

新时代文化自信的多维审视

□ 李小明

文化自信是中华民族走向伟大复兴征程上的重大理论课题和实践课题之一。目前，我们拥有坚持文化自信的十分有利的支撑条件，同时，我们也拥有丰富的文化资源去树立和提升我们的文化自信。具体说来，有三种重要的文化资源支撑起新时代中华民族的文化自信：中华优秀传统文化构成文化自信的坚实基础；马克思主义理论是文化自信的思想灵魂；中国特色社会主义先进文化是文化自信的具体内涵。可以从以下三个基本维度探讨如何通过这三种主要文化资源的有机融合来树立和坚持新时代的文化自信。

维度之一：树立文化自信，必须进一步推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展

毫无疑问，一个民族要树立起坚定的文化自信，首先要善于尊重、传承和弘扬本民族通过漫长历史积淀而形成的文化传统。对于中华民族这样一个拥有五千多年灿烂文明，并且一直守护着自己的文化传统没有中断的民族而言，更是要以自己优秀的传统文化为根基来树立自己的文化自信。但是，通过弘扬中华优秀传统文化来树立文化自信并非轻而易举的事情。不要说内涵丰富而复杂的整个中国传统文化，即便是其中的优秀文化要素，我们也无法简单地、现成地照搬到今天，去应对中国社会和人类社会的境况，去构筑我们的文化世界。因此，我们必须按照党的十九大报告所指出的那样，推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

首先，我们必须使中国传统文化具有向现代文明和先进文化成果开放的、包容的态度，从而既能坚守它的传统精华，又能充分认识到它的缺陷和弊端。众所周知，以儒家伦理为核心的中国传统文化在关于人和自然的关系、人伦关系、和谐社会、道德理想等方面形成许多非常优秀的文化精神和道德理想，但是它也包含着一定的束缚与抑制个体创造和社会革新的内容。因此，必须对中国传统文化进行具体的鉴别和分析。

习近平总书记在党的十九大报告中发出了构建新时代中华民族文化自信的历史宣言：“当代中国共产党人和中国人民应该而且一定能够担负起新的文化使命，在实践创造中进行文化创造，在历史进步中实现文化进步！”文化自信的前提是文化创造与文化进步。只有推动中国传统文化资源在新的历史条件下不断创新、有机融合，才能真正树立起中华民族的文化自信。

其次，即使对传统文化中的优秀文化精神，我们也不能像新儒学等思潮那样，不切实际地幻想可以从总体上或者整体上让传统儒学复兴，让它承担替代现代启蒙精神而拯救人类的文化使命。我们必须找到中华优秀传统文化与现代中国人的生存和社会机制的真实结合点，使之在市场经济条件下充分发挥文化平衡机制或制约机制的作用，修补启蒙理性和现代性的负面后果，对其形成合理的价值约束。也就是说，它必须能够融合到新时代中国特色社会主义的先进文化精神之中，融合到社会主义核心价值观之中，为生活在全球化时代和社会主义市场经济条件下的中国民众构筑健康的精神世界和伦理价值世界。

维度之二：树立文化自信，必须进一步推动马克思主义的中国化时代化大众化

马克思主义传入中国后，在其革命理论的指导下，中国共产党领导中国人民完成了推翻旧世界，建设新中国的伟大历史使命；进而，我们党找到了在中国特殊历史条件下建设社会主义的道路，形成了中国特色社会主义的理论创新成果，使中华民族走上伟大复兴之路。马克思主义的进一步中国化和时代化，可以为我們树立文化自信，加强社会主义先进文化精神提供更丰富的精神资源。

首先，要切实推动中国传统文化的创造性转化和创新性发展，就必须坚持马克思主义作为我们文化自信的思想灵魂的根本地位。马克思主义是在人类现代文明和人类理性相对发达时代的产物，运用马克思主义的基本立场、理论观点和思想方法，我们可以更加科学、更加合理地挖掘中国传统文化的优秀资

源，使之在新的历史条件下焕发出文化活力和创造力；更加深刻地认识中国传统文化消极、落后的因素，更好地推动优秀传统文化的现代转化，为我們把中国优秀传统文化资源融合到社会主义先进文化之中提供重要的方向和途径。

其次，马克思主义中国化时代化大众化的理论成果在深层次上推动马克思主义的文化精神与中国传统优秀文化资源的结合，从而为中国特色社会主义先进文化建设提供更加重要的内涵。例如，在关于人和社会关系的理解上，我们要在坚持马克思主义关于历史必然性思想的基础上，深入挖掘马克思主义经典作家关于人的主体性和实践创造性的理论观点，并且把这种理论观点同中国传统文化的群体本位的伦理思想，以及社会和谐等思想有机结合起来，这样就能够既防止片面强调个体的创造性和主体性而忽略了历史的必然性和群体性，也能够防止过分强调群体性和整体性而压抑了个体的创造性和主体性，从而形成真正符合我们时代要求的以改革创新为内涵的文化精神。

维度之三：树立文化自信，必须进一步提升中国特色社会主义先进文化的国际影响力和感召力

今天，随着信息技术日新月异的发展，人类社会的全球化程度越来越高，每一个民族、每一个国家、每一个人的生存都置身于不可分割的联系之中。我们强调树立文化自信，“发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化”，不仅是为了进一步增强我们中华民族的凝聚力和向心力，也是为了展示我们的文化软实力，进一步提升我们的国际影响

力和感召力，向世界展示中华民族的文化创造力，为人类的社会发展和文明进步作出更大的贡献。

首先，我们能够向人类社会贡献的中国文化，不能是现成的中国传统文化，只能是融合了优秀传统文化资源的现代中国文化。无论是中国传统文化现代化转型，还是马克思主义的中国化和时代化，最终都要落实到和体现在新时代中国特色社会主义先进文化的丰富和发展上。我们的首要任务不是向世界展示中国传统文化的光彩，而是要提供富有现代气息的文化成果，以及体现在现代中国的政治经济和社会建设中的文化创造精神。在这种意义上，如何把马克思主义的中国化成果及其文化内涵和中国传统文化的现代化转化成果与社会主义先进文化的建设更加有机地融合起来，就成为我们在国际上提升自己的文化软实力的关键。只有这样，我们才会同国际社会形成真实的和现实的文化交流和互动。

其次，人类社会所能感受到的中国文化，主要不是一种理论形态的文化，而是一种现实化的文化。众所周知，国际社会对一个国家一个民族的文化精神和文化力量的认知和接纳，更多地不是通过其抽象的理论宣传，而是通过具体体现在其国民的行为方式、道德水准和其社会运行方式之中的现实化的文化。这恰恰是我们在国际社会上展示文化软实力和树立文化自信时面临的最大的困境。我们不仅要在理论上谈论文化自信，更应该把这种理论上的文化自信转换成真正的文化软实力，只有这样，方能使我们的文化自信得到世界认可，使我们的文化软实力产生积极的影响。

总之，我们既要直面中国社会文化现实和道德状况，深刻地揭示中国社会文化建设方面所面临的各种问题和困境，同时，更要积极有效地推动各种优秀文化资源的有机融合，进一步丰富社会主义先进文化的建设，并且行之有效地使先进文化和道德价值深深地植根于我们的生活世界和个体生存之中，体现在我们的政治经济和社会运行的各个层面。只有这样，才能够真正脚踏实地、扎扎实实地树立起文化自信，为中华民族的伟大复兴助力，为人类社会的发展助力。

文化战略

以高考制度改革助推教育内涵发展

党的十九大报告提出把建设教育强国作为中华民族复兴的基础工程，强调“必须把教育放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育”，这为新时代教育工作指明了方向和目标。要求各级各类教育必须走内涵式发展之路，实现由“以量谋大”到“以质图强”的战略转变。其根本路径在于，深化教育领域综合改革，推进体制机制创新和结构优化，着力提升教育可持续发展能力和水平，不断满足人民群众多层次、多样化的教育需求。

□ 张和生

2017年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面深化教育体制机制改革的意见》，对将来一个时期深化教育综合改革、构建教育基础性制度体系作出顶层设计。以高考改革为核心的新一轮考试招生制度改革，是教育综合改革中“牵一发而动全身”的关键突破口，对于引导人才培养创新和素质教育实施、推动教育资源合理配置、促进教育公平等具有十分重要的意义，必须集中力量打好改革攻坚战，释放改革红利。

以高考改革为突破口，引领和助推人才培养体制机制创新。高考改革历来是教育乃至社会变革的重要突破口。高考制度自1977年恢复以来历经多次改革和调整，对我国教育实现历史性转折、跨越式发展和社会进步起到了积极推动作用。当前，高考仍然是为国选才的重要手段，在引导人才培养、保障人才质量上发挥着不可替代的作用，但也存在“唯分数论”“一考定终身”等弊病，加上社会用人机制和体制环境等方面的原因，“应试教育”愈演愈烈。必须通过

改革的办法，突破体制机制障碍，建立分类考试、多元评价、综合录取的人才选拔模式，发挥高考制度的积极导向作用。

首先，通过高考改革引导树立人才培养新观念。针对当前人们教育急功近利，“重学历轻能力、重知识轻技能、重升学应试轻素质养成”等不良倾向，应站在民族复兴、国家崛起的高度审视和设计高考制度，改进现行高考的选拔标准、评价方法、录取模式等，引导全社会尊重教育规律和人才成长规律，树立全面发展、个性发展、多样化成才等新观念。其次，通过高考改革促进建立人才培养新模式。从本质上讲，高考是为高等学校选拔合适新生，但客观上又对基础教育起着“指挥棒”作用。要适应高等教育大众化条件下高校分类办学、特色办学的客观要求，着力在实施分类考试、拓宽人才选拔途径等方面积极探索和实践，加快形成让创新拔尖人才、特殊优秀人才脱颖而出的有效机制。改革考试内容与形式，注重能力素质考查，引导中小学深化教育教学改革，创新人才培养方式、方法，促进学生全面发展。再次，通过高考改革推动形成人才培养新体系。人才培养是

一个系统工程，既需要各层次教育、各个环节的相互沟通和紧密结合，还需要学校、家庭、社会三位一体的密切配合。要充分发挥高考影响面广、公信力强的制度优势，大力拓展其教育评价和社会导向功能，促进大中小学在培养目标、教学内容等方面的有机衔接，促进教学、科研、实践紧密结合，提高教育质量的整体水平。同时，推动各级政府端正教育指导思想，建立科学的高考政绩评价机制，以此来带动教育质量和人才评价制度改革，为人才成长营造良好环境。

以高考改革为原动力，推动高等教育结构调整和发展方式转变。改革开放以来，我国高等教育实现了跨越式发展，办学规模和整体实力有了较大的提升。但发展不平衡、特色不明显、办学同质化倾向比较严重，许多高校未能很好地发挥自身优势。尤其是在当前学龄人口下滑的情况下，不少高校招生困难，生存发展面临很大压力。为此，要牢牢把握这一机遇，坚持以改革促调整、以调整促发展，全面提高我国高等教育的质量和竞争力。招生是高校与市场经济接轨的关键环节之一，按照与社会主义市场经济体制相适应的要求，改革和完善高校招生体制与机制，是高等教育结构调整转方式的重要切入点。应打破沿用计划经济体制的过于统一、集中的招生录取体制，落实和扩大高校办学自主权，逐步形成让考生多样选择、各得其所，让高校招生有序竞争、各得其才的局面，为高等教育结构调整和提质增效提供强大动力。通过政策指导、市场推动，建立动态调整机制，引导和促进高校合理定位，调整优化培养目标和学科专业结构，走分类办学、特色办学之

路。同时也要充分发挥市场机制的资源配置作用，促进高校优胜劣汰，对于办学质量信誉不高、生源严重不足的学校，可通过让优势教育机构收购、兼并，进行资产重组，推动教育资源的优化组合，提高高等教育发展整体水平。

教育公平是社会公平的重要基础，关键是机会公平，根本措施是合理配置教育资源。高考作为我国一项基本的高等教育分配制度，是保证个人平等接受高等教育的重要手段。确保高考制度的公平性，关系到教育机会和资源的分配公正，是落实教育公平政策的根本要求。我们一定要切实把握好高考改革的节奏和幅度，正确处理公平与效率的关系，既不能只强调公平，弱化人才选拔的目标和要求，又不能脱离现阶段社会诚信和法制建设滞后的实际，损害公平公正；既要有利于推进素质教育实施和创新人才培养，又要有利于维护和促进教育公平，始终把确保高考公平公正摆在重要位置。在高考改革的设计和实施过程中，要从保障公民依法享有受教育的权利出发，立足于促进基本公共教育服务均等化，推动形成惠及全民的公平教育。要针对当前教育改革发展中存在的问题，不断规范招生和办学秩序，切实维护学生权益和教育公平。特别是要研究缩小地区间、个体间录取机会差异的办法，既要体现对弱势群体的补偿性照顾，又要防止政策执行走样和权力异化，造成新的不公平。要严格管理、优化服务，增强高校招生的公平性和透明度，提高人才选拔的社会公信力和群众满意度。

教育视野

党的十九大报告明确提出，实施乡村振兴战略。乡村振兴离不开文化的引领。中国传统文化是在农耕文明的基础上产生和发展起来的。农村传统文化的氛围较为浓厚，传统的精神和价值观念、民俗礼仪、风土人情、生活方式等文化要素传承较好，各种物质文化遗产和非物质文化遗产非常丰富，可以说广袤的农村是传统文化的发生、繁衍、生息之地。乡村文化是传统的，乡村信仰是朴素的。但是，随着城镇化浪潮的加剧，人口向大中城市迁徙，农业人口的减少，导致部分偏远农村出现凋敝、衰败的现象，对传统文化的传承造成了一定的冲击，致使中华民族的传统文化基因在农村有逐渐流失的趋向。因此，唤醒当代人继承发扬乡村传统文化是很急迫的，也是非常必要的。

乡村文化的各种遗存流失现象亟待加强保护。传统文化的遗存不仅包括文物，还包括能够保存乡村记忆的一些古老的建筑，例如老宅子、庙宇、祠堂、戏楼、书院，还包括农耕文明中一些日常的劳动工具，例如马车、水磨、犁铧等；还包括一些生活用具，如马灯、风箱、轱辘、碾盘、拴马桩等等。这些传统建筑和农耕文明的器具，虽然算不上真正意义上的文物，但是它们寄托着传统农村社会中人们的精神追求，可以直观地反映出传统文化的审美趣味，保留着人们对传统乡村生活的美好回忆。在城镇化浪潮中，这些遗存被人多地破坏、遗弃。习近平总书记讲话中强调保护传承传统文化，要让农村“看得见青山绿水，记得住乡愁”。“记得住乡愁”就是要保存好乡村的文化记忆。一棵老树、一口老井、一座老宅子、一栋戏楼，都承载着乡愁，对乡村记忆而言，都是珍贵的文化遗产。在新农村建设中，许多地方一味地追求生活的舒适便捷、村容村貌的整洁，不太重视对传统文化遗存和文化形态的保护。一些过去农村建造的牌坊、戏楼，都被拆除或者遗弃。一些古老的民俗习惯，如婚丧礼仪仪式，由于无人继承，也渐渐消失。一些传统的庙会、集市也由于人口的减少而气氛冷清。

保护和传承应该树立强烈的忧患意识和紧迫感。农村“空心化”“老龄化”，严重影响传统文化的保护和传承。传统的道德观念、价值观念是传统文化的内核与灵魂。但是，新一代年轻人大多出生在改革开放以后，许多人是独生子女，因此感受不到传统家族中人与人之间的亲密关系，不能够正确认识和理解家族成员应该尽到的责任和义务。农村年轻一代传统的价值观念正在逐步淡化，家庭观念、集体主义精神、家乡文化认同、故土情结也在逐步减弱。许多人外出打工，由于在城市和乡村之间为生计奔波、穿梭，文化生活单调，习惯沉迷于网络的虚拟世界，对于传统的戏曲、艺术形式、礼仪习俗也不感兴趣。传统文化核心的价值观念和传统美德处于消融、消解之中。

乡村文化的保护与传承要重视对传统美德的弘扬。党的十九大报告指出：“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。”可以通过道德讲堂，表彰善行义举，弘扬家风家训、乡约民规、加强节日文化建设等形式，让传统美德扎根村民心灵深处。优良的家风家训，可以影响家庭的每个成员心存真善美，行思仁礼信。要深入挖掘传统家风、家训中修身齐家、为人处世的理念和智慧，广泛宣传其中的优秀思想和文化精髓。中华民族具有修史的传统，修志修史是坚定文化自信、守望乡土文化、留住乡愁的重要工程。习近平总书记指出，要高度重视修志修史，让文物说话，把历史智慧告诉人们。因此，重视村志村史的编纂，深入挖掘地方志、村史的精髓，是保留地方的历史记忆、增强人们乡土情结形成过程中的重要一环。同时，也可通过对丰富的文化资源进行搜集、整理、系统研究和传播，增强本地区人们的文化自豪感和自信心。

乡村文化的保护与传承亟须推行“乡村记忆工程”。各个地区可以在文物普查的基础上，选择一批具有浓郁地方特色、具备传统文化特征的古村古镇进行整体的保留、保护和维修利用，结合生产用具、生产生活遗物遗迹的展示，形成集乡土建筑和乡村民俗为一体的“乡村博物馆”，集中展示当地的村史、村情，增强当地村民对自身文化的认同感、归属感。古村落是农村传统文化的“活化石”，保护古村落，要处理好保护与旅游开发的关系，尽可能地保留古村落的历史风貌和特色，传承好文化根脉。古村落、文化名镇的开发要杜绝“千篇一律”的开发模式，要注重挖掘文化内涵，彰显地方文化特色。要在以保护文化和生态的前提下，适度控制开发规模，实现可持续发展。特色小镇的规划和城镇建设要注意有文化特色，要能体现出地方风情、风俗和当地的历史文化。同时，非遗保护要利用好数字化技术，分门别类，将列入国家、省、市县级非物质文化遗产保护名录的项目及代表性传承人资料逐一进行数字化采集、存储，以便长期保存。通过调查、采访，将各类非遗项目以文字、录音、录像、数字化多媒体的形式记录下来。

著名学者钱穆说过：“中国文化是自始至终建筑在农业上面的。”从中国人独有的思想情感便可见一斑，“落叶归根”“入土为安”“故土难离”正是人们对乡村浓厚感情的真实写照。振兴乡村，文化同行。它呼唤人们携带希望回归，它等待传统优秀文化的梳理，它呼唤承载文化符号的老建筑保护。当乡村成为城市居民的另一个家园，当民谣在傍晚时分开唱，当民俗故事惊艳上演，那是精神空间里的一日三餐在有序供应，这时候的乡村，必将是面向泥土，春暖花开。

□ 李长庚

文化遗产