

人文经济： 创新构建中国式现代化的经济形态

王立胜 陈 健

内容提要 人文经济的核心意义在于人文与经济的互动互化,这一过程可以被视为将经济和文化融合进人的全面发展的历史过程。人的全面发展可归结为“文化的人”的发展,中国式现代化的实践路径和价值取向统一于塑造“文化的人”,从而与资本主义生产方式下的“物化的人”构成鲜明的本质区别。在中国式现代化语境下,“文化的人”的文化内涵可以用经由“第二个结合”而形成的文化新形态来解释。在中国式现代化要实现中华民族伟大复兴的意义上,文化具有中华民族精神内涵,构成中国式现代化最基本最深沉最持久的内在力量。中国式现代化的五大特征经由人文经济逻辑中“文化的人”这一核心命题联结而浑然一体,并最终表现为中国式现代化以人民为中心的整体特征。这印证了以人的全面发展为宗旨的中国式现代化的意义所在。“第二个结合”构建了中国式现代化的文化形态,而基于经济和文化相互融合的人文经济构建了中国式现代化的经济形态。

关键词 人文经济 中国式现代化 人的全面发展 文化的人 物化的人

王立胜,山东理工大学特聘教授、中国社会科学院哲学研究所研究员

陈 健,博士,中国社会科学院经济研究所副研究员

DOI:10.13858/j.cnki.cn32-1312/c.20250930.007

“文化很发达的地方,经济照样走在前面。可以研究一下这里面的人文经济学。”^[1]习近平总书记提出的人文经济学,是研究人文经济规律的重要学问。所谓人文经济,就是人文经济化、经济人文化的互化过程,人文经济化、经济人文化是人文经济规律的核心要义。将经济和文化相结合,能够从一个崭新的角度总结中国改革开放以来经济发展奇迹的人文色彩,明确中国式现代化的中国特色所在,展现中国式现代化所创造的人类文明新形态。从马克思主义唯物史观“生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑”的基本原理来看,中国式现代化对于人类文明形态的创新,重点就在于其经济形

本文为国家社会科学基金重大项目“习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系和逻辑结构研究”(2021MZD006)的阶段性成果。

[1]杜尚泽、潘俊强:《总书记关注的这个题目,有中国的未来》,《人民日报》2023年7月10日。

态。西方式现代化尽管经历了多次工业革命,带来了生产力的巨大飞跃和社会的重大进步,但资本对人的支配日渐深化。在数字时代的今天,人工智能、物联网、大数据等被众多学者寄予厚望的高新技术并没有实现人的自由与解放,反而出现了所谓“数字资本主义”的新异化形态,对此西方马克思主义学者已经多有论述。与之相对,要构建中国式现代化的经济形态就要以实现全体人民共同富裕和人的自由全面发展为最终目标,一方面始终着眼于经济的发展与生产力的进步,另一方面始终坚持鲜明的人文底色。这两个方面反映了经济与人文的关系问题,要求我们用人、经济、文化三者贯通的人类文明新形态替代原先马克思主义所批判的资本主义拜物教的旧文明形态。我们认为,人文经济可以构建一种区别于西方式现代化的属于中国式现代化的经济形态。

一、经济与文化的双向奔赴:基于三个层次的认知

西方经济学对于人文经济学的解读一般是基于对当前以数理建模和实证计量为核心的主流经济学范式的反思,其试图为经济学引入道德哲学反思和其他人文思考,把人文经济视为蕴含人文关怀或人道主义的经济。但是这种所谓的“人文经济”终归无法脱离资本逻辑,这种人文思考要么被资本逻辑异化为其“遮羞布”,要么与经济考量产生强烈的二元对立,甚至呈现一种反经济发展的状态。

中国的人文经济内涵则与之不同,它表现为一种区别于资本逻辑的将人文与经济一元化的发展逻辑:一方面强调文化对经济的特性塑造和推动作用,另一方面重视经济对文化的巩固提高和创新发展。事实上,文化是个涵盖面广、综合度高的概念,它反映了人类社会的知识积累。习近平指出,文化有大、中、小三个意义上的内涵,大文化是人类在历史发展过程中创造的物质财富和精神财富的总和,中文化指其中的精神财富,小文化则通常包括文学艺术、广播影视、新闻出版等^[1]。文化的精神内容可以通过知识的传承得以延续和创新,并形成历史文化传统和以民族为基本单位的文化圈。中华文化源远流长,构成中华民族的精神家园,具有自身鲜明的特质。在市场经济下,物质和精神产品具有交换价值,形成生产、交换、分配、消费的经济循环,文化会影响交换价值。可见,经济和文化密不可分。

第一,相对于具体的经济活动,文化是作为一种无形的知识活动存在的,其在经济活动中表现为带有文化特色的物质和精神产品,这些产品因为带有特定的文化印记而成为文化产品,这是经济和文化在小文化层次上的结合。例如,作为文化发达地区,苏杭既有大量物质文化产品,也有大批精神文化产品,这些文化产品带来相关经济产业的兴旺,带动文旅等产业的发展。在这些地方,文化和产业形成互动,体现了人文要素与经济发展的联系,既打造了城市文化名片,又塑造了城市文化形象。培育城市的文化底蕴有利于扩大城市的影响,通过城市品牌推广当地产品,助力城市的经济发展和产业繁荣。总之,经济发展是文化繁荣的基础,而文化在经济发展的过程中不断展现新的形态,为城市增添新的发展色彩。

第二,经济和文化存在中文化层次的相互结合。中文化包括价值观、习俗、生活方式等,通过文化传播形成社会居民整体的行为规范,对居民的行为有普遍性的影响。在这一层次,文化对经济的影响是通过引导人的价值观,规范其经济交往行为实现的。同时,经济的发展会带动文化内涵的变化,二者互相影响。习近平指出:“文化为群体生活提供规范、方式与环境,文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”^[2]这是从文化价值观的角度指出了经济和文化

[1][2]习近平:《干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社 2006 年版,第 292 页,第 294 页。

在中文化层次结合的重要意义。

总的来说,小文化层次的结合的学科表现就是形成了西方经济学的一个分支,即文化经济学。它把人文经济看成一个新的经济产业,但是与从哲学、人类学等人文学科角度进行的文化反思之间没有形成有效连接,在西方经济学强调形式化的背景下,经济学与这些人文学科之间是彼此割裂的。而中文化层次的结合使人文经济不仅具有经济学意义,还包含人文学科意义上的反思。它基于文化的更加宏大的意义,强调文化对人的行为模式的普遍塑造作用。从小文化层次到中文化层次,从单纯的经济学到包含人文学思考,两个层次之间表现为由浅到深、由低到高、由表及里的关系。因此,文化对经济发展的重要作用,不仅要从小文化层次理解,更要从中文化层次理解。

第三,经济和文化存在大文化层次的结合,这种结合形成了文明论意义上的人文经济学^[1]。在前两个层次结合的基础上,文明论意义上的人文经济学将建设人文经济看作人类文明新形态的创造过程。这里人文经济的内涵已经不再是简单的“经济+人文”,而是在此基础上以文明为标准对二者的统一和超越^[2]。虽然在一些表达中,文明与文化是混用的^[3],但文明是一个更加综合性的概念。文明最初意指与野蛮相对立,是人类在改造自然、社会和人类自身的过程中达到一定程度的积极成就的总和^[4],这些成就包括物质成就和精神成就。从物质和技术成就上讲,文明是生产力的发展,农业文明、工业文明等就是以此为标准划分的文明的历史阶段。同时,文明还包含催生这些物质技术成果的组织、制度形式和思想成就,城市、市场、国家的出现以及人文思想的发展,极大促进了文明的形成和发展。也就是说,在大文化的意义上文化与文明的内涵是一致的。以此为基础,就可以从文明的角度对中国式现代化有一个更深层次的了解,即将经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的中国式现代化理解为一场人类文明的跃迁,其具体表现为从农业文明发展至工业文明、跃升至信息文明、提升至生态文明的综合社会变迁过程。中国式现代化通过经济和大文化相结合的人文经济“创造了人类文明新形态,大幅提高了中国文化软实力”^[5],展现了文明层面的宏伟意义。中国式现代化是整个人类物质文明和精神文明发展的一部分,其所创造的文明新形态要实现物质文明和精神文明的协调发展,这是区别于并超越西方式现代化的显著特征。

二、“文化的人”：人文经济驱动社会全面发展

人文经济的核心在于经济和文化的相互融合,而这一融合过程的理论依据则源于马克思主义唯物史观,马克思主义唯物史观为人文经济学提供了基本立场和方法论原则^[6]。实现人的全面发展是人文经济学的基本立场。习近平指出:“人,本质上就是文化的人,而不是‘物化’的人;是能动的、全面的人,而不是僵化的、‘单向度’的人。”^[7]文化的人,是经济和文化相互融合的载体和发展动力。

马克思、恩格斯认为,“始终必须把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨”^[8],人

[1]樊浩:《人文经济学到底是什么“学”?》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2024年第1期。

[2]王立胜、段博森:《论文明学维度的人文经济学》,《人文杂志》2025年第4期。

[3]费尔南·布罗代尔:《文明史纲》,肖昶、冯棠、张文英等译,广西师范大学出版社2003年版,第26页。

[4]孙进己、于志耿:《文明论——人类文明的形成发展与前景》,黑龙江人民出版社2007年版,第13页。

[5]《习近平谈治国理政》第4卷,外文出版社2022年版,第325页。

[6]桑明旭、徐星美:《论新时代人文经济学的唯物史观基础》,《中国人民大学学报》2025年第1期。

[7]习近平:《干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2006年版,第295页。

[8]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第533页。

的全面发展是一个历史过程,其历史也就是社会发展的历史。唯物史观告诉我们,人的全面发展受到生产力、生产关系以及上层建筑的制约和影响。马克思划分了人的全面发展的三个阶段:第一阶段是人的依赖关系占统治地位的阶段,第二阶段是以物的依赖关系为基础的人的独立性的阶段,第三阶段是建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性的阶段。在这三个阶段中,第二阶段为第三阶段创造了条件^[1]。事实上,早在《德意志意识形态》中,马克思和恩格斯就提到“自然形成的生产工具和由文明创造的生产工具之间的差异”^[2]。他们用生产工具和生产力来划分社会发展阶段,用文明创造的生产工具阶段对应以物的依赖关系为基础的阶段,也就是资本主义阶段。在此阶段,人类在生产力上摆脱了自然的控制,凭借自身文明创造了生产工具。可以说,资本主义社会利用文明的创造力,使人类社会的生产力获得了前所未有的飞跃。资本主义社会在开启工业化时代的同时开启了人类的现代化进程。在资本主义社会中,生产关系的变化使人与人之间的关系从对人的依赖关系变为对物的依赖关系。事实上,这一转变正是由私有制下的分工和商品交换塑造的。分工和商品交换范围的扩大,不仅促进了生产力发展,也使人们超越了原有的狭隘关系。“人们对自然界的狭隘的关系决定着他们之间的狭隘的关系,而他们之间的狭隘的关系又决定着他们对自然界的狭隘的关系”^[3],对物的依赖关系推动着人们形成普遍的社会商品交换关系,这种关系“产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性”^[4]。一方面,交往的普遍性决定了交往范围的不断扩大,这体现在资本主义的大航海时代使人们的交往变成世界性的,这必然使人们的社会交往从原来自然形成的局限在区域内的共同体扩大到世界范围;另一方面,交往的普遍性决定了交往的内容不断扩展,即从家庭等生存性交往到生产经济交往,再到精神交往造就历史的文化人格等^[5]。值得指出的是,精神交往是人类交往历史进程的最高层次,它与同样作为最高层次的全球化交往交织在一起,并泛化为全球文化价值观的交流或文明的交流。简言之,在物的依赖关系的阶段,人的发展形成了普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需要和全面的能力的体系,从而推动了人类精神文明的发展^[6]。

正如马克思所指出的那样,“只有资本才创造出资产阶级社会,并创造出社会成员对自然界和社会联系本身的普遍占有。由此产生了资本的伟大的文明作用”^[7]。西方国家利用资本主义生产方式首先实现了现代化,创造了当时的文明新高度。站在人的全面发展的角度,资本主义在推动生产力高度发展的同时,在生产关系上却是以资本统治人为本质的,这决定了资本主义只能是人类文明形态历史进程中的一个阶段,而不可能是人类文明形态唯一的终点。资本主义生产关系中资本占统治地位,资本唯一的目的是获得利润,为此,资本把一切财富生产的要素都视为追求利润的工具。在资本的主导下,生产力的发展使人类摆脱了对自然的盲目崇拜,开始有意识地大规模开发自然,使自然成为人的对象。但资本为了利润无节制地向自然索取资源,致使自然环境被破坏,原先在人的依赖关系历史阶段的人和自然的和谐关系——尽管这是人依赖自然的关系——转变为资本主义生产方式下的人和对自然的对抗关系。这是资本主义生产方式下出现生态危机的根源。

在生产关系上,资本为了能够自由雇佣劳动力而推动人的政治解放并创造人的形式自由,这具有

[1][4][7]《马克思恩格斯文集》第8卷,人民出版社2009年版,第52页,第56页,第90页。

[2][3]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第555页,第534页。

[5]任平:《走向交往实践的唯物主义——马克思交往实践观的历史视域与当代意义》,人民出版社2003年版,第244页。

[6]谭培文:《马克思主义的利益理论——当代历史唯物主义的建构》,人民出版社2002年版,第142页。

历史进步性,但形式自由仍只是出卖劳动力的自由。从根本上说,资本统治人造成资本对劳动的奴役关系,导致社会中资本与劳动的对抗,代表资本人格化的少部分人占有大多数劳动者的劳动成果。资本为了利润最大化要尽可能掠夺劳动者创造的剩余价值,使人的全面发展在资本主义生产方式下得不到实现,这与人文经济核心理念背道而驰。

在资本主义社会,人与自然在资本主义生产方式下发生矛盾,以自然为自身生存基础的人反过来破坏自然环境。在这个过程中,文化也发生着矛盾,这是因为:一方面,人依靠其拥有的文化知识来改造自然,但是在资本主义社会中,文化程度越高,人对自然的掠夺反而越严重;另一方面,在人与人的社会关系上,文化成了破坏的工具。资本主义社会迫使劳动者在以资产阶级法权为基础的社会分工中为资本增殖服务,这无疑限制了人在文化上的自由创造。此外,资本引导人们接受文化产品的模式化、标准化、商业化,即文化工业所制造的批量化的平庸^[1],进而诱导人们接受资本主义社会关系的现实安排,从而保障资本统治的社会关系的运行。于是,文化成为资本的工具,文化以快消品的形式出现,人们在消费文化中失去个性化的文化追求,人成了文化消费的奴隶。

诚然,资本主义社会的文化产业在此背景下的确出现了一种繁荣的表象,但这种繁荣实质是畸形的发展。这种文化产业提供了大量宣泄物欲的消费渠道,批量制造了沉沦于物欲享受、丧失精神追求、失去文化个性的单向度的人。总之,资本主义生产方式下人的全面发展得不到实现,人成为物化的人。而只有在社会主义制度下,以人的逻辑而非资本逻辑推动经济和社会的发展,人的全面发展才能真正实现,人才能成为文化的人,实现对物化的人的超越。

在现代化进程中,人们交往的范围越来越广,交往的内容越来越丰富,文化交流在交往中的比重越来越高,这与人在满足基本物质需要后精神需求越来越高的趋势是一致的。可以说,文化的发展与人的交往范围的扩大相互促进。但资本主义的全球化带来了资本的全球扩张和资本主导的文化扩张。资本主义起源于西方,资本在全世界追求利润,既带来了当时较先进的生产方式,又导致西方对世界其他地区和民族的野蛮侵略和掠夺,“它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方”^[2],这种野蛮掠夺本身就构成对西方文明所自诩的“文明”的讽刺。资本主义全球扩张使“民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”^[3]。西方文明率先进入现代化,成为当时的文明灯塔,给其他地区和民族带来先进生产力和某些先进文化思想,使后者产生文化上的自我矮化,把西方思想文化奉为圭臬,产生现代化等同于西方化的迷思。应当看到,西方现代化的过程离不开西方国家的武力扩张和殖民掠夺,西方文明妄图通过暴力征服和精神文化控制消灭其他地区和文化共同体,使其他地区和民族附属于西方,抛弃对西方统治秩序的反抗精神。

“文化是民族的灵魂,是维系国家统一和民族团结的精神纽带,是民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现。”^[4]为实现文化上的救亡图存和现代化,必须将马克思主义同本国实际相结合,同本国文化相结合。马克思主义基于国际主义的立场,主张世界各国各民族的平等合作。“不恢复每个民族的独立和统一,那就既不可能有无产阶级的国际联合,也不可能各民族为达到共同目的而必须实行的和睦的与自觉的合作。”^[5]平等合作离不开维护各国各民族文化的独立性和世界文化的多样性。“文化多

[1] 马克思·霍克海默、西奥多·阿多诺:《启蒙辩证法(哲学断片)》,渠敬东、曹卫东译,上海人民出版社2006年版,第107页。

[2][3][5]《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第36页,第35页,第26页。

[4] 习近平:《干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2006年版,第293页。

样性是一个关系到人类文明续存的根本问题,是人类社会可持续发展的源泉。”^[1]社会主义着眼于塑造文化的人,不仅要求个人超越资本主义的物化的人,而且要求人民塑造集体的文化价值观,创造带有民族文化基因的文化作品,维护民族特色。

三、高质量发展人文经济:中国式现代化的价值导向

从文明论的角度看,现代化是文明的全方位跃升。其中,文化展现各国现代化的特色,并对各国的经济发展产生显著影响。因此,文化建设和人文经济建设是各国保持自身特色的核心。党的二十大报告指出,“全面建设社会主义现代化国家,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路”^[2]。以中国式现代化推进中华民族伟大复兴,是我国新时代新征程的中心任务。中国式现代化的本质是人的现代化,是社会主义的现代化,实现人的全面发展是中国式现代化的追求目标,因此,中国式现代化具有深厚的人文底蕴,代表人类社会不断发展完善的前进方向,推崇“文化的人”。

“文化的人”离不开马克思主义的理论指导,也离不开符合中国国情的文化内容。“‘第二个结合’让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由‘结合’而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态。”^[3]中华优秀传统文化中以人为本、以民为本、人与自然和谐共生、物质财富与精神财富相统一、共同富裕等文化价值取向与马克思主义具有天然的契合性^[4],构成中国式现代化的深厚文化底蕴^[5]。中华优秀传统文化高度重视“文化的人”,这充分说明了中华优秀传统文化能够滋养人文经济建设。中国式现代化复兴悠久灿烂的中华文明,文化作为民族的集体记忆成为跨越时空的桥梁。继承中华优秀传统文化,使中国式现代化赓续中华文明血脉,体现中华文明特色。中国式现代化通过创造新文化使中华文明以新的姿态屹立于世界。中国式现代化不仅延续中华优秀传统文化,而且推动实现中华优秀传统文化的现代化,真正做到了文化自信。习近平总书记指出:“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”^[6]中华民族挺起精神脊梁,不再迷信西方式现代化模式,警惕西方式现代化的话语陷阱,真正走出独立自主、代表人类社会前进方向的现代化道路,并以人文经济的建设在世界范围内为维护文化多样性、发展具有本国特色的现代化走出一条新的道路。

中国式现代化的本质在于人的现代化,人文经济的落脚点在于促进人的全面发展,而人的现代化和人的全面发展正是“文化的人”的塑造过程。一方面,中国式现代化走上了民族经济发展和文化复兴的康庄大道,在文化价值观上,由中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化凝结而成的社会主义核心价值观凝聚了民族力量,塑造了人民精神风貌,引导着经济发展。另一方面,中国式现代化以人的现代化为本质,着力提高人的文化素养,增进人的文化享受,以更多更好的精神文化产品满足人的需要。中国式现代化全面提高劳动者的知识文化水平,通过思想道德教育培育社会主义接班人,这些都反映了“文化的人”的塑造过程。文化建设是中国式现代化的重要组成部分,文化产业的发展是经济发展的一部分。中国式现代化的人文经济以产业发展为体,以文化价值观为魂,将文化价值观

[1]习近平:《干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2006年版,第295页。

[2]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,人民出版社2022年版,第42—43页。

[3]习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,人民出版社2023年版,第6页。

[4]郑飞:《马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的历史与逻辑》,《哲学研究》2021年第12期。

[5]潘丽嵩、范晓阳:《中国式现代化新道路的传统文化底蕴研究——在“两个结合”中坚定中国特色社会主义理论自信》,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2022年第1期。

[6]中共中央文献研究室编:《习近平关于社会主义文化建设论述摘编》,中央文献出版社2017年版,第12页。

贯穿到文化创作中,做到社会效益和经济效益相统一。近年来,《黑神话:悟空》《哪吒之魔童闹海》等文化产品既取得了良好的经济效益,又向全世界弘扬了中华优秀传统文化。

中国式现代化以实现人的全面发展为目标,这在中国特色社会主义实践中具体化为以人民为中心的发展。中国式现代化的根本目的,就是促进人的全面发展,实现人民群众物质文化生活水平的稳步提高。以人民为中心,是高质量发展的本质要求,也是人文经济学的本质要义^[1],人文经济构成中国式现代化的文化自觉^[2]。唯物史观强调,人民是历史的创造者,以人民为中心的发展要解决发展依靠谁、发展为了谁的问题,做到发展动力由人民创造、发展成果由人民共享。发展本身首先是经济问题,而经济与文化的融合既体现为对经济发展依靠谁的回答,也体现为对经济发展为了谁的回答。在发展动力上,人民群众以勇于进取、奋发向上的精神汇聚推进中国式现代化的磅礴力量,创造世界发展的奇迹;在发展成果上,人民的物质文化生活水平不断提高,人的全面发展不断推进,人民群众共享发展成果,感受到经济发展的公平正义,这种公平原则本身体现了社会文化价值观的正确引导作用。

进入新时代,社会主要矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,高质量发展由此成为经济发展的内在要求。“推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素”^[3],在解决温饱问题之后,人民群众的美好生活需要包括对更高层次更加多样的文化产品的需求、对更加公平正义的社会秩序的期待,以及自身德智体全面发展的需要,这些构成经济高质量发展的人文方向。同时,推动经济高质量发展需要风清气正的社会风气、上下一心的社会氛围、意气风发的社会精气神、攻坚克难的社会意志,为经济高质量发展营造良好的社会文化环境,形成强大精神动力。

四、深刻把握推进中国式现代化的人文经济逻辑

党的二十大报告概括了中国式现代化的五大特征,这五大特征展现了中国式现代化的中国特色和文明创举。要对中国式现代化的五大特征进行阐释,就必须认识到五大特征是一个紧密的整体,共同构成中国式现代化的中国特色的总体面貌。因此,论证中国式现代化的整体性,要将中国式现代化的五大特征在逻辑上统一起来。而人文经济蕴含人文和经济的协调关系,为中国式现代化创造人类文明新形态提供了一个逻辑一致、前后一贯的文明论解释。当前,从人文经济学角度论述中国式现代化的文献,基本是围绕五大特征中与之最直接相关的物质文明和精神文明相协调展开论述的,而鲜有论及中国式现代化的其他特征,因此有必要以文化和经济为经纬线,将中国式现代化的五大特征编织在一起,凸显中国式现代化的五大特征是一种逻辑严密的综合表述。

第一,中国式现代化是人口规模巨大的现代化。这是中国式现代化的国情,也说明了中国式现代化在经济和文化上的基本特色。人口规模巨大,往往体现为经济规模巨大。经过长期的努力,中国经济规模现居世界第二,具有举足轻重的世界影响力。中国这么大的一个经济体,必然要走自己独特的发展道路,这种独特性很大程度上是由文化定义的。中国人口规模巨大,是历经千百年形成的,与之相伴的是源远流长、博大精深的中华文化。中华文明始终在世界文明史中占有重要的地位,而不像某些人口规模小的文明在经历一些重大冲击后就消失于历史长河之中。

中国式现代化作为人口规模巨大的现代化必然保持自身文明的独特性,这一独特性正是中国自身的历史与文化塑造的。可以说,中国式现代化不可能走西方式现代化的道路,这是由中华文化的基

[1]李程骅:《在中国式现代化理论逻辑中深化人文经济学实践》,《江南大学学报(人文社会科学版)》2024年第5期。

[2]李晓乐:《人文经济学:中国式现代化的文化自觉》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2024年第3期。

[3]《习近平谈治国理政》第4卷,外文出版社2022年版,第309—310页。

因决定的。在资本逻辑主导下的西方式现代化中,剥削成为理所当然的事,西方国家长期垄断产业链的高端环节,以此剥削发展中国家,使后者只能处于产业链低端,通过提供廉价劳动力为西方国家打工。中国凭借人口规模形成建设全产业链的能力,而且中国人具有伟大民族精神,具有敢教日月换新天的志气、骨气、底气,受到社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的熏陶,爱国主义成为全体中国人民根植于内心的最深厚的情怀,激励着中国人民笃行实干、砥砺前行,以高质量发展打破西方国家对高端产业链的垄断和封锁,突破一个又一个产业制高点,创造一个又一个世界发展奇迹。

第二,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。党的十九大报告提出“必须坚持以人民为中心的发展思想,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕”^[1]。中国式现代化的本质是人的现代化,中国式现代化以不断促进人的全面发展为目标,并把此目标具体化为坚持以人民为中心的发展,而要做到这一点,就必须扎实推动全体人民共同富裕。

共同富裕是中国式现代化区别于西方式现代化的显著特征。习近平总书记深刻总结了西方式现代化的弊端——“西方现代化的最大弊端,就是以资本为中心而不是以人民为中心”^[2],只有使全体人民走上共同富裕的康庄大道,才能真正推动人的全面发展,真正塑造“文化的人”。共同富裕作为中国式现代化的显著特征,“是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义”^[3]。共同富裕首先是物质上的共同富裕,人要实现全面发展,物质生活必须得到改善,而在物质生活得到改善后,人的精神生活也将不断丰富。人的物质需求是有限的,而精神需求是无限的,这就要求以更多更好的文化产品满足人民群众多样化多层次多方面的精神文化需求,促进人的精神生活富裕。促进精神生活富裕离不开推动社会主义文化发展,大力弘扬社会主义核心价值观,促进人民群众的思想文化素质和道德情操不断提高,培育向上向善的社会风尚。

第三,中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。西方式现代化是物质文明和精神文明相矛盾的现代化,这是西方式现代化的深层矛盾,必然带来消极后果甚至严重危机。习近平总书记指出:“今天,西方国家日渐陷入困境,一个重要原因就是无法遏制资本贪婪的本性,无法解决物质主义膨胀、精神贫乏等痼疾。”^[4]西方式现代化重物质文明轻精神文明,经济发展与文化发展不平衡,经济发展缺乏人文关怀,忽视文化价值观,造成广泛而深刻的资本主义文化矛盾,归根到底,这是资本主义生产方式下“物化的人”所造成的矛盾。

中国式现代化以“文化的人”为价值取向,真正实现了经济发展的人文关怀,使人的发展和经济发展真正结合在一起,实现经济与文化的有机融合和相互促进,经济现代化与文化现代化相得益彰。在西方式现代化中,经济发展与文化发展不协调,文化产业和文化产品追求各种低级趣味,一味迎合人的低俗物欲需求,以精致的艺术外表掩盖其空虚的内容。在此影响下,“物化的人”仅满足于及时行乐和玩物丧志。西方式现代化在文化价值观上为满足资本扩张的需要,大肆宣扬民族虚无主义,否定民族的集体奋斗精神,而推崇极端个人主义的价值观。这种价值观反映在西方文化产品的生产中,其文艺创作中充斥着宣泄个人物欲的内容和无原则的抽象人性观,形成了物质丰富与精神贫乏并行的现象。

中国式现代化克服了西方式现代化的缺陷,重视物质文明和精神文明的相互协调,统筹推进“五位一体”总体布局。“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文

[1]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》,人民出版社2017年版,第19页。

[2][4]习近平:《以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业》,《求是》2025年第1期。

[3]《习近平谈治国理政》第4卷,外文出版社2022年版,第142页。

明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”^[1]“五位一体”总体布局是一个有机整体,其中经济建设是根本,文化建设是灵魂,五个方面整体推进,统一于把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标。在文化价值观上,中国式现代化以实现中华民族伟大复兴为目标,强调实现伟大复兴离不开伟大的中华民族精神以及在文化上自立自信自强。中华民族伟大复兴与每个中国人的全面发展是完全一致的。在文化上,中国式现代化的文化价值观贯穿于文化产业的发展中,文化产品从各方面反映中华民族精神,以中华民族精神的高尚品格和奋斗精神创作各种符合人的全面发展需要的文化产品,使人真正成为物质生活与精神生活都丰裕的人。

第四,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。“近代以来,西方国家的现代化大都经历了对自然资源肆意掠夺和生态环境恶性破坏的阶段”^[2],西方式现代化本质上以资本逻辑为主导,必然在人与自然关系上产生对抗,只是在自然环境遭到巨大破坏,资本继续增殖受到威胁时,才想起保护环境,而保护环境也只是为了让资本更好地增殖。从人的全面发展角度看,人认识自然和认识自己是统一的,人既要使自己得到全面发展,也要使自然得到合理安排。但在西方式现代化中,“物化的人”与自然都处于资本统治之下,造成现代化进程中人和自然本应具有的和谐关系被破坏。资本驱使人利用科学文化知识不计后果地改造自然,人类因此遭到自然界的报复,人类的文明和生存受到威胁。从文明的角度看,西方式现代化在人与自然之间的文化矛盾,反映了物质文明和生态文明的对立。物质文明和生态文明的对立破坏了物质文明、精神文明、政治文明、社会文明和生态文明之间的整体和谐,最终影响文明整体的发展,这成为西方式现代化及其文明形态的一个重大缺陷。中国式现代化则实现了五个文明之间的有机统一、协调发展,化解了人和自然的矛盾,反映了“文化的人”取代“物化的人”的历史前进方向。“文化的人”以人的全面发展逻辑取代资本逻辑,人在与自然交往时所掌握的科学文化知识是为人服务的,人能够正确处理人与自然的关系,合理利用和开发自然,实现人与自然和谐共生的发展,进而实现文明的整体和谐与人的全面发展。

第五,中国式现代化是走和平发展道路的现代化。习近平总书记指出:“西方国家的现代化,充满战争、贩奴、殖民、掠夺等血腥罪恶,给广大发展中国家带来深重苦难。”^[3]西方式现代化以资本为中心,资本向全世界扩张的历史也是广大发展中国家的血泪史,西方国家自诩为文明国家,却对广大发展中国家进行野蛮的征服,“资本主义的野蛮胜过任何文明”^[4]。中国作为世界上最大的发展中国家,也曾蒙受西方的侵略和欺辱,以自身经历为鉴,中国式现代化必然走和平发展道路,抵制霸权主义和强权政治。民族的独立是实现世界各民族和谐合作所必需的。尊重各国主权和核心利益诉求,在此基础上开展平等合作,实现互利共赢,反对强权意志,是各国交往中应当遵循的价值规范,这些价值规范反映了世界各国人民的共同心愿。在文化上,世界文化具有多样性,和平与平等是文明交流互鉴的前提。中国式现代化立足于中国人民,也着眼于世界人民,中国人民对美好生活的向往是中国式现代化的价值目标,世界各国人民对美好生活的向往也是中国式现代化的价值目标,这构成中国式现代化和西方式现代化在文明观上的根本差别以及真正的文明和野蛮的文明的差别。和平性是中华文明的突出特性之一,中华文明产生世界影响力,是以和平的方式进行的,走的是“以文化人”的道路。“中华民族之所以在世界有地位、有影响,不是靠穷兵黩武,不是靠对外扩张,而是靠中华文化的强大感召力和吸引力。”^[5]中国式现代化实现了对西方文明野蛮性的超越。

[1]《习近平谈治国理政》第4卷,外文出版社2022年版,第10页。

[2][3]习近平:《以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业》,《求是》2025年第1期。

[4]《列宁全集》第24卷,人民出版社1990年版,第19页。

[5]中共中央文献研究室编:《习近平关于社会主义文化建设论述摘编》,中央文献出版社2017年版,第6页。

中国式现代化秉持和平发展、开放交流的价值观,促进文明互鉴,推动构建人类命运共同体。人类命运共同体理念站在关注全人类前途命运的高度,着眼于全人类的共同利益,主张世界向开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。人类命运共同体理念“体现了中国共产党人的世界观、秩序观、价值观,顺应了各国人民的普遍愿望,指明了世界文明进步的方向”^[1],体现了中国的文化价值观对世界文明的意义深远的贡献,彰显了中国文化引领人类价值观进步方向的文化软实力。西方式现代化从西方文明的狭隘本性出发,不时泛起文明冲突论的沉渣,本质上是在宣扬西方文明优越论,为西方中心主义摇旗呐喊。中国式现代化坚持以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,实现了对西方文明狭隘性的超越。

五、结语

中国式现代化具有深厚的人文经济底蕴和崇高的人文价值追求。中国式现代化具有的五大特征可以用人文经济逻辑中“文化的人”这一核心命题联结起来,并最终表现为中国式现代化以人民为中心的整体特征。这彰显了以人的全面发展为宗旨的中国式现代化的意义。可以说,“文化的人”赋予中国式现代化深厚的人文底蕴,也使中国式现代化从根本上区别于并超越西方式的“物化的人”的现代化。

在文化的意义上,中国式现代化以融合了社会主义先进文化、革命文化、中华优秀传统文化的现代中华文化作为经济发展的灵魂,使中国式现代化扎根于厚实文化沃土,结出丰硕的发展果实。文化和文明密切相关,物质生产的维度更适用于文明历史进程的纵向划分,如农业文明时代、工业文明时代、信息文明时代等的划分,而精神生产的维度,即文化的维度,更适用于文明的横向划分,即在同一生产力水平下对不同的文明模式的划分。因此,中国式现代化的文化特色,塑造了中国式现代化的文明新形态。“中国式现代化,深深植根于中华优秀传统文化,体现科学社会主义的先进本质,借鉴吸收一切人类优秀文明成果,代表人类文明进步的发展方向,展现了不同于西方现代化模式的新图景,是一种全新的人类文明形态。”^[2]中国式现代化的文明新形态的特质突出体现在中国式现代化已经展现的优于西方式现代化的文化建设上,而且,基于文化建设对经济建设的反作用,中国式现代化必将通过文化上的超越实现对西方式现代化的物质生产水平的超越。

中国式现代化实现的经济和文化的融合,是中国经济现代化与中华文化现代化的融合。中华文化现代化为中国经济现代化提供支撑,是后者战胜各种艰难险阻、一往无前的精神支柱,后者则为前者提供物质基础,两者互相促进。文化是一个国家、一个民族的灵魂。在经济发展上,文化始终贯穿于人的经济活动的方方面面,成为一国经济发展的灵魂。中国五千年的文化史、中国社会主义革命和建设的文化经验,为中国式现代化提供了具有自身特色的文化定位。马克思主义与中华优秀传统文化的结合构建了中国式现代化的精神特征,创造了中国式现代化的文化形态。中国式现代化既具有文化形态,也具有经济形态,人文经济只是中国式现代化的经济形态的核心内涵而非其全部内涵,但是从其反映经济和文化两种形态共生共荣的关系的意义上可以说,人文经济创新构建了中国式现代化的经济形态。中国式现代化的经济形态与文化形态形成互促互化的关系,构成中国式现代化创造的人类文明新形态的基本框架。

〔责任编辑:洪 峰〕

[1]《中央外事工作会议在北京举行》,《人民日报》2023年12月29日。

[2]习近平:《以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业》,《求是》2025年第1期。