

DOI:10.16366/j.cnki.1000-2359.2019.06.010

新时代中国特色社会主义文化自信的价值要义

杨柳青, 王建新

(华东师范大学马克思主义学院, 上海 200241)

摘要:文化自信的问题既是文化建设的重大课题,也是弘扬中国精神的重要命题。文化自信作为实现民族复兴中国梦的精神支撑,不仅是新时代马克思主义中国化的新发展,也是新时代中国特色社会主义文化建设的新成果,还是新时代人民过上美好生活的新期待,更是新时代中华民族自立于世界民族之林的新举措。我们要正视文化建设滞后,文化软实力与经济硬实力不均衡的问题,重视人民日益增长的精神文化需求迫切需要满足,看到文化自信已经提高到了中国特色社会主义自信的战略高度,意识到文化安全和意识形态安全的突出问题。在文化建设和文化实践的基础上,通过文化自信弘扬中国精神,以中国力量推动中国文化强国的建设进程,这是新时代赋予我们的新使命和新作为。

关键词:新时代; 中国特色社会主义; 文化自信; 价值

作者简介:杨柳青(1984—),女,河南舞阳人,华东师范大学马克思主义学院博士生,河南师范大学政治与管理学院讲师,主要从事思想政治研究;王建新(1962—),男,河南许昌人,华东师范大学马克思主义学院教授,博士生导师,主要从事思想政治研究。

中图分类号:G120 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-2359(2019)06-0065-06 **收稿日期:**2019-02-16

习近平在党的十九大报告中作出了中国特色社会主义进入新时代的重要论断。作为对中国现阶段基本国情的最新概括,新时代的论断不仅为党和国家的发展指出了明确的历史方位,也为新思想、新方略的提出提供了国情依据。新时代中国特色社会主义文化自信涌现出了很多新问题、新思想,与以往的时代产生了明显的区别,有了新时代的新特征和新方案,所以将其作为一个特殊的研究对象从价值论的视角入手分析新时代中国特色社会主义文化自信价值生成的背景,阐释新时代中国特色社会主义文化自信的价值意蕴,揭示新时代中国特色社会主义文化自信的价值依据。新时代中国特色社会主义文化自信就是深深扎根于在这一新的历史方位判断基础上,根据新时代的新变化和新特点,构建出的具有重要时代意义的新思想。

一、新时代中国特色社会主义文化自信价值生成的背景

新时代国家发展、人民需求、理论创新和文化安全的需要是新时代中国特色社会主义文化自信价值产生的背景。从国家发展来看,基于当代中国发展的不平衡和不充分,具体到文化领域就是经济硬实力和文化软实力发展的不均衡,导致文化建设的相对滞后成为影响中国均衡崛起的“文化瓶颈”。从人民需求来看,人民日益增长的美好生活需求中关于精神文化的需求随着物质条件的基本满足愈加凸显,而高质量高水平文化生产的相对不足成为影响人民群众生活满足感和获得感的主要原因。从理论创新来看,随着科学社会主义进一步发展,在回应时代难题,引领时代发展的基础之上,文化自信逐渐演变为道路、制度和理论自信的价值支撑。从文化安全来看,意识形态领域斗争愈加复杂,全球化时代的文化交锋呈现出密切而隐蔽的态势,伴随着技术输出和经贸合作以及文化交流的文化渗透和价值观渗透日益明显。因此,保持民族精神的独立性,提高自身文化的生命力和自豪感,关乎政党存续、国家安全和民族兴衰。

1. 经济硬实力与文化软实力的不均衡发展

自党的十七大提出增强文化软实力和促进文化大发展大繁荣的任务之后,文化软实力问题受到广泛的

关注。经过改革开放四十年年的发展,新时代的中国已经成为世界第二大经济体。但不容忽视的是由于多年重经济、轻文化的发展模式和思维倾向,造成了文化虚化、弱化的后果。文化发展整体状况落后于经济发展,与经济强国的地位不匹配。中国的国际文化话语权与经济实力不匹配。文化建设的相对滞后使中国崛起缺少了强有力的文化支撑。当然也有客观方面的因素,文化建设必须要在一定的经济基础上进行,文化的需求也只有到经济发展到一定程度才会凸显出来。所以,改革开放的过程,其实也是中国特色社会主义文化重建的过程。由于文化之于经济和政治发展的滞后性,在经济模式定型之后价值缺乏的问题凸显出来,再加上西方国家的文化霸权,长期以来受西方文化影响的中国民众普遍缺乏文化自信,经济硬实力和文化软实力的不均衡发展已经成为影响中国崛起的“文化瓶颈”。

2. 人民日益增长的精神文化需求

改革开放四十年取得的成就是巨大的,尤其是综合国力和人民的生活水平均实现了历史性的跨越。人们在物质需求被基本满足的同时,也开始对于更高的精神文化层面的追求。人民对精神文化生活的需求一直存在,只是当物质文化生活发展到一定程度才会更加凸显。物质文化生活的丰富是人民的精神文化需求日益增长的基础。精神文化生活以物质文化生活为基础,又高于物质文化生活,是人的存在价值和人生意义的升华。只有建立在丰富的物质生活基础上的精神文化需求才是真实的文化创造。新时代人民的物质生活需求基本上得到了满足,与更高的物质文化生活相伴随的是更多的精神和文化的需求,更加迫切的要求精神需求的满足和精神境界的提升。因此,增加精神文化产品的生产和供给成为符合人民需求的必然选择。当前,我国文化产品不管在数量上还是质量上或者是在范围领域上都有了长足的进步,但由于文化市场的不成熟和不完善,文化产品良莠不齐、鱼龙混杂,低俗文化、拜金文化、崇洋媚外文化掺杂其中,难以分辨。它们在混淆视听的同时,消解了文化的价值,不能满足人民精神文化的需求,这就要求我们紧密围绕人民进行先进文化的创作。以人民为中心的文艺创作内涵有着多层含义,人民是文艺的享有者和消费者,文艺生产自然需要符合人民的需求,人民也是文艺的最终评价主体,同时文艺生产要来源人民,反映人民生活,体现人民精神风貌,关注人民文化需求,使人民在共建共享发展中有更多获得感和幸福感。^① 中国共产党是文化发展的引领者和推动者,是文化传统的传承者,是文化创新的践行者,也是文化借鉴转化的主力军,更是我国最广大人民利益的代表者。它始终将建设中华民族的新文化,推动中华文化的新发展,满足人民的物质文化需求作为初心和使命。新时代的文化使命要求中国共产党带领全国人民继续在实践中创造中进行文化创造,在历史进步中实现文化进步,建设社会主义文化强国,以文化自信推动民族复兴。

3. 作为内核的文化自信

2012年11月8日,胡锦涛在党的十八大报告中提出了“道路自信、理论自信、制度自信”。时隔五年,习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话中在“四个自信”的基础上加上了“文化自信”,这标志着“四个自信”思想正式出场,在他看来,与其他自信相比,文化是更为内核的自信。文化自信的加入并非只是简单的文字数量的增减,而是在特定的文化背景和理论环境中形成,这不仅是理论自身逻辑结构的自我完善,还有实践上的重大意义。面对新时代各种思潮对意识形态的冲击,迫切要求有统一的价值遵循和行为导向。西方社会体系认为现代社会只有资本主义现代化发展道路一种模式,中国特色社会主义高擎科学社会主义的大旗,坚定走中国特色社会主义发展道路,让二十一世纪的中国焕发勃勃生机,为世界上其他国家在发展的同时保持自身独立性提供了新的参照。文化自信是理论自信的价值支持。理论是文化的结晶,在党的历史上曾经产生诸多马克思主义中国化的理论成果,这些理论成果以厚重的文化传统作为价值来源。其中中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为马克思主义中国化输送了精神养料,是改革开放取得巨大成就的精神动力。文化自信是制度自信的深层源泉。制度是文化的表征,在制度当中凝结着文化的要素,文化构成了制度的核心精神和价值导向,制度的演进和完善离不开文化环境的支持。作为实现复兴的正确道路、指引复兴的正确理论、保障复兴的优越制度、蕴含复兴力量的文化精神,它们统一于新时代中国特色社会主义的伟大实践,形成了中国社会形态自信的基本格局。

4. 文化安全和意识形态安全的重要性凸显

新时代是文化安全处于前所未有的重要战略地位的时代。强大的文化软实力,占据优势的文化话语权

^① 王岩,等:《满足人民美好精神文化生活新期待》,《红旗文稿》,2018年第18期。

和文化影响力是文化发展的条件支撑,也是参与国际竞争的根本优势。历史表明,文化思想对政权和国家稳定意义重大。一个国家的瓦解,往往是从思想领域开始的。^①所以,没有文化安全就没有国家安全和国家利益可言。新时代国家安全内涵、外延比历史上任何时期都要宽广复杂。其中文化安全问题随着国际文化交流的日益频繁而凸显出来。如何在东西方文化的正面交锋中维护文化主权?如何在全球化文化交往中保持自己的民族独立性?作为世界上最大的社会主义国家,西方国家从来没有放弃过对中国进行意识形态渗透的努力,只不过通过文化交流的和平手段转换成更为隐蔽的文化渗透方式。文化安全和意识形态安全问题的核心就是牢牢把握意识形态领导权,保持中国文化的独立性,保持民族文化的独特性,以独立的国家文化主权来保证国家安全。首先要巩固主流意识形态的主导地位。只有牢牢把握住主流意识形态的话语权,才能在国家内部形成社会主流意识形态的凝聚力,为共同的价值认同奠定思想文化基础,也才能有效抵御西方的价值渗透和文化殖民,防范意识形态和文化安全风险。其次是保持自身文化的独特性,防范被同化的风险。文化的独特性在于不同民族和国家在长期的社会实践过程中结合本国和本民族的风俗习惯、精神特质和价值追求形成的一系列价值判断、行为规范的意义系统,这是该民族或国家持续发展的独特战略资源。民族文化的独特内容是文化自信的来源,是民族的“根”与“魂”。保持民族文化的独特性并不是画地为牢、固步自封,不接受任何的文化交流,不接受先进文化的有益滋养。而是反对打着文化交流的幌子,实则进行文化入侵的各种做法。中国文化独立,民族精神才能独立,中国才能独立。从这个意义上说,文化是中华民族精神独立的保障,文化自信是中华民族延续复兴的根本自信。

二、新时代中国特色社会主义文化自信的价值意蕴

文化价值中最主要的是精神文化的价值。精神文化包括价值观、意识形态、精神追求、理想信念、道德观念等内容。文化自信所指的文化主要就是指精神文化。按照一定的精神文化所塑造出的人具有特定价值取向、生活方式、行为模式和思维惯性,并通过无意识的行为选择、情感倾向、思想观念表现出来。精神文化满足人的需要的属性一方面体现在外向性的活动指向,一方面体现在内向性的内在要求。具体到新时代中国特色社会主义文化自信的价值意蕴,外向性体现在把握意识形态的主导权、引导权和领导权,以及依据中国力量,弘扬中国精神等方面。内向性体现在增强理想信念、价值理念和道德观念,体现在提升文化服务,增强人民群众的获得感等方面。

1.把握意识形态的主导权、引导权和领导权

文化自信和社会主义意识形态建设具有内在的一致性。文化自信的根本在于意识形态自信,而意识形态来源于文化,是文化的有机组成部分,文化为维护意识形态工作领导权提供支撑。社会意识形态的凝聚力和引领力可以让全体人民在价值信念和价值判断达成初步共识,形成一致的价值观念。一方面,意识形态决定了文化的前进方向和发展道路。在无形中包含在意识形态中的价值观决定了文化的效果和作用。文化最为核心的就是价值观,关于意义世界的定义和行为规范的界定,决定了这个文化是为谁服务的,也就是它会往哪个方向发展的的问题。共产主义远大理想和新时代中国特色社会主义共同理想是当代中国人民共同的理想信念,为国家发展和新时代中国特色社会主义文化发展指明了方向。中国在集体主义整体主义文化滋润下形成的“社会主义核心价值观”和西方个人主义的“自由”、“民主”价值观有着本质区别。围绕着核心价值生成的意识形态和文化对于人的发展也有着不同的方向。文化对人的塑造和引领充分反映在“培养什么样的人”上。社会主义核心价值观要培养担当民族复兴重任的时代新人。西方的意识形态要培养市民社会的个人。这二者也有着明显的区别。新时代中国特色社会主义文化必须在马克思主义的指导下,扎根于新时代中国特色社会主义伟大实践,结合中国现实和时代条件,充分发挥社会主义核心价值观的引领作用。另一方面,文化自信为维护意识形态工作领导权提供文化支撑。传统文化以丰富的政治理念和价值追求为意识形态观念提供传统思想源泉和民族文化心理。革命文化中不忘初心奋勇前进的革命大无畏精神为当今时代的意识形态斗争提供强大的精神动力。

2.依据中国力量,弘扬中国精神

依据中国力量,弘扬中国精神,就是要践行社会主义核心价值观。价值观是文化背后的一整套价值基石和意义系统,它解决的是最为核心的价值追求的问题。新时代党在坚定文化自信的过程中提出培育与践行

^① 中共中央文献研究室:《习近平关于社会主义文化建设论述摘编》,中央文献出版社,2017年,第21页。
(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

社会主义核心价值观的问题,是要为整个社会主义文化(包括道德建设)提供稳定的价值支撑,扩展社会主义文化的内核和外延,明确社会主义价值方向。社会主义核心价值观是社会主义文化最深层的精神内核,是中国精神和中国力量的集中体现,具有强大的感召力、凝聚力和引导力。改革开放四十年来,我国的经济水平和社会发展日新月异,社会总体的道德水平却下滑严重。虽然道德危机并非中国现代化过程中独有的现象,但就中国的现状来说,在改革开放长期的实践过程中,我们一直注重经济指标和经济发展水平,在经济模式定型之后,价值的缺乏将阻碍经济的进一步发展。加上文化的发展本身就滞后于经济、政治和社会发展,它需要沉淀积累的过程。社会主义核心价值观作为新时代中国特色社会主义文化的核心和灵魂,是人民的要求也是社会主义制度的特质。富强的国家、民主的制度、文明的社会、和谐的环境是对整个国家发展目标的要求,是全体人民的共同价值理想。作为当代中国的奋斗目标和最大利益,它有助于增强国家的凝聚力,促进国家繁荣昌盛。权利的自由、地位的平等、司法的公正、法治社会的建立作为社会层面的价值取向,是人们对现实社会的价值诉求和期待,有利于保障人们的基本权利,推动社会进步,给予人民实现美好生活愿望的社会条件;热爱祖国、诚信敬业、待人友善等基本道德规范,是中国人民独特精神气质的体现,有利于建立合理的社会关系,激发人们的主动性和积极性,有助于个人的自我实现。这三个层面的价值观体现了全体社会成员的共同利益,在价值层面对社会主义进行了新发展,成为新时代中国特色社会主义的核心价值和精神内核。

3. 增强理想信念、价值理念、道德观念

文化的价值归根到底还是它满足了人发展的需要,精神文化的价值就体现在它满足了人们自我实现以及自我完善和发展的需要。精神文化对人的塑造和规范,主要是通过增强理想信念、价值理念和道德观念体现出来的。人既是文化的创造者也是文化的享用者。文化本身是人们为了满足自身的需要创造出来的,同时文化也在规定和塑造着人们。文化最根本还是要落实到人,落实到它对人的规范和塑造作用,也就是它的“化人”功能。思想道德建设中关于理想信念、民族精神、爱国主义等内容,有利于理想信念的养成,崇高精神的树立,民族观念的形成。文化的最终目标是以文化人,以文化来滋养人的精神世界,形成道德品格,培养修养气质,达到提高公民素质的目的。思想道德建设就是用马克思主义先进理论和现代道德规范对人进行教化和道德培养,提高公民的思想水平和道德素质,为国家治理输送合格的人才。二者具有内在的一致性。通过坚定文化自信,充分发挥文化的教化作用,发挥文化育人功能,传播社会主义核心价值观,提升对主流文化的认同感。一方面,文化可以塑造人的价值。精神文明建设的目的就是提高国民的文化素质,提升人文和科学素养。另一方面,文化中作为行为规范的价值观,通过设置统一的价值选择标准调节个体与社会的互动模式。这种普遍认同和广泛遵守的价值观能够提升社会的凝聚力和国家的向心力。思想道德建设不能脱离文化单独开展,要将马克思主义与中国传统文化结合起来,充分利用本民族的文化资源,吸收外来的文化成果。讲清楚新时代的时代特征和历史价值,能够在新时代中国特色社会主义文化自信的视阈下看清楚中华传统文化、革命文化和社会主义先进文化一脉相承的关系,从我国现阶段的基本国情和基本矛盾的变化看清楚中国特色社会主义的历史选择和必然道路,在看清现实的基础上展望未来看到科学社会主义的光明前景。从新时代的历史定位回看过去文化的发展源流,了解当代中国中国特色社会主义的必然选择,预见未来中国的发展方向。^①努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展,使之与现实文化相融相通,共同服务以文化人的时代任务。^②在见往者知兴替的文化教化过程中进行思想道德教育,培养符合中国特色社会主义需要的能够进行国家治理的“时代新人”。

4. 提升文化服务,增强人民群众获得感

新时代要满足人民过上美好生活的期待,必须提供丰富的文化产品和公共文化服务。新时代的中国经济建设取得了举世瞩目的成就,但文化软实力和经济硬实力还存在发展不平衡的问题。我国可以称得上文化大国但还不是文化强国。中国丰富的文化底蕴和中国特色社会主义的先进性还没有转化为可以作为商品流通的文化产品和文化服务。经济产品的文化附加值不高,创新能力不足。文化产业的转型升级、提质增效还没有最终完成。所以中国是一个制造大国,只能从事加工制造,缺乏具有原创性和垄断性的产业,影响了

① 黄蓉生,等:《论新时代思想政治教育的学科使命》,《马克思主义理论学科研究》,2018年第2期。

② 习近平,《在孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话》,人民日报,2014年9月25日。

中国迈向文化强国的步伐。文化事业与老百姓的生活息息相关,公共文化服务体系在过去并没有引起足够的重视,随着人民物质生活水平的提升,精神文化的追求越来越高,对完善的公共文化服务体系的要求越来越迫切。没有文化产业的深厚基础和文化事业的鼎力支持,文化自信就无从谈起。从文化大国到文化强国的转变并不简单是经济学问题,更是文化价值传播问题。发展文化产业和文化事业,促进更好更精的文化产品以及完善的公共服务体系出现,使文化跳出宣传和思想领域的小圈子,进入国民经济的大循环,才能从根本上自信起来。

三、新时代中国特色社会主义文化自信的价值依据

习近平在党的十九大报告中指出:文化是国家和民族的灵魂。文化自信与文化的繁荣兴盛和中华民族的伟大复兴密切相关。^①在解决经济与文化不均衡发展、人民日益增长的精神文化需求、文化自信成为最基础的自信以及文化安全的日益凸显等问题上,文化自信应运而生。它是新时代马克思主义中国化的新发展,是中国特色社会主义文化建设的新成果,是新时代人民过上美好生活的新期待,是中华民族自立于世界民族之林的新举措,在理论和实践上具有重要的历史意义和时代价值。

1. 马克思主义中国化的新发展

习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国实践的最新成果,也是马克思主义在当代中国发展的最新成果。其中,新时代中国特色社会主义文化自信作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,是对马克思主义文化理论的继承和发扬,是对新时代中国面临的新问题的新回答,是新时代马克思主义中国化的新发展。“四个自信”的关系来自于毛泽东新民主主义论中“政治、经济与文化”的关系,根源于马克思主义文化理论中关于“经济基础”和“上层建筑”的关系理论;习近平文化发展始终“为人民”的文化理念,旨在平衡新时代文化供给和人民文化需要之间的差距,这一思想来源于毛泽东在新民主主义论中“文艺为人民服务”的思想,根源于马克思主义文化理论中“文化与人的关系”;习近平针对核心价值迷失,思想观念动摇提出的培育社会主义核心价值观,提升核心价值引领和凝聚力,这一观点根源于邓小平的精神文化建设思想,也是马克思关于思想道德观念论述的新发展。根本理论的坚持与理论科学的创新是马克思主义理论性和科学性统一的显著标志,在马克思主义科学真理的引领下,马克思主义文化理论在新的实践中不断丰富自我内涵,赋予自身理论新的活力。从理论作用来看,马克思主义文化理论是为了给作为独立力量登上历史舞台的无产阶级反对资产阶级的文化斗争提供理论武器,毛泽东文化思想是为了解决中华民族站起来的历史问题给出的文化方案,邓小平的精神文明建设思想是为了解决中国富起来之后补足精神文化的短板问题,习近平文化观是破解新时代文化发展难题,力求维持文化产品供给和人民实际需求之间的均衡,实现经济建设与文化建设的均衡发展,在保证文化产量的同时确保文化产品和文化服务的质量。回答了“什么是中国特色社会主义文化,怎样建设中国特色社会主义文化”的问题,成为马克思主义文化理论在具体实践中的新发展。

2. 中国特色社会主义文化建设的新成果

中国特色社会主义的文化建设是从改革开放后开始的。邓小平在拨乱反正的基础上,批评“两个凡是”,展开“真理问题的大讨论”,重提“双百方针”,给文化松绑,首次明确社会主义应有物质和精神两种文明,不能偏重一方。精神文明的目标是培养“四有”新人。十四大提出:只有物质文明和精神文明都搞好,才是有中国特色的社会主义。^②随着市场的放开,主流文化与多样思想并存,江泽民在中国共产党成立70周年大会上提出“有中国特色社会主义的文化,”党的十五大将其发展为中国特色社会主义文化建设思想。在“四有”新人的培养目标之后,加上了“四个面向”,以及在社会主义文化前面加上了民族的、科学的、大众的三个定语。并在这次会议上提出了“文化是综合国力的重要标志”这一重要论断。之后,江泽民将文化作为党的本质特点之一,发展先进文化也成为党的工作重心之一。文化在经济发展中的精神核心作用越来越被重视,党的十六大将文化产业和文化事业区分开来,说明文化产业在国民经济中地位的上升。经过文化体制改革,文化市场的创造力获得激发,文化建设出现活力涌动的良好局面。在这样的背景下,党的十七大提出“增强文化软实

^① 习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,人民出版社,2017年,第11页。

^② 中共中央文献研究室:《十四大以来重要文献选编》(上),中央文献出版社,2011年,第11页。

力和促进文化大发展大繁荣”，之后在十七届六中全会上又提出了“建设社会主义现代化强国”的目标。至此，十八大以前的文化发展已经是在经济实力不断增强的背景下，党对文化发展地位和现状研判的基础上，不断寻找两种文明不均衡发展现状的解决之道。十八大以后党的领导集体面临的是经济发展的巨大成就与文化建设的相对滞后，围绕着增强文化自信和文化软实力，将文化提高到人类发展的大历史中进行战略定位，从民族复兴和中国特色社会主义事业的全局来看文化的复兴，将文化自信作为最基础的自信与“四个自信”并提，是对文化地位的提升，更是文化强势发展的底气，也是文化发展的未来工作重心所在。

3. 人民过上美好精神文化生活的新期待

文化自信的内涵自发地蕴藏在美好生活的期待中。文化自信为美好生活的精神文化追求提供文化产品、文艺作品和公共文化服务。文化产品、文艺作品和公共文化服务是发展文化产业和文化事业的产物，文化产业和文化事业是文化自信的现实基础。文化自信通过发展文化产业和文化事业为满足人民精神文化需求提供多样化、个性化的文化产品和文艺作品，为提高人民生活的幸福感和满足感提供完善的公共文化服务。除此之外，文化自信也为满足人民的精神文化追求，提高思想文化素养提供丰富的文化资源。文化最核心的内容是价值观，以文化人的教化作用就体现在价值观对人们的道德判断标准和行为选择的塑造上。美好生活需要符合社会主义国家治理标准的“时代新人”来创造。“时代新人”由文化来涵育教化。肯定民族文化，认同民族精神，承担时代使命，发扬文化生命力，是“时代新人”承担文化责任的必然要求。从更深层次考虑，美好生活中必然的包含生活的稳定和安宁，而稳定和谐的社会环境需要文化安全和意识形态安全来保障。文化承载着意识形态，内涵着价值追求。唯有文化自信才能确保文化主权和民族精神的独立，才能保证国家和社会的文化安全和意识形态安全，为美好生活创造和谐稳定的社会环境。

4. 中华民族自立于世界民族之林的新标志

文化自信是中华民族保持民族精神独立性，自立于世界民族之林的坚强基石。民族精神独立性来源于独特的中华文明。中华文明鲜明的内生特质和遗传基因也是中华民族区别于其他民族构成自己独立风格的灵魂所在，而文化自信正植根在中华文明丰厚的文化资源当中，是独特的民族精神和文化气质的崭新呈现。民族精神独立性来源于独立的中国发展道路，中国特色社会主义道路是由历史和人民选择和创造的道路，不是对他国道路的复制和模仿，也不是对历史发展道路的重复，而是结合时代发展变迁，适合中国国情需要的发展之路。中国特色社会主义道路是中华文明复兴的道路，也是为全球贡献中华智慧的道路。民族精神独立性还来源于独特的价值理念，社会主义核心价值观是新时代中国特色社会主义文化自信的核心底气。社会主义核心价值观作为新时代民族精神的集中体现，是社会主义文化的价值表达，渗透在改革开放和社会主义生活的方方面面，是文化自信的核心。只有坚定文化自信，才能提升文化软实力，提高国际竞争力和综合国力。这是我们通过文化自信走向文化强国，最终实现中华民族伟大复兴的必由之路。

新时代是社会主义建设事业进入新的历史方位，党和国家站在新的历史起点上，需要针对新问题、新情况、新变化，有新作为，作出新回答。问题不容忽视，但也要看到我国改革开放四十年来文化建设取得的丰硕成果，我们要继续以意识形态工作为重点，推进社会主义核心价值观落小落实落细，发挥文化的育人职责加强思想道德建设，在繁荣发展社会主义文艺中满足人民的精神文化需求，推动文化事业和文化产业的发展，进一步坚定文化自信，为实现文化强国和民族复兴的伟大目标而努力奋斗。

[责任编辑 海林]