

历史唯物主义方法论对中国特色社会主义文化建设的指导价值研究

王丽云

宝鸡文理学院

DOI:10.32629/er.v9i8.7317

[摘要] 历史唯物主义作为马克思主义的核心方法论，以“社会存在决定社会意识”“实践是认识的根本来源”“人民群众是历史创造者”为核心要义，为新时代文化自信建设提供了科学的思维工具与实践指引。本文立足历史唯物主义的方法论内核，结合中国特色社会主义文化建设的理论与实践，从文化自信的历史生成逻辑、现实实践根基、价值导向维度三个层面，系统阐释历史唯物主义在文化自信建设中的应用路径。研究表明，只有坚持历史唯物主义的立场、观点与方法，才能深刻把握文化自信的本质内涵，破解传统文化传承困境、主流价值观引领难题与国际传播失衡等现实挑战，为文化强国建设筑牢精神根基。

[关键词] 历史唯物主义；文化自信；社会存在；实践逻辑；人民主体；文化建设

中图分类号：G122 文献标识码：A

Research on the Guiding Value of Historical Materialism Methodology for the Cultural Construction of Socialism with Chinese Characteristics

Liyun Wang

Baoji University of Arts and Sciences

Abstract: As the core methodology of Marxism, historical materialism takes "social being determines social consciousness", "practice is the fundamental source of cognition" and "the people are the creators of history" as its core essentials. It provides scientific thinking tools and practical guidance for the development of cultural confidence in the new era. Based on the methodological core of historical materialism and combined with the theory and practice of the cultural construction of socialism with Chinese characteristics, this paper systematically interprets the application paths of historical materialism in the development of cultural confidence from three dimensions: the historical generative logic, practical foundation and value orientation of cultural confidence. The study shows that only by adhering to the standpoint, viewpoints and methods of historical materialism can we thoroughly grasp the essential connotation of cultural confidence, resolve practical challenges including the dilemma of inheriting traditional culture, difficulties in guiding mainstream values and the imbalance of international communication, and lay a solid spiritual foundation for building a culturally powerful country.

Keywords: historical materialism; cultural confidence; social being; practical logic; people-centered subjectivity; cultural construction

引言

文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。党的二十大报告明确将“增强文化自信”作为建设社会主义文化强国的核心任务，强调“坚持中国特色社会主义文化发展道路，源于五千多年文明史的中华优秀传统文化，熔铸于革命、建设、改革时期的革命文化和社会主义先进文化”。这一重要论述，蕴含着历史唯物主义的深刻方法论智慧。

历史唯物主义作为马克思主义认识社会、改造社会的科

学工具，摒弃了唯心史观将文化视为“抽象精神产物”的片面认知，确立了“从社会存在出发把握文化本质”的思维范式。当前，在全球化背景下，文化自信建设面临着传统文化现代转化乏力、多元思潮冲击主流价值、文化传播“西强东弱”等多重挑战。如何运用历史唯物主义的方法论破解这些难题，构建具有强大凝聚力和引领力的社会主义文化体系，成为新时代文化建设的重要课题。本文基于历史唯物主义的核心原理，结合中国特色社会主义文化建设的实践经验，系统探讨其在文化自信建设中的应用价值与实现路径。

1 历史唯物主义方法论的核心内涵与文化分析维度

历史唯物主义并非抽象的理论教条，而是包含“社会存在与社会意识辩证关系”“实践第一”“历史发展规律与主体能动性统一”等一系列相互联系的方法论体系，为文化研究提供了多维分析框架。

1.1 社会存在决定社会意识：文化自信的物质基础维度

历史唯物主义的首要观点是“社会存在决定社会意识”，强调任何文化现象、价值观念、精神形态都不是凭空产生的，而是特定历史阶段物质生产方式、经济基础与社会结构的观念反映。马克思指出：“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。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”这一原理揭示了文化自信的本质：文化自信并非单纯的精神认同，而是建立在坚实社会存在基础上的价值自觉，其底气源于一个国家的经济实力、制度优势、社会进步与民生改善。

从文化分析维度来看，这一原理要求我们把握两个关键：一是文化的“历史性”，即任何文化都植根于特定的历史语境与生产实践，脱离具体社会存在的文化自信必然是空洞的、唯心的；二是文化的“能动性”，即文化作为社会意识的核心形态，并非被动反映社会存在，而是能够反作用于经济基础与社会发展，成为推动社会进步的精神力量。这为文化自信建设确立了“立足现实、反哺现实”的实践原则。

1.2 实践第一：文化自信的动态生成维度

马克思主义认为，“全部社会生活在本质上是实践的”，实践是认识的来源、发展动力与检验标准。这一实践逻辑应用于文化领域，意味着文化自信不是静态的历史怀旧或抽象的理论建构，而是在人民群众的实践活动中不断生成、丰富与巩固的动态过程。从传统文化的“创造性转化、创新性发展”到革命文化的传承弘扬，从社会主义先进文化的繁荣发展到国际文化交流互鉴，文化自信的每一个维度都离不开实践的滋养与检验。

实践维度的文化分析，强调文化自信建设必须走出“书斋式”的空谈，立足中国特色社会主义的伟大实践。正如习近平总书记指出的：“中国特色社会主义伟大实践，是我们文化自信的最大底气，是我们最深厚的文化软实力。”这一论断深刻揭示了文化自信的实践本质，为文化建设提供了“从实践中来、到实践中去”的方法论指引。

1.3 人民主体论：文化自信的价值导向维度

历史唯物主义明确提出“人民群众是历史的创造者”，是物质财富与精神财富的主体。这一原理应用于文化领域，形成了“以人民为中心”的文化发展导向，即文化自信建设的根本目的是满足人民群众日益增长的精神文化需求，文化自信的主体力量是广大人民群众，文化自信的检验标准是

人民群众的认同度与获得感。

这一价值维度要求文化自信建设必须摒弃“精英主义”“形式主义”倾向，既尊重人民群众在文化创造中的主体地位，挖掘人民群众的实践智慧与文化创造力；又坚持文化发展的普惠性，让文化建设成果惠及全体人民，通过公共文化服务均等化、文化产品供给多元化，增强人民群众的文化获得感，进而凝聚起全民族的文化自信。

1.4 历史与逻辑相统一：文化自信的传承创新维度

历史唯物主义强调“历史是逻辑的基础，逻辑是历史的理论概括”，要求在认识事物时既要把握其历史发展脉络，又要揭示其内在逻辑规律。这一方法论应用于文化自信建设，体现为“传承与创新相统一”的原则：一方面，文化自信必须植根于历史传统，从中华优秀传统文化、革命文化中汲取精神养分，不能脱离历史空谈自信；另一方面，文化自信必须回应时代需求，立足当代实践推动文化创新，不能固守传统、墨守成规。

这一维度破解了文化自信建设中“复古主义”与“历史虚无主义”的双重误区，为传统文化的现代转化、革命文化的时代激活、社会主义先进文化的创新发展提供了科学路径。

2 历史唯物主义在文化自信建设中的具体应用路径

立足历史唯物主义的方法论内核，结合中国特色社会主义文化建设的现实需求，可从历史根基、实践路径、价值引领、国际传播四个层面构建文化自信建设的实践体系。

2.1 立足社会存在：夯实文化自信的物质与制度基础

根据“社会存在决定社会意识”的原理，文化自信的培育首先需要筑牢物质基础与制度保障。一方面，要坚持以经济建设为中心，推动高质量发展，通过综合国力的提升为文化自信提供坚实的物质支撑。正如相关研究指出的，“中国特色社会主义文化自信的坚实基础，源于改革开放以来经济建设的伟大成就与综合国力的显著提升”，经济的发展不仅为文化建设提供了资金保障，更增强了民众的民族自豪感与文化认同感。

另一方面，要完善中国特色社会主义制度体系，发挥制度优势对文化自信的支撑作用。党的十九届四中全会将“坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化的制度”作为国家治理体系和治理能力现代化的重要内容，通过健全文化管理体制、完善公共文化服务体系、优化文化产业政策，为文化自信建设提供制度保障。例如，《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》等政策文件的出台，为文化自信建设提供了明确的行动指南，体现了制度对文化发展的引领作用。

同时，要把握社会存在的发展变化，回应时代需求培育

文化自信。当前，数字技术的快速发展改变了文化生产、传播与消费的方式，这一社会存在的新变化要求文化自信建设必须拥抱技术变革，推动数字文化创新。河南卫视“端午奇妙游”“中秋奇妙游”等节目通过数字技术与传统文化的深度融合，引发全网关注，正是立足数字时代社会存在特征培育文化自信的成功实践。

2.2 坚持实践逻辑：推动文化自信的动态生成与创新发展

按照“实践第一”的方法论，文化自信建设必须立足中国特色社会主义的伟大实践，在实践中培育自信、检验自信、发展自信。首先，要推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。传统文化作为历史上的社会存在的精神反映，只有与当代实践相结合才能焕发生机。要深入挖掘传统文化中与现代社会相适应、与社会主义核心价值观相契合的精神内核。

其次，要传承弘扬革命文化与社会主义先进文化。革命文化是中国共产党领导人民在革命实践中形成的精神财富，社会主义先进文化是当代中国实践的精神结晶，二者共同构成了文化自信的红色基因与时代内涵。要通过革命遗址保护、红色旅游开发、主旋律文艺创作等实践活动，激活革命文化的时代价值，如《觉醒年代》《山海情》等影视作品通过再现革命与建设实践，引发青年群体的情感共鸣，增强了对中国道路、中国理论、中国制度的认同。

2.3 坚守人民主体：强化文化自信的价值引领与普惠共享

依据“人民群众是历史创造者”的原理，文化自信建设必须坚持“以人民为中心”的价值导向，让文化自信惠及全体人民。一方面，要以社会主义核心价值观引领文化自信建设。社会主义核心价值观作为当代中国精神的集中体现，是凝聚人民群众价值共识的“定盘星”。要将核心价值观融入国民教育、社会治理、文化产品创作全过程，通过课堂教学、媒体宣传、实践活动等形式，让核心价值观内化于心、外化于行，成为人民群众的共同价值追求，进而增强文化自信。

另一方面，要完善公共文化服务体系，保障人民群众的文化权益。文化自信的培育需要以文化素养的提升为基础，而公共文化服务是提升民众文化素养的重要途径。要加大公共文化投入，优化公共文化设施布局，建设图书馆、文化馆、新时代文明实践中心等公共文化设施，推动公共文化服务向基层延伸、向农村覆盖、向特殊群体倾斜，实现公共文化服务均等化、普惠化。通过开展读书分享会、非遗体验、艺术培训等活动，丰富民众的精神文化生活，增强文化获得感，为文化自信培育奠定群众基础。

同时，要关注人民群众的文化需求变化，提供多样化的文化产品与服务。随着社会的发展，民众的文化需求日益多元化、个性化，文化自信建设必须回应这一需求，鼓励文艺

工作者深入生活、扎根人民，创作更多反映群众心声、贴近群众生活的优秀文化产品，让民众在文化消费中感受文化魅力、增强文化认同。

2.4 遵循历史与逻辑统一：构建文化自信的传承与传播体系

按照“历史与逻辑相统一”的原则，文化自信建设需要处理好传承与创新、民族与世界的关系，构建系统的传承与传播体系。在传承层面，要坚持历史唯物主义的历史观，尊重文化发展的历史脉络，深入挖掘中华优秀传统文化、革命文化的历史价值。要加强文物保护利用和文化遗产保护传承，实施文物数字化工程，建设数字博物馆、数字文化馆，让“收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”，从历史中汲取文化自信的力量。

在国际传播层面，要坚持“文明互鉴”的理念，构建文化自信的国际表达体系。历史唯物主义认为，文化是人类共同的精神财富，不同文明之间可以相互学习、相互借鉴。要立足中国实践，提炼中国文化的核心价值与独特魅力，用海外受众易于理解和接受的语言、叙事方式讲述中国故事、传播中国声音。通过孔子学院、“一带一路”文化交流、国际文化论坛等平台，推动中国文化走向世界，既吸收借鉴人类文明优秀成果，又展示中国文化的独特魅力，增强国际社会对中国文化的认同，进而提升文化自信。

3 历史唯物主义视角下文化自信建设的现实挑战与应对策略

运用历史唯物主义的批判视角审视当前文化自信建设，仍面临一些现实挑战，需要针对性提出应对策略。

3.1 挑战：多元思潮冲击与主流价值引领乏力

全球化背景下，西方自由主义、个人主义等思潮借助文化产品、社交媒体等渠道大量涌入，与我国社会主义核心价值观形成碰撞，部分群体尤其是青年群体出现价值认知模糊、理想信念动摇等问题，给文化自信建设带来压力。这一现象的本质是不同社会存在所决定的意识形态的冲突，西方思潮的传播背后是其经济实力与传播技术的支撑。

应对策略：强化意识形态引领与媒介素养培育。

一方面，要坚持马克思主义的指导地位，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的研究阐释与宣传普及，构建中国自主的知识体系，增强主流意识形态的吸引力与说服力。另一方面，要完善网络空间治理体系，运用大数据、人工智能等技术手段打击有害信息，同时提升网民媒介素养，引导民众理性辨别多元思潮，增强对主流价值观的认同。

3.2 挑战：传统文化现代转化不足与文化同质化风险。

部分地区在文化建设中存在“重形式轻内涵”的问题，传统文化的现代转化缺乏创新，难以回应时代需求；同时，

全球化带来的文化趋同趋势，导致部分地区盲目模仿西方文化模式，忽视本土文化传承，文化多样性受到挑战。这一问题违背了“历史与逻辑相统一”的原则，要么脱离历史传统，要么固守传统、脱离现实。

应对策略：推动传统文化创新与本土文化保护。

要深入挖掘传统文化的时代价值，结合当代实践推动传统文化的创造性转化，如将非遗技艺与现代设计相结合、传统节日与现代生活方式相结合；同时，加强文化遗产保护，完善非遗传承机制，鼓励本土文化创新，培育具有地域特色的文化品牌，抵御文化同质化风险。

3.3 挑战：文化传播“西强东弱”与国际认同不足

当前全球文化传播呈现“西强东弱”的格局，西方发达国家凭借强大的文化产业实力和传播技术优势，占据国际文化市场主导地位，我国文化产品的国际传播力、文化品牌的国际影响力仍有待提升，导致部分国际社会对中国文化的认知存在偏差。这一现象反映了我国文化产业发展与传播能力不足的现实，即文化的“社会意识”反作用尚未充分发挥。

应对策略：提升文化产业实力与跨文化传播能力。

要支持文化产业创新发展，培育一批具有核心竞争力的文化企业 and 文化品牌，推动文化与科技、金融、旅游等产业深度融合，提升文化产品的质量与竞争力；同时，创新跨文化传播方式，充分利用 TikTok、YouTube 等海外新媒体平台，打造国际化传播矩阵，用海外受众易于理解的语言和叙事方式讲述中国故事，增进国际社会对中国文化的认同。

4 结语

历史唯物主义作为科学的世界观和方法论，为文化自信建设提供了坚实的理论基础与实践指引。其“社会存在决定社会意识”的原理揭示了文化自信的物质根基，“实践第一”的逻辑指明了文化自信的生成路径，“人民主体论”确立了文化自信的价值导向，“历史与逻辑相统一”的原则破解了文化传承与创新的难题。

在新时代文化自信建设中，运用历史唯物主义的立场、观点与方法，能够帮助我们深刻把握文化自信的本质内涵，破解多元思潮冲击、传统文化现代转化乏力、国际传播失衡等现实挑战。通过夯实物质与制度基础、坚持实践创新、坚守人民主体、推动传承与传播协同，能够培育起具有强大凝聚力和引领力的文化自信，为社会主义文化强国建设提供精神支撑。

作为新时代的研究者，我们必须坚守历史唯物主义的理论阵地，将其贯穿于文化研究的全过程，立足中国实践、回应时代需求，不断深化对文化自信建设规律的认识，为实现中华民族伟大复兴的中国梦注入强大的文化力量。

[参考文献]

- [1]贺晓娜.习近平的文化自信思想研究[D].河南农业大学,2018.
- [2]许红灵.习近平文化自信思想研究[D].大理大学,2018.
- [3]李君怡.网络时代背景下党的群众路线实践创新研究[D].河北师范大学,2018.
- [4]魏海香.解读“文化全球化”[D].首都师范大学,2001.
- [5]刘峰.中国特色社会主义文化自信研究[D].武汉大学,2018.
- [6]万琦慧.唯物史观视域下文化强国建设研究[D].北京交通大学,2022.
- [7]田红红.习近平文化自信思想研究[D].西安工程大学,2018.
- [8]占嘯成.习近平文化自信思想研究[D].广西大学,2018.
- [10]张杰.习近平新时代中国特色社会主义思想研究[D].东北石油大学,2020.

作者简介：

王丽云（2001.05-），女，山西省晋城市，宝鸡文理学院，硕士研究生，研究方向为马克思主义哲学。