

“文化的生命力在于创新创造”的历史唯物主义阐释

□ 刘星亮

摘要:文化是兼具精神生产过程性与精神成果结果性双重属性的存在,“文化的生命力在于创新创造”这一重要论断,植根于历史唯物主义基本原理,深刻揭示了文化发展的内在规律与历史定位。“文化的生命力在于创新创造”的提出是历史发展的内在诉求,是历史主体自我构建的逻辑使然,也是基于历史条件多元构成的理性判断,具有现实必然性。当前,在社会主义现代化建设、新质生产力发展、践行全过程人民民主和构建人类命运共同体的历史实践中,进一步激发了文化创新创造活力。践行“文化的生命力在于创新创造”必须牢牢掌握党的文化领导权,以“第二个结合”为指引,坚持以人民为中心的创作导向,构建高质量对外传播格局。

关键词:文化创新创造;历史唯物主义;实践;新时代文化建设

作者简介:刘星亮,广西医科大学马克思主义学院讲师。(广西 南宁 530021)

基金项目:本文系2023年度国家社科基金高校思政课研究专项重点项目“新时代高校‘形势与政策’课教学方法改革创新研究”(项目编号23VSS017)、广西医科大学2025年大学生思想政治教育理论与实践研究课题“历史唯物主义视域下思政课‘力量根基’的作用机制与实践研究”(项目编号2025SZA06)的阶段性研究成果。

DOI: 10.19865/j.cnki.xxdj.2026.08.002

中图分类号:D61

文献标识码:A

文章编号:1007-5968(2026)08-0009-05

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》),明确提出“全民族文化创新创造活力不断激发”^{[1](P7)}的发展目标。文化创新创造不仅关乎文化自身发展,还关系个体在社会发展中的价值确立、民族团结的韧性以及人类文明交往的深度。习近平总书记指出:“文化的生命力在于创新创造。”^[2]这一论断不仅科学揭示了文化发展的内在规律,还进一步从唯物史观的高度明确了文化创新创造的历史地位。文化创新创造不是单纯的文化领域的“自我更新”,而是人类社会历史发展的必然要求,是连接实践与精神、传统与现代、文化与社会的重要纽带,是推动社会进步、实现人的自由全面发展的重要精神动力。

一、“文化的生命力在于创新创造”的历史出场

文化作为人类的对象性活动,要“当做实践去理解”“从主体方面去理解”^{[3](P499)}。依此而论,“文化的生命力在于创新创造”这一论断具有内在的逻

辑必然性,既体现了对历史发展规律的深刻把握,也凝结着文化建设的实践经验,有着深刻的出场理据。

1. 历史进程的内在诉求:文化创新创造的实践必然性。文化的创新创造并非简单的“求异”,而是基于历史发展的实践必然。首先,历史与文化的起源同步。“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始”^{[4](P603)}。人的劳动实践既是历史的开端,也是文化生成的原点。在物质资料生产实践中,不仅客观世界得到改造,人自身也通过社会交往、关系建构和语言发展等而被不断重塑。由此生成的文化并非脱离现实的抽象观念,而是扎根于历史实践,为人类现实活动提供方法指引、意义阐释与价值确证。其次,历史与文化的发展同步。“人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。”^[5]纵观人类社会,每一次历史的飞跃往往以文化创新创造为标志,文化繁荣也总与历史进步阶段相互印证。文化在历史实践中不断创新,而创新成果也反哺历史进程,推动社会、经济、政治全面进步,表现为文化发展与历史进步的

双向赋能。创造也是对历史和文化的继承。“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”^[6]中国式现代化进程中开创的人类文明新形态,既传承中华文明的精髓,又赋予其社会主义的现代特质;既吸收人类文明优秀成果,又坚守自身文化根基。这种创造,是对中华优秀传统文化最好的继承,也是对人类文明的贡献。正是在继承与创造的良性互动中,文化得以保持其生命力,文明得以实现其延续与发展。

2. 历史主体的自我建构:文化创新创造的动态内生性。文化创新创造的基本问题,归根结底是“谁来创新创造”的问题。人民群众作为历史的创造者,他们的生产、生活和精神实践构成了文化创新的源泉和根基。其一,文化是人的对象化实践与主体性确证的根本产物。“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来构造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得处处都把固有的尺度运用于对象”^{[7](P163)}。人作为文化创造的主体,有意识地将自身的内在尺度运用于外部世界。中华文明在近代遭遇冲击后,经历从文化自卑到重拾文化自信的转变,这正是中国人民重新掌握文化创造主体性的生动体现。这一过程表明,文化的生成与发展,根本动力来源于历史主体在实践中的自我确证与自我定义。其二,人的能动性超越是文化发展的内生力量。“只要描绘出这个能动的生活过程,历史就不再像那些本身还是抽象的经验主义者所认为的那样,是一些僵死的事实的汇集”^{[8](P525-526)}。历史不等于史料的“僵死”堆积,而是“能动的生活过程”。人在不断的历史实践中变革着客观世界和主观世界,推动着文化的创造和发展,体现为主体在超越已有、探寻新价值、拓展新发展可能的过程中实现文化的螺旋式上升。中国共产党领导人民创造了人类文明新形态,便体现了文化在自我超越中不断发展的内在逻辑。其三,人的需求跃迁是文化发展的当代动力。人民群众日益丰富的需求及其创造性的满足过程,是文化发展的重要推动力。新时代人民群众的期待从“物质文化需要”转向“美好生活需要”,这要求文化建设注重高品质的文化供给,回应人民群众不断增长的精神需求。

3. 历史条件的多元构成:文化创新创造的现实可能性。文化创新创造并非简单的“模仿”“复

制”,而是基于现实条件在内容、形式等方面的发展。因此,需要明白文化为什么能够在不同历史阶段和社会条件中实现创新创造。其一,在不同历史条件下,都有着创造文化的平等性与可能性。“经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一小提琴”^{[9](P599)}。物质发展水平的差异并不决定文化发展的高度。近代中国社会政治动荡不安,民生困苦凋敝,经济发展落后,社会上充斥着“帝国主义文化”和“半封建文化”。中国共产党坚持理论与实践相结合,明确了文化创新的方针与根本方向,根据地领导文艺工作者创作了大量优秀的文艺作品,建立了民族的科学的大众的新民主主义文化,指明了中国先进文化前进的方向。其二,在不同的历史条件下,必然孕育出不同的文化形态与精神特质。根据社会存在决定社会意识原理,文化形态受物质生产、自然环境、人口因素等多重因素影响。具体而言,不同生产方式、地理环境中的人类社会,必然有各异的文化形态、观念,即使同一民族,在不同的历史时期也会形成差异化的文化内容和精神特质。

二、“文化的生命力在于创新创造”的历史唯物主义内涵

文化创新创造与历史发展作为同一过程的两个维度,只有在实践中不断进行文化创造,才能实现真正意义上的文化进步;只有在推动历史前进的奋斗中,才能不断推动文化的繁荣发展。

1. 在“实现社会主义现代化”的历史实践中,为文化创新创造提供了前所未有的现实广度。社会存在的变革是文化创新创造的重要动力,它既提出问题,也给出必要条件。文化创新创造正是在这种“存在”推动“意识”,“意识”又试图把握和塑造“存在”的辩证运动中,被持续地激发出来。为满足建设社会主义现代化国家的战略目标,必须建设与之相适应的高度繁荣的社会主义文化。党的十八大以来,党中央推出一系列重大举措,有计划有步骤推进文化创新。一是坚持物质文明与精神文明协调发展,将文化创新融入现代化建设全局,不断完善现代公共文化服务体系,推进文化的现代化治理,激活文化的创新活力。二是将文化创新置于民族复兴的高度,“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”^[10]。习近平总书记多次强调文化建设对于民族复兴的重要性,提

出了坚守文化主体性、坚定文化自信等重要指导思想,为民族复兴提供了深厚的精神支撑。三是立足世界百年未有之大变局,回应文化建设新课题。基于对世界发展的科学认知,党中央将文化建设视为国家治理的重要内容。从党的十八届三中全会对建设社会主义文化强国作出系统性安排,到“十五五”规划建议进一步落实部署,文化创新深度融入国家发展大局,我国文化软实力显著提升。四是积极培育和践行社会主义核心价值观,筑牢文化创新的立场。党中央高度重视社会主义核心价值观的践行和培育,推动社会主义核心价值观进教材、进课堂,促进社会主义核心价值观在全社会广泛传播,不断巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,培养更多让党放心、爱国奉献的时代新人。

2. 在“新质生产力稳步发展”的历史实践中,为文化创新创造提供了革命性的技术工具。新质生产力正在重塑文化的发展逻辑,一些高新技术的出现重构了文化内容创作、传播等过程。AI能够实现剧本创作、图片动态生成等复杂活动,在文化创作中表达为人机共融的新形式。大数据可精准掌握公众文化需求变化、审美倾向、个体爱好等,进而智能引领精神产品创作、传播。VR技术改变了传统的文化展现形式,突破时空疆界,形成可以深度交互的沉浸式叙事环境。“文化和科技融合,既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链,又集聚了大量创新人才,是朝阳产业,大有前途。”^[11]新型技术不断应用于文化领域,孕育出符合市场需求、时代特征的新型文化业态。网络直播、短视频、数字出版、短剧等,已悄然成为中国乃至全球文化经济增长的关键驱动力。区别于传统文化产业,新型文化业态扎根于数字场景,注重用户主动参与、互动,指明了文化产业未来的发展趋势。新质生产力驱动传统文化产业的转型与价值重构。基于国家文化数字化战略的发展背景,传统出版、文博场馆等方面正通过数字技术重新调整运作模式。例如,数字博物馆通过高精度的三维扫描,可将实体形态变为可线上访问、立体展现的数字资源,既降低了实体文物被破坏的风险,也让文化遗产得到更广泛的传播。技术不仅改变了传统文化的表现形式,也降低了内容创作门槛,推动文化消费高质量发展,达成了文化传承效能与产业经济价值的双向提升。

3. 在“全过程人民民主”的历史实践中,为文

化创新创造提供了深厚的群众基础。马克思恩格斯指出,“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产资料”^{[12](P550)},文化创造与社会权力结构有着紧密联系。马克思肯定了人民群众在文化创造中的主体性,同时也指出这种文化的主体性需建立在对文化生成条件的遵循之上。“我们自己创造着我们的历史,但是第一,我们是在十分确定的前提和条件下创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。但是政治等等的前提和条件,甚至那些萦回于人们头脑中的传统,也起着一定的作用,虽然不是决定性的作用。”^{[13](P592)}全过程人民民主通过保障人民在经济、政治、文化等领域的广泛参与,使精神生产资料的所有权和支配权真正回归人民,打破了少数人对文化生产的垄断。在这一制度框架下,文化创造不再是少数人的特权,而是人民群众共同参与的创造性实践,实现了文化权力结构的根本性变革。这种权力结构的转变在实践中展现为多维度的文化创新机制。在制度层面,人民民主原则贯穿文化政策制定、公共文化服务供给、文化资源配置全过程,通过民主协商、公众参与、社会监督等机制,确保文化发展始终体现人民意志。在实践层面,基层群众文化活动蓬勃发展,社区文化自治蔚然成风,数字技术进一步降低了文化创作门槛,形成了“人人可参与、人人可创造”的文化生态。在价值层面,社会主义核心价值观的培育和践行,既继承了马克思主义关于意识形态建设的基本原理,又超越了阶级社会中文化的异化形态,使文化创造真正服务于人的全面发展和社会进步。“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”^{[14](P11)}这种制度化的文化民主实践,不仅为文化创新提供了不竭的源泉和动力,也在深层次上重塑了文化与社会的关系,使文化创新成为推动社会进步、实现人民美好生活向往的重要力量。

4. 在“构建人类命运共同体”的历史实践中,为文化创新创造提供了广阔的全球视野。当各国各民族的历史日益成为世界历史的一部分,文化创新便超越了地域局限,在人类文明的宏大叙事中寻找自身定位与发展方向。马克思在世界历史语境中提出了文化发展的世界性问题,“历史的活动和思想就是‘群众’的思想和活动”^{[15](P286)},“随着历史

活动的深入,必将是群众队伍的扩大”^{[16](P287)}。马克思从“历史向世界历史转变”的空间维度考量文化,提出东方落后国家可能跨越“卡夫丁峡谷”的重要论断,为理解文化发展的世界性维度提供了理论基础。中国提出的构建人类命运共同体理念,正是这一历史进程的当代体现,它倡导不同文明在相互尊重、平等相待基础上开展对话交流,为文化创新创造了开放包容的全球语境。这种理念打破了“文明冲突论”的狭隘框架,推动形成以文明互鉴超越文明冲突的新型文明观,使文化创新能够在汲取人类文明优秀成果的同时,保持自身特色,实现创造性发展。进一步讲,任何文化体系都天然具有开放的特质。不同文化之间的互动乃至交锋,往往为文化创新带来鲜活动力和丰沛资源,成为促进文化发展的重要推动力。例如,古丝绸之路不仅是物质交往通道,还是精神交往的平台,东西方艺术、思想相互交融,催生了无数灿烂的文化成果。当前,中国提出“构建人类命运共同体”延续了这种文明交流的历史传统,通过修建基础设施,促进不同文化之间的理解与共鸣,也激发共同创造的可能性。

三、“文化的生命力在于创新创造”的实践进路

《建议》提出,要“发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化”^{[17](P26)}。这一论述彰显了“文化生命力”的内在特质和要素,既是文化本身的一种发展体现,又是中国式现代化进程中的文化创新创造的应有之义。

1. 牢牢掌握党的文化领导权,增强思想引领力。其一,积极发挥历史主动精神,掌握文化发展的主动权。发挥历史主动精神,既体现为对中华优秀传统文化的创造性转化能力——不是简单复刻形式,而是深入挖掘其精神内核并推动与现代社会相协调;也体现为对人类文明成果的鉴别吸纳能力——既不盲目排外,也不全盘照搬,坚持在文化对话中实现自主创新。开展文化创新创造,需发挥历史主动精神,坚持党对文化工作的全面领导,牢牢掌握文化建设的领导权和话语权。要以前瞻视野和主体自觉,主动把握历史发展规律与时代变革趋势,制定科学的文化发展战略,并通过健全的领导体制将各项部署落到实处。要主动引领方向、回应变革,使文化创新超越被动适应的模式,真正成

为推动社会进步、丰富人类文明的建设性力量。其二,提升数字时代文化治理能力,筑牢意识形态主阵地。伴随着技术发展,文化与相关领域的融合互动日益加深,持续涌现的文化新业态对治理能力提出更高要求。基于此,必须坚持党对文化工作的全面领导,统筹发展和安全,坚决守好意识形态主阵地。要根据文化改革发展的新需求,及时优化组织结构与机构设置,完善党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门各负其责的协同管理机制。着眼于文化发展的实际需要,加强跨部门协同推进能力建设,为文化和科技深度融合提供制度保障。要以科学动态的方式优化机构职能配置,提升应对复杂问题的综合能力。同时,加强政府部门、文化机构、社会组织等多元主体间的协同合作,形成合力,共同推动社会主义文化繁荣发展。

2. 以“第二个结合”为指引,增强精神凝聚力。其一,坚持以马克思主义为指导,坚守文化创新创造的正确方向。文化的创造性本质上是文化所蕴含的向上向前的发展特质与理想追求,这种特质要求文化创新创造必须坚守正确的价值导向。正如习近平总书记强调:“应该用现实主义精神和浪漫主义情怀观照现实生活,用光明驱散黑暗,用美善战胜丑恶,让人们看到美好、看到希望、看到梦想就在前方。”^[18]这一重要论述,为文化创新创造划定了价值坐标。文化创新创造绝非无边界、无导向的随意探索,必须受到价值理性的引导和伦理边界的约束。当前,数智技术的快速发展在赋能文化传播的同时,也出现了虚假信息泛滥、过度娱乐化等问题,亟须通过马克思主义科学的世界观和方法论加以纠治。我们坚决反对历史虚无主义的“创新”,那种彻底解构一切意义、价值与历史连续性的所谓“创新”,只会导致精神荒芜、价值失序和社会原子化,与文化创新创造的本质要求背道而驰。其二,坚持与中华优秀传统文化相结合,激活文化创新创造的深厚根基。马克思主义经典作家指出,社会主义“同任何新的学说一样,它必须首先从已有的思想材料出发”^{[19](P19)}。中华优秀传统文化包含丰富的宇宙观、自然观、人生观,是当代文化创新的精神根基。在文化实践中,我们应当科学把握传承与创新的辩证关系。一方面要避免将传统文化简单化、静止化,防止陷入故步自封的文化保守主义;另一方面要警惕割裂历史、否定传统的文化虚无主义。

正确的创新路径应当是在深入理解传统文化所蕴含的精神特质和价值要求的基础上,赋予其契合时代特征的全新内涵与表现形式。这种创新既要保持中华文化的独特基因和精神标识,又要赋予其新的时代内涵和现代表达形式。

3. 坚持以人民为中心的创作导向,增强价值感召力。其一,立足人民群众精神需求,提升文化供给品质。在全球化与现代转型的双重背景下,文化创新呈现出整合与分化并存的辩证特征:一方面,成功的文化创新能够提供更具包容性的价值共识和集体认同,凝聚社会发展合力;另一方面,新兴文化形态的涌现也带来了文化领域的多元分化。文化创新创造必须始终着眼于人民日益增长的美好生活需要,特别是精神文化层面的更高追求。需把握好文化发展规律,在坚守主流价值的同时尊重文化多样性,构建既保持核心凝聚力又充满创新活力的文化生态。其二,发挥人民群众主体作用,激发文化创造活力。文化建设的根本在于人,人民群众不仅是文化服务的对象,也是文化创造的主体。要通过健全参与机制、拓宽参与渠道,充分激发人民群众的文化创造活力,让人民的实践智慧成为文化创新的源头活水。这种以人民为主体的创新实践,不仅能够增强文化的凝聚力,还能使文化在回应时代课题、引领社会风尚中展现强大生命力,为民族复兴和人类进步贡献力量。

4. 构建高质量的对外传播格局,增强国际影响力。其一,以文化主体性为根基,构建高效的传播体系。实践表明,“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托,中国共产党就有了引领时代的强大文化力量,中华民族和中国人民就有了国家认同的坚实文化基础,中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性”^[20]。文化主体性是文化自信的前提,对外传播必须立足于中华文化的核心价值与精神标识,在保持自身文化基因的基础上开展文明对话。通过系统梳理中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化的内核,构建具有中国特色、体现中国精神的价值表达体系。同时,需建立分层分类的精准传播机制,针对不同地域、不同文化背景的受众群体,采用差异化、本土化的传播策略。其二,以开放包容为路径,健全文明交流互鉴机制。“激发人们创新创造活力,最直接的方法莫过于走入不同文

明,发现别人的优长,启发自己的思维。”^[21]中华文明具有突出的创新性和包容性,而包容性是开展文化创新的前提性条件。需积极践行全球文明倡议,在交流互鉴中激发创新创造活力。为此,需构建多层次、制度化的文明交流平台,完善文化“引进来”与“走出去”的双向机制,在平等尊重、相互理解的基础上推动不同文明的创造性转化。在实践中,要善于运用国际通行的表达方式,向世界展现真实、立体、全面的中国形象,讲好中国故事,传播好中国声音,阐释好中国特色。通过交流互鉴中汲取智慧、激发活力,最终形成既保持民族特质又具有世界视野的文化发展格局,为丰富人类文明多样性、推动构建人类命运共同体贡献中国智慧和方案。

参考文献:

- [1][17] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议[M].北京:人民出版社,2025.
- [2] 习近平.加快建设文化强国[J].求是,2025,(8).
- [3][7][8][12][14][15][16] 马克思恩格斯文集,第1卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [4] 马克思恩格斯文集,第2卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [5][10] 习近平.坚定文化自信,建设社会主义文化强国[J].求是,2019,(12).
- [6][20] 习近平.在文化传承发展座谈会上的讲话(2023年6月2日)[J].求是,2023,(17).
- [9][13] 马克思恩格斯文集,第10卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [11] 习近平在湖南考察时强调:在推动高质量发展上闯出新路子 谱写新时代中国特色社会主义湖南新篇章[N].人民日报,2020-09-19(1).
- [18] 习近平.在文艺工作座谈会上的讲话(2014年10月15日)[J].求是,2024,(20).
- [19] 马克思恩格斯文集,第9卷[M].北京:人民出版社,2009.
- [21] 习近平.深化文明交流互鉴 共建亚洲命运共同体——在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲(2019年5月15日,北京)[N].人民日报,2019-05-16(2).

责任编辑 罗钰涵
实习编辑 徐荧松