

●理论特稿/认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

深入把握习近平文化思想的鲜明特征

丁晓强

2023年10月,全国宣传思想文化工作会议正式提出了习近平文化思想,并指出习近平文化思想具有明体达用、体用贯通的鲜明特征。深入把握这一鲜明特征,对于理解习近平文化思想的深刻内涵和重要地位具有重要意义。

要把握文化自信的根本性意义

明体达用、体用贯通,具有中华优秀传统文化深厚的哲理和智慧。体用关系、道器关系、知行关系,是中华传统哲学经论及的重要命题,体现为学术态度、教育理念、处事原则等。北宋时理学先驱胡瑗,针对科举取士尚声律浮华之词的弊端,提出明体达用的主张,就是要求教育要明白经义、通达政事,所以他在苏州和湖州讲学,特立经义与治事二斋。关于体用贯通,北宋理学家程颐有至微者理也,至著者象也。体用一源,显微无间之论,反映的是体用的一致性、统一性,其意相近。这里的体,指的是经义中所能体现的理或道,也是明中叶阳明心学所探求的大本大源,与西方哲学探讨一切实在的本源的本体论有类似之处。

深刻把握马克思主义的基本原理,运用于社会变革的具体实践,这与古人对儒学经典明体达用的态度是相同的。在习近平文化思想中强调这一特征,表明了这一思想在习近平新时代中国特色社会主义思想中具有特别重要的地位。习近平总书记指出,我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信,最根本的还有一个文化自信。他还强调,我们有坚定的道路自信、理论自信、制度自信,其本质是建立在5000多年文明传承基础上的文化自信。他提出了文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量,这一重要论断。

作为观念形态的文化是社会意识的体现。唯心主义者在社会历史领域,固执在观念形态上探讨解决现实世界的问题。马克思和恩格斯批评青年黑格尔派的行为是:只要同意识的这些幻想进行斗争就行了。费尔巴哈在对黑格尔批判的基础上,主张哲学应当从现实的存在开始,坚持了唯物史观反映论的观点,却撇开历史的过程,把意识看成是抽象的孤立的个体反映。马克思指出:从前的(一切)唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或者直观的形式去理解,而不是把它们当做感性的人的活动,当做实践去理解,不是从主体方面去理解。马克思认为人的意识不是人的抽象的孤立的个体反映,而是一个社会实践的历史过程。

对文化自信的充分强调,不是观念形态的纯粹思辨,而是密切联系于现实的道路、制度问题,特别是充分体现了人们改变世界的主体实践的重要意义。文化之所以具有更根本的力量,是因为文化就是实践过程的历史性体现,是人们在历史长河中不断认识客观世界的结晶。跨越时间和空间的实践,只有成为文化形态才能得到认识和把握。出乎史,入乎道。欲知大道,必先为史。所以,对于我们今天的道路、理论、制度的探索 and 构建,文化及其传统更具有先在性。把文化纳入实践的过程,突出了实践的历史性,这是习近平总书记对唯物史观的重要发展,

■明体达用,就是要从根源上、本体上认识文化,认识习近平文化思想在推进中国式现代化和马克思主义理论创新中的根本性地位,从而贯彻好习近平文化思想,担负起新的文化使命

■体用贯通,就是要不断巩固和发展中华文化的主体性,把握好习近平文化思想的深刻内涵,把推进中国式现代化和建设中华民族现代文明密切结合起来,以中国式现代化赋予中华文明以现代力量

也是习近平文化思想的认识论基础。

习近平总书记指出:优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本,如果丢掉了,就割断了精神命脉。民族文化是文化存在的基本形式。文化关乎国本、国运,有文化自信的民族,才能立得住、站得稳、行得远。中华文化源远流长,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,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。中华优秀传统文化,是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的基因、思想命脉和精神家园。

马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,是新时代党的理论创新的重要特征。习近平总书记指出:如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?只有立足波澜壮阔的中华五千年文明史,才能真正理解中国道路的历史必然、文化内涵与独特优势。他把第二个结合,即马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,看作又一次的思想解放,让我们能够在更广阔的文化空间中,充分运用中华优秀传统文化的宝贵资源,探索面向未来的理论和制度创新。第二个结合是习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓。我们要在坚守好马克思主义魂脉和中华优秀传统文化根脉的基础上,在历史自信、文化自信的新高度上,推进马克思主义中国化时代化理论创新。

要不断增强中华文化的主体性

明体达用的体,不仅表现为文化在探求世界发展本源上的根本性和本质性意义,还表现为对文化本身的主体性认识。习近平总书记指出:任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性。文化自信就来自我们的文化主体性。文化的主体性是人的实践主体性的体现。中华民族在薪火相传的历史进程中,不断增强着对中华文化主体性的认识。近代以来西方资本主义工业文明的发展,使得西方文化在与中华文化的碰撞中处于强势。张之洞在《劝学篇》中提出了中学为体、西学为用的主张,认为中学治身心,西学应世事,体用关系成为人们讨论的突出问题。如何把握中华文化的主体性,如何认识体用关系,关系到对习近平文化思想深刻内涵的把握,关系到对中华文化发展的基本规律和原则的认识。

中华文化的强大生命力和鲜明特征,构成了对中华文化主体性认识的根据和定力。中华文化源远流长,具有顽强的生命力和创造力,是世界上唯一没有中断过的文明。习近平总书记指出,中华优秀传统文化

有很多重要元素,共同塑造出了中华文明的突出特性,中华文明具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性和突出的和平性。他还指出,马克思主义与中华优秀传统文化来源不同,但彼此存在高度的契合性。

增强中华文化的主体性,必须在文化自觉的基础上,根据时代的发展,不断把握文化发展的矛盾运动。中华文化是一个庞大的体系,其中有精华,也存在糟粕。在社会历史变革和文明更替中,要推动历史的进步和文明的发展,必须与时俱进。这体现为中华文化内在的矛盾运动,也体现为与外来文化碰撞而产生的矛盾运动。近代以来,西方以资本主义工业文明为背景的文化东渐,使中华文明面临严峻冲击。主张全盘西化的有之,固守中华文化的有之,提出中学为体、西学为用,试图在吸收西学的同时,把体用分开,整体上保守中华文化体系、调和中西文化冲突的也有之。毛泽东批判了五四新文化运动中全盘西化的形式主义错误,主张要研究从孔夫子到孙中山的思想,提出了剔除封建性糟粕、保存民主性精华,古为今用、洋为中用的方针,以建立民族的、科学的、大众的新文化。进入新时代,习近平总书记提出了以马克思主义为指导,坚守中华文化立场,不忘本来、吸收外来、面向未来,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的基本方针和基本方略。习近平总书记指出,经过长期努力,我们比以往任何一个时代都更有条件破解古今中西之争。他还强调,传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取舍、推陈出新,摒弃消极因素,继承积极思想,以古人之规矩,开自己之生面。

要以马克思主义为魂脉,巩固中华文化的主体性。中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,需要有马克思主义指导。毛泽东说过:自从中国人学会了马克思列宁主义以后,中国人在精神上就由被动转入主动。习近平总书记进一步指出:将中华民族的伟大精神和丰富智慧更深层次地注入马克思主义,有效把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来,聚变为新的理论优势,不断攀登新的思想高峰。马克思主义与中华文化相互成就,马克思主义激活了中华文化的优秀因子并赋予新的时代内涵,当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义体现着中华文化和中国精神的时代精华。

要担负起新的文化使命

中国共产党的中心任务就是团结带领

全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时代新的文化使命。明体达用,就是要从根源上、本体上认识文化,认识习近平文化思想在推进中国式现代化和马克思主义理论创新中的根本性地位,从而贯彻好习近平文化思想,担负起新的文化使命;体用贯通,就是要不断巩固和发展中华文化的主体性,把握好习近平文化思想的深刻内涵,把推进中国式现代化与建设中华民族现代文明密切结合起来,以中国式现代化赋予中华文明现代力量。

要从文化关乎国本、国运,是民族生存和发展的重要力量的高度,推动文化繁荣。意识形态工作具有极端的重要性,是为国家立心、为民族立魂的工作。要坚持党对意识形态工作的领导权,坚持宣传思想工作两个巩固的根本任务,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民,坚持培育和践行社会主义核心价值观,坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量,坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力,坚持以人民为中心的创作导向,坚持营造风清气正的网络空间,坚持讲好中国故事、传播好中国声音。

要在巩固和发展中华文化主体性中建设文化强国。文明是在不断的交流互鉴中得到发展的。文化强国的关键是一个国家的文化软实力,也就是文化的感染力和影响力。要讲好中国故事,让世界更好地了解中国。中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉,不仅是我们中国人思想和精神的内核,对解决人类问题也有重要价值。要提炼出中华优秀传统文化具有当代价值、世界意义的文化精髓,要围绕我国和世界发展面临的重大问题,着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。

要以体用贯通的态度推进中国式现代化和建设中华民族现代文明。要摒弃中西文化相互排斥或者体用关系截然而分的思维定式,既要反对对封闭的文化保守主义,也要反对把现代化等同于西学的全盘西化主张。党要领导人民在推进现代化的实践中进行文化创造,在实现现代化的历史进步中实现文化进步。以现代化为指向融会古今、会通中西,推动中华文化的创造性转化、创新性发展。要充分认识到中国式现代化是赓续古老文明的现代化,是文明更新的结果,要在五千年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义。马克思主义基本原理同中华优秀传统文化的结合形成中国式现代化的文化形态,并且能够在更广阔的文化空间探索面向未来的理论和制度创新,接续回答了马克思关于东方社会文明发展道路的思考。中国式现代化不同于西方的现代化道路,体现着中华民族现代文明的深邃内涵,破解了西方现代化的诸多难题,构建着人类文明新形态。

(作者系上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特聘研究员,华东师范大学马克思主义学院教授、博士生导师)

●思想前沿

发展新质生产力的科技向度和实践要求

秦惠敏

习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。这一重要论断深刻揭示了科技创新与发展新质生产力之间的内在关系,深化了对科技创新推动生产力发展的规律性认识,为加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展提供了理论遵循和行动指南。

发展新质生产力旨在以科技创新推动生产力发展,发挥科学技术作为第一生产力的重要作用。科学技术是生产力的重要组成部分,随着科学技术发展整体性嵌入人类生产生活,其对社会发展的革命性作用更加显著。当前,人工智能、量子信息、基因技术等前沿科技领域加速发展,成为引领人类社会智能变革的先导力量。新质生产力正是智能技术突破的必然产物。由智能技术变革引领的科技创新能够引领工具革命、效率革命和产业革命,不断催生新的组织模式,开辟新业态和新市场,是生产力革命的关键变量,在发展新质生产力过程中发挥着支撑性作用。正是在这个意义上,新质生产力开辟了以技术革命性突破引领生产要素创新性配置和产业深度转型升级的生产力跃迁路径,揭示了科技创新与高质量发展有机统一、技术革命性突破与生产力发展有机统一的内在规律,把科技创新作为发展新质生产力的核心要素,实现了对科技创新推动生产力发展规律的突破性认识。

发展新质生产力旨在将新兴技术与生产要素进行全方位结合,推动经济发展方式变革。传统经济发展方式往往通过优化某种单一生产要素来提高生产效率,然而随着人类经济社会发展和技术水平的提升,单靠改进某种单一要素的产出能力已经无法满足经济发展要求,以科学技术与生产要素的全方位结合提升全要素生产率,逐步成为新的发展趋势。中国信息通信研究院公布的数据显示,2023年我国人工智能核心产业规模达5784亿元,增速13.9%,人工智能技术与生产要素的全方位结合正在成为我国经济增长的新引擎。新质生产力正是以全要素生产率大幅提升为核心标志,推动经济增长方式的全局性转变和整体效率的跃升。发展新质生产力,就是要以信息技术、数据技术、智能技术等通用技术和能源技术、材料技术、海洋技术等专用技术的快速发展为契机,推动科技创新与劳动力、土地、资本等传统生产要素以及数据、流量、场景、平台等新兴要素进行深度融合,从而推进科技创新与经济增长交叉融合、相互促进,实现经济发展方式变革。

发展新质生产力旨在彰显科学技术的内在价值旨趣,深化对人与自然关系的规律性认识。科学技术具有鲜明的价值属性,科技创新的不同路径反映了不同的价值立场,正如马克思所说:科学绝不是一种自私自利的享乐,有幸能够致力于科学研究的人,首先应该拿自己的学识为人类服务。科技创新是人类有目的改造自然的实践活动,这种目的性背后彰显的是对人类社会与自然界乃至人与人之间关系的本质性认识。回顾人类科技发展史,西方资本主义国家主导推动的科技变革在创造巨大物质财富的同时,也给自然环境带来了不可逆的严重破坏。新质生产力则是以新技术和新要素的优化组合实现经济高质量发展和环境高水平保护的绿色生产力。从供给侧看,以数字技术和绿色技术为代表的科技研发与应用,不仅为工艺流程改进、技术改造、绿色产品创新提供了新空间,提高了要素利用效率和配置效率,而且还为降低资源能源消耗规模和强度提供了新路径。可以说,作为一种技术驱动的绿色生产力,发展新质生产力从根本上破除了人与自然二元对立的、人类中心主义思维,是对人与自然关系认识的深刻变革,充分彰显了中国式现代化崇尚并实践人与自然和谐共生理念的先进性。

以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,必须不断加大科技创新力度,持续赋能新质生产力发展,实现高质量发展。

加强基础研究,加快实现高水平科技自立自强。深刻把握基础研究对新质生产力发展的支撑性、长周期性作用,加大基础研究投入力度,聚焦关键领域的“卡脖子”技术,有针对性地完善国家实验室、全国重点实验室、新型研发机构等平台体系,有组织地推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究,构筑全面均衡发展的基础研究成果研究体系,夯实科技自立自强根基。

加快原创性和颠覆性技术创新,培育发展新质生产力的新动能。立足我国超大规模市场、海量应用场景、产业体系完整、战略性新兴产业发展基础良好等优势,把握智能革命带来的科技和产业发展范式变革机遇,瞄准新质生产力发展方向,加快人工智能、大数据、高端装备制造、商业航天、生物制药等新技术创新,聚焦量子科学、脑科学、基因技术等做好前瞻性部署,打造国家科技先导能力,以原创性、引领性和颠覆性技术成果培育发展新质生产力的新动能。

重视场景驱动,提升面向新质生产力发展重大场景的科技成果转化效能。围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务和重大场景,积极探索构建场景驱动科技成果向新质生产力转化的新范式,推动形成企业主导型科技成果转化新型组织模式,健全完善科技成果高质量供给、高效率转化的创新生态,及时将科技创新成果应用到发展新质生产力的重大场景上,以新技术的场景化快速应用有效破解产业和产业链发展的痛点难点问题,改造提升传统产业,培育壮大新兴产业,布局建设未来产业,完善现代化产业体系,赋能新质生产力快速发展。(作者单位系长春理工大学)

●专题专论

“第二个结合”赋予文化自信强劲动力

商卫星

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出:第二个结合,是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,是对中华文明发展规律的深刻把握,表明我们党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度,表明我们党的历史自信、文化自信达到了新高度,表明我们党在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性达到了新高度。马克思主义是一个科学的真理体系,中华优秀传统文化是中华民族五千年生存智慧结晶,把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合,就是两种哲学、两种世界观和方法论优势互补、相互成就、相得益彰的过程,为文化自信注入了强劲动力。

第二个结合,夯实了马克思主义的中国文化根基。马克思主义产生于近代欧洲,是欧洲资本主义内在矛盾激化的产物。由于世界近代史的推进,特别是中国近现代史的演进,马克思主义传入中国,解开了中国共产党,并成为中国共产党的指导思想。一百多年来,马克思主义的真理性在中国得到了充分展现。马克思主义作为一种外来思想,要在世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局中更好地引领中国前行、达到更高层次的文化认同,不仅需要与现在进行时、中国实际相结合,还需要在中国历史的纵深处找到自己的生长点。第二个结合就是让马克思主义与中华优秀传统文化相贯

通,扎根中国历史文化的深厚土壤,从中华五千年优秀文化中汲取丰厚养分,在中国大地落地生根。中华优秀传统文化源远流长、博大精深,其中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等,是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现,同社会主义核心价值观具有高度契合性。正是因为这种高度契合、内在融通,马克思主义才能够在与中国古代智慧相遇时产生思想共鸣、情感相洽,能够在中华文化中找到自身的生长点,从来到中国的主义,真正成为生长于中国的主义,从而获得中国文化的主体身份认同。同时,马克思主义基本原理通过同中华优秀传统文化相结合,进一步增强中国人民对马克思主义的信仰,进一步巩固马克思主义的群众基础。

第二个结合,推动了中华优秀传统文化的现代转换。中华优秀传统文化产生于古代社会,要把古代智慧转化为今人财富,就需要通过创造性转化和创新性发展,推动中华优秀传统文化的现代化。中华优秀传统文化的现代化离不开科学理论和方法的指导。把马克思主义同中华优秀传统文化相结合的过程,就是用马克思主义推进中华优秀传统文化现代化的过程。习近平总书记强调,传承中华文化,绝不是简单复古,也不是盲目排外,而是古为今用、洋为中用,辩证取

舍、推陈出新。在马克思主义世界观和方法论的指导下,中国共产党辩证取舍、批判继承中华优秀传统文化,对中华优秀传统文化的精华加以再认识、再提炼,自觉汲取其中跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的精华,并将其建构为立党兴国的政治资源。如实事求是,从一种古老的学习方法,经由马克思主义认识的启迪,升华为党的思想路线;民亦劳止,汔可小康,民间祈愿,经由科学社会主义的理论指导,升华为全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标;民为邦本,夙夜所怀,经由马克思主义人民性理论的淬炼,升华为新时代人民至上的世界观方法论;天下为公、天下大同的天下观,经由马克思主义解放全人类的共产主义远大理想的引领,升华为人类命运共同体的科学理论等等。通过第二个结合,马克思主义以真理的力量激活了中华民族在五千年历史长河中创造的伟大文明,为中华优秀传统文化注入了新的生机和活力,使中华优秀传统文化更充分地对接当代中国,成为与当代文化元素相适应、与现代社会发展相协调、与现实文化相融通的文化形态,成为新时代中国特色社会主义理论和制度创新的源头活水,成为常用常新、不断发展的强大精神力量,为文化自信奠定了深厚的文化底蕴。

第二个结合,塑造了中国式现代化的文化形态。马克思主义同中华优秀传统文化相结合,造就了一个有机统一新的文化生命体,这个新的文化生命体,不是二者的简单加总,

而是在萃取各自优势基础上的再造新生,是经过深刻的化学反应后形成的高阶版本。一方面,新的文化生命体具有马克思主义的先进性,必然包含着为人民服务、为社会主义服务的担当和情怀。在新时代,它会自觉肩负起满足人民日益增长的精神文化需求、凝聚起投身中国式现代化磅礴力量的神圣使命。另一方面,新的文化生命体具有鲜明的中国特色。越是民族的,就越是世界的。中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是中华民族在百年未有之大变局中站稳脚跟的文化软实力。建立在中华优秀传统文化文化根基上的新的文化生命体,不仅携带了中华文化优良基因,整合了中华民族生存智慧,接续了中华民族历史文化根脉,让中国特色社会主义道路有了更加宏阔深远的历史纵深,还在世界文明交流互鉴中亮出了中华民族的精神标识。人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。

第二个结合,是又一次的思想解放,它让我们能够在更广阔的文化空间中,掌握思想和文化主动权,用马克思主义引领中华优秀传统文化的现代化,以中华优秀传统文化为马克思主义厚植中国文化根基,进而催生出中国式现代化的文化形态,创造出属于我们这个时代的新文化,建设好中华民族现代文明。这一中华文化史上的重大理论创新,不仅赋予文化自信强劲动力,还将引领中国式现代化阔步向前,实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。(作者系武汉纺织大学马克思主义学院教授)