

山东省重大理论与实践问题研究课题项目

中国共产党

ZHONGGUOGONGCHANDANG WENHUA CHUANGXINSHI

文化创新史

孔繁轲 主编

山东人民出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

山东省重大理论与实践问题研究课题项目

中国共产党

ZHONGGUOGONGCHANDANG WENHUA CHUANGXINSHI

文化创新史

孔繁轲 主编

山东人民出版社

全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国共产党文化创新史/孔繁轲主编. — 济南:
山东人民出版社, 2017.8

ISBN 978-7-209-11028-0

I. ①中… II. ①孔… III. ①中国共产党—文化
—党的建设—研究 IV. ①D26

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第213447号

中国共产党文化创新史

孔繁轲 主编

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 山东华立印务有限公司
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)
印 张 28.75
字 数 420千字
版 次 2017年8月第1版
印 次 2017年8月第1次
印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-11028-0

定 价 68.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

目 录

导 论	1
一、文化是民族的血脉，是人民的精神家园	1
二、文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信	6
三、增强文化自信，离不开文化创新	10
第一章 中国共产党文化创新的理论渊源	18
一、马克思、恩格斯的文化创新思想	18
二、列宁论文化创新	36
三、从中华丰富的优秀传统文化资源中吸取文化创新的智慧	41
第二章 中国共产党文化创新的历史基础	48
一、五四新文化运动时期的经济政治文化发展为中国共产党文化创新提供了社会基础	48
二、早期传播的马克思主义为中国共产党文化创新提供了理论基础	57
三、五四新文化运动时期中国共产党文化创新的尝试	77
第三章 新民主主义文化的创立	95
一、新民主主义文化的孕育和探索	95
二、新民主主义文化的创立和发展	104
三、革命文化的闪耀	133

第四章 社会主义文化的初步探索	149
一、马克思主义指导地位的确立	150
二、移风易俗与知识分子改造	157
三、“百花齐放、百家争鸣”方针的提出	166
四、“古今中西”文化关系的阐释	172
五、“文化大革命”与社会主义文化的挫折	177
第五章 改革开放以来社会主义先进文化的孕育	187
一、坚持“双百”方针和“二为”方向	187
二、建设社会主义精神文明	193
三、倡导弘扬优秀民族精神	198
四、加强社会主义道德建设	205
五、推进文化体制改革	212
六、促进文化事业和文化产业创新发展	217
七、致力文化的继承、借鉴和创新	220
第六章 社会主义先进文化的发展	229
一、经济、政治、文化的“三位一体”	229
二、始终代表中国先进文化的发展方向	238
三、大力发展文化生产力	246
四、建设社会主义核心价值体系	255
五、推动社会主义文化大发展大繁荣	265
第七章 社会主义先进文化建设的进一步发展	274
一、培育和践行社会主义核心价值观，凝聚社会价值共识	275
二、弘扬中华优秀传统文化，夯实中国文化发展根基	282
三、加强宣传思想工作，筑牢共同思想基础	289
四、加强文化法制建设，推动文化治理体系现代化	295
五、加强廉政文化建设，净化文化发展软环境	299

六、坚定文化自信，建设社会主义文化强国	305
第八章 中国共产党文化创新的基本经验	311
一、坚持马克思主义的指导地位	311
二、坚持以创新为动力	315
三、坚持人民群众的主体地位	321
四、坚持文化与政治、经济、社会、生态的协调推进	328
五、坚持中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展	333
六、坚持以开放为取向，注重文化的传承与交流	340
第九章 以文化创新促文化自信	345
一、新时期社会转型中文化发展面临的机遇和挑战	345
二、以社会主义核心价值观为主导	357
三、以提升国家文化软实力为重心	366
四、以建设中华民族共有精神家园为基础	384
第十章 推动文化创新促进经济社会发展	398
一、文化与经济社会的相互交融	398
二、以文化创新为全面改革凝心	406
三、以文化创新为社会进步塑魂	415
四、以文化创新为实现“两个一百年”目标聚力	426
附录	
戈尔巴乔夫时期苏联共产党的文化失控	439
后记	453

导 论

中国共产党是善于在学习中进步、在创新中发展的无产阶级政党，从其诞生之日起，一路走来，既主动接受了先进文化的滋养，又积极推进了文化形态的创新发展。中国共产党的早期党员，大多数都经过了五四新文化运动的洗礼，他们运用以民主、科学为核心的价值观以及马克思主义基本原理，积极培育和催生了中国革命文化、社会主义先进文化，具体包括苏区文化、延安文化、新民主主义文化和社会主义文化。其中，中国特色社会主义文化是在总结了过去建设社会主义文化经验基础上，在社会主义精神文明建设实践过程中提升出来的新认识、新论断。其灵魂是社会主义核心价值观，其目的是弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，其功能是振奋全民族的精、气、神，促进新时代的开拓创新。中国特色社会主义文化为实现中国梦提供了强大的精神动力，为提升国家的软实力，建设社会主义文化强国提供了强有力的保障。

一、文化是民族的血脉，是人民的精神家园

什么是文化？我国古代所谓文化是“以文化人”之义。《周易·贲卦》云：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”观察天文，以判正四时；考察社会人文，以教化百姓。所以，文化与人类的物质文明和精神文明紧密相关。

文化既是人对自己的精神对之加以改变的成果，同时又是宇宙、自然对人类自身所产生的影响，两个方面的因素共同形成了关于自然、社会、人伦、心性等的精神成果。在西方，“文化”一词的拉丁文是 cultura，是指农耕及对植物的培育。文化原本就是人类把自然、土地、环境化为人所

用的粮食、植物之意。随着演变，文化逐渐变为与人类社会密不可分的概念，它是人类创造形成的各种凝结着精神内容的产物。同时，人类的文化成果慢慢积累，具有了客观性，在时间的河流中具有了独立的形态，反过来作为生产生活的方式影响着物质世界。因此，文化是人类和物质共同作用的结果。立足这一角度，文化是凝结在物质之中又游离于物质之外的，能够被传承的国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。它是人类相互之间进行交流的普遍认可的一种能够传承的意识形态，是客观世界感性上的经验知识，也是主观世界理性上的逻辑分析。基于这一点，每个民族都有自己经验的客观世界，产生的文化自然存在差别，所以文化往往具有民族特色。又因为，每一个民族的文化都是历史的传承，相对其他民族往往具有自己的文化精神，从这一点上说，文化往往又具有民族性。

文化一方面是人类从一定的环境中化成的物质文明与精神文明的结晶，另一方面又是不同民族的族群活动与其生存环境相互作用而生长培育积淀的成果。所以，文化总是具体的、特殊的。因此，文化只有与民族相关联，才可以真正彰显其含义。文化与民族之间虽然不能完全画等号，但二者具有不可分割的内在联系。列宁说：“民族首先是以共同语言作媒介的文化共同体；可以称为民族的精神本质的民族文化是民族生活的全部历史的反映。”民族虽然是由一定族群形成的人类共同体，但是，凝结这个共同体的力量不是族群血缘，而是文化。确定一个种族的标志也不是这个种族的生物特征，而是信仰、生产方式、生活习惯、语言等内容。从这个意义上可以说，文化才是一个民族的灵魂。进一步说，一个民族生活的全部历史都凝结在民族文化中，民族文化展现了民族生活的全部历史过程。民族与文化二者是不可分割的统一整体。

（一）中华优秀传统文化是我们民族的血脉

党的十七届六中全会《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》明确指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。”说文化是“血脉”，是在表明文化是动态发展的，是承继于祖先，又要传递于后世的，是整个民族得以繁衍和发展的必要条

件。文化是人民的精神家园，是说文化是这个民族的精神标识，是这个民族生产、生活等活动的价值出发点和最终依归。

文化深深熔铸在民族血脉之中，是民族生存与永恒发展的精神支撑和力量源泉。一个民族和国家，如果没有自己的精神支撑，就等于没有灵魂，就会丧失凝聚力和生命力。一个民族的文化，反映着这个民族共同的精神追求、思维方式和行为准则，是民族凝聚的精神纽带。一个民族的凝聚力和战斗力主要体现在对民族文化的认同感和归属感两个方面。中华民族源远流长，孕育了中华民族宝贵的精神品质，培育了中华民族崇高的价值追求。这些精神品质和价值追求组成了中华文化的核心，优秀的中华文化也支撑着中华民族生生不息，薪火相传。2012年12月7日至11日习近平总书记在广东考察工作时说：“我们决不可抛弃中华民族的优秀文化传统，恰恰相反，我们要很好传承和弘扬，因为这是我们民族的‘根’和‘魂’，丢了这个‘根’和‘魂’，就没有根基了。”习近平总书记如此重视优秀传统文化的传承是因为博大精深的中华文化是我们的文化母体，是我们承袭的文化基因，传递着中华民族独一无二的遗传信息。它能够唤起炎黄子孙的归属感，同时能够增强我们的民族认同感和责任心。历史上，中华民族多灾多难，但并没有因此而灭亡，非但如此，还屡屡重建辉煌。每当我们的民族到了危难的关键时刻，不同理想、信仰、阶级、阶层的人们，不管过去的恩怨，都会同心协力，联手并进，为了民族的生存而共同奋斗。原因很简单，我们有着共同的文化根脉！1937年，日本发动全面侵华战争，在民族危亡的关键时刻，国共两党为了民族大义，放弃恩怨，握手言和，共同承担起挽救民族危亡的历史重任，取得了抗日战争的全面胜利。这一历史事实说明，中华文化具有无与伦比的凝聚力。

优秀传统文化是民族力量的重要支撑。一个民族有没有力量，关键是看这个民族有没有远大理想，有没有为了民族生存、发展和强大而舍生忘死、大义凛然的民族精神，而这种精神产生的土壤是民族文化。中华民族是既有英雄精神又不断产生英雄人物的民族。英雄们面对苦难与死亡如此慷慨大义，说明我们的文化中具有刚健不屈的精神。中华优秀传统文化具有强大生命力的原因在于它有浓厚的亲和力和巨大的包容性。历史反复证明，悠久灿烂的中华文化，具有强大的亲和力，是维系中华民族源远流长、长

盛不衰的精神纽带。首先，在态度上，我们尊重其他民族的文化。例如，佛教在中国的兴盛。佛教起源于印度，却在中国生根、发芽，并且枝繁叶茂，究其原因，在于我们的民族文化中具有最包容的人文精神。因为，在我们的文化中，有崇尚德性的传统，德性在本质上是平等性的存在，而神祇是因某种德性而受众生的敬奉，从而其来源反而被忽略。佛教中世尊苦口婆心地告诫真正的婆罗门应在心行上具有怎样的素养的时候，我们的文明已经为世尊的法行化做了最好的文化铺垫。其次，在尊重其他文化的基础上，我们的文化中还有善于学习和研究其他民族文化的传统，这也体现了我们文化的包容性。难能可贵的是，我们在审视自己民族文化的时候，总是把自身文化摆到自我发展的历程中去认识，我们有一个历史的、自然与人文共生的视野，我们没有离开民族生长的天地系统，更没有离开自己的民族文化与其他民族文化共生互补的文化生态环境去看待自己。宋代的儒学家在应对外来文化传入时所持的态度以及所采取的措施就体现了上述精神。同时，我们的传统文化中“天下”的观念使我们在文化交流中从来就不狭隘、不封闭。进入“天下”这个文化空间，各民族间的文化就在一个开放的系统中相互交流并逐渐融合。历史事实证明，以尊重平和的心态对待外来文化从根本上激发了本民族文化的发展。

（二）文化是一个民族的“精神家园”

精神家园的说法表明文化为全民族大众所共有、所共享，也需要全体人民共同建设。这也说明，文化是一个民族生生不息的保障，是一个民族安身立命的基础所在。

首先，文化是民族身份的标志。民族的生存和发展包括两个方面：一是人种的繁衍，一是文化的传承。文化是人类创造的，也需要人类社会来传承；同时文化也塑造人的灵魂，提升人的价值。文化的特性决定民族的特征。比如，中国人所具有的内敛气质，美国人表现出的冒险精神，法国人所拥有的浪漫特征，俄罗斯人给人的大气豪爽，这些都是由各自民族的文化所决定的，也是文化家园在个体性上所体现的标志。另外，从动态上看，文化是一个民族的生命。一个民族存在不存在，根本是要看这个民族的文化存在不存在。历史上有许多曾经非常辉煌的民族消亡了，并不是这

个民族的人种没有了，而是因为这个民族的文化消失了。质言之，文化的消亡必然导致了实质上的民族灭亡。例如，我国历史上的西夏国，在西北建立割据政权，曾经拥有自己的民族文化，包括语言文字，但建立西夏王朝的民族后来沉入了历史的长河。原因很简单，民族文化逐渐消失。西夏人在和其他民族的交往中也逐渐丧失了自己的民族特性，被其他民族同化。可见，文化是一个民族的徽章，是一个民族自立于世界民族之林的重要标志。

其次，文化作为精神支柱，支撑起一个民族屹立于世界民族之林。一个民族不可能没有自己的精神家园，因为精神家园的实质是一个国家、民族、社会乃至人的精神支柱和核心价值追求所在。从原始生成看，中国人的精神家园是中华民族基于其生存的自然和社会环境而生成的精神文化，并在超越其原始最初的自然属性基础上对其物质生活和精神追求的反思。它的形成表征着中华民族的精神自觉，记载着中华民族的生存智慧、文化创造及其精神追求。从历史演进看，不同的历史时期中华民族共有精神家园有不同的发展程度，有不同的具体内涵，但也有一以贯之的核心内容为中华民族成员所高度认同。如“和而不同”、“自强不息”、“厚德载物”、“中庸”、“和谐”等等。从现实形态看，当代中华民族的共有精神家园是以中国化的马克思主义理论为指导、以社会主义核心价值观为内核、以中华优秀传统文化为根基，并为中华民族各地域、各层次成员所认同的精神文化体系。与此同时，各民族、各阶层、各群体、各单位也有各自所认同和共识的精神内涵。从实现主体看，精神家园应当能够为各层次、各类别的中华民族成员所“共有、共建、共享”。

一个国家、一个民族、一个社会在长期的共同生活和实践活动中，必然会形成一定的价值观念体系，其中居核心地位、起主导和统领作用的就是其核心价值体系。按照唯物史观的基本原理，核心价值体系总是与社会基本制度及其要求相适应。核心价值体系是一个社会正常秩序得以运转、得以继续的基本精神依托，也是一个民族历经生死劫难，战胜艰难险阻的精神动力。毛泽东同志说过，人活着总是要有一点精神的。一个人如果没有积极向上的精神追求，就会变得自私和封闭。同样的，一个民族如果没有健康向上的精神面貌，没有以核心价值体系作为人们共同的价值导向，

就会失去灵魂、失去凝聚力，从而陷入一盘散沙的危险境地。

当今中国，社会主义核心价值体系是中华民族共有精神家园的内在灵魂。因此说，当前我们的任务是积极推进中华民族共有精神家园建设，这是社会主义文化大发展大繁荣的基础工程。社会主义核心价值体系是中华民族共有精神家园建设的根本指导思想，是社会主义制度在文化价值层面的本质规定，集中体现着最广大人民的根本利益。其中，马克思主义指导思想是灵魂，它提供的是认识世界、改造世界的强大思想武器，是中华民族共有精神家园建设的理论基础和行动指南。中国特色社会主义共同理想是主题，是中华民族精神家园建设未来美好发展前景的追求。以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神是精髓，是实现中华民族共有精神家园建设的现实动力。社会主义荣辱观是基础，它为中华民族共有精神家园建设的行为得失、道德选择提供了价值标准。社会主义核心价值体系的这些内容互相影响、互相作用，形成了一个统一的整体，它们共同为中华民族共有精神家园建设提供了崇高的价值取向和共同的思想基础。

二、文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信

习近平总书记非常重视文化自信。党的十八大以来，习近平总书记高度重视文化建设，多次强调坚定文化自信，提出了许多新思想、新观点：在中央政治局第十三次集体学习时提出，要“增强文化自信和价值观自信”；在同人大代表、政协委员共商国是时指出，“我们要坚定理论自信、道路自信、制度自信，最根本的还要加一个文化自信”；在文艺工作座谈会上讲话时指出，“增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义”；在同澳门大学学生座谈时指出，“建立制度自信、理论自信、道路自信，还有文化自信。文化自信是基础”；在哲学社会科学工作座谈会上讲话时指出，“我们要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚持文化自信。文化自信是更基本更深沉更持久的力量”；在庆祝中国共产党成立95周年大会上强调，“文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信”。习近平总书记的重要论述，把文化自信提到了前所未有的高度，表明我们党对文化自信有了新的

更高要求。

我们为什么要有文化自信？因为文化是一个民族的血脉，是人民的精神家园。一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑。中华民族有 5000 多年文明发展中孕育出的中华优秀传统文化，有 90 多年来党和人民伟大斗争中孕育的革命文化，有在近 70 年的社会主义改造和全面建设、改革发展以及现代化建设过程中形成的社会主义先进文化，这三种文化共同体现了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识。我们有如此深厚的文化基础，有中国共产党的坚强领导，完全可以在社会主义建设的道路上、理论上和制度上更加自信。历史和现实表明：一个民族的觉醒，首先是文化觉醒；一个政党所表现出的力量，很大程度上来自于对本民族的文化自信。所以说，是否具有高度的文化自信，不仅关系到文化自身的振兴和繁荣，而且决定着一个民族、一个政党的前途。恩格斯说：“文化上的每一进步，都是迈向自由的一步。”

首先，虽然文化自始以来离不开社会的进步和发展，但是，文化也反作用于社会经济、政治。中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论、中国特色社会主义制度表现了当代中国所走的社会主义现代化建设的文明历程，是当代中国在经济领域与政治领域的现实表现。因此，中国特色社会主义道路、理论、制度与中国特色社会主义的文化发展是水乳交融，有机统一的。同时，文化推动科学技术的应用、思想观念的转化、道德素质的提升，对实现经济发展、政治文明、社会进步具有重要的意义。不仅如此，社会主义文化发展也会推动当代中国文化软实力的发展。弘扬中国特色社会主义先进文化，推动社会主义文化大发展大繁荣，不断满足人们的精神文化需求，丰富人们的精神境界、增强人们的精神力量，实现文化事业与文化产业的双轮驱动，彰显中国特色社会主义理论的巨大指导作用、社会主义制度的巨大优越性，展现出中国坚定中国道路、中国理论、中国制度的正确性，而这些所有巨大成就的前提都源于文化自信。

其次，文化自信是一个民族、一个国家以及一个政党对自身所禀赋和拥有的文化价值的充分肯定和积极践行，并对其文化的生命力保持坚定的信心和发展的希望。历史不断证明，只有在对自己民族文化抱有充分信任

的条件下，才能获得对自己国家发展目标的坚守，才能鼓起奋发进取的勇气，才能克服前进道路上的艰难险阻。在中国特色社会主义伟大实践中，深刻把握和顺应时代潮流，对中华优秀传统文化价值予以充分肯定，以及对中华优秀传统文化生命力抱有坚定的信念，才能让社会主义先进文化得到丰厚的滋养，才能树立国家现代化建设的巨大信心。中华民族文化承载着中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，含有凝聚人心的理想信念，具有崇高的价值追求。因此说，我们的文化自信是源自于“古”而成就于“今”。正如习近平总书记指出：“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华，深入挖掘和阐发其讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值。”在继承和发扬传统文化精神的基础上，我们不能忽略革命文化和社会主义先进文化。革命文化是近代中国无数仁人志士理想追求的精神成果，是我们党的宝贵精神财富，映射出红色中国精神感召的新时代光芒。社会主义先进文化是当代中国价值追求的历史延续与创新发展，三者共同构成了我们文化自信的基础。

再次，文化自信是实现中华民族伟大复兴的精神支撑。2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上说：“没有中华文化繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。一个民族的复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有民族精神力量的不断增强，一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。”近代以来，中国共产党基于文化自信，认清了中国在政治上、经济上不能接受西方殖民者的统治和控制这一历史真理，同时找到了切实的政治道路和经济战略来摆脱殖民者的统治和控制。中华民族在反抗侵略、谋求民族复兴的整个历史进程中，表现出独特的政治智慧、经济智慧、文化智慧。中国共产党领导中国人民摆脱了西方殖民势力的牢固控制，经过一系列革命和斗争建立了新中国，并带领中国人民建立了独立完整的工业体系，产生了强大的制造能力，为中国经济的腾飞和民族复兴打下了坚实的基础。中国的综合国力一步一步提高，成为国人今天能够坐下来谈论中国梦的前提，也是我们能够实现中国梦的基础动力。不仅如此，因为我们有自己的文化传统，不会完全接受西方推广的以资本主义制度为核心的文化观念。中国人崇尚天下为公、世界大同，希望老有所安、少有所养，共

同富裕。资本主义制度最根本的理念是利用大多数人的劳动，成就少数人的富贵。自古以来，中国人民崇尚正义，无法容忍社会不公；以廉洁为美德，痛恨政府腐败。在历史上，中国人畏天理，不畏权贵，表现出正直、勇敢、顽强的精神品质，这些都是出于深厚的中国文化滋养。所以，中国有足够的政治力量做自身的主导，中国有足够的文化力量和精神勇气做自己的中国梦。

近代以来，西方文化曾经深深影响着中国，尤其西方的坚船利炮打开中国国门之后，中国人的文化自信受到严重打击。100多年前，中国为了迅速实现工业化的目标，改变落后挨打的局面，在尝试了技术引进和制度改革失败后，不得已改造自己的文化传统，引进西方主流文化。今天，当中国正在崛起，民族复兴的中国梦渐趋实现的时候，我们在文化上一定要想清楚一个问题：中国到底该用自身的文化作为精神源泉，还是一味引进西方文化？实质上今天统治世界的政治学说、经济学说，维系国际秩序的国际机构及其运行机制，都是以西方文化为基础，按照西方人的利益诉求而设计的。这些学说和运行机制，建立在以西方中心论为主干的西方人文学术和社会科学基础上，同时又构成西方文化的一部分。

随着中国综合国力的日益增长，我们应该从容回望走过的路，从中得出经验和教训。中国要想实现真正的民族复兴，我们唯一正确的选择就是坚持以马克思主义为指导，以民族文化作为坚实根基、民族灵魂，只有这样才有可能真正实现民族复兴。

在中国共产党的领导下，随着改革开放的进程，我们逐渐意识到必须以自己的民族文化作为坚实根基，这就是中华民族的文化自觉。现在我们所要做的，就是用理论的方式将这种民族自觉明确表述出来，作为社会主义现代化建设的文化支持。中国的未来发展必须用自己的民族文化作为动力的来源。中国的民族崛起也必须以自己的民族文化为支撑。因为中国文化是世界上最深厚、最有发展前景的文化，这种文化与我们中华民族的实体是结合在一起的，与中华民族的命运及其未来发展也是结合在一起的。

中华民族的理论自信、道路自信、制度自信，最后一定会归结为文化自信。我们百年来几代人的血汗凝成的中国梦，一定会在文化自信的温床上灿烂地成全、圆满地呈现。

文化自信与道路自信、理论自信、制度自信密不可分，牵一发而动全身。文化自信是道路自信、理论自信、制度自信的内在要求，同时也是其他“三个自信”的必然结果和目标所向。之所以要坚定文化自信不动摇，在于中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求，有着深厚历史渊源和广泛现实基础，能够使中国理论更有效指导实践，使中国道路更符合时代规律，使中国制度更能适应社会生产力发展需要。

坚持社会主义现代化建设之路体现我们的文化自信。中华民族独特的文化使中国选择了马克思主义。一种学说能否被一个民族接纳，是由这个民族的文化传统和社会现实决定的。近代以来，许多志士仁人为寻求救国救民的真理，曾经找来各种学说和主义，之所以这些学说和主义没有被我们采用，原因是它们和我们的文化传统与社会需要不相契合，不能在中国落地开花。而马克思主义的基本原理与中国革命的具体实践却可以很好地结合，与人民建立无产阶级政权的理想和传统文化的大同理想、小康社会的愿望相契合，符合广大劳动人民的现实需要。人民选择了共产党的领导，愿意为共产主义的远大理想而奋斗，究其原因是中国共产党的理想与中华民族的社会理想相一致。习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话中说：“各国国情不同，每个国家的政治制度都是独特的，都是由这个国家的人民决定的，都是在这个国家历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果。中国特色社会主义政治制度之所以行得通、有生命力、有效率，就是因为它是从中国的社会土壤中生长起来的。”一个国家的制度是历史的选择，是人民的选择，但归根到底是这个民族文化的选择。正是中华民族独特的文化使我们坚信，中国特色社会主义道路是实现现代化的必由之路，中国特色社会主义理论体系是实现中华民族伟大复兴的正确理论，中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障。

三、增强文化自信，离不开文化创新

中华民族创造了博大精深的灿烂文化，形成了富有特色的思想体系，

积淀了厚重质朴的民族精神。在中华民族涅槃新生的革命过程中，我们创造了鲜明独特、奋发向上的革命文化。这些富有时代特征、民族特色的宝贵财富，脱胎于中华民族优秀传统文化，同时又在新形势下不断进行着再生再造、凝聚升华，从而为我们在新的历史条件下推进文化建设奠定了坚实基础。在新中国的建设中所产生的社会主义先进文化是对中华民族优秀传统文化和红色革命文化的继承和发展。这些文化是我们文化自信的基础，同时，立足社会主义现代化建设新实践，我们需要对自己的文化不断创新，以适应时代需要。只有不断创新才会产生与中国发展相适应的文化，才能进一步加强我们的文化自信。对于文化创新，要把握好当代文化与传统文化、民族文化与外来文化的关系。克服固守本民族的传统文化，拒绝接受新文化和任何外来文化的“守旧主义”和“封闭主义”；克服一味推崇外来文化，根本否定传统文化的“民族虚无主义”和“历史虚无主义”。

文化创新必须始终坚持马克思主义的指导。用马克思主义指导我国文化发展的根本原因在于：马克思主义是世界历史发展的产物，它蕴含了客观世界与主观世界的一般发展规律，包含了一切人类文明的优秀成果和无产阶级革命的经验教训，是最先进的理论成果。在中国长期革命和社会主义建设中，各项事业的发展都没有离开马克思主义的指导。实践证明，马克思主义为我国人民的世界观、人生观、价值观等观念的形成起到了重大的作用。而马克思主义在中国所具有的顽强的生命力正是来源于它所具备的不断创新的精神。文化创新是马克思主义文化观与当前中国文化发展实际相适应的文化理论创新方式，坚持文化创新，就必须要坚持马克思主义的主体地位，辩证地对待古今中外的文化。此外，要警惕传统文化中的消极内容的渗入，加强我国人民的文化认同和文化自觉，做好文化创新过程中的各项工作。所以，我们必须要将马克思主义植根于我国优秀文化之中，推进马克思主义的中国化和文化发展的大繁荣。

文化创新需要在中华优秀传统文化中汲取营养。中华优秀传统文化是创新发展先进文化的重要资源，其中的文化价值与精神理想不仅跨越时空、超越国界，而且富有永恒魅力、具有当代价值。习近平总书记指出：“抛弃传统、丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉。”博大精深的中华