

深刻把握习近平文化思想的鲜明特点

□王娟

习近平文化思想作为新时代党领导文化建设实践经验的科学总结 and 理论升华,创造性提出一系列相互联系、相互贯通、富有创见的新思想新观点新论断,极大深化了对于中国特色社会主义文化建设的规律性认识。这一重要思想坚持马克思主义理论逻辑和中国文化发展历史逻辑有机统一,既闪耀着马克思主义的真理光芒,又充盈着中华文化的独特气韵,构筑起具有鲜明中国特色、时代特征、实践特性的文化话语体系和叙事体系。

逻辑架构:“体”与“用”相贯通

习近平文化思想既在文化理论观点上有重大创新和突破,又在文化工作布局上有具体要求和部署,既阐释了“是什么、为什么”,又论述了“做什么、怎么做”。2023年10月全国宣传思想文化工作会议从“体”和“用”两个层面,集中概括了习近平文化思想11个方面的创新观点和16个方面的战略部署,勾勒和阐发了这一重要思想的基本框架与主要内容。只有从“体”和“用”相互贯通、有机统一的辩证视角进行系统性研究、整体性认识,才能深入理解把握习近平文化思想的逻辑架构和理论脉络。

“体”一般被理解为本体、实体,即最根本的、最内在的、最本质的存在;“用”则被理解为这种存在的功能作用和外在表现。据此视之,“体”在习近平文化思想中集中体现为理念上的重大创新、价值上的重要引领、思路上的重点突破,“用”则在实践层面上具体明确新时代文化建设的路线图和任务书。这种明

体达用、体用贯通的内在逻辑和实践特色,充分体现了习近平文化思想在认识论和方法论上的有机结合,展现出新时代文化建设目标与路径的一致、宏观与具体的融合、战略与战术的协调、整体与重点的统一。

时空视域:古今、中外相会通

习近平总书记指出,“无论是对内提升先进文化的凝聚力感召力,还是对外增强中华文明传播力影响力,都离不开融通中外、贯通古今”。习近平文化思想坚持把“古为今用、洋为中用、辩证取舍、推陈出新”的十六字方针作为丰富和发展自身的科学路径,通过兼收并蓄、广纳博采实现传统与现代有机衔接、中国与外国相互会通,展现了极为广阔的时空视域。

中华文明作为同历史上其他文明不断交流互鉴而形成的开放式体系,其历久弥新的博大气象正是源于自身海纳百川的开放姿态和厚德载物的包容胸怀。站在新的历史起点上,我们所要建设的中华民族现代文明更应具备思接千载、视通万里的大格局大视野,真正让人类创造的一切优秀文明成果在博观约取的基础上为我所用,同时把富有永恒魅力、具有当代价值的中国文化精神弘扬起来,推动中华文明更好地从传统转向现代、从历史走向未来。

习近平文化思想以恢宏的全球视野和深邃的历史眼光,推进本土文化与外来文化、传统文化与现代文化的高度结合,真正破解了长期以来存在的“古今中西之争”,从而凝结成一

束从“人类知识的总和”中生长出来的智慧之花,成为汇通中外、熔铸古今的典范之作。

价值底蕴:“情”与“理”相融通

宣传思想工作本质上是政治工作、群众工作、民心工作,需要精准把握人民群众对思想指引的新期待和精神生活的新需求。进入新时代以来,我国文化建设始终贯穿着以人民为中心的工作导向,坚持用丰富优质的文化成果让广大人民群众的精神家园和文化生活展现新气象。习近平总书记指出,“解决好‘为了谁、依靠谁、我是谁’这个问题,拆除‘心’的围墙,不仅要‘身入’,更要‘心入’‘情人’”;要求“既解决实际问题又解决思想问题,更好强信心、聚民心、暖人心、筑同心”。这些重要论述从人的本质规定性来理解文化,鲜明标定了以人为本、人民至上的价值取向和价值追求。

在习近平文化思想的理论视域中,人民群众在文化建设中既是创造主体,也是服务主体,还是评判主体;人民至上是价值观,也是认识论,还是方法论。这一重要思想真正把文化视为人的实践本质和自由本性的自觉体现,无论是强调以舆论宣传强信心、以理论引领聚民心,还是要求以文化供给暖人心、以价值引导筑同心,都展现出重“情”重“理”、寓“情”于“理”、“情”“理”融通的鲜明特点。

精神气度:“守”与“创”相联通

习近平文化思想始终坚持以大历史观、

大文化观、大发展观来审视和把握文化前进方向,把文化置于关乎国本、国运的战略高度来考量,深入阐明了在新的时代条件下如何以守正创新的定力和魄力更好地把赓续历史文脉与谱写当代华章统筹起来。

2023年6月,习近平总书记在文化传承发展座谈会上对守正创新的核心意蕴和价值指向作出精辟阐发:“守正,守的是马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,守的是‘两个结合’的根本要求,守的是中国共产党的文化领导权和中华民族的文化主体性。创新,创的是新思路、新话语、新机制、新形式。”很显然,守正与创新是相辅相成、内在统一的辩证关系,守正之于创新是前提,是基础、是方向,创新之于守正是手段、是方法、是路径。只有守正才能让文化建设不迷失自我,不迷失方向,守住“根脉”和“魂脉”;只有创新才能使文化建设把握时代、引领时代,避免故步自封、失去活力。

守正创新既强调对于文化建设之“守”的坚定原则性、确定性,又强调对于文化建设之“创”的高度灵活性、变通性,赋予了新时代中国特色社会主义文化实践最具标志性的特征和极富时代感的气象。新时代宣传思想工作实现了从正本清源到守正创新的阶段性转换和整体性跃升,“守”与“创”的交响和鸣也达成了习近平文化思想张弛有度、收放自如的精神境界,让新时代文化建设彰显出更为沉稳、更为雍容、更为超拔的精神气质。

(作者单位为湖北经济学院马克思主义学院)

中华优秀传统文化是中华民族之“根”,是中华文明的智慧结晶和精华所在,为建设中华民族现代文明提供充足养分与强大精神支撑。

让“根脉”根深叶茂

源远流长的思想之“根”。构建人类命运共同体,借鉴“天下大同”的和合智慧;坚持以人民为中心,汲取“民惟邦本、本固邦宁”的民本理念;铸牢中华民族共同体意识,赓续“九州共贯、多元一体”的大一统传统;“尊重自然、顺应自然、保护自然”,彰显“天人合一、万物并育”的深刻智慧。中华优秀传统文化中所蕴含的思想理念绵延至今,且随时代变化而被赋予新的内涵,为中华民族现代文明提供强大智力支持和丰厚底蕴。

广博精深的智慧之“根”。中国智慧是中华民族长久以来孕育的富有中国特色的知识、伦理道德与理性思辨,具体表现为“世异则事异,事异则备变”的历史观、“祸兮福所倚,福兮祸所伏”的辩证法、“知行合一”的知行观、“仁义礼智信”的道德准则、“重义轻利”“公义胜私欲”的伦理要求、“厚德载物、明德弘道”的理想追求等。这些智慧结晶为人们形成正确的宇宙观、天下观、道德观奠定基础,为中华民族现代文明提供了宝贵的文化财富。

砥砺奋进的精神之“根”。民族精神是中华民族团结奋斗、自强不息的精神纽带,其中以“国而忘家,公而忘私”的爱国主义为核心,并衍生出“人心齐、泰山移”的团结统一精神;“德莫大于和,道莫正于中”的爱好和平精神;“不畏强御,勇者不惧”的勤劳勇敢精神;“天行健,君子以自强不息”的自强不息精神。这些精神历经千载淬炼为革命文化与社会主义先进文化,并衍生出以改革创新为核心的时代精神等具体精神形态。

让“魂脉”旗帜飘扬

马克思主义科学揭示了人类文明的演进规律,系统阐释了人类文明的建设主体以及人类文明进步的方式方法,为解答中华民族现代文明“因何建设”“依何建设”“如何建设”等问题提供根本遵循。

文明演进的规律之“魂”。马克思主义推演出人类文明从原始社会起源文明、奴隶制社会文明、封建制社会文明、资本主义社会文明再到共产主义社会文明的演进规律。这一规律为我们正确认识中华民族现代文明提供了科学依据。中华民族现代文明超越了以私有制为基础的资本主义文明,超越了传统社会文明形态,最终是要实现人类文明新形态。

文明建设的主体之“魂”。马克思主义认为,需要依靠广大人民群众来变革生产方式,逐步进入到共产主义文明。中华民族现代文明始终将人民群众视为文明建设的创造主体与文明成果的享有主体,致力于以高质量发展满足人民日益增长的精神文化需求,使当代中国的文化建设和文明形态呈现出鲜明的人民性特质。

文明进步的方法之“魂”。马克思主义内蕴着文明进步的方法论原则,为建设中华民族现代文明提供方法指导。一是运用辩证分析的方法,坚持兼容并蓄、文明互鉴,辩证看待资本主义文明,借鉴吸收人类一切优秀文明成果为我所用;二是运用矛盾分析的方法,既要处理好物质文明与精神文明的主要矛盾,又要系统化解决文明与文明之间、文明内部之间的各种矛盾,构建“五位一体”协调发展的文明体系;三是运用历史分析的方法,立足于中华文明伟大历史实践,总结其中历史经验,从历史大势着眼,顺应世界文明发展大势,创造出辉煌灿烂的现代文明成果。

培“根”铸“魂”,建设中华民族现代文明

建设中华民族现代文明需要培“根”铸“魂”。在继承发展中培“根”铸“魂”。建设中华民族现代文明既要不忘本来,充分发掘利用中华优秀传统文化资源,在固本培元中涵养中华民族现代文明之“根脉”;又要将马克思主义真理之“魂脉”同中华优秀传统文化深度结合,赋予其新的时代内涵,实现其创造性转化与创新性发展。

在开放包容中培“根”铸“魂”。“建设中华民族现代文明”是在交流互鉴与普遍交往日益频繁的历史背景下提出,即需要坚持理性、包容和开放,借鉴吸收人类一切优秀文明成果。

在创新创造中培“根”铸“魂”。建设中华民族现代文明要立足于中国式现代化建设实践,不断构建文明发展的新思路、新话语、新机制、新形式,化解时代提出的各种困难挑战,赓续中华优秀传统文化“根脉”,坚守马克思主义“魂脉”,实现中华文明现代化转型,谱写新时代文明华章。

[作者单位为 中国地质大学(武汉)马克思主义学院]

中国式现代化与新质生产力发展的双向推进

□田曼

中国式现代化既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色,而新质生产力的提出则为这一进程注入了新的动能。二者的结合不仅体现了马克思主义生产力理论的创新,更展现了中国式现代化在全球现代化浪潮中的独特价值。

中国式现代化的核心特征在于其“中国特色”。首先,它是人口规模巨大的现代化,覆盖14亿多人口,远超越现有发达国家总和,需通过人力资源优势转化为创新驱动和产业竞争力。其次,它以共同富裕为目标,强调发展成果由全体人民共享,避免了西方现代化中的两极分化问题。第三,其注重物质文明与精神文明的协调,既追求经济增长,又强调文化自信与社会主义核心价值观的引领。第四,它倡导人与自然和谐共生,通过绿色发展理念破解传统现代化的生态困境。最后,中国式现代化坚持和平发展道路,摒弃殖民扩张逻辑,以“一带一路”和人类命运共同体推动全球合作共赢。这一模

式的深层意义在于,它不仅是中国特色社会主义的制度优势体现,更为发展中国家提供了现代化路径的新选择,打破了“现代化等于西方化”的迷思。

新质生产力是生产力理论在新时代的创新性发展,其本质是以科技创新为主导,以战略性新兴产业和未来产业为支撑,推动经济社会高质量发展的先进生产力质态。其具备四大核心特征:创新驱动、要素重组、绿色转型、融合共生。新质生产力的提出,既是对马克思主义生产力理论的继承,也回应了新时代中国高质量发展的现实需求。党的二十大报告强调“没有坚实的物质技术基础,就不可能全面建成社会主义现代化强国”,而新质生产力正是这一基础的核心支撑。

新质生产力与中国式现代化在理论逻辑与实践目标上高度契合,形成双向互动的辩证关系。首先,理论基础的契合性。中国式现代化强调以高质量发展为核心,而新质生产力通过技术革命和要素创新,为现代化提

供物质基础。同时,二者的价值导向一致,均追求共同富裕、社会公平与生态可持续性。其次,实践路径的互补性。新质生产力赋能中国式现代化,中国式现代化则为新质生产力的发展提供了制度保障。

在全球经济格局深度调整与科技革命加速演进的时代背景下,中国式现代化作为人类文明新形态的实践探索,突破了传统发展理论。新质生产力作为创新驱动的先进生产力质态,其理论内涵与实践路径的研究,为中国式现代化提供了新的理论视角与发展范式。

新质生产力是中国式现代化的必然要求。中国式现代化强调高质量发展,而传统生产力模式已难以满足这一需求。新质生产力以创新为引领,能够突破资源瓶颈、提升生产效率、优化产业结构,为经济高质量发展提供强大动力。同时,中国式现代化注重人与自然和谐共生,新质生产力的绿色可持续性特征契合这一理念,通过发展新能源、推广绿

色技术,推动经济社会发展全面绿色转型。中国式现代化为新质生产力发展提供广阔空间。中国式现代化涵盖了经济、社会、文化、生态等多领域的全面发展,为新质生产力的落地与推广提供了丰富的应用场景。中国式现代化强调开放合作,也为新质生产力在全球范围内整合资源、拓展市场创造了有利条件。二者的结合不仅为中国发展提供动能,也为全球治理贡献中国智慧,为破解现代化难题提供中国方案,为人类社会发展提供新型文明范式。

新质生产力与中国式现代化的深度融合,标志着中国在现代化理论与实践迈入新阶段。未来,随着新质生产力的持续发展,中国式现代化将不断突破传统模式,为人类文明新形态的构建提供更丰富的实践经验与理论智慧。这一探索既是中国自身发展的必由之路,也是全球现代化进程的重要参照。

(作者单位为 湖北大学哲学学院)

青马在线

从“中国IP”看文化交流新样态

□王子涵

动终端的迅速普及将人类引入更加互联互通的数字化空间。世界各地的网民通过新媒体平台分享所见所闻,交流真实感受。今年年初爆火的小红书让人们在网络社区内“零距离”交流,一批影视、短视频平台将中国音乐、影视和短视频内容传播到全球。这些数字文化平台的出海,不仅有效提升了中华优秀传统文化的国际影响力,也能让海外观众更直观地体验和了解中华文化的魅力。

以游戏、影视、潮玩为代表的新型文化消费则成为国际文化交流的新方式。与传统文化消费形式相比,新型文化消费更多依托互联网、云计算等信息技术,通过文化与产业的结合,打造出更便捷、更广泛、更日常

的消费方式。如今“盲盒经济”“谷子集市”等新型文化消费除了聚焦产品商业化收益外,更关注消费者情绪价值的供给。这种融入生活的消费产品,能够让海外受众在潜移默化中体会到中华文化的精神内核,也能让中外文化交流更加“润物无声”。

实现从“IP”爆火“出圈”到中国文化“出彩”,大有文章可做。

比如,深挖文化“IP”的共性价值,实现情感共振。作为中华文化与时代特征交融的结晶,中国出海的文化“IP”凝聚代表人们对人类共同价值的追求和向往,要深入挖掘文化“IP”背后的全人类共同价值,让“IP对话”上升为“情感交互”。

比如,深耕产业链,实现文化传播从散点突破转向产业链融合。今年政府工作报告提出“健全文化产业体系和市场体系,加快发展新型文化业态”,为深化文化体制机制改革明确重点任务,也为中国文化对外交流提供明确思路。文化产业作为中外文化交流的“柔性基础设施”,具有构建公共文化交流空间、供给优质精神服务的功能。因此,需要着力打造集“IP”孵化、产品制作、营销出版等于一体的全方位产业体系,逐步由单一的“IP”出圈转向文化与产业链协同,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。

(作者为 四川大学马克思主义学院硕士研究生)

社会主义核心价值观

富强
民主

文明
和谐

自由
平等

公正
法治

爱国
敬业

诚信
友善

讲文明 树新风
长江日报公益广告