

文化视域下的马克思主义中国化研究

王辛

(吉林大学马克思主义学院, 吉林 长春 130000)

摘要: 马克思主义作为一种思想文化与中国传统文化存在着一定的相互契合且共通共融之处。从文化视域的角度来看, 马克思主义中国化过程也是马克思主义思想与中国传统文化的碰撞、融合和发展的过程。基于此, 本文从马克思主义中国化的融合背景出发, 浅析马克思主义与中国传统文化的共契, 并简述文化视域下的马克思主义中国化的发展。

关键词: 文化视域; 马克思主义; 中国化

中国传统文化源远流长、博大精深, 是中华民族生生不息的精神支持与发展动力。在十月革命后, 马克思主义思想传入了中国, 并随着历史的前进发展出了马克思主义中国化。从最初的引入到后来的理论创新和实践探索, 马克思主义逐渐与中国传统文化相结合, 为中国的现代化进程提供了坚实的理论基础和实践指导。因此, 从文化视域下探讨马克思主义中国化问题, 具有重要的现实意义和历史意义。

一、马克思主义中国化的融合背景

(一) 马克思主义在中国的传入

马克思主义作为一种思想体系和社会理论, 在20世纪初传入到中国, 从此对中国的现代化进程产生了深远的影响。马克思主义最早是通过介绍和翻译的方式传入到中国。早在19世纪末, 一些中国留学生在欧洲学习时接触到了马克思主义的观点, 并将其带回了中国。后来, 胡适等知识分子也将马克思主义的著作翻译成中文, 并开始在中国传播。随着时间的推移, 马克思主义在中国逐渐得到了更多的认可和接受。这也得益于马克思主义对中国社会问题的深刻洞察和独特解释方式。一些知识分子开始将马克思主义的观点与中国的实际相结合, 提出了一些针对中国社会问题的马克思主义批判和改造的思路。

(二) 马克思主义中国化的历史进程

马克思主义中国化是一个历史渐进的过程, 从马克思主义传入中国到马克思主义中国化, 都为马克思主义与中国传统文化交融贯通提供了宝贵的经验和理论基础。中国传统文化作为中华民族的宝贵财富, 具有深厚的历史底蕴和独特的价值观念, 与马克思主义思想体系相辅相成。中国传统文化强调人文关怀、和谐共生等核心价值观念, 与马克思主义关于人的全面发展、社会公正等基本原则相契合。基于中国传统文化视域下的马克思主义中国化, 能够更好地满足人民群众对美好生活的向往, 推动实现中华民族伟大复兴的中国梦。

(三) 中国传统文化与马克思主义的融合发展

中国传统文化强调集体利益、和谐共生等价值观念, 与马克思主义关于共产主义社会集体主义的理念相契合。通过深入挖掘中国传统文化中的集体主义价值观念, 并与马克思主义的价值观相结合, 在一定程度上有助于增强当代人凝聚力和向心力。另外, 中国传统文化在现代化进程中具有其独特的优势, 如注重人的全面发展、强调和谐共生等。将传统文化的优秀价值观念与马克思主义的现代化思想有机结合, 可以推动构建以人为本、和谐发展的马克思主义中国化的现代化发展。

二、马克思主义与中国传统文化的共契

(一) 以人为本的社会构建

在马克思主义理论中, 人的全面发展是核心理念之一。马克思主义强调人类的多维度发展, 在经济、政治、文化等各个方面都应以人的需求和利益为出发点。与之相伴随的是中国传统文化中强调以人为本的价值观念。中国传统文化中注重人的内在修养、道德品质和个体价值, 以提升人的全面素质和幸福感。马克思主义与中国传统文化在人的全面发展上有着共同点。马克思主义认为, 人的全面发展包括物质生活、精神世界和社会关系的和谐发展。而中国传统文化也注重人的身心健康、精神修养和社会责任感的培养。两者认为培养人们的综合素养和道德品质是社会建设的基础, 且在公有制下人与人之间平等与关爱, 从而自由自觉的进行劳动生产, 构建出以人为本的理想社会。在中国传统文化中, 有关于大同社会的理想追求。在中国传统文化经典《礼记·礼运》中曾写道: “大道之行也, 天下为公, 选贤与能, 讲信修睦, 故人不独亲其亲, 不独子其子……盗窃乱贼而不作, 故外户而不闭, 是谓大同。”字里行间写出了中国古代先贤对社会稳定祥和, 人民安居乐业的美好向往。随后的历史时期, 中国各朝各代的文人学者也通过文学作品阐述了自己对“大同”社会的认可与期盼, 比如《桃花源记》中“桃源”中的生活就是陶渊明站在其所处历史时代背景对以人为本的社会的表达。在中国近代时期, “大同”社会依旧作为一种理想社会形态被推崇。孙中山提出的“三民主义”在某种层面上与中国传统文化中“大同”社会的思想不谋而合。可见从古至今, 中国人对国家和平、社会平等、生活幸福的以人为本的社会的有着一脉相传的内在精神追求。

在马克思主义思想中, 人是有灵性的动物, 不是生产工具, 人应为共产主义而奋斗。一方面, 马克思主义强调人的物质生活水平的发展。在资本主义社会中, 人的生产力被私有制所束缚, 劳动者无法充分发挥自身的创造力。马克思主义主张消除私有制, 实现生产资料的社会化, 使每个人都能充分享受到社会生产力带来的物质财富, 从而实现人的物质生活水平的全面发展。另一方面, 马克思主义强调人的思想觉悟的提高。在资本主义社会中, 人们受到了各种各样的意识形态的束缚, 无法真正认识到自己的社会地位和利益, 也无法主动参与社会改革。马克思主义主张通过阶级斗争的发展, 唤醒劳动者的阶级觉悟, 使他们能够认识到自己的历史使命和社会责任, 从而实现人的思想觉悟的全面发展。马克思主义与中国传统文化在以人为本的社会构建上存在一些共同点。两者都强调物质生活与精神文明的统一发展、个体的自由与个性的发展。

(二) 辩证相通的哲学方法论

马克思主义辩证唯物主义的方法论基础与中国传统文化中辩证相通的思维方式具有共通之处, 这为马克思主义中国化研究提供了丰富的理论资源与思考途径。中国古代的朴素辩证法思想认为万物都是循环往复、相互依存、对立统一。《周易》中写道: “一阴一阳之谓道, 继之者善也, 成之者性也。”这里的“阴阳”既是指世间万物, 也是指自然背后变化与发展的一种规律。在中国传统文化中, 人们将事物看作一个有机的整体, 强调整体和部分

之间的相互关系。辩证相通的思维方式要求人们不能片面地看待事物,要通过对事物整体和部分之间的关系的分析,把握事物发展的规律。在中国文化中还有“否极泰来”“祸福相依”等体现朴素辩证法成语。朴素辩证法作为中国古代一种哲学方法论指导着古代先民的社会生活,使部分古代先贤以辩证贯通的思想来看待事物发展。

马克思认同黑格尔辩证法中的革命性,且不将这一辩证法局限于思辨领域。马克思将辩证法与费尔巴哈的唯物主义结合起来,开创了唯物辩证法。马克思主义的唯物辩证法认为世界是普遍联系、相互斗争与不断发展的。而且事物的发展不是简单的量变过程,而是质变的飞跃。辩证唯物主义认为,事物的发展是通过量变积累到一定程度后产生质变的。质变是事物发展的关键,也是事物实现跨越发展的重要环节。这表明了在马克思眼中,世间万物不是停滞不前的,而是处于不断的变化和发展中。总之,无论是中国古代的朴素辩证法还是马克思辩证唯物主义,都认为事物的发展是辩证的、矛盾的和相互依存的。这种辩证思维方式为马克思主义中国化研究提供了理论基础,并且与中国传统文化中的思维方式相契合,为两者的融合提供了可能性。

(三) 集体为重的价值观念

马克思主义关于共产主义社会集体主义的理念与中国传统文化中强调集体利益的价值观念存在契合点。集体为重的价值观念是中国传统文化的核心价值观念之一,它体现了个人与集体的关系,强调个人的利益与集体的利益的统一。中国自古以来便是注重家国情怀的传承与弘扬。以家国安稳与人民幸福为导向的思想观念厚植于中国传统文化中。无论是范仲淹在《岳阳楼记》所提出的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的家国天下的价值取向,还是顾炎武在《日知录·正始》中讲到的“天下兴亡,匹夫有责”,都体现了中国古代文化中个人利益从属于社会利益,舍己为人,甘为奉献的民族精神。这种民族精神也使得中华民族在面临危难的时候总是团结一心,战胜苦难。就像在中国近代史中,林则徐大义凛然的写下了:“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的名句。这些文学经典背后的蕴含着中国人的集体主义思想,即个人的成长和幸福离不开集体的繁荣和稳定。因此,中国传统文化强调个人应以集体的利益为前提来行动,追求整个社会的和谐与发展。

马克思主义作为一种科学的社会学理论体系,强调以人为本,旨在建立一个共产主义社会。在共产主义社会中,个人的利益与集体的利益紧密结合,集体主义的价值观念得到充分体现和实践。马克思主义认为,集体主义是实现共产主义社会的必要条件。马克思主义强调个人意识形态的转变,将个人的利益服从于集体的利益,实现个人发展与社会发展的有机统一。在共产主义社会中,个人的追求与幸福将不再以个人利益为中心,而是以集体利益为导向,个人通过为集体付出而实现自身的全面发展。马克思主义从无产阶级的福利与自我实现出发,发现了无产阶级联合的伟大力量,强调人民群众才是历史的主人,历史是由人民群众创造的。马克思主义关注共产主义社会的集体主义理念,强调全人类的共同利益。中国传统文化也强调集体利益,提倡集体优先于个人的观念。在马克思主义中国化研究中,可以借鉴中国传统文化中强调集体利益的价值观念,以推动社会主义核心价值观的现代化实践。

三、文化视域下的马克思主义中国化的发展

(一) 与中国传统文化的方法论相结合

中国传统文化深厚而独特,拥有丰富的哲学思想、价值观念

和思维方式,与马克思主义的辩证唯物主义相呼应,为马克思主义中国化提供了宝贵的资源和借鉴。首先,传统西方马克思主义较为倾向于西方思维方式和价值体系,对中国的社会实践和文化传统相对较少关注。而与中国传统文化的方法论相结合,则能够更全面地认识和理解中国的历史、现实和文化特点,为马克思主义的中国化提供更具地域性和创新性的途径。其次,中国传统文化注重整体思维、包容性和德治理念,这些价值观念与马克思主义的人类解放思想相契合。通过吸收中国传统文化的智慧,马克思主义中国化的理论基础将更加厚实,能够更好地回应现实问题,提供更具针对性和可操作性的理论指导。最后,马克思主义中国化的方法论创新路径应注重保持辩证性和革命性的精神,同时又要注重传承和创新。在与中国传统文化的方法论相结合中,应当既坚持马克思主义的科学性和进步性,又要充分尊重和发掘中国传统文化智慧和特点。只有在继承与创新的基础上,才能实现马克思主义中国化时代化新的飞跃。

(二) 重视理论与实践结合的治学路径

在马克思主义中国化研究中,理论与实践结合的治学路径强调理论研究与实践探索的有机结合,使马克思主义中国化能够更好地适应中国的实际情况。只有通过理论的实践验证和实际应用,才能发现理论的不足之处,进而不断完善和发展理论。实践是理论的检验,只有通过实践,才能发现理论的不完善之处,进一步加以改进。在传统文化中理论与实践结合的治学方法源于儒家思想,明代朱熹结合孔子、孟子的思想以及儒家经典作品中的治学方法,提出了格物致知的重要命题。同时,理论只有得到实践的验证,才能够真正体现其应用的效果。通过将理论与实践相结合,可以将理论成果转化为实践成果,进一步推动理论成果的应用和推广。只有将理论成果应用于实践中,才能够真正发挥理论的作用。此外,在马克思主义中国化的研究中,学术研究与社会实践应相互支持、相互促进。通过将理论与实践相结合,可以更好地将马克思主义中国化学术研究的成果与社会实践结合起来,实现马克思主义中国化学术研究与社会实践的互动和融通。

(三) 与中国传统文化现代化相结合

马克思主义作为一种强调实践性、历史性和阶级性的科学社会主义理论,可以为中国现代化建设提供理论支撑和思想指导。而中国传统文化中的智慧和价值观念则为现代化进程中的道德建设和社会文明提供了重要的资源。两者在共同推动中国现代化建设中发挥着重要的作用。同时,传统文化也需要经历现代化的改革重塑,需要取其精华,去其糟粕,从而真正发挥出中国传统文化在社会主义现代化建设中的价值。而马克思主义中国化的发展更不是纸上谈兵,需要结合我国具体实际相结合,与时俱进,从而才能充分发挥传统文化与马克思主义思想的优势,进而为中国特色社会主义理论体系的丰富和发展提供重要的思想资源和实践经验。

参考文献:

- [1] 白利军. 中国传统文化视域下马克思主义中国化缘由考及其启示[J]. 安康学院学报, 2023, 35(01): 13-17.
- [2] 杨斌, 徐之顺. 文化认同视域下马克思主义中国化的历史考察[J]. 江苏社会科学, 2022(06): 23-31.
- [3] 姚勤华, 陈兰馨. 马克思主义中国化的文化释义: 基于文化视域下的本土化类型研究[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2021, 54(01): 25-33.