

《新民主主义论》关于文化建设民族性、科学性和人民性研究

冯留建

[摘要] 毛泽东在《新民主主义论》中,揭示了新民主主义文化建设的民族性、科学性和人民性三重价值向度。毛泽东强调新民主主义文化建设要和民族特点相结合、采用民族形式、服务民族革命,彰显了其民族性;强调新民主主义文化坚持共产主义、坚持理论与实践相一致、尊重历史的辩证法,保障了其科学性;强调新民主主义文化以“工农劳苦大众”的生活为基础、并为之服务,突出了其人民性。阐述新民主主义文化建设的价值向度及其发展规律,对新时代繁荣发展社会主义文化、开启社会主义现代化新征程有着重要的理论和实践意义。

[关键词] 新民主主义文化 民族性 科学性 人民性

[中图分类号] A841 [文献标识码] A

[作者简介] 冯留建,北京师范大学马克思主义学院教授、博士生导师(北京100875)。

《新民主主义论》写作并发表于新民主主义革命尤其是民族灾难深重的抗日战争时期,不仅揭露了国民党反动派妥协投降的阴谋,而且明确了中国革命的前途,并系统地提出了新民主主义革命的基本纲领。新民主主义革命的基本纲领紧紧围绕推翻封建主义和帝国主义,建立新民主主义共和国这一目标。建立新民主主义共和国,要“破”“立”结合。不仅推翻旧政治、旧经济和旧文化,而且要建立新民主主义的政治、新民主主义的经济和新民主主义的文化。“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一一定社会的政治和经济”。^[1](663-664)]基于对文化、政治和经济相互作用的深刻认识,毛泽东在推进马克思主义中国化的历史进程中,高度重视文化建设,对文化建设的目标、方向、价值等问题进行了重点探索,其文化建设思想在《新民主主义论》一文中得到了充分和系统地呈现。

新民主主义文化是一个整体性的概念,是在观念形态上反映新政治和新经济并为之服务的文化。总的来看,新民主主义文化在建立和巩固抗日民族统一战线,在鼓舞各族人民为实现民族独立和人民解放进行革命斗争的过程中发挥了重要的精神引领作用。《新民主主义论》中的文化建设思想蕴

[基金项目] 国家社会科学基金重大项目“新时代全面净化党内政治生态的制度体系研究”(20ZDA022)阶段性成果。

含了民族性、科学性和人民性三重价值向度,是革命胜利和政治文化建设的精神支撑和理论指南,也为新时代繁荣发展社会主义文化提供了历史借鉴和思想指引。因而,以《新民主主义论》文本为依据,探讨其价值向度和时代启示有着重要的理论和现实意义。

一、新民主主义文化建设的民族性

在新民主主义革命尤其是抗日战争时期,实现民族独立和人民解放的历史使命不仅决定了革命的性质,而且决定了新民主主义文化建设必然要为新民主主义革命的政治目标服务。新民主主义革命的政治目标就是彻底推翻封建主义和帝国主义,建设一个新社会和新国家。基于此认识,毛泽东认为新民主主义的文化也要反对压迫,主张中华民族的尊严和独立。在这里,毛泽东把新民主主义文化建设与民族和国家的命运联系起来,从民族性的角度设定了新民主主义文化建设的价值向度。

第一,民族性是新民主主义文化的内在属性。文化的民族性是支撑一个民族和国家屹立于世界之林的重要根基,是激发群众爱国热情的根本源泉。中华民族在漫长的历史变迁中,形成了反对外来压迫、主张民族独立、维护民族尊严的文化传统。在反帝反封建的革命斗争中,凸显文化建设的民族性成为唤醒民族意识、解决民族危机、挽救民族危亡的关键问题。

新民主主义文化是马克思主义与中华优秀传统文化相结合的智慧结晶,既反映了新民主主义革命的客观现实,也反映了中华民族在漫长的历史实践中所沉淀下来的精神、价值和理想。因而,民族性是其内在属性,它为革命的胜利,以及胜利以后的建设提供了源源不断的精神支撑。毛泽东指出,“中国是世界文明发达最早的国家之一,中国已有了将近四千年的有文字可考的历史。”^{[1](P623)}千百年来,中国人民反对外来侵略和民族压迫的斗争从未停止。其中,反对压迫、反抗封建礼教等革命传统和斗争精神,都是封建时代的“文化遗产”中最优秀的“带有革命性的东西”。这种“带有革命性的东西”深深熔铸于中华民族的血脉之中并世代传承,共同搭建了使中华民族的文明得以存续发展,使“帝国主义至今不能灭亡中国,也永远不能灭亡中国”^{[1](P632)}的精神根基。

文化的民族性要求发展革命的民族文化。《新民主主义论》中毛泽东对鲁迅的评价折射着民族文化的发展方向。毛泽东称赞鲁迅为“文化新军的最伟大和最英勇的旗手”,指出“革命的民族文化”始终以“民族解放”为主题,富于斗争精神和牺牲精神,认为“没有丝毫的奴颜和媚骨”是“殖民地半殖民地人民最可宝贵的性格”。^{[1](P698)}面对日本帝国主义的侵华战争,面对国民党在思想文化上的独裁专制以及“攘外必先安内”的妥协方针,毛泽东提出“为保卫祖国反对侵略者而战”^{[1](P520)}“打倒日本帝国主义,并实现全部的民族解放和社会解放”^{[2](P279-281)}等口号,并指出“英勇的中国人民必然还要奋战下去。不到驱逐日本帝国主义出中国,使中国得到完全的解放,这个奋战是决不会停止的”。^{[1](P632)}

综上,新民主主义文化的民族性的提升在于发展革命的文化和弘扬敢于斗争的民族精神。面对帝国主义和封建主义组成的文化反动同盟,唯有发展以“反对帝国主义压迫,主张中华民族的尊严和独立”为主要内容的“革命的民族文化”,^{[1](P706)}才能“造就一大批为民族解放而斗争到底的先锋

队”，^{[3](P42)}才能在全国范围内树立起民族的自尊心和自信心，使人民在精神上实现主动，真正“站起来”投入到实现民族独立和人民解放的伟大革命和抗战救国中去。

第二，“和民族的特点相结合，经过一定的民族形式”。^{[1](P707)}坚持文化建设的民族性，关键在于秉持科学的态度和方法发展本民族的文化。文化的发展不是封闭的，而是交融互鉴的。随着历史的发展，文化之间的交往也日益密切，坚持文化的民族性不仅在于保持独特的文化内容和形式，还在于在文化交流过程中如何与民族的特点相结合并形成独特的民族化表达方式。对于这一问题，毛泽东在《新民主主义论》中作了深刻的论述。

毛泽东坚持马克思主义的立场、观点和方法，积极借鉴外来文化，并以之丰富发展中华民族的文化传统，既强调文化的交流互鉴，又强调保持民族文化的自主性和独立性。他提出：“必须将马克思主义的普遍真理和中国革命的具体实践完全地恰当地统一起来，就是说，和民族的特点相结合，经过一定的民族形式，才有用处，决不能主观地公式地应用它。”^{[1](P707)}这是马克思主义中国化在文化建设领域的具体体现。在这里，毛泽东所强调的“民族特点”“民族形式”，在实质上指明了新民主主义文化建设要反映中国革命的特色并使用中国化的表达方式。

上述两个基本要求与毛泽东对中国文化的高度自信和对中国革命经验教训的总结不无关系。一方面，新民主主义文化建设要求具有反映中国革命有中国特色的内容。“形式主义地吸收外国的东西，在中国过去是吃过大亏的。”^{[1](P707)}大革命时期，由于盲目照搬攻打中心城市、以中心城市暴动夺取全国政权的俄国革命道路，“立三路线”使革命遇到了重大挫折。对此，毛泽东指出：“洋八股必须废止，空洞抽象的调头必须少唱，教条主义必须休息”。^{[1](P534)}这同样适用于新民主主义文化建设，在文化建设过程中，不仅要坚持马克思主义的立场、观点和方法，还要形成能够解决中国革命问题、符合中国国情、汲取中国历史文化传统和历史经验的马克思主义理论。例如，马克思主义中国化的第一个理论成果——毛泽东思想，是以毛泽东为主要代表的中国共产党人立足于中国革命的实际，在中国革命的实践过程中形成的指导中国革命的完整理论。“它是中国的东西，又是完全马克思主义的东西。”^{[4](P390)}因此，“使马克思主义在中国具体化，使之在其每一表现中带着必须有的中国的特性”，“成为全党亟待了解并亟须解决的问题”。^{[1](P534)}另一方面，新民主主义文化建设要注重使用中国化的表达方式。在新民主主义文化建设过程中，以毛泽东为主要代表的中国共产党使用民族性语言、风格、形式来阐释和宣传马克思主义。毛泽东以“大同”“桃源”等中国传统文化对理想社会的描述来解释马克思、恩格斯所说的令人向往的自由王国；把中国革命比喻成“建房子”，强调“革命图样”事前准备的重要性来解释马克思主义关于认识和改造世界的能动反映理论，等等。这种“中国化”的表达方式，不仅在《新民主主义论》中随处可见，在其他著作中也得到充分体现。例如，在《实践论》中，对于实践问题，毛泽东将其破题为“知和行的关系”；在《矛盾论》中，毛泽东借用《孙子兵法》《水浒传》的例子诠释唯物辩证法。总的来说，新民主主义文化建设过程中，以毛泽东为主要代表的中国共产党将马克思主义与中国的文化传统、历史经验、客观国情相结合，使用中国的民族语言、民族风格、民族叙事，阐述新民主主义革命的特点、理论、道路、方法等，充分彰显了新民主主义文化的民族性。

第三,要有开放包容的文化发展眼光。文化的时空性是一个民族文化存在和发展的基本特征,文化超越时空而存在。新民主主义文化既在民族的历史和文化根基上发展而来,又在与外来文化的交流互鉴中不断创新发展。基于此认识,毛泽东提出新民主主义文化建设要有开放包容的发展眼光。一方面,注重文化发展的时代性,适应民族发展的需要;另一方面,在坚持文化发展的民族主体性意识的前提下,以辩证的态度向外来文化学习,实现“为我所用”。

新民主主义文化建设要坚持文化发展的时代性。根植于时代需要的文化,就会得到保存、传承和发展,否则就可能被淘汰。五四运动以民主和科学为旗帜,提倡新文化反对旧文化。但由于五四运动尚未对旧文化作细致具体的区分,导致中国传统文化受到很大程度的冲击,其民族性受到了忽视。历史地看,这种态度违反了科学精神。中国是四大文明古国之一,光辉灿烂的中华文明为中国人留下了丰厚的历史遗产,自强不息、坚毅向上的民族精神,反对压迫、敢于斗争的爱国主义精神等都激励一代代仁人志士为了民族命运前赴后继。正是基于此认识,毛泽东主张依据建立和巩固抗日民族统一战线、夺取抗日战争胜利的需要,革除封建旧文化,发展革命的民族文化,建立为新民主主义革命服务的新文化。

新民主主义文化建设要坚持文化发展的世界眼光。中华文化博大精深、源远流长,为世界文明作出了重大贡献,与此同时,其他文明也在其历史实践中发展出了独特、灿烂的文化,有许多值得借鉴和学习之处。只有兼容并蓄、开放多元、取长补短,才能为中华文化不断注入新的活力。基于此认识,毛泽东提出新民主主义文化的民族性不仅在于肯定和批判继承传统文化,也要同世界其他先进文化交流互鉴。五四运动以后,“中国产生了完全崭新的文化生力军”和“共产主义的思想”,^{[1](P697)}成为“世界无产阶级社会主义新文化的一部分,是它的一个伟大的同盟军”。^{[1](P705)}因此,毛泽东主张新民主主义文化“同一切别的民族的社会主义文化和新民主主义文化相联合,建立互相吸收和互相发展的关系,共同形成世界的新文化”。^{[1](P706)}其他民族的合理文化为新民主主义文化建设提供了重要的借鉴,而后者的发展为人类文明的进步注入了活力。因而,只有“互相吸收和互相发展”,才能更好地建设新民主主义文化。

综上,新民主主义文化建设的民族性既是民族的,又是世界的,既不能采取复古主义的态度,又不能采取全盘西化的态度。毛泽东指出,无论是传统文化还是西方文化,“凡属我们今天用得着的东西,都应该吸收”,但必须坚持“排泄其糟粕,吸收其精华”的原则,避免“生吞活剥地毫无批判地吸收”。^{[1](P707)}

二、新民主主义文化建设的科学性

五四运动打破了封建文化的精神枷锁,打开了中国思想的闸门。随着马克思主义在中国的传播和发展,中国共产党在马克思主义的指导下,作为新的政治力量登上历史舞台,逐渐建立起完全崭新的文化生力军,肩负起新民主主义文化建设的任务。毛泽东指出:“这种新民主主义的文化是科

学的。它是反对一切封建思想和迷信思想，主张实事求是，主张客观真理，主张理论和实践一致的。”^{[1](P707)}从此，中国及其文化建设有了科学的指导思想、科学的原则和科学的态度。

第一，坚持共产主义思想的指导。新民主主义文化建设的科学性，首先在于指导思想的科学性和先进性。毛泽东明确指出：“当作国民文化的方针来说，居于指导地位的是共产主义的思想”，^{[1](P704)}作为一种思想体系和社会制度，共产主义“是区别于任何别的思想体系和任何别的社会制度的，是自有人类历史以来，最完全最进步最革命最合理的”。^{[1](P686)}共产主义思想是科学的理论，其成为新民主主义文化建设的指导思想，是内外因共同作用的结果。

共产主义成为新民主主义文化建设的指导思想是中国革命的必然选择。科学的思想作为反映政治和经济并为其服务的观念产物，是在社会实践中逐步产生的。五四运动以前，中国的文化革命主要是资产阶级的新文化和封建阶级的旧文化的斗争，是为中国资产阶级的旧民主主义革命服务的，是旧民主主义性质的文化，是世界资产阶级的资本主义的文化革命的一部分。毛泽东从资产阶级的软弱性、妥协性及五四运动以后资产阶级文化的落后性出发，阐述了旧的资产阶级民主主义文化失败的必然性，新民主主义文化建设的领导权必然要“落在无产阶级文化思想的肩上”。^{[1](P698)}在新民主主义革命时期，“谁能领导人民推翻帝国主义和封建势力，谁就能取得人民的信仰”。^{[1](P674)}基于此，新民主主义的文化建设亦要服务于新民主主义的革命目标。与国民党“一个政党”“一个领袖”“一个主义”的文化专制主义思想和对日妥协政策相比，毛泽东指出，中国共产党领导的“人民大众反帝反封建的文化”以及时下“抗日统一战线的文化”^{[1](P698)}都是新民主主义文化，是世界无产阶级社会主义新文化的一部分。因此，新民主主义的文化“只能由无产阶级的文化思想即共产主义思想去领导”，^{[1](P698)}并在其领导下取得革命斗争的胜利。

正是共产主义思想的领导，决定了新民主主义文化建设的科学性。毛泽东指出，“共产主义是无产阶级的整个思想体系”，“中国的民主革命，没有共产主义去指导是决不能成功的”。^{[1](P686)}共产主义建立在历史唯物主义之上，反映了人类社会从奴隶社会、封建社会、资本主义社会向共产主义社会演变的历史规律，通过生产资料的公有制克服了资本主义私有制的内在矛盾，是实现人的全面解放、自由发展的唯一通途。具体到中国，共产主义为中国革命指明了正确的方向，为无产阶级革命提供了强大的精神动力，也为把握中国革命的动因、特征、属性、道路等提供了方式方法，因而，自从有了科学的共产主义思想以来，“人们的眼界是提高了，中国革命也改变了面目”。^{[1](P686)}

共产主义对中国革命的科学性，还在于它一方面与孙中山的新三民主义有密切关系，另一方面又超越了新三民主义。共产主义与新三民主义在政纲上都坚持中国革命的民族主义、民权主义和民生主义。但是共产主义不仅对彻底实现人民权力、八小时工作制和彻底的土地革命作了明确阐述，还在民主革命之外，提出了社会主义革命，而新三民主义没有上述内容。同时，共产主义坚持辩证唯物论和历史唯物论，而新三民主义则是二元论或唯心论。因而，共产主义比新三民主义更具有革命的彻底性。这表明共产主义不仅和新三民主义一样，看到了反对帝国主义对中国革命的重要性、看到了工人农民是中国革命的重要力量、看到了俄国革命对中国革命的重要借鉴意义，同时，共产

主义还将马克思主义基本原理与中国革命实践相结合,在反帝反封建中更具有革命性,并筹划了中国革命从新民主主义革命到社会主义革命的路线图,更符合中国革命的规律。

第二,坚持理论和实践相一致。新民主主义文化建设的科学性还在于坚持科学的原则,毛泽东提出在研究中国革命的实际问题时要以“主张实事求是,主张客观真理,主张理论和实践一致”^{[1](P707)}为原则。这一原则不仅关系到马克思主义与中国革命实践相结合的程度,也关系到新民主主义文化建设的顺利与否。

把实践置于首位,是坚持理论和实践相一致的科学前提。辩证唯物主义认为,人的认识来源于实践、为实践服务,同时又在实践中不断得到发展和完善。毛泽东坚持辩证地认识和把握马克思列宁主义。他认为马克思列宁主义并没有穷尽和结束真理,“而是在实践中不断地开辟认识真理的道路”。^{[2](P296)}因此,毛泽东反对“本本主义”,反对把马克思、恩格斯、列宁的理论当作教条看待,坚持没有调查就没有发言权,坚持用马克思主义立场、观点和方法论研究中国的现状和中国的历史,用其分析和解决中国革命问题。

坚持理论与实践相一致的原则对待马克思主义,也决定了新民主主义文化建设中理论与实践的一致性。毛泽东指出,中国革命道路的选择、中华文化发展新方向的确立、中国革命斗争的胜利“要靠中国同志了解中国情况”。^{[2](P115)}这意味着新民主主义文化的建设既要坚持马克思主义基本立场、观点和方法,又要将之与中国历史、中国革命、中国传统文化相结合。毛泽东指出,“我们要革除的那种中华民族旧文化中的反动成分,它是不能离开中华民族的旧政治和旧经济的;而我们要建立的这种中华民族的新文化,它也不能离开中华民族的新政治和新经济。”^{[1](P664)}新民主主义文化建设的目的是要把“一个被旧文化统治因而愚昧落后的中国,变为一个被新文化统治因而文明先进的中国”。^{[1](P663)}这是新民主主义革命的一部分,也是以马克思主义为指导、以社会主义和共产主义为取向、以工人阶级和工农联盟为基础、与世界无产阶级革命密切联系在一起的“价值集合”。同时这一文化既在殖民地、半殖民地、半封建的文化中破旧立新,也考量着中国人的思维方式、民族精神、行为模式,在兼顾以农民为主体的社会结构、以农业为主的经济模式基础上,扬长避短,建立为新政治、新经济服务的新文化。因而,理论与实践相一致的原则贯穿于新民主主义文化建设始终,确保了这一历史工程的科学性、合理性。

第三,尊重历史的辩证法。新文化运动给中国传统文化造成强烈冲击,导致传统与现代、中国与西方的机械对立,甚至出现全盘西化的错误思想。在激进的反传统思想的背景下,如何对待古今中外文化成为中国共产党面临的重要现实问题。对此,毛泽东指出,“‘自以为是’和‘好为人师’那样狂妄的态度是决不能解决问题的”,^{[1](P663)}应“给历史以一定的科学的地位”“尊重历史的辩证法的发展”,^{[1](P708)}倡导树立引导人民群众和青年学生“向前看”的历史主义的科学态度。

新民主主义文化建设坚持历史主义的科学态度,注重历史的继承性,积极汲取中华民族文化建设的历史经验。毛泽东指出:“我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的许多珍贵品。”^{[1](P533-534)}对于历史应该取其精华,去其糟粕。毛泽东认为,“今天的中国是历史的中国的一

个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。”^{[1](P534)}“从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。”^{[1](P534)}因而，“研究当前运动的情况和趋势”和“研究民族的历史”^{[1](P533)}应当结合起来。“当前运动”既包括以战争为内容的革命活动，也包含反帝反封建的“中国文化的革命”。历史是文化的记忆。五千多年的辉煌历史，凝聚着中华民族的信仰、精神、道德，新民主主义文化建设对历史的批判性继承，就是要传承使中华民族生生不息的信仰、精神、道德以及在此基础上形成的生活方式。

尊重历史的辩证法还要求合理对待古今中外文化。无论是中国传统文化还是外来文化，都坚持辩证的原则，既不绝对肯定，也不全盘否定。从中国传统文化来看，周秦以来的封建社会产生的“主要是封建时代的文化，但并不全是封建主义的东西，有人民的东西，有反封建的东西”。^{[5](P225)}因而，毛泽东指出，“清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件”。^{[1](P707-708)}剔除糟粕、吸收民主，就“要把封建主义的东西和非封建主义的东西区别开来”，^{[5](P225)}把“古代封建统治阶级的一切腐朽的东西和古代优秀的人民文化即多少带有民主性和革命性的东西区别开来”，^{[1](P708)}有批判地兼收并蓄，更好的实现“古为今用”。

对待外来文化同样也要持辩证的态度，毛泽东指出，外国文化不全都是好的，既有对中国有益和有用的东西，也有坏的东西，如法西斯主义。因而，既要避免全盘西化，也不可盲目排外。而是坚持洋为中用，“大量吸收外国的进步文化，作为自己文化食粮的原料，这种工作过去还做得很不够。这不但是当前的社会主义文化和新民主主义文化，还有外国的古代文化，例如各资本主义国家启蒙时代的文化，凡属我们今天用得着的东西，都应该吸收”。^{[1](P706-707)}在学习的过程中，把它分解为精华和糟粕，“排泄其糟粕，吸收其精华”，^{[1](P707)}在批判中进行学习和吸收。

三、新民主主义文化建设的人民性

基于马克思主义的实践观点和群众观点，毛泽东明确指出新民主主义的文化，即民族的、科学的、大众的文化，最终要落到“人民”这一主体上来。这里包括两个方面，一方面是新民主主义的文化来源于人民群众的生活实践，另一方面是新民主主义的文化的服务对象是人民群众。正因为如此，新民主主义的文化才能成为“革命的有力武器”。因此，毛泽东从人民性的角度提出了新民主主义文化建设的价值指向。

第一，人民群众是革命文化无限丰富的源泉。毛泽东指出：“民众就是革命文化的无限丰富的源泉”。^{[1](P708)}人民群众是历史的创造者。人民群众在劳动和斗争过程中创造并产生了文化，民间的传说、故事、习俗、歌曲等都是以人民群众的现实生活和革命斗争为创作基础的。因此，新民主主义的文化建设要聚焦关注人民群众的现实生活和革命斗争。

人民群众的现实生活蕴藏着革命文化的“富矿”。革命文化也是一种文学艺术，是新民主主义革命时期的特殊形态，是新民主主义文化的重要组成部分。毛泽东指出，作为文学艺术的革命文化，

“都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物”。^{[6](P860)}人民群众的生活中存在着革命文化和艺术原料的丰富矿藏,是最原始、最生动、最基本的自然形态。这些最原始、最粗糙的原生文化形态是一切革命文化和艺术创造取之不尽用之不竭的唯一源泉。毛泽东否定“第二源泉说”,对于古今中外的文艺作品,提出要分清楚“源”与“流”的关系。其中,过去的作品是“流”并非“源”,真正的“源头”在于过去人民生活中的文学艺术原料。因而,无论是过去的文学和艺术,还是当前的文学和艺术,都源于人民群众的生活,它们才是革命文化的“富矿”。

革命的文艺工作者只有“到唯一的最广大最丰富的源泉中去”,^{[6](P861)}才能创作出人民群众喜闻乐见的革命文化和文学艺术。首先,毛泽东认为,革命的文艺工作者只有到工农兵群众中去,才能更好地观察、体验、研究和分析“一切人,一切阶级,一切群众,一切生动的生活形式和斗争形式,一切文学和艺术的原始材料”,^{[6](P861)}才能和自己的劳动对象建立直接的密切的联系,否则就是“空头文学家”或者“空头艺术家”。其次,在毛泽东看来,革命的文艺源于生活并高于生活,大众的生活实践是文化的产生和发展的基础,而大众的文化则把日常生活的东西集中起来,创作出典型性的、普遍性的作品。因此,革命的文艺作家不深入人民群众和革命斗争中去,就无法使矛盾和斗争典型化,就无法增强作品的感染力和宣传力,就无法达到动员人民群众的效果。正如毛泽东所指出,“革命的文化人而不接近民众,就是‘无兵司令’,他的火力就打不倒敌人。为达此目的,文字必须在一定条件下加以改革,言语必须接近民众,须知民众就是革命文化的无限丰富的源泉。”^{[1](P708)}

综上,新民主主义的文化建设要以人民群众劳动、生活和斗争为创作题材,分清文化的“源”与“流”,从而使广大文艺工作者真正深入到人民群众中去,熟悉和学习群众的语言,观察群众的生活,从而创作出为人民群众所喜爱的民族的、科学的、大众的文化。

第二,文化的方向是为“工农劳苦民众”服务。毛泽东指出,新民主主义文化建设过程中,“为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题”。^{[6](P857)}毛泽东引用列宁的观点,指出新民主主义的文化作为大众的文化,其必然是“为千千万万劳动人民”服务。^{[7](P1)}

人民群众是新民主主义文化的服务对象。毛泽东指出,新民主主义的文化是大众的,“应为全民族中百分之九十以上的工农劳苦民众服务,并逐渐成为他们的文化”。^{[1](P708)}《在延安文艺座谈会上的讲话》进一步明确了人民大众的概念:“最广大的人民,占全人口百分之九十以上的人民,是工人、农民、兵士和城市小资产阶级……这四种人,就是中华民族的最大部分,就是最广大的人民大众。”^{[6](P855-856)}新民主主义文化建设就是要服务于这些群体,并逐渐成为“他们的文化”。革命的文化工作者是文化战线上的指挥员,是新民主主义文化建设的重要推动者。毛泽东指出,“一切进步的文化工作者,在抗日战争中,应有自己的文化军队,这个军队就是人民大众。”^{[1](P708)}在上述讲话中,他还倡导文艺工作者以鲁迅为榜样,“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”;^{[8](P147)}在学习马克思主义的过程中,要把创作的立足点转移到无产阶级的立场上来,转移到工农兵群体上来,发展“真正无产阶级的文艺”^{[6](P857)}事业。

为人民群众服务,新民主主义的文化建设要坚持人民立场。在明确以工农劳苦民众为服务对象

和创作内容的人民立场基础上,毛泽东论述了“如何为工农劳苦民众服务”的问题。毛泽东要求革命的文化工作者接近民众、教育革命大众、普及革命文化等,并以此为“工农劳苦民众”服务。除此之外,以新民主主义文化指导新民主主义革命,建立民主、统一、富强的新民主主义共和国,是更深层次上的为“工农劳苦民众”服务。毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》一文中对这一问题作了进一步阐述,提出了几条具体原则:其一,文艺创造要采取为人民群众所需要和为人民群众所接受的内容和形式,如关注“群众的歌唱”“群众的美术”^{[6](P863-864)}等。其二,文艺作品对人民群众生活的反映要更具典型性、更有集中性和普遍性,以动员人民群众走向团结和斗争的道路。其三,文艺工作者既要做好普及工作,又要做好提高工作,注重“阳春白雪”和“下里巴人”的统一问题。^{[6](P865)}其四,毛泽东借用列宁关于无产阶级的文学艺术的比喻,指出革命文艺是中国革命机器不可缺少的齿轮和螺丝钉,提出文艺从属于政治并服务于政治,要建立起文化的统一战线。

第三,充分发挥文化“革命武器”的作用。讨论中国文化问题不能离开对文化和政治、经济这三者关系的探讨。通过对新民主主义文化、经济和政治的关系的研究,毛泽东明确指出新民主主义的文化,对于人民大众来说,是革命的有力武器:“在革命前,是革命的思想准备;在革命中,是革命总战线中的一条必要和重要的战线”。^{[1](P708)}

新民主主义文化是革命前重要的思想准备。毛泽东引用列宁的观点,指出“没有革命的理论,就不会有革命的运动”,^{[9](P445)}强调了革命理论对于革命实践的重要性。革命的理论,往往是革命行动的指南。新民主主义的革命理论,作为毛泽东思想的重要组成部分,是中国共产党领导中国人民取得新民主主义革命胜利的重要思想武器。毛泽东把这种革命理解为革命与反革命的斗争,也解释为“人民大众(各革命阶级)的新势力和帝国主义及封建阶级的旧势力之间的斗争”。^{[1](P696)}这种斗争不仅是政治和经济方面的斗争,还包括文化领域的斗争。毛泽东指出,新民主主义文化“就是无产阶级领导的人民大众的反帝反封建的文化”。^{[1](P698)}因而,新民主主义文化不仅是“人民大众”的文化,也是为反帝反封建的政治革命和经济革命服务的。这种服务主要体现在用革命文化教育和武装人民群众的头脑,解除封建和帝国主义等反动文化对人民群众的束缚,使革命文化成为人民大众有力的思想武器。

毛泽东指出,新的文化力量和新的政治力量、新的经济力量都是“中国的革命力量”。^{[1](P695)}这种力量体现在对革命统一战线的促成方面。五四运动反对旧道德、提倡新道德,反对旧文学、提倡新文学,为中国共产党的成立奠定了思想准备,因而是新民主主义文化建设的重要阶段。在第一次国共合作期间,新民主主义文化的发展促成了新三民主义对反帝反封建内容的强调,这又为无产阶级、农民阶级、小资产阶级、资产阶级统一战线的建立提供了思想前提。在抗日战争时期,新民主主义文化与反抗战、反团结、反进步的思想进行斗争,奠定了抗日民族统一战线的思想基础。《在延安文艺座谈会上的讲话》进一步指出在新民主主义革命时期,为实现民族独立和人民解放,中国共产党建立了一文一武两条战线,指出“文化的军队”是“团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队”。^{[6](P847)}由于文化的运动和革命的实践都是依靠人民群众进行的,建立“文化的军队”自然也

离不开人民群众。由此,新民主主义文化成为革命的文化,成为“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”,^{[6](P848)}革命文化战线的建立也成为无产阶级革命总战线中的重要战线。如果“革命的文化人”不接近民众,就是“无兵司令”,“火力就打不倒敌人”。^{[1](P708)}

综合来看,新民主主义的文化建设在论述文化的起源上坚持马克思主义的实践观和群众观,在文化发展和服务的方向上坚持鲜明的人民立场,在文化的作用上凸显文化的阶级性和革命性,揭示了新民主主义文化建设的人民性对于充分发挥文化“革命武器”的重要性。

参考文献

- [1] 毛泽东选集,第2卷[M].北京:人民出版社,1991.
- [2] 毛泽东选集,第1卷[M].北京:人民出版社,1991.
- [3] 毛泽东文集,第2卷[M].北京:人民出版社,1993.
- [4] 建党以来重要文献选编(1921—1949),第22册[M].北京:中央文献出版社,2011.
- [5] 毛泽东文集,第8卷[M].北京:人民出版社,1999.
- [6] 毛泽东选集,第3卷[M].北京:人民出版社,1991.
- [7] 列宁全集,第12卷[M].北京:人民出版社,2017.
- [8] 鲁迅全集,第7卷[M].北京:人民文学出版社,1981.
- [9] 列宁全集,第2卷[M].北京:人民出版社,2013.

A Study on the Nationality, Scientificity and Popularization of Cultural Construction in *On New Democracy*

Feng Liujian

Abstract: In *On New Democracy*, Mao Zedong revealed the three values of nationality, scientificity, and popularization in the construction of the new democratic culture. Mao Zedong emphasized the combination of the construction of new democratic culture with national characteristics, adopting national forms, and serving the national revolution, which demonstrated its national character; emphasized that the new democratic culture should adhere to communism, adhere to the principle of consistency between theory and practice, and follow the dialectics of history, which demonstrated its scientific nature; emphasized that the new democratic culture was based on and serving the lives of toiling masses such as workers and peasants, which highlighted its public nature. Explaining the value dimension and development law of the new democratic cultural construction has important theoretical and practical significance for the prosperity and development of socialist culture in the new era and starting a new journey of socialist modernization.

Key words: the new democracy culture, nationality, scientificity, popularization

[责任编辑:徐小梅]