摘要:

泱泱华夏文化灿烂五千年，中国式现代化稳步向前，也将中国文化的发展的推向了新的历史高度。本论文聚焦于习近平总书记提出的“两个结合”理念，以中华文化典籍的整理和传承、中国特色社会主义的发展为切入点，聚焦于“两个结合”，阐述在中国式现代化进程中如何担负起新的文化使命，推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

1. 引言

随着时代的推移，中国正在经历着一场深刻而翻天覆地的现代化进程。在这个过程中，文化作为国家软实力的核心和社会凝聚力的支撑，愈发凸显其重要性。习近平总书记在中国共产党成立100周年大会上提出的“两个结合”理念，深刻反映了在中国特色社会主义发展进程中实现马克思主义与中国实际、中华优秀传统文化的有机结合的迫切需要。这一理念蕴含着在文化传承和发展中担负起新的历史使命，推动中华文明薪火相传的伟大责任。

本论文将深入探讨“两个结合”在中国式现代化中的文化使命，通过对中华文化传承和创新、马克思主义与中华文化的结合、培养创新文化人才以及激发文化主体性四项议题的剖析，探讨如何在当代社会中担负起新的文化责任，引领文化创新与发展，塑造有中国特色、具有时代意义的文明风采。本文将聚焦于“两个结合”的理论内涵及实践成果，以期为推动中华文明的繁荣、实现文化自信、培育新时代的中华儿女提供深入而全面的思考。

1. 中华文化亘古流传，传承创新尽显风采

中华文明的源远流长，承载着千百年的历史积淀，而在中国式现代化的进程中，传承和创新成为文化发展的核心主题。习近平总书记在关心中华文化典籍的过程中，不仅是对过去的敬仰，更是对未来的深远眺望。

中华文化的传承是对过去的敬仰和对前人智慧的致敬。在山东曲阜孔府和孔子研究院的考察中，习近平总书记亲手翻阅《孔子家语通解》、《论语诠解》两本书，这不仅是对经典文献的尊崇，更是对中华传统智慧的追溯。而在北京大学，了解大型国学丛书《儒藏》编纂情况，彰显了对经典文化体系的整理和传承的重视。而更多的典籍、更多的优秀历史文本再次重见天日，能被现代人所熟知，这便是中华文化重现、升华的不二法门。

版本馆的建设更是将习总书记对文化保护传承的思想体现得淋漓尽致，这一做法表达了在当前历史阶段，中国有着使命和能力将这些珍贵的文化资源完整地传承下去。这种传承并非简单的历史的重复，而是对传统文化基因密码的深入挖掘，是对历史文明的继往开来。

文化的传承不是停滞不前，而是在传统与现代的交融中焕发新的生机。习近平总书记所提倡的“两个结合”正是对传统文化与现代社会主义的融合创新的追求。在“中国历代绘画大系”项目组的努力下，中华文明赓续传承的基因密码不仅停留在典籍的整理上，更延展至绘画艺术领域。这种文化创新不仅保持了传统文化的根本特征，更为其注入了现代社会的活力。作为新时代的青年，更应该将传统文化的创新工作放心上、把文化传承和创新落到实处，才能担当起中华文化振兴的历史重任。

1. 马克思主义中国化，促文化产业春风生

文化产业作为一种融合了创意、创新和价值传递的经济形式，在当代社会中扮演着愈发重要的角色。运用马克思主义基本原理来指导和促进文化产业的发展，不仅能够更好地引导文化产业的方向，也有助于实现社会主义核心价值观在文化领域的深入传播。

马克思主义认为，社会历史的发展是由生产力水平的提高推动的，而生产力的发展则在很大程度上依赖于科技和文化的进步。在当今社会，文化产业不仅是一种经济形式，更是社会历史发展的重要组成部分。通过深刻理解和应用马克思主义的物质辩证法，我们能够更好地把握文化产业的发展规律，将其与社会历史的物质基础相结合，实现文化产业的可持续发展。文化产业作为社会超结构的一部分，与经济基础之间存在密切的关系。马克思主义认为，超结构是由经济基础决定的，而在文化产业的发展中，这一理论同样适用。通过深入研究和理解文化产业在社会超结构中的地位，我们能够更好地协调文化产业与经济基础之间的关系，实现二者的协同发展。马克思主义基本原理强调社会意识形态对社会发展的重要影响。在文化产业中，社会主义核心价值观的传播与弘扬是引领方向的重要一环。通过将社会主义核心价值观融入文化产业的创作、传播和管理中，我们能够引导社会思潮，推动文化产业朝着社会主义的发展方向前进。

1. 培养创新文化人才，彰显东方雄狮风貌

中国式现代化的进程中，培养创新文化人才显得尤为迫切。这不仅是对传统文化的传承与发展，更是国家软实力提升、文化产业繁荣以及社会创新进步的必然需求。人才是任何创新活动的核心资源，更是推动自主创新的关键。在中国式现代化的背景下，人工智能等技术的迅速发展引领着文化产业进入新的发展阶段。而要在这个时代中取得先机，培养创新文化人才成为至关重要的保障。这类人才不仅要具备传统文化的传承能力，更需要具备创新意识、创新精神和创新劳动能力，能够在新业态中创造社会财富，推动生产力发展。培养创新文化人才，意味着在传统与现代之间找到一条相互融合、相得益彰的道路，激发文明的新活力。

在推动文化创新人才培养的过程中，学校在文化教育方面的改革至关重要。通过改革文化教育体系，学校可以设计更为多元化的文化创意课程，旨在不仅仅传承传统文化，更要注重培养学生的创新思维和解决问题的能力。这种改革思路要求文化课程超越传统的灌输性教学，更侧重于激发学生的主动学习兴趣，培养他们对文化创新的独立思考和实践能力。这样的多元化文化创意课程应该强调跨学科学习的机会，使学生在跨足不同领域的同时，更好地将传统文化与现代思维相结合。例如，在一门文化创意课程中，学生可以同时学习传统绘画和现代数字艺术，通过实际项目的设计与完成，促使学生跳出传统的学科界限，形成更为全面的学科视野。

实践机会的提供是培养文化创新人才的关键环节。学校与文化产业、艺术机构的合作不仅为学生提供了更广泛的学习平台，也为实践机会的创造提供了有力支持。通过与实际项目的结合，学生能够在真实场景中体验文化创新的过程，提高了他们的实际操作能力。而文化创新创意大赛和奖励体系的建立则激发了学生的竞争意识，为其提供了充分展示才华和创新成果的舞台。

导师制度在培养文化创新人才方面发挥着关键作用。通过与资深文化创意从业者的交流和指导，学生能够更深入地理解传统文化，并在实际创新中积累宝贵经验。这样的导师制度不仅可以在学校内部建立，也可以通过与企业、文化机构的合作引入外部资源，促进学术和实际经验的有机结合。

国际交流与合作是培养文化创新人才的一项重要策略。通过参与国际文化创新交流与合作，学生可以在不同文化的碰撞中获得独特的启发，提高了他们的跨文化理解和交流能力。这种国际交流不仅有助于学生更全面地了解全球文化的多样性，同时也为其在国际舞台上更好地发挥作用提供了更广阔的机会。

创新文化人才具备跨学科的思维和创造力，他们能够在多个领域推动社会的创新与进步。通过与其他领域的专业人才进行合作，创新文化人才能够引领文化创新向更广泛的方向发展。他们的作品和思想将不仅仅影响文化领域，还将渗透到社会各个层面，推动社会向更为先进和包容的方向发展。

培养文化创新人才需要建立一个全方位的体系，将传统文化的传承与现代思维和创新能力相结合。通过文化教育的创新、实践机会的提供、导师制度的建立以及国际交流与合作的推动，可以为中国式现代化的文化发展注入新的活力，培养出更多具有国际竞争力的文化创新人才。这一努力不仅是对过去文明的尊重，更是对未来发展的引领。

1. 激发文化主体性，坚定文化自信心

主体性是人在实践中展现出的有目的的活动能力和自主能动作用。文化主体性的确立不仅是主体自信的源泉，也是形成自主的文化认同和意志自由的基石。同时，文化主体性在文化实践中提供内在动能，使主体具备强大的意志力，能够担负起时代赋予的民族文化使命。习近平总书记深刻指出：“文化自信源于我们的文化主体性。”这种主体性是在中国共产党引领中国人民在祖国大地上建立起来的。它在创造性转化和创新性发展中华优秀传统文化、继承革命文化、发展社会主义先进文化的基础上，借鉴吸收人类一切优秀文明成果的基础上建立起来的。文化主体性通过将马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合，融合而成。

为了激发文化主体性，教育体系需要更加注重培养学生的个性发展。这包括对学生兴趣的尊重和引导，提供更多元的学科和课程选择，以满足不同学生的需求。培养学生对自身文化认同的自觉性，让他们能够在学习中找到自己的价值和目标。实践是培养文化主体性的有效途径。学校应该加强实践环节，让学生在实际中感受文化的活力。这可以通过社会实践、文化活动、实地考察等形式进行，使学生能够更深入地参与到文化的实践中，从而加强他们的文化主体性。

社会层面的文化主体性需要建立在多元共生的基础上。社会应该倡导包容多元文化，尊重个体差异，不将某一文化视为主导，而是促使各种文化共同繁荣。政府和社会组织可以通过组织文化节庆、推动跨文化交流等方式，为不同文化主体提供平等的表达机会。并且，文化主体性的形成需要有系统的文化教育。通过各类宣传媒体、文化活动等途径，向社会传递文化多样性的理念，让每个个体都能够在这个多元文化的大熔炉中找到自己的文化主体性。强调本土文化的同时，也要鼓励对其他文化的尊重与学习，实现文化的共融。通过改革教育体系，培养个体的主体性，以及在社会层面倡导多元共生和强化文化教育，我们可以促使文化主体性在每个人和整个社会中得到更好的体现。这不仅是为了文化的传承，更是为了建设一个充满活力、多元而共融的社会。

文化主体性能够随着时代发展逐渐升华，与理论不断融合，实践不断创新，形成更为坚实的基础。在不断巩固的过程中，文化主体性获得新的生命力量，在时代的创新实践中充分展现了文化自信。这一过程既是理论与实践相互促进的结果，也是文化主体性在实际操作中不断巩固、提升的必然产物。通过不断提升认知力和意志力，文化主体性不仅在理论升华中得以巩固，也在实践中不断与时代融合，成为中国式现代化进程中文化自信的强大支撑。

1. 结语

在中国特色社会主义发展进程中，“两个结合”的理念不仅是一种理论探索，更是对中国文化在现代化进程中发挥重要作用的明智选择。这一理念提醒着我们，文化的传承与创新、传统与现代的结合，马克思主义与中华文化的有机融合，都是中国式现代化进程中不可或缺的文化责任。

通过对中华文化的传承和创新，我们能够在时代的长河中找到历史的源头，汲取智慧的营养，为当代社会注入新的活力。在“两个结合”的引领下，我们不仅能够理解并传承中华文明的博大精深，更能够将其与当代社会需求相结合，使传统文化焕发出新的时代光彩。

“两个结合”不仅仅是理论框架，更是实践的成果。在马克思主义与中华文化的有机结合中，我们找到了实现文化自信的路径。这一结合既弘扬了中国特有的文化基因，也使得马克思主义在中国的实践更具深度和广度。这种有机融合为我们在现代社会中担负起新的文化责任提供了思想和行动的指引。

培养创新文化人才和激发文化主体性，则是“两个结合”理念在教育和社会实践中的具体呼应。通过引导新时代的中华儿女在文化传承中找到创新的切入点，通过激发个体在文化实践中的独立思考和创造性表达，我们能够为中华文明注入更多新的生机，为时代的前进提供更为丰富的动力。

在中国特色社会主义发展进程中，我们深刻认识到文化不仅是过去的精神遗产，更是当代社会的软实力和凝聚力。通过“两个结合”，我们能够在中国式现代化的征程中更好地担负起文化的新使命，为中华文明的繁荣、文化自信的彰显以及新时代的中华儿女培育，贡献出我们应有的力量，让绚烂文化之花在九州大陆上绽放。