

本期关注
文化繁荣

“聚焦建设社会主义文化强国”是党的二十届三中全会《决定》中的“七个聚焦”之一。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。党的十八大以来，习近平总书记高度重视文化强国建设，强调“让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活”。在文艺工作座谈会召开10周年之际，10月16日出版的第20期《求是》杂志重新发表习近平总书记2014年10月15日《在文艺工作座谈会上的讲话》。本期《理论周刊》聚焦文化繁荣，邀请四川大学马克思主义学院、成都信息工程大学马克思主义学院相关专家，就推动文化繁荣、挖掘中华优秀传统文化的时代价值等议题展开深入阐释。

开创文化繁荣发展新局面

王元聪 马丹丹

马克思、恩格斯在分析并揭示自然界、人类社会和人的思维发展规律的基础上，对人类文化的产生与发展进行了有益探索，论述了关于文化的总的看法和根本观点，形成了马克思主义文化观。中国共产党始终以马克思主义的立场、观点、方法思考传统与现代的辩证关系，将守正创新的精神贯穿于思想文化建设的始终。

习近平总书记提出“两个结合”的根本要求，构成了习近平文化思想的核心。中国共产党深深植根于中华民族的历史文化沃土发展马克思主义，从优秀传统文化中寻找治国理政的智慧。只有将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，才能促成文化主体性的凸显，为文明赓续持续铺展广阔的实践与理论空间。

提供持续强劲的精神动力和智力支撑

文化兴国运兴，文化强民族强。马克思主义文化观是新时代发展中国特色社会主义先进文化、建设社会主义文化强国的理论基石。从本质上看，马克思主义文化观深刻阐释了文化在经济、政治乃至整个人类社会发展中的影响和作用。由生产力与生产关系的辩证关系可知，作为生产关系具象化表达的文化，只有当其与经济社会发展的客观规律相契合，始终代表先进的生产力发展要求和方向，才能推动人类社会向前发展，反之则会产生掣肘效应。

改革开放以来，中国特色社会主义事业在波澜壮阔的征程中取得了举世瞩目的发展成就，与此同时，文化各领域也存在着传统与现代、封闭与开放、守旧与创新、愚昧与科学等诸多复杂的交锋、碰撞与斗争。无论过去、现在，还是将来，正确认识和妥善应对文化领域出现的形形色色的问题，都必须坚持以马克思主义文化观为引领，自觉、灵活、能动地运用马克思主义的立场、观点和方法，透过纷繁复杂的文化乱象去审视、辨识和抓取隐藏其中的文化症结，唯有如此才能更加准确地把握文化发展的规律，才能为发展社会主义先进文化和建设中国特色社会主义文化强国提供持续强劲的精神动力和智力支撑。

习近平总书记指出：“每个时代都有每个时代的精神。实现中国梦必须走中国道路，弘扬中国精神，凝聚中国力量。核心价值观是一个民族赖以维系的精神纽带，是一个国家共同

的思想道德基础。如果没有共同的核心价值观念，一个民族、一个国家就会魂无定所、行无依归”。中华民族之所以能够在几千年的历史长河中生生不息、薪火相传、顽强发展，其中很重要的一个原因就是中华民族有一脉相承的精神追求、精神特质、精神脉络。从本质上看，价值观是文化的核心，社会主义核心价值观是社会主义文化建设的重要任务。一个国家的文化建设，如果脱离了核心价值观的指引，就会失去灵魂、迷失方向，甚至误入歧途。因此，在构筑中华民族共有精神家园的过程中，必须以马克思主义文化观为引领，持续推进马克思主义中国化时代化，建设具有强大引领力的社会主义意识形态，使全体中华儿女在理想信念、价值取向和道德观念紧密聚合，形成强大的向心力和凝聚力。

如果没有中华文化的繁荣兴盛，中华民族伟大复兴就很难实现。以中国式现代化推进中华民族伟大复兴，离不开强大的物质支撑，也需要强大的精神力量。这是因为任何一个国家、任何一个民族要想能够以昂扬的姿态屹立于世界民族之林，都需要先进文化的积极引领，需要人民精神生活的极大丰富，需要民族精神力量的持续强劲。在新时代新征程中，坚持马克思主义文化观为引领，以增强向心力和凝聚力为导向构筑中华民族共有精神家园，从而为以中国式现代化推进中华民族伟大复兴注入磅礴的精神力量。

推动文化繁荣要处理好四个维度的关系

一、要处理好“新”与“旧”的关系，科学对待民族文化的传统性与现代性。从文化的变迁逻辑看，任何一个民族文化的发展，都是新文化对旧文化的批判性继承，在这一过程中既克服旧文化的固有缺陷和时代弊端，又借鉴吸收旧文化中的积极因素和有益成果，坚持以“在批判中继承、在守正中创新、在保护中弘扬、在开放中发展”为原则遵循，结合时代背景与阶段特征不断赋予并提振活力。简言之，筑牢中华民族共有精神家园，亟须坚守马克思主义文化观的基本立场，以历史与现实相融贯的思维范式科学对待传统文化，始终坚持把是否符合各民族人民的根本利益、是否有利于促进祖国统一、民族团结和社会进步，是否有利于促进社会主义精神文明建设，是否有利于新时代中国特色社会主义文化事业的繁荣发展作为评价标准。

二、要处理好“内”与“外”的关系，正确对待民族文化之间的交流互鉴。从文化的发展逻辑看，任何一个民族文化的发展，无一例外地既是一个自我扬弃、推陈出新的过程，也是与其他民族文化在交流碰撞中相互借鉴、相互吸收、相互融通的结果。在现代化进程中，文化的多元性、现代性、开放性和包容性特征日益凸显，各民族之间文化层面的际、交往、交流、交融和交集成为了助益人类文明持续进步的重要动力。因此，构筑中华民族共有精神家园，必须深刻把握文化发展的这条逻辑主线，科学审视民族文化之间的交流往来现象。这是因为，中华文化之所以博大精深，就在于其是由各民族文化在漫长的历史长河中不断交往、交流和交融，并且在此过程中，不同的民族文化秉持相互理解、相互尊重、良性沟通的原则理念，形成了求同存异、和谐共处的多维良性互动格局。

三、要处理好“根”与“魂”的关系，持续增强对中华文化的文化认同度。作为最深层次的认同，对中华文化的文化认同是促进民族团结之根、增强民族和睦之魂。因此，从长远计和根本看，我们必须增强对中华文化的认同。持续提升对中华文化的文化认同是一个系统、复杂且动态的过程，既需要从宏观上对中华文化进行整体把握，深入了解中华优秀传统文化的

历史源流、发展脉络、基本走向，也需要在中观层面仔细品味中华文化的价值理念、独特表征和时代特色，还需要在微观层面认真汲取中华优秀传统文化中的精髓、要义和内核。在理论上做到“不仅知其然，更知其所以然”，将知识体系与逻辑体系融会贯通，进而以理论上的“格物致知”促进实践层面的“学以致用”。同时，还需要自觉能动地将马克思主义文化观中蕴含的立场、观点和方法不断与阶段性的社会主义文化发展实际相结合，以扎实的行动高质量增强文化自信。此外，还必须妥善处理好中华文化与本民族文化之间的关系，因为各少数民族文化是中华文化的重要组成部分，认同中华文化和本民族文化不仅是并行不悖的，还是相互成就、相得益彰的。

四、要处理好“知”与“行”的关系，坚定不移做先进文化的建设者。先进文化作为人类文明发展的文明结晶，是对人类实践经验的理性升华，在很大程度上是对社会发展趋势的把握研判，代表着先进文化的前进方向，因而成为了推动社会持续发展的重要动力。中国共产党作为马克思主义执政党，代表先进生产力的发展要求，代表先进文化的前进方向。在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的新征程中，深入贯彻落实“第二个结合”，坚定不移做先进文化的建设者，必须系统掌握中国化时代化马克思主义，全方位、立体化学懂弄通社会主义先进文化，做到知行合一；必须始终坚持文化创新与文化发展的“二为”方向和“双百”方针，自觉服从和服务建设社会主义现代化强国的战略目标；必须牢固树立马克思主义文化观，立足维护国家利益、民族利益和人民利益这一战略基点，坚决同一切干扰破坏社会主义先进文化发展的行为作斗争，要敢于斗争、勇于斗争、善于斗争，并且取得胜利。简言之，在文化理论创新和文化事业发展中，要大力弘扬社会主义先进文化，积极能动地做先进文化的践行者、建设者、传承者和弘扬者，以实际行动助力中华民族伟大复兴。

（作者：王元聪，四川大学马克思主义学院副教授、硕士生导师，四川省中国特色社会主义研究中心研究员；马丹丹，河南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员）

推动文化繁荣、建设文化强国
习近平总书记这样强调

探索文化和科技融合的有效机制，加快发展新型文化业态，形成更多新的文化产业增长点。推进文化和旅游深度融合，守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土，把自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。

——2024年3月21日，习近平总书记在听取湖南省委和省政府工作汇报时的讲话

要繁荣发展文化事业和文化产业，持续推进城乡公共文化服务标准化、均等化，扎实开展城乡精神文明创建，加强公民道德建设，推进书香社会建设，提高社会文明程度。

——2023年7月7日，习近平总书记在听取江苏省委和省政府工作汇报时的讲话

在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时期新的文化使命。

——2023年6月2日习近平总书记在文化传承发展座谈会上的讲话

坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家和规模宏大的文化文艺人才队伍。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，深化文化体制改革，完善文化经济政策。

——2022年10月16日，习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告

资料来源：人民日报、新华社等

中华优秀传统文化的三重时代价值

杨晓敏

2014年10月15日，习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中强调，实现中华民族伟大复兴的中国梦是长期而艰巨的伟大事业，伟大事业需要伟大精神，伟大精神的缔造与弘扬需要围绕社会主义核心价值观展开，而涵养社会主义核心价值观的重要源泉乃是中华优秀传统文化。其中蕴涵了一个民族、国家探索终极价值和意义的哲学三问，即“我是谁？我从哪里来？要到哪里去？”指明了要通往未来，必须着眼当下，并回溯至历史场域中寻求答案。一个社会的本质、特征和理想追求集中表现为该社会的核心价值观。社会主义核心价值观是中国特色社会主义的本质要求，从国家、社会、个人三个层次阐明了党和国家在社会主义初级阶段的价值追求，深入发掘中华优秀传统文化在这三个层次上的时代价值，实现古为今用、返本开新，具有鲜明的时代意义。

国家层面的价值表达

富强、民主、文明、和谐，体现了社会主义核心价值观在国家理想形态层面的价值表达，也是社会主义现代化国家的典型特征。我们要在新中国成立100年时建成的社会主义现代化国家，正是一个经济富强、政治民主、精神文明、社会和谐的国家。这一价值理想鼓舞人心，满载我们对祖国未来的美好期望。

中国先民在数千年的历史演进中，早已总结出了一整套治国理政的思想和经验。以“和

谐”为例，早在周代，太史伯阳父就以“和实生物，同则不继”的“和合”思想表达过这种政治智慧，后来晏子的“以水济水，谁能食之”，以及孔子对于君子与小人的周比之分，都是对这种理政思想的阐发。再言“民主”，《尚书》在谈及民众与邦国之间的关系时曾言：“民惟邦本，本固邦宁”。于是我们看到，帝尧命羲和以“历象日月星辰”来授民以时，郑国子产为了倾听民意而“不毁乡校”，唐太宗为广纳百言而重

用魏征，天水一朝甚至公然喊出“皇帝与士大夫共治天下”。纵览华夏历史，重民思想从来就不是一个可以被呼之即来，挥之即去的“悬置”存在，而是真切地融入了我们2000多年的历史血脉之中。关于“富强”，富强的术在于因时变革。在“道术将为天下裂”的春秋、战国时期，前有齐桓公用管仲之法，“九合诸侯”，“一匡天下”，后有秦孝公用商鞅之法，“民以殷盛，国以富强”。中国在“法统”之外，又有“道统”一脉，二者并行不悖，相得益彰，共同谱写了民族历史。

社会层面的价值导向

自由、平等、公正、法治，体现了社会主义核心价值观对当今社会的价值导向，是社会主义社会的基本属性。在进行社会主义现代化建设的实践中，从政治、经济、社会制度的改革，到中国特色社会主义法律体系的形成，党和政府不断重视人民的自由和平等，社会的公正和法治。进入新时代，我们党在实践中不断践行这一崇高理念，正是为了早日实现社会的自由、平等、公正和法治，使人民得到更加自由而全面的发展。

孟子说：“所过者化，所存者神。”中华传统

文化包含着一种对秩序的天然情结，其中关于群己关系的探讨，就体现了对构建社会秩序的思考。孔子及其学派通过提倡礼乐文化，进而要求建立一种使人“群”而有“分”“分”而能“群”的社会秩序状态，以保证个体诉求与群体利益的和睦共存。在强调群体利益的同时，不仅对个体生命给予了相当的关注，而且强调个体的人格挺立。孔子说：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”可知他是要通过“德”“礼”，追求一种民众更高自由维度上的公平、合理秩序，而这种追求是从有价

值自觉的个人推广出来的。与之相类，魏晋玄学主张的“越名教而任自然”，看似是对个体人本主义的凸显，实质上是在传统名教危机和社会动荡条件下，对如何重建社会秩序的思考。法家认为保证社会秩序的关键在“法”，毕竟大道无形而法有形，只要根据大道规律制定法律，社会就会按照法律有条不紊地运行，最终实现以法治替代人治。其所倡导的以信取民，以刑辅礼，以平等而无视贵贱等思想，若我们善加扬弃，就有助于在新的时代背景下，扬人性之善，聚国家合力。上述所引思想内在地蕴含着自由、平等、公正、法治的丰富内涵，学界需结合当前社会经济现状对其进行深层挖掘和阐释，熔炼出系统而具有时代价值的理论。

个人层面的道德标准

爱国、敬业、诚信、友善，体现了社会主义核心价值观在个人层面的道德标准，是公民个人层面的价值准则，包括政治道德、职业道德、德性品格等，是每一位社会主义国家的公民都应当树立的基本价值追求。

《大学》言：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”，所以中国虽没有宗教，但中国人却早已接受了自己的道德属性，以希贤慕圣自期，这就是冯友兰先生所言的“道德境界”，这与西方高扬个人主义的现代化历程，迥然不同。以至于今日，国人普遍存在着一个问题，便是自我的失落，即个性解放后，如何安顿自我的问题。要解决这个问题，我们一方面要有“拿来主义”的气魄和格局，但更要回到自己的源头活水，从庄文、禅语、陆王心学等传统文化资源中汲取营

养，并将之与人们的日常生活联系起来，重建以个体为本位的意义系统，重铸信仰的超越力量。唯有如此，社会主义核心价值观中对公民的道德要求才能生长出坚实的根系。回溯中华优秀传统文化，我们看到禅宗作为佛教本土化的代表，将“担水砍柴，无非妙道”作为修行法门，不离现实世界去证得大道：“孔曰成仁，孟曰取义。惟其义尽，所以仁至”，以文天祥为代表的志士仁人之所以能从容赴死，也是因为有着对传统社会构建的天地仁义道德价值体系的信仰超越；而王重阳的“身在凡尘，心游圣境”，更体现了中国人以出世之心志做人世之事业的觉悟，这些正是现代社会个人修养德性的必备精神。政治复兴需要建立在文化重建的地基之上。“人无精神则不立，国无精神则不强”。汉兴

70年而未得善治，董仲舒在《天人三策》中提议，“不如退而更化”，即施行崇儒更化，以文化建设推动政治建设。古人说：“礼乐所由起，百年积德而后可行也。”近代以来的中国尤为缺少这样的一个积累过程。如今新中国已建立70余年，与董仲舒时代的处境颇为相似，进行文化革新可谓正当其时。习近平总书记曾说：“不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新。”中国特色社会主义文化若想自成系统，深入人心，必须一方面吸收外来文化，一方面不忘本民族之地位，鼓励学者们沉潜于传统文化学术思想研究中，长期耕耘，正本清源式地“整理国故”，而后融合西学，建立从公民到社会、国家完整的价值意义系统，从根本上解决探索国家终极价值和意义的哲学三问，方可渐次推进中国文化之繁荣、中华民族之伟大复兴。

（作者单位：成都信息工程大学马克思主义学院）