

深刻把握构建中国话语和中国叙事体系的认识论意蕴

郝立新

中国特色
构建
哲学社会科学

内容提要

中国话语和中国叙事体系基于中国实践,既具有鲜明的民族性,又具有突出的世界性。构建中国话语和中国叙事体系,既是发挥认识主体能动性的过程,也是彰显文化主体性的过程,需要遵循认识发展规律,提炼中国话语的标识性概念,把握中国叙事的重点内容。

习近平总书记指出:“要加快构建中国话语和中国叙事体系,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,打造融通中外的新概念、新范畴、新表述,更加充分、更加鲜明地展现中国故事及其背后的思想力量和精神力量。”构建中国话语和中国叙事体系这一重要命题,体现了对中国发展与世界关系认识的深化,反映认识的本质和规律,具有深刻的认识论意蕴。立足当代中国实践和世界发展趋势,运用马克思主义认识论分析中国话语和中国叙事体系及其构建的内在机理,有助于进一步深化我们对相关问题的理解和把握。

立足认识的实践基础,把握构建中国话语和中国叙事体系的问题导向和价值立场

重大时代命题的提出,从根本上说是社会实践的产物。加快构建中国话语和中国叙事体系,是中国式现代化建设的必然要求,是增强中华文化国际影响力的迫切需要,也是现代文明发展规律的重要体现。这深刻反映了认识和实践的辩证关系,体现了对马克思主义认识论的坚持和发展。

中国话语和中国叙事体系是基于中国实践的文化表达。话语体系主要指人们在实践和文化交往中,通过语言符号

建立起来的表达、解释、评价与接受、理解、认同之间的认知关系,包括话语的内容和形式两个基本方面,具体表现为一定的思想、观点、概念及表达方式。叙事体系主要指对一定对象、文本、事实的叙述过程、叙述要素和叙述方式的总和。中国话语和中国叙事体系基于中国实践,具有鲜明中国特色、中国风格、中国气派,既具有显著的民族性,又具有突出的世界性。

中国社会实践和世界历史发展的实践决定了构建中国话语和中国叙事体系的问题导向。为什么要构建中国话语和中国叙事体系,如何构建中国话语和中国叙事体系?答案存在于中国式现代化实践中,存在于中国与世界的互动关系中,存在于中华文明和世界文明相互影响的发展过程中。恩格斯指出:“文明是实践的事情”。在创造人类文明新形态的进程中,在进一步对外开放中,中国与世界的联系更加密切,文化交流日益频繁,实践发展要求我们向世界展现真实、立体、全面的中国,更好地表达和贡献中国智慧和方案。而在现实中,我们的国际传播在话语和叙事体系构建方面还存在感召力、影响力不够强等问题。面向现代化、面向世界、面向未来,是构建中国话语和中国叙事体系的重要方向;回应现代化问题、世界问题和未来问题,是构建中国话语和中国叙事体系的重要课题;更好与实践发展、文明交流互鉴需要相适应,着力提升话语和叙事感召力、影响力,是构建中国话语和中国叙事体系的重要任务。

中国人民和世界人民对美好未来的向往和对全人类共同价值的追求决定了构建中国话语和中国叙事体系的价值立场。从认识论的维度看,实践是认识和理论产生发展的基础,话语和叙事本身并不是目的而是途径和手段。中国话语和中国叙事体系必须反映中国式现代化实践的要求,反映中国社会发展和世界发展的趋势。如果说中国话语和中国叙事体系是内容和形式的统一,那么中国发展及其相关联的世界发展进程,决定了中国话语和中国叙事体系的基本内容。准确而凝练地概括和表达中国实践、中国经验,讲好中国故事,是为了让世界全面真实地了解中国发展和中国人民生活的变化,理解中国式现代化和人类文明新形态,为中国发展和世界发展创造良好条件。

从认识主体的能动性出发理解中国话语和中国叙事体系构建中的文化主体性及基本特征

构建中国话语和中国叙事体系,既是发挥认识主体能动性的过程,也是彰显文化主体性的过程。文化主体性主要表现为

为文化活动中的主体能动性、选择性、创造性。文化主体性的实现,依赖于主体自身的精神素质、实践生活、社会条件和制度保障。当代中国,文化主体性集中表现为中国共产党和中国人民作为中华文明传承与发展的主体,自觉探索和遵循文化发展和文明进步规律,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,大力发展社会主义先进文化、弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化,为中华民族伟大复兴提供强大精神力量。总体而言,在构建中国话语和中国叙事体系过程中彰显文化主体性,应在以下几方面用力。

坚持以习近平文化思想为指导,坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新。坚定文化自信,具体表现为坚持走自己的路,在精神和话语上实现独立自主,把构建中国话语和中国叙事体系作为构建中国话语和中国叙事体系的学理基础。秉持开放包容,体现在胸怀天下、放眼世界,以海纳百川的胸襟对待人类创造的一切优秀文明成果。坚持守正创新,体现在坚守中华文化立场,传承中华文化基因,在坚持走中国特色社会主义文化发展道路的基础上,结合新情况、针对新问题不断开拓创新,在构建中国话语和中国叙事体系上不断实现新突破。

充分发挥主体能动性,利用多种渠道和方式促进文明交流互鉴。在由“民族历史”走向“世界历史”的进程中,在经济全球化进程中,世界各个国家和地区之间、各个民族之间的文化不断交流、碰撞、交融,不同文明之间的交流互鉴日益频繁。在这一背景下构建中国话语和中国叙事体系,需要充分发挥主体的能动性,依据不同对象、针对不同情况采用不同的话语方式、叙事方式和载体渠道,把在世界现代化进程中引领潮流的中国式现代化、在世界文明百花园中熠熠生辉的中华文明生动地呈现出来。

从文化交流主体间的共性和个性把握中国话语和中国叙事体系的基本特征。国际传播和文化交流中的话语叙事,是发生在主体间的交互作用过程。中国话语和中国叙事体系的构建,不是自说自话的封闭过程,而要充分考虑不同主体间相互影响、相互作用的具体语境。一般来讲,国际传播和文化交流中的话语和叙事体系构建,应具备客观性、独特性、具体性、融通性、互补性、生动性等特征。其中,客观性主要指真实性,这是话语和叙事具有影响力的前提。独特性主要指不同民族和国家在漫长历史演进中形成的文化特征。具体性主要指话语和叙事应当是具体明晰的,而非停留在空洞的语言和抽象的宏大叙事上。融通性主要指文化交流的双方在话语语义、叙事内容和形式上易于被对方理解,在表达方面能够产生一定共鸣。互补性主要指话语和叙事在不同主体间应具有可通约性和互益性。生动性主要指在叙事过程中,应当既具有理性的阐述又具有感性的表达。

基于认识发展规律提炼中国话语的标识性概念、把握中国叙事的重点内容

话语和叙事体系的内核是基本的概念和理念。马克思主义认识论认为,认识是在实践基础上形成和发展的,认识本质上是主体在实践基础上对客体的能动反映。构建中国话语和中国叙事体系,需要遵循认识发展规律,在此基础上提炼中国话语的标识性概念,把握中国叙事的重点内容。习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的“人类命运共同体”“全人类共同价值”“人类文明新形态”等一系列标识性概念、原创性观点,为构建中国话语和中国叙事体系提供了科学指南和实践范例。

讲好中国式现代化的故事。实现现代化是世界各国人民的共同追求。中国式现代化是世界现代化潮流的重要组成部分,并在自身发展过程中不断深化对人类社会规律的认识,产生一系列引领世界现代化进程的理论创新、实践创新、制度创新。构建中国话语和中国叙事体系,重在讲好中国式现代化的故事,观照现代化的特殊性和普遍性、客观规律性和主体选择性的辩证关系,讲清楚中国式现代化的历史必然、鲜明特征和世界意义,讲清楚中国式现代化是世界现代化的重大创新。

彰显中华文明突出的包容性。文明是人类物质生产成果和精神生产成果的总和。不同的地理环境、历史背景、民族传统,孕育了丰富多彩、各具特色的文明形态,决定了不同文明在多样性、差异性基础上交融发展的鲜明特征。开放包容是中华文明的文化基因,包容性是中华文明的突出特性。构建中国话语和中国叙事体系,应深刻把握人类文明多元共存、交融发展的特征,彰显中华文明突出的包容性,展现中华文化、中国智慧、中国方案中蕴含的和而不同、求同存异的价值理念,“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的深层智慧。

将叙事重心落在生活中的人。习近平总书记指出:“人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”现实生活往往最能打动人、说服人。构建中国话语和中国叙事体系,重在把握逻辑,将叙事的重心落在生活于人类命运共同体中的人,以不同国家、不同文化的人们在生活中切身感受、现实境遇和共同期许为切入点和落脚点,把人们普遍接受的价值观念融入中国话语和中国叙事体系的构建中,不断提升中国话语和中国叙事体系的情理力和感召力。

(作者为中国人民大学哲学院教授)

优化叙事内容 创新话语表达 拓展传播渠道

全面提升国际传播效能

李佳威

传播力决定影响力,国际传播能力是国家文化软实力的重要组成部分。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。”党的二十届三中全会《决定》提出:“加快构建中国话语和中国叙事体系,全面提升国际传播效能。”新时代,加快构建中国话语和中国叙事体系,应着力打造体现民族性、全球性、包容性的国际传播格局、矩阵和生态,全面提升国际传播的深度、广度和精度。

国际传播是在国家或其他国际行为主体之间进行的信息交流与沟通。政治、文化、技术等是影响国际传播效能的重要因素。世界百年未有之大变局加速演进,全球政治环境更加复杂、文化环境更加多元、技术环境更迭更加迅速,为加快构建中国话语和中国叙事体系带来一定挑战。比如,某些西方国家从自身利益出发,在涉人权等问题上对中国进行抹黑,试图在国际舆论场塑造中国的负面形象;又如,

不同的文化背景产生不同的价值观、思维方式和行为方式,这种差异使得部分国外受众在了解中国时产生误解;再如,随着数字技术深入发展,信息传播方式发生系统性变革,对传统叙事模式产生了深刻影响。在这样的背景下,加快构建中国话语和中国叙事体系,要围绕党和国家中心工作,在内容、表达、渠道等方面加强顶层设计、进行系统优化,特别是要着力提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力、国际舆论引导力。

优化叙事内容。叙事体系一般由术语、概念、范畴等构成,是思想体系和知识体系的外在表达形式,体现一国经济社会发展、时代精神和文化传统。从历史和现实看,一个国家是否拥有话语权,很大程度上取决于其叙事体系是否具有价值引导力和现实解释力。加快构建中国话语和中国叙事体系,需要我们融通历史与现实、国内与国际,精心设计中国话语和中国叙事的内容,通过多角度、多层次的叙事,更好展示真实、立体、全面的中国。一方面,不仅要对外讲好中国发展取得的物质成就,更

要鲜明地展现中国发展背后凝聚的思想力量和精神力量,注重提炼并呈现中华文明精神标识,讲清楚其独特创造、价值理念、鲜明特色,展现中国式现代化的智慧源泉与厚重支撑。另一方面,要善于将中国式现代化融入世界文明叙事体系中,以标识性概念等积极参与全球性议题创设,在国际舆论场形成中国表达、中国话语,阐明中国立场、提出中国倡议、展现中国智慧。

创新话语表达。在信息传播过程中,若受众对传播者的信息内容产生认同,就容易实现有效传播;若传播内容导致受众产生困惑甚至抗拒心理,传播效果则大打折扣。因此,要使中国话语和中国叙事体系获得国际受众的接受与认可,进而提升国际传播效能,就必须满足国际传播受众多元化、场景化、个性化等信息接受需求,协同推进话语内容和形式创新。话语内容创新重在以事实为基础,以情感为铺垫,在充分考虑目标受众文化背景与接受差异的基础上,进一步提升高译介能力,运用多种方式准确表达话语中心思想。话语形式创新要把握国际传播移动化、社交化、可视化趋势,借助文字、图像、声音、视频等多形态媒介,通过真

实的情感故事和生动的人物形象,触动人心,引发共鸣。比如,通过对比或类比,将中国故事与国际受众熟悉的场景联系起来,使叙事内容更加贴近他们的生活体验,从而提高内容的接受程度和传播效果。

拓展传播渠道。没有畅通的传播渠道,再好的话语和叙事也难以在国际舆论场产生影响。当前,在构建中国话语和中国叙事体系过程中的痛点难点问题,很大程度体现在“渠道失灵”“信息茧房”。因此,加快构建中国话语和中国叙事体系,离不开积极推动多元主体共同参与,不断拓展传播渠道。要加强与国外媒体机构交流合作,充分发挥其桥梁纽带作用,更加广泛地传播中国声音;通过联合国、世界贸易组织等国际多边机制,积极参与全球性议题的讨论和决策,提升中国在全球治理中的影响力和话语权;充分利用海外社交媒体平台,与国际受众进行更直接的线上交流,将中国声音、中国话语第一时间推送给全世界的海外社交媒体用户,提升互动性和参与度,进一步增强国际传播的亲合力和感染力。

(作者为浙江大学国际发展与治理研究中心研究员)

学术随笔

XUE SHU SUI BI

习近平总书记强调:“观察当代中国哲学社会科学,需要有一个宽广的视角,需要放到世界和我国发展大历史中去。”哲学社会科学,是人们认识世界、改造世界的重要工具,既具有鲜明的民族性、地域性,也具有明显的世界视野和人类情怀。历史上,哲学社会科学的每一次发展跃迁,都是对人类认知水平的提升和认知边界的拓展。这种提升和拓展,大多是在不同文化、不同思想的对话、碰撞和交融中实现的。对于哲学社会科学工作者而言,坚持胸怀天下做学问就是一种优良学风,更是一种治学境界和精神追求。

坚持胸怀天下做学问,是中国古代先贤治学修身的鲜明品格。从“大道之行也,天下为公”的大同思想,到“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的情怀担当,都体现了中华民族以天下为己任的担当精神。当代中国哲学社会科学研究赓续了立己达人、兼容并蓄的精神基因和优良传统。

坚持胸怀天下做学问,符合现代文明发展大潮流,体现现代哲学社会科学研究的根本特征。马克思主义经典作家深刻阐明,现代的根本特征和基本标志是“历史向世界历史的转变”。在这一转变中,无论民族还是个人,都打破了传统的地域限制,密切联系在一起。这深刻揭示了人类社会的发展方向,亦标注了现代哲学社会科学发展的基本向度。

当前,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开,新事物、新技术、新现象和新问题不断涌现,驱动哲学社会科学研究不断拓展视域、革新范式、创新内容,呈现跨学科、跨国别、跨文化发展的鲜明特征。如何运用多维视角、综合方法,分析和把握复杂社会现象背后的历史背景、现实方位,客观规律和发展方向,为解决人类社会面对的问题和挑战提供知识储备、学理支撑、思想资源,成为哲学社会科学发展的时代使命。

今天的中国,日益走近世界舞台中央,我国国际话语权、国家文化软实力不断增强。我国哲学社会科学学科体系不断健全,研究队伍不断壮大,研究水平和创新能力不断提高,在国际学术界和国际社会的影响力不断增强。在这一过程中,我国哲学社会科学工作者的全球视野持续拓展、开放精神日益提升,在不少领域取得了走在国际学界前沿的研究成果。同时,国内学术界一些问题和现象也需引起关注,比如,一些学者习惯于“关起门来”做学问,对于外界的新事物、新现象、新动态关注不够,缺乏深入研究的兴趣和意识;一些学者沉迷于晦涩繁缛的概念建构,自己讲不清、别人听不懂,失去了哲学社会科学研究应有的开放性、大众性。实际上,所谓“天下”并不是抽象和孤立的存在,它可表现为同一蓝天下人们共处的世界,表现为追求美好生活的天下人,表现为鲜活生动的共同实践活动。不面对鲜活生动的生活,囿于书本的只言片语,就少了学术研究应有的“烟火气”和实践性,眼中就不可能有世界,心中就不会有天下,胸怀天下做学问也就无从谈起。

“天下”,是由一个个鲜活、立体、丰满的社会个体构成的。真正的学问是为天下人服务的。学术研究的意识、问题导向,很多时候都来自人民群众的实践和呼声。坚持胸怀天下做学问,需要坚持以人民为中心的研究导向,尊重人民的主体地位,关注、分析、研究现实中人们的实践活动和喜怒哀乐。这样,才能把学术追求同国家、民族以及整个人类社会的实际需求紧密结合起来,深入探寻并提炼人民群众在生产实践、生活中的宝贵经验、真知灼见,进而以体系化、学理化、大众化的方式将其转化为让人民群众好理解、受启发、增智慧的标识性概念和范畴,得出经得起实践、人民、历史检验的研究成果。

天下,是一个在时空流变中动态发展的过程性概念。坚持胸怀天下做学问,需要以发展的观点认识和理解包括中华优秀传统文化在内的世界各民族传统文化,既深刻把握源头处的精神文化内核,又系统梳理在漫长时空更迭中发展交融的脉络、轨迹和方向,通过深入“大过程”、进行“大比较”、揭示“大结构”,搞清楚源与流的关系,坚持创造性转化、创新性发展,坚持守正不守旧、尊古不复古,不断深化对人类文明演进的整体性、系统性认知。

“天下”是一个多元文化相互交融、相互形塑的综合体。坚持胸怀天下做学问,并不是追求或迎合所谓的“普世性”,而是以“我之为我”的自信和自觉,在坚守文化主体性和学术主体性的基础上,体悟和把握自身与外部世界的关系,从普遍性中把握规律性、从特殊性中把握多样性,在借鉴吸收人类一切优秀文明成果中,守好马克思主义这个魂脉和中华优秀传统文化这个根脉,繁荣发展中国特色哲学社会科学。

(作者为南京大学哲学学院教授)

坚持胸怀天下做学问

胡大为

把握习近平文化思想的话语创新与原理性贡献

——“第五届中国话语高端论坛”述要

徐晓明

中央党校(国家行政学院)习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、中央党校(国家行政学院)马克思主义学院、中国马克思主义研究基金会、山东大学联合举办的“第五届中国话语高端论坛”,日前在山东省济南市举行,与会者围绕“习近平文化思想的话语创新与原理性贡献”这一主题展开深入研讨。

与会者认为,深入研究阐释习近平文化思想,传承中华文脉,推进文化自信自强,是时代赋予哲学社会科学工作者的重要使命。

构建中国话语和中国叙事体系,必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平文化思想,特别是要从“第二个结合”中探寻深化中国话语创新的广阔文化空间,不断增强中国话语的引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,为深化话语理论研究、打造中国话语研究高地贡献智慧和力量。

信息快速