

解码中国道路成功的“精神”维度

◇ 张志丹

中国道路必然包括“奋斗目标、实现路径、历史逻辑、价值导向、强大动力、领导主体”等核心要素。解码中国道路的成功秘密,其“发生学密码”是多层面的,其中精神基因犹如空气一样存在,对于中国道路成功具有不可替代的重大实践意义。

需要说明的是,此文的“精神”之所以是“精神”是指源于实践同时支撑和引领中国道路成功实践的系统化理论化的理念、梦想、文化、精神和价值等总和。

一、从“精神”维度解码中国道路成功的学理依据

其一,从理论上讲,历史唯物主义一贯高度重视广义“精神”的价值和能动作用。其二,从实践上看,适应现实的广义“精神”对社会发展的积极推动作用被历史一再证明。

中国特色社会主义是社会主义,按其本性不是僵化的,而是经常变化和改革的社会”。中国道路的动因不外乎制度、精神和实践,无论是实践也好,还是制度也罢,都离不开“精神”引擎,否则制度无以立,实践将会迷失方向。精神是制度的理论基础和价值支撑,是实践的精神动力和思想保证。可见,精神指引和精神创新之于中国道路的“精神引擎”作用。从历史来看,中国应该走什么样的道路的“道路之争”由来已久,与发展历程相伴随。实际上,不同道路之争,其深层体现为主义之争、文化之争、价值之争。

中国道路是在党的领导下,在马克思主义指导下,基于中国实际与时代特征的要求,探索后发国家如何独立自主地实现现代化的问题,即不同于西方资本主义现代化模式的新型现代化道路。独特的历史命运、文化传统和基本国情,注定中国要走适合自己特点的发展道路,进而造就了中国道路及其“精神维度”的独特性。

二、中国理论:中国道路之“旗”

作为中国道路之“旗”的中国理论主要包括两个层面:

其一,马克思主义是中国道路坚定航向的精神旗帜。党的领导下的新民主主义革命的胜利以及新中国成立70多年的历史一再证明,选择马克思主义的指导、选择社会主义的前途、选择改革开放的道路是正确的。马克思主义的诞生是划时代的哲学和思想,马克思主义从对人类产生的广泛而深刻的影响来说,没有任何理论可以望其项背。

马克思主义具有科学性(创造性地揭示了人类社会规律)、人民性(为了人民求解放)、实践性(指引人民改造世界)、开放性(始终站在时代前沿)。马克思主义是中国道路形成的理论起点,也是引领中国道路前行的理论旗帜,离开了马克思主义,中国道路是空中楼阁。

其二,中国化的马克思主义是中国道路焕发生机的时代旗帜。中国共产党自成立以来,就坚持马克思主义基本原理和中国实践相结合,创造性地提出马克思主义中国化系列理论成果,既保持了马克思主义基本意识形态与操作性意识形态之间的必要张力,也充分彰显了鲜明的民族特色、时代特色、中国特色。坚持用科学的、辩证的态度对待马克思主义,突破了对马克思主义教条式的理解,开创性地提出了新观点、新理论,解决了中国道路中突出的新问题、新困扰,改善了中国道路的新局面、新境遇。回顾百年历史变迁,马克思主义在中国,由“革命”意识形态、“建设”意识形态、“改革”意识形态,到“复兴”意识形态的历史嬗变,推动中国道路提供了新文明。

在中国化的马克思主义的指导下,我们对中国道路的认识更加深刻,对中国道路的走势更加明了,

对中国道路的信心也将更加坚定。这启发我们,一个国家实行的主义好不好,关键要看它能否解决这个国家面临的历史性课题。如果偏离伟大实践的主题、偏离马克思主义中国化这面时代旗帜,中国有可能走上“改旗易帜的邪路”“蜿蜒曲折的弯路”以及“墨守成规的老路”。因此,在中国道路进入新时代的背景下,我们必须高举作为当代中国马克思主义和21世纪马克思主义的习近平新时代中国特色社会主义思想的理论旗帜,开辟中国道路的新论域。可以说,不断谱写马克思主义中国化理论的新篇章、发挥理论指导的旗帜作用,是提高中国道路的新境界、开创中国道路的新局面、增加中国道路的新成就的逻辑前提。

三、中国梦想:中国道路之“向”

作为中国道路之“向”的中国梦想主要包括有二:

其一,共同理想是中国道路当代的前进方向。“中国梦”是在灾难深重、贫困苦难的近代中国中激发出来的,没有沉沦的低谷,便没有复兴的梦想。中国梦的内涵即国家富强、民族复兴、人民幸福,是集个人梦、复兴梦、强国梦、世界梦为一体的美好梦想。梦想指引方向,梦不同,道亦不同,中国梦决定了中国道路是一条为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为世界谋大同之路。中国道路总是承载着中国梦想,没有中国梦想的导航,中国道路将会失去方向、失去动力,就会像大海中没有指南针、没有探测仪的航船,只能“随波逐流”、任由摆布。

人民梦决定中国道路是为中国人民谋幸福之路。在马克思看来,得到历史承认的利益不仅能够变成现实,而且具有不可抗拒的思想力量。说到底,顺乎时代需要反映人民吁求的利益或者先进生产力的发展,就相应地可以获得道义上和思想上的支撑。中国梦不是单纯的国家富强梦、民族复兴梦,更将关注个人幸福梦,中国梦是宏观叙事与细小叙事的有机统一,关注普通人的个人幸福,让所有的中国人民过上更加幸福、更加有尊严的生活。

国家梦、民族梦决定中国道路是为中华民族谋复兴之路。近代有梁启超的“启蒙梦”、孙中山的“共和梦”,但实现国富民强的梦想接连失败。在半殖民

地半封建的旧中国,所谓“中国梦”是难以企及的梦,是空中楼阁的梦,在错误梦想的指引下,中国一步一步走上弯路和歧途。现阶段,中国国力迅速提升,我们对中国梦有了重新的定义,实现中华民族伟大复兴就是中国梦,中国梦既是一代又一代的中国人魂牵梦萦、矢志不渝、奋力求索的美好生活梦,更是当代近14亿中国人鲜活生活的家国幸福梦,中国梦引领着中国道路的航向。

世界梦决定中国道路是为世界人民谋大同之路。美国梦无条件肯定个人的成功,甚至践踏别人来成就自己,因此所有与美国不同的社会、不同价值的国家都被美国天然定义为敌人。因此美国梦是只谋自身幸福之梦,在一定程度上美国梦是一个自私之梦、霸道之梦。中国梦具备不同内涵。中国梦不仅是财富增长、国民素质提升、民族格局扩大、国家实力增强之梦,而且是国际形象优化之梦。因此,世界梦决定了中国道路不是国强必霸之路,而是和平发展之路。在推进中国道路的过程中,我们要以更加长远的眼光看待世界,要以更大格局面对世界。中国梦不仅要造福中国人民,也要福泽世界人民。只有赢得世界人民对中国道路的认可,中国道路才能越走越宽,越走越远。“三谋”梦想如果离开落实,终将成为空想。

其二,最高理想是中国道路最终的奋斗指向。实现共产主义是我们的最高理想和最终目标。中国梦是共同理想的现阶段表述,为最高理想做着铺垫和准备,没有共同理想,最高理想将会成为“美妙的谎言”,同时没有最高理想,共同理想将会失去灵魂力量。共产主义蕴含着强大的理想和信仰的力量,丢掉最高理想对中国道路的指引作用,中国道路也会自我迷失。因此,中国道路必须始终坚持以实现共产主义理想信念作为最终的奋斗指向。一方面,要心怀理想,必须坚定共产主义最高理想的信念。另一方面,要脚踏实地,一张蓝图干到底。实际上,把共产主义与共同理想完全割裂开来的观点,在理论上是错误的,在实践中是有害的。不仅要明确共产主义的现实性,而且要明确共同理想的方向性,两者有机统一,方能不失偏颇。

中国道路是党和人民近100年奋斗、创造、积累

的根本成就,凝结着实现中华民族伟大复兴这个近代以来中华民族最根本的梦想,也体现着近代以来人类对社会主义的美好憧憬和不懈探索。只有顶住压力、找准问题、守住底线、改革创新,把践行中国特色社会主义共同理想和坚定共产主义远大理想统一起来,坚持正确、勇于纠错,为实现理想而不懈奋斗,中国道路才能行稳致远、不断乘风破浪。

四、中国文化:中国道路之“根”

这里的“中国文化”是指中国特色社会主义文化。作为中国道路之“根”的中国文化主要包括有三:

其一,中国道路深深植根于中华优秀传统文化。传统文化是道路选择的重要依据和深层因素,中国道路的开辟、形成与发展也离不开中国传统文化的精神滋养,中国道路是从中华优秀传统文化的传承中走出来的。这条道路的选择既是政治选择,同时也是文化选择。中国道路的独特性,还在于它传承中华优秀传统文化的精神基因,创造性地书写中华文明的当代新形态。中华优秀传统文化为选择中国道路提供了文化基因。“天下为公”与社会主义思想公有制主张之间,“大同世界”与社会主义思想主张的“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”的理想社会之间,“以民为本”的政治理念与社会主义以人民群众是历史的创造者的唯物史观之间等很多方面有着相通性。中华优秀传统文化和社会主义思想精髓的互恰相融性,是我们走上中国特色社会主义道路的深层文化渊源。

中华优秀传统文化是孕育中国道路的文化基因,对中国道路的开辟、形成和发展影响润物无声且根深蒂固。近百年来,中国共产党人具有优良的传统,那就是以高度的理论自觉与文化自觉,坚持搞好结合的艺术,将马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合。一代又一代中国共产党人对于传统文化“剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华”,从中华优秀传统文化中汲取智慧和养分,不断推进马克思主义同中华优秀传统文化相结合。在改革开放中成功开创和发展的中国特色社会主义,从建设社会主义精神文明的高度,注重以中华优秀传统文化提升民族特有的精气神,为我们坚定文化自信、构筑民族精神大厦奠定了深厚基

础。中国共产党人在推进马克思主义中国化的历史进程中,对中国优秀传统文化进行了创造性转化和创新性发展,决不是一些人掀起此起彼伏的“国学热”“孔子热”,主张尊孔读经,甚至鼓吹要“儒化中国”“儒化共产党”。

其二,中国道路开创于英气豪迈的革命文化。中国共产党在革命、建设、改革的实践中,不仅传承发扬了中华优秀传统文化,而且创立了极具中国特色的革命文化。革命文化是中国共产党在领导人民进行新民主主义革命中创造的,在社会主义革命中发展的,以先进的革命理论武装起来的,以崇高的革命理想、高尚的革命道德、优良的革命传统、坚硬的革命作风和伟大的革命精神为基本内容的文化形态。正是这种不忘初心、牢记使命且具有鲜明中国特色的革命文化,是我们历尽苦难、屡遭挫折中奋起的深层文化因素,也是我们义无反顾选择走中国特色社会主义道路的深层文化动因。

革命文化在中国道路的拓展和奋进中发挥着净化灵魂、滋养精神的特殊作用,主要体现有二:一是独特的革命文化是中国道路拓展的文化支撑。二是昂扬的革命精神是中国道路发展的精神动力。新时代,如何夯实革命文化对中国道路的支撑力和影响力,一方面促进革命文化当代化,寻找到革命历史文化和当代现实价值的契合点,使革命文化容易被当代接受和认可;另一方面促进革命文化品牌化,打造当地特殊的革命文化品牌,完善革命圣地基础设施建设,修缮革命文化资源场馆。

其三,中国道路腾飞于社会主义先进文化。社会主义先进文化是改革开放以来,中国共产党在中国特色社会主义道路探索和开拓的过程中,提炼出的具有新内涵新导向的新文化,是在党领导人民推进中国特色社会主义伟大实践中,在马克思主义指导下形成的面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,代表着时代的发展方向 and 进步潮流。社会主义先进文化植根于中华优秀传统文化和革命文化当中,萃取了中华优秀传统文化和革命文化的精髓,是对中华优秀传统文化、革命文化的赓续传承、创造转化和创新发展,产生于中国道路的实践并引领中国道路前行。

发挥社会主义先进文化对中国道路的滋养作用,需要做到:一是既要反对历史虚无主义,也要反对文化复古主义;二是既要防止夜郎自大,目空一切,也要防止妄自菲薄、自暴自弃;三是既要反对全盘西化、食洋不化,也要反对闭目塞听、故步自封;四是既要反对照搬马列,也要反对以儒代马。保证中国文化的社会主义性质,从而才能确保中国道路的社会主义性质和方向。中国文化“三位一体”,即以中华优秀传统文化为源头,以革命文化为支柱,以社会主义先进文化为根本,三者相互影响、相互作用,统一于中国道路的开辟、形成、发展中,共同为夯实中国道路提供了文化底气和支撑,并体现着中国道路的历史渊源、发展脉络和基本走向。在实践创造中进行文化创造,在历史进步中实现文化进步,中国道路也一定会在实践与文化的良性互动中越走越宽。

五、中国价值:中国道路之“标”

从根本上看,文化自信是价值观自信。作为中国道路之“标”的中国价值主要包括有三:

其一,以人民为中心,是中国道路坚定不移的价值坐标。价值立场是一切社会发展道路所遵循的价值原则和价值基础,回答的是“我是谁,为了谁”的问题。“两谋”是中国共产党的初心和使命,也是坚持中国道路的价值立场,即“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”。中国道路不仅是近代以来中国历史的选择,也是中国人民的选择。深刻认识到人民是中国道路的践行主体,也是中国道路的服务主体。中国道路归根结底是人民幸福的发展道路,是依靠人民并惠及全体人民的中国特色社会主义道路,彰显人民主体性、人民至上性是中国道路最根本的价值遵循和价值原则,是中国道路不断发展壮大的“价值密匙”。中国道路正确与否不仅需要现实的检验,也要受到人民的审阅,人民满意与否、答应与否是评价中国道路正确与否的重要标准。

其二,社会主义核心价值观,是中国道路矢志不渝的价值路标。中国的“魂魄”是什么?就是支撑中华民族的独特精神世界、中国特有的社会主义核心价值观。在中国道路的历史发展中,逐步形成了内涵丰富的社会主义核心价值观,它从国家、社会和公民三个层面呈现了中国价值,凝结着中国人民共同的

价值追求,成为中国道路矢志不渝的价值目标。中国道路所要实现的国家目标即富强、民主、文明、和谐,中国道路所要达到的社会目标即自由、平等、公正、法治,中国道路追寻的国民素质即爱国、敬业、诚信、友善。核心价值观回答的是“建设什么样的国家,建设什么样的社会,培育什么样的公民”这样一些重大的基本问题。核心价值观确立了中国道路的身份密码,占据了国际道义的制高点,描绘了中国道路的美好愿景。社会主义核心价值观是中国道路所追求的价值目标,也是贯穿中国道路的一根主线,如果偏离这根主线,就会犯避实就虚之错和舍本求末之误。

其三,构建人类命运共同体,是中国道路与世相通的价值航标。随着经济全球化、社会信息化的发展,各国之间相互联系密切,和平与发展仍然是时代主题,但是同时,国际关系的复杂性导致国家局面也具有不确定性和不稳定性,人类面临的世界难题凸显。为了解决世界面临的共同难题,国际上必须在有些问题上达成共识、深度合作、共同治理。为了全世界的安全与发展,中国以高瞻远瞩的眼光和虚怀若谷的胸襟,提出了构建人类命运共同体的中国智慧,中国凭借中国道路突出的价值特色,为解决世界难题提供了不可忽视的方案。在人类命运共同体的价值引导下,中国在外交上始终坚持独立自主的和平外交政策,旗帜鲜明反对霸权主义和恐怖主义,协力共建“一带一路”,积极参与全球治理过程,勇担全球治理责任,惠及各国发展、全球治理和世界和平。

中国道路是中国的,也是世界的,尤其是在经济全球化深入发展的今天,中国的发展不断凸显着日益重要的世界影响。历史地看,中华民族的价值追求本就蕴含着崇高的世界大同的使命,中国道路同样彰显着中国价值的时代性和世界性,即积极构建人类命运共同体。自古及今,从内而外,从中国人民到全人类,从社会主义中国到世界共同发展,中国价值始终以全人类共同福祉的终极旨归,中国道路也在不断为世界发展提供中国智慧和方案,逐步形成了与“世界之乱”形成鲜明反差的“中国之治”。

六、中国精神:中国道路之“魂”

作为中国道路之“魂”的中国精神主要包括有二:

其一,民族精神为中国道路留下独特的民族印记。民族精神是一个民族在长期历史发展过程中所形成的独特、稳固、持久而热烈的民族意识和品质。中华民族生生不息,民族精神历久弥新,已经成为大多数社会成员所认可的思维方式、价值取向和精神气质,是中国道路蓬勃发展的精神支撑。中国道路是中华民族实现民族复兴的光辉道路,是亿万中华儿女共同期望并积极参与的伟大历程,这是爱国主义最为深沉的彰显。可以说,以爱国主义为核心的民族精神是中国道路不断披荆斩棘的精神动力,是中国道路最为鲜明的民族印记。

新时代伟大的民族精神被赋予新内涵。首先,伟大的创造精神是中国道路成功的不竭动力,伟大创造精神造就中国奇迹,是中华民族生生不息的不竭动力。其次,伟大的奋斗精神是中国道路成功的力量源泉。再次,伟大的梦想精神是中国道路成功的指路明灯,其引领光明未来,伟大梦想精神是中华民族从不或缺的精神基因,在梦想的指引下,我们完成了一个个的伟大创举,创造了一个个的伟大奇迹。最后,伟大的团结精神是中国道路成功的思想根基。民族精神作为一种先进的社会意识,对社会存在的进步起到积极的推动作用。具有强大的号召力、凝聚力、向心力的民族精神,可以起到国家凝聚、社会整合的功能,并且对中国道路的发展提供历史智慧和智力支持。

其二,时代精神为中国道路贴上鲜明的时代标签。中国道路是现代中国实现国家富强的探索征途,是我们党领导全体人民与时俱进谋求发展的康庄大道,这是以改革创新为核心的时代精神的深刻体现,是中国道路最为鲜明的时代标签。从历史、现实到未来,时代精神始终是中国道路的强大“精神引擎”。中国道路一则不忘过去、立足现在,一则面向世界、面向未来,尤其当前我国面临“百年变局”的背景下,中国道路正在面临着新的时代挑战。需要保持丰富和发展中国精神与为中国道路筑牢精神堤坝两者的有机统一。为此,需要发扬与时俱进的时代

精神,要以一种时不我待的紧迫感、一种居安思危的忧患感、一种志在必得的使命感,不断迎难而上,开拓新境界。

实际上,中国时代精神也是建立在独立自主、自力更生的实践精神的基础上的,离开了发展自主,就必定受制于人。中国以自己的实际行动告诉世界,中国既选择融入国际社会,又没有滑向西方的发展轨道。中国始终坚持独立自主、自力更生的原则,维护国家的主权和安全,走符合本国国情的强国之路。不难看出,中国改革开放以独立自主为立足点,国家核心利益决不能做交易,国家主权、安全、发展利益的苦果决不能吞下,独立自主,自力更生、无论过去、现在和将来,都是我们的立足点。

七、结语

精神力量虽然不能代替物质力量,但有时它所起的推动作用物质力量难以企及的。中国精神是兴国强国之魂,是中国道路发展的凝结剂和推进器,是助推中国道路走向复兴、迈向辉煌的精神力量。道路决定命运,道路指引前进。研究中国道路成功的“精神密码”是决定当代中国命运、指引国家民族前进方向的重要精神内核。新时代中国道路必须彰显鲜明的中国特色,始终坚持以中国理论举旗定向、以中国梦想凝心聚力、以中国文化涵养根基、以中国精神筑基固魂、以中国价值引领航标。中国理论、中国梦想、中国文化、中国精神、中国价值作为“广义的精神”,成为中国道路成功的五大“精神密码”。同时,它们不是完全“绝缘”的,而是相互区别、相互联系、相互交叉,共同支撑和推进中国道路乘风破浪,一路豪歌。可以说,五大“精神密码”统一并作用于中国道路的开辟与发展之中,并将伴随着新时代中国道路新的伟大实践而发挥愈加明显的精神源动力,筑成中华民族追梦筑梦圆梦的共有精神家园。

作者简介:张志丹,河南信阳人,上海师范大学马克思主义学院院长,教授,博士生导师。

(摘自《党政研究》2020年第3期)