当今我国文化自信面临的现实矛盾及实践路径探析

孙雯雯

摘要：习近平文化自信思想是马克思主义中国化理论的重要组成部分，中国特色社会主义文化自信的实现过程也是国人文化价值观重立的实践历程、是中国精神再次塑造的动力来源，更是中华民族伟大复兴的关键步骤；但是文化自信的提出本身就是由问题倒逼而来，多元化文化的冲击、文化自身发展的瓶颈、文化发展的功利性以及中国传统文化与现代文化的困难磨合都是难以避免的突出矛盾；因此必须从价值理念上着手弘扬践行社会主义核心价值观，从根源上实现中国传统文化的创新发展，从提高文化产品的“供给侧”增强国人的文化自信心，从整改文化市场实现文化产业健康有益的成长。

关键词：文化自信；民族复兴；矛盾；自信心

作者简介：孙雯雯（1996-），女（汉族），吉林省长春市（130024），东北师范大学马克思主义中国化研究硕士。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央领导集体立足于我国思想文化建设发展的现状，顺应人民对美好生活的期待，提出了“文化自信”这一重要的战略思想，并在多个场合强调文化自信的重要地位。2019年10月31日习总书记在十九届四中全会报告指出“必须坚定文化自信，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，激发全民族文化创造活力，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。”[1]中国特色社会主义文化自信的实现与否，关乎民族的存亡和国家的衰盛。针对目前我国文化自信实现道路上面临的严峻形势，我们需要深刻认识文化自信面临的现状和挑战，针对问题明确对策，并朝着新的发展目标前进。因此本文旨在阐述文化自信建设的重要地位、矛盾分析及实践路径。

1. 文化自信的重要地位

文化是一个民族的灵魂，它以精神基因注入到民族的血液中，深刻的影响着国家建设的方方面面；文化自信具有极强的渗透性、思维力和塑造力，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，文化自信是文化主体对本民族文化价值的肯定，不仅从根本上塑造着国人的文化价值观，在一定程度上也为新时期中国民族精神的发扬提供了动力源泉，从而为实现中华民族的伟大复兴积蓄了磅礴力量。

（一）文化自信是中国人民文化心理重立的重要体现

文化自信体现的是中国人民对本民族文化价值的肯定，是一种健康的文化心理表现；但是目前国人文化心理上还存在“自负”和“自卑”的两种不良状态。五千年悠久历史和灿烂文明孕育的是一个自信的民族，随着马克思主义传入中国和中国共产党的诞生，中国共产党带领中国人民建立了中华人民共和国，实现了民族独立和人民解放；建立了完整的工业体系和国民经济体系，社会主义建设颇有成就；顺应时代发展潮流，打开改革开放的大门，自觉融入到世界经济全球化的浪潮之中；尤其是近几年中国经济发展迅速，文化软实力不断提高，国际地位持续攀升，中国的迅猛崛起使得国人心理上迷失于“自我优越”中难以自拔，我们没有看到我国文化发展的水平与目前我们所处的国际地位还不相称，仍然主观片面的认为中国仍然站在世界文化舞台的中央，对中华文化不分性质一律吸收，不辨真伪盲目崇拜，这显然没有正确判断中华民族文化的价值，是一种文化自负的体现。另一方面我国已经进入新时代，新时代社会主要矛盾的转变更多体现的是供给不能适应需求的变化，文化产品供给端仍然有待“升级”，中国人民对更高质量和更多样化文化产品的需求，使得更多的中国人民涌向了国外文化市场，甚至对中国文化产生了抵触心理，这体现的是一种文化自卑的心理。以上两种文化心理也表现了中国人民对于中华民族文化的认识还处于表面的、肤浅的感性阶段。文化自信的提升之路是曲折而漫长的，国人的文化心理重塑更是需要时间，习总书记通过对现阶段文化发展问题的研究以及提出的战略措施，使得我们更加坚定文化自信光明的前途。文化自信的最终建立，将摒弃国人错误的文化价值判断，它是中国人民文化价值观重塑和健康的文化心理重立的过程，它将会是一场思想文化领域的“革命”，洗涤人们的思想，振奋国人心灵，实现人的精神解放和个体发展，为建设中国特色社会主义文化强国注入思想活力。

（二）文化自信是中国精神再塑的核心动力

在中国五千年历史发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的伟大民族精神和改革创新为核心的时代精神。近现代中国革命史和建设史中，中国共产党带领中国人民在实践中铸造了很多民族精神，比如土地革命精神、红船精神、长征精神、抗日战争精神等，这些精神都是一个民族赖以生存和发展的精神支柱，是国家弥足珍贵的精神财富。改革创新的时代精神是改革开放以来中国共产党带领人民在实践探索中形成的重要理论观点，也体现了社会主义核心价值体系的基本内容，改革创新的时代精神主要的体现是解放思想、实事求是、与时俱进的时代品质，始终保持一种昂扬奋发的姿态，坚决破除不合时宜的观念和行动的束缚，下定决心推进改革前进。中国精神是一个民族生命力、创造力和凝聚力的源泉，今天推进中国特色社会主义事业建设仍然需要发挥中国精神和中国力量。事实上文化自信与中国精神二者之间是相互促进，相互贯通的关系，在理论上感知以及在生活中践行中国精神，将发挥搭建桥梁的作用，使我们更容易理解坚定文化自信的渊源所在；同时文化自信会发挥一个“助力剂”的作用，使国人更愿意挖掘中国精神的实质和价值，让我们看到中国精神的优越和激励作用，使我们更加坚信中国精神、依赖中国精神，从而在实践生活中就会表现出继承和传播中国精神，同时中国精神内容不是一成不变，随着时代的进步和社会的发展，它的内涵会随之丰富和完善，它的形式也会更加多样，因此需要把中国精神与新的社会实践特征结合起来，创新中国精神，使中国精神在新时代、新征程中焕发出新活力，能够用不同的形式展现中国精神的魅力。

（三）文化自信是民族振兴的关键步骤

习总书记在十九大报告中指出：“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。”[2]由此可见文化建设在国家的繁荣发展中的不可替代的作用。中国特色社会主义文化自信有利于增强中国在世界舞台上的话语权和主动权；现如今世界各国之间的竞争不仅仅局限于“硬实力”的比拼，更是“文化软实力”较量，中华民族优秀文化博大精深，蕴含着丰富的内涵意义，不仅为中国治国理政增添了文化滋养，也为世界发展提供一种新的价值指引，为世界难题的解决提供了中国立场、中国智慧、中国方案，中国的倡议受到很多国家的尊重和支持，因此中国的国际地位不断攀升，中国特色社会主义文化自信的实现也将是中华民族伟大复兴的重要力量。另一方面，中国特色社会主义文化自信具有极强的凝聚力和感召力，中国人民对中华民族文化共同意义上的认可肯定，对中华文化油然而生的自豪感使得中国人民深深团结在一起，坚定马克思主义文化观，践行正确的文化价值观，既不搞“文化复古”，也不搞“历史虚无”，形成了共同的社会理想、精神品质和价值追求,因此文化自信能够凝聚起建设社会主义文化强国的磅礴力量；另一方面中国特色社会主义文化自信激发民族创新动力，中华文化饱含创新基因和创新精神，中华民族文化在新时代能够焕发出极强生命力的原因就是中国人民对文化的创造性的发展，中华民族也正是依靠文化自信和进取精神, 才把握住了中国正确的发展方向, 向着民族复兴的目标日益接近。

二、我国文化自信面临的现实“矛盾”分析

在马克思的唯物辩证法思想中，任何事物的发展都将是一个波浪式的前进和螺旋式的上升的过程，是一个在曲折中获得发展的过程。同样中国特色社会主义文化自信的实现也不是一帆风顺的，也面临着外部环境严峻的挑战和内部自身发展带来的局限，从而对中国特色社会主义文化事业的建设产生了巨大的阻力，也难以实现从“文化古国”向“文化强国”的飞跃。

（一）文化“一元主导”与“多元并存”的矛盾

十九届四中全会报告中已经明确马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度。马克思主义理论的科学性和优越性已经在中国革命和建设乃至今天中国特色社会主义实践中得以检验，是我们立党立国的根本指导思想。但是近些年随着改革开放的大门越开越大，市场化程度越来越高，西方不良的价值观念和腐朽落后的资本主义思想便趁机而入，加之人民群众对文化发展的多样化和层次化要求越来越高，种种诱惑使得中国人民在中国文化和西方文化之间徘徊不定，甚至已经迷失价值判断的标准；因此我国主流意识形态必然遭受一定程度的冲击，中国优秀文化的继承与弘扬也将成为挑战。除此之外，在本民族内部各种复杂的思想价值体系中，五千多年的中国传统文化与新时代中国特色社会主义文化之间的“碰撞”是不可避免的；社会内部主流价值与非主流价值之间的“冲突”更是必然存在的；我们不可否认的是，任何一个时期的文化都是多元一体、多样共生的，但是在这种繁杂多样的文化激荡中，中国人民若不能保持清醒的头脑、明辨是非、保持定力、坚定中国特色社会主义文化自信，必然会面临文化迷失的心理困境，辗转反侧却难以抉择。因此必须强化主导价值、壮大主流意识形态；牢牢把握党对意识形态的领导权，使得马克思主义中国化、时代化和大众化，同时也要必须高扬起社会主义核心价值观这一面鲜明的思想旗帜，建立中国人民群众的文化自信心。

（二）文化“供给侧”与“需求侧”的矛盾

在十九大报告中，习总书记指出，中国特色社会主义已经进入新时代，我国社会主要矛盾也发生了重大变化，已经变成人民日益增长的对美好生活的需要同发展不平衡不充分之间的矛盾。从这一矛盾来看，新时代需求已经趋于多样化、层次化、全面化、质量化，消费对生产的反作用是经济发展的动力，因此不应该压制这种良性需求的“呼唤”，而应该从束缚需求的决定因素供给侧入手，从目前我国生产端来看，供给侧完全不能适应需求的新变化，文化产业结构失衡，区域发展不平衡，文化产品低端供给过剩，中高端供给不足，文化产业投资动力不足，文化发展的创新能力不够等制约着文化产业的健康发展，供给侧才是矛盾的主要方面；同时由于市场化、经济全球化的发展，国外文化产品纷纷涌入中国市场，部分国人崇尚洋货，抵制国货，部分国货产品滞销，严重阻碍了文化产业的发展。因此当前要坚持党对文化事业的领导，站在战略全局的高度，把握文化发展的基本规律，加强文化层面的顶层设计制度建设，同时党也要健全完善领导机制体制，改善领导的工作方法，提高领导文化工作的本领；政府要给文化产业的发展营造一个稳定优良的环境，畅通投资融资渠道，同时加强市场监管，健全公共文化服务体系建设；文化生产者要本着以精品奉献人民的精神进行文艺创作，深入人民生活实践，更注重文化产品的社会属性，提高文化产品的供给质量。对于广大文化产品的消费者享受者来说，我们应该怀有包容之心，辩证地看待文化产业的发展，对我们文化事业的发展充满信心，坚定文化自信心和自强心。

（三）文化“商品属性”和“意识形态属性”的矛盾

文化作为联系国家与民族的精神纽带，它不同于物质产品，从而具有双重属性。一方面文化具有意识形态属性，面临市场化和全球化的激烈冲荡，多元文化思潮纷纷涌入，我国文化安全领域充满挑战，因此要求文化发展过程中必须要坚定马克思主义意识形态，坚定中国特色社会主义的正确方向，坚持中国共产党对文化意识形态领域的领导工作，渗透着特定的价值取向与精神观念，明确文化发展的终极目标指向。另一方面文化具有商品属性，此种属性是以人民群众的需求为中心导向，以市场来实现自己的价值，以文化发展利润最大化为目的。新时代主要矛盾的转换，人民群众对于文化产品具有更高的期待值，更加注重文化产品的质量和创新度，因此必须发展人民大众喜闻乐见的多层次、高水平、高品质的文化产品。文化的两种属性既对立又统一，以资本为导向的文化的商品属性可能在一定程度上会突破社会价值的底线，生产出格调品味低下的文化产品，但同时这种对立不是不可调和的，在一定条件下二者是可以相互转化的，关键是寻求两者共存的平衡点；因此必须把握好资本的“火候”，处理好政府与市场的关系，加强市场监管，必要情况下规制资本，发挥资本的正向作用。同时我们必须清楚只有坚定文化的主流意识形态地位，文化产业才有可能实现健康有益的发展，才能创造出多姿多彩的文化产品，才能为文化事业的繁荣发展注入力量。

（四）文化传统化与文化现代化的矛盾

文化传统化是指一种文化在发展过程中继承和发扬传统的问题，是中华文化历经几千年积累沉淀下来的智慧，是人类精神文明的重要载体，是中华儿女需要继承和弘扬的优良基因。而文化现代化是立足于现代社会实践，以经济社会的现代化为基础，适应时代需要和社会的发展而不断走向现代化的过程与趋势。传统化与现代化二者之间的关系是互相联系，相互贯通，辩证统一的，文化传统化是文化现代化的历史基础和重要资源，中国优秀传统文化的滋养是文化现代化发展的重要动力，传统文化是为现代社会发展服务的，在现代化的发展过程中出现的许多新问题又必须回到传统文化中寻求文化的支持和解决之道，应对全球影响、外来挑战和现实矛盾，文化又要“回到”传统中寻求资源，然而文化传统化又是文化现代化的阻碍和惰力，当旧跟不上新，新又难以包容旧，就容易在本民族内部产生文化冲突。另一方面，文化现代化是文化传统化发展的目的和方向。如果传统文化只停留于过去古老的层面，不懂得开辟一条与时俱进的重新被人认识接受的新道路，那么传统文化终将会失去生命力和活力；文化自信一定是以中国优秀的传统文化作为内在渊源的，因此一方面我们要坚定不移的继承和传扬优秀的传统文化，另一方面要实现传统文化的创造性转化和创新性发展，使中国传统文化在面对中国问题和世界问题上具有更大的可能性，在新时代焕发出新的活力。

三、实现我国文化自信的实践路径探析

文化自信的实践建构是思想和行为的统一，是理论和实践的统一，也是继承和创新的统一。所以文化自信的实践主体必须保持清楚的头脑和坚韧的定力，坚持马克思主义的思想理论武装头脑，坚持中国传统文化的创造性转化和创新性发展，坚持和弘扬社会主义核心价值观，为建设中国特色社会主义文化强国奉献点滴力量。

（一）“传统”与“现代”矛盾的解决一对中国传统文化的创新性发展

在形式逻辑上，“传统”与“现代”是相互对立的，但是在辩证法中，二者是既对立又统一的矛盾体，同时在一定条件下“传统”有向“现代”转化的可能性。此处的“传统”指的是中华民族传统文化，“现代”是新时代、新实践、新思想。新时代中国特色社会主义实践新问题、马克思主义中国化的推进进程、文化发展的客观规律都体现了中国传统文化创造性转化的必然性和紧迫性，因此中国人民必须坚持以马克思主义为根本思想指导，充分尊重中国传统文化，坚持为人民服务和为社会主义服务的原则，实现中国传统文化的创造性转化。中国人民必须明确传统文化是一个民族传承发展的根本，若想屹立于世界民族之林，就必须要深深地扎根于中华民族五千年传统文化之中，充分汲取其中的精神养。中国传统文化中有太多进步的、智慧的和时代性的因素，所以中国人民需要通过梳理中国五千年来的文化发展历程，发现并掌握文化发展的客观规律和鲜明特点，发挥主观能动性预见文化发展的走势；由于传统文化的形成和发展会受到当时历史条件的制约限制，可能会存在落后于时代发展的内容因素，所以如何使中国传统文化在新时代焕发生机从而更具时代价值令人深思。习总书记曾提到，“我们要善于把弘扬中华优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承。”[3]新的时代特征和新的社会实践会赋予中国传统文化以新的内涵和形式解决中国新问题，因此中国人民可以在继续推进传统文化理论深入研究的基础上，寻找中国统文化与时代特征的契合点，探寻传统文化与新的实践和思想文化融合的途径和方法，推进中国传统文化的理论创新；同时丰富中国传统文化的传播途径，充分发挥互联网的舆论宣传优势，微信、微博、抖音等新兴媒介都可以成为中国文化传播的一个便利渠道，让中国文化走向世界，增强文化主体对中华民族文化的认同感和自豪感。

（二）“供给”与“消费”矛盾的解决-文化产品供给侧结构改革

十九大报告中，我国社会的主要矛盾已经发生了改变，人民群众对物质层面和精神层面都有了更高的需求，因此目前文化发展过程中存在的矛盾是民众快速增长的精神文化需求同文化生产落后之间的矛盾。民众对文化产品的消费需求越来越大，对文化层次和质量的要求越来越高，矛盾的主要方面仍然是文化的生产能力不足。针对这一问题，我国文化产业的发展，首先也要调整优化文化产业结构，淘汰不合时宜的文化产业，重点扶持潜力较大的新兴市场和新兴产业，把创新优势比较明显和竞争力强的大型文化产业组合升级，同时要注重我国区域文化产业均衡协调发展，加大对西部地区文化资源、资金和人才的投入。其次要加快转变文化发展方式，按照“创新体制，转换机制、面向市场、增强活力”的要求激活国有文化单位的活力和市场竞争力，同时要鼓励非公资本以多种形式进入文化创意产业领域，优化文化产业结构，要更加注重发展产品效益高、人民口碑优、创新能力强的现代文化产业。再次要同时发挥好“看的见的手”和“看不见的手”的双重作用，既要注重政府的宏观调控，加强文化市场监管，发挥对文化市场秩序的规范作用，同时又要充分发挥市场的活力，坚持为人民服务的原则，避免文化市场发展的盲目性和自发性，实现政府与市场的良性互动。最后要不断推出精良产品。精品的打造目的是实现社会效益和经济效益的两者统一，不仅仅是满足最基本的消费需要，还能够有让我们反复思考的价值，能够丰富我们的见识和陶冶我们的情操，这样的文化产品才是有价值的文化精品。

（三）多元文化并存矛盾的解决-践行主流价值社会主义核心价值观

主流价值是指在多元价值中,一种真正能起主导作用的价值,其他价值不与之相对立,而与之共存共荣,并且接受它的引领和指导。[4]社会主义核心价值观是新时代我国思想文化建设的基本遵循，是中国特色社会主义文化的核心，是牢牢抓住全体中国人民的主心骨，彰显着中国特色社会主义文化的价值。社会主义核心价值观的价值凝练，源于马克思主义科学理论指引、源自于中华优秀传统文化的滋养、源自于中国共产党的成功实践、源自于对人类文明成果的借鉴。随着世界多极化、经济全球化、国内改革开放的不断深入以及大数据时代的发展，多元化的社会思潮涌入国内，深刻影响着我国的政治、经济和文化社会各方面，因此我们必须高扬起社会主义核心价值观这一面鲜明的思想旗帜，大力弘扬社会主义核心价值观，使得社会主义核心价值观成为引领一切社会思潮的强大力量，对社会主义核心价值观的自信是对中国特色社会主义文化自信的前提，因此坚定并践行社会主义核心价值观是解决问题的关键所在。首先要加强对社会主义核心价值观的理论理解，学术界应该深化理论认识和研究，对于社会主义核心价值观培育的重难点问题，应结合理论与实践给予阐释和解读，在新的实践条件下创新社会主义核心价值观的内涵和特征阐释。其次舆论引导是社会主义核心价值观践行的社会条件，政府应该大力宣传引导，坚持正确的舆论导向，牢牢守住社会主义核心价值观在舆论中的主导地位，注重发挥好新闻媒体的传播作用，充分发挥模范典型的示范效应，同时注重优化社会主义核心价值观践行的文化环境，优化社会文化环境、加强校园文化建设环境、营造优良家风传承环境，从而对人们的思想和行为产生重要的价值导向。最后要健全社会主义核心价值观践行的长效机制，可以通过奖惩机制实现对实践生活中公民社会行为的鼓励或者约束，加强公民的道德约束，提高公民的道德素质和自身修养。

（四）文化“二重”属性矛盾的破解-打造经济效益和社会效益相统一的文化市场

正确处理文化的双重属性之间的关系，有利于经济效益和社会效益的统一。首先要规避资本对市场发展的消极影响，约束市场单纯以实现文化的商品属性为目的只顾眼前短期的经济利益的盲目性，规范文化市场投资与运转的合法性和原则性，加强主流价值意识形态的引导力，加强对文化市场的监督和管理，政府要充分发挥市场法则的规范作用以及加大市场监管的力度，必须严厉打击为牟取暴利生产的低俗劣质文化产品，不仅严重危害广大人民群众的身心健康，同时也污染并阻碍文化产业的发展。同时文化产业内部发展要更新观念，在实现经济效益的同时，更加凸显文化的意识形态属性，把社会效益作为根本追求和方向，以马克思主义理论为根本指导思想，以满足人民群众对更高层次质量文化产品的需要为奋斗目标，树立“文化就是财富”的观念，努力生产出更具欣赏性、更有效益、更有内涵的文化产品。其次政府应该加强文化发展的体制创新，放宽市场准入，允许并鼓励更多的个人、组织、团体、企业等投资到民族文化产业中来，给各文化产业发展部门创造平等有序的经营环境，从而能够为我们创造出更有民族内涵、民族价值和民族影响力的文化产品，带着我们深沉有力量的民族佳作走向世界，传播中国声音，弘扬中国文化，繁荣世界文化市场。最后加大扶持社会效益好的公益性文化产业，实现公益性文化事业和非公益性文化产业生产者利益的均衡，应该给予中西部贫困地区、革命老区文化事业发展给予更多的重视和投入，同时鼓励社会力量资助文化事业的发展，通过给公益性文化部门更多的优惠，使之发挥出更大的社会效益影响推动社会整体发展。

总之，我们前所未有的接近中华民族伟大复兴的理想，我们必须坚定中华民族文化自信，全民族凝聚在一起，敢于面对困难，解决难题，使文化自信成为民族复兴的强大精神力量，推动我们为实现中国特色社会主义强国而努力奋斗。

参考文献：

[1]习近平.中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议[N].人民日报,2019-10-31.

[2]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,2017:40.

[3]习近平谈治国理政，第二卷[M].北京：外文出版社，2017：313.

[4][江畅,戴茂堂.我国主流价值文化及其构建研究[M].北京:人民出版社,2013.](http://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CBBD&filename=9787010121345000&v=MTcwNzV2RlN2aVU3ckxJbG9UWEZxekdiTzVIdERPcm94Qlllc1BEQk04enhVU21EZDlTSDduM3hFOWZidm5LcmlmWnU5&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhdXNXaEd1OGRzRGFsdzVLdzMvQXc2Q3JmUjFtZz0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!" \t "http://kns.cnki.net//KXReader/_blank)