

中国红色文化百年变革求真的历史演进与传承路径

□ 徐功献

摘要:中国红色文化在百年变革求真的历史进程中,历经了以新民主主义为主要内容的红色文化形成,以社会主义改造和建设为主要特色的红色文化探索,以改革开放新时期为主要风格的红色文化发展,以建设现代化强国为主要目标的红色文化新征程四个阶段,呈现出党性与革命性统一、人民性与阶级性统一、科学性与时代性统一、民族性与开放性统一等特征。在继承与创新、民族与世界的辩证统一中传承红色文化,是进一步推进红色文化现代化发展的必然要求,也是更好发挥红色文化助推新时代文化自信的现实需要。

关键词:中国共产党 红色文化 革命文化 历史演进 基本特征 传承路径

中图分类号: D261 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-5675(2021)03-015-08

红色文化是中国共产党领导中国人民以马克思主义为指导,在新民主主义革命、社会主义革命与建设、改革开放的历史过程中逐步形成与发展的,反映了党的理想信念、价值追求、优良传统和精神风貌的先进文化综合体,是中国共产党革命精神的凝聚,是马克思主义中国化的文化产物。在中国共产党成立百年之际,梳理中国红色文化百年变革求真的历史演进,总结红色文化的基本特征,探索红色文化的传承路径,对发展中国特色社会主义文化、建设社会主义现代化国家,具有重要的现实价值。

一、于变革中发展:中国红色文化的百年历史演进

红色文化历经革命、建设、改革与新时代,在适应党和国家发展全局的过程中,不断变革求真,逐渐成为引领时代潮流、支撑文化自信的优质新文化。

(一) 以新民主主义文化为主要内容的红色文化形成(1921—1949年)

新民主主义革命时期,是红色文化的形成阶段。俄国十月革命胜利后,在五四新文化运动的催

基金项目:国家社会科学基金重大项目“中国红色文化百年发展史研究”(编号:17ZDA007);江西省高校人文社会科学重点研究基地项目“延安时期毛泽东改造利用传统文艺的价值取向研究”(编号:JD18110)。

作者简介:徐功献,赣南师范大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心副教授、法学博士、硕士生导师,江西赣州,341000。

动下,马克思主义在中国广泛传播,具有初步共产主义思想的知识分子确立了“以俄为师”的文化取向,开始在马克思主义的指导下发展中国革命文化,为红色文化的形成奠定了科学的理论基础。1921年中国共产党的成立,红色文化的主体性基石得到奠定,革命文化开始被赋予“红”的基调,革命文化由此进入了红色文化的发展阶段。以新民主主义文化为主要内容的红色文化,开启了革命文化发展的新篇章。这一时期,红色文化的形成历经了四个阶段。

一是建党初期及大革命时期新民主主义文化的雏形。作为“无产阶级中最有革命精神的大群众组织起来为无产阶级之利益而奋斗的政党”^[1],中国共产党成立伊始通过创办马克思主义启蒙刊物,在工人中传播革命文化,推动中国革命向前发展。1922年,中共二大提出了反帝反封建的民主革命纲领,并意识到群众在革命中的重要性,强调党的活动要深入群众,为红色文化奠定了坚实的群众基础。大革命时期,在革命文化的宣传下,工人阶级的政治觉悟迅速提高,新革命文化在群众中得到广泛宣传。建党前后形成的五四精神和红船精神,成为该时期革命文化的典型代表,奠定了新民主主义文化的雏形。

二是土地革命战争时期新民主主义文化的推进。革命道路隐藏于革命文化之中,革命道路的选择关乎革命文化的生命。这一时期,党在白色恐怖中开辟农村革命根据地,开展土地革命和根据地建设,走出了一条“农村包围城市,武装夺取政权”的革命新道路,确立了红色文化的发展方向和政治路线。同时,党极力倡导文艺大众化,提出了“保证无产阶级在文艺战线上的领导权”的思想,通过加强文化教育、建立文化组织、颁布文化管理文件、坚持党对文化的领导、贯彻文化大众化方针等,进行苏区的文化建设,为新民主主义革命积累了丰富的文化建设经验。井冈山精神、苏区精神、长征精神的孕育与形成,更是为红色文化注入了新的精神内涵,推进了新民主主义文化的形成进程。

三是抗战时期新民主主义文化的形成。抗战期间,在思想文化领域,提出了“马克思主义中国化”的命题和任务,将其作为革命文化的理论基础。

毛泽东在《新民主主义论》等著作中,对中国革命的基本问题进行了科学阐释,形成了毛泽东思想这一红色文化的重大理论成果。在民族新文化建设的方向上,毛泽东提出了“新民主主义文化”的概念,并对其进行了系统的阐述,形成了新民主主义文化体系,推进了革命文化的发展成熟。作为革命文化的历史性构建,“民族的、科学的、大众的”新民主主义文化实现了中华传统文化的伟大变革,成为该时期红色文化的核心内涵。《在延安文艺座谈会上的讲话》为红色文化发展指明了方向,红色文化迎来了快速、高质发展阶段,新民主主义文化思想愈加深化。新民主主义文化不仅总结了五四以来革命文化发展的经验教训,而且代表了中国革命文化新的发展方向,对此后红色文化的发展产生了深远影响。

四是解放战争时期新民主主义文化的进一步发展。该时期,党不仅将建设一个“广大有力的革命文化事业”作为文化建设的总目标,并围绕这一目标深入推进马克思主义的中国化、民族化。同时,将“民族的、科学的、大众的”新民主主义文化进一步发展成“民族的、科学的、人民大众的”新民主主义文化,赋予新民主主义文化以新的时代内涵,体现出党对文化建设认识的进一步深化。抗日战争和解放战争时期,党牢牢坚持新民主主义文化的建设方向,以民族独立和人民解放为己任,形成了包括延安精神、抗战精神、西柏坡精神等在内的一系列革命精神,构建起红色文化的丰富精神基因,推动了红色文化向纵深方向发展。

(二) 以社会主义改造和建设为主要特色的红色文化探索(1949—1978年)

新中国成立后,按照“中华人民共和国的文化教育为新民主主义的,即民族的、科学的、大众的文化教育”^[2]的要求,党对原有的文化事业进行整合与改革,红色文化进入了建构和确立党执政地位的发展阶段。

人民政权建立后,党开展起贯彻新民主主义文化、批判和改造旧文化、确立马克思主义在文化领域指导地位的文化建设。一是制定了“有步骤地谨慎地进行旧有学校教育事业和旧有社会文化事业的改革工作,争取一切爱国的知识分子为人民服

务”^[3]的新中国文化教育政策,对旧文化进行马克思主义性质的改造。二是在坚持文化为人民服务方针的基础上,提出了“普及与提高相结合”、以“普及为主”的文化教育方针,并在全国范围内开展识字教育以扫除文盲、举办工农速成中学以推进文化大众化、创办人民大学以培养新中国建设需要的干部等具体的文化工作。同时,加强对辩证唯物主义和历史唯物主义的宣传教育,抵制和消除一切落后的腐朽思想文化对马克思主义思想文化的冲击,提升人民群众“为建设社会主义而奋斗的觉悟程度”。

为加强党的文化建设,党开展了对学术领域内的各种非马克思主义观点的批判活动,希望通过对思想文化界的学术观点、价值观及研究方法的正确引导,达到“以马克思主义指导新民主主义和社会主义的文化建设”^[4],推进红色文化向前发展的目的。党还在全国范围内建立健全文化机构,对旧的文化机构和制度进行改革,加强对干部群众的马克思主义理论教育,扩大红色文化的群众基础。此外,党中央还强调要加强艰苦奋斗、勤俭节约及集体主义精神的学习,继续保持党的优良作风,进行自我革命。在全国开展了“增产节约”运动,“三反”“五反”运动等,有效抵制了消极腐朽思想,极大丰富了红色文化的内涵。

构建新中国的文化发展模式是这一时期红色文化建设的重要内容。党构建新文化的发展模式主要是对苏联文化模式的学习和宣传、对马克思主义的大力提倡和宣传两个方面进行的。1956年后,针对教条主义倾向,党进行了反思和批评,将马克思主义与中国实际相结合,对社会主义文化建设进行了深刻思考:一是提出了“文化现代化”的中国式社会主义新文化建设的战略目标,并根据实际情况的变化对“现代化”的内涵进行了适时调整。二是提出了“百花齐放、百家争鸣”的社会主义新文化建设的“双百”方针,极大调动了知识分子的文化创作热情。三是提出了“知识分子是工人阶级的一部分”的中国式社会主义新文化建设的主体,将知识分子看作社会主义建设的依靠力量,肯定了他们在文化建设中的主体地位。四是提出了“正确对待传统文化和外来文化”的中国式社会主义新文化建设

的根基与借鉴,主张要吸收传统文化精髓、吸收外来文化精华来发展社会主义文化。这些举措,在巩固了党的执政地位的同时,也有力推动了红色文化的发展进程。

(三)以改革开放新时期为主要风格的红色文化发展(1978—2012年)

1978年12月召开的党的十一届三中全会,重新确立了党的解放思想、实事求是的思想路线,拉开了改革开放的序幕,为红色文化注入了新内容。作为党的红色基因,实事求是红色文化的精髓,也是社会主义文化建设始终坚持的思想原则。这一时期,红色文化的发展紧紧围绕着改革创新而渐次展开。

第一,在科学教育和文化政策方面进行拨乱反正,提出“尊重知识、尊重人才”,重新恢复“百花齐放、百家争鸣”的方针,还从现代化建设的战略高度出发提出教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的思想。

第二,提出关于社会主义精神文明建设的思想,并从发展社会主义市场经济、扩大改革开放及推进社会全面进步的视角强调精神文明建设的重要性,以邓小平理论为指导概括了社会主义精神文明建设的指导思想和奋斗目标,在总结以往精神文明建设经验的基础上提出“重在建设”的精神文明建设方针,明确中国共产党对精神文明建设的领导地位和人民群众在精神文明建设中的主体地位等。

第三,提出“中国特色社会主义文化”的科学概念,系统论证了中国特色社会主义文化建设的思路,即马克思主义及其中国化的理论成果是中国特色社会主义文化的指导思想,“培养有理想、有道德、有文化、有纪律的公民”是中国特色社会主义文化的目标任务,“面向现代化、面向世界、面向未来”是中国特色社会主义文化的价值取向,“民族的、科学的、大众的”是中国特色社会主义文化的基本特点,“在全社会形成共同理想和精神支柱”是中国特色社会主义文化的根本内容,“为人民服务、为社会主义服务”“百花齐放、百家争鸣”“古为今用、洋为中用”是中国特色社会主义文化的建设方针。

第四,在社会主义市场经济的新环境下与时俱进地提出了党的先进文化建设思想,强调“中国共

产党要始终代表中国先进文化的前进方向”把先进文化作为党的立党之本和保持党的先进性的重要保证,将坚持弘扬民族精神、加强思想道德建设、大力发展科教文卫事业等作为先进文化建设的根本任务,并从“以理论创新引领文化发展”“以文化体制改革促进文化事业与文化产业发展”“以党内政治文化建设推动先进文化建设”等方面对建设先进文化的途径进行了探讨,以“不断增强中国特色社会主义文化的吸引力和感召力”^[5]。

第五,将“建设社会主义核心价值体系,形成全民族奋发向上的精神力量和团结和睦的精神纽带”作为21世纪初中国红色文化建设的迫切任务,并总结概括了社会主义核心价值体系的基本内容,即“马克思主义指导思想,中国特色社会主义共同理想,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,社会主义荣辱观”^[6]。2007年,党的十七大进一步将“建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力”^[7]作为中国特色社会主义文化发展繁荣的根本任务。

这一时期红色文化的发展,始终秉承着改革创新的主题,在改革中推进文化创新,在文化创新中推动改革不断走向深入。这种以改革创新为主要风格的文化发展理念,开辟了中国红色文化发展的新天地。

(四)以建设社会主义文化强国为主要目标的红色文化新征程(2012年至今)

党的十八大提出了“建设社会主义文化强国”的战略目标,将提升文化软实力作为全面建设小康社会的价值基础。“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”^[8],要“坚定文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国”^[9]。如果说中华优秀传统文化是文化自信之源——犹如血肉,那红色文化则是文化自信之钙——犹如筋骨。它见证了中华民族由衰微到复兴的历史,是中国特色社会主义文化自信的源泉,对中华文化的发展影响深远。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央以坚定的文化自信建设社会主义文化强国,推行

了一系列有力度、有实效的文化建设举措,不仅推动了红色文化研究、宣传热潮的形成,而且使红色文化成为坚定文化自信的强有力根基。其一,坚持并加强党对意识形态工作的绝对领导,敢于并善于同不良文化思潮作坚决的斗争,筑牢电台、报刊、网络、新媒体等意识形态阵地,坚定党管宣传、党管文化的方针,将意识形态的主动权紧紧把握在党的手中。其二,坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,将“坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度”置于“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度”的首位,通过马克思主义理论创新、理论教育、理论研究等,强化马克思主义的根本指导地位。其三,坚持人民立场是文化自信的精神定力,习近平总书记多次强调“人民是历史的创造者,是决定党和国家前途命运的根本力量。……把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,依靠人民创造历史伟业。”^[10]这些都充分显示出以人民为中心的发展立场,为坚定文化自信注入了精神定力。其四,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,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。在全社会大力宣传、弘扬和践行社会主义核心价值观,使其内化为人们的精神追求、外化为人们的自觉行动。其五,坚持党内政治文化是党开拓进取的精神指引,“革命文化是党内政治文化的源头”^[11]。党的十九大将发展积极健康的党内政治文化,全面净化党内政治生态作为新时代党的建设的一项重要任务。积极健康的党内政治文化的发展,培育了良好政治生态的土壤,提升了党员的政治文化素养,强壮了党的肌体,增强了党的执政能力。其六,坚持繁荣发展社会主义文艺,在习近平总书记关于文化、文艺的重要论述引领下,广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,一大批“讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作”^[12]不断被创作出来,将红色文化以文学艺术的形式呈现给人民群众,极大完善了红色文化的内容与形式。

此外,党还积极探索红色文化传承的方式,优化弘扬红色文化的社会环境,大力整合红色文化资源,加强红色文化的现代化转化等,完善红色文化体系建设,推进红色文化的影响力与凝聚力,使红

色文化在新时代焕发出强大的生机与活力,为坚定文化自信、建设社会主义文化强国提供坚实的支撑。

二、于融合中求真:中国红色文化的基本特征

作为一种无产阶级的文化形态,红色文化在与党的革命实践融合的过程中,呈现出四个方面的特征,即党性与革命性的统一、人民性与阶级性的统一、科学性与时代性的统一、民族性与开放性的统一。

(一) 党性与革命性的统一

红色文化是中国共产党带领人民在革命进程中形成的先进文化,是党性和革命性的统一。一方面,红色文化是中国共产党理想信念、优良传统和革命精神的真实记录,是无产阶级先锋队性质和全心全意为人民服务根本宗旨的体现,彰显着中国共产党人自我革命、自我提升的党性修养。新民主主义革命时期,无产阶级肩负起民族大任,成功推翻了“三座大山”的压迫,让久经压迫的中国人民获得了解放,培育了红船精神、井冈山精神、苏区精神、长征精神、延安精神等红色文化精神形态;社会主义革命和建设时期,涌现出雷锋精神、焦裕禄精神、铁人精神、“两弹一星”精神等红色文化精神形态,赋予红色文化新的时代内涵;改革开放后,党立足中国实际,创造性地推动改革开放,培育了特区精神、载人航天精神、抗洪精神、抗震救灾精神等,将共产党人的红色基因和党性锻造熔铸于红色文化发展的全过程;新时代,不管是理论创新成果“习近平新时代中国特色社会主义思想”,还是抗疫精神、劳模精神等红色文化精神基因,抑或是增强文化自信、建设文化强国等红色文化实践,都将“立场问题”这一党性根本贯穿其中,红色文化的党性特征进一步凸显。

另一方面,革命始终是近代社会的主题,也是红色文化的主题。南昌起义举起了武装反抗国民党反动派的大旗,秋收起义打出了“工农革命军”的旗号,长征书写着红军的传奇,抗日战争以游击战开展敌后作战,通过解放战争夺得政权,建立新中国。中国共产党以革命的暴力手段和阶级对抗推

翻反革命的统治,而红色文化正是对这一革命实践的反映,并推动革命事业的发展。毛泽东曾指出:“革命文化,对于人民大众,是革命的有力武器。革命文化,在革命前,是革命的思想准备;在革命中,是革命总战线中的一条必要和重要的战线。”^[13]无论在烽火硝烟的革命战争年代,还是在建设改革的和平时期,红色文化都凝聚着人民军队和人民群众敢于斗争、不屈不挠的革命气概,彰显着中国共产党人善于革命、彻底革命的革命斗志。党的百年历史表明:唯有敢于革命,才能建立无产阶级新文化;唯有善于革命,才能建立中国特色社会主义先进文化;唯有勇于革命,红色文化才能不断开辟新的发展境界。

(二) 人民性与阶级性的统一

中国共产党始终代表最广大人民的根本利益,将人民利益作为一切行动的出发点和落脚点。中国共产党始终高举马克思主义旗帜,带领人民群众攻坚克难;坚持群众路线,不断壮大人民群众的力量,发展文化“软实力”。红色文化是无产阶级政党和人民群众意志的体现,代表了无产阶级政党及人民群众的价值诉求。红色文化推动革命发展主要是依靠人民群众的参与,为实现红色文化真正成为人民群众的文化,“文字必须在一定条件下加以改革,言语必须接近民众”^[13],人民群众的支持和拥护是党能够夺取政权赢得革命胜利的根本保证,红色文化也因其始终扎根群众、服务群众而得到人民群众的支持和拥护。同样,红色文化的发展是为了人民,从新民主主义革命时期的文化“为工农兵服务”,到社会主义革命与建设时期的满足人民群众文化生活的要求,保证劳动人民的身心健康,到改革开放新时期的文化“为人民服务”,再到新时代“以人民为中心”的文化发展思想,红色文化始终秉承着发展成果由人民所享有的理念。因此,人民性是红色文化价值取向在文化主体和功能上的基本定位。

世界上没有超阶级的文化,任何一种文化都具有阶级的属性。中国共产党是红色文化的参与主体,党的阶级性决定了其创造的文化形态的无产阶级属性。一切社会的历史都是阶级斗争的历史。”^[14]在任何时期,文化都是为经济政治服务的,

不同阶级的利益有着不同的文化属性。中国无产阶级的发展壮大及无产阶级政党——中国共产党的建立,为中国红色文化的形成奠定了坚实的阶级基础。中国共产党始终代表着无产阶级和人民群众的根本利益,始终站在无产阶级和人民群众的立场,红色文化展现出无产阶级的阶级属性。因此,红色文化是无产阶级的政治文化,是无产阶级群众思想、利益、感情的反映,无产阶级是红色文化的主要承载者,无产阶级的阶级属性、阶级诉求及价值观念等决定了红色文化的无产阶级性质。

(三) 科学性与时代表性的统一

红色文化是在马克思主义的指导下形成的具有科学性和时代性的文化创造,与以往一切腐朽文化相区别,科学性是其重要特征。近代以来各阶级试图进行救亡图存都遭到失败,唯有中国共产党人在马克思主义理论的科学指导下,率领广大人民群众英勇奋斗,求得了民族独立、国家富强。马克思主义是在科学世界观和方法论的指导下产生的科学的思想体系,是被实践证明了的科学的理论,为中国红色文化指明了正确的方向。从红色文化的内容来看,红色文化总是力求接近客观真理,总是维护劳动人民的根本利益,总能回应时代提出的难题与挑战,并且能够用阶级分析、矛盾分析的方法找到中国革命的主体力量,找出解决这些问题的科学策略。

文化是社会生活和时代精神的反映,这决定了红色文化的时代性特征。首先,红色文化是时代发展的产物,其形成与发展始终与时代发展保持高度一致。红色文化是中国共产党百年奋斗历程的文化展现形态,是党致力于民族独立、人民解放、国家富强奋斗过程的记录,是中国共产党人在时代发展中推进新民主主义革命、社会主义革命与建设、改革开放和新时代中国特色社会主义建设的记录,也是中国共产党人不断铸造革命精神、弘扬革命精神、践行革命精神的记录,是时代的产物。其次,红色文化是与时俱进的先进文化。在百年发展过程中,红色文化始终以马克思主义中国化为依托,紧扣时代发展的客观需求,不仅能够始终在时代环境的变化中紧紧把握国家民族的前途命运和改革开放、社会主义现代化建设的时代主题”^[15],而且在

自身发展过程中努力推动着马克思主义中国化的历史进程。最后,红色文化具有强烈的时代价值。在历史发展过程中,红色文化不仅为党领导的新民主主义革命胜利提供了坚强的精神文化保障,为党推进社会主义革命和建设的探索发展提供了重要的精神文化支撑,也为改革开放的伟大实践及新时代中国特色社会主义现代化建设的继续前进提供了强大的精神文化动力。

(四) 民族性与开放性的统一

民族性是红色文化形成发展的根脉所在。这是由近代中国的社会性质及深厚的文化传统决定的。红色文化反对帝国主义的压迫、维护民族尊严、主张民族独立,彰显了民族特性。红色文化的民族性体现在三个方面:一是红色文化继承了中华民族优秀传统文化的精髓。红色文化以革新的态度摒弃了中华优秀传统文化中封建、落后的因素,合理吸收和内化了中华优秀传统文化中的革命性因子,具有较强的凝聚力和感召力。二是红色文化体现了中华民族的精神品格。在党的引领下,红色文化将中国传统的热爱祖国、担当奉献、勤劳勇敢的精神转化为诸如长征精神、西柏坡精神等带有鲜明时代印记和民族特性的革命文化,形成了为人民所认同、历史所认同的文化形态和文化发展模式。三是红色文化使用了民族的表现方式。红色文化始终坚持为中国老百姓所喜闻乐见的,具有中国风格、中国气派,通过红色歌曲、红色小说、红色戏剧、革命精神等人民群众易于接受的形式展示其内涵,契合了人民群众对新文化的渴求。

中国红色文化不是故步自封的,它带有自身民族性的同时还具有开放的特性。红色文化伴随着中国革命、建设、改革的历史进程不断丰富自身,同时它从不排斥外来文化,而是不断汲取外来的先进思想和进步文化充实自己。红色文化的发展,大量吸收了外国的先进文化成果,作为自己文化食粮的原料。当然,这种吸收不是无条件地一概吸收,而是有条件、有选择地吸收国外的进步文化,将其与中国历史、中国文化、中国国情结合起来,对其进行“中国化”改造。新时代,红色文化依然在实践中不断丰富自身内容,从“一带一路”建设到“构建人类命运共同体”,中国共产党始终以开放包容的文化

心态不断创造红色文化的新形态。在此过程中,红色文化的内涵、形式得到创新,红色文化也必将以其鲜明的“民族的、世界的”特征屹立于世界文化之林。

三、于传承中开新局:中国红色文化的传承路径

助推新时代社会主义文化强国建设,需要在继承与创新中、在扬弃与斗争中、在民族与世界的辩证统一中传承中国红色文化,使红色文化在传承中开新局。

(一) 在继承与创新中传承红色文化

红色文化是对中华优秀传统文化的继承,是社会主义先进文化的源头。传承红色文化,助力社会主义文化强国建设,离不开对中华优秀传统文化的继承与创新。

新时代传承红色文化,需要对中华优秀传统文化的“兼收并蓄”和“批判改造”。应运用马克思主义这个思想武器,补益传统文化的现代性不足,实现对传统文化的现代性塑造,实现红色文化的大众化。一方面,通过人民群众喜闻乐见的宣传方式,将红色文化与大众关心的现实问题相结合,增强红色文化的可接受程度,使人民大众能够自觉成为红色文化传承的主体,在社会主义先进文化的感召下推动红色文化不断走向大众化。中国红色文化的兴起使中国文化的发展拥有了无穷活力,推动文化现代化的进程迈入快速发展轨道。另一方面,要在继承优秀传统文化的基础上借鉴现代科学技术手段,将红色文化以更加生动鲜活的形式呈现出其内在意蕴。这就需要我们充分汲取红色文化的营养并以此为切入点,不断推出讴歌革命精神的精品力作。另外,大数据时代的到来,为红色文化的创新发展提供了发展契机,“互联网+”模式等的兴起,可以更好地把红色文化产品和作品推出来,助推红色文化的发展。

(二) 在扬弃与斗争中传承红色文化

红色文化是在同各种错误思想不断斗争的过程中,逐步确立其主导地位的。坚定新时代文化自信,要对历史文化传统进行扬弃,要同历史虚无主义作斗争,在扬弃与斗争中实现红色文化的有效传

承。

传承红色文化,要坚决反对历史虚无主义的倾向。建设社会主义文化强国,坚定中国特色社会主义文化自信应坚决反对和抵制历史虚无主义。红色文化则是反对历史虚无主义的利器。由此,要建立红色文化自信,巩固中国特色社会主义文化阵地。在传承红色文化的过程中牢牢把握对红色文化的解释权、话语权,坚定红色文化自信。

传承红色文化,要在充分利用互联网技术的同时,在党的意识形态工作思想指导之下,把握好互联网建设方向和内容。通过新媒体将党关于社会主义文化建设的方针通过多样化的表达方式传播出来,营造多方位的舆论态势,占领意识形态阵地。大数据视阈下,传承红色文化需要创新新媒体传播途径,通过扩大网络治理范围、完善网络管理体系、把握网络发展趋势及加大网络监督力度等方式,将红色文化的宣传纳入科学化轨道。

(三) 在民族与世界的辩证统一中传承红色文化

红色文化的发展离不开世界发展的大背景,传承红色文化要立足于当前文化建设和发展的需要,把握红色文化民族与世界的辩证统一。

红色文化是我国各民族优秀文化的集合体。弘扬各民族优秀文化是增强中华文化认同、民族凝聚力的关键环节,是“多元一体”格局的重要体现。首先,在文化互鉴中弘扬各民族优秀文化,倡导多元平等的观念,共享现代发展成果;承认不同民族文化和信仰的差异性、多样性,平等对待,兼收并蓄。在多元交往中,形成推动红色文化繁荣发展的合力。其次,积极引导各族群众增强对红色文化的认同感、归属感和责任感,为中华民族共同体意识的构建注入强劲的文明动力,做到“美美与共,天下大同”,增强对中华民族共同体的认同,增强新时代文化自信。最后,正确处理中华民族大家庭中与各民族之间的关系。良好的民族关系能够增强各民族之间的利益共同性、整体相关性和共生共荣性,形成休戚相关、荣辱与共、“你中有我、我中有你”的良性发展局面,在共性与个性的辩证统一中,为传承红色文化提供良好环境,夯实基础。

此外,还要借鉴世界文明发展的经验,汲取外

来先进文化,“吸收外来”以“面向未来”。通过“中国化”这一中介,实现红色文化与世界文明的交汇融合,为红色文化的发展增添世界色彩,也为中国特色社会主义文化搭建世界平台。中国倡导构建“人类命运共同体”等向世界介绍中国发展道路的同时,也在积极汲取世界文明的发展理念,将民族性与世界性相统一,打造具有中国特色社会主义文化发展模式,推动其在世界文明广角里占有一席之地。独具中国特色的红色文化是向世界展示中国特色社会主义文化魅力的一个重要窗口。因此,在与世界文明交流的过程中,要主动借鉴其中利于自身文化发展的部分,在民族性与世界性的统一中,给红色文化的发展打开大门,推动红色文化走向国际舞台。

参考文献:

- [1]中央档案馆.中共中央文件选集:第1册[M].北京:中共中央党校出版社,1982:57-58.
- [2]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编:第1册[M].北京:中央文献出版社,2011:10-11.
- [3]毛泽东文集:第6卷[M].北京:人民出版社,1999:71.
- [4]席富群.中国共产党文化思想创新史论[M].苏州:苏州大学出版社,2017:45.
- [5]江泽民文选:第3卷[M].北京:人民出版社,2006:559.
- [6]中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定[N].人民日报,2016-10-12.
- [7]胡锦涛文选:第2卷[M].北京:人民出版社,2016:639.
- [8]习近平谈治国理政:第二卷[M].北京:外文出版社,2017:349.
- [9]习近平.习近平在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-09-23.
- [10]中共中央党史和文献研究院.十九大以来重要文献选编(上)[M].北京:中央文献出版社,2019:15.
- [11]中央纪委研究室.党的十九大全面从严治党精神十二讲[M].北京:中国方正出版社,2018:7.
- [12]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,2017:43.
- [13]毛泽东选集:第2卷[M].北京:人民出版社,1991:708.
- [14]马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009:31.
- [15]沈立江.熔铸民族之魂:弘扬民族精神与发展先进文化[M].杭州:浙江人民出版社,2004:85.

责任编辑:张辛欣