合民族共同体内部文化认同的传统根基与阐释原则，从而引发民族成员前所未有的文化反思和价值质疑。从中国式现代化推进的价值恪守出发，它所创造的人类文明新形态有别于资本主导控制的西方现代化所造成的“现代的灾难”^⑤，而这种新创造的历史诠释指向了中华文化人与自然和谐共生的传统理念。事实上，纵观人类社会文化发展的动态图景，文化系统蕴含的主导价值体系在较高程度上决定了其演化走向，在文化发展的实践中“既影响到已有文化成果的取舍兴废，又影响到新的文化创造的取向和用力的大小”^⑥。就此而言，中华优秀传统文化不仅涵养了中国式现代化进程中民族文化创新发展的传统根基，而且承载着在民族文化现代转型中重塑中华文明的使命担当。

（二）意识形态文化建设的要义所指

在中华民族社会主义现代化转型时代场景中，意识形态建设是民族文化创新发展的核心要旨。作为

① 《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，2012年，第139页。

② [美]露丝·本尼迪克特：《文化模式》，王炜等译，北京：社会科学文献出版社，2009年，第32页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第3卷），北京：人民出版社，2012年，第465页。

④ 《马克思恩格斯文集》（第2卷），第603页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》（第5卷），北京：人民出版社，2009年，第9页。

⑥ 张岱年、程宜山：《中国文化精神》，北京：北京大学出版社，2015年，第162页。

特定社会中占统治地位的思想体系，意识形态是一定社会经济形态、政治制度、阶级关系的反映，是该社会中统治阶级的思想观念在政治生活与实践中的反映，恰如马克思所言，“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”^①。

意识形态决定文化建设的根本方向与道路抉择，赋予民族文化以浓郁的政治色彩和政治导向，文化亦离不开意识形态的牵制与引导。审视民族文化的发展实践，正是由于意识形态对民族文化具体内容、价值立场与阐释方式的现实重构，才使得“文化因素会影响权利的合法性。……文化因素还能够为独具特色的政治实践和制度提供道德基础”^②，意识形态文化建设也据此成为民族国家发展阶段中文化面向的实践要义。意识形态文化建设旨在通过特定社会主流意识形态对文化生产与文化实践的价值渗透与价值引领，从而更加普遍有效地发挥主导价值体系社会功能的积极影响。尽管意识形态可以“一则作为对自己统治的粉饰或意识，一则是作为这种统治的道德手段”^③，但其必须耦合文化价值的道德建构与共识达成，才能够有效地诠释政治合法性。民族成员对民族文化的价值认同对于政治共识的达成具有重要意义，而这一达成在一定程度上影响了民族集体的政治取向，在民族成员政治诉求与民族社会政治发展的互动中沉淀为民族共同体鲜明的政治底色。

（三）坚定恪守社会主义价值指向的实践澄明

社会主义意识形态的文化意蕴现实投射于中华文化创新发展的社会主义价值指向，坚定坚持中国特色社会主义文化发展道路、不懈推动中国特色社会主义文化建设也由此构成了中国式现代化文化论域的价值主题。在历史唯物主义那里，“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找”^④。道路决定命运，与民族国家政治变革中的制度设计与战略规划相适应，文化发展的道路抉择事关中国式现代化事业全局，服务于社会矛盾演化中的利益导向和关系调适。近代以降，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘之时，中国共产党领导全国各族人民救国图存、兴国兴邦不懈奋斗的艰辛历程毋庸置疑地昭示了“只有社会主义才能救中国，只有中国特色社会主义才能发展中国，这是历史的结论、人民的选择”^⑤。作为中华文化创新发展的实然面相，中国特色社会主义文化不仅负载着民族文化传统价值之使命传承，而且给养于中华文化价值重塑之意识形态引领导向，从本源意义上映照了中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的主体省思与价值自觉。据此出发，中国特色社会主义文化发展道路蕴聚着中华文化创新发展的原则遵守和方向投射，即在中国特色社会主义文化建设实践中必须坚定恪守社会主义价值指向，毫不动摇坚持以社会主义规制中华文化创新发展的时代导向。

立足中国式现代化文化意蕴的价值彰显，中华文化的创新发展坚定恪守社会主义价值指向意味着在文化建设与文化发展的实践场域中不仅要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，而且要推动马克思主义与中华优秀传统文化相结合，致力于建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。马克思主义是中国共产党立党立国、兴党兴国的根本指导思想，在中国共产党带领全国各族人民奋力实现中华民族伟大复兴的时代征途中，“在坚持马克思主义指导地位这一根本问题上，我们必须坚定不移，在任何时候任何情况下都不能有丝毫动摇”^⑥。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位既是中国共产党领导下的中国式现代化系统推进的首要制度坚持，同时也是在中国式现代化进程中铸就社会主义文化新辉煌的基本原则坚守。“理论在一个国家实现的程度，总是决定于理论满足这个国家的需要的程度”^⑦，

① 《马克思恩格斯选集》（第1卷），第178页。

② [加]贝淡宁：《社群主义对自由主义之批判》，石鹏译，《求是学刊》2007年第1期。

③ 《马克思恩格斯全集》（第3卷），北京：人民出版社，1960年，第492页。

④ 《马克思恩格斯文集》（第9卷），北京：人民出版社，2009年，第284页。

⑤ 《习近平谈治国理政》（第1卷），北京：外文出版社，2018年，第22页。

⑥ 《习近平谈治国理政》（第2卷），北京：外文出版社，2017年，第42页。

⑦ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），第11页。

在文化维度上表征为特定价值体系的马克思主义在与中国具体实际、中华优秀传统文化相结合的过程中，持续推进了马克思主义理论体系的中国化时代化发展。坚持恪守社会主义价值指向，以马克思主义价值理念引导民族文化的现代转型与民族社会传统价值体系的即时调适，在中华文化创新发展中充分激发其意识形态主导效用，构成了中国式现代化持续推进的价值底色。

二、在文化强国建设进程中不断丰富人民精神世界

中国式现代化是物质文明与精神文明协调发展的现代化，它以满足人民群众对美好生活向往的利益诉求，投射“促进物的全面丰富与人的全面发展”^①协同并进的价值归旨。文化强国建设是社会主义现代化强国建设的基本范畴，从其战略意义出发，文化强国建设为中国式现代化的全面推进提供充足的物质保障，为中华民族伟大复兴提供精神动力。在文化强国建设中实现物质富足和精神富裕的双丰收，不断满足人民群众的文化诉求、不断丰富人民群众的精神世界，由此成为中国式现代化的文化面向。

（一）社会主义文化强国建设的旨归所向

文化强国建设是中国式现代化全面推进的核心议题，“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”^②这一宗旨，从精神引导、动力支撑、目标激励等层面构建了社会主义现代化强国建设文化维度的实然向度。中国共产党领导下的中国式现代化既兼具各国现代化的普遍性特征，又具有中国特色的特殊性投向，生动体现了中国共产党的政治使命，并以其对社会主义意识形态的价值阐发本然内蕴了中国式现代化的社会主义价值底色。

在以中国式现代化全面推进实现中华民族伟大复兴进程中，社会主义现代化强国的建设目标与民族复兴的发展图景相链接，均蕴聚了民族文化的精神导引和中华民族价值追求凝聚的价值共识，建设社会主义文化强国由此成为重要的时代课题。事实上，作为价值体系与行为规范的社会化承载与民族化演绎，文化的作用并不能单纯从自身得以释义，它与一定社会的经济生活和政治态势相联系，“又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济”^③，文化关系着国家前途与民族命运，也维系着民族成员的情感共通和心理皈依，为民族成员归属自觉的主体确证进行价值澄明和价值导向。有鉴于此，在中国式现代化实践推进的现实场景中，社会主义文化强国建设能够最大程度地激发全民族的文化创新力和文化创造力，在社会主义文化旗帜引领下进一步促进各族人民凝心聚力奋进中国式现代化的新篇章，在铸就社会主义文化新辉煌的同时着力提升文化软实力，这一提升也构成了“巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础”“增强实现中华民族伟大复兴的精神”^④的必然抉择。

在文化强国建设进程中不断丰富人民精神世界、满足人民日益增长的精神文化需求，强调了“个人向完全的个人的发展”^⑤之目的指向。作为马克思主义唯物史观最高价值命题的意义所在，人的全面的自由的发展密切关系着人类社会发展的终极推崇和价值旨归。审视人类社会结构演变的规律，精神文化需求的主体满足是实现人的全面自由发展的关键所在。在唯物史观视域下“人们的社会存在决定人们的意识”^⑥，个体的人的发展程度与他所处的那个时代的生产力的发展程度息息相关，搁置于人类社会发展的特定时空场景中，社会存在进行着持续不断的动态演进，势必会引发处于一定社会关系范畴中的个体的人的思想意识的变化。当一个民族的历史走向世界历史之时，个体的人作为社会实践活动中的行为主体，其自由的充分的发展必然包括自身精神生活的内在丰富和社会关系的外延拓展，且与一定社会的经济发

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，北京：人民出版社，2022年，第23页。

② 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，第43页。

③ 《毛泽东选集》（第2卷），北京：人民出版社，1991年，第663页。

④ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，第40页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），第210页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》（第2卷），第591页。

展状况和社会关系相协调。在现实生活中，作为意义探寻和价值建构的动态呈现，精神文化需求的主体满足并非个体的人纯粹的自在行为，而“是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的”^①，在客观上必然受制于民族国家文化建设战略导向下的价值引领与规则调适。同时，文化强国建设还通过实现民族复兴的目的性整合与实现民族成员共同富裕的意义性导航，在人民群众的精神需求不断满足的过程中从本源上诠释着中国式现代化的人本发展指向。

（二）坚持人民主体性与政治主导性相统一之双向律动

在文化强国建设中坚持人民主体性与政治主导性相统一，文化产出与文化发展彰显了“为人民服务、为社会主义服务”的文化建设意旨，表征了不断丰富人民精神世界、满足人民日益增长的精神文化需求的战略定向，以达到中国式现代化系统推进“合目的性与合规律性”的现实统一。坚持人民主体性与政治主导性相统一之双向律动，既是中国式现代化所秉承的根本立场，又是社会主义文化强国建设所遵循的基本原则，这一原则以“人民为中心”的发展思想联结着“中国特色社会主义”的价值底蕴。

文化强国建设的人民主体性集中体现了文化强国建设的价值意旨。在唯物史观那里，“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已”^②，“人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史”^③。人民群众创造历史是充分发挥其主观能动性的产物，同时也是在一定的物质基础之上按照客观规律进行创造的结果。由此出发，不断满足作为历史创造主体的人民群众日益增长的美好生活需要不失为中国共产党领导下的中国式现代化的发展基点与目标所向。在现实生活中，人民群众的具体需要表现为多层次和多向度的内容，而精神文化需要是其核心要义。在社会主义文化强国建设中坚持人民主体性原则、坚定“为人民服务”的根本宗旨，意味着通过文化实践的有效展演推动精神文明建设的深入、提高全社会文明程度，这是不断丰富人民精神世界、满足人民精神文化需求的生活面向。

文化强国建设的政治主导性集中体现了其意识形态导向。作为人类社会现代化转型的特色模式，中国式现代化既是中国人民在民族社会时代前行征途中毫不动摇的坚定选择，也是中国共产党领导全国各族人民不懈奋斗的历史独创，这是由人民群众在持续的历史进程中创造并持续推进的，这一推进展演了中国式现代化的价值内涵。在唯物史观那里，“历史的思想和活动就是‘群众’的思想和活动”^④，但广大人民群众历史创造的意识自觉与精神主动并非与生俱来，它有赖于文化实践的正向教化与积极引导。在中国式现代化的实践场域中，文化强国建设必然与社会主义意识形态的价值锚定密切相关，与中华民族文化的时代传承与创新必须“为社会主义服务”的目标旨归相一致，在坚持社会主义核心价值观引领下致力于“发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求”^⑤，借此充分彰显了中国式现代化场景中文化建设与文化发展的现实面向。

（三）坚持社会效益与经济效益相统一之双轮驱动

在文化强国建设中推动文化产业和文化事业繁荣发展，以文化产品的不断丰富和精神变物质的现实转化，构成了不断丰富人民精神世界、满足人民精神文化需求的关键之义。文化是具有物质载体的观念形态，文化的创造性转化和创新性发展，指涉了物质变精神和精神变物质的外在性转换，这种双向转换得以内化于心往往基于价值意义的满足和主体能动的双向链接。文化产业和文化事业的繁荣发展极大地充盈文化产品的有效供给，实现多样性表达与一体化发展的社会化导引。审视中国式现代化“物的全面丰富”与“人的全面发展”的目标向度，文化强国建设之下的文化产业持续进步和文化事业繁荣发展，

① 《马克思恩格斯全集》（第19卷），北京：人民出版社，1963年，第406页。

② 《马克思恩格斯文集》（第1卷），北京：人民出版社，2009年，第295页。

③ 《马克思恩格斯文集》（第1卷），第302页。

④ 《马克思恩格斯文集》（第1卷），第286页。

⑤ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，第43页。

得益于“坚持以人民为中心的创作导向”和“坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一”^①的价值原则，该原则实践运用在现实性上进一步论证了“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关”^②。

在优先保证社会效益的前提下兼顾社会效益和经济效益的双赢，是中国式现代化推动文化事业和文化产业繁荣发展的重要原则。在现实性上，文化生产与文化发展的衡量标准指向于社会效益与经济效益的有机统一，前者关切于文化实践中社会功能的意义投向，后者侧重于文化活动中经济效益的目标实现，二者在中国特色社会主义文化建设中的齐驱并行，不仅指涉了民族成员文化诉求的利益共通，而且指认了多元主体价值共识的实际达成。在唯物史观那里，是“自然必然性、人的本质特性（不管他们是以怎样的异化形式表现出来）、利益把市民社会的成员联合起来”^③。聚焦民族成员利益的一致性，以及这个一致性在文化事业和文化产业繁荣发展中的显现，使得人民群众精神生活的不断丰富。由此出发，坚持以人民为中心的工作导向，创作更多鼓舞人心、激励精神的优秀作品，统筹社会效益与经济效益兼顾下满足人民精神文化诉求的物化利益，构成了中国式现代化文化战略的实然旨归。

三、在推进文化自信自强中引领创造人类文明新形态

在中国式现代化的现实场域中，以民族文化自信自强的现实推进引领推动人类文明新形态的创造，深刻内蕴“推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态”^④的价值目标，这一目标的系统诠释不仅为发展中国家走向现代化提供了有益的方案借鉴，而且为实现全人类的现代化提供了新的路径选择。检视人类社会文明形态的演进图景，既包含了人类社会从落后到先进、从低级到高级的演进规律，中国式现代化的价值图景既包含了中华文明的价值底色和时代走向，又包含了现代文明价值意涵的中国指向，昭示了人类文明价值意旨的发展走向。在推进文化自信自强中引领创造人类文明新形态，不断推动中华文明当代发展、深化文明之间的优势互补和交流互鉴，“让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道，为人类提供正确的精神指引和强大的精神动力”^⑤，无比生动地映照了中国式现代化文明新形态创造的世界意义。

（一）中国式现代化文明意蕴的价值阐发

中国式现代化将中华文明的价值底色和时代走向紧密连接在一起。马克思主义唯物史观强调：“人们自己创造自己的历史，但是他们不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选择的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。”^⑥回眸中华民族漫长的发展史，中华文化不仅引领着中华民族多元族群在民族社会历史长河中的一体形塑，而且助推着中华民族共同体意识在民族国家文明型构进程中的自觉生发。“民族传统是每一个国家国情的有机组成部分，是其现代化得以安身立命的重要根基之一。”^⑦

作为中华民族现代文明的具体演绎，中国式现代化以中华民族代际相传的传统价值体认和价值追求作用于人类文明新形态的时代创造和实践推崇。“美丽中国”“和谐中国”的生态维度内含了“天人合一、道法自然”之和合理念的价值引导，“坚持人民至上、坚持以人民为中心”的原则立场续写着“水能载舟，亦能覆舟”之民本思想的价值崇尚，努力奋进、锐意进取的积极面貌抒发着“自强不息、厚德载物”之道德品行的价值坚守，人类命运共同体勾勒出“大道之行、天下为公”之大同理想的价值图景。

① 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，第45页。

② 《马克思恩格斯全集》（第1卷），北京：人民出版社，1956年，第82页。

③ 《马克思恩格斯文集》（第1卷），第322页。

④ 习近平：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》，第24页。

⑤ 习近平：《文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力》，《求是》2019年第9期。

⑥ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），第669页。

⑦ 吴忠民：《如何深化对中国式现代化的研究》，《马克思主义与现实》2023年第2期。

中国式现代化充分汲取了中华民族的时代精神养分，其据此“赋予中华文明以现代力量”^①。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴是中华文明价值诉求的时代表达，这一表达以文明演进基本范畴的关系廓清，不仅诠释了中国式现代化与中华民族伟大复兴二者之间内在逻辑的历时展现和外延关系的现实拓展，而且展示了中华文明历史与当下、传承与发展的同向同行。

（二）人类文明新形态价值意旨的当代投向

中国式现代化对文明形态的价值廓清，阐明了人类文明新形态的当代新方向。在唯物史观那里，现代化是人类社会文明发展历程的阶段性产物，现代化道路的多样性决定了现代文明的多样态具象呈现，在人类文明演进历程中，不同的历史境遇、社会基础、文化给定等从本源上影响了民族国家文明模式的道路抉择。在马克思看来，即使“相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的情况，自然条件、种族关系、各种从外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和色彩差异”^②。中国式现代化既兼具普遍化特征，又凸显民族化特色，在中国特色社会主义价值指向的特殊性演绎中彰显了以人民为中心的基本价值立场。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化，这一特征包含了文明创造的结果惠及全体人民的价值指向，全体人民共同富裕的现代化表征了人类文明新形态特色彰显的社会主义发展走向，物质文明和精神文明相协调的现代化阐明了人类文明新形态整体推进的目标导向，人与自然和谐共生的现代化关切人类文明新形态协同并进的生态指向，走和平发展道路的现代化表达了人类文明新形态世界意义的民族意愿，中国式现代化也就此体现了中华民族现代文明的中国反思和时代应答。中国式现代化所引领创造的人类文明新形态必然包括了中国特色社会主义的价值底蕴，这一价值底蕴来源于与中国的具体实践相结合的理论指南、制度保障、道路方向与文化支撑。在实现中华民族伟大复兴的进程中，坚持推进高质量发展和全过程人民民主，不断丰富充实人民的精神世界，推动实现全体人民共同富裕，努力促进人与自然和谐共生，在推动构建人类命运共同体中推动实现全人类的现代化，从整体性的视角阐明了中国式现代化文明形态的实践进路，也昭示着人类文明价值意旨的发展指向。

立足唯物史观的世界历史视野，作为文明形态的范式演绎，中国式现代化既是在民族国家现代化进程中针对全球性危机的典型回应，也是在人类社会现代化转型境遇中陷入现代性困境的普遍关切，为解决人类面临的共同命题提供了中国智慧、中国方案和中国力量。在百年未有之时代变局中，当建立在资本逻辑基础上的西方现代文明遭遇前所未有的危机之时，中国式现代化以五个文明协调发展的价值强调、构建人类命运共同体的价值主张引领人类文明新形态的时代出场，表征了中国式现代化所具有的世界意义和文明发展的实践意义。

（三）中国式现代化引领创造人类文明新形态的实践抉择

在推进文化自信自强中引领创造人类文明新形态既是中国式现代化不可或缺的文化使命，也是中华民族现代文明职责承载的当代彰昭。在多元文化交往交流与多元价值冲突博弈如影随形的时代境遇中，文化自信的主体坚定与文化自强的根基夯实不仅要求民族文化主体理性认识、理解和接触自己的文化，而且要吸纳世界于我有益的文化并与之和平共处。^③有鉴于此，在世界文化格局演变中坚守好中华文化立场，在深化文明彼此之间的交流互鉴中推动中华文化更好地走向世界，在推进文化自信自强中不断增强中华文明的传播力与影响力，是中国式现代化引领创造人类文明新形态的实践抉择。

在中国式现代化进程中坚定不移走中国特色社会主义文化发展道路、基于“两个结合”之上持续推进马克思主义的中国化时代化发展、以民族文化的自信自强夯实中华民族现代文明建设的文化根基等，不仅有助于巩固马克思主义关于人类社会发

① 习近平：《在文化传承发展座谈会上的讲话》，《求是》2023年第17期。

② 《马克思恩格斯文集》（第7卷），北京：人民出版社，2009年，第894页。

③ 费孝通：《费孝通论文化与文化自觉》，北京：群言出版社，2007年，第190页。

明应然走向的价值澄明。回溯人类文明发展演进的漫长历程，重新审视人类文明价值图式的意义所指，解决“现代性之殇”文明诘问的中国应答既铿锵有力又掷地有声：“让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉。”^①中国式现代化聚焦于弘扬和平与发展、公平与正义、民主与自由等全人类共享共通的价值理念，致力于推动构建人类命运共同体、创造人类文明新形态，这一新创作“不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明”^②，而是旨在“利益共生、权利共享、责任共担”的原则坚持之上推动共建人类美好的新世界，为实现全人类的永续发展与和谐共生兑现中国承诺、展开中国行动、勇担中国重任，集中体现了中国共产党“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类社会谋和平发展”的责任担当与使命情怀。

“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的”^③，作为人类主体物质实践的对象化产物，文化的发展、交流和进步往往与不同文明之间的优势互补相向而行如影随形，因而，任何一种文化都不可能是故步自封的，文化的交流互动构成了人类社会文明演进的基础性要件。建立在人类共享价值理念之上的文明对话从主体普遍交往的基本范畴出发，以话语生产的主动构建推动文化交往互动与文明交流互鉴。中华文化的软实力释放和影响力的提升有赖于中国特色话语体系的构建、有效表达和形象叙事，唯有“加快构建中国话语与中国叙事体系”，方能“讲好中国故事、传播好中国声音”，才能在文化传播与文明交流中不断推进民族文化的自信自强，从而在民族文化自信自强的主体强化中推动实现不同文明的有益互鉴。在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴时代征程中，以民族文化的自信自强丰富滋养中华文明当代形态的创新发展，推动建设中华民族现代文明，也生动佐证了唯物史观的重要论断：“凡是民族作为民族所做的事情，都是他们为人类社会而做的事情，他们的全部价值仅仅在于：每个民族都为其他民族完成了人类从中经历了自己发展的一个主要的使命。”^④

Cultural Approach to Chinese Path to Modernization from the Perspective of Historical Materialism

YANG Bin & SU Ze-yu

(School of Marxism, Qinghai University, Xining ,810016)

Abstract: Marxist historical materialism is the fundamental principle for Chinese path to modernization. Based on the depth of historical materialism, a profound examination of Chinese path to modernization shows a theoretical innovation that unfolds a reality of the dual dynamic of economic and social development and the construction of civilization forms, demonstrating the new reality of shaping human civilization and elucidating the cultural significance of this panorama. In the process of constructing a culturally strong nation, it is essential to continuously enrich the spiritual world of the people, lead the creation of new forms of human civilization through the promotion of cultural confidence and strength, and jointly construct the cultural approach of Chinese path to modernization in practice through cultural enlightenment of value adherence, strategic orientation of cultural anchoring, and interpretation of cultural significance.

Keywords: Historical Materialism, Chinese Path to Modernization, Chinese Culture, Socialism

[责任编辑：谢雨佟、廖霞]

① 《习近平谈治国理政》（第2卷），第487页。

② 《习近平谈治国理政》（第4卷），北京：外文出版社，2022年，第460页。

③ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），第151页。

④ 《马克思恩格斯全集》（第42卷），北京：人民出版社，1979年，第257页。