

红色文化自信三题

◎龙柏林

红色文化作为马克思主义中国化的文化成果，是中国共产党领导中国人民在革命、建设和改革开放时期以马克思列宁主义为指导，吸收中外优秀文化养分所创造的先进文化，是中国共产党人和广大人民群众优良传统和品格风范的集中体现。在这个意义上，红色文化从其初创形成、继承发展到完善创新已有近百年的历史，涌现了红船精神、井冈山精神、苏区精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神、雷锋精神、大庆精神、焦裕禄精神、“两弹一星”精神、抗洪救灾精神等等，孕育了丰富的物质文化、制度文化、精神文化、行为文化和符号文化成果，包括新民主主义革命文化和社会主义先进文化两大类型。这样一笔宝贵的精神遗产，随着社会主义建设的开展、改革开放的不断深入，不仅不会褪色，反而会因岁月的沉淀而变得历久弥坚，更加富有时空的穿透力和时代的生活气息，成为文化大观园里一抹亮丽的主色。红色文化不仅是中国共产党人在流逝岁月里沉淀的精神结晶与生动写照，在今天更应成为中国共产党治国理政的重要思

想资源，“是文化自信的根本支撑”^①。

一、提倡红色文化自信

今天我们在谈文化自信的时候，可进一步追问，我们的文化自信到底是“什么文化的自信”，中华民族源远流长的5000多年文明史使我们在心里很容易接受中华优秀传统文化自信的提法，其历史的厚重感和时间长河的淘洗，为今天中国文化自信提供了丰厚的历史滋养，对当今世界面临的诸多问题也能提供来自中华远古文明的智慧和回响。而除了谈中华优秀传统文化自信之外，我们也应该大力提倡红色文化自信；这是由中国共产党人自身创建的新的文化传统，至今也有近百年的历史。可以说，红色文化是对中华优秀传统文化的传承与发展的结果，是中国共产党人根据新的历史境况做出的创新与推进。这二者之间是历史延续而非历史断裂，并且形成了一种彼此支撑、相互促进的共存关系。可以说，没有中华优秀传统文化的文化自信，是轻飘的“忘本”之举；红色文化“彰显了中国共产党的性质，反映了中华民族精神，体现了时代要求，是中国共产党的宝贵的精神财富和巨大政治优势，更是当下坚持文化自信的基础”^②。但时下的一些认识则与此理解相背离。例如，有人认为“文化自信就是中华优秀传统文化自信”，还有人认为“红色文化是革命战争年代的产物，现在已经过时了”等，这些看法都将红色文

① 刘润为：《红色文化与文化自信》，《红旗文稿》2017年第12期。

② 裴恒涛，谢东莉：《论红色文化自信》，《广西社会科学》2017年第8期。

化排除在文化自信之外，甘愿躺在祖宗的功劳簿上当“啃老族”，缺乏文化发展的动态眼光，其结果就会误导我们走入文化复古主义的窠臼。还有的人认为现代的文化必须向西方看齐，认为工业文明的兴起、民主制度的推行、世界市场的开辟等因素都是西方文明的产物，唯西方文化马首是瞻，而对中国作为文明型国家崛起开辟的新型现代性作有意的忽视，压根就不愿意对红色文化给予足够的重视。说到底，就是一种对中国共产党文化上的历史虚无主义，最终的结果便是走向西方文化中心主义的歧途。基于此，我们很有必要对红色文化保持清醒的认知和足够的自信。

二、红色文化自信的底气

红色文化自信不是简单地喊口号和发指令得出来的，而是必须建立在红色文化自身的理论魅力和发挥作用的实践基础之上。事实上，中国红色文化百年历史，不仅书写了马克思主义中国化、时代化、大众化的华彩篇章，而且迎来了中国从“站起来”“富起来”走向“强起来”的伟大征程。这个过程，既展示了历史的辉煌，也呈现了现实的灿烂。在理论魅力上，红色文化作为中国共产党政党文化的重要内容，在同各种主义和思潮的竞争乃至斗争中脱颖而出，成为马克思主义与中国实际相结合的重要文化表达；其坚定的人民性立场、“阳春白雪”与“下里巴人”雅俗并举的理论风格，获得了人民大众高度的认同和赞誉；其丰富的精神性内涵、实践性品质支撑着中国共产党由弱而强、由简而巨，红色文化俨然成为中国共产党人的精神家园。在实践基础上，红色

文化产生于一个国家从落后挨打走向独立自主，从后发跟随走向并跑赶超甚至引领时代的伟大实践。特别是改革开放以来，我们在经济建设、民主法治建设、思想文化建设、社会生活改善、生态文明建设、全面从严治党等诸方面取得的成就，举世瞩目，赢得了世人公认。道路自信、理论自信、制度自信的底气不断提升，正如习总书记所言：“当今世界，要说哪个政党、哪个国家、哪个民族能够自信的话，那中国共产党、中华人民共和国、中华民族是最有理由自信的。”这些伟大的实践，都为红色文化自信提供了有力的经济、政治支撑，也获得了有力的制度化保障和民心基础。

三、践行红色文化自信

如果说，前面的分析主要是阐述红色文化自信何以必要和何以可能的话，那么接下来就必须谈谈红色文化自信如何在现实生活中成为鲜活的实践。要坚持将红色文化自信与中华优秀传统文化自信有机结合起来，在核心价值观的指引下实现文化的传承发展与转化创新；诚如此，新时代中国特色社会主义伟大实践，就一定能够以文化的整体性自信不断铸就中国特色社会主义的自信文化。具体而言，践行红色文化自信可以从以下三方面着手：第一，建构红色文化记忆。红色历史不应是停留在过去的历史，而应该成为当代人的集体记忆。我们的文化自信离不开记忆的建构，没有红色记忆的情感连接，红色文化自信就如无源之水般难以长续。当前，我们的纪念馆、博物馆、遗址地等都是红色记忆的物质存储载体，随着互联网的发达，其作为红色记忆的存储载体

也在发挥着重要作用。加强红色记忆存储载体的建设，将红色记忆的存储系统化有助于红色记忆的传续与弥散。值得注意的是，红色记忆不等于红色历史知识，它是情感纽带下的集体记忆选择与构建的结果。因此，建构红色记忆还需要加强红色记忆的输出渠道建设，使大众在全面了解的基础上，形成群体性的记忆结晶。第二，加强红色符号传播。符号是内涵阐释与意义携带的综合体，每一种符号都携带一种意义。红色符号作为反映党的奋斗历程的符号凝练，其在文化传播与价值传承过程中发挥着重要作用。在革命时期，漫画宣传画等图像符号、标语口号等文字符号、旗帜徽章等象征符号起到了引领民族精神、凝聚革命热情的重要作用。在当今转型期的中国，符号仍然是重要的价值传递与精神凝聚载体。红色符号因其厚重的历史承载应该被重拾与重建，宣传思想部门与党的舆论机构尤其要注重红色符号传播的重要性，将红色符号传播纳入宣传工作的要义中，结合新闻媒介的传播功能将红色符号传播开来，使其在传播中发挥价值引领与红色文化传承的作用，增强红色文化的大众自信。第三，强调红色仪式的展示。“红色文化本质上服务于人民大众。”^① 践行红色文化自信具有主动践行与教育引导两种取向，而仪式教育则是潜移默化影响大众文化心理的重要方式。红色文化的传播不仅是常规教育需要关注的议题，而且也是大众教育需要注重的使命。仪式作为大众教育的重要渠

^① 曾长秋：《论红色文化资源的价值提升与功能拓展》，《湖湘论坛》2016年第6期。

道与文化传播的重要载体，是红色文化传承的必然选择。仪式包括纪念活动、民间庆祝、大小文艺晚会等多种方式。在仪式的展演中，以纪念日为核心的纪念活动是最具代表性的仪式表达。举办围绕党的纪念日、伟人诞生纪念日、新中国成立纪念日等为中心的纪念活动，结合文艺演出和文化讲演等方式，可以加强红色文化传播的有效性与红色文化自信大众性。

总之，在新时代的中国，我们尤其要坚定红色文化自信，增强红色文化自信的底气，在社会主义核心价值观的引领下，积极践行红色文化自信，打造大众化、立体化的红色文化自信心理图景。

（作者系中山大学马克思主义学院副院长、副教授）