

【重要讲话】 1

◎习近平主席在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话 ◎习近平主席都在哪些场合阐述过传统文化?

【学界反响】 6

◎儒学是中国的也是世界的——中外学者座谈习近平同志在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会上的重要讲话 ◎坚持“创造性转化、创新性发展”方针，弘扬中华优秀传统文化——认真学习习近平同志在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会上的重要讲话精神 ◎文化自信与文明交流——《光明日报》系列评论三篇

【传统文化的当代价值】12

1. 今以古鉴

◎社会主义核心价值观的传统文化基础 ◎社会主义核心价值观与传统文化的现代阐释 ◎社会主义核心价值观与儒学的当代转换

2. 古为今用

◎儒家核心理念与社会主义核心价值体系建构 ◎儒家礼乐文化与社会主义核心价值体系建构 ◎儒家生态伦理与社会主义核心价值体系建构 ◎道家文化理念与社会主义核心价值体系建构

【核心价值与文明交融】 21

1. 文化自信

◎社会主义核心价值体系引领下的多元文化建设 ◎社会主义核心价值体系与多元文化的多重契合点

2. 文明对话

◎社会主义核心价值体系与人类文明价值共识 ◎核心价值与文明自觉——文明对话模式五条原则 ◎中西方核心价值观的比较

【重要讲话】

编者按：9月24日，国家主席习近平出席纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会并发表重要讲话。国家最高领导人出席孔子诞辰国际学术研讨会并发表讲话，尚属首次。值得注意的是，这并非是习近平主席首次对传统文化表示关切。在一年之内，习近平主席多次在重要场合公开表达了要从中国传统文化，尤其是儒家思想中汲取治国理政养分的观点。中国传统文化中蕴含着许多重要思想，能为我们解决当今当代人类面临的共同难题提供启迪。中央对于传统文化与儒家思想的重视，与社会主义核心价值观的践行及中国梦的实现息息相关。

◎习近平主席在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话

各位嘉宾，各位专家学者，女士们，先生们，朋友们：

“有朋自远方来，不亦乐乎。”今天，来自中国和世界各地的嘉宾和专家学者齐聚北京，举行纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会。这次会议是国际儒学界和国际学术界的一次盛会。首先，我谨对会议的召开，表示热烈的祝贺！对朋友们的到来，表示诚挚的欢迎！

这次会议以“儒学：世界和平与发展”为主题，体现了关注世界前途、人类命运的人文情怀，是一个很有现实意义的题目。

和平与发展是当今时代的主题，也是事关各国人民幸福安康的两大问题。世界各国人民都希望生活在祥和的氛围之中，期盼战争、暴力远离人类。世界各国人民也都希望生活在安康的环境之中，期盼饥饿、贫困远离人类。然而，现实世界并不像人们希望的那么美好，局部战争依然此起彼伏，贫困饥饿依然广泛发生，连绵战火、极度贫困依然在威胁着众多人们的生命和生存，特别是许多妇女儿童依然在战争和贫困的阴影下苦苦挣扎。想到这些不幸的人们，我们心中充满了同情和责任。国际社会应该携手努力，一起来维护世界和平、促进共同发展。只有这样，和平才有希望，发展才有希望。

维护世界和平，促进共同发展，需要多管齐下、多方共济，其中很重要的一个方面就是要从思想上确立和平发展的理念。今年3月，我访问联合国教科文组织总部，其大楼前的石碑上用多种文字镌刻的一句话给我留下了深刻印象，这句话是：“战争起源于人之思想，故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障。”这句话讲得很有道理。我认为，在人们心中牢固树立爱好和平的思想，这对实现和平具有十分重要的作用。

中华民族历来是一个爱好和平的民族，爱好和平在儒家思想中也有很深的渊源。中国人自古就推崇“协和万邦”、“亲仁善邻，国之宝也”、“四海之内皆兄弟也”、“远亲不如近邻”、“亲望亲好，邻望邻好”、“国虽大，好战必亡”等和平思想。爱好和平的思想深深嵌入了中华民族的精神世界，今天依然是中国处理国际关系的基本理念。

从1840年鸦片战争爆发到1949年中华人民共和国成立，中华民族遭受了世所罕见的外族入侵和内部动荡，中国人民遭受了前所未有的苦难，一度到了濒临亡国灭种的危险境地。仅在中国人民抗日战争中，中华民族就付出了3500万人伤亡的沉重代价。近代以后经历了长期苦难的中国人民最懂得和平的宝贵，最懂得发展的重要。中国人民深知，和平对人类就像阳光和空气一样重要，没有阳光和空气，万物就不能生存生长。

己所不欲，勿施于人。中国需要和平、爱好和平，也愿意尽最大努力维护世界和平，真诚帮助仍然遭受战争和贫困煎熬的人们。中国将坚定不移走和平发展道路，中国也希望世界各国都走和平发展道路，大家一起把和平发展的理念落实到自己的政策和行动之中。

女士们、先生们、朋友们！

今年是孔子诞辰 2565 周年。孔子创立的儒家学说以及在此基础上发展起来的儒家思想，对中华文明产生了深刻影响，是中国传统文化的重要组成部分。儒家思想同中华民族形成和发展过程中所产生的其他思想文化一道，记载了中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果，反映了中华民族的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的重要滋养。中华文明，不仅对中国发展产生了深刻影响，而且对人类文明进步作出了重大贡献。

中国传统文化，尤其是作为其核心的思想文化的形成和发展，大体经历了中国先秦诸子百家争鸣、两汉经学兴盛、魏晋南北朝玄学流行、隋唐儒释道并立、宋明理学发展等几个历史时期。从这绵延 2000 多年之久的历史进程中，我们可以看出这样几个特点。一是儒家思想和中国历史上存在的其他学说既对立又统一，既相互竞争又相互借鉴，虽然儒家思想长期居于主导地位，但始终和其他学说处于和而不同的局面之中。二是儒家思想和中国历史上存在的其他学说都是与时迁移、应物变化的，都是顺应中国社会发展和时代前进的要求而不断发展更新的，因而具有长久的生命力。三是儒家思想和中国历史上存在的其他学说都坚持经世致用原则，注重发挥文以化人的教化功能，把对个人、社会的教化同对国家的治理结合起来，达到相辅相成、相互促进的目的。

从历史的角度看，包括儒家思想在内的中国传统思想文化中的优秀成分，对中华文明形成并延续发展几千年而从未中断，对形成和维护中国团结统一的政治局面，对形成和巩固中国多民族和合一体的大家庭，对形成和丰富中华民族精神，对激励中华儿女维护民族独立、反抗外来侵略，对推动中国社会发展进步、促进中国社会利益和社会关系平衡，都发挥了十分重要的作用。

当今世界，人类文明无论在物质还是精神方面都取得了巨大进步，特别是物质的极大丰富是古代世界完全不能想象的。同时，当代人类也面临着许多突出的难题，比如，贫富差距持续扩大，物欲追求奢华无度，个人主义恶性膨胀，社会诚信不断消减，伦理道德每况愈下，人与自然关系日趋紧张，等等。要解决这些难题，不仅需要运用人类今天发现和发展的智慧和力量，而且需要运用人类历史上积累和储存的智慧和力量。

世界上一些有识之士认为，包括儒家思想在内的中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示，比如，关于道法自然、天人合一的思想，关于天下为公、大同世界的思想，关于自强不息、厚德载物的思想，关于以民为本、安民富民乐民的思想，关于为政以德、政者正也的思想，关于苟日新日日新又日新、革故鼎新、与时俱进的思想，关于脚踏实地、实事求是的思想，关于经世致用、知行合一、躬行实践的思想，关于集思广益、博施众利、群策群力的思想，关于仁者爱人、以德立人的思想，关于以诚待人、讲信修睦的思想，关于清廉从政、勤勉奉公的思想，关于俭约自守、力戒奢华的思想，关于中和、泰和、求同存异、和而不同、和谐相处的思想，关于安不忘危、存不忘亡、治不忘乱、居安思危的思想，等等。中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等，可以为人们认识和改造世界提供有益启迪，可以为治国理政提供有益启示，也可以为道德建设提供有益启发。对传统文化中适合于调理社会关系和鼓励人们向上向善的内容，我们要结合时代条件加以继承和发扬，赋予其新的涵义。希望中国和各国学者相互交流、相互切磋，把这个课题研究好，让中国优秀传统文化同世界各国优秀文化一道造福人类。

女士们、先生们、朋友们！

人类已经有了几千年的文明史，任何一个国家、一个民族都是在承先启后、继往开来中走到今天的，世界是在人类各种文明交流交融中成为今天这个样子的。推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。

正确对待不同国家和民族的文明，正确对待传统文化和现实文化，是我们必须把握好的一个重大课题。我认为，应该注重坚持以下原则。

第一，维护世界文明多样性。“物之不齐，物之情也。”和而不同是一切事物发生发展的规律。世界万物万事总是千差万别、异彩纷呈的，如果万物万事都清一色了，事物的发展、世界的进步也就停止了。每一个国家和民族的文明都扎根于本国本民族的土壤之中，都有自己的本色、

长处、优点。我们应该维护各国各民族文明多样性，加强相互交流、相互学习、相互借鉴，而不应该相互隔膜、相互排斥、相互取代，这样世界文明之园才能万紫千红、生机盎然。

丰富多彩的人类文明都有自己存在的价值。要理性处理本国文明与其他文明的差异，认识到每一个国家和民族的文明都是独特的，坚持求同存异、取长补短，不攻击、不贬损其他文明。不要看到别人的文明与自己的文明有不同，就感到不顺眼，就要千方百计去改造、去同化，甚至企图以自己的文明取而代之。历史反复证明，任何想用强制手段来解决文明差异的做法都不会成功，反而会给世界文明带来灾难。

第二，尊重各国各民族文明。文明特别是思想文化是一个国家、一个民族的灵魂。无论哪一个国家、哪一个民族，如果不珍惜自己的思想文化，丢掉了思想文化这个灵魂，这个国家、这个民族是立不起来的。本国本民族要珍惜和维护自己的思想文化，也要承认和尊重别国别民族的思想文化。不同国家、民族的思想文化各有千秋，只有姹紫嫣红之别，而无高低优劣之分。每个国家、每个民族不分强弱、不分大小，其思想文化都应该得到承认和尊重。

强调承认和尊重本国本民族的文明成果，不是要搞自我封闭，更不是要搞唯我独尊、“只此一家，别无分店”。各国各民族都应该虚心学习、积极借鉴别国别民族思想文化的长处和精华，这是增强本国本民族思想文化自尊、自信、自立的重要条件。

第三，正确进行文明学习借鉴。文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。任何一种文明，不管它产生于哪个国家、哪个民族的社会土壤之中，都是流动的、开放的。这是文明传播和发展的一条重要规律。在长期演化过程中，中华文明从与其他文明的交流中获得了丰富营养，也为人类文明进步作出了重要贡献。丝绸之路的开辟，遣隋遣唐使大批来华，法显、玄奘西行取经，郑和七下远洋，等等，都是中外文明交流互鉴的生动事例。儒学本是中国的学问，但也早已走向世界，成为人类文明的一部分。

“独学而无友，则孤陋而寡闻。”对人类社会创造的各种文明，无论是古代的中华文明、希腊文明、罗马文明、埃及文明、两河文明、印度文明等，还是现在的亚洲文明、非洲文明、欧洲文明、美洲文明、大洋洲文明等，我们都应该采取学习借鉴的态度，都应该积极吸纳其中的有益成分，使人类创造的一切文明中的优秀文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的优秀文化精神弘扬起来。进行文明相互学习借鉴，要坚持从本国本民族实际出发，坚持取长补短、择善而从，讲求兼收并蓄，但兼收并蓄不是囫囵吞枣、莫衷一是，而是要去粗取精、去伪存真。

第四，科学对待文化传统。不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承。

传统文化在其形成和发展过程中，不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响，因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新，结合新的实践和时代要求进行正确取舍，而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用。要坚持古为今用、以古鉴今，坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承，而不能搞厚古薄今、以古非今，努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展，使之与现实文化相融相通，共同服务以文化人的时代任务。

女士们、先生们、朋友们！

文以载道，文以化人。当代中国是历史中国的延续和发展，当代中国思想文化也是中国优秀传统文化的传承和升华，要认识今天的中国、今天的中国人，就要深入了解中国的文化血脉，准确把握滋养中国人的文化土壤。

研究孔子、研究儒学，是认识中国人的民族特性、认识当今中国人精神世界历史来由的一个重要途径。春秋战国时期，儒家和法家、道家、墨家、农家、兵家等各个思想流派相互切磋、相互激荡，形成了百家争鸣的文化大观，丰富了当时中国人的精神世界。虽然后来儒家思想在中国思想文化领域长期取得了主导地位，但中国思想文化依然是多向多元发展的。这些思想文化体现

着中华民族世代在生产生活中形成和传承的世界观、人生观、价值观、审美观等，其中最核心的内容已经成为中华民族最基本的文化基因。这些最基本的文化基因，是中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中逐渐形成的有别于其他民族的独特标识。

中国人民的理想和奋斗，中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的，同时又是随着历史和时代前进而不断与日俱新、与时俱进的。

中国共产党人是马克思主义者，坚持马克思主义的科学学说，坚持和发展中国特色社会主义，但中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。我们从来认为，马克思主义基本原理必须同中国具体实际紧密结合起来，应该科学对待民族传统文化，科学对待世界各国文化，用人类创造的一切优秀思想文化成果武装自己。在带领中国人民进行革命、建设、改革的长期历史实践中，中国共产党人始终是中国优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者，从孔夫子到孙中山，我们都注意汲取其中积极的养分。中国人民正在为实现“两个一百年”奋斗目标而努力，其中全面建成小康社会中的“小康”这个概念，就出自《礼记·礼运》，是中华民族自古以来追求的理想社会状态。使用“小康”这个概念来确立中国的发展目标，既符合中国发展实际，也容易得到最广大人民理解和支持。

总之，只有坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，我们才能做好今天的事业。

女士们、先生们、朋友们！

温故而知新。知识有前人传承的知识，也有今人创造的知识。前人传承的知识积累了人们历史上对处理人、社会、自然三者关系的重要认知和经验，今人创造的知识形成了人们应对时代问题的智慧和探索。这两方面的知识对人类继往开来都十分重要。

在 21 世纪的今天，几千年来人类积累的一切理性知识和实践知识依然是人类创造性前进的重要基础。只有不断发掘和利用人类创造的一切优秀思想文化和丰富知识，我们才能更好认识世界、认识社会、认识自己，才能更好开创人类社会的未来。

预祝会议取得成功！谢谢大家！

◎ 习近平主席都在哪些场合阐述过传统文化？

2013 年 11 月 26 日：习近平主席到山东曲阜孔府考察，并来到孔子研究院。他饶有兴趣地翻看研究成果，并说要仔细看看《孔子家语通解》《论语诠解》这两本书。在与专家学者座谈时，他说，一个国家、一个民族的强盛，总是以文化兴盛为支撑的，中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。

2013 年 12 月 30 日：习近平主席在主持政治局集体学习时强调，提高国家文化软实力，要努力展示中华文化独特魅力。要系统梳理传统文化资源，让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。要综合运用大众传播、群体传播、人际传播等多种方式展示中华文化魅力。

2014 年 2 月 24 日：习近平在集体学习中指出，培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。他说，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基；深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值。

2014 年两会期间：习近平和代表、委员们一起共商国是。他指出，体现一个国家综合实力最核心的、最高层的，还是文化软实力，这事关一个民族精气神的凝聚。我们要坚持道路自信、理论自信、制度自信，最根本的还有一个文化自信。他指出，要从弘扬优秀传统文化中寻找精气神。

2014 年 5 月 4 日：五四青年节，习近平主席在北大与 87 岁的国学泰斗汤一介促膝交谈，了

解《儒藏》编纂情况，赞扬他为中华优秀传统文化继承、发展、创新作出了很大贡献。在与师生座谈时，习近平主席说，我们生而为中国人，最根本的是我们有中国人的独特精神世界，有百姓日用而不觉的价值观。我们提倡的社会主义核心价值观，就充分体现了对中华优秀传统文化的传承和升华。

2014年9月9日：习近平主席到北师大看望教师时说，我很不赞成把古代经典诗词和散文从课本中去掉，“去中国化”是很悲哀的。应该把这些经典嵌在学生脑子里，成为中华民族文化的基因。

—— 新华网：《习近平主席都在哪些场合阐述过传统文化？》9月24日

【学界反响】

编者按：习近平主席在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会重要讲话引起了学界的强烈反响。从学者的分析解读中我们可以凝练出习近平此次讲话的两大重要主题：1) 对于传统文化的“创造性转化，创新性发展”，与社会主义核心价值观的培育与践行是一脉相承的；2) 完成传统文化的现代转换，有助于平衡民族性与时代性的张力。在建立中国文化自信的同时，促进不同文明间的交流与对话，实现和平发展。

◎儒学是中国的也是世界的——中外学者座谈习近平同志在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会上的重要讲话

1) 爱好和平的思想深深嵌入了中华民族的精神世界

安乐哲（美国夏威夷大学教授、东西方研究中心主任）：中国爱好和平体现在儒家思想的两个方面，一方面是包容性，一方面是和而不同。儒学是中国传统文化的一部分，但是儒学不是教条性的学说，而是一个发展性的、开放性的学说，不但自身要有创造和发展，而且要吸收外来的东西，把大同作为一个目标，承认别的文化的价值，尊重别的文化的不同。儒学既是昨天的文化，也是明天发展性的文化。我们应该积极推动儒学的国际化，和平的儒家思想对世界文化应该有它的贡献。

岗村宏章（日本国立岛根大学教授）：我想结合中日关系谈谈习近平主席关于这一点的论述。中国跟日本是两个搬不开的邻居，两国关系只能走信任与合作的路线。为在日本的历史上，曾经发生过汉学东渐，后来又发生了西学东渐，日本从近代开始向西方靠拢，跟中国背道而驰，之后导致了灾难性的战争。日本国内有不少人至今对历史问题的认识还没有很好解决。英国牛津大学有个教授写了一本书，叫做《被遗忘的朋友》，就是想客观公正地评价甚至是重新恢复中国对于当今世界和平与发展的突出贡献，我个人很赞同并准备跟他合作做进一步的研究。我认为，中国爱好和平的理念应当被融入世界，世界也应当认同中国的和平理念。中国随着国家实力的增强，应该把自己的文化实力，也就是国际关系学里面经常讲到的软实力，这个是中国的强项，向世界宣传和推广。

2) 中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示

陈来（清华大学教授、国学院院长）：什么是中国优秀传统文化？学术界一直在讨论这个问题，社会上也一直关注这个问题。习近平主席的讲话对这个问题作了一个非常精辟的回答。习近平主席这次提出了中华优秀传统文化“道法自然、天人合一”“天下为公、大同世界”等十五个方面内容，把跨越时空，超越国度，富有永恒魅力，具有当代价值的中华优秀传统文化的精华具体化了。我认为，这是习近平主席第一次全面、系统地概括了中国优秀传统文化的体系，揭示了中国优秀传统文化的世界观、价值观、人生观、审美观，并代表中国共产党人提出要全面而系统地继承、发展和弘扬中华优秀传统文化。习近平主席特别提到文以载道、文以化人的教化思想，这也是一个非常明显的信号，要求我们继承、发展和弘扬中华优秀传统文化要与治国理政结合起来。

张岂之（西北大学名誉校长）：从世界史可以看到，儒学对世界的文明进步有重大贡献。对于西方社会来说，18 世纪法国启蒙思想家伏尔泰、狄德罗、卢梭等都受过儒学影响。伏尔泰甚至将“己所不欲，勿施于人”写入法国最早的《人权和公民权宣言》中。由此可见，儒学对于 18 世纪的启蒙运动是有贡献的。为什么中国儒学有如此巨大的能量？我想，这只有从儒学本身去找原因。中华诸子百家之学中的儒学是以“人”为核心的道德文化，以“人本”为经纬的政治伦理学说。儒学宣传如何做人，做有道德、有理想、有担当的“君子”；与人讲诚信友善，讲互相尊重，讲己所不欲勿施于人，讲人们只要努力践行，即可达到成圣成贤的目标。儒学本身不是宗教，而是一种行之有效的道德教化，它和宗教可以并存，能够吸取佛、道宗教中的某些优质，加以改

造，使自身更加丰厚。儒学是讲爱心的文化，从“亲亲”到“泛爱众而亲仁”。儒学中探讨“天道”与“人道”的关系，简称“天人之学”，最高人生境界则是“天人合一”。这是中华古代农耕文化的折射，也包含有关注生态文明的因子。儒学为“君子”树立了认识论标准，这就是排除极端，践行“中庸”之道，反对“过”与“不及”。儒学讲“王道”，反对“霸道”，在社会观上倡导和平、和谐。儒学不是封闭的文化学说，它主张“和而不同”，倡导博采众家之长的文化会通精神。儒学重视教育，相信人们经过教育和自身努力，都可以成才；它不是少数天才的文化，而是中华民族整体的思想文化。

3) 推进人类各种文明交流交融、互学互鉴

朱汉民（湖南大学教授、岳麓书院院长）：习近平主席是从全球文明的视野来看中国，谈儒学文化，谈孔子思想的。习主席提出了四条原则，即维护世界文明多样性，尊重各国各民族文明，正确进行文明学习借鉴，科学对待文化传统。这四条原则非常重要，可以说是不同文明交流交往的基本准则。任何一种文明作为世界多元文明的一员，都有它独立存在的价值，各种优秀的文化可以共存，而不能用一种文明消灭一种文明。文化是各个民族的灵魂，一个民族既要尊重、珍惜和维护自己的文化，也应当尊重、珍惜和维护别人的文化，进行不同文明之间的学习和借鉴，只有这样才能推动自己的文化不断发展。

张立文（中国人民大学教授、孔子研究院院长）：习近平主席强调中华文明不是封闭的，而是一个开放的体系，它一方面弘扬自己的文化，另一方面也学习、吸收其他国家、其他民族的优秀思想文化。这一点很有启发意义。各个文明之间没有高低之别，也没有优劣之分，每个民族都有自己的文化优长，我们应该善于吸收借鉴各个民族的文化，只有这样才能更加丰富我们的中华文明，只有这样中华文明才能苟日新，日日新，才能永世长存。

季塔连科（俄中友协主席、俄罗斯科学院院士、远东研究所所长）：习近平主席对国际文化交流，对世界文化和民族文化的立场和观点非常正确，他的四项原则的提法是符合世界文明进步的方向和潮流的。文明的对话、文化的交流已成为当今世界全球性发展的一个组成部分。其实，300年前，俄中两国就有密切的文化交流和文化影响。俄罗斯文化中最杰出的代表：普希金、车尔尼雪夫斯基、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰。他们的思想中都有中国文化和哲学的成分。在此之中托尔斯泰是十分典型的：托尔斯泰认为《中庸》是一项道德原则，并且清晰予以科学的注解：内部平衡是人类一切行为美好和谐规律的根本，并且只会存在于平衡与和谐的快乐中——如此人们会协调世界秩序，世间万物就会繁荣发展。托尔斯泰与孔子的世界观十分吻合，进一步证明了孔子的教诲已经具有了世界的影响力。这位伟大的作家反复在其日记中引证孔子的名言，并诠释其意义。列夫·托尔斯泰以儒学自我教育过程来“净化”和完成“内心的至善”，最终获取“真知”。现在看来，托尔斯泰对中国古代圣贤道德哲学的研究创造了文明的真正沟通交流，是俄罗斯和中国关系中不可多得的创举。当今世界上，我们不应该说哪一个文化是最好的，哪一个文化怎么样不行？每个文化都应该是平等的，应该互相学习，互相补充，互相丰富。所以我认为习近平主席的提法，不仅是对中国有利，也应该对世界有利，建设文化的人应该好好学习和参考。

杨朝明（曲阜中国孔子研究院教授、院长）：习近平主席的讲话，谈到对于儒学文明，对于世界文明的看法，完全是站在全球文明的高度上来谈的。他谈到不同的文明之间是平等的，世界文明是多姿多彩的，特别提到文明应该具有包容性，这种文明观明显地高于文明冲突论，代表了习主席对于世界文明的看法，是一种新的文明观。这种新的文明观，将使人们平等地审视世界不同的文明，也是中国献给世界的伟大礼物。

4) 努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展

季塔连科（俄中友协主席、俄罗斯科学院院士、远东研究所所长）：习近平主席关于如何处理好革新和传承的关系，如何处理好吸收利用外国文化和本国文化建设关系的论述非常重要。中国在这方面有很多经验。过去毛主席就说过马列主义应该跟中国的具体情况结合起来，并且说从孔夫子到孙中山都应注意汲取其中积极的养分。苏联解体之后，特别是上世纪90年代俄罗斯的经济、文化各方面遭受特别大损失的教训，证明了不考虑自己国家具体的情况，盲目从外国引进来

人家用得很好或已经不用了的东西，是要吃大亏的。普京担任总统之后，强调说苏联时期虽然有错误，虽然有值得批评的东西，可是也有很多值得我们保存下来，值得我们弘扬光大的宝贵遗产。今天的俄罗斯正在一步一步地恢复苏联时期的好传统。我希望中国朋友们以此为鉴。

张立文（中国人民大学教授、孔子研究院院长）：当代中华文明是马克思主义和当代中国实际的结合，和中国传统文化的结合，也就是说马克思主义的中国化。马克思主义怎样中国化？我想这是很大的问题。中国历史上，佛教的中国化是一个典范，它找到了一个和中国文化的切合点。马克思主义的中国化，也需要找到和中国文化的切合点。这是习主席给我们研究马克思主义和中国传统文化的人一个很重要的任务。马克思主义在中国今后怎么发展？应该与中国传统哲学相结合，与中华文明相结合，这个方向应该明确。

罗亚娜（斯洛文尼亚卢布尔雅那大学教授、汉学系主任）：从儒学和马克思主义的思想内容来看，二者有很多可以结合的地方。儒学里面许多好的观点，是跟社会主义思想相通的。至于两者的理论根据，还是有一些问题需要研究。马克思主义毕竟是基于唯物主义的典范，儒学、中国传统的哲学是基于主体意识的一种典范，要结合这两种典范并不容易。我觉得作为学者，应该对这个问题深入研究。如果我们在这方面能得到新的启发，找出新的途径，那么不但会解决马克思主义和儒学结合的问题，也可以解决西方和东方文化之间对话当中的问题。

——《儒学是中国的也是世界的》，《光明日报》，2014年10月14日，第16版。

◎坚持“创造性转化、创新性发展”方针，弘扬中华优秀传统文化——认真学习习近平同志在纪念孔子诞辰 2565 周年国际学术研讨会上的重要讲话精神

9月24日，习近平同志在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上发表重要讲话，强调要“努力实现传统文化的创造性转化、创新性发展，使之与现实文化相融相通，共同服务以文化人的时代任务”。在大力弘扬中华优秀传统文化，积极培育社会主义核心价值观的重要时期，习近平同志提出“两创”方针，其历史和现实意义正如毛泽东同志20世纪40年代提出“推陈出新”、50年代提出“百花齐放、百家争鸣”方针一样，标志着我们党在新的历史条件下对文化发展规律和文化发展责任、使命、路径的认识达到一个新高度，必将对中华文化走向新辉煌发挥强有力的指导和推动作用。

一、“两创”方针深刻揭示了文化发展的客观规律

“两创”方针揭示的文化发展规律，概括起来，有三个方面：**一是尊重传统。**“两创”方针的基本前提，就是要自觉礼敬、尊崇传统文化，从内心深处强烈认同优秀传统文化承载的价值理念。**二是古为今用。**“两创”方针的重要内涵，就是要积极运用古人的智慧解决当下的问题，发挥文以化人的教化功能，使之有益于个人、社会的教化和国家的治理。**三是推陈出新。**“两创”方针的鲜明指向，就是立足于实践，把跨越时空、超越国度、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来，以兼收并蓄的包容精神，借鉴其他优秀文明成果，通过转化再造、丰富发展，焕发新的生命力。

二、“两创”方针有力廓清了对待中华优秀传统文化的错误倾向

近代以来，在对待传统文化的态度上，我国思想界产生过一些错误倾向，比较突出的是虚无主义和复古主义这两种极端思潮。改革开放后，这两种思潮又有了新的表现形式，同时伴随市场经济、商品社会的发展，还出现了功利主义的倾向。1) **虚无主义宣扬：**中华优秀传统文化是过时的文化形态，在今天已经失去了价值和意义，甚至认为对于中国的现代化起着负面的、阻碍的作用，因此必须全盘否定和彻底摒弃。而“两创”方针，宣示了对五千年绵延不断的中华文明的无比自豪，昭示着强大的文化自信。2) **复古主义认为：**以儒学为代表的中华优秀传统文化都是好的，要求

一切按古人的行为方式行事，主张死记硬背“四书”“五经”，成天穿汉服、行拱手跪拜礼，甚至提出全面“儒化中国”，进而提出推行所谓“儒教”，把“儒教”当成“国教”。“两创”方针的要义在于，不搞厚古薄今、以古非今，而是有鉴别地对待，有扬弃地继承，创新传统文化的形式和内涵，使之与当今社会相协调、与现实文化相融通，为当代人所接受所运用。3) **功利主义特点**：打着弘扬传统文化的旗号，以赚钱营利为根本目的。有的争夺名人故里，美其名曰旅游开发；有的影视剧、文学作品戏说历史，以吸引眼球；有的热衷举办高额收费的所谓“国学总裁班”“国学少儿班”，旨在敛财。而“两创”的出发点和落脚点，在于弘扬优秀传统美德，培育社会主义核心价值观，建设中华民族的共同精神家园。

三、“两创”方针为弘扬中华优秀传统文化提供了正确方法

如何实现“两创”，可归纳为以下五种方法。一是**赋予新义**。对有些传统文化范畴，剔除其糟粕成分，保留其基本精神，并赋予新的时代内涵。二是**改造形式**。对有些传统文化范畴，改造旧的形式，赋予其现代表达形式。三是**增补充实**。对有些传统价值范畴，借鉴和吸收其他文化的有益成分，补充其内涵。四是**拓宽延展**。对有些传统价值范畴，根据时代的发展进步，挖掘其当代价值，拓展其内涵。五是**规范完善**。对有些传统价值范畴，根据时代的新要求，不断规范、完善其内容。

四、以钉钉子精神把“两创”方针落到实处

必须以钉钉子精神贯彻落实好“两创”方针，着力解决面临的突出问题。一是**消除成见和顾虑**。部分人总把儒家文化和封建保守思想画等号，总把马克思与孔夫子对立起来，对孔子“矮化”“污化”“丑化”，甚至“心有余悸”、“谈孔色变”。我们一定要深刻领会习近平同志的重要论述，打破对待孔子和儒家思想的禁区，放下思想包袱，全面客观地评价孔子和儒家思想的历史地位和现实价值，投入真挚感情，大力弘扬以儒家思想为主脉的中华优秀传统文化。二是**正确引导和规范**。由于缺乏引导和规范，传统文化的弘扬总体上呈现无序状态，良莠不齐、泥沙俱下，有的地方甚至出现了荒唐、低俗的现象，对此必须高度重视，切实加以解决。

——李军：《坚持“创造性转化、创新性发展”方针 弘扬中华传统文化》，《光明日报》，2014年10月10日，第1版。

◎文化自信与文明交流——《光明日报》系列评论三篇

尊重文明多样性 守护文化民族性

——学习习近平近期关于中国传统文化系列讲话精神之一

27日，国家主席习近平向全球孔子学院全体师生致信，祝贺全球孔子学院建立十周年暨首个全球“孔子学院日”的来临。此前，习近平主席在北京人民大会堂出席了纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会，并发表了讲话。这让我们联想到，他在教师节前夕看望北师大师生时对学习古代经典的评论，以及在五四青年节北京大学考察时与汤一介先生的促膝长谈。

作为民族之根、民族之魂，中华文明是华夏子孙必须继承、守护、光大的瑰宝；作为具有悠久历史且从未间断的独特文化传统，中国文化是世界文明不可或缺的一部分，是世界文明多样性、多元化的象征。在历史上，尤其是中国近代化的过程中，中华文明与西方文明曾发生过多次碰撞和交融。在文化全球化的今天，中华文明与其他民族文化的交流互鉴，更是成为世界文明发展的重要课题、世界文明演进的重要推力。正如习近平在谈及民族文化时强调的，不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。推进人类各种文明交流交融、互学互鉴，是让世界变得更加美丽、各国人民生活得更加美好的必由之路。讲话深刻阐释了文化继承性与创新性的关系、民族性与时代性的张力，发人深省。

公元前6世纪到3世纪，在世界上被称为人类文明的轴心时代，在中国正是春秋战国、百

家争鸣的历史时期。与当时希腊的“西方三圣”、印度的释迦牟尼等伟大文明导师同时，中国也诞生了以孔子为代表的先秦诸子，奠定了中华文明的伟大传统。在绵延不断的2000多年历史中，中国文化历经百家争鸣、两汉经学、魏晋玄学、宋明理学，形成了独特的义理与结构，创造了无数哲学、伦理学的伟大成果，其价值内涵与人文精神已经深深浸润到民族文化心理中，塑造了中华民族的民族性格与民族精神。

正如习近平主席在讲话中所指出：“世界上一些有识之士认为，包括儒家思想在内的中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示”。道法自然、天人合一的思想是对和谐生态的启示。己所不欲，勿施于人是对国际外交规则的启示。以民为本、仁者爱人的思想是对公共治理的启示。和而不同、求同存异是对全球化下民族交往伦理的启示……这些重要的文化资源，是中华文化对世界文明的贡献，也昭示了在全球化背景下民族文化发展的规律。

中国文化的发展，必须要把握民族性与时代性的张力，在中国发展进程和世界发展进程的二元格局中，准确把握中国文化建设所处的历史方位——既要全球化时代树立世界性视野，克服两极对立的思维模式，大胆借鉴、引进、消化世界优秀的文明成果，又要坚持文化自信、培养文化自觉，呵护中华文明的优秀传统。既要破除文化自卑心理、文化防御心理，又要防止简单的拿来主义、粗劣模仿照搬的态度。既要开阔的胸怀面对世界文明的多样性、在多种文化互镜中博采众长，又要深深根植于本民族文化，认识传统、了解传统、光大传统，维护好我们在世界民族之林中独一无二的文化身份。

综观习近平同志近期关于中国传统文化的系列活动和讲话精神，深刻表明了在今天中国的现代化进程中，必须要在世界文明的对话互鉴中，更好地传承、发展优秀传统文化，在尊重文明多样性的前提下，守护文化民族性。这是复兴民族文化的宣言，也是与世界文化交流对话的邀约，值得所有致力于中华文化复兴的人们谨记、深思、践行。

——刘文嘉：《尊重文明多样性 守护文化民族性》，《光明日报》，2014年09月29日，第1版。

和平是中华民族最深层的文化基因

——学习习近平近期关于中国传统文化系列讲话精神之二

在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会上的讲话中，习近平主席对“和平”进行了详细的阐释，深入挖掘了这一中国传统文化中最深层的文化基因，也为当代中国和世界的发展立下了“中国需要和平、爱好和平，也愿意尽最大努力维护世界和平，真诚帮助仍然遭受战争和贫困煎熬的人们。”的誓言。

诚如习近平同志所指出的，“中华民族历来是一个爱好和平的民族，爱好和平的思想深深嵌入了中华民族的精神世界，今天依然是中国处理国际关系的基本理念。”中华文化从诞生之日起，就蕴含了丰富的和平理念。尧舜禹时代的和平禅让在后世传统中被誉为典范。在随后的春秋战国诸子学说之中，“和”依然是各类学说的最大公约数，无论是孔孟、墨子还是老庄，无论是《左传》《国语》还是《战国策》，“和”与“非攻”都是先秦时代的核心价值。

“礼之用，和为贵。”中华民族自秦汉时期实现大一统之后，“和”从价值层面跃升为治国理政的重要理念。儒家思想对于“和”的推崇，坚固了“和”在后世两千多年的中华文明中始终占据着主流位置。中国人以“和”为标准处理内部矛盾，对待他国和其他民族也是如此。郑和七下西洋，不攻略他族一寸土地，明清时代远邦来朝时待之以礼且厚加馈赠，和平思想已深深地积淀在了中国人的民族性格之中。

即使是在近代中国不断遭受欺凌的境况下，中国人民对于和平的信念也从未消退。伟大的革命先行者孙中山先生极为珍视中国自古以来的和平思想，他认为，“盖吾中华民族和平守法，根于天性，非出于自卫之不得已，决不肯轻启战争”，“惟中国数千年来，即知和平为世界之真理。人人均抱有此种思想，故数千年来之中国，纯向和平以进行”。这些思想，在中国走向世界的近

代化进程中，对于中国稳定和世界和平依然发挥了重要作用。

进入新世纪以来，在中国共产党第十六届中央委员会第四次全体会议上，“构建社会主义和谐社会”的概念正式提出。随后，“和谐社会”作为执政理念，浸润到了内政外交的各个方面。从“和谐社会”到“和谐中国”乃至“和谐世界”，中国人民的和平情怀得到了最大程度地释放。

在中国人的哲学中，和平是个人心境的内在修为，也是一种关注黎民苍生的外在超越。最难得可贵的是，在这二者之间，智慧的中国人实现了个体与人类的合一。于是中国人的和平，便有了一种“天人合一”的意味，是一种人性论和世界观融合、价值观和人生观交汇的大情怀，散发着哲学的魅力，彰显出美学的境界。

和平与发展是世界的主题。但当今的世界并不太平，战争、贫困依然在威胁着众多人的生命和生存，中华民族所特有的和平基因，应该生发、传承、发扬开来，为人类的幸福和安宁，为世界的文明和进步作出更大贡献。

——罗容海：《和平是中华民族最深层的文化基因》，《光明日报》，2014年09月30日，第2版。

文化自信是民族成熟的标志

——学习习近平近期关于中国传统文化系列讲话精神之三

习近平同志日前出席纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会并发表讲话，对以儒家为代表的中华优秀传统文化进行了深刻阐述，引起社会热烈反响，极大增强了国人的民族文化自信心。

所谓文化自信，是指一个民族对自身文化传统和内在价值的认定与信念，这是一个民族屹立于世界民族之林的根基。作为一种民族心态，高度的文化自信是民族精神与民族文化走向自觉与成熟的表征，也是建设文化强国不可或缺的心理准备和思想条件。一个国家的民族文化自信来源于强大的国力，更源于深厚的文化底蕴。

儒家思想具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，是中国传统文化的优秀代表。忘记文化之本，会令文化创造之源枯竭。只有回归传统文化，将自身发展融入五千年中华文明历史长河，才能为现代中国发展找到精神家园。

儒家思想是历史贡献给今天中国的。儒家思想是以孔子为先师、以“儒”为共同认可符号的各种思想道德准则。在中国五千年的历史中，儒家思想源远流长，贯穿中华文明发展的始终。其博大精深的思想体系中所蕴含的智慧，对于我们的当代生活实践具有重要的指导作用。

儒家思想更是中国贡献给世界的宝贵精神财富。儒家思想提倡的智慧，对于我们面对纷繁复杂的国际形势、处理复杂多变的国际问题具有极强的指导意义。儒家思想正视文明的多样性，不是消除文明之间的差异，而是提倡相互交流、互相借鉴。儒家这种“以和为贵”“兼容并包”的思想，为解决世界文化冲突提供了一条可行之路。

在国际上，美国众议院于2009年10月通过决议，纪念孔子诞辰2560周年。在国内，台湾地区将孔子诞辰日定为教师节，香港将每年9月的第三个星期日定为“孔圣诞日”。这些都表明，儒家文化所倡导的“中庸”“仁义”等思想，能够成为不同国家的文化共识，能够成为凝聚华夏子孙的精神纽带。

重建民族文化自信，不仅要敬畏历史和灿烂文化，鼓励民众的广泛参与，在继承的基础上不断创新，更重要的是，重建民族文化自信，必须遵循文化发展的一般规律，循序渐进，不能一蹴而就。我们相信，在不久的将来，以儒家思想为代表的中华文化，定能在国际社会绽放异彩。

——王海洋：《文化自信是民族成熟的标志》，《光明日报》，2014年10月09日，第11版。

【传统文化的当代价值】

1. 今以古鉴

编者按：社会主义核心价值体系是一个完整的、内涵丰富的价值系统，也是一个具有多层次结构的系统，而传统文化，尤其是儒家思想，构成了社会主义核心价值的重要理论来源。在这一板块中，我们选取了三篇学者的文章，意图以核心价值观的体系构建为核心，阐明核心价值观的传统文化基础。在“以古为鉴”的精神指导下，为完成传统文化的当代转换提供理论说明。

◎社会主义核心价值观的传统文化基础

社会主义核心价值观的倡导、培育、践行需要从中国优秀传统文化中汲取力量、获得涵养。中共中央办公厅印发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》明确指出，开展涵养社会主义核心价值观的实践活动，要发挥优秀传统文化怡情养志、涵育文明的重要作用。

一、社会主义核心价值观的思想渊源根植于中国优秀传统文化

社会主义核心价值观分别从国家的价值目标、社会的价值取向、个人的价值准则三个层面论述了其内涵，富强、民主、文明、和谐是国家的总体目标、建设追求和重要特征，是整个社会主义核心价值观体系的纲领；自由、平等、公正、法治是社会的美好状态、发展环境和基本秩序，是实现总体目标的现实途径和保障；爱国、敬业、诚信、友善是公民的国家情怀、基本道德、行为规范，是在一个特定的社会中实现国家目标的自律与他律的统一。

习近平在北京大学师生座谈会上的讲话中明确指出了社会主义核心价值观与中国优秀传统文化的内在关系。社会主义核心价值观的历史性、民族性、传统性的重要特征决定了其内涵必然是与中国优秀传统文化相联系贯通的，因为中华文化和文明本身是没有割裂和中断的，中国传统文化的价值观念和行为方式已经深入地根植于中国人的内心之中。社会主义核心价值观是在中国优秀传统文化的基础上吸收了现代文明的元素后做出的一种崭新的时代表达，不失传统，也不疏现代。社会主义核心价值观的现代化成分也具有特定的历史积淀和文化根脉的传统，并保持延续，一如中华文明本身就是不中断的。

中国传统文化中，儒家的“公忠为国，自强不息，厚德载物”、道家的“道法自然，逍遥齐物，崇俭抑奢”、佛教的“慈悲为怀，普度众生，忍辱负重”，在和而不同中相互驱动，融合会通，共同推动着中国文化走向文明和进步。从这样的角度考察，社会主义核心价值观在内容上所包含的政治诉求、社会理想、道德规范、精神气质展现了中国优秀传统文化的精髓，在实践中所体现的思想源流、理论基础、实现路径和发展趋向依赖于中国优秀传统文化。

二、社会主义核心价值观的社会功能发扬了中国优秀传统文化的精神

社会主义核心价值观增强了社会凝聚和国家认同，也是当前我们坚持理论自信、道路自信和制度自信的思想基础。社会主义核心价值观是在中国大力推进文化强国战略，增强文化自觉和文化自信，实现中华民族伟大复兴的背景下提出的

近代以来的中国社会，是向西方学习的社会。然而正如有学者指出，100年来，东西方文化在中国的整合与重构，这一至关重要的战略课题，中国人至今没有交出合格的答卷。倡导、培育和践行社会主义核心价值观，正是对中国优秀传统文化的一次绝好的光大的机会。在中国，学习西方不等于全盘西化，现代化也不等于西方化，西方一些价值观念的先进，不等于其具体的实践和呈现方式可以简单模仿照搬，更不是其可以作为一种普世的价值观念横行霸道，而必须在历史的、具体的文化语境和社会现实中加以表达和实现。核心价值观能否深入人心，成为社会的共识，取决于两个方面：一是核心价值观本身是否符合本民族的历史文化心理，是否植根于传统文化，是否体现民族特性；二是核心价值观本身是否科学先进，是否顺应了世界潮流，是否反映了本民族的前进方向。

三、社会主义核心价值观承载了中国优秀传统文化的精髓

社会主义核心价值观所要倡导的价值理念，是从社会发展这一根本立场出发，通过尊重和维护人的生存权利，关心和改进人的生活状态，有原则、有秩序、有限度地调整人与自然、人与社会、人与人、人与自我之间的关系，以达到和谐，并最终实现人的自由全面发展。社会主义核心价值观围绕着对人与自然、人与社会、人与人、人与自我之间的关系如何建构、协调和发展做出了回答，提出了非常富有指导性和建设性的意见，

反观当下的中国社会，我们所遭遇的环境问题、资源问题、生态问题以及道德沦丧、信任缺失、底线迷失等社会和思想问题，其背后是人与自然、人与社会、人与人、人与自我之间的关系的失衡和恶化，而关系失衡和恶化的背后是人的健康的、和谐的正确价值观的背离。因此，社会主义核心价值观终究需要落实到社会经济生活的方方面面中去，才会显示其现实的影响力。一个有着深厚文化传统的伟大民族，在走向现代化、建设现代市场经济中，其解决道德悖论的一个重要资源和优势，就在于其文化传统。承继着中国优秀传统文化精神的社会主义核心价值观，必然会体现出“只有民族的，才是世界的”文化自信，走向世界舞台的中央。

——殷忠勇.《社会主义核心价值观与中国优秀传统文化》[J].思想理论教育导刊,2014(9):73-76.

◎社会主义核心价值观与传统文化的现代阐释

中华优秀传统文化源远流长、博大精深，积淀着中华民族深层的精神追求，代表着中华民族的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚的滋养。无论是维系历史，还是滋养当代，它都有其自身的独特价值。认真挖掘中华优秀传统文化精华，使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，延续和发展中华民族的历史文脉，对于培养具有民族情怀、时代精神、世界视野的现代中国人，有着重要的现实意义。我们的优秀传统文化可以从立国、处世、为人这三个维度进行挖掘。

一、立国方面，处理个体与共同体的关系：

这关乎一个国家最根本的价值需要，在西方有的国家叫作立国价值（regime value），在我国传统中则称为“治国、平天下”。儒家倡导“家国同构”的价值观念，以孝为先、由孝而敬，注重正心、诚意、格物、致知，修身、齐家、治国、平天下的个体成长过程。倡导社会民众要有天下兴亡、匹夫有责的责任感，讲求经邦济世、民为邦本、选贤举能、人文化成、和而不同、天下一统。在立国方面，中华民族具有源远流长的爱国主义传统，爱国主义是中华民族最深厚的思想积淀，最能感召中华儿女团结奋斗。从社会主义核心价值观这个角度来说，在国家层面，倡导的是富强、民主、文明、和谐。个人成长要和社会进步、国家发展紧密结合在一起，进而形成民族复兴的共同的理想。这个共同理想对于当代中国而言，根本的就是道路认同，就是认同社会主义道路。

二、处世方面，处理的是自我与他人的关系

处世就是如何对待这个世界、如何与他人交往，它是一种社会情怀。在传统文化中，推崇仁爱共济、立己达人的社会关怀，信奉仁者爱人、先忧后乐、“穷则独善其身，达则兼济天下”的人生信条。推己及人、“己所不欲，勿施于人”、民胞物与，内含的就是一种同理心，吁求和而不同的包容、守望相助的友善，讲求克己奉公、忠恕之道、礼乐教化、德法相济。从社会主义核心价值观这个角度来说，在社会层面，倡导的是自由，平等，公正，法制。我们通过对优秀传统文化的提炼与教育，在处事方面，培养青少年学生守望相助、友善乐群的精神，涵养学生的宽容心，让学生认识到，在社会共同体中追求个人利益的同时也要有益于他人、有益于社会。

三、为人方面，是作为个体该具有哪些精神品质，这关乎自我的追求与境界

个体如何确立自己的人格？传统文化中强调正心笃志、礼义廉耻的人格修养，倡导正心诚意、厚德载物、进德修业、恪尽职守，推崇刚健进取、自强不息、有所作为的精神。儒家经典强调民无信不立、厚德载物、修齐治平、化成天下。“化成天下”就不仅仅是独善其身，还要使优秀

统文化能够以文化人、以文育人。这其实就是让社会个体不能仅仅为自己的利益而努力，他应该在实现自己价值的同时，为国家、为世界承担自己的责任。从社会主义核心价值观这个角度来说，在个人层面，倡导的是爱国，敬业，诚信，友善。个体的修养，也即温良恭俭让，彰显的是一种人道主义和人文精神。党的十八大报告特别强调要形成理性平和的社会心态，温良恭俭让的品性对于涵养人的品德能够发挥一定的作用。

——高国希.中华优秀传统文化的现代阐释与教育路径[J].思想理论教育,2014(5):9-13.

◎社会主义核心价值观与儒学的当代转换

社会主义核心价值观体系是一个从现实到观念，从观念到实践，从实然到应然，从规范到人格，从个人信仰到社会终极关怀等内涵丰富且结构复杂的系统。社会主义核心价值观体系建设必须在民族文化传统的基础上进行综合创新。

首先，从文本诠释到对“活着”的传统的考察

文本研究是儒学研究的基本方法但不是唯一方法。儒学的发展流变不是从文本到文本的诠释，而是基于现实社会的经济政治社会文化的演化，是从文本到现实，又由现实到文本的互动。儒学研究的社会学方法才能真正触及现实的社会生活，使对文本的诠释赋予和体现时代精神。这就要求我们对儒学的分析不能仅仅停留在对文本的反思和批判上，而必须用历史唯物主义和辩证唯物主义的方法论对儒学的“活着”的传统进行反思批判；在历史的脉络中把握我们这个时代所出现的各种新观念的踪迹。我们不仅要进一步搞清楚“仁爱”、“诚信”、“天人合一”、“中庸之道”、“内圣外王”等这些儒学的主要理念和范畴的文本意蕴，更要探究这些理念在当下不同阶层的中国人的思想深处和价值观念中究竟是一种怎样的理解，这是建设社会主义核心价值观体系的基础性问题。

其次，从道德自觉到法权人格的确立

儒家重视情义、道义，强调“义以为上”，就这一点而言，儒学是一种义务论伦理学，它重义务轻权利。儒学的义务论在当时适应宗法专制主义社会的自然经济和等级结构的政治制度，但不适应 21 世纪的现代中国社会。儒学的精华在于道德自觉，但在当代社会，道德自觉要以确立法权人格作为前提。儒学的道德自觉应当在法律的框架中加以诠释，以法律这个公器使人格的法权得到普遍的强制性保障。国家如何实现个人法权与社会整体利益的统一，个体的法权自由怎样与中华民族精神加以整合，这是儒学价值的转换必须面对的一个问题。

再次，将儒家的仁爱、责任等理念与西方的民主、自由、信用等价值进行综合创新

儒学传统中“仰不愧于天，俯不忤于人”的做人信仰，包括仁爱、责任、和谐、厚德、诚信等理念是人类文明的结晶，这些理念不仅具有民族性而且具有普适性，可以与西方民主、自由、人权、法治、信用等价值进行综合创新，并将其融入社会主义核心价值观。在第三次工业革命中，自然科学、技术科学、社会科学和人文科学将组成科学共同体。为了应对物质和科技的超乎需求以及未加控制的发展造成的负效应，需要社会科学、人文科学加以引导和弥补其不足。科学共同体的协调发展，需要儒学的仁爱思想、诚信原则和合作精神。在生态伦理被不断强化的今天，“天人合一”的中国传统理念与“敬畏生命”的西方生态思想可以相互阐发。正是在这个意义上，社会主义核心价值观体系中的核心价值必须具有母体性和民族性，同时又要融合和包含具有普适性和全人类性的仁爱、正义、民主、自由、责任、和谐等价值观。

——邵龙宝.儒学的当代转换与社会主义核心价值观建设[J].齐鲁学刊,2012(5):39-42.

2.古为今用

编者按：要真正完成对传统文化的创造性转换和创新性发展，我们需要对于传统文化，尤其是儒家思想的精神内核本身进行深入研习。在这一板块中，我们围绕儒家核心价值，儒家礼乐文化，儒家生态伦理，和道家文化思想四个方面选取四篇文章，意图汲取传统文化之精华，梳理传

统文化之命脉。唯有阐明了传统文化的思想框架与理论内核，我们才能达成“古为今用”的理念，将对于传统文化的创造性继承贯彻到社会主义核心价值观的践行中去。

◎儒家核心理念与社会主义核心价值体系建构

习近平总书记在中共中央政治局第十三次集体学习时强调，要把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气强基固本的基础工程，“培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。牢固的核心价值观，都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本，就等于割断了自己的精神命脉”，要“深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉”。本文尝试挖掘中华民族最深层的精神追求，探寻社会主义核心价值观的传统文化基源。

一、孝悌为本、仁爱友善是中华民族爱国情感之基

中国是一个伦理型社会，家庭伦理对中华民族的历史发展、道德理想和家国情怀具有深远的影响。周朝礼法表面上协调的是天子与诸侯之间的上下关系，实乃调整的是家族中的长幼关系。基于这种特殊的“家国同构”模式，以孔子为代表的儒家特别重视“君君、臣臣、父父、子子”的关系，着力用礼仪和道德规范协调“五伦”关系。儒家为中国人构建了一个由个人、家庭、国家、天下四者组成的同心圆，每个人的生活都从家庭起步，一切都以家庭伦常为起点。

儒家的上述道德提升路径今天仍具有现实价值。家庭是社会的细胞，是人生存与发展的最基本群体单位，通过修身、齐家，人可以学会在最小的群体——“家”中与亲人沟通的能力，这种能力的拓展和强化，就能使社会上的优秀者具备治国、平天下的本领。因此，儒家对家庭的重视，实际上是对群体的重视；而对家庭伦理的强调，实际上是出于社会秩序和国家治理的需要。因此，儒家建立的这套仁礼学说体系和家国伦理架构，不仅使其拥有了持久的生命力，而且将家国一体的意识深深植入了中华民族的灵魂深处；不仅赋予了中华民族修齐治平的人生理想，而且也培育了炎黄子孙浓厚的爱国主义情怀。今天，我们可以通过树家风、扬孝道、倡仁善等，培育和构建社会主义核心价值观。

二、重人远神、天下己任是中华民族担当精神之源

中国远古时代，人们困惑于扑朔迷离的世态万象、变化莫测的朝代更替，在无助与无奈之中将一切根由归于神秘的天命，致使殷商时期对上天及鬼神的祭祀达到了鼎盛。到了先秦时期，诸子元典特别是儒家元典向世人勾勒的是一幅幅斑斓的人生现世图，其旨意在于引导人们从生趣盎然的此岸现世学做圣贤，而没有着力构筑一个虚幻的彼岸世界，引导人们到那里去寻找灵魂的解脱。在儒家“重人远神”思想的影响下，中国文化逐渐形成了非宗教倾向，一代代社会精英以天下为己任，救邦国于危难，拯生民于涂炭。

儒家思想作为中国传统文化的主体，长期居于社会主流意识形态之位，其入世情怀和担当精神对中华民族产生了深远影响，形成了中国人的务实理性、人本思想和社会责任感，造就了许多“中国脊梁”。同时，儒学以人为出发点和归宿，其对人的生命价值的关切和对人存在地位的肯定，支撑着中华民族生存发展的信心，培育了中华民族勤劳勇敢、节俭务实的品格，成为炎黄子孙不畏艰险、积极向上、自强不息的动力之源。

三、礼让诚信、人文化成是公民道德教育之本

礼乐教化是中国古代独特的学校教育和社会教化模式，其核心是让人们学会礼让诚信，以实现人文化成的治世目标。在中国文化系统里，“天文”指自然界的运行法则，“人文”指人类社会的运行法则。人文的主要内涵是指一种以礼乐为教化天下之本的思想，以及由此建立起来的一个人伦有序的文明社会。儒家是诸子之中最强调人间秩序、最重视“人文化成”的学派，他们以六艺为教，用仁政王道治天下，用礼教、乐教德化民众。礼教不仅关乎人们的道德修养，而且影响着整个社会的风尚和习俗。儒家以诗书礼乐施教于民，为中国的道德教化、人文化成作出了巨大贡献，也使得以儒家思想为主体的中国传统文化成为富有人文精神的人类文化。另外，在儒家文化中，“信”是与“礼”同一层面的道德概念，诚信不仅是一个人立身处世的准则，而且是人

应具备的美德。

当下，中国社会存在着道德失范、礼仪缺位、诚信缺失的现象，我们可以通过对传统文化中礼仪、诚信等因子的挖掘和继承，构筑国人的精神家园，塑造民族的文明形象；通过各种礼仪规范的完善与礼仪活动的开展，让礼仪成为人们的生活习惯，让诚信成为世人的生存需要。使社会主义核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不有，使社会主义核心价值观成为人们日常工作生活的基本遵循。

四、追求公平、崇尚正义是社会秩序之基石

中华民族是崇尚公平与道义的民族，儒家在两千多年前就提出了蕴含着社会公正意识的“均平”思想。儒家心目中的理想社会是一个财富均平的大同社会。《礼记·礼运》曰：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜寡孤独废疾者，皆有所养。”这段以孔子的名义传世的话，反映了儒家对公平正义和社会大同的向往与追求。孟子的均平思想可表述为“制民之产”，他希望建设一个财富分配公平的小农经济社会，以使所有的社会成员都能够得到饱暖之供养。

儒家的“均平”思想对今日中国仍有积极意义。儒家以适度等差来保持社会有序的思想闪烁着理性的智慧，其主张人人“各得其分”的“均平”思想，可以为当下中国建设公平、公正的社会提供有益借鉴。由于社会财富的有限性和人的素质的差异性，当代中国存在等差具有客观必然性。用儒家“崇尚中和”、“仁爱礼让”、“推己及人”、“兼济天下”等理念引导和完善国家的制度和政策，将个体的地位和利益差异控制在公平合理的范围内，就可以维持社会的动态和谐与持久繁荣。因此，当下中国应在“各得其分”的基础上“损有余而益不足”，在适度等差的前提下公平分配财富，而不是平均主义的“同等富裕”。

五、尚中贵和、万物化育是社会和谐之秘诀

中华早期文明有着丰富的“中庸”思想，在中华元典《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》中，“中”作为范畴已经出现。在先秦诸子中，孔子视中庸为至德，提出了“过犹不及”、“礼之用，和为贵”等中和思想，认为唯有“执两用中”才能避免偏颇与极端，使决策拥有更大的合理性。同时，儒家将礼作为实现“中庸之道”的重要手段。《礼记》对儒家的中庸之道作了全面的总结：“喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”儒家认为，君子应“尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸”，只有坚守中庸，才能达到“万物并育而不相害，道并行而不相悖”的和谐境界。

儒家元典中的中庸思想及和谐理念，铸就了中华民族贵和持中的思维方式和行为习惯。中庸思想强调对立统一、辩证思维，促使中国人在很大程度上实现了人与人、人与自然、人与社会的协调。中庸至善的人格追求、温良谦和的君子风范、贵和持中的思维方式使中华民族成为一个心胸宽广、爱好和平、向往统一、崇尚适度的民族。今天，社会主义核心价值观中富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治等基本内容的实现，都离不开儒家中庸思想的指导。

六、变易日新、自强不息是改革创新之动力

变易思维是中国传统文化的一大特色。《易经》以阴阳对立为基点，提出了一系列对立范畴，由此导出了“刚柔相推而生变化”的变易思想。在《易传》中，儒家继承并发展了《易经》的变易观。”儒家从《易经》中“易”的“简易”之意发展出了“变易”、“不易”之意，同时还将在这种“变动不居”、“生生不已”的辩证精神贯穿其思想的始终。在“时为大”的权变思想的指导下，儒家使自己的学说成为开放的体系，具有海纳百川、兼容并包的品性；同时，也使中国传统文化具有了与时俱进的品性，获得了强大的生命力。

传统文化中的变易思想，形塑了中华民族改革创新、自强不息的品性。中华民族自古以来就是一个重视创新求变的民族，“穷则变，变则通，通则久”是历次社会变革的原动力，“苟日新，日日新，又日新”是无数志士仁人的座右铭。过去传统文化中变易日新、自强不息的思想是中华民族绵延壮大、中华文化赓续不衰的发动机，今天它仍将是中國改革创新、走向复兴的动力源。

——张自慧.论社会主义核心价值观的传统文化基源[J].思想理论教育,2014(10):21-25.

◎儒家礼乐文化与社会主义核心价值体系建构

礼乐文化是儒家文化的核心价值观念。礼乐仪式是礼乐文化之精神的操作化和外显化，而礼乐文化之精神内核体现的是文明归属和社会秩序。儒家礼乐文化所蕴含的和谐精神、人文精神及德治价值取向等精神内核，对社会主义核心价值体系建构仍然具有借鉴意义或启迪意义。

一、儒家礼乐文化的和谐精神与构建社会主义和谐社会。

构建社会主义和谐社会，就是要通过对各种利益关系、社会矛盾的调整和处理来实现社会的和谐与融洽。社会和谐根源于人自身的和谐，而人自身的和谐则是心性之和谐。礼乐文化的重要功能之一，就是调节人的心性。

礼的功能在于分别人们的贵贱等级，使之有序；乐的功能在于统一人们的心理感情，使之和顺。和谐精神是儒家礼乐文化的根本精神。礼乐文化要求人们按照“礼”的规范和“乐”的原则来处理人与社会、人与自然的关系，从而形成稳定的社会秩序、和谐融洽的社会关系。在中国古代社会，作为道德规范，礼乐仪式贯穿于政治、外交、祭祀、征战、庆典等各种活动中，也成为调节人际关系的基本规范，承担着培养社会成员的道德素质和文明行为。儒家礼乐文化所追求的理想境界，就是大礼与天地同序，大乐与天地同和，天地人三才，自然与人群社会既有序又和谐。在如何处理人与自然、个体与社会的关系上，礼乐文化在历史上起到了重要的作用，在今天仍然有着现实意义。因此，借鉴儒家礼乐文化的和谐精神及其价值意蕴，可为建构社会主义和谐社会提供历史智慧和可资利用的文化资源，仍然具有不可取代的历史与现实价值。

二、儒家礼乐文化的人文精神与建设中华民族共有的精神家园

建设中华民族共有的精神家园是社会主义核心价值体系建构在精神层面的价值取向。一个人需要精神安顿，一个民族需要共有的精神家园。民族文化构成了该民族共有的生存和生活的条件和精神环境，构成了该民族共有的精神家园。文化传统影响着整个民族的精神状态，影响着人们的日常生活，对人们的生活方式和日常行为有着巨大的精神感召力和道德规范的作用。因此，特定民族的文化传统构成该民族的精神家园。

中国传统的人文精神，主要是通过传统的礼乐教育而养成的。古代的礼和乐本来与原始宗教密切相连，经过夏商周三代的发展，特别是经过西周时代的世俗化过程，礼乐逐渐脱离了宗教神秘主义而高扬一种人文精神。儒家礼乐文化用来对知识阶层陶冶身心、端正品性，也用来提升百姓的文化素养、人格境界，调节、满足人们的物质与精神的需求。因此，儒家礼乐文化成为培育中华民族品质的精神之源、思想之源、价值之源，成为中华民族独特精神的规范和向导，在中华传统文化的发展进程中具有深远的影响。无疑，批判地继承和弘扬儒家礼乐文化及其所蕴含的人文精神，对当下建设中华民族共有精神家园仍是不可或缺的重要载体。

三、儒家礼乐文化的德治价值取向与社会主义思想道德建设。

社会主义思想道德是社会主义核心价值体系建构的伦理底蕴。加强社会主义思想道德建设，是发展社会主义先进文化、建设和谐文化的重要内容。我们所要建设的社会主义思想道德体系，应该是与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律相协调、与中华民族传统美德相承接的道德体系。

儒家所倡导的‘礼乐文化’既是一种社会政治理想，也是一项伦理道德原则与规范。礼乐文化中的“礼”，有广义和狭义之分。狭义的礼，是指一种合于道德要求的行为规范，是一种合于理的行为准则。广义的礼指适合于道德要求的治国理念、典章制度和民生日用的交往方式等。因此德是礼的灵魂，学礼首先要立德。同样，对于儒家来说“乐”是指具有道德教化作用的德音雅乐。儒家认为，只有情感纯正、节奏高雅，能够体现道德教化的乐曲，才能称之为“乐。”儒家礼乐文化中蕴含着许多普世价值的内容，如“和为贵”的思想、“仁爱”精神及“温、良、恭、俭、让”的传统美德等，都具有超越时空的社会价值。儒家礼乐文化及其所涵盖的伦理道德原则与规范，是建设社会主义道德体系的传统伦理资源。儒家倡导德治主义，主张通过礼乐对人实行温和的教化政策，使人心向善，纯化社会风气，从而求得长治久安。我们应该汲取儒家礼乐文化所蕴含的积极的合理的德治因素，加强社会主义精神文明建设，完善社会主义道德体系，实行以

德治国；同时还要纠正儒家重德轻法的偏失，注重法制建设，加强社会主义政治文明建设，健全社会主义法制，实施依法治国，从而把德治与法治有机的结合起来。

——王文健.儒家礼乐文化与社会主义核心价值体系建构[J].社会科学家.2013(5):143-147.

◎儒家生态伦理与社会主义核心价值体系建构

全球性生态危机所引来的全球性生态文明建设，必须在吸收和借鉴全人类所创造的生态文明成果的基础上实现综合创新。尤其是在西方思想家将目光转向中国，以寻求思想资源和生态智慧的新的历史背景下，深刻揭示儒家生态伦理的思想内涵和核心价值，积极拓展和创新其出场路径，既是儒学自身发展的内在要求，更是历史赋予我们的使命和责任。

一、儒家生态伦理思想的基本内涵和精神特质

1) **基本内涵**：儒家的生态伦理思想作为儒家在理解和处理人与自然关系问题上的原则立场、观点和方法理论体系，则无疑是以“仁”为核心，以“亲亲”为基础，以“爱物”为指向。在孔子看来，“仁之本为孝悌，仁之义为爱人，之方为忠恕，仁之行为安百姓，仁之象为恭宽信敏惠，仁之制为礼乐教化。”他不仅赋予了“仁”多方面的思想内涵，而且从根本上为儒家生态伦理思想的形成和发展奠定了坚实的基础，上规定了儒家生态伦理思想发展的精神方向。孟子不仅将孔子的仁爱思想从人际伦理扩展到了人以外的自然界，而且构建了一个以“仁”为核心，以“亲亲而仁民，仁民而爱物”为思想进路和关系原理的生态伦理学思想体系。在孟子等人看来，既然“天性之亲”、“人伦之爱”为“天下之公理”，只要经由忠恕之道，推己及人，推己及物，就可以实现人与人、人与社会、人与自然的和谐共生和动态平衡的理想。张载则在继承孔孟思想的基础上，明确提出了“天人合一”和“民胞物与”的生态伦理学思想，而且为儒家生态伦理学思想的建构提供了更为广阔的理论视域和思维方式。在张载的论证和朱熹的解释基础之上，王阳明不仅明确提出了“一体之仁”的思想和命题，而且为实现“亲亲”、“仁民”和“爱物”的内在统一奠定了坚实思想和理论基础。

2) **精神特质**：儒家的生态伦理思想不是人类中心主义的，也不是非人类中心主义的，而是人文主义的。所谓人文主义的生态伦理思想，从根本上说，就是以人与自然的内在统一为基础，力求通过人（“仁”）的德性自觉，以实现人与自然和谐相处和动态平衡的生态伦理学说。在这种关系中，人不仅是自然界的一部分，而且自然界也是人的一部分，共同参与了自然界的大化流行。每一种生命、存在都有自己的权利、内在价值和外在价值。而人作为一种特殊的生命存在，其特殊性就在于他不仅能够把自己与自然界区分开来，而且能够把自己与自然界统一起来，在“成己”与“成物”的互动中实现人与自然的和谐共生和动态平衡。这之所以可能，就是因为“仁”既是人之为人的内在规定性，又是人与自然实践统一的现实基础和根本途径。总而言之，儒家的生态伦理思想是一种以“仁”为核心，以人与天地万物为一体，强调人在人与自然和谐共生和动态平衡过程中的地位和作用，注重人文关怀、道德自觉和人文教化，富于道德理性和实践精神的生态学人文主义。

二、儒家生态伦理思想的核心价值

从生态危机的全球化和全球生态文明建设及其所面临的矛盾和问题的理论视域来看，儒家生态伦理思想的核心价值，主要体现在以下三个相互联系的方面。

1) **“天人合一”的理论视域和思维方式**：儒家在致思人与自然关系的过程中究竟具有怎样的理论视域和思维方式呢？一言以蔽之，曰“天人合一”。史称儒家以“究天人之际，通古今之变”为己任，而其用于探究“天人之际”即人与自然关系的理论视域和思维方式，正是以“天人合一”为表征，把人和自然界的天地万物都看作一个相互作用、相互影响、相互制约的有机整体而观其会通。这既是儒家生态伦理思想的思想前提和基本内容，更是它的合理内核和核心价值。在这种“天人合一”的理论视域和思维方式下，才有人与自然的伦理关系的成立和道德共同体的建构，以及人对自然的道德责任和道德义务。正是在这个道德共同体中，人作为德性主体不仅是人与自然关系的参与者，而且更是人与自然关系的协调者，是人与自然和谐共生和动态平衡的主

体力量和决定性因素。所以,相对于西方生态伦理学中的二元对立的理论视域和思维方式而言,“天人合一”作为儒家生态伦理思想的理论视域和思维方式,是儒家生态伦理思想中最具现代性的核心价值。“天人合一”思想无论是对于人类中心主义和非人类中心主义两种理论视域和思维方式之间的对立和紧张、矛盾和冲突的化解,还是对于“新的‘天人合一’的视域”的建构,无疑都具有重要的价值和意义。

2) 以“仁”为本的核心价值理念:人与自然在道德伦理层面上的内在统一问题,既是生态伦理学的基本问题,也是儒家生态伦理思想的基本问题。之所以如此,就是因为这不仅涉及到人与自然和谐统一的基础问题,而且更涉及到这种统一的可能性和现实性问题。如果说以天人、主客二分为基础的人类中心主义是导致生态危机的思想根源,非人类中心主义作为对人类中心主义的反叛,却没有能够从根本上找到人与自然相统一的本体论根据和人性论基础,因而不仅导致了人的内在本质与道德要求之间的分裂,而且导致了生态伦理原则与道德规范的外在性和他律性对人的道德行为的内在性和自律性的遮蔽的话,那么,以“仁”为人与自然相统一的人性论基础的儒家生态伦理思想,则不仅可以弥补非人类中心主义的这种严重缺陷,而且可以为生态伦理学在当代的综合创新提供重要的思想资源,并奠定坚实的本体论、人性论基础。而这些恰恰也正是儒家生态伦理思想的核心价值所在。

3) “人文化成”的和谐共生之道:从“天人合一”的理论视域和思维方式出发,强调“人文化成”在“成己”“成物”和实现人与自然的和谐共生和动态平衡过程中的地位和作用,既是以“仁”为核心价值理念和人性论基础的儒家生态伦理思想的内在要求和逻辑必然,更是以“仁”为核心价值理念和人性论基础的儒家生态伦理思想的合理内核和核心价值。”如果说儒家教化的直接目的、价值和意义,在于唤起人对“仁”的理性自觉和对自然生态秩序的尊重和维护,那么,其作为“自诚明”和“自明诚”之“教”的基本内容,在生态伦理学的意义上,则主要体现在以下三个方面:其一是“仁民爱物”,“厚德载物”;其二是“取物以时”,“取物不尽”;其三是“强本节用”,“养备动时”。而这三个方面的有机统一,正构成了儒家生态伦理思想的核心价值观念和最基本的生态伦理原则。而儒家生态伦理思想,正可以说是建立在“天地万物一体之仁”或“仁者以天地万物为一体”的本体论的基础上的融价值观念、行为原则和实现路径为一体的人文主义的生态伦理思想体系。

——余卫国.儒家生态伦理思想的核心价值和出场路径[J].西南民族大学学报(社会科学版),2014(2):63-69.

◎道家文化理念与社会主义核心价值体系建构

研究道家文化与核心价值体系的差异,探索二者的融合途径,对构建社会主义核心价值体系具有积极意义。我们可以从以下四个方面展开:

一、反对道德之名,坚持道德之实。“道”在道家文化的思想体系中包含了丰富的人生、政治智慧。“道”意指道德至真至诚的内涵,即道德之“实”;与之相对应的是道德之“名”。秉持一种完美的人性至德,反对以“名”为目的的“下德”,反对冠以道德之名的“仁义礼智”,是老子的目标。道家坚持一种朴实无华的厚淳之德,一种自然没有“非人”成分的最高道德,摒弃借道德之名,华而不实的市侩行为,反对形式主义道德。大力弘扬道家对道德形式主义的批判和对道德本真的执着追求的精神,对加深民众对传统道德文化的认识,提高社会主义道德建设的自觉性,加强社会主义核心价值体系建设具有积极的借鉴意义。

二、自强、诚信、内敛人生品格的追求。其一、以“从千里之行,始于足下”等论述中可以看出,尽管道家思想一直被世人归为一种归隐于林的出世哲学,但是其中也蕴含了一种慎终如始、居安思危、未雨绸缪的自强与踏实,是一种以“出世”态度低调“入世”的智慧;其二,从“言有宗,事有君”等论述中可以看出,道家认为诚信是人际交往和国与国交往和平交往的重要前提,古代使者坚持传言达意时谨慎客观的态度,“无毒无门”是明哲保身的良方;其三,从“守柔”、“处下”、“莫争”等思想中可以看出,道家不仅表达了一种不拘小节的豁达胸襟,其中也倡导

了一种谦虚慎行，韬光养晦的智略同时也启发我们懂得谦下守柔，保存实力，厚积薄发的方略，包含了内敛且自强不息的韧性。

三、轻外重内，后其身而身先的内在修养。“无为而无不为”是道家文化的核心命题。这一命题有两层含义：针对治理国家方面老子提出，要以百姓心为心，统治者则好静无为则可；对个人修为方面老子提出，它强调的是人“轻外重内”，“后其身”的内在修养，符合道家“身国同构”的内在逻辑。它和儒家的家国同构比较更彻底，更注重内在修养，正己然后才能正人。在一种“推销自我”，“浮躁”弥漫的，向外扩张的现代文化盛行的今天，这种“无为”内敛的修养恰是一剂良药。

四、对生命以一种“相忘于江湖”的深切关怀。如何解决利与身的关系一直是道家的思考的问题，集中的体现在道家对生命的终极关怀探索中。道家对名利超越达到追求“齐生死”、“无所待”、“道通为一”的状态是对生命以终极的关怀，蕴含着一种顺其自然之道，相忘于江湖，出生入死达观的人生态度。在践行社会主义核心价值观体系中，面临着复杂的社会经济环境，如何处理自我与外物的关系，处理名利与自我，面对多元之化冲突，树立正确的价值观念等，道家的这种对生命的终极思考对我们有重要启示。

总之，要保证核心价值体系与道家文化的融合，我们要秉承创新的精神，坚持弘扬民族主体意识、古为今用的基本原则，取其精华，弃其糟粕，对道家文化中能够促进社会主义核心价值观建设的优秀因子赋予新的内涵。将道家思想所倡导的主流意识和当前中国的主流思想意识、价值观念融合，产生植根于道家文化又高于道家文化的时代精神和价值体系。

——李建芳,李立军.道家文化与社会主义核心价值观的融合[J].人民论坛,2012(11):192-193.

【核心价值与文明交融】

1.文化自信

编者按：当今世界是一个多元文化社会。多元文化并存使我们这个社会充满勃勃生机,同时也存在一些令人不安的矛盾和冲突。如何正确面对不同文化、不同价值观碰撞带来的挑战,已成为一个具有全球性、时代性的问题。我国的社会主义核心价值体系正是在这样一种背景下提出的,它是在中国多元文化发展中处于轴心地位,是多元文化的灵魂,先进文化的精髓。我们必须建立起文化自信,以社会主义核心价值体系引领多元文化发展,保持主流文化与多元文化之间的张力,更好发挥核心价值引领作用。

◎ 社会主义核心价值体系引领下的多元文化建设

一、社会主义核心价值体系的确立是我国多元和谐文化建设的必然要求

社会主义核心价值体系是实现中华民族文化生态平衡与和谐发展的基础。文化生态学研究认为,每一群落都有自己独立的与其他群落不同的信仰和价值体系,为使人类社会多样性文化得以和谐共存并更好地发展,实现多样性文化的生态平衡,需要在它们之间建立起一些最起码的共同价值观念。

多样性民族文化生态平衡的实现要求对多元文化进行整合,而对多元文化进行整合的一个重要基础,就是建立一个既能取得各种不同文化的一致认同,又能引领它们和谐共存并不断繁荣发展的核心价值体系。从这个意义上看,社会主义核心价值体系的确立是增强中华民族文化凝聚力、反对西方文化霸权的必然选择。社会主义核心价值体系的确立,提供了中华民族多元文化共同的信仰和价值追求,使人们能够超越民族、城乡、地域等差异,为了共同的信仰和理想汇聚到一起,在民族精神与爱国主义的感召下,荣辱与共,自觉消除彼此之间的分歧和隔阂,精诚团结。这样社会成员的归属感和民族凝聚力就得到了增强,社会的和谐稳定就有了保证。即使面临西方文化霸权主义的强大攻势,我们也能构筑一道有效的防线和对其进行有力反击的阵地。

二、社会主义核心价值体系在我国多元和谐文化建设中的价值向度

作为一种文化的核心价值体系,必须在该文化的价值目标中处于统摄地位,对该种文化的社会运行轨迹具有决定性的意义和不可替代性。对于我国多元和谐文化建设而言,社会主义核心价值体系就具有这样一种统摄功能和决定性意义,是其他任何价值体系都不可替代的。同时,社会主义核心价值体系在我国多元和谐文化建设中具有五个内在生成的价值向度,体现了全体社会成员的共同意志。

在核心价值体系里,马克思主义居于指导思想地位是第一个重要的价值向度。另外四个向度,是中国特色社会主义共同理想、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、社会主义荣辱观。值得指出的是,一种文化的核心价值体系虽然必须在该文化的价值目标中处于统摄地位,但这并不意味着建立社会主义核心价值体系就是用以上五个价值向度来限制文化生态平衡所具有的多样性。核心价值体系是对多元文化的协调,是对多样性文化的有机整合。明确社会主义核心价值体系的价值向度,其目的就是多样性文化起到具体的引领作用。尊重差异、包容多样、最大限度地形成社会思想共识是建立社会主义核心价值体系的题中应有之义。从社会主义核心价值体系的五个价值向度来看,体现的是辩证统一的要求:一方面承认并尊重各民族文化的多样性,另一方面也要对全体社会成员在价值观念和利益诉求方面存在的差异进行协调与整合,以使我们的民族能够形成一个既具有强大凝聚力、又充满活力的生长、发展、繁殖和创造的实体。

三、发挥社会主义核心价值体系在多元和谐文化建设中的积极作用

多元文化的和谐共存是人类社会的理想境界,这种理想境界的实现有赖于人们跨越文化障碍、建立相互依赖的友善关系等,从而使不同的文化在信仰、理想和价值追求等方面达成必要的共识,并将这种共识内化为自身发展的动力和需求。这不仅要求我们加强不同文化之间的沟通,

而且要求我们在沟通中将社会主义的核心价值体系熔铸于不同文化的血脉之中，这是社会主义核心价值体系在我国多元和谐文化建设中发挥其应有作用的必由之路。社会主义核心价值体系的基本内涵虽然为我国的多元和谐文化建设提供了共同的信仰、理想和价值追求，但要使其在我国多元和谐文化建设中发挥应有的作用，还需要我们进一步挖掘它的科学内涵，有效提升其核心价值含量，以真正取得不同文化对其核心地位的认同。

在当今这个多元文化社会,各种思潮不断涌现,不同文化群体的人们因为价值观念、思维方式和利益诉求的差异而频频发生冲突。实际上文明的冲突也可以分为两个向度:从纵向来看,是传统文明与现代文明的冲突;从横向来看,就是亨廷顿所说的同一时代不同文化群体之间发生的文明冲突。要进一步充实和完善我国的社会主义核心价值体系,同样要求我们运用社会主义的核心价值观应对这两种文明冲突。就前一种文明冲突而言,社会主义的核心价值观并不把它简单地看成是落后文化与先进文化之间的冲突,而是认为,传统文明虽然需要适应时代的发展,但其中也有人们千百年积淀下来值得传承的精华;现代文明虽然唱响了社会进步的旋律,但其中也夹杂有许多不和谐的音符。因此,要辩证地看待传统文明与现代文明的冲突,在合理继承传统文化精华的同时,强调以改革创新为核心的时代精神,对传统文化进行现代性变革,用马克思主义先进文化理念剔除现代文明旋律中的不和谐音符,促进人类社会的不断进步与和谐发展。就第二种文明冲突而言,社会主义核心价值观旗帜鲜明地反对西方文化霸权主义和普世文明,坚持不同民族文化都有平等的生存价值。与此同时,社会主义核心价值观也旗帜鲜明地反对利用不同民族文化之间存在的差异制造事端、破坏民族团结的民族分裂主义。为了更好地应对来自这两方面的挑战,我们必须以马克思主义指导思想、中国特色社会主义共同理想和以爱国主义为核心的民族精神为纽带,把中华民族的多样性文化紧密地联系在一起,使人们深刻认识到西方文化霸权主义与国内民族分裂主义的危害并自觉地予以抵制。这样,才能把不同民族的社会成员团结起来,凝成一股强大的力量,在与逆时代潮流而动的各种文化思潮较量中赢得最终的胜利,多元和谐文化社会也才能早日实现。

——黄骏. 多元和谐文化建设与社会主义核心价值体系[J].理论探索. 2007(04): 14-18.

◎ 社会主义核心价值体系与多元文化的多重契合点

一、社会主义共同理想与多元文化在价值取向上的契合。

价值观是时代的产物,只有反映时代的要求,才能引领社会进步;价值观只有走进心灵、走进大众,融入多元文化,才能有广泛的亲和力、感召力和引领力。社会主义核心价值体系用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民,用中国特色社会主义共同理想凝聚力量,体现了时代性、突出了大众性、富有独创性、体现了契合性。特别是社会主义共同理想所倡导的富强、民主、文明、和谐,还有“以人为本”、“科学发展”、“公平正义”、“诚实守信”、“和谐和睦”等理念,所以在各种文化形态中引起广泛共鸣,就是因为它契合主流文化与非主流文化、传统文化与外来文化、精英文化与大众文化等多种文化形态的价值追求,反映了不同群体、不同文化共同追求的道德理想和价值追求。由于社会主义共同理想关注大众诉求,反映各族人民心声,契合多元文化发展,因此它具有强大的道义力量、广泛的契合度和巨大的同化力。

二、社会主义共同理想与多元文化在建设中华文化上的契合。

中华文化历来注重以人为本,尊重人的尊严和价值;注重自强不息,革故鼎新;注重社会和谐,强调团结互助;注重亲仁善邻,讲求和睦相处。今天,我们的主流文化和各种文化形态都坚持以人为本,关注人的价值、权益和自由,关注人的生活质量和发展潜能,注重人文关怀和幸福指数,最终都是为了实现人的全面发展,实现中华民族的伟大复兴。社会主义的共同理想与各种多元文化都是要追求一个民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的和谐社会,都是要实现物质和精神、民主和法治、公平和效率、活力和秩序的有机统一,推动建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界。21世纪中国要成为真正意义上的世界大国,实现中华民族的伟大复兴,既要实现中华文化的大发展大繁荣,又要实现中华文化从传统到现代的

转型。这些从更高层次上说明了以社会主义共同理想与我国的各种多元文化在弘扬中华文化、实现民族复兴、建设中华民族共有精神家园上是高度契合的。

三、社会主义共同理想与多元文化在目标追求上的契合。

从和谐社会的目标、小康社会的目标和建设社会主义文化强国的目标来看，这些目标从根本上契合了社会主义的共同理想和现实理想，从根本上代表了不同民族、不同阶层、不同文化的共同愿望，符合广大人民群众的根本利益和要求。而这些宏伟目标的实现，既要靠以社会主义共同理想的引领与凝聚，也要靠我国不同的文化形态共同努力，靠文化的大发展大繁荣来实现。我国是一个多民族的发展中大国，如果没有科学的指导思想、共同的理想信念、共同的文化追求、强大的精神支柱、基本的道德规范来统一人们的思想、凝聚人们的力量，就会导致人心涣散、离心离德；只有用社会主义共同理想来统一思想、凝聚力量，才能使人们超越不同民族、血缘、语言、地域的差异，超越阶层、行业、职业、信仰、利益等方面的差异，超越不同文化形态之间的差异，才能增强主流文化的向心力和归属感，才能系牢各族人民团结和睦的精神纽带，才能团结不同文化、不同群体为实现共同的目标追求而努力奋斗。所以说，社会主义共同理想与多元文化在目标追求上是相同和契合的。

四、社会主义共同理想与多元文化在文化功能上的契合。

文化是维系一个社会团结和睦的精神力量，无论是主流文化，还是非主流文化，它们都在发挥着文化的教化、引导、规范、整合的作用，最终目的都是“以文化人”，促进人的全面发展。同时也要看到，对于人民群众来讲，文化应当是一种精神上的内在需求，应该是改善民生的一个很重要的组成部分，应该是公平公正的一个不可或缺的重要体现，应该是幸福指数一个很重要的衡量尺度，应该是生活质量的一个显著标志。也就是说，文化既是凝聚人心的精神纽带，又直接关系到民生幸福。以社会主义共同理想为主题的核心价值体系和中国的多元文化形态都有着启蒙心智、认识社会、获得思想上的教化的功能，他们也有愉悦身心、陶冶性情、获得精神上的满足和依归的作用。共同理想与多元文化在满足、充实和丰盈人民群众的精神上、文化上、生活上的需求，使人民群众具有真正幸福的生活和美好的人生上有着高度的契合。我国人民的生活从温饱进入小康之后，人民群众对精神文化需要更加突出、更加强烈，解决广大人民群众“文化饥渴”的问题也越来越迫切。当前，我们正处在经济转轨、社会转型的加速期、改革开放的攻坚期、社会主义市场经济完善期，一些人的思想困惑、精神焦虑有所增多，主流文化以其先进性和科学性，给人以崇高和向上的精神力量，使人不断与时俱进、开拓创新；精英文化以其崇尚高雅、追求理想和理性的批判精神给人以情操上的陶冶、心灵上的启示；大众文化以其丰富性和多样性，给人一种轻松和娱乐的文化生活，使之在学习工作之余对自己生活进行调剂，并得到一定的自我减压和舒缓；宗教文化以其道德伦理、信仰力量在心理疏导、精神抚慰方面发挥着作用；外来文化在传播国外先进的经验和理念、以及感受文化之间差异与独特等方面无时无刻不在影响着中国的文化。因此，必须用社会主义共同理想把精英的、大众的、传统的、现代的、宗教的、国外的种种多元、多层次的文化的热情调动起来为社会主义现代化服务，用社会主义共同理想丰富人们的精神世界、建设共有的精神家园；在警惕西方文化的“西化”、“分化”，防止消极文化的侵蚀的同时，用多元文化满足人们多样化的文化需求，切实保障人民群众对不同文化需求的权益，让人民群众在文化熏陶中生活得更加幸福。

——陆岩. 社会主义核心价值体系引领多元文化的几个关键点[J]. 北京师范大学学报(社会科学版). 2012(01): 125-131.

2. 文明对话

编者按：文明的产生和成长，其根本动力乃是该文明的原始责任意识。不同的责任意识会培养出相应的核心价值。不同文明之间一旦发生接触，就开始交往。在宽泛的意义上，这些交往活动也可以称为文明对话。引导各文明在对话中深入认识自己的核心价值，不断消除自身视觉盲点而进入自我更新之途，才是文明对话应当承担的任务。并且，社会主义核心价值体系是人类文明

发展进程中价值共识的一种升华和特殊表现形式。唯有社会主义核心价值体系才能做到对人类文明发展进程中价值共识的真正继承。社会主义核心价值体系建设，既要传承和提升人类文明发展进程中的价值共识，又要具有和保持自身的民族特色。

◎ 社会主义核心价值体系与人类文明价值共识

社会主义核心价值体系与人类社会文明发展进程中的价值共识之间有着千丝万缕的联系。相对于人类文明发展进程中的价值共识而言，社会主义核心价值体系是特殊、是个别。二者有一定的区别：一是在全人类获得解放、阶级消灭之前，社会主义核心价值体系的主体主要是工人阶级、劳动群众和人类进步阶层，还不是全人类，不包括资产阶级等剥削阶级在内；二是对现实社会主义有价值的东西，不一定是人类文明发展进程中的价值共识。社会主义核心价值体系尽管是科学真理，但其鲜明的无产阶级属性在现阶段还并未被包括资产阶级在内的全人类所认可，它并不是适合所有国家、民族、阶级、政党的超时空的、永恒的“普世价值”，它自身还存在一个大众化、普及化的问题。而且，即使是价值共识，由于历史条件、文化条件和现实条件不同，其具体形式也可能表现出巨大差异。

当然，二者也不是绝对排斥的。一方面，凡真正属于人类文明发展进程中的价值共识的东西，都可以被吸收、容纳到社会主义核心价值体系之中。事实上，唯有社会主义核心价值体系才能做到对人类文明发展进程中的价值共识的真正继承。从思想来源和理论基础看，社会主义核心价值体系来自对中国优秀传统文化价值观的批判继承，来自对西方价值观先进内容的吸收借鉴，来自对社会主义市场经济价值观的概括升华，来自对科学社会主义价值观和中国共产党人的社会主义价值观的直接继承和发展。恩格斯曾揭示人类社会发展的共同价值理想与社会主义核心价值体系之间的“源流”关系，指出现代社会主义“就其理论形式来说，它起初表现为18世纪法国伟大的启蒙学者们所提出的各种原则的进一步的、似乎更彻底的发展。同任何新的学说一样，它必须首先从已有的思想材料出发，虽然它的根子深深扎在物质的经济的事实中。”社会主义核心价值体系源于人类社会发展的共同价值理想，以其为“基础材料”和“精神养料”，同时又体现了无产阶级和广大劳动人民的根本利益和价值愿望。因此，不了解、吸纳和提升人类社会文明发展进程中的价值共识，社会主义核心价值体系就缺乏根基，就无从建设。另一方面，社会主义核心价值体系如“普照的光”，对人类文明发展进程中的价值共识有巨大的引领和昭示作用。社会主义核心价值体系是对人类社会几千年来所追求的共同价值理想的一种延续，是在否定不完善的资本主义现实社会之后，对一种更人道、更平等、更自由的合理社会的共同价值诉求。作为科学理性与价值理性的统一，社会主义核心价值体系是人类文明价值共识的“中流砥柱”和“主心骨”，起着指示器和方向盘的作用。

总之，在处理两者关系时要防止各种偏颇和误区，不能简单化、绝对化。既要注意区别和差异，社会主义核心价值体系毕竟有别于人类文明价值共识，不要一味停留于人类文明价值共识，要看到一致和共性之处，不回避、不抵制借鉴、不完全否定人类文明价值共识；既要融入人类文明价值共识，取长补短、兼容并蓄，又要独树一帜，不照搬人类文明价值共识。如果离开了对人类文明价值共识的批判与超越，社会主义核心价值体系就失去了存在的理由和发展的动力；如果离开了对人类文明价值共识的合理继承，社会主义核心价值体系也就失去了丰富的历史内涵和源头活水。

因此，积极传承和提升人类文明发展进程中特别是在资本主义阶段形成的价值共识，既是社会主义的固本性和当然准则，又是发展社会主义的必然要求和神圣使命。社会主义核心价值体系建设必须具有全球视野和世界眼光，保持开放心态。离开人类文明价值共识而建立的核心价值体系，最终将被证明是无根的、孤立的，甚至是逆历史潮流而动的。二战时期的德国和日本、当今世界的恐怖主义，就是很好的例证。当代西方左翼政党包括英国工党、法国社会党、德国社会民主党，都十分注重扩大价值意识的包容性，尽量吸纳全球意识和人类社会文明发展进程中的价值共识，对我们不无启发。对自由、民主、平等、博爱、公正、法制、人权、竞争、效率、科学

等体现人类共同愿望和理想、反映现代生产社会化要求的价值元素，社会主义完全可以经过加工、改造，剔除附着于其上的阶级意义，转化为社会主义核心价值观体系的重要内容。社会主义对资本主义的民主、自由、平等的价值观念进行批判，并不是要否定这些观念本身，而是要突破和超越资本主义把少数人根本利益冒充为人类共同价值理想的局限性，把人类价值共识“还原”为广大劳动人民的根本要求，并赋予这些观念以实质性的价值与意义。社会主义核心价值观体系既不能完全排斥自由、民主、人权等资本主义发展中形成的价值共识，因为它们确实有两重性，在一定程度上表达了人类一定时期的共同追求，但决不能照搬。

建设社会主义核心价值观体系，需要与世界各民族文明发展进程中的价值共识之间进行交流，并在融合中不断丰富、创新、发展，才能得以充实、提升和完善。回溯中国特色社会主义道路的探索历程“，以人为本”的社会主义核心价值观理念正是对人类文明发展进程中的价值共识的吸收、融合和升华。随着社会主义市场经济从价值理念到体制机制、政策法规的实践进程，我们逐步吸收了效率、公平、法治、民主、人权、平等、正义、善治等人类社会文明发展进程中的价值共识，提出并积极倡导建设“和谐世界”的共同价值理想。

毋庸讳言，任何人类文明发展进程中的价值共识，都既有绝对性又有相对性、既有抽象性又有具体性。绝对存在于相对之中，抽象存在于具体之中。社会主义核心价值观体系建设，既要传承人类文明发展进程中的价值共识，又要具有和保持自身的民族特色，坚持普遍性和特殊性、世界性和民族性、绝对性和相对性的统一。我们要运用唯物辩证法和唯物史观认识和把握人类文明发展进程中的价值共识的科学内容，在此基础上建构适合我国基本国情的社会主义核心价值观体系，既充分估计中国特色社会主义核心价值体系的原创性、先进性和崇高性，又充分估计其对于人类文明价值共识的继承性，通过社会主义核心价值观体系建设不断为人类文明发展进程中的价值共识增添新内容。

——田海舰,李劲.论社会主义核心价值观体系与人类文明价值共识[J].北京行政学院学报.2010(06):58-61.

◎ 核心价值与文明自觉——文明对话模式五条原则

首先，必须尊重诸文明的平等话语权。在当代世界文明的交往和对话中，不得不面对其他文明的存在。从一种文明的角度看，其他文明的问题关注、思维方式、待人接物、行为规范等等都是陌生的。一般来说，这种陌生性会引发某种恶感，即排斥对方的倾向。但是，这种恶感并不一定是消极的、破坏性的。不难指出，交往各方都希望向对方推荐或推行各自认定的良善因素，同时也情不自禁地会批评乃至教导对方以改变对方的丑恶因素。也就是说，交往中的恶感可以作为交往对话的动力。然而，这里的推荐推行和批评教化，即使充满善意，也必须在尊重对方意愿的前提下进行。否则，不同文明间的交往对话不可避免地将引起情绪上的对抗，并导致冲突。

其次，推动诸文明在对话中深入认识自己的核心价值。任何文明都有其历史和传统，因而拥有自身的核心价值。坚持自身价值，并使之发扬光大，乃是各文明的本分。文明发展有历史长短和发展方向的差异。抹杀这种差异，等于摧毁弱势文明。我们也注意到，受到自身的视角限制，任何文明，都有其视角盲点，文明对话恰好提供了一个暴露其视角盲点的平台。盲点暴露对一个文明的存在和发展来说当然会形成巨大的冲击，甚至导致体系的解体。但是，它不会破坏文明的核心价值。相反，解体的同时也在推动重构，形成新体系。这是一个自身核心价值发扬光大的过程。文明对话的目的正是要推进各文明对自身核心价值的自我意识，使之发扬光大。

第三，在平等对话和文明自觉这两条原则的基础上，各文明在政治上应该互不干涉对方内政，并鼓励各国实行符合本国民众心理结构的政治制度。一定意义上说，政治是一种强制性的社会管理，涉及社会内部各种力量。我们指出，文明发展史是由一定的责任意识所驱动的，这种责任意识只有当事人（即文明内部诸个体）才能拥有恰当的把握。当然，当事人关于这种责任意识核心价值的认识和把握是多样的，甚至彼此相互冲突。究竟谁的认识和把握才是正确的？究竟怎样的表达才是准确的？对于这样的问题，只有当事人才最为清楚。因此，站在文明的外部，尽管可以

在平等对话中给当事人提供一种观察角度，但决策者必须是当事人，而不能来自外部。强势文明在“普世价值文明转型”模式中追求从外部对弱势文明的政治介入，这种做法在既往经验中被证明无助于文明对话，反而在相当大的程度上破坏弱势文明的生存。因此，当代世界文明对话不应采用简单的从外部强力推行某种政治制度这样的做法。相反，各文明在政治上要奉行不干涉内政原则，鼓励各国从各自文明的责任意识出发，建立适合的政治制度。这一政治要求应该成为文明对话的基本原则。

第四，走向全球融合的经济关系。文明之间可以通过不同纽带建立关系，如地缘毗邻、贸易需要、艺术爱好、思想魅力等等。在这些纽带中，在贸易需要基础上发展起来的经济关系特别需要注意。长期以来，地理距离阻碍着文明间的交往。然而，过去几十年来，由于交通工具的发展，地球各个角落的地理距离大大缩短，各文明之间的经济关系日益密切。贸易需要已经进入日常生活，达到了相互依赖的程度。实际上，如果没有这种密切的经济纽带关系，各文明对话充其量也只是局部的和表面的。当人的衣食住行依赖于其他文明时，切割和其他文明的关系等于直接损害自己的生存。这种相互依赖的经济关系无疑是文明对话的推手。因此，经济上的全球融合趋势要求文明之间在深层次上进行相互了解。同时，文明对话加深了彼此了解，反过来进一步促进经济上的融合，使各方都能得到实实在在的益处。因此，我们认为，全球经济一体化与文明对话是相辅相成的。

第五，推动搭建宗教对话平台。人在生存上不可能没有终极诉求，宗教是这种终极诉求的一种表达。终极诉求指向完善存在。也就是说，这种诉求就其目标而言不是现实的，此即宗教的超越性。但是，不同的诉求引导不同的生存方向。因此，宗教在表达人的终极诉求的同时，对人的现实生活发挥直接作用，这便是宗教的现实性。各文明在终极诉求上有不同的宗教表达形式。考虑到宗教的超越性和现实性，我们必须十分谨慎地处理不同文明在宗教问题上的交往关系，在充分尊重各宗教人士的情感的前提下，搭建宗教对话平台。

——谢文郁.文明对话模式之争：普世价值与核心价值[J].文史哲. 2013(01):15-21.

◎ 中西方核心价值观的比较

一、共通：中西方核心价值观的属性交点

核心价值观的基本属性是关联中西方核心价值观的主要平台，它铺垫了不同核心价值观之间相互通约的内在可能性。**首先，核心价值观具有阶级属性。**马克思主义认为“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说，一个阶级是社会上占统治地位的物质力量，同时也是社会上占统治地位的精神力量。”不同阶级的核心价值观，代表了本阶级的意志，反映了本阶级的根本属性。**其次，核心价值观具有教化属性。**核心价值观的功能要素，反映了一个阶级主体意识形态的对象性活动 and 实践期待，其基本要旨是对人们的价值取向起到统摄、导向、引领的作用。其功能要素通过显性与隐性的两种形态，利用特定的语境和广泛的“场力”，进行精神再生产，以实现人们的价值观念从理念与行为维度内聚为核心价值观的价值归属。**再次，核心价值观具有管理属性。**核心价值观建构了统治阶级的管理骨架，其管理角色定位于将人们的价值观由实然状态向应然状态转变，其基本手段是通过法律、制度、运行机制等，运用刚性与柔性两种模式，构建一定的行为规范，以达到人们对核心价值观的体认与生成，实现统治阶级的价值预设，保障社会秩序的良好运行。

如果核心价值观的基本属性与特征为中西核心价值观比较准备了可能条件，那么核心价值观的战略价值则通过历史与现实两个层面将这种可能性转化为现实条件，从而进一步奠定了中西方核心价值观战略通约的基础。**一方面，核心价值观的萌生是对历史发展规律的确证。**共同的价值体系便具有保障社会生活世界的统一的功效。人类历史发展过程中向来也没有缺失过核心价值观的引领，核心价值观携带着与生俱来的必然性与时代属性的基因。**另一方面，作为核心价值观核心范畴的政治价值观也逐步上升为各民族国家调整各自国际地位与优化国际形象的战略目标。**全球化背景下新的核心价值观的萌生、演化与发展，是对政治实践现实条件的自觉回应。于是“因

民族性而多元化”的核心价值观之间的交流与碰撞，将人们带入“价值丛”中，使得“在场”与“缺场”纠缠在一起，其负面效应引发了人们的价值迷盲与信仰危机，核心价值观凝聚与扩散的现实条件日渐成熟。

中西方核心价值观的基本属性、主要特征和战略价值，从宏观层面回答了二者作为核心价值观的共性一般，这构成了二者深层比较研究的逻辑与现实基础，进而为具体剖析中西方核心价值观在内涵本质、基础渊源与发展轨迹等方面的差异准备了客观条件。

二、异质：当代中西方核心价值观的特性分化

概括而言，当代中西方核心价值观的异质分化，主要通过内在本质、基础渊源和发展轨迹等方面得以体现。

首先，内在本质特性构成当代中西方核心价值观的根本差异。中西方核心价值观的内涵体系各具鲜明特性。当前中国的核心价值观整体上正处于发展与完善的历史周期，中国共产党一贯主张的“和谐”理念，即“民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”，已现实地成为主导当下中国核心价值观的合理内核，这是当下中国核心价值观内涵体系的基本层面。寻求“马克思主义最高价值——人的自由全面发展”，已成为中国共产党在契合人类社会发展规律、社会主义建设规律和执政实践规律基础上的终极目标，从而构成了中国核心价值观内涵体系的高级层面。而西方核心价值观在经过漫长的冲突与融合之后，特别是经历了近代几百年来资本主义的快速发展，逐步形成了以“民主、自由、法制、人权、平等、博爱”为核心理念的当代西方核心价值观的内涵体系。核心价值观是政治合法性的理念基础，二者本质层面的差异来自于核心价值观的政治特性。这构成了判别中西方核心价值观不同的质的规定性的关键尺度。虽然当代中国的核心价值观出现了“马克思主义、中国传统文化、西方文化三者相互交织的局面”，但却始终坚持以马克思主义为指导，进一步强化了“社会主义的核心价值必须反映科学社会主义本质”的价值属性，从而为我们追求“人的自由全面发展”的终极目标奠定了基础。从本质上讲，西方核心价值观是资产阶级的经济、政治和文化等利益诉求在意识形态领域的反映，其所倡导的个人主义、自由主义和功利主义，是在资本主义生产方式基础上产生和发展的、反映资本主义需要与利益的价值观，从产生之日起就已经打上了阶级烙印。可见，西方核心价值观的阶级属性和社会属性决定了它的历史局限性，从而也揭穿了西方核心价值观伪“普世性”的面纱。

其次，民族思想特性彰显当代中西方核心价值观的民族差异。当代中西方核心价值观，首先从其民族性中萌生、壮大和实现广域传播的，其蕴含的所有品格属性也都是立足于民族实践基础上的。在古代中国，“自强不息，厚德载物；贵和持中，求是务实；修身养性，经世治邦；追求真理，崇尚气节；忧国忧民，恋土爱国”的民族精神，构成了当时价值观的内核。进入近代以来，“中国人的核心价值观发生了急剧变迁，至今仍经历着转型与重建”。“当前中国的价值诉求就是通过社会转型以摆脱不发达状态”，解构与建构是当今中国核心价值观最大的民族特色，它深深扎根于社会转型这一最大的民族实践中。经过 30 余年的改革开放，个体公民的独立性和选择性日渐增强，微观多元的个体价值观在全球化浪潮中共存，传统的核心价值观日益式微；而新的以马克思主义为指导、凝聚着优秀传统文化和西方文明要素的价值观念正在建构之中。相比较而言，西方价值观以继承西方文化传统为其本位属性，在经过了几百个世纪的碰撞与交融后，已经成为相对稳定的价值观体系。在其演进轨迹中，西方核心价值观先后经历了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动的洗礼，逐渐培育“人权、法制、自由、民主、博爱”等为共性的理念内核。随着民族国家实践活动的现实推进，西方资本主义核心价值观也表现出不同的民族色彩。例如英国基于“英国核心价值观”的教育实践，强调“自由、宽容、开放、公正、公平、团结、权利与义务相结合、重视家庭和所有社会群体”；美国则在“依法治国”的核心理念指导下，主张“自由、人权、正义、秩序”的核心价值观。核心价值观的萌生与发展机制扎根于民族实践，而其价值理念的形成与创新也离不开民族文化基因。当代中西方核心价值观分别是各自传统思想理念的品质蕴含，也是两大文化价值体系的延伸。

第三、实践逻辑特性凸显当代中西方核心价值观的目标差异。核心价值观具有内聚和外敛的

双重价值。新中国成立以来，核心价值观建设一直注重“内聚”价值的挖掘，这是由中国自身民族实践特色与社会主义核心价值观的本质特征所决定的。当前中国核心价值观的最大民族特色是“转型与建构”，这一阶段的基本主题是引导全国各族人民在多元价值观的语境下形成共同的信念，从而使得群体高度团结，社会得以凝聚。随着全球化进程的不断推进，价值观作为“软实力”的核心要素之一，被世界各国和地区当做增强感召力和影响力的关键“法门”。为此，中国特色社会主义核心价值观的建设，也必须具备全球眼光和世界胸怀，核心价值观的“外敛”价值也必须引起我们每一个人的重视，以塑造良好的大国形象和民族形象，不断赢得世界人民的认同，为中国特色社会主义现代化建设创造良好的国际环境。对于西方成熟稳定的核心价值观而言，将“外敛”价值最大化作为侧重点便凸显西方核心价值观的战略意图和目标定位。一方面，通过政府、教育、文化传媒中介，已经内化为普通民众基本价值判断的核心价值观不断得到强化；另一方面，积极借助先进的文化科技手段、文化产品和文化媒介，西方社会对外输送“价值观”，即利用文化等“软实力”在世界范围内“制造同意”。这样的文化输出既蕴藏着将所谓的“普世”价值手段化为“资产阶级和资本主义霸权主义的普适形式的价值工具”的企图，也蕴含着变传统的“战争殖民主义”为新时期的“文化殖民主义”、将发达国家的核心价值观强加于发展中国家，以制造“大同世界”的企图。其中以美国的“文化输出”战略最为明显。

三、升华：当代中西方核心价值观的辩证致用

首先，要完成内容塑造，构建多元整合、完善社会主义核心价值观的内容体系。当前中国的核心价值观建设正面临马克思主义、中国传统文化与西方文化相互交织的局面，思想理念和价值观念丰富多元。中国应该站在更高的层次上理解和完善“通过马克思主义的整合来回归传统的核心价值体系”，并在有效吸收西方文化价值观合理内核的基础上，建构社会主义核心价值观的内容体系。即一方面，坚持马克思主义指导思想，形成共同理想诉求，弘扬民族精神与时代精神，树立社会主义荣辱观，强化社会主义核心价值观体系的引领作用，建构符合社会主义制度属性与理论品格的核心价值观；另一方面，继承中华优秀传统文化中的“仁”、“礼”、“民本”、“中庸”、“和合”等价值理念，以开放自信的精神，适当吸收西方文化中有关“个体利益”、“民主权利”与“法治意识”等理念的合理成分。需要特别强调的是：中西方核心价值观具有本质差异，“辩证致用”仅限于对合理内核的有效吸收，因为“中华民族过去、现在和将来，核心价值观都不可能完全由外来文化重塑，只能在历史文化积淀基础上创新发展”。这是完善社会主义核心价值观内容体系的根本原则。

其次，要保证创新机制，提升社会主义核心价值观的凝聚力。主体机制、利益机制与评价机制成为提升社会主义核心价值观凝聚力的动力保障。尽管西方核心价值观“普世性”的伪装已被识破，但其在形成民族性格与传播核心价值理念的过程中，所运用的“个体主体性、利益表达和民众参议”等机制的手段，却为抽象的“人性”和资本主义制度提供了辩护工具。价值的工具性隐含其可借鉴属性，故而可以将其手段和方法借鉴到社会主义核心价值观的建设之中，为增强社会主义核心价值观传播的有效性提供服务，以提升社会主义核心价值观的凝聚力。具体而言：一是注重个体主体性的发挥，将个体需求引入社会主义核心价值观建设，保持个体意识与群体意识在社会主义核心价值观系统的适度张力，以形成其引领多元价值观念的社会基础；二是建构覆盖全社会的利益共享、平衡和保障机制，并激发利益共同体的社群效应，以缓和个人利益冲突与约束价值分化；三是建立权威评价与民众评价相统一的评价机制，坚持以人民和国家的利益需要为评价标准树立评价权威，并引导民众通过评价活动对社会主义核心价值观体系自发产生亲和力，以形成核心价值观的主导影响力。

第三，要进行路径拓展，优化社会主义核心价值观的推广系统。核心价值观以社会公众为基本载体，具有社会化的基本属性，只有在社会化过程中得到广大人民的认同，才能真正实现其价值功效。社会主义核心价值观的“实践的效果最终是由社会公众接受或认可的程度来检验的”，其所内隐的人民性更强调其社会化诉求。因此，拓展社会主义核心价值观的传播路径，并最大化其影响力，已经成为构建社会主义核心价值观的内在诉求。当今世界，美国以“法治”路径传播

核心价值观、英国以教育方式推广“英国核心价值观”，传承儒家文化基因的新加坡以人民行动党的执政模式构建亚洲核心价值观等等，都已经成为民族国家推广核心价值观的典型经验。这些典型经验最突出的特点是主体广泛、手段多元，即国家权力机关、教育机构、第三部门、企业单位和社会民众均成为核心价值观的传承与推广主体，通识教育、媒体宣传、团体活动、文化商品等均成为其核心价值观的有效载体。因此，在提升社会主义核心价值观的凝聚力与影响力的过程中，需要强化党政部门的权威主导作用、教育机构的大众教化职能、第三部门的社会影响优势、企业单位的团体示范功效与社会民众的自我体认机制，实现推广主体的“五位一体”，同时需要注重多元教育形式、广域文化媒介传播、国际交流活动和大众文化活动的“多管齐下”。

——陈怀平,廉永杰. 共通、异质与升华:当代中西方核心价值观辨析[J].中国特色社会主义研究.2011(01):54-59.

学生工作部（处） 青年思想政治教育工作者协会

主编：韦彪

编辑：汪力 杨叶枝 周蓉

审核：周涛

顾问：沙军