

发展新质生产力是推动高质量发展的重要抓手

■ 张耀文

近年来,随着我国经济进入发展快车道,高质量发展已成为我们普遍认知和共识。而新质生产力,可以解决发展中诸多矛盾和难题,是推动高质量发展的重要抓手、可选择的重要路径和方法。

新质生产力作为先进生产力的代表,不同于传统生产力的发展,它是以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在优质,代表了先进生产力的演进方向,是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。这一理论是对马克思主义生产力理论的继承和发展,是为了新时期突破生产力瓶颈、实现高质量发展的使命任务而提出的。所以,要深刻把握新质生产力的时代内涵,准确抓好发展新质生产力的重点要素,以更具前瞻性的战略眼光,更加有效的务实举措,更加积极的主动作为,把加快发展新质生产力的要求部署落到实处,从而为打造发展新优势赢得主动权。

推动新质生产力发展,就要加强建设高素质人才队伍。生产力包括劳动者、劳动资料、劳动对象,作为劳动者的人是生产

力中最活跃的因素。推动新质生产力的发展,对劳动者的知识以及技术提出了更高的要求,要求他们不能只拥有满足于传统工作的技能,还要顺应时代发展,熟练掌握与应用新质生产资料。所以要把人才作为第一资源,始终坚持教育优先发展战略,不断完善人才保障机制,注重推动教育、科技、人才的有效贯通,培育发展新质生产力的战略型人才,打造适用于新质生产力发展的高科技创新型人才队伍,为新质生产力的发展提供强大的人才力量。

推动新质生产力发展,就要不断推动绿色发展。绿色发展是以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,是高质量发展的奠基石。新质生产力本身就是绿色生产力,是以发展与保护、重视生态平衡的绿色生产力为基础,强调在创造物质财富的前提下推进可持续发展,坚定不移走生态优先、绿色发展之路。所以,要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,加快绿色科技创新和技术推广应用,推动构建绿色低碳循环经济体系,打造高效生态绿色产业集群,

大力倡导绿色健康生活方式,加快发展方式绿色转型,进一步厚植高质量发展的绿色底色。

推动新质生产力发展,就要不断进行深化改革。回顾我国的发展史,历史上取得的所有大提升、大飞跃、大发展成就,都离不开改革。40多年的实践证明,改革开放是决定当代中国命运的“关键的一招”。只有不断深化科技体制、经济体制、司法体制的改革,扩大高水平对外开放,才能更好地完善新型生产关系,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动,才能实现经济的快速发展。

推动新质生产力发展,就要不断做好创新这篇大文章。创新是引领发展的第一动力,是新质生产力的核心重点,要想使新质生产力的发展走在时代前列,就必须牢牢抓住创新这一主导力量,做到科技创新与产业创新“两手抓”,不断催生新技术、新产品、新平台,这样,才能为经济发展奠定坚实基础。所以,必须加强科技创新,特别是原创性、颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立

自强,打好关键核心技术攻坚战,使原创性、颠覆性科技创新成果竞相涌现,才能培育发展新质生产力的新动能。目前,面临创新发展新形势新挑战,我们要着力培育原创性、颠覆性科技产业,从而催生更多更好更优的科技创新成果。只有这样,才能推动实现生产力的新旧转换,推动经济高质量发展。

进入新发展阶段,新质生产力的“新”和“质”都是以创新为主的生产力,都需要摆脱传统增长路径,适应新经济发展要求。面对新挑战、新形势,我们要全面贯彻学习关于发展新质生产力的新理论、新思想,更好地把握发展方向,夯实发展路径,培育发展成果。只有这样,才能昂首阔步地向强国建设、民族复兴的新征程不断迈进!

(作者单位:吉林农业大学马克思主义学院)

以坚定文化自信推进中国式现代化山西实践

■ 王勇伟

文化自信、文化自信、文化自信作为中国式现代化的题中应有之义,凸显了文化强国建设的重要作用。应从传承中华文明,增强文化自信,形成强大底气;立足伟大实践,坚定文化自信,积蓄强劲动力;发展文化产业,实现文化自信,激发强盛活力等三方面理解中国式现代化的文化根基,并在坚持“两个结合”中寻找推进中国式现代化的方法论路径。

一、赓续中华文明,增强文化自信

“文化自信”是我国著名社会学家费孝通先生于1997年在北大首次提出。其主要内涵是指生活在一定文化历史圈子的人对其文化有自知之明,并对其发展历程和未来有充分的认识,既清楚其长处,也了解其短处。换言之,就是生活在一定文化历史圈子的主体明白其自身文化从哪里来又将往哪里去,并自觉承担起文化责任。即在对自身文化自我觉醒、自我反思的基础上进行自我创建。

相较于世界其他文明,中华文明是唯一没有中断、世代相传且历久弥新,焕发着强大生机活力的文明,其“具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”,是中华民族生生不息的精神命脉。有人说,山西是抓一把泥土就能攥出文明汁液的地方,远古文明与现代文明在这里相互交融,礼乐与思想在这里尽情弹奏,民俗与风物在这里演绎传说。这主要基于以下两个论据:

一是山西是人类的源头,是中华民族祖先的最早发祥地。考古学家通过对三枚“丁村人”牙齿以及小儿的右顶骨化石的发掘考证,得出一个结论,山西所辖襄汾县“丁村遗址”,不仅是原始动物的天堂,而且也是中华民族先民们繁衍生息的摇篮。

二是山西是文明的源头,是降生华夏文明的根祖之地。经考古学家发掘考证,认为山西襄汾县“陶寺遗址”是一个典型的原始社会末期的文化遗址,这里正是远古时期尧、舜、禹主要活动的区域,是帝尧建都的地方,也是中华文化和文明的发祥地。除此以外,山西以陶寺遗址为代表的尧文化、以三晋文明之源著称的晋国文化、以洪洞大槐树为象征的根

祖文化,都证明山西为中华文明的直根。可见,中华文明看山西,传承中华文明提升文化自信,山西理当先行。

二、立足伟大实践,坚定文化自信

中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化是中华民族的精神血脉,是文化自信的源泉。中国式现代化的文化根基集中体现为中国式现代化对中华优秀传统文化的传承与发展。三晋大地物华天宝,是当之无愧的文物大省、文化大省。充分发掘山西文化资源,弘扬革命文化,发展社会主义先进文化,加快优秀文化创造性转化、创新性发展,坚定文化自信,为推进中国式现代化积蓄强劲动力。

挖掘历史文化资源,坚定文化自信。山西优秀传统文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是山西人民在山西这个特殊的地理位置和自然条件下创造和形成的独具地域特色的文化。正所谓一方水土养育一方人,三晋这方土地塑造了山西人独有的文化心理结构、价值观念和行为模式,形成了如德孝文化、诚信文化、忠义文化、廉政文化等在内的系列优秀传统文化。

传承红色革命文化,坚定文化自信。山西是具有光荣传统的革命老区,蕴藏着鲜明厚重的红色革命文化。山西的红色基因是山西革命文化的内核,也是三晋人民在社会主义建设和改革实践中不断拼搏奋斗、锐意进取的发展密码和强大精神动力。

以社会主义先进文化激发创造活力。山西是社会主义建设的生力军,在不同历史时期形成了具有山西特色的时代精神。讲好山西文化故事是山西社会主义先进文化建设的重要内容,也是坚定山西人文化自信的重要路径,更是推进山西现代化进程的重要步伐。

三、发展文化产业,着力文化自信

不断发展文化事业和文化产业是新时代人民群众追求高质量精神文化生活的基本诉求,也是实现社会主义文化强国建设的基本途径。唤醒文化自信、坚定文化自信,实现文化自信为推动中国式现代化提供坚强思想保证和精神动能。立足山西实际,挖掘山西文化资

源,通过对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,使优秀传统文化资源焕发时代魅力,推动文化产业繁荣发展,实现山西由文化大省向文化强省迈进,推动中国式现代化山西实践迈出新步伐。

传承传统美德,发展民俗文化事业,释放文化创新活力。5000年中华文明从古老的三晋大地走过,留下诸多文化印记。在这里各个民族的风俗、传统和建筑风格交织在一起,勾勒出山西独特的文化魅力。因此,我们应该充分挖掘其蕴含的文化价值,探索民俗文化产业发展新路径。首先,灯会、庙会作为中国一种古老的民俗文化,在山西体现得尤为充分。山西最悠久古老的传统文化就是庙会文化节,各县区的庙会都有固定日期举办,并伴有相关系列非物质文化遗产和物质文化遗产的展览和宣传以及商品交易,且在长期发展中衍生出多项群众文化活动品牌。其次,传承传统廉政文化,发展廉洁衍生产业。山西省话剧院通过传统与现代的有机衔接,创造了一系列体现新时代特色的文化作品,如话剧《于成龙》《生命如歌》,就是践行创造性转化和创造性发展的产物。再次,传统建筑文化、发展古建产业。文明的演进为山西这片土地留下了28027处古建,也被誉为“中国古代建筑宝库”。它们不仅具有极高的历史和艺术价值,也成为山西的标志性景观。发展壮大古建产业,无疑为文化强省、文化强国建设添上了浓墨重彩的一笔。

挖掘红色资源,创新红色文旅产业,激发文化振兴活力。山西是名副其实的红色文化大省。三晋儿女在长期革命、建设和改革中形成的太行精神、吕梁精神、右玉精神等,既是红色文化的集中凝练,又是红色旅游文化中的重要题材。此外,山西革命文物遗存也较多,有八路军纪念馆、百团大战纪念馆等17处全国爱国主义教育基地,21处国家级抗战纪念设施遗址,9处国家级红色经典景区。挖掘山西红色文化资源,并用足、用活、用好,既是对革命文化的传承,更是对现代旅游产业的创新。

挖掘与现代的契合点,扩大文化遗产产业影响力。如何让文物“活起来”,让人民群众愿意

了解、分享物质文化遗产和非物质文化遗产,融入文化繁荣发展大格局中,使文化遗产保护传承和经济发展互利双赢。这就需要让遗产技艺与观众“零距离”接触,需要应用5G、大数据、人工智能、虚拟现实等现代科技技术手段,扩大产业影响力。具体而言,顺应信息技术发展趋势,发展物质文化遗产文化事业和文化产业,让文化软实力强起来、见功效。

四、在“两个结合”中推进中国式现代化

习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调指出,“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把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是必由之路。”而这“两个结合”,就是推进中国式现代化的重要方法论路径。

“第一个结合”筑牢了中国式现代化的理论根基。坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合为推动中国式现代化提供了理论基础。这一结合既体现了中国式现代化的五个中国特色,也筑牢了中国式现代化的理论根基。“第二个结合”夯实了中国式现代化的文化根基。坚持把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合尤为必要。二者结合的逻辑归宿在于既要用马克思主义科学理论激活中华优秀传统文化,让中华优秀传统文化焕发出新的时代光彩,也要用中华优秀传统文化丰富和发展马克思主义,不断开辟马克思主义中国化时代化新境界。

统筹“两个结合”助力中国式现代化接续前行。“两个结合”缺一不可。“第一个结合”强调坚持马克思主义在各领域、全方位的指导,发挥方向性引领作用。“第二个结合”强调马克思主义与中华文化深层次的结合,发挥凝聚精神力量作用。因此,要在“两个结合”中,坚定增强“四个自信”,凝聚推进中国式现代化的精神力量。

(作者单位:中共山西省委党校社)

非物质文化遗产作为人类文明的瑰宝,其保护与传承具有重要意义。本文旨在深入探讨纪录片在非物质文化遗产保护中的重要作用,揭示纪录片在记录、传承、教育和推广非物质文化遗产方面的独特价值。纪录片作为一种现代视听媒介,其在非物质文化遗产保护中的应用具有深远的学术意义和实践价值。

一、引言

非物质文化遗产是人类智慧的结晶,蕴含着丰富的历史、文化和科学价值。然而,随着全球化的加速和现代化的冲击,许多非物质文化遗产正面临着消失的危险。因此,如何有效地保护和传承非物质文化遗产成为了一个紧迫的课题。纪录片作为一种视听媒介,具有直观、生动、感染力强等特点,在非物质文化遗产保护中发挥着独特的作用。本文将对纪录片在非物质文化遗产保护中的作用进行一些探讨。

二、纪录片在非物质文化遗产保护中的关键作用

(一)真实记录与永久保存

纪录片在文化遗产领域的重要地位,首先体现在其对于非物质文化遗产的深入且精准的记录上。非物质文化遗产,作为人类历史长河中璀璨的文化瑰宝,蕴含着无数民族智慧与独特风情。纪录片作为一种视听媒介,通过其独特的视角和手法,能够对这些珍贵的文化遗产进行真实且全面捕捉。

高清的影像技术,为纪录片捕捉非物质文化遗产的每一个细节提供了强有力的保障。无论是细腻的雕刻工艺,还是生动的民间艺术表演,纪录片都能以高清晰度和细腻的画面质感,将其完整地记录下来。同时,先进的声音技术也使得纪录片能够捕捉并还原非物质文化遗产遗产中独特的声音元素,如古老的唱腔、原始的乐器演奏等,让观众仿佛身临其境,亲身感受这些文化遗产的韵味。

这种记录方式不仅具有直观性,能够直观地展示非物质文化遗产的各个方面,更能够克服传统文字记录的局限性。文字虽然能够描绘和解释,但往往难以全面生动地呈现非物质文化遗产的复杂性和丰富性。而纪录片则通过影像和声音的双重表达,将非物质文化遗产的精髓和魅力完整地传递给观众,使得观众能够更加深入地了解和感受到这些文化遗产的价值。

(二)促进传承与活化

纪录片作为一种具有强大传播力的视听媒介,通过其广泛的传播和播放,为非物质文化遗产的普及和传承搭建了一座坚实的桥梁。它跨越了地域和文化的界限,让世界各地的人们都有机会深入了解并接触到这些珍贵的文化遗产。这种传播方式不仅显著提升了公众对非物质文化遗产的认知度和关注度,更在无形中激发了人们对传统文化的深厚热爱和崇高尊重。

纪录片在展示非物质文化遗产时,不仅忠实记录其原始风貌,更为传承人提供了一个独特的展示平台。在纪录片的镜头下,传承人可以尽情展示自己的技艺,将那些世代相传的绝活和故事传递给更多人。这种展示不仅有助于传承人的个人成长和发展,更为非物质文化遗产的传承注入了新的活力。

此外,纪录片在传承传统文化的过程中,还积极寻求创新的表现手法和叙事方式。它结合现代审美和观众需求,将传统文化元素以全新的视角和形式展现出来,让传统文化焕发出新的生机。这种活化传统文化的尝试,不仅增强了纪录片的观赏性,也为传统文化的传承和发展开辟了新的道路。

(三)教育普及与公众参与

纪录片作为一种独特的教育工具,在非物质文化遗产的保护领域中占据了举足轻重的地位。它通过声画结合的展现方式,为观众提供了一个深入探索非物质文化遗产的窗口。在纪录片的镜头下,观众得以穿越时空隧道,一窥那些承载着丰富历史背景、深厚文化内涵和独特技艺特点的非物质文化遗产。观看纪录片不仅是眼睛的盛宴,更是心灵的洗礼。通过这种直观的教育方式,观众能够在沉浸式的体验中感受到非物质文化遗产所蕴含的博大精深,从而提升自身的文化素养和审美能力。同时,纪录片所传递的传统文化价值和精神内涵,也能够让观众心中激发出对传统文化的认同感和归属感,让他们更加珍视和尊重这些宝贵的文化遗产。

更为重要的是,纪录片还能够激发公众的参与意识。通过展示非物质文化遗产的珍贵性和濒危性,纪录片唤醒了公众对于保护和传承传统文化的紧迫感和责任感。这种情感共鸣使得越来越多的人开始关注非物质文化遗产的保护工作,并积极参与到其中来。他们或成为传承者,或成为支持者,或成为志愿者,共同为非物质文化遗产的传承与发扬贡献着自己的力量。

(四)国际推广与文化交流

纪录片作为一种跨越国界的国际性传播媒介,在非物质文化遗产的推广与全球文化交流中扮演着举足轻重的角色。通过纪录片的展示与深入交流,不同国家和地区的非物质文化遗产得以跨越地理和文化的界限,相互展露其独特魅力和价值。这种跨国界的对话不仅促进了文化多样性的繁荣,更为各国之间的文化交流与理解提供了宝贵的平台。这种跨越国界的传播方式,不仅拓宽了观众的视野,也增进了人们对不同文化的理解和尊重。

同时,纪录片的国际推广与交流也为非物质文化遗产的保护和传承注入了新的活力。通过与国际同行的交流与合作,各国可以借鉴彼此在非物质文化遗产保护方面的经验和做法,共同探索更为有效的保护策略。这种跨国界的合作不仅提升了非物质文化遗产的国际地位和影响力,也为传统文化的传承和发展创造了更加广阔的空间和机遇。

纪录片作为一种国际性的传播媒介,在非物质文化遗产的推广与交流中发挥着不可替代的作用。它以其独特的视听语言和跨越国界的传播方式,为不同国家和地区的非物质文化遗产搭建了相互了解与借鉴的桥梁,促进了文化多样性和文化交流的深入发展。这种国际推广与交流不仅提升了非物质文化遗产的国际地位,也为传统文化的传承与发展注入了新的活力。

综上所述,纪录片在非物质文化遗产保护中占据着无可替代的重要地位。它以其独特的视听艺术,巧妙地搭建起连接传统与现代、过往与未来的桥梁。通过纪录片的精心记录、深刻传承、广泛教育和有力推广,我们得以更有效地守护和传递这些宝贵的文化瑰宝,确保它们得以持续繁荣并闪耀于世。因此,我们必须深刻认识到纪录片在非物质文化遗产保护中的核心作用,并积极拥抱这一现代媒介,为其保护与传承注入更多活力与力量。

(作者单位:山西广播电视台)

探讨纪录片在非物质文化遗产保护中的关键作用

■ 史攀

