学习宣传贯彻党的二十大精神

用“两山理论”丰厚生态智慧

■鲁家峰

“绿水青山就是金山银山”作为中国式现代化生态观的理论枢纽,深刻回答了“人与自然和谐共生”何以可能、如何可能的这个基本问题,从而在生态追求和发展需求之间建立起了贯通和协调的智慧走廊。推进中国式现代化,必须更加坚定、更加主动、更加系统地贯彻习近平生态文明思想,将“两山理论”转化成推进绿色发展和美丽中国建设的实践智慧。

质、绿色食品、清新空气、优美环境等生态的需求更为迫切,对生态文明建设的品质和公平性要求也越来越高,对生态建设领域的瑕疵更少容忍。

四是用温暖的眼神关照多元性的生态主体。生态文明建设的内生动力不仅源于对“自然报复”的规避,更来自对各类生态主体的深厚大爱。这种大爱既体现在对及时性他者的温暖关照上,也体现为对子孙后代的关怀呵护上。“前人栽树,后人乘凉”是代际关怀的生动写照。

用“两山理论”夯实生态定力

绿水青山不是马上可以形成、直接可以兑现的,它需要久久为功、绵绵用力,才能显出效果。因此必须保持生态文明建设的战略定力。主要有三个支点。

一是意定。建设生态文明、推动绿色低碳循环发展,不仅可以满足人民日益增长的优美生态环境需要,而且能够推动经济社会高质量发展。认同这种理念并不困难,困难在于生态文明建设具有的长期性、艰巨性和复杂性对群众生产生活的实际影响。

二是法定。生态文明建设的根本性和系统性要求顶层设计,在国家层面进行宏观规划,制定和完善相应的制度和法律体系。党的十八大将

生态文明建设纳入“五位一体”总体布局。十八大以来,党中央加快推进生态文明建设顶层设计,开展了一系列根本性、开创性、长远性工作。将生态文明建设写入党章和宪法,发布《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》等文件,对生态文明建设进行全面部署,推出了一揽子硬措施。比如:不简单以GDP论英雄,坚定不移加快实施主体功能区战略,坚持系统思维综合治理,建立责任追究制度,划定并严守生态红线等。国家陆续修订和颁布了一系列生态文明建设领域的法律法规,不断完善生态文明制度体系。组建生态环境部,在生态保护修复上强化统一监管。深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划和污染防治攻坚战,建立并实施中央环境保护督察制度。提出碳达峰碳中和目标,全面深入推进碳减排和绿色低碳转型。基层在落实基本理念和基本制度的同时,可以创设和完善具体制度和操作规则,如:建立标准制度、环境规划、监测报告、目标责任与考核以及环境影响评价等完备性制度规范,优化具体工作领域中的基本工作规范和行为原则等。

三是谋定。山水林田湖是一个生命共同体。如果种树的只管种树、治水的只管治水、护田的单纯护田,很容易顾此失彼,最终造成生态的系统性破坏。必须坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,建立并不断完善体现系统性要求的规划体系、制度规范、技术规范和组织结构,同时通过文明提升行动促进治理主体形成大格局、大智慧,让相关各方形成合力局面。要把社会主义核心价值观和践行取向具体化为制度创新的源泉,形成以义统利、以义导利、以义养利的生动过程。要通过系统谋划,把治理工作与调结构、转方式、惠民生、育产业、建机制、强队伍有机结合起来;综合运用党

用“两山理论”涵养生态眼力

“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。”要用“两山理论”涵养出一双慧眼,在高瞻远瞩基础上提高生态文明建设的自觉性。

一是用宽广的眼界洞察多样性的生态价值。良好的生态具有经济价值,绿水青山可以转化成旅游产品或筑巢引凤的名片。但“金山银山”的价值寓意远不止经济方面。人们对高水平生态的依赖和向往,还因为它具有重要的安全价值,生态安全是生存和发展的基础;康乐价值,美好环境是人们的康乐园地;文化价值,秀丽山川可以激发文化灵感;一定的生态“留白”,也会为未来储备更多可能。由于关系到民生民心,折射出治理效能,生态文明建设同时也承载着政治价值。

二是用辩证的眼光洞悉多重性的生态矛盾。生态保护与经济发展既相互促进又相互矛盾,而矛盾根源在于人类追求发展的需求和地球资源的有限供给。人类永续发展必须解决好“天育物有时,地生财有限,而人之欲无极”的矛盾。任性的发展和过度的索取,一旦突破了环境底线,污染了大气、水质或土壤,不仅得不偿失,还可能成为历史罪人。在根本矛盾之下,还有发展方式、群众生计、利益分配、生态冲突等一系列具体矛盾,需要明是非、分清主次、把控节奏、做好统筹。

三是用历史的量尺检视多变化的生态过程。在生态环境保护上要算大账、算长远账、算整体账、算综合账,不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利;同时生态环境保护是一个长期任务,需要久久为功。另外,人民群众的生态需求也具有发展性。随着社会的发展,群众对于净水

用“两山理论”培植生态能力

践行“两山理论”,必须提高生态保护能力、生态造就能力和生态转化能力。

在生态保护和生态造就方面,主要任务是要打好升级版污染防治攻坚战,解决好突出环境问题;建立健全现代环境治理体系,强化法律和政策的保障;完善生态文明建设领域统筹协调机制,全面实现部门间充分配合协作,形成生态文明建设的有效合力;推动经济绿色低碳发展,全面推动绿色生产生活方式与绿色消费方式形成;加强大数据、卫星遥感等新技术手段运用,全面提升生态文明建设信息化和智能化水平;积极参与全球生态环境治理,共谋全球生态文明建设等。与此相适应,我们要提高生态主体协同能力、生态治理综合能力、生态资源运筹能力、生态制度创新能力、生态文化传播能力等。生态文明建设也是充满斗争的领域,是具有新的历史特点的伟大斗争的一部分,必须发扬斗争精神、提高斗争本领。

在生态价值转化方面,既要注重把生态优势转化为发展优势,又要注重赋予生产过程、生产场景、生产工艺以生态特色;既要注重转变发展方式,又要注重生态治理技术的创新和运用。要建构权利与义务平衡的生态公平体系,做好生态补偿和生态救助工作。基层领导干部都要有一股“韧”劲,体现让利于民的情怀;有一股“钻”劲,找到为民谋利的方法;有一股“韧”劲,杜绝见利忘义的冲动;有一股“巧”劲,建立互利共赢的机制。要按照“三生”融合思路探索生态价值实现新模式和新路径。坚持“护绿”为本,通过发展中保护、保护中发展,探索生态资产保值增值的体化保护和系统治理,建立并不断完善体现系统性要求的规划体系、制度规范、技术规范和组织结构,同时通过文明提升行动促进治理主体形成大格局、大智慧,让相关各方形成合力局面。要把社会主义核心价值观和践行取向具体化为制度创新的源泉,形成以义统利、以义导利、以义养利的生动过程。要通过系统谋划,把治理工作与调结构、转方式、惠民生、育产业、建机制、强队伍有机结合起来;综合运用党

（作者为上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中共上海市委党校教授。本文系上海市社科规划课题“研究阐释党的二十大精神”专项——“中国式现代化的生态文明发展之路：长三角一体化示范区生态治理现代化实践研究”阶段性研究成果）

提升创新策源能力 厚植科技自立自强

■施春来

党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。加快实现高水平的科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。

把握三重逻辑

从全球科技革命和产业变革的时代逻辑看,每一次人类社会重要的发展进程无不经科技革命及其引发产业变革的洗礼,一个国家要实现现代化无不取决于其科技创新能力与综合国力的强大,一个世界强国的崛起无不呈现从“科技强国—经济强国—军事强国—政治强国”的普遍演进。提升创新策源能力实现科技自立自强既是现代化国家的发展逻辑,也是国运昌盛的拐点机遇。

从科技创新内在学理逻辑看,当今基础研究转化周期明显缩短,国际科技竞争向基础前沿前移,着重从源头和底层解决关键技术问题。高质量发展日益取决于科技创新的高水平,科技创新贡献度成为高质量发展的核心指标。全球经济产业结构重塑演进日益取决于科技创新的嵌入度,产业链安全稳定可靠有韧性,很大程度上需要完整的产业体系支撑,更大程度上是产业科技创新水准在国际上拥有话语权。科学技术与实体经济深度融合必然要求资金链、人才链、创新链、产业链的一体化融合。

从我国科技创新的现实逻辑看,新时代的科技创新事业取得历史性成就、发生历史性变革。一些关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大,载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机、火星探测、量子信息、核电技术、新能源技术、大飞机制造、生物医药等取得重大成果。但是,美国近年持续干扰、阻挠中国科技创新的进程,我国科技自立自强面对风高浪急的外部局面,急切需要加强科技基础研究,夯实科技自立自强根基。

“策源”乃策动未来科技之源,意涵原始创新的核爆点和具有难以复制的“破0”战略优势;在全球科技竞争中独当一面的引擎。创新策源能力核心是“四新+六力”:即引领科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念和具备全球科学创造贡献力、全球创新资源配置力、科技成果国际影响力、高端产业发展引领力、科创环境吸引力、科创驱动辐射力。创新策源能力强大与否的底座在基础研究能力和由此牵引的应用研究和产业开发研究水平。基础研究创新策源特征,一是依靠科学家的自由探索,要有自由和安全的环境保障科学家创造性思维;二是研究的短

期效益不明显,需要长期积累;三是研究探索的失败是常态,失败的探索也是成功的基础,许多超一流的原创不能完全采用常规KPI导向。

走好三条路径

强化路径:倍增基础研究厚度。紧紧围绕国家科技创新基础研究十年行动方案,通过国家实验室等创新基地布局,重大创新平台建设,国际大科学计划,重大工程部署,尽快生成国家科技战略力量,发挥基础研究的举国体制优势,强化科技创新原创性、原发性、颠覆性的源头创新能力。通过突破关键核心技术、现代工程技术、颠覆性技术,实现跨越式科技发展,强化具有先发优势和头部供给的技术发明能力。通过全方位、多渠道、可持续的基础研究研发投入,形成全社会研发投入强度以及保障机制,强化科技基础研究的投入力度和可及性。

关键路径:改善科创成果应用效能。首先,需要变革科技创新线性研发模式。着力发挥科技领军企业的创新策源创造力和引领支撑作用,激发头部企业主导产学研的深度融合,强化专精特新企业的科技创新主体地位和创新能力。其次,需要依托世界级产业集群的应用载体转化力。以高能设计、研发、技术和标准引领产业链发展,以关键核心技术环节增强产业链控制力引领行业发展,以全产业链方式渗透牵引引领高端产业集群发展。其三,需要提高科创成果转化体系能力。依托产业集群、产业技术研究院、技术孵化公共服务平台等,提高技术创新体系与市场开发体系的接口能力和乘数效应。

生态路径:优化科创生态根植力。要从科技创新全要素、全链条、全周期改善创新策源的系统性激励环境。首先,要将创新要素优势转化为创新活力,需要人—机构—环境等科创要素的集聚、聚合和聚变,产生创新策源的化学反应“场效应”,激发构筑创新资源与创业资本有机结合生态位。其次,全方位拓展科技创新区域合作的腹地空间。通过多维度协同、跨边界融合,从同质竞争到同城域级实现区域融合创新。通过共建世界级科技创新城市群,科创制度效率的全球对标实现开放性创新。通过国家大科技组织形态,在顶层设计上提升科技组织策源能力和科技自立自强的系统机制创新,实现面向未来科技创新命运共同体。

（作者为上海市委党校经济管理教研部副主任、副教授）

全球文明倡议:携手同行现代化之路

■陈伟宏

全球文明倡议表达了中国共产党愿同各国政党一道促进全球文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的真诚愿望,为推动世界现代化进程、促进人类文明进步提供了中国方案。

“我们要共同倡导尊重世界文明多样性,坚持文明平等、互鉴、对话、包容,以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。”近日,习近平总书记出席中国共产党与世界政党高层对话会时提出全球文明倡议,表达了中国共产党愿同各国政党一道促进全球文明交流互鉴、推动构建人类命运共同体的真诚愿望,为推动世界现代化进程、促进人类文明进步提供了中国方案。

现代化发展需要全球文明交流互鉴

文明多样性是人类世界的基本特征。人类所居住的地球有着200多个国家和地区,2500多个民族和80亿人口,有着多种多样的生活方式和文化传统,文明多样性展示了不同国家和民族在生活方式、价值取向和精神气质等方面的丰富性,因为有了多样文明的“共在”,人类社会的文明进程才有更大的余地和更多的选择。丰富多彩的人类文明都有自身存在的价值,不同文明形态通过相互学习、取长补短,才能共同进步,而全球文明交流互鉴是推动人类文明进步、维护世界和平的重要文化纽带。

人类文明多样性是现代化发展模式的文化根基。植根于丰富多样、源远流长的文明传承,当今世界的不同

国家走着各具特色的现代化道路。世界上没有放之四海而皆准的文明发展模式,也没有放之四海而皆准的文明发展模式,各国应该尊重文明多样性和现代化发展模式的多元化,既要保持本国文明始终充满勃勃生机,又要不断汲取不同国家和民族创造的优秀文明成果,并且为其他文明发展创造有利条件,让世界文明百花园群芳竞艳,共同绘就人类文明美好画卷。

中国式现代化将极大丰富世界文明百花园。习近平总书记在2021年9月提出全球发展倡议、2022年4月提出全球安全倡议,现在又提出全球文明倡议,这是中国所倡导的文明观的具体体现,丰富了人类命运共同体理念的内涵和实践路径。中国从全球不同文明共同进步的高度思考自身的现代化进程,把创造人类文明新形态作为中国式现代化的本质要求之一。全球文明倡议展示了中国共产党发展致力于推动文明交流互鉴、促进人类文明进步的责任和担当,显现了中国式现代化对促进文明交流互鉴的时代价值。

做人类共同价值的倡导者和践行者

共同倡导尊重世界文明多样性。人类文明形态的多样性特征,提供了一种尊重文明差异性的视角和理念。一种文明形态能够长期存在并发展成为一个国家、民族和共同体的文化传统,自有其存在和发展的价值与意义。每一种文明形态都是这个地球上的一道独特景观,尊重文明的差异性,就是尊重不同文明保持其自身独有特质的选择。在各国前途命运紧密相连的今天,不同文明的包容共存、交流互鉴显得尤为重要。

共同倡导弘扬全人类共同价值。各国人民逐渐认识到人类命运的相互关联和休戚与共,全球现代化发展需要“共同性原则”,而全人类共同价值适应了这样的时代需求。全人类共同

价值凝聚人类不同文明的价值共识,蕴含不同文明对美好生活的共同追求,反映了世界各国人民普遍认同的价值理念的最大公约数,树立了当今世界评判是非、善恶和正邪的价值标准。世界各国既是全人类共同价值的倡导者,也是全人类共同价值的践行者。尊重不同国家和人民对价值实现路径的探索,不将自身的价值观强加于他人,不搞意识形态对抗,是倡导和践行全人类共同价值的前提。

共同倡导重视文明传承和创新。优秀传统文化是国家和民族的精神命脉,是其文明样式的核心内容,是在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,不能抛弃传统、丢掉根本。传承传统文化必须立足于文化传统,而不是简单复古和盲目排外,而是要与世界文化交流和共享,充分挖掘各国优秀传统文化的时代价值,在各国现代化进程中实现创造性转化和创新性发展。“不忘本来、吸收外来、面向未来”,优秀传统文化的赓续传承和弘扬光大,能够为本国探索现代化道路提供强大的精神力量。

共同倡导加强国际人文交流合作。在全球化时代,人类不同文明形态共处于同一时空,通过交流对话形成价值共识,成为人类文明进步和发展的必然之路。文明对话是实现世界和平的唯一途径,不同文明只有在和谐共生、互相关注的环境中才能够创造新的文明。深化国与国之间的人文交流合作、实现不同文明形态的互鉴,是消除隔阂和误解、促进民心相通的重要途径,有助于推动各国人民的互相了解、彼此亲近和共同发展。

用文明的合力应对全球性挑战

全球文明倡议是中国文明观向世界集中而清晰的阐释与表达,超越了西方中心论和文明优越论的虚饰,纠正了西方价值输出和意识形态对抗的

谬误,打破了西方“文明冲突论”的迷思。中国以开放和宽容的姿态,尊重不同的文明形态,愿意通过平等对话和相互了解来促成合作。全球文明倡议对实现高质量的文明交流互鉴、促进世界和平与发展以及创立具有包容性的人类文明新形态具有重要意义。

推动不同文明形成合力。“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”文明具有多样性,各国都可以根据自身文化和文明的特点走各自的现代化道路,但是,这并不意味着文明多样性而彼此分离,不同文明应该形成合力,为全人类的共同追求作出贡献。全球文明倡议源于中华优秀传统文化土壤,顺应时代发展潮流,契合各国人民心声。相互理解是实现世界和平、各国和谐相处的前提,不同文明的“美美与共”内蕴着汲取不同文明的智慧并形成合力的巨大价值,文明的合力能够推动世界各国共同应对目前的全球性挑战、回答世界现代化之间、通过平等的交流互鉴和对话,减少冲突和对抗,实现全球不同文明的相向发展。

全球文明倡议表明了中国坚持“和而不同”的价值立场,这就是尊重和保护环境多样性,积极推动不同文明的相互尊重与和谐共处,主张不同文明包容共存、公平发展。一个越来越自信、越来越具影响力的中国,有责任和义务以全人类共同价值引领全球治理改革,在国际社会积极践行公平正义价值观。目前的全球治理面临诸多严峻挑战,零和博弈、赢家通吃的现代文明严重阻碍了发展中国家的现代化进程。全球文明倡议奉行双赢、多赢和共赢的新理念,主张参与全球治理的所有国家不分大小、强弱和贫富都享有平等参与决策的权利,并以此推动建设多极世界、促进世界各国的共同繁荣。

（作者为上海对外经贸大学马克思主义学院教授、上海高校智库上海对外经贸大学国际经贸治理与中国改革开放联合中心研究员）

创世神话图像谱系 彰显中华文化认同

■田兆元

中华创世神话是中华民族共同的神话。创世神话关乎民族认同,关乎文化自信。神话是民族文化之根,神话图像更是文化认同的重要符号。

神话通过语言文字、仪式行为、图像景观三种形式叙事传承。语言文字叙事表现为传世典籍、各种抄本以及口头形式,这些是在文明成熟的情况下形成的,对于神话传说的稳定性具有重要意义。仪式行为既有民间的各种祭祀仪式、艺术表演,更有国家的祭祀典礼,体现了神话的活态性。如先农祭祀,是对炎帝神农及其中农农神谱系的尊崇,更是农业社会农耕命脉的强烈关注。

神话叙事更重要的形式是图像景观的叙事。神话图像与景观是神话的行为与仪式的凭依。没有图像与景观的神话,就是没有生命力的神话。从发生历史上来说,神话图像早于语言文字神话而出现,是最早的较为稳定的神话文本,为神话传承与崇拜意识提供了重要的符号形式。中华文明与世界其他文明一样,都有以图像讲述神话的共同历程。中国东南地区有万年稻作文化的历程,其中距今万年的陶片上依稀可见太阳神话的光影。而同一地区,河姆渡文化在七千年前的“双凤朝日”图案,与后来的太阳神话形成了完美的源流关系。在三星堆文明基础上发展起来的金沙文明,其“四鸟绕日”的太阳神话图像成为今天中国文化遗产的标志性图像。一个神话图像成为文明的代表,有力诠释了中华神话图像的澎湃能量与旺盛活力。同样,中华龙神话也是最早通过图像讲述龙的神圣,从北方的兴隆洼龙图像,到赤峰玉龙图像,龙神话的西进、东传与南渐,都有清晰的神话图像支撑。今天,“龙的传人”成为具有认同感的文化符号,也是中国人文化自信的形象体现。

图像是一种可视符号,对于文化的传承和认同具有独特的意义。面对神话不断变异的状态,建立图像认知,确立稳定的符号形象,历代统治者与民间精英努力推进创世神话图像的传承与认同,这是中国文化不间断传承的奥秘

之一。自先秦秦汉以来,尤其是明清以来,中国创世神话逐渐形成了具有认同感的标志性的图像特征。比如,盘古头上出现了双角,手中持握有日月之像与斧凿之像两种形式,彰显盘古的威严与巨大的能量,体现出中国人对于这尊伟大的创世神的敬仰;除了人首蛇身手持规矩之外,伏羲的标准像有画卦元素,是对人文科学贡献的直观描述;炎帝多是尝百草与持谷禾的基本形态;仓颉一定是四目……这些图像,出现了跨越时代的传承。创世神话作为中国文化的符号形象逐渐形成。

中华创世神话的图像谱系,首先表现为秩序性。神灵的排布有时间的先后秩序,也有空间的谱系。如先三皇后五帝,五帝可以表现为时间先后,也可以为空间秩序。这种秩序性还表现为神灵的权力层次,三皇之以伏羲为首,五帝之以黄帝为首,这有基本的共识。尽管有其他表述,但主流的看法是基本一致的。这种秩序通过图像和文本如《白虎通义》《风俗通义》等,在汉代形成重要作用。这种时空谱系与层次谱系,体现出中华创世神话体系严整的系统性。中华创世神话图像还表现为不同的介质载体谱系,石质、木质、陶质、丝质和纸质等,各成体系,需要深入地整理研究。

近年来,中外神话学者都对神话图像研究倾注了很大精力,图像跨越语言障碍的意义更是有效的文化传播的保障,在全球化的今日,其价值更为突出。“自从盘古开天地,三皇五帝到如今”,这句俗语体现了我们中国人自我确认、自我认同的标尺。中华创世神话体现了中华民族的伟大创造精神,体现了中华民族协和万邦、和合共生的道德精神。中华创世神话体系严整,内容丰富,人文价值突出,是人类珍贵的文化遗产。很大程度上,中华文化的联系性与这种创世神话的图像谱系性是联系在一起的,创世神话图像持续不断地促进着中华民族多元一体国家与文化的认同。

（作者为华东师范大学教授）