

新时代的精神指引

李建华*

DOI:10.13904/j.cnki.1007-1539.2018.01.001

一、中国精神是新时代的精神支柱

一般而言,中国精神是当代中国社会生活的客观反映,是思想意识、价值观念、社会心理、精神追求的最高凝聚,可以具体化为以中国特色社会主义为核心的思想精神、以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

时代是思想之母。正如人们自己创造自己的物质成果一样,人们也创造自己的思想成果,但他们并不是随心所欲地创造,他们只能在所处的时代中创造。新时代中国特色社会主义思想是“自己时代精神的精华”,是在当代中国的历史性实践中生成的,具有典型的内生性特质和鲜明的时代色彩。新时代中国特色社会主义思想继承了中华优秀传统文化的基因、血脉,以古鉴今、古为今用,反对简单复古、反对全盘否定,既实现了马克思主义基本原理与中国文化的有机结合,也实现了中华优秀传统文化的创造性转换和创新性发展。新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展。以中国特色社会主义为核心的思想精神对于“中国梦”的实现具有重大的理论价值与现实意义,是当代中国发展的历史方位和现实任务的必然要求,不仅关系到当前我国社会矛盾的协调舒缓,而且关系到我国社会的长远发展。

爱国主义是对国家深厚感情的充分表达,是中华民族悠久思想传统的直观展现。爱国主义

作为民族精神的核心,是古往今来显现于中华民族历史的重要标识,中华民族精神的内涵也是以此为基础而发展起来的。在中华民族源远流长的历史长河中,爱国主义始终是维护国家统一、民族团结的时代最强音。爱国主义在形成我国最广泛的统一战线,维护祖国的领土完整、社会的安定和谐方面起着巨大的作用。虽然在不同的历史背景下,爱国主义有着与各自时代相契合的精神内涵,但从本质上说都是中华民族延续和发展的精神支柱,是感召人民、凝聚人心的伟大旗帜。同时,爱国主义只有与时代精神相融相生,才能更好地团结、吸引一切爱国者和可能的支持力量,发挥其“精神黏合剂”的作用。我们所提倡的爱国主义要因地因时制宜,要集中反映所处时代的价值诉求。

改革创新是中华民族保持强大生命力的关键所在,强调破旧立新、锐意创新、与时俱进、与时偕行。改革创新是中华民族优秀传统文化的文化沉淀。几千年来,中华民族不断打破习惯偏见的思想束缚,不断积累改革创新、除旧布新的历史经验,具有浓厚而悠远的历史底蕴。改革创新是当代中国时代精神的核心所在。以改革创新为核心的时代精神是适应我国社会发展进程和“中国梦”实现的精神力量支持。历史无数次证明,一个因循守旧、故步自封的民族是不可能日新月异、蓬勃发展的。在当前的中国社会,改革创新是我国人民精神风貌的真实写照,是协同社会价值观、实现个体价值塑造的重要载体。

* 作者简介:李建华,浙江师范大学特聘教授、博士生导师,长江学者特聘教授(浙江金华 321004)。

二、中国价值是新时代的精神指南

中国价值是中国精神的最高体现,也是中国精神的核心,社会主义核心价值观集中体现了新时代的中国价值,包括国家价值目标、社会价值理念、个人价值规范。

国家价值目标是立足国家层面回答“建设什么样的国家”,是国家意志的集中体现。富强、民主、文明、和谐、美丽是国家层面的价值目标,这与我国特有的文化传统、悠久的历史、现阶段特定的基本国情密不可分。中华优秀传统文化由来已久,有其独特的价值体系,道家所主张的“小国寡民”、儒家所提倡的“天下大同”,都是我国人民追求理想国家制度的愿景;《易·系辞上》中记载“富有之谓大业,日新之谓盛德”等话语则是我国人民对于国家富强这一美好愿望的诉求。可以说,富强、民主、文明、和谐、美丽这一国家价值目标凝结了中国传统文化的精蕴,是我国传统文化的现代转化、兼收并蓄与创新发展。倡导富强、民主、文明、和谐、美丽是我国治国理政、管理社会的共同价值原则,最大程度地反映了社会大众的价值诉求,是新时代我们党的基本主张,符合中华民族伟大复兴的共同愿景,预示着我国社会主义建设以及中国梦实现的美好前景。富强体现的是中国的实力形象;民主作为一种国际公认的价值理念,所代表的是我国人民当家作主的地位;文明意味着社会的进步程度;和谐展示的是社会所处的和谐融合状态;美丽则是对社会生态文明建设的价值追求,这些构成了国家价值目标,并为中国梦的实现提供了价值指引与目标导向。

社会价值理念是相对于个体(私域)价值而言的,是人们在长期的社会实践中形成的对公共利益或公共事务的深刻认知,是实现人们美好生活需要的旨趣所在。自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向。社会价值从表现形态上可以表现为制度化、知识化及生活化三种存在形式。社会价值的制度化,即统治阶级所提倡的核心价值观,通过制度化的方式约束或规范全体社会成员作为其行动指南。社会价值作为中国

价值的建构维度之一,具有鲜明的实际性与公共性,表达了我们对于理想社会和美好生活的追求:“大道之行也,天下为公”。这样的践行逻辑是制度正义的真实体现。社会价值的知识化说明社会价值观理论系统化的实现,通过扫除狭隘的“意识形态”障碍,文以载道,以文化人。从根本上说,社会价值的知识化必须以深厚的人文历史与广大的民众为基础。只有作为一种系统知识,透过社会大众的情感认同与价值参与,社会价值才能真正历代相循从而生生不息。社会价值的生活化是人们在社会日常生活中通过行为取向与风俗习惯所表现出的原生态价值观。我国现阶段社会价值的生活化建构,面临着社会成员财富的差序化格局,基于正义的标准考量,我们希望寻求一种由“差异性社会”到“美好社会”的价值通道,冀望消解“经济效率”与“公平正义”之间的价值障碍。

个人价值规范是社会生活中个人的价值行为选择及其所反映的品德素养。爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则规范。一是以传统人文精神为主导规范个人行为。中国传统文化在历史发展中逐步释放并沉淀其价值理念,在对人与自然、人与社会与人与自身关系的思考中体现其特有的价值理念,儒、释、道、墨、法等诸多流派在其价值原则的提炼中取得了自觉的形态。我们希望通过个人在对天人、群己、义利、理欲关系的关注中实现对个体行为的有效规范。二是以社会主义荣辱观为核心提高个人修养。社会主义荣辱观是全体社会的道德基础与价值共识。社会主义荣辱观传承着中华民族的传统美德,符合现代社会发展的客观要求,是当代道德判断的新标准。社会主义荣辱观在优化社会道德氛围、塑造良好人格、缓和人与人之间的关系以及维护社会和谐安定方面起着不可或缺的作用。三是以公民诚信建设为依托重塑个人品德。诚信是个体道德规范的基础,是和谐社会赖以生存和发展的基本元素。《论语》中的“民无信不立”“言必信,行必果”,《资治通鉴》中的“一言许人,千金不易”均是对诚信重要性的经典描述。可见,诚信在维护个人与他人,个人与社

会的关系中起着决定性作用。为此我们要加强公民诚信的社会舆论引导,通过建立社会诚信系统,形成诚实守信的社会风气。同时,我们还要构建公民诚信的教育网络,重视公民诚信的养成教育,注重培养公民的诚信意识。

三、中国力量是新时代的精神自信

中国力量就是人民的力量、团结的力量、战胜困难的力量、为世界担当的力量,这些都源于中国的道路、制度、理论、文化全面自信的力量,是一种精神上的自信力。

道路是对未来发展方向与趋势的显现。道路自信的力量来自中国特色社会主义道路的正确性,体现了中国社会发展的规律性与中国共产党对道路选择的科学性。1921年,中国共产党诞生,从此中国革命面貌出现了崭新的变化。在党的领导下我们把马克思主义理论与中国革命实践结合,找到了正确的前进方向。1949年,中华人民共和国成立,开辟了民族复兴的新纪元,实现了中国从几千年封建专制政治向人民民主的过渡,确立了崭新的社会主义制度,是符合中国社会发展的客观规律的,当然也是中国人民在中国共产党带领下实践选择的结果。与此同时,道路的力量体现了国家历史进程的统一性与异质性。国家历史的发展总是惊人的相似,在总体上来看是一种有规律的前进运动。与此同时,不同国家由于其特殊的国情显示出发展道路的特殊性和多样性。我国人民在探索出符合中国国情,具有中国特色社会主义道路的同时,也产生了一系列关于中国如何建设社会主义,建设什么样的社会主义的策略与主张,凝结了亿万中国人民对美好社会的向往和智识性表达。

制度是规范社会行为的尺度,是社会大多数人认同基础上形成的办事流程与行为准则,是实现特定目标的社会组织乃至整个社会的强制性规范体系。制度自信的力量来自中国特色社会主义制度优势。中国特色社会主义制度有利于保持社会主义国家的活力,最大程度调动广大人民群众和最大范围调动社会各方面积极性。一方面,中国特色社会主义制度的力量发挥是一个

可持续性的过程。在各大权威媒体机构以及全世界互联网的检索排名中,有关“中国崛起”的核心词汇检索一度成为热门词汇,这充分体现了中国特色社会主义的制度力量。另一方面,中国特色社会主义制度的力量发挥是一个历史的过程。从社会主义制度的基本确立到改革开放的今天,中国特色社会主义制度以其越来越显著的制度绩效,奠定了制度优势认同的基础。同时,我们需要保持社会主义制度的系统性、科学性与协同性,积极推进各项体制机制的完善,使中国特色社会主义制度的优越性持续凸显。

理论是人们对社会事物认知的系统性解读与阐释。理论自信的力量来自中国特色社会主义理论体系的科学性、真理性、正确性。中国特色社会主义理论体系是对中国社会发展的规律性与科学性认知,具有与时俱进的理论品质,是当代马克思主义理论与中国社会主义建设和发展实践相结合的完美产物与最新成果,以中国人民的根本利益为理论出发点,实现了科学理性追求与价值合理性诉求的辩证统一。中国特色社会主义理论体系也是对中国社会主义建设实践的认识深化与理论升华。理论源自实践又指导实践,中国特色社会主义理论体系必须基于时代性与实践性而发挥其指导作用。

文化是人们普遍遵循的具有传承意义的符号体系。文化的力量来自中国传统文化、革命文化和中国特色社会主义文化有机统一而形成的文化先进性。发挥文化的力量就是用先进的文化感染人,激发全国人民对我国悠久传统文化的自豪感,在中国特色社会主义社会建设中形成对社会主义核心价值观的普遍共识与价值坚守。中国特色社会主义文化反映了当代社会的发展进程,代表着先进文化的发展趋势。我们要把对传统文化与外来文化的继承与批判相统一,取其精华,弃其糟粕,用中国特色社会主义文化武装头脑,坚持科学社会主义基本原理同创新社会主义的理论和实践统一起来,保持清醒认知,始终坚持中国特色社会主义文化的先进性。

责任编辑:杨义芹