

促进多样进步的世界文化，弘扬中国特色 社会主义文化

——世界文化论坛述评

刘子旭*

【摘要】创办“世界文化论坛”，旨在为全球各国进步人士构建一个探讨和交流世界广义文化发展的平台，共同反对“文化霸权主义”、“文化帝国主义”和“文化殖民主义”，倡导世界先进性文化和多样性文化，推动构建世界文化新秩序。“世界文化论坛”计划每两年举办一次。首届“世界文化论坛”于2015年10月18日至19日在中国社会科学院召开，来自全球十多个国家的160余位专家、学者和进步人士出席，围绕“当代世界文化的先进性和多样化”主题，深入探讨了世界广义文化发展和各领域的思想文化价值观，交流了文化与人类命运共同体和社会进步的关系，并发表了《首届世界文化论坛共识》。第二届“世界文化论坛”于2017年10月16日在中国社会科学院召开，有来自10个国家的200多位专家学者参加，以世界文化多样性与中国特色社会主义文化为主题进行热烈探讨，并发表了《第二届世界文化论坛共识》。

【关键词】世界文化论坛；先进性文化；多样性文化；中国特色社会主义文化；世界文化新秩序

世界各国都有自己独特的文化，文化多样性是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的重要动力。这就需要每个国家既要认同本民族文化，又要尊重其他民族文化，相互借鉴，求同存异，共同促进人类文明繁荣进步。为了增进全球跨文化的相互理解，弘扬传统和现代的中国文化，探讨如何应对不断出现的全球性文化思想挑战，最终消除人类文化思想贫困，增进国际社会繁荣和人类生活质量，社会各界的思想家共同发起了世界文化论坛，一个兼有宏大视野和微观视角的高层次对话

* 刘子旭，中国社会科学院马克思主义研究院助理研究员，《国际思想评论》编辑部副主任。

平台。

世界文化论坛是继世界经济论坛和世界社会论坛之后的一个以马克思主义文化理论为核心,以反对“文化霸权主义”、“文化帝国主义”和“文化殖民主义”为手段,以倡导世界先进性文化和多样性文化、推动构建世界文化新秩序为目的的世界性思想阵地。论坛关注的焦点是世界各国的文化进步性和多样性问题,它鼓励世界各国学者深入探究中国和世界在文化发展上面临的挑战,增强跨文化的相互理解与合作,进而促进全人类文化事业的进步与发展。论坛计划每两年举办一次。

一 首届世界文化论坛:放眼世界文化新秩序

2015年10月18日至19日,首届“世界文化论坛”在北京召开。此次国际论坛由中国社会科学院马克思主义研究学部和拓展文化协会主办,英文期刊《国际思想评论》编辑部协办,来自十多个国家的160余位专家学者出席。时任中国社会科学院院长王伟光做主旨报告,张全景、萨米尔·阿明、李慎明、亚历山大·布兹加林、王荣华、李殿仁、东方毅、李崇富等中外著名人士做演讲,中国社会科学院马克思主义研究学部主任程恩富主持大会。论坛以“当代世界文化的先进性和多样化”为主题,深入探讨世界广义文化发展和各领域的思想文化价值观,交流文化与人类命运共同体和社会进步的关系。

创办世界文化论坛具有迫切性和必要性,首届论坛的召开意义重大。正如论坛主席程恩富阐释的那样,在当代全球早已定期举办主要体现西方发达国家上层之主流意识的“世界经济论坛”,同时存在主要体现发展中国家中下层的声音和进步诉求的“世界社会论坛”的情况下,创办真正反映世界各国劳动人民意愿和体现马克思主义时代精神的“世界文化论坛”,以广泛探讨和传播社会主义思想、先进的精神文化和积极的价值意识,促进各国劳动人民的福祉,争取社会进步,是十分必要的。

世界文化论坛探讨世界广义文化发展,议题涵盖广泛。包括如何塑造人类的先进文化、如何消除人类文化思想的贫困和不良现象、如何破除新帝国主义的文化霸权以及与此相关的经济政治霸权、如何建设企业乐于承担社会责任的文化氛围、如何实现文化与经济、政治、社会、生态的协同发展,如何弘扬中国传统和当代的优秀文化,以及经济文化、政治文化、生态文化、民族和种族平等文化、妇女解放与女权运动文化、外交文化、军事文化等的理论与现实,和世界马克思主义和左翼文化运动的历史与现状,中国梦、美国梦、俄罗斯梦、世界梦等世界文化理念的内涵及其比较等。

(一) 以马克思主义文化观科学认识和正确引领世界文化多样性发展

首届论坛的与会者都认为,只有以马克思主义为指导构建的马克思主义文化

观，才能科学认识纷繁复杂、冲突融合的世界文化发展的历史和潮流，才能正确引领和而不同、竞争互促的世界文化多样性发展。程恩富指出，我们要坚持用马克思主义引导世界文化的前进方向。马克思主义不仅是当代破坏资本主义旧世界的工人阶级及其政党的理论基础和思想武器，而且也是工人阶级及其政党建设各种科学社会主义模式的理论基础和指导思想。我们应当同一切反马克思主义和非马克思主义的文化思潮做说理性的必要引导和论争，推进人类文化和文明的大道沿着正确的发展方向健康发展。英国共产党副主席艾拉·卢勒在分析欧美国家女权主义思潮时指出，男女平等是马克思主义的一项基本原则，各种形形色色女权主义思潮如果忽视了马克思主义，就无法触及性别歧视的实质。如今女性在家庭和工作场所中处于从属地位，依然没有得到根本改变。女性解放仍然是一个有待完成的奋斗目标。工人阶级只有意识到女性解放的必要性，才会开始意识到解放其自身的必要性。女性解放不仅仅是在性别意义上相对于男性的解放，而且也是女性劳动者相对于资本逻辑的解放，也是资产阶级女性相对于家庭父权逻辑的解放。只有社会主义才能确保女性的解放，这也是为什么女性需要社会主义。

与会者学者广泛认为，应该批判资产阶级的文化观，建设社会主义和共产主义的文化观。美国共产党经济委员、剑桥马克思主义教育中心讲师瓦迪·哈拉比认为，作为领导工人阶级的中坚力量，各国共产党必须在面对剥削文化时达成一致，实现理念层面和行动层面的联合。只有在这一基础上，各国工人才能联合起来，共同推进不以剥削为目的的物质资料生产，批判剥削文化，直至以新的社会主义文化来替代资本主义社会中的剥削文化。中国社会科学院原副院长、世界社会主义研究中心主任李慎明指出，从历史发展的总趋势上说，经济全球化和以信息技术为主导的高新科技革命的迅猛发展，不但不是距离社会主义和共产主义越来越远，而应是日趋接近。印度旁遮普大学教授包文德尔·辛格·提瓦纳认为，20世纪生产、财富、科技、技能和知识的大幅增加加大了构建马克思共产主义愿景切实可行雏形的可能性。共产主义的愿景与资本主义所带来的社会和经济问题息息相关。共产主义不是静态的思想，因而必须结合自身实际实现共产主义。实现共产主义是一项动态的事业，它可能随着人类文明的进步，财富、物质生产、科学发展和知识的增加而变化。共产主义社会不会以任何确定的历史形式出现，且生产力的发展将为人类实现共产主义创造理想的条件。

（二）反对“文化霸权主义”、“文化帝国主义”和“文化殖民主义”

首届论坛的与会者认识到，当今世界资本主义的特别是垄断资本主义的思想文化，暂时处于强势地位并对其根源和后果进行了深入剖析。王伟光指出，经济上的支配性力量衍生出文化强势。经济全球化在某种程度上是以美国等西方发达国家资本为主导的，他们为全球化进程制定规则和秩序，向发展中国家施加影响和压力，使其接受有利于西方资本的国际经济政治秩序。特别是美国强势文化利用其资本、

科技和市场优势对其他弱势文化进行渗透,提出“以美国价值观为价值观”的一系列文化“新干涉主义”理论。向其他国家尤其是发展中国家输出美国的价值观念和生活方式,占领对方的文化市场和信息空间,使美国文化成为世界的“主流文化”。意大利《21世纪马克思》主编安德里亚·卡托内认为,美国的文化帝国主义——因其消除印第安人文化或将其封锁在印第安保留地——变得完全不倾向于其他民族文化,并强加其自己独特的价值观和生活方式。

与会者强调,要反对“文化霸权主义”、“文化帝国主义”和“文化殖民主义”。程恩富指出,当今围绕要不要和平和怎样实现和平、发达国家要不要欠发达国家发展和怎样发展这两个时代协商和博弈的主题,我们倡导各国走和平发展、合作共赢的道路,反对以美国为首的各种形式的霸权主义、强权政治和军国主义。“第三世界论坛”主席萨米尔·阿明指出,近年来,埃及人民多次发起寻求社会公正的运动。这些运动的背景是:本国政府委身于资本所主导的全球化逻辑,经济发展的目的不是惠及广大人民群众,而是服务于境外资本和国内资本的利益,由此带来了大众的赤贫化和社会状况的恶化。埃及人民的社会运动并不是一个偶然事件,自2008年全球金融危机以来,资本主义社会所潜藏的矛盾日益暴露,美国、欧洲、日本等发达资本主义经济体都面临着增长乏力、债台高筑的局面,它们主导全球化经济和政治秩序的力量已经有所减弱,由此带来的经济和社会问题在遭受危机牵连的发展中国家体现得更加明显。资本主义社会尽管遭遇危机,但它不会主动退出历史舞台,资本主义的自保和替代性社会秩序的登场,意味着社会运动将会频繁出现。古巴世界经济研究中心副主任乔迪·维多利亚·詹姆斯·埃雷迪亚认为,美国已经正式推出了一个庞大的系统,旨在对人的价值观、精神生活和能力进行永久性控制,这是其在全球范围内进行文化战争的主要目的。反对帝国主义构成政治文化的一部分,古巴有必要利用文化增强国家的抵抗力。帝国主义想要在古巴重建资本主义,但古巴已经成功抵制帝国主义超过半个世纪。为了建立国际多样性文化发展新秩序。莫斯科国立大学教授亚历山大·布兹加林提出,要构建欧亚大陆文化桥,挖掘中俄文化合作的潜力。

(三) 阐释社会主义中国的当代文化观

首届论坛的与会者阐释了马克思主义在中国特色社会主义文化观中的指导地位。中国社会科学院学部委员李崇富指出,马克思列宁主义及其中国化理论是中国特色社会主义文化之魂。在我国文化建设中,如果对党和国家指导思想理论基础的马克思列宁主义的理解有偏差,那么马克思主义中国化就可能出现偏差,甚至可能使当今中国文化丧魂落魄。王伟光指出,在中国,社会主义先进文化的本质要求,是建立社会主义核心价值观体系,坚持马克思主义在文化建设上的指导地位,巩固全党全国人民共同的思想基础——中国特色社会主义理论体系。如果动摇了这些根本,就会导致思想混乱和社会动荡,也就谈不上文化的发展。同时,必须尊重文化

发展自身的规律，将先进性与多样性、民族性与开放性统一起来，达到弘扬主旋律与提倡多样化的统一。聊城大学政治与公共管理学院副教授秦正为认为，中国特色社会主义文化，根基是“中国特色”，具有民族性；本质属性是“社会主义”，具有阶级性；是先进文化，具有发展性；是大众文化，具有人民性；是和谐文化，具有包容性。

与会者提出，要正确看待中国特色社会主义文化观与马克思主义中国化的理论成果的关系。北京大学原副校长梁柱指出，毛泽东有关文化的重要思想，正确体现了马克思主义的文化观。毛泽东坚持文化必须为人民服务的方向，采取批判地继承的科学态度对待中国传统文化和外来文化，取其精华，去其糟粕，古为今用，洋为中用，推陈出新，为建设社会主义新文化服务。拓展文化协会会长东方毅认为，身为中国人，我们有着自己的文化，即中国特色社会主义文化，这一文化不断的传承和创新，有着极大的传承性和包容性。他赞成多元共存、多元一体，这个一体应该是以社会主义文化为主体，兼容其他。中共中央组织部原部长张全景指出，要大力弘扬中国特色的“红色文化”。红色文化是马克思列宁主义与中国实际相结合的产物，是对中国优秀传统文化的继承、发展与创新的结果。红色文化是为全国各族人民利益服务的，其核心是实现共同富裕，实现国家的独立自主和繁荣富强。

与会者提出，要正确处理中国特色社会主义文化观的“马”“中”“西”的关系。复旦大学哲学学院教授陈学明认为，中国道路，即中国特色社会主义道路，既有马克思主义的资源，这是它的理论和历史的根本源头，也有中华文明传统和现代西方文明这两方面的资源，“马”“中”“西”在近代以来的中国历史进程中碰撞，并最终在当代中国改革开放进程中交互凝聚。中国共产党在实现传统与现代（古今问题）、中国与西方（中西问题）的交汇融合中，不断地“返马克思主义之本，开社会主义之新”，采自三大资源的理论和实践要素，有机地构建起我们今天所走的中国道路。

与会者解析了中国特色社会主义文化观的发展历程和趋势。墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里奇提出，习近平提出的中国梦可以理解为21世纪社会主义的国家文化基因。自毛泽东的20世纪社会主义和邓小平提出的中国特色社会主义之后，习近平提出的体系可以定义为中国社会主义的第三阶段和决定性阶段。为了能够在未来发展社会主义并使其在与西方帝国主义列强争夺达尔文世界秩序的竞争中幸存下来，中国共产党实现中国梦所必须满足的条件是，实行参与式民主，实现建立在平等经济之上的劳动价值，以取代今天的资产阶级民主及其政治经济基础。在对外关系方面，中国文化软实力研究中心主任张国祚认为，当代中国既坚持公平、正义的国际原则，又秉持“和平、和谐、合作”的外交理念，皆深深植根于中国古代的传统文化。中国社会科学院马克思主义研究院国际共运部副主任潘金娥认为，中华人民共和国成立以来，中国领导人在继承和弘扬中国传统儒家思想文化中的“义利观”和“处世观”的基础上，结合中国不同发展时期的特点和国际局势的变化，

提出了顺应时代潮流的中国对外交往原则、制定了与之相符的外交政策，表达了对世界秩序的看法和主张，从而形成了独特的中国外交文化。

（四）建立国际多样性文化发展新秩序

与会者认识到，当今世界存在文化“软实力”的较量。美国哲学家、小说家、剧作家安德烈·维尔切指出，西方国家利用宣传工具设法使全世界数十亿人相信，他们是唯一合格且有权利维护“自由”和“民主”等概念的国家。西方国家一直在拉丁美洲、非洲和亚洲使用毁灭性的战略和战术，并筹划或发起了一系列的“反对运动”，目的是破坏并摧毁所有服务于人民的独立政府，扶持亲西方的政权。印度查谟克什米尔邦大学教授加斯比尔·辛格认为，世界具有多元文化结构。不同的国家有不同的文化，这是人类社会的基本特征。但资本主义的经济结构试图控制各个国家的文化。

与会者认识到，新自由主义的理念对世界多样性文化发展的破坏。《国际思想评论》编委、克拉克大学教授詹姆斯·柯瑞文认为，世界各国的文化纷呈多样，各具特色，在发展经济的道路上各取其长，发达资本主义经济体试图以新自由主义政策取而代之，已经造成了非常严重的后果。澳大利亚纽卡斯尔大学教授罗兰·波尔认为，在新自由主义主导的全球化背景下，无产阶级专政往往遭受污名化，其源头则是作为新自由主义的主导者和受益者的垄断资本，他们尤为惧怕无产阶级专政带来的人民解放和民族独立及其对资本扩张和资本增值的威胁。对国家和人民的重新发现，有赖于对无产阶级专政的正确解读。从历史上看，无产阶级专政往往是用以实现民族独立、人民解放的重要途径，通过无产阶级专政，人民重构了其自身与国家之间的关系，原本遭受压迫的阶级，以及原本遭受压迫的民族，都在通往无产阶级专政的道路上得以解放，从而构建了全新的国内秩序和国际秩序。莫斯科国立大学政治系助理教授叶夫根尼·格拉奇科夫认为，随着新自由主义思潮的泛滥以及由此引发的苏联解体，俄罗斯被迫陷入停滞乃至衰退，俄罗斯人民的生活水平跌入低谷。近年来，俄罗斯在强有力的领导下致力于发展经济，启动社会建设，并且大力弘扬俄罗斯传统文化，为俄罗斯人民带来了新的希望。韩国庆北国立大学教授金炯基认为，加强公共性是实现可持续发展的必要条件。为了加强公共性，有必要克服新自由主义发展模式，寻求全新的发展模式。在文化领域，社群主义的原则应该在每一个层级的社会组织中占据首位。政府应鼓励公民的社区意识，增强公民的政治参与意识。

与会者提出了国际多样性文化发展新秩序应具有的理念。广东外语外贸大学马克思主义学院院长谢迪斌认为，当代世界和谐共存与独立发展的基本原则是，既要坚持人类的共同价值，同时又要尊重各国实现共同价值的本土化道路选择。美国文化研究与教育中心主任主卡尔·拉特纳认为，要重视普通民众生活中的文化即生活性文化。相较于致力维护统治者地位的精英文化和攫取商业利润的大众文化，生活

性文化并不属于利己主义的一部分，这也正是它的核心价值所在。越南社会科学院中国研究所前主任杜进森、老挝社会科学院文化研究所所长颂森·赛亚翁和美国加州大学（伯克利）塞尔研究中心主任邹晓辉等认为，要实现文化与经济、政治、社会、生态的协同发展。

（五）首届世界文化论坛共识

第一，在当代全球早已定期举办主要体现西方发达国家上层主流意识的“社会经济论坛”，同时存在主要体现发展中国家中下层的声音和进步性的“世界社会论坛”的情况下，创办真正反映世界各国劳动人民意愿和体现马克思主义时代精神的“世界文化论坛”，以广泛探讨和传播社会主义思想、先进的精神文化和积极的价值意识，促进各国劳动人民觉醒和联合，争取社会进步，是十分必要的。

第二，在当今世界，要正确地认识和引领各国民族文化的多样性发展，就应当坚持和运用马克思主义文化观。在马克思主义看来，作为观念形态的一定的文化，是对一定的经济和政治的反映，又给予经济和政治以巨大影响。世界各国各民族多种样态的传统文化，都无疑地具有自己的民族特性和历史继承性，因而都有自己的独特优势、多样化发展和互补互促的权利；同时，作为反映社会经济形态性质和社会发展进步的观念形态的文化，又具有自己的时代性和阶级性。因此，在当今世界多元文化及其“软实力”的竞争中，资本主义文化虽然仍是一种强势文化，但又是一种开始丧失历史正当性并趋于腐朽和衰落的文化。而真正有持久生命力和代表人类未来的，则是体现国际无产阶级根本利益及其阶级意识的社会主义新文化。

第三，在当今所处的从以国际金融垄断为核心的资本主义向社会主义过渡的大时代中，以互联网为主要平台的文化“软实力”的国际较量，在很大程度上决定着各个国家和民族的前途命运。在以美元霸权为代表的国际金融垄断资本的腐朽性即寄生性，而且自称为“新帝国”的少数西方大国及其各大垄断财团加紧对本国工人阶级的剥削和对广大发展中国家的掠夺，而促使社会基本矛盾激化的情况下，社会经济、政治、军事、文化和生态等领域中的矛盾重重，积重难返。这就造成世界资本主义统治体系的南北对立、两极分化加剧，低劣文化盛行、社会道德堕落，经济危机频仍、民生福利下降，强权政治横行、策动颜色革命，生态遭到破坏、环境保护不力，军事干涉不断、难民无家可归等社会痼疾和全球问题，难以根治。这就表明，被垄断资产阶级政客及其御用文人所鼓吹和推销的所谓“普世”文化及其价值观和社会意识体系，具有不可救药的严重弊端，而必将被历史所抛弃、被时代所淘汰。

第四，马克思列宁主义及其各国化理论依然是在当代引领社会进步的人类先进文化和精神文明之魂。人类的希望和美好未来，属于工人阶级、属于劳动人民、属于社会主义和共产主义事业。为此，我们应拓展大文化内涵：在思想文化领域，倡导先进性和多样性的文化样态，反对低俗媚众与全盘西化；在经济领域，倡导公有

与共富，反对私有化与贫富分化；在民生领域，倡导普遍保障与全民福利，反对不劳而获和奢侈腐化；在政治领域，倡导人民民主和健全法制，反对金钱主宰和寡头政治；在生态领域，倡导资源节约和环境友好，反对以邻为壑和生态赤字；在军事领域，倡导国防自卫和逐步裁军，反对军事结盟与国外驻军；在国际关系领域，倡导国家一律平等和合作共赢，反对霸权主义和强权政治。显而易见，这些都必须以社会主义制度为保障。只有以马克思主义为指导的社会主义价值观，才是符合历史发展趋势、体现工人阶级和劳动人民长远利益、代表人类未来的基本价值追求和价值遵循。

第五，苏联解体、东欧剧变和社会倒退，使社会主义意识形态在国际多种文化的碰撞和较量中受到了严重挫折，从而使资本主义特别是垄断资本主义的思想文化，暂时处于强势地位。然而，这种剥削阶级文化，无论用何种动听的言辞来说教，无论做何种精致的包装，都不反映劳动人民的本质要求和权益。世界进步人士都普遍地看透了以美国主流文化为代表的西方文化的实质，并称之为“文化霸权主义”、“文化帝国主义”和“文化殖民主义”。当今世界进步力量和保守或反动势力较量的特点是：国际军事和经济技术竞争，在很大程度上体现为文化实力的竞争，或者说原本是有形的国家间“硬实力”竞争，已逐渐转向和需要通过更隐蔽的文化“软实力”和价值观的竞争，为之开辟道路，即企图通过“攻心为上”，以达到“不战而胜”的目的。世界文化本来应是丰富多彩、具有多样性民族文化和地域特色，甚至是包容多元化的文化生态的发展模式。而当今在经济全球化背景下，如果仅由一二个强国控制全球的互联网、媒体、出版、影视和人文社会科学等为重的英语文化霸权，那就会直接威胁和破坏世界文化生态的平衡和发展。世界文化以某种强势文化对弱势文化的挤压和吞噬为特征，这是一种极不正常、极不合理的国际文化秩序。因此，这就要求世界人民广泛建立抵制和反制文化霸权主义的国际统一战线，建立国际多样性文化发展的新秩序，确保各个民族国家拥有平等文化发展权和文化安全。

第六，西方资产阶级学者人为地编造的“文明冲突论”，为人类未来所勾勒的是一幅充满冲突、争斗，以致诱发战争和社会动荡的可怕图景。其潜在逻辑是西方文明“中心论”和基督文化“优越论”。按照这种逻辑，世界文化和文明的多样性发展所需要的和平共存的土壤就不复存在，在世界多种文化格局中暂时处于弱势的文化和文明，就只能是接受被淘汰的命运。“历史终结论”断言世界文化和文明的多样性是一个完全不需要讨论的问题，西方资本主义的主流文化和文明似乎已经一统天下。这种“历史终结论”，已经不攻自破。而所谓“民主和平论”，则是在维护世界和平和宪政民主的旗号下，把以美国式的金元政治、寡头政治和家族政治为特征的西方垄断资本所掌控的主流形态的资产阶级民主，同其他的政治民主的发展形态，特别是同社会主义民主的发展形态完全对立起来，而作为他们搞“颜色革命”和颠覆他国政权的借口。这种唯我独尊的“单极思维”和冷战思维，只会阻

挡而极不利于当代多极世界的社会进步和文化发展。

第七，21世纪必将是人类文明快速发展进步和社会主义复兴的世纪。当西方世界陷身于国际金融和财政危机中而出现呼唤马克思及其《资本论》的声音中，我们看到了社会主义高潮将要来临的征兆和新社会的曙光。在世界社会主义运动尚处于低潮时期，整个进步人类特别是社会主义各国，以及一切马克思主义的信奉者，应当坚决维护和平与发展的这个时代主题，在巩固和发展世界社会主义运动的已有的阵地和成果的前提下，通过拓展和传播马克思主义及其一切先进文化，促进国际工人阶级的新觉醒，组织群众、积蓄力量，争取世界社会主义事业的进一步复兴。

第八，我们这个世界文化论坛，作为各国进步人士进行理论探讨和思想交流的一个平台，将在传播马克思主义、争取社会主义事业复兴和发展的努力中，力图做出自己的一份贡献。全世界马克思主义者联合起来！

二 第二届世界文化论坛：聚焦中国特色社会主义文化与世界文化多样性

2017年10月16日，由中国社会科学院马克思主义研究学部和东方毅文化协会联合主办的“第二届世界文化论坛”在中国社会科学院召开。来自俄罗斯、加拿大、意大利、美国、英国、巴西、乌克兰、保加利亚、尼日利亚和中国共10个国家的200多位专家学者共同参与本届论坛，并以世界文化多样性与中国特色社会主义文化为主题进行热烈探讨。

（一）马克思主义文化理论：内涵丰富，各有侧重

作为第二届世界文化论坛的首要议题，马克思主义文化理论的内涵和外延引起了高度关注和积极探讨，来自各国的专家和学者都提出了独到的见解和分析。

中国社会科学院院长、世界文化论坛名誉主席王伟光提出，要全面准确把握中国特色社会主义文化理论，其中马克思主义文化基本原理是中国特色社会主义文化理论的基石、中华传统优秀思想文化资源是中国特色社会主义文化理论之基、西方优秀思想文化资源是中国特色社会主义文化理论的“他山之石”。中国社会科学院马克思主义研究学部主任、《国际思想评论》英文季刊主编、论坛联袂主席程恩富则指出，马克思主义文化理论包括马克思主义及其中国化理论所形成的世界观、价值观、文化观，以及在此基础上形成的经济制度、政治制度、文化制度，它们为革命、建设和改革的巨大成就提供了精神动力、思想给养与文化支持。中共中央组织部原部长张全景提出，红色文化也是马克思主义文化理论的重要内容，它是中国共产党和中国人民在长期的革命斗争实践中形成的，是凝聚着共产党人和革命群众独特思想和精神风貌的文化，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的精神结晶，它既植根于中华优秀传统文化，又成为社会主义先进文化发展的直接来源。中

国东方毅文化协会会长、论坛联袂主席东方毅认为，文化是大文化，是包容的文化，它包括世界各国、各族的主流意识形态、各种子文化。我们要以社会主义文化为主体，兼容其他文化。

意大利《二十一世纪马克思主义》主编安德烈·卡托内认为，在文化领域和意识形态领域进行一场根本的、持久的斗争的重要性不亚于政治、经济和工会斗争。在这一文化斗争中，我们必须备有批判主义武器（马克思和恩格斯的所有作品都是批判性的），以便揭露修正主义和机会主义的意识形态入侵。文化议程必须由马克思主义者撰写，避免附属于主要资本中心的辩论设置。来自圣保罗州立大学哲学与科学院，政治和经济科学系的阿基纳尔多·多斯·桑托斯认为，在全球化背景下一种新的社会主义文化可以被创造出来，新社会主义文化也可以利用新技术的协作特性。如果个人主义的新技术方法可以增强喜好竞争、排外、敌意和狭隘（在社会网络十分常见）这些特点，那么这些工具也可以在一个更加世界性的、宽容的和有爱心的文化中发挥积极作用。各党和其他社会主义机构应该理解这些变化并对其加以合理利用，造福自身。来自美国共产党经济委员会与马克思主义教育中心的瓦迪·哈拉比则提出，社会主义革命后吸引年轻人回归农业将成为战胜剥削文化的一项重大考验。将生态农业与城镇的交通、通信、住房、工业和教育设施相融合的农业城镇能够为一种不受剥削影响的全新文化奠定重要的基础。

（二）文化先进性与十月革命对世界文化发展的意义

与会学者指出了文化先进性的重要性，以及十月革命对世界文化发展的重要意义。加拿大曼尼托巴大学的艾伦·弗里曼教授提出，创造力和文化产业最能够体现和反映文化的先进性，他以英国和韩国分别在发展创意产业和电子行业的经验和教训为例，剖析了创意与文化在现代经济中的关键地位，展示文化先进性对于一个国家取得经济上成功的潜力。来自俄罗斯科学院欧洲研究所鲍里斯·古色列托夫指出，受到历史和当前计划的各种因素的影响，当代俄罗斯社会的政治文化是内部矛盾的，其政治文化的特点是现代与传统定位的严重失衡，这是俄罗斯尝试采用自由主义价值观强制革命性地取代传统集体主义价值观的结果。北京交通运输职业学院思政部李红梅指出，在中国特色社会主义建设事业中，要合理圈定资本的边界，以避免资本从工具演变成“主义”；这就要坚持马克思主义的指导地位，坚持公有制为主体，在精神文化领域保持社会主义核心价值观的统领地位，从而保持社会主义文化先进性。来自华中师大党建研究中心、湖北中特研究中心岳奎则指出，政党基因是不忘初心与血脉传承之本。中国共产党作为一个国家执政党的先进性是和先进的文化紧密结合在一起的，因此要时刻彰显政党使命、演绎政党生命、规定政党纲领、决定政党宗旨的本质要素，它蕴含政党的传承动力，凝结着政党的激情活力，承载着政党的阶级情怀。

乌克兰科学院政治与民族研究所首席研究员瓦列里·索塔连科院士认为，十月

革命对社会进步、社会思想、社会关系、发展、社会—政治组织起源具有巨大影响，在不同层面都实现了深远、具有决定性的实质转变。他根据乌克兰在 20 世纪 20 年代至 30 年代初期的文化复兴经验提出了文化先进性的优势，即十月革命后乌克兰实施包括使用本族语言、巩固共产党领导权威等多项本土化政策进行文化复兴，并最终取得令人瞩目的成绩。这一经历应该得到更多的科学研究，普及推广和重要的客观评估。河南大道网张庆龄认为，十月革命改变了人类社会的历史进程，是世界历史的重要里程碑；苏联和前东欧社会主义阵营国家的缺陷能直接归因于十月革命；只要社会存在贫富分化的鸿沟，只要少数富人挤占大部分人生存空间，资本主义想获得一劳永逸的“历史终结”就是不可实现的梦想。

（三）文化多样性与消除文化帝国主义：百花齐放，百家争鸣

与会者还就文化的多样性以及消除文化帝国主义提出了自己的观点和见解。古巴世界经济研究中心副主任格莱蒂丝·赫尔南德斯·派德拉扎肯定了中国在拉美的对外经济政策所展示出的包容性基调，这将有助于双边开展带有本国特色和民族传统的文化交流活动，从而有助于推动世界文化多样性的发展。来自加拿大曼尼托巴大学政治学系拉迪卡·德赛教授指出，自从资本主义出现以后，尽管世界秩序的现实倾向于对民族国家的巩固，但影响我们了解国际事务的意识形态却变为世界性的。这些意识形态往往将世界经济描绘成一个无缝的整体，德赛探究了这些意识形态的演替过程，包括自由贸易、美国霸权、全球化和帝国，还考察了意识形态在资本主义历史中的作用和它们帮助掩饰的现实。清华大学马克思主义学院刘书林教授指出，当代中西文化交流新趋势淘汰了过去的殖民主义、冷战思维、单边主义的陈旧做法，出现了和平、发展、合作、共赢新规则。科学的中西文化交流是向西方展现中华民族的历史发展，重点是向西方展现中国梦的经验，目的是服务于维护世界和平发展的大局。

中共浙江省委党校马克思主义研究院杨俊副教授指出，文化经济权力的实践生成与资本逻辑的场域转换密切相关。他认为，在后工业社会，资本权力发生了新的场域转换——从物质生产到精神生产，从而生成文化经济权力。我们要用代表最广大人民根本利益的社会主义力量将资本逻辑纳入科学发展的理性轨道之中，以“文化生产为根本目的”，以“资本扩张为利用手段”，在实践过程中做到二者的内在统一，就能实现文化产业的健康发展，建设社会主义文化强国。察网尹帅军编辑指出，在 20 世纪中叶之后，资本主义统治集团加强了他们的文化控制能力，大力推行文化帝国主义。在当代，自由主义、享乐主义的价值观和生活方式都逐渐成为主流价值观，成为青年人的首选价值观。在这样的大背景下，如何发展壮大社会主义的文化，如何吸引更多的青年认清资本主义的文化洗脑，就成为一件非常迫切的事情。

河南财经政法大学经济学院刘美平教授提出，要在“一带一路”框架下倡导

丝路文化精神。丝路文化精神蕴含共同发展理念、共同利益理念、共同命运理念、共同责任理念。“人类命运共同体”正是丝路文化精神的集中体现，是国际整体观、历史发展观和文化包容观的时代体现。来自保加利亚圣索菲亚大学叶夫根尼·康定拉罗夫博士认为，“一带一路”框架具有深刻的全球战略意义，作为中欧地区成员的保加利亚也应该主动参与进来，和中国开展积极的经济文化交流，以实现和发展本国的经济文化，为世界文化呈现出多样性，走出文化帝国主义的消极影响。

（四）中国特色社会主义文化理论与实践：弘扬民族文化，体现当代价值

中国特色社会主义文化的理论内涵和实践方向是本届论坛的重要议题之一。文化理论不仅是建设中国特色社会主义的指导思想，更是增强中华民族文化自信的理论源泉。

中国社会科学院原副院长李慎明通过探讨习近平外交思想与中华优秀传统文化的关系，指出坚持和发展中国特色社会主义文化理论，要能够体现对人类前途命运、中国和世界发展大趋势的深刻思考，并引用习近平总书记关于中华优秀传统文化的重要意义的评论“要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，使中华民族最基本的文化基因同当代中国文化相适应、同现代社会相协调，把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，激活其内在的强大生命力，让中华文化同各国人民创造的多彩文化一道，为人类提供正确精神指引。”^①

参与论坛的学者在中国共产党是中国特色社会主义文化理论建设的领导者这一问题上达成共识。上海财经大学马克思主义学院鲁品越教授指出，中国共产党已经成为当代中华民族文化基因的核心要素，它既是中国古代文化基因的继承和发展，也是马克思主义与中国革命与建设相结合的产物。以毛泽东为代表的中国共产党人把马列主义普遍原理与中国实践相结合，培育了中华文明的新的文化基因，并且通过长期的艰苦卓绝的实践将其筑入中华文明的机体之中。这个文化基因，其核心就是马列主义武装的中国共产党的文化基因，正是它取代与重塑了中国古代文化基因。中国社会科学院中国特色社会主义理论体系研究中心副主任龚云研究员对上述观点表示赞同，并进一步提出要清除党内不良政治文化，以巩固中国共产党在中国特色社会主义文化理论体系中的领导地位。华中师范大学马克思主义学院戴圣鹏副教授提出，在现实政治实践中，执政党的执政理念及其所奉行的价值观念，构成了一个执政党执政文化的核心。作为执政党的文化基因，其必然是执政党的阶级性质以及其历史使命的真实反映与表征，也是执政党的文化属性与文化标签。

与会学者对于建设中国特色社会主义文化理论的世界性和时代性提出建议。东

^① 习近平 《在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话》，人民出版社，2016，第15~16页。

方毅强调，近年来“一带一路”建设，为中国特色社会主义文化“引进来”与“走出去”提供了更大的平台和更多的机遇。“一带一路”倡议让沿线国家分享中国发展红利的同时，也让他们与我们一起促进经济、文化的共同繁荣。文化的共享让中国特色社会主义文化走向世界，融入世界大文化，让越来越多的人了解中国，了解社会主义。我们提倡文化平等，各民族、各宗教文化相互包容、共同发展。山西师范大学王黎静高级政工师认为，“一带一路”是和合共赢之路。“一带一路”倡议的关键是践行共赢主义，它体现了中国传统“和合”文化的思维方式与行为方式。共赢主义内生于“中国经验”，外推为“中国实践”。共赢主义不仅是共同体内部的共赢，也是从中华民族共同体共赢、到亚洲共同体共赢、到人类共同体共赢的过程。

出席论坛的学者还对如何实践中国特色社会主义文化理论进行了积极讨论。国防大学政治学院的姜志成、卢继元提出要坚持用马克思主义占领高校意识形态阵地，通过课程教学过程使学生树立马克思主义立场观点方法，坚定共产主义崇高信仰。华北水利水电大学副教授尚松蒲指出为公是社会主义文化的发展方向。发展社会主义文化，必须巩固公有制基础，落实人民当家做主的权力；公有制基础和人民当家做主权力，也需要为公的社会主义文化去滋养。山西财经大学王素萍提出在跨文化发展中要坚持“文化自觉”。首先，选择和实施正确的文化政策和文化发展模式；其次，加强对本民族的文化认同；再次，把握本土文化建设规律的基础上进行文化创新；最后，开展文明对话，实现文化发展的正义与平等。

（五）第二届世界文化论坛共识

第一，从广义来说，文化是指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和；从狭义来说，文化是指精神财富或意识形态，以学术思想和文艺为代表。当今世界，物质生产、交换和消费的日益经济全球化，不断推动文化生产、交换和消费的日益全球化。它印证了马克思在《共产党宣言》中阐释“世界的文学”形成物质条件的原因时所指出的“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了……物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^①但是，文化的全球化不是全球文化的美国化和资本主义化，而是指各国多样文化均应在和逐渐在全球传播。应逐步消除文化帝国主义和英语文化霸权现象，支持联合国教科文组织，共同推进各国文化的平等、交流、互鉴、优化，这是世界文化共同繁荣和进步的大趋势。

第二，十月革命开辟了人类社会发展的新纪元，也开辟了社会主义文化的新纪

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，2012，第404页。

元，并对资本主义文化的进步性和文明性产生了重大影响，使多样性的世界文化发展出现新格局和新气象。不过，资本主义统治集团也加强了他们的文化垄断、文化控制和文化渗透。西方曾给苏联持不同政见者的文学作品颁发过五次诺贝尔文学奖，西方情报部门和基金会不断资助社会主义国家持不同政见者的个人和组织，授予其各种高额金钱奖，持续进行文化和意识形态的渗透和颠覆，发动以软实力为主的“和平演变”和“颜色革命”。在当代，美国等发达资本主义国家把与军事硬实力、制裁强实力相结合的文化软实力武器发展到了极致，加上私有化和唯市场化的文化市场畸形发展，以好莱坞许多作品为代表的“庸俗、低俗、媚俗、恶俗”风靡世界，以至于到了今天，个人主义、自由主义、民粹主义、享乐主义的文化价值观和生活方式都逐渐成为主流价值观，成为众多青年人的首选价值观。无数的报纸杂志电视电影网络媒体都在传播这样的文化价值观和生活方式。可见，世界文化的良性发展需要马克思主义文化思想的新启蒙、新改革。列宁说得好：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反的却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。只有在这个基础上，按照这个方向……才能认为是发展真正的无产阶级文化。”^①

第三，中国社会主义革命、建设和改革开创了中国特色社会主义文化。中国特色社会主义文化理论与实践，强调以马克思列宁主义文化原理为基石，坚持马克思主义“为人民服务”“以人为本”“以人民为中心”的文化发展观，发挥人民在文化建设中的主体作用，坚持文化发展为了人民、文化发展依靠人民、文化发展成果由人民共享；强调“百花齐放，百家争鸣”的繁荣社会主义科学文化的方针，正确处理弘扬主旋律和提倡多样化的关系、教育人民和满足人民多样化精神文化需求的关系；强调中华传统优秀思想文化资源是中国特色社会主义文化理论之根，应继承和弘扬 5000 多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，努力使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，激活其生命力，让中华文明同各国人民创造的多彩先进文明一道，为人类提供正确精神指引；强调西方优秀思想文化资源是中国特色社会主义文化理论的“他山之石”，反对文化排外主义，主张尽量吸收进步的外国文化，包括西方优秀思想文化资源，但也绝非意味着迷信西方文化，盲目搬用西方优秀思想文化资源。简言之，在马列文化观、传统中国文化观、西方文化观、中国革命文化观的基础上，科学综合和不断创新中国特色社会主义文化，并在“一带一路”等广泛国际文化交流合作中，推动互鉴共进的多样性世界先进文化！

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第299页。

Review of the First and Second World Cultural Forum

Liu Zixu

Abstract: The bi-annual World Cultural Forum aims to build a platform for progressive people around the world to exchange ideas on the cultural development in general, resist “cultural hegemony”, “cultural imperialism”, and “cultural colonialism”, promote progressive and diverse culture in the world, and strive to establish a new world cultural order. The First World Cultural Forum was held on October 18 – 19, 2015 in Beijing. Centering on the theme of “progressiveness and diversity of contemporary culture”, More than 160 scholars from over 10 countries participated the discussion on the development of world culture and values in ideational and cultural spheres, exchanged ideas on the relations between culture and the community of shared future for mankind, and published the Consensus of the First World Cultural Forum. The Second World Cultural Forum was held on October 16, 2017 in Beijing, with the theme of “cultural diversity in the world and Socialist Culture with Chinese Characteristics”. About scholars from 10 countries attended the forum with heated discussion, and the Consensus of the Second World Cultural Forum was published.

Keywords: World Cultural Forum; Cultural Progressiveness; Cultural Diversity; Socialist Culture with Chinese Characteristics; New World Cultural Order