

1. 马克思主义中国化的 特质

马克思主义中国化就是马克思主义与中国实践相结合。毛泽东说：“我们的理论，是马克思列宁主义普遍真理同中国革命具体实践相结合”。毛泽东之所以把这一“相结合”称谓“我们的理论”，是因为它准确地说明了中国共产党理论的实质和品格，说明“我们的理论”包括两个方面：一是马克思列宁主义；一是中国实践。丢开哪一方面都是不可以的，两者必须相结合而决不能相脱离，说明“我们的理论”不是书斋的马克思主义，不是口头的马克思主义，而是实践的马克思主义，行动的马克思主义，是“活的行动的理论”。

这个“相结合”包括把马克思主义理论应用于中国实践，实践经验又升华为马克思主义理论，实践、认识，再实践、再认识，这一不断的生动的实践过程。马克思主义中国化的深刻内涵中，所说的实践是已经被认识了的实践，即已升华为理论的实践，已经成为“我们的理论”的组成部分。正如列宁所说，这个“实践高于（理论的）认识，因为它不但有普遍性的品格，而且还有直接现实性的品格”。

2. 马克思主义中国化的彻底性

马克思主义中国化理论是彻底的。化，就是彻底的意思。之所以说它是彻底的，一是因为它抓住了事物的根本。马克思说：“所谓彻底就是抓住了事物的根本。”与中国国情相结合的马克思主义，深深地植根于中国革命、建设和改革的实践之中，正确反映了

马克思主义中国化 的理论品格

江 流

中国社会发展的客观规律性，抓住了解决中国问题的根本。

毛泽东当年在确立这一学说之时，就以“实践论”、“矛盾论”为其奠定了理论基础，论证了中国革命经验中所包含的“实践论”的认识论、矛盾普遍性和特殊性的辩证法，“两论”就是对马克思主义中国化理论的哲学论证。二是因为它一以贯之，贯彻于理论和实践的一切方面和过程的始终。中国共产党从世界观方法论到方针政策、体制机制以至领导方法和工作作风，都贯穿着马克思主义中国化这条红线，都体现着马克思主义中国化的优良品格，正像毛泽东所说，马克思主义中国化是“完全彻底的马克思主义”。

3. 马克思主义中国化的与时俱进

与时俱进，是马克思主义中国化的宝贵品质，是中国化马克思主义的生命活力之所在。马克思主义是发展的理论，中国具体实践更是不断发展变化的，所以马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，就不可能是一劳永逸的一次性的工作。一部马克思主义中国化的发展史，就是第一次“相结合”产生了毛泽东思想，又有第二次“相结合”产生了包括邓小平理论、“三

个代表”重要思想和科学发展观等不断发展着的中国特色社会主义。两次的“相结合”已经说明，与时俱进是马克思主义中国化的必然规律。

马克思主义中国化与时俱进，每一次“相结合”都包括从理论到路线方针政策、体制机制和工作方法、工作作风一步步的形成和发展，否则，理论就是空的，落不到

实处，不与实践相结合的理论是空洞的理论。邓小平说：“只有基本路线还不够，还要有各项具体的路线和政策，不然，基本路线就是空的”，“政策确定后，还要有措施，如果没有措施，方针政策也是空的”，就提示了这个道理。

之所以要强调用马克思主义中国化的最新成果武装干部，就是因为它既体现了马克思主义的基本原理，又体现了马克思主义中国化与时俱进的科学精神，为马克思主义宝库增添了适应现实需要的新的真理。

客观的世界和中国，其发展变化永无止境，反映其客观规律性的认识，也永无止境。马克思主义中国化与时俱进的科学精神的进一步发扬，必将在中国大地上谱写出更加光辉灿烂的新篇章。

4. 马克思主义中国化的历史命运

马克思主义中国化是在马克思主义发展史上具有里程碑意义的理论创新和实践创新。马克思主义中国化成就的取得，历来都不是一帆风顺的，曾经经历过曲折的过程。第一次的“结合”，正像毛泽东所说，“经过胜利，失败，再胜利，再失败，两次比较，我们才认识了中国这个

文化交流 需要大国思维

吴为山

近代先后崛起的大国无一例外地都是以开放的心态在借鉴和吸收中发展自己

我们要以文化大国的思维、文化强国的自信改造传统文化,吸收世界先进文化,建设中国现代文化

中华文明是世界古代文明中唯一没有中断、连续5000多年发展至今的文明。这和中国始终勇于、善于进行文化交流密不可分。

在文化输入上,古代中国基本上能够海纳百川、主动接受外来文化并努力使之本土化。例如来自异域的佛教文化,最终经本土化而融入中国文化,成为中华民族传统文化的重要组成部分。在文化输出上,古代中国也是以和平友好为主题的,基本性质是和平的、温情的。历史上基本存在着两种文化交流模式,一种是暴力、战争模式,一种是和平、友好模式。中国对外交流史的主导模式是和平友好模式,这和其他强势文化的暴力输出具有明显区别。无论是张骞出使西域,还是郑和下西洋,都是以通商、结好为目的。一部中华文明史的交流史就是中华文明对外崇尚和平而非暴力、奉行友好而非掠夺的交流史。

今天,中国尤其需要以文化大国的姿态、文化大国的自信和文化大国的健康心态参与多边文化交流。

一个崛起的大国,不仅需要富裕的人民、强大的国防,更需要文化软实力

进入现代以来,相对于传统的自然资源、军事力量、经济实力等有形力量,以价值观念、精神追求、科学教育为核心的无形的文化软实力在综合国力中的战略作用日益增强。

民族文化,是民族精神的结晶,是民族复兴的基础。一个国家形式上

的灭亡,不过是最后的结局,而其深层原因必定是由于民族文化和民族精神先告衰亡。所以历史上许多国家的危机,不仅是政治的腐败、社会的腐朽,最根本原因在于民族文化的没落。相反地,历史上谁创造了先进文化,谁就能走在世界的前列。深刻的文化变革和文化进步是近代以来世界科技和经济发展重心转移的最重要的因素。当今时代,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,中国要崛起,没有文化上的准备,很难实现。或者说,一个没有文化自觉的国家,一定不可能成为大国。

先进文化的兴起对世界文化的发展尤其重要。从西方历史来看,几乎每个时期都有其标志性、主导性话语,古希腊时期有“民主”,罗马时期有“法律”,文艺复兴时期提倡“人性”,当意大利成为文艺复兴的重镇时,欧洲各国的学者纷纷来到意大利学习。中国历史更是有有力地证明了这一点。当中国文化发展到隋唐时期,日本多次派驻遣隋使、遣唐使,遣唐使开辟的文化交流通道,在古今中外的区域交流中独树一帜。

1840年鸦片战争以来,中国文化在与西方文化的交流、竞争中,一度落伍、挨打,一度被去中心化和半殖

客观世界……没有两次胜利和失败的比较,还没有充分的经验,还不能充分认识中国革命的规律。”第二次“结合”,也是经过曲折的探索,包括曾经犯过十年“文化大革命”这样全局性的错误,然后才有拨乱反正,走出困境。从党的十一届三中全会开始,才有了马克思主义中国化的第二

次结合,即中国特色社会主义的形成和发展。

“书有自己的命运,学说也是这样。”马克思主义中国化这一科学理念,从1938年毛泽东在党的六届六中全会上报告中提出,到现阶段才为人们所广泛使用。在国际共产主义运动中,它曾经被污蔑攻击为“民族共

产主义”,但实践是最有权威的,邓小平精辟地指出:“真理是在实践中为大家所接受并运用的”。马克思主义中国化理论,在中国革命、建设和改革的胜利中,一再得到了新的证实和新的发展。^②

(作者系中国社会科学院原副院长、学部委员、教授、博士生导师)

