

深入学习贯彻习近平文化思想

文化主体性是文化自信的根本依托

陈金龙

文化主体性是指特定国家和民族在文化发展进程中的自觉意识、自主立场和独立创造,是自觉性、自主性和创造性的有机统一。文化主体性既是一种思想力量和精神力量,也是一种实践力量和发展力量。习近平总书记指出,“文化自信来自我们的文化主体性”“有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托”。文化主体性是文化自信的一个重要源泉,为文化自信提供思想、精神和实践依托。结合文化主体性,才能科学理解和把握文化自信的生成机制。

由文化主体性生成的自觉意识,为文化自信提供思想依托

文化自信与文化认知密切相关,基于文化认知才能生成文化自信。文化主体性是文化发展的自觉意识,意味着清醒认识文化发展的重要性、文化自信的作用和底气,为文化自信的生成提供思想上、认识上的依托。

文化是国家、民族的灵魂,文化的引领力、塑造力和辐射力一定意义上决定国家竞争力、民族凝聚力和国际影响力。文化兴则国家兴、民族兴,文化强则国家强、民族强。发展什么样的文化、建设什么样的文明,直接关系国家和民族的前途命运,关系国际地位和国际影响力。同时,文化与经济、政治、社会、生态文明建设密切相关,在经济社会发展过程中,文化具有重要地位,涵盖和辐射各领域、各方面,为经济社会发展提供文化资源和文化支撑。认清文化发展的重要性,明晰文化发展在国家发展、民族发展进程中的地位和作用,是文化发展自觉意识的体现,也是文化自信生成的逻辑起点。

文化自信是文化主体对自身创造或拥有的文化所具有的信心和信念,是一种积极、稳定的心理状态,对于国家、民族的文化发展 and 人的全面发展具有重要支撑作用。习近平总书记指出,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。这是对文化自信特点和作用的诠释,阐明了文化自信的独特地位。在“四个自信”中,文化自信深刻影响着道路自信、理论自信、制度自信,为其提供强有力支撑。认清文化自信的特点和作用,既是文化发展自觉意识的表达,也是文化自信生成的认知基础。

中华民族是敢于创新、善于创新的民族,在漫长历史发展过程中,创造了辉煌灿烂的中华文明,为人类文明进步发展作出了杰出贡献。特别是火药、指南针、印刷术西传之后,产生了文化增值效应,中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,为中国特色社会主义奠定了厚实的文明基础。没有中华文明的历史积淀和文化底蕴,就难有中国特色可言。中华文明历经数千年而绵延不绝、遭遇忧患而经久不衰,这是人类文明的奇迹,也是我们自信的底气。中华文明为文化自信的生成提供了历史支撑。同时,中国共产党团结带领人民在革命、建设、改革过程中形成的革命文化、社会主义先进文化,是中国特色社会主义文化的重要组成部分

分,为文化自信的生成提供了现实的文化支撑。认清中华文明的历史地位和当代价值,能有效推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展;认清革命文化、社会主义先进文化的价值,能产生强烈的文化认同,坚定对于中国特色社会主义文化的信心。中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化是文化自信生成的底气。

基于文化主体性而生成的自觉意识,实质上是一种文化认知、文化观念,是文化自信生成的认识和思想基础。文化自信的生成要从文化发展自觉意识的培育开始,具有文化发展的自觉意识才能生成文化自信。

由文化主体性生成的独特价值,为文化自信提供精神依托

文化主权是国家主权的重要组成部分。对于主权国家来说,文化发展的主导权、主动权应该牢牢掌握在自己手中,而不是由他者来操控或摆布,这是文化发展的前提条件,也是维护国家文化安全的内在需要。文化主体性就是文化发展的自主性,自主确立文化发展目标、文化发展取向,自主选择文化发展道路。文化主体具备文化发展的自主立场,才能摆脱依附状态,实现文化发展上的独立自主和精神上的独立自主。

文化发展目标既与经济社会发展目标相适应,又具有相对独立性,自主确立文化发展目标 是文化主体性的内在要求。全面建设社会主义现代化国家,要求实现文化的全面繁荣和发展。我们党依据文化发展规律和全面建成小康社会现代化强国的战略安排,确立了到2035年建成文化强国的发展目标,彰显了文化发展的先导性。习近平总书记明确指出,要锚定2035年建成文化强国的战略目标,“不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化”。这里明确了社会主义文化强国的重要内涵,思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力成为文化强国的重要标识,为中国特色社会主义文化发展指明了方向。

文化发展的价值取向关系文化发展的成效,甚至决定文化发展的成败。中国特色社会主义文化既是适应文化强国建设需求的文化,也是满足人民日益增长的精神文化生活需求的文化,这是中国共产党坚持以人民为中心的价值立场在文化发展问题上的体现。发展民族的科学的大众的社会主义文化,才能更好满足人民日益增长的精神文化需求。民族的,是指文化的民族属性,民族形式、民族风格,赋予社会主义文化鲜明的民族特色和民族个性;科学的,是指科学的理论指导,即以马克思主义理论为指导,确保社会主义文化正确反映历史与现实、中国与世界,实现主观与客观、合规律性与合目的性的有机统一;大众的,是指从大众接受能力、审美情趣、欣赏习惯出发确立文化内容与文化形式,使社会主义文化易于为人民群众接受和认同。民族的科学的大众的社会主义文化,蕴

有了文化主体性,就有了文化意义上坚定的自我,文化自信就有了根本依托,中国共产党就有了引领时代的强大文化力量,中华民族和中国人民就有了国家认同的坚实文化基础,中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。

—— 习近平总书记2023年6月2日在文化传承发展座谈会上的讲话

含以人民为中心的价值取向。习近平总书记指出:“中国共产党从成立之日起就把建设民族的科学的大众的中华民族新文化作为自己的使命,积极推动文化建设和文艺繁荣发展。”自主确立社会主义文化发展道路而言,“两个结合”也是文化自信生成的重要支撑。

文化发展目标的实现有赖于文化发展道路,文化发展自主性的核心在于自主选择文化发展道路。每个国家、民族由于历史积淀、文化传统、现实国情不同,文化发展道路应有自己的特点,不能简单照搬照抄,而要 from 国情出发进行独立探索。坚定文化自信,就是坚持走自己的路。这决定文化发展的兴衰成败。就中国特色社会主义文化发展道路而言,“两个结合”既是马克思主义中国化时代化的方法,也是开辟和发展中国特色社会主义的方法。人民是历史的创造者,也是文化建设、文化创造的主体力量,发展中国特色社会主义文化,要求充分调动人民在文化建设过程中的积极性、主动性和创造性,总结提升人民群众的实践经验和实践智慧。人民是文化的创造者,也是文化的消费者和评价者,文化产品能否适应人民的文化需求,文化发展有哪些问题亟待解决,人民最有发言权,人民的评价将进一步促进文化发展。文化主体性具有强烈的国家意识、民族立场,但并不排斥对外来文化的借鉴和吸收。开放包容是中华文明发展活力的来源,也是中国特色社会主义文化发展应有的气度和胸怀。秉持开放包容的文化立场,就是要积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果,将外来文化和本土文化有机融合起来,形成新的文化形态。如果对外来文化、人类优秀文明成果采取排斥态度,简单否定或拒之门外,就会走向狭隘的文化民族主义,导致自我封闭,与世界文化的发展潮流脱节,不利于社会主义文化的发展。

自主确立文化发展目标和取向,自主选择文化发展道路,才能摆脱文化建设过程中的学徒状态,避免滋生崇洋媚外之风,这是文化自信生成的重要条件。

由文化主体性生成的发展创造,为文化自信提供实践依托

文化自信是建立在文化创造基础之上的。没有文化创造,难以生成文化自信。文化发展是继承与创新的有机统一,不是简单地传承、借鉴已有文明成果,而是在传承、借鉴的基础上,经过文化创造,“化学反应”形成新的文化

生命体。文化主体性强调文化发展的创造性,就是在自觉意识、自主立场的基础上实现独立创造,通过独立创造实现文化发展和超越,建成社会主义文化强国、创造人类文明新形态,为文化自信奠定实践基础。

文化主体性是文化创造的前提条件,有了文化主体性,就有了文化创造的自主性和独立性。文化发展的自觉意识、自主立场,必然带来文化发展的独立创造,文化的独立创造是文化发展的自觉意识、自主立场的逻辑结果,这是文化自信生成的实践基础。没有文化创造,不仅无法超越自身,更无法超越他者,也就难有文化自信可言。中国共产党领导文化建设的过 程,既是文化创造的过程,也是建构文化主体性的过程,文化主体性随着文化建设成就的取得而日新巩固。

社会主义文化强国是建立在文化创造基础之上的,没有文化创造,文化发展就会止步不前甚至倒退,难以实现建成社会主义文化强国的发 展目标。社会主义文化强国建成后,将进一步提升综合国力和文化影响力,提升国际地位和国际竞争力。当今国际社会的竞争是全方位的,文化实力、文化领导权和话语权的竞争是其中的重要方面。建成社会主义文化强国,提升文化竞争力和影响力,掌握文化领导权和话语权,能为文化自信提供更有力量的实践支撑。

文化的独立创造促进人类文明新形态的形成。中国共产党是具有国际担当、世界情怀的政党,在传承、发展中华文明的同时,担负创造人类文明新形态的责任和使命。人类文明新形态是坚持以人民为中心、协调发展、和平发展的文明形态,是特殊性与普遍性、民族性与世界性相统一的文明形态,也是超越西方资本主义的文明形态。可以说,人类文明新形态是中国式现代化开出的文明之花、结出的文明之果,进一步彰显了中华民族的创造力和中国式现代化的发展程度、发展水平,能为文化自信提供更为广阔的实践支撑。

总之,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。文化主体性是文化发展的前提条件,也是文化自信生成的重要基础和支撑。强化文化发展的自觉意识、自主立场、独立创造是巩固文化主体性的内在要求,也是生成文化自信和坚定文化自信的路径方法。

(作者系教育部习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、华南师范大学马克思主义学院教授)

这两年,富民产业成为热词。习近平总书记对做好“三农”工作作出重要指示,强调“要积极发展乡村富民产业,提高农业综合效益,壮大县域经济,拓宽农民增收渠道”。2025年中央一号文件将“着力壮大县域富民产业”作为重要内容。那么,什么是富民产业?富民产业有哪些特征?现阶段为什么要以县域为重点来壮大富民产业呢?

富民产业很容易被简单地理解为“富民+产业”,被认为是乡村产业发展的新模式。虽然这在一定程度上说明了乡村产业发展的形式,但却未能全面回答富民产业的真正内涵与背后逻辑。富民产业一般是比较优势明显、带动能力强、就业容量大、增收效果好的产业。“富民”是价值导向,“产业”是实施载体。富民产业既具有一般产业的共同特征,又在空间布局、产业形态、价值导向等方面具有独特指向,其特征表现在三个方面。

其一,以县域为载体 的产业 集群。富民产业突破了传统意义上城镇与乡村 的空间束缚,更强调城乡产业互动,不再是单个产业的“一枝独秀”,而是融合城乡特色的产业集群,更加突出综合竞争力和可持续发展力。其二,横向纵向联合的一体化产业。富民产业的产业链上游多以农民专业合作社为中心,产业链下游多与专业化企业横向联合,突出价值创造功能,带动产业链上游经营主体发展,形成高效稳定的产业联合体。其三,坚持共同受益的共富产业。富民产业发展以缩小城乡差距、农村内部差距和城镇内部差距为目标,通过提升综合发展能力,拓展增收空间,构建公平合理的利益联结机制,坚持各方共同受益,让更多的人分享产业增值收益。因此,我们不能简单地 将富民产业与其他产业直接等同起来。今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接5年过渡期的最后一年,要在这样一个重要的时间节点守住底线,不发生规模性返贫致贫,就要用好政策和市场手段,通过产业拉动、就业带动,拓宽农民增收渠道,其中一个重要着力点就是不断发展壮大县域富民产业。

为何要在县域壮大富民产业呢?一方面,县域是城乡融合的关键,富民是县域发展的重要目标。过去,我国资源要素从农村向城市流动,导致农村越来越“空”,县城发展不起来,城乡之间的差距也越来越大。县域富民产业既能吸引城市资金和技术,又能使农村发展所需的制度、技术、市场等条件得以改善,确保劳动力、土地等资源要素更好地在城市和农村之间双向流动。另一方面,县城是城镇化推进的关键,从人口迁移角度看,农民进城的第一选择就是县城。以县城作为地理单元,发展就业容量大、劳动密集型的富民产业,提高乡村产业发展水平,能够促进农民就地就近就业和市民化,从而拓宽农民增收致富渠道。

当前,发展壮大县域富民产业已经成为推进乡村全面振兴、加快推进新型城镇化、促进城乡融合发展的重要举措。在实践中,需要充分考虑不同县 域的自然条件、区位优势、资源优 势等,因地制宜、精准施策,探索出符合自身实际、各具特色的县域富民产业发展新路径。

一要在因地制宜上下功夫。壮大县域富民产业应坚持实事求是原则,充分考虑资源禀赋和 产业基础,以市场需求为导向,走特色化、差异化道路。对于旅游资源特色县,应统筹好保护与开 发的关系,加快基础设施建设升级,推动农文旅产业深度融合。比如,山西平遥古城通过盘活文旅资源,探索文旅产业融合发展模式,实现了以文促旅、以旅彰文。而对于农业资源丰富县,则要做好“土特产”文章,打造特色农业产业集群,提升农业产业化水平。

二要在优化布局上花力气。合理的空间布局和产业结构是县域产业发展壮大的前提。通过完善县域产业空间布局,推动重点产业和龙头企业向产业园区集中、中小微企业向中心镇集聚、乡村作坊和家庭工场向重点村集聚,逐步形成城镇村协同的特色产业空间联动格局。同时,优化县域产业结构,推动传统产业向智能化转型升级,加快促进更多战略性新兴产业和未来产业在县域蓬勃发展。

三要在技术创新上出实招。比如,江苏昆山通过实施祖冲之自主可控产业技术攻关计划,推进政府搭台、企业出题、高校院所参与破题,实现企业需求与高校成果精准匹配。这为发展县域富民产业提供了一个新思路。聚焦富民产业发展需求,建立以企业为主体、产学研相结合的 技术创新体系,找准县域产业技术创新着力点,不断突破相关技术瓶颈,将有力促进科技创新和产业创新深度融合,提升产业技术创新水平,激发县域富民产业发展活力。

(作者系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院副院长)

本版编辑 欧阳优 美 编 倪梦婷
来稿邮箱 jjrbl@sina.com

推动物质文明和精神文明协调发展

刘志明

最近一个时期以来,无论是DeepSeek火爆出圈、自主创新亮点频出,还是《哪吒之魔童闹海》创造市场与口碑双重“神话”,都彰显物质文明和精神文明建设的蓬勃生机。习近平总书记指出,“既要物质富足,也要精神富有,是中国式现代化的崇高追求”“要坚持两手抓、两手硬,促进物质文明和精神文明相互协调、相互促进”。这些重要论断思接千载、鉴往知来,给出了中国式现代化的清晰取向,成为习近平文化思想的重要内容。新征程上,把握好物质文明与精神文明相互促进的辩证关系,坚持文化自信与开放包容相互协调、推动科技创新与文化创造相互融合,才能更好体现中国精神、中国智慧、中国价值,为强国建设、民族复兴提供更为主动、更为强大的精神力量。

目标定则方向明,方向明则步履坚。推动物质文明和精神文明协调发展,以辩证的、全面的、平衡的观点正确处理物质文明和精神文明的关系,是必须始终坚持和遵循的原则与要求。

辩证的观点要求深刻认识物质文明和精神文明之间存在相互作用的关系,深刻把握物质文明是基础,物质文明为精神文明的发展提供物质条件和实践经验,深刻把握精神文明为物质文明的发展提供精神动力和智力支持,深刻把握精神文明建设的战略地位,深刻认识精神的力量、文化的力量攸关国家、民族和社会主义兴衰成败的极端重要性,深刻认识加强精神文明建设的紧迫性和长期性,在把物质文明建设搞得更好的同时,进一步开创精神文明建设新局面。

坚持辩证的观点,推动物质文明和精神文明协调发展,使精神的力量、文化的力量“润物细无声”地融入经济社会发展之中,必须更好推进物质文明建设和精神文明建设同全面建成社会主义现代化强国进程相一致。

比如,构建高水平社会主义市场经济体制,不仅要深刻认识到其与经济高质量发展紧密结合在一起,也要深刻认识到其与社会主义精神文明建设紧密结合在一起。要深入考虑通过加强精神文明建设引导人们正确处理竞争和协作、自主和监督、效率和公平、先富和共富、经济效益和社会效益等关系,反对见利忘义、唯利是图,形成健康有序的经济和社会生活规范。

又如,深化文化体制改革,深入推进精神文明建设,激发文化生命力、创造力,内在要求把握社会主义市场经济条件下精神文明建设的特 点和规律,正确处理文化产业的社会效益和经济效益之间的关系,推动有效市场和有为政府更好结合,既彰显和壮大主流价值、主流舆论、主流文化,也将中华文明特性同新的物质载体有机结合,以高质量文化供给增强人们的获得感、幸福感、安全感。

全面的观点反对孤立静止、以偏概全地看待事物发展,要求用联系的、发展的、全面的观点处理物质文明和精神文明的关系,深刻认识物质文明和精神文明互为条件互为目的、相互促进不可偏废的一面,把实现“物质文明建设和精神文明建设都搞好,国家物质力量和精神力量都增强,全国各族人民物质生活和精神生活都改善”,作为推动物质文明和精神文明协调发展的目标任务,贯穿改革

开放和中国式现代化全过程、融入社会生活各方面。

把握全面的观点,必须坚持物质生产是社会生活的基础的观点,按照生产力发展规律,推动实现物的不断丰富和人的全面发展的统一。同时,切实把精神文明建设提到更加突出的位置,强化社会主义核心价值观念引领,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,努力推动形成适应新时代要求的思想观念、精神面貌、文明风尚、行为规范,不断丰富人民精神世界,提高全民族的精神文明素质,推动人的全面发展,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

平衡的观点是要防止“一手硬、一手软”,要求紧紧抓住发展不全面、不平衡、不协调问题,处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系,坚持“两手抓、两手硬”,既突出重点,也统筹兼顾,在物质文明建设和精神文明建设上都交出优异答卷,保持物质文明和精神文明的动态平衡、相互协调、共同发展。

一方面,发展仍是解决我国所有问题的关键,牢牢把握高质量发展这个首要任务,坚持使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,坚持和落实“两个毫不动摇”,深化经济体制改革,健全宏观经济治理体系,完善有利于推动高质量发展的体制机制,构建支持全面创新体制机制,塑造发展新动能新优势,因地制宜发展新质生产力,夯实人民幸福生活的物质条件,不断为精神文明的发展提供坚实基础。

另一方面,深刻把握文化这一影响经济

发展的重要因素,增强文化自信,把文化建设摆在更加突出位置,聚焦建设社会主义文化强国,建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,让全体人民始终拥有团结奋斗的思想基础、开拓进取的主动精神、健康向上的价值追求,坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,健全文化事业、文化产业发展体制机制,加强公共文化设施建设,推动文化产业高质量发展,推动文化繁荣兴盛,丰富人民精神文化生活,不断提升人民文明素养和社会文明程度,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力,注重以文化赋能经济社会发展。

一以贯之以辩证的、全面的、平衡的观点正确处理物质文明和精神文明的关系,推动物质文明和精神文明协调发展,将得出这样一个结论,即我们坚持和发展的中国特色社会主义,决不是物质贫困的社会主义或精神贫乏的社会主义,而是物质文明和精神文明均衡发展、相互促进的社会主义;我们全面推进的中国式现代化也决不是那种“一边是财富的积累,一边是信仰缺失、物欲横流”的所谓现代化,而是物质财富和精神财富极大丰富、在思想文化上自信自强的现代化。这一结论,必然意味着物质生活和精神生活水平的不断提高,更好共享经济、政治、文化、社会、生态等各方面发展成果,获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,形象地说,则是“家家仓廪实衣食足”“人人知礼节明荣辱”。

(作者系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、哲学研究所副所长)