

马克思主义中国化进程中的民族文化 参与研究

周保垒

(扬州大学 化工学院, 江苏·扬州 225002)

摘要: 民族文化参与马克思主义中国化是由马克思主义的文化性、马克思主义大众化、马克思主义理论创新、马克思主义诠释中国道路等多种因素的共同推动,在具体实践中,民族文化的参与可以通过以民族文化诠释理论、推进马克思主义吸收优秀民族文化成果、指导民族文化实践等三种途径来实现。

关键词: 马克思主义; 中国化; 民族文化

中图分类号: A81 文献标识码: A 文章编号: 1002-6959 (2016) 09-0008-04

DOI编号: 10.13965/j.cnki.gzmzyj10026959.2016.09.002

The Research of National Culture Participation in the Process of Marxism Chinaization

ZHOU Bao-Lei

(School of Chemical Engineering, Yangzhou University, Yangzhou, Jiangsu 225002, China)

Abstract: The national culture in Marxism in China is by Marxist culture, popularization of Marxism, theoretical innovation of Marxism, Marxist Interpretation jointly promote the China Road and so on the many kinds of factors. In practice, the participation of national culture can through to national culture interpretation theory, promote Marxism absorb the excellent achievements of national culture, national culture guide practice of the three channels to achieve.

Key words: Marxism, chinaization, national culture

自1938年毛泽东在中共六届六中全会上提出马克思主义必须和中国的具体特点相结合并应用于中国的具体环境之后,马克思主义中国化就成为中国的历史任务,有关马克思主义中国化的理论和实践同步展开。随着社会的发展,马克思主义在新的社会环境下的中国化更是吸引了多方面的关注。马克思主义是从众多国家和民族的历史实践中抽象出来的基本理论,而每个国家和民族都

有自己的实际情况,因此马克思主义理论的应用需要结合该国家和民族的具体情况。因此从根本上来说,马克思主义中国化就是把该理论体系放置到中国的实际环境中,使理论和实践相结合,形成符合中国实际的创新理论。因此,马克思主义中国化也是一个文化融合的过程,民族文化既是马克思主义中国化的基础,也是切入口,对于相关问题的深入探讨,有助于推进民族文化在

收稿日期: 2016-07-19

基金项目: 2013年度教育部规划项目“世界历史进程中的社会主义制度优势研究”(13YJC710031)。

[作者] 周保垒 (1974-), 男, 江苏睢宁人, 扬州大学马克思主义学院博士研究生, 扬州大学化工学院讲师, 研究方向: 大学生思想政治教育与马克思主义中国化。

马克思主义理论中国化进程中更好地发挥作用。

一、民族文化必须参与到马克思主义中国化进程中

(一) 马克思主义的文化性决定了民族文化的参与

与本土发展的文化不同，马克思主义是由国外传入中国的认知和价值体系，因此马克思主义本身便是本土文化系统之外的文化成果。马克思主义在中国应用与发展实际上是一种文化的传播或迁移。作为一种外来文化，马克思主义的中国化发展必然需要通过和中国文化的结合来实现，这里所说的中国文化不单是指通常意义以儒家文化为主的传统文化，也包括众多少数民族文化，在马克思主义中国化的进程中，马克思主义需要和多种文化体系进行对接，才能适应中国的国情。

(二) 马克思主义大众化需要民族文化的参与

马克思主义理论是由马克思、恩格斯等理论创立者结合全世界发展实践而形成的抽象性理论，虽然对世界各地的革命或建设都有指导意义，但是这个指导意义的发挥并不是理论的生搬硬套，而是在和各地具体实践相联系的基础上而形成的。简单而言，马克思主义由众多实践抽象而来，在其指导实践时，必然要回到实践中去，才能为各地民众所熟知和理解，并能和各地实际情况保持一致，对具体地区的实践发挥指导意义。^[1]我国少数民族地区由于地域、文化等因素制约，各地少数民族无论是在历史发展、文化基础等方面都有自己的特点，因此用马克思主义理论，来指导民族地区的经济建设时，必然需要通过民族文化来导入，使其大众化发展，才能在民族地区充分发挥理论的指导作用，并传播开来。

(三) 马克思主义中国化理论的创新需求

马克思主义是一个相对完整的理论体系，有理论观点也有方法论，其中国化的过程实际上是在基础理论的基础上，结合中国的国情，对相关理论进行创新并发展而形成具有中国特色的理论，然后以这些理论为指导来推进中国的社会主义建设。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等马克思主义理论成果都是马克思主义中国化的创新产物，中国革命建设也正是通过马克思主义的理论创新才取得了各种成就，理论创新是马克思主义中国化的核心问题，也是时代环境变迁下社会发展的迫切需求。相较于

其他地区，少数民族地区还有民族关系处理等问题，民族问题是少数民族地区的重要问题，民族问题的解决一直是中国社会发展中的重点问题。马克思主义中国化的民族理论创新必然要结合民族地区的实际情况来进行，只有这样，相关理论的创新才能对民族地区的问题解决具有科学的指导意义。民族文化是民族民众智慧经验的结晶，凝聚了民族民众思想文化，也是民族历史发展的记录，是民族实际情况的反映，因此马克思主义中国化中的民族理论创新必然要和民族文化相结合，使民族文化参与到理论创新过程中，才能使这种理论创新更加科学。^[2]

(四) 马克思主义诠释中国道路的应有之义

马克思主义中国化的本质是用马克思主义诠释中国道路。中国道路是我国众多民族共同来开拓的，也是我国众多民族共同实践的道路。马克思主义对中国道路的诠释必然要涉及到各民族对中国道路的实践。少数民族文化是民族民众实践的总结和归纳，是民族实践的升华，体现了民族实践成果，因此在马克思主义诠释中国道路的实践中，必然要把民族文化纳入其中，使民族文化成为中国道路实践的例证和说明。

二、马克思主义中国化进程中民族文化参与的基本路径

民族文化对马克思主义中国化有重要影响，但是一个是一种地方性文化，一个是普遍性理论，民族文化对马克思主义中国化的参与可以通过以下路径来实现：

(一) 以民族文化诠释马克思主义

马克思主义在民族地区的中国化，是用马克思主义理论指导民族地区社会建设的过程，而这个指导意义发挥的前提必然是要为少数民族民众所理解，才能为少数民族民众真正从思想上接受，而少数民族民众的接受，一方面取决于这种理论内容能够被民族民众理解，能够引起少数民族民众的兴趣；另一方面还在于这种理论能够以少数民族民众喜闻乐道的方式来普及，只有这两点同时做到，科学理论才能切实发挥理论的指导作用。从内容上来说，在上述分析中提到，马克思主义是抽象于众多实践的理论，因此这个理论自然是和具体实践的形象性、具体性不同，理论内容较为抽象、深奥，这是马克思主义理论的基本特点，而对于少数民族民众来说，要从思想上真正理解

和本身实践距离遥远的理论内容就是一个难题。因此马克思主义在民族地区的中国化过程首先是要解决少数民族民众对理论的把握问题。对于这个问题的解决必然要通过民族文化参与来实现,民族文化是少数民族民众在长期历史发展中形成的文明成果,虽然这只是特定民族在特定环境下的知识经验的总结和智慧的生成,但是不可否认的是,民族文化中也形成了具有普适性的人类生存发展的知识经验,这些经验对全世界人类发展都有借鉴意义,同样作为人类智慧的文明成果,马克思主义和民族文化有相通之处,虽然这种相通之处可能表现方式并不一致,但是在思想内容上是一致的,如少数民族朴素的唯物主义观、实践中得来的民族平等团结知识经验等,都和马克思主义思想是一致的,因此马克思主义的诠释可以用民族文化中对应的内容来进行,相较于马克思主义理论,民族文化更容易为少数民族民众所理解,在民族文化的过渡下,马克思主义理论的相关内容自然容易为少数民族大众所理解。

就理论的传播方式而言,当下的马克思主义传播路径主要是理论宣讲,比如各类学校的思想政治教育课程、各类媒体的宣传等,这种方式虽然对马克思主义理论的传播有极大的推动作用,但是缺乏民间性,不能很好地在民间传播推广。同时相关方面的理论宣讲往往都是按照课堂教学的方式进行理论灌输,而在前面已经提到马克思主义是抽象于众多实践的理论体系,单一的理论讲解自然会使马克思主义学习更加枯燥。从民族地区的实际情况来看,少数民族民众往往有自己的传播方式,各种说唱、节庆都是少数民族民众熟悉又感兴趣的信息来源,相较于马克思主义课堂教学的生硬、呆板,这些民间方式用语通俗,方式生动、形象,更容易为少数民族民众所理解和接受,也更容易在民族范围内传播。由此可见,民族文化与少数民族民众的天然亲和性,使得其对马克思主义的诠释更加生动,更有利于少数民族民众的传播和接受。^[3]

(二) 融合民族文化优秀成果

理论的形成是一个逐步完善的过程,马克思主义搭建了社会主义发展的理论框架,但是由于时代不同,以及世界各地的实践状况不同,马克思主义理论还需要在实践中丰富发展才能使理论具有时代生命力,同时也能使理论对特定区域民

族民众产生更为确切的指导作用。而这一点需要马克思主义必须不断吸收世界各地人类文明成果。虽然由于社会发展水平等因素制约,民族文化的发展被局限在一定范围内和一定水平线上,但是不可否认的是,在少数民族的历史发展中,也形成了许多优秀的文明成果。首先在社会理想上,大多数少数民族在历史起源上都把各民族视为统一起源,以此为基础提出各民族要平等相待,如彝族的创世神话等,把汉族、藏族等各民族视为统一起源,这种起源上的平等性实际上蕴含了少数民族希望各民族平等相待的社会理想,而这种社会理想至今仍是世界各地解决民族问题的基本思想。其次,在道德伦理上,为了维持民族内部的和平安定,形成一个有序的秩序空间,大多数民族都形成了相对完整的道德伦理体系,对民众在亲人、朋友、邻居等方面的社会关系进行规范和引导,重视德育一直是少数民族突出的特点,因此还形成了《玛牧特依》、《福乐智慧》等专门进行德育的道德典籍。由于少数民族民众朴素的本真智慧,这些民族道德伦理思想跨越时空,对现实道德伦理发展仍然有极好的促进意义。再次,在生态思想上,重视生态是大多数少数民族的重要思想文化,由于历史、政治等多种因素影响,国内大多数少数民族居住于生态脆弱地区,在少数民族民众与恶劣自然环境长期的依存中,各少数民族形成了具有时代意义的生态伦理观念,从今日对生态环境破坏而倒逼民众保护生态意识观念的重现,少数民族民众的生态伦理观念进步性由此可见,虽然这种观念可能是由于少数民族民众对自然的崇拜而形成,但是在根本上和现代社会生态保护的潮流是一致的。最后,在价值观念上,价值观念是每个民族文化的核心,不同的价值观念形成不同的行为模式,在民族的历史实践中,每个民族都形成了自己的价值观念,虽然有些价值观念是相通的,但是同时也有部分价值观念是少数民族特有的价值意识,也形成了各民族特殊的行为习惯和模式。少数民族特有的价值观念是少数民族民众在其特殊的社会环境中的智慧经验的总结,也是少数民族民众对特定环境的适应,并经过代代传承而最终成为少数民族民众的价值观念标准和行为准则。由此可见,少数民族文化中的道德伦理观念、生态和谐意识、价值观念等思想文化都是少数民族文明发展的优秀成果,

马克思主义在各少数民族地区的中国化，必然要对少数民族优秀文化成果进行吸收与融合，才能使马克思主义理论得到更为完整的丰富和发展。

（三）指导民族文化具体实践工作

马克思主义指导民族地区的具体文化工作也是民族文化参与的重要方式。^[4]民族地区的工作包括政治、经济、卫生、文化等方面的工作，马克思主义对民族地区的实践指导自然也是对各个领域工作的指导。发展民族地区的文化需要马克思主义的文化观来指导，发展性、实践性、人民性都是马克思主义对文化的基本认知，倡导人的全面自由发展是马克思主义文化观的基本价值导向。民族地区的文化发展是民族传统文化基础上的文化发展，无论是民族文化的传承保护，还是民族文化的产业开发，马克思主义文化观对民族地区的文化实践指导需要结合民族文化的具体实践来进行。马克思主义所倡导的文化是以人为本的文化，在具体实践中，便是民族文化的建设要从少数民族民众的利益出发，为少数民族民众服务，马克思倡导世界视野下的文化，因此民族文化的建设便不能只是局限在民族内部的建设，而是要着眼于世界文化的发展，形成民族文化的进步战略，另外马克思主义注重多样丰富的和谐文化，因此在民族文化的建设中，便需要注重民族文化的多样性发展，并注重文化的和谐性建构。马克思主义认为文化应该是科学的理性的文化，因此民族文化的建设必然要发展精华，剔除糟粕，使真正的优秀的文化成果得以保护和发展。无论是对民族文化的传承保护中，还是在民族文化的建设中，马克思主义的指导意义发挥主要是通过各种文化方针政策来推进，因此马克思主义对民族地区的文化实践指导实施便是通过结合民族文

化的具体情况设计各种理论方针，在因地制宜、因民族文化而异设计的民族文化方针政策中，民族文化自然便会参与到马克思主义在民族地区的中国化进程。相较于以上两种参与方式或路径，民族文化的具体实践参与是其对马克思主义中国化最为重要的参与方式，马克思主义在这种文化实践中可以获得更多的文化经验和体悟。

结语

少数民族是中华民族的重要组成部分，民族地区是中国不可分割的疆域，因此马克思主义的中国化自然也包括在民族地区的中国化。文化是基础，马克思主义在民族地区的中国化推进自然免不了民族文化的参与，对于相关文化的合理吸收和利用，可以更好地丰富和发展马克思主义理论，同时也有助于马克思主义的大众化。但是需要注意的是，民族文化既可以为马克思主义中国化提供思想资源、智慧和启发，同时也可能促使部分以民族文化为幌子的保守主义思潮泛起，对于相关问题的处理，要一分为二地看问题，才能使民族文化的理论参与更加科学。

参考文献：

- [1] 张强. 浅析川西南少数民族地区的马克思主义大众化[J]. 贵州民族研究, 2014, (5).
- [2] 杜伦芳, 魏纪林. 论马克思主义中国化理论创新的民族根基[J]. 学校党建与思想教育, 2014, (4).
- [3] 马军海. 马克思主义哲学中国化的文化自觉[D]. 长春: 东北师范大学, 2014.
- [4] 马艳侠. 马克思主义民族理论中国化[J]. 乌鲁木齐职业大学学报, 2015, (1).

(责任编辑：辛丽平)

(责任校对：程然)