

文化自信的传统文化根基与渊源

■ 刘春荣

【提要】中华优秀传统文化是社会主义先进文化不可或缺的重要组成，更是中华民族在当代建构文化自信的根基和渊源。可通过梳理党和国家领导人对传统文化的相关阐述，阐发实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的当代意义，就传统文化凝聚民族情感、塑造正确价值观、在治国理政方面提供中国智慧和方案等进行价值挖掘，提出以传统文化为根基构建文化自信的一元指导和多元发展路径。

【关键词】 传统文化 文化自信 文化认同

【中图分类号】 A8 **【文献标识码】** A

【文章编号】 1008-1747(2019)04-0019-05

【DOI】 10.19632/j.cnki.11-3953/a.2019.04.003

文化自信根源于正向的自我认知，是对自身发展整体历程、道路和价值的充分认可，是一个地方、一个国家、一个民族发展进步动力与活力的重要源泉。改革开放40年来，中国经济创造了一个又一个奇迹，文化建设也取得长足进步，但近代中国百年磨难对传统文化的破坏，全球化浪潮中西方文化对东方文化的改造和侵蚀，娱乐文化、商业文化对正统文化的冲击，都使得中华文化在众声喧哗中难以形成主体自觉的合力，中华文化并没有展现出与自身相匹配的文化地位，并进一步影响到民族自信的建立。一个不自信的民族，是个难有未来的民族。文化中的这种掣肘，不仅会反作用到经济社会的全面发展上，继续下去也会对实现中华民族伟大复兴的中国梦产生极大负面效应，亟须从理论层面加以辨析、从传播层面予以引导，在增进文化认同中坚定文化自信。党的十八大以来，“文化自信”被以习近平同志为核心的党中央放在了前所未有高度，“文化自信”成为与“道路自信”“理论自信”“制度自信”并列的中国特色社会主义的“四个自信”的重要组成部分，文化建设被党中央国务

院纳入“五位一体”总体布局，而传承弘扬中华优秀传统文化更被纳入社会主义核心价值观体系，成为振奋民族精神、汇聚发展力量，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦提供精神动力的重要源泉。

一、中华优秀传统文化是社会主义先进文化不可缺少的基础和起点

“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”^[1]，社会主义先进文化不是凭空来的，它既定的历史条件和现实条件在历史中。坚定文化自信，要不忘初心，从历史中，从中华优秀传统文化的脉脉相承中，找寻文明进步的动力，实现传统文化的当代转化与创新。

我们党的几代领导人对中华优秀传统文化的当代价值都进行过重要论述。毛泽东说：“我们这个民族有数千年的历史，有它的特点，有它的许多珍贵品。对于这些，我们还是小学生。今天

的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。”^[2]邓小平曾经指出：“我们要用历史教育青年，教育人民。”“要懂得些中国历史，这是中国发展的一个精神动力。”江泽民曾号召“弘扬民族文化，振奋民族精神”。胡锦涛曾提出：“在我国五千多年文明发展历程中，各族人民紧密团结、自强不息，共同创造出源远流长、博大精深的中华文化，为中华民族发展壮大提供了强大精神力量，为人类文明进步做出了不可磨灭的重大贡献。”党的十八大以来，习近平多次批评历史虚无主义，强调中国共产党人要做中华优秀传统文化的传承者和弘扬者。没有历史中国就没有当代中国，忽视中华优秀传统文化又何谈思想与文化的发展和当代创新。

习近平在庆祝中国共产党成立 95 周年大会的讲话中指出：“在 5000 多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，在党和人民伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标志。”^[3]中华优秀传统文化承载着中华民族最基本的文化基因，在国家、民族生产生活中世代相承，包含着完整的价值观念和思想体系。这些最基本的文化基因，在历史长河中已经熔铸入每一位中华儿女的骨子里，外化为风度气质、一言一行。中华传统文化博大精深，积淀着中华民族最深沉的精神追求。这种文化基因成为中国人有别于其他民族的独特标志。“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”。中华优秀传统文化就是这个精神世界的重要组成部分，只有坚持从历史走向未来，继承和弘扬中华民族世代形成和积累的优秀传统文化，才能信心百倍地开创未来的事业。将中华优秀传统文化熔铸于社会主义先进文化，激活传统文化的能量之源，共同培育新时代的民族精神，形成新时代的共同理想和共同信念。

二、充分认识中华优秀传统文化的内在价值

一种文化的价值或曰有效性，主要在于它给对应的人类群体带来了怎样的物质生活、处世之道和治理思想，即“一种文化能够吸引凝聚人民，被长期广泛接受，并为接受此种文化的群体与个体提供更好的生活质量，提供更好的人与社会关系，提供人类和平与进步的前景，提供发展的成果与动力；同时又能提供逢凶化吉、遇难成祥的应变、纠错与自我更新能力”^[4]。从这个角度看，中华文化精华历久弥新，是一座取之不尽、用之不竭的精神宝库，支撑着中华民族屹立于世界民族之林，对世界、对今天与未来都有重大的时代价值。

中华优秀传统文化是中华民族凝结不散的纽带。相较于其他古老文明，中华文明是唯一没有中断的活的文明，历时五千多年而不衰，其中一个重要原因就在于中华优秀传统文化能够“立根”“铸魂”。中华优秀传统文化讲究家国情怀，“大道之行也，天下为公”“修身齐家治国平天下”“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”“天下兴亡，匹夫有责”等思想，数千年来穿越时间长河、跨越城乡分割、纵横五湖四海，从始至终都没有停息过，不仅各个朝代先贤关注国家兴亡、民族振兴、崇尚民族大义，普通的市井百姓也均是如此。这种家国文化，造就了一个割不断的“文化中国”，使得中国人对国家对民族的情感上升到很多民族无法企及的高度，为中华儿女“舍小我、为大义”注入了不竭的力量源泉。我们回首中国近代史，无数仁人志士舍生取义，探索民族复兴的道路，其中内在的力量就是这种家国情怀。

中华优秀传统文化为正确价值观提供了道德源泉。什么是正确的价值观？习近平在北京大学师生座谈会上道出了其中真谛：“核心价值观，其实就是一种德，既是个人的德，也是一种大德，就是国家的德、社会的德。”而这种德，正

是中华传统优秀文化所极力推崇的。中华文明绵延数千年，有其独特的价值体系。比如，“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，在很多大学都能看到“厚德载物”类似的校训或者题词。又如，中华优秀传统文化讲究“天下兴亡，匹夫有责”，高度重视个人对集体和社会的责任，始终将“仁、义、礼、智、信”等信念、原则、追求奉为座右铭。再比如，中华优秀传统文化崇尚民本、诚信、正义等价值观念，始终将“言必信，行必果”“仁者爱人”“与人为善”“己所不欲，勿施于人”“扶贫济困”等作为各界通行的行为准则。还有“天行健，君子以自强不息”的拼搏精神，“变则通、通则久”“苟日新，日日新，又日新”的创新意识，“六经注我、我注六经”的自信自觉，等等。这些思想和理念，不论过去还是现在，都有其鲜明的民族特色和永不褪色的时代价值，对一代又一代中国人产生深刻影响，深深积淀在中华民族的思维模式和行为方式中，成为中国人共同认可的价值观“最大公约数”。我们如今提倡和弘扬的社会主义核心价值观，其基本内涵也从中华文化精华中汲取丰富营养，以确保其生命力和影响力。“社会主义核心价值观的形成可以看成是优秀传统文化创新和转化的一个范例。”“立足社会主义制度的本质和实践，通过理解优秀传统文化思想和道德观念的基本精神和家国一体的原则，形成国家、社会、个人三者统一的社会主义核心价值观。”^[5]

中华优秀传统文化蕴含着深厚的“民本”思想。早期中国共产党人，比如李大钊等同志就对其中的民彝史观深入挖掘，从而超越了新文化运动的诸多精英，最早理解和接受了马克思主义，并率先喊出了“庶民的胜利”，这一思想经过几代中国共产党人的丰富、发展、创新，成为全心全意为人民服务的宗旨，是中国共产党人全面制胜的法宝，也是我们全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的动力源泉。以民为本，重民、富民、贵民，是中华传统文化中的一项重

要治理思想。《诗·大雅·烝民》有“天生烝民，有物有则。民之秉彝，好是懿德”的记载，《贞观政要》提出：“视人如伤，恤其勤劳，爱民犹子”，《左传·襄公十四年》也提出：“赏善而刑淫，养民如子，盖之如天，容之如地”，宋代《六韬·国务》讲得更为直白，即“善为国者，遇民如父母之爱子，如兄之爱弟”，这一系列“民惟邦本，本固邦宁”等利民、裕民、养民、惠民思想，充分彰显了中华优秀传统文化对人民群众的重视，其全新的当代表达就是为人民谋幸福、为中华民族谋未来。正是这种内蕴着“民本”思想的共同理想，激励着中华民族优秀儿女在不同历史时期展现出具有不竭的进取精神、顽强的拼搏状态、无尽的创新创造激情。实现中华民族伟大复兴中国梦，就要以民为本、为人民谋福利，使发展成果更多更公平惠及全体人民；就要发挥人民的首创精神，激发更广大人民群众的积极性主动性创造性，为实现人的全面发展而奋斗。

中华优秀传统文化内含着和平发展的文化要素。“和”文化在中华优秀传统文化中具有非同一般的地位和影响。和而不同、有容乃大的和合文化，是中华民族长期积累形成的关于文明对话、交流互鉴、共同繁荣的重要智慧。中华民族历来爱好和平，始终追求和平、和睦、和谐，讲究“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”，在中华文化典籍中，也不乏“和为贵”“万物并育而不相害，道并行而不相悖”“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”等表述，这些都是求同存异、和而不同、和谐相处、开放兼容的生动表达。这些优秀传统文化有其自身的连续性和稳定性，其鲜明的民族特色和共同价值取向不仅没有随着时间推移和时代变迁而褪色，反而不断与时俱进，成为构建人类命运共同体的基本共识。党的十九大提出：“中国坚定奉行独立自主的和平外交政策”“按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴

周边外交方针深化同周边国家关系,秉持正确义利观和真实亲诚理念加强同发展中国家团结合作”,与中华优秀传统文化的“和”文化是一致的。中华优秀传统文化是发展和平外交战略思想的文化基石,中国梦不是霸权的梦也不是排他的梦,而是和平、发展、合作、共赢的梦,是与世界各国人民相通的梦,是以自身发展促进世界和平并最终将促进实现“世界大同”的美好愿景。

今天,我国传统文化中的这些优质基因并没有失传,而是在不断的创造性转化和创新性发展中与社会主义先进文化相适应,与中国特色社会主义相协调,与改革开放的新时代相契合,正在日益焕发出更强大的文化生命力。

三、在文化传承创新中增强文化自信

中华优秀传统文化中的价值理念、道德规范和治国智慧,是历史形成的,其生命力就在于包容性和创新性,我们在挖掘、继承传统文化时,也不能食古不化,而是要既要广泛吸收借鉴世界各国民族创造的一切有益经验和智慧,按照新时代的特点和要求,对传统文化进行时代转化和创新发展。

对传统文化进行创造性转化、创新性发展,就要坚持取去粗取精、去伪存真、推陈出新、古为今用的方针,“要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展”^[6]。现在对传统文化,有两种错误态度,一种是对传统不提不讲,将现在与过去割裂开来;另一种是“以儒化马”“以儒代马”,将中华优秀传统文化一律照单全收。这两种态度都是片面的、不科学的,也不是实事求是的。儒家思想是中华优秀传统文化中比较核心的部分,它产生于既定的历史条件,不可避免具有历史局限性,中国近代百年屈辱史也证明了它不可能从根本上挽救一个积贫积弱的社会。以儒家思想为代表的中华优秀传统文化要更好地传承下去,必须向前展望,顺应时代发展方向,在保持民族特质和优长的同时,突破自身局

限,改造不合时宜的内容,推陈出新,以科学的理论为引领,以开放的胸襟借鉴吸收其他文明的优秀成果。要善于在发展中继承和创新,把弘扬中华优秀传统文化和现实发展结合起来,结合新时代、新实践、新要求对传统文化进行正确取舍,决不能食古不化、照搬照抄,坚持有鉴别的对待、有扬弃的继承,努力实现中华优秀传统文化的时代转化与创新性发展,使传统文化与现实文化共生共荣,共同服务于新时代的伟大使命。

对传统文化进行创造性转化、创新性发展,首先必须旗帜鲜明坚持马克思主义的指导地位,培育和践行社会主义核心价值观,正确处理一元指导与多元文化发展的关系。马克思主义因为深刻揭示了人类社会的发展规律,而具有其真理性、科学性和先进性,坚定维护和发展最广大人民群众根本利益,是指引人民推动社会进步、创造美好生活的科学理论;以马克思主义理论真理武装起来的中国共产党,领导中国人民在中国革命、建设和改革所取得的伟大成就举世公认,从实践上再次证明了马克思主义对于中国社会发展和人民福祉不容撼动的领导地位。习近平指出:“中国特色社会主义,承载着几代中国共产党人的理想和探索,寄托着无数仁人志士的夙愿和期盼,凝聚着亿万人民的奋斗和牺牲,是近代以来中国社会发展的必然选择。”^[7]要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民,指导精神文明建设。在坚持马克思主义的指导地位的前提下,发展中国特色社会主义文化的多样性,既传承“传统”基因,也传承“红色”基因,合力打造传统文化与红色文化和社会主义先进文化的有机统一体。一方面,促进马克思主义中国化,马克思主义作为中国近现代文化的主导思想,不仅对中国文化的古代传统进行了新的塑造,更对红色文化和社会主义先进文化的形成和发展发挥了特别重要的作用,马克思主义的中国化“成了中国文化的现代传统的核心内容,建立起与中国文化传统不可分割的联系”。另一方

面，提升中华优秀传统文化的现代性，使马克思主义的丰富、发展、创新与中华优秀传统文化的丰富、发展、创新水乳交融，互相促进，真正在文化精神上融为一体。^[8]

对传统文化进行时代转化与创新发展，重在实践，通过实施优秀传统文化挖掘阐发工程，加强中华优秀传统文化的价值发掘，传承弘扬文化的民族特质和优长，使中华优秀传统文化与时俱进，成为新时代中国人民奋进的精神力量。通过系统梳理传统文化资源，准确把握中华优秀传统文化演变与发展的内在逻辑，加强遗产的整理、研究、展示和宣传教育工作；着力构建系统完整的中华优秀传统文化学术体系和传承体系，实施非遗记录工程，组织传承人群研修研习培训，推动传统工艺振兴，加强文化生态保护试验区建设；推进珍贵古籍修复，做好古籍数字化、整理出版和宣传推广；充分利用博物馆的传统文化研究展示载体，推动文化遗产资源合理适度利用和开放，推出一批传承中华文化基因、彰显中华文化精神的优秀文艺作品和精品展览，推进文化文物单位开发文化创意产品，鼓励各地利用文化遗产资源发展特色文化产业。发挥国民教育在文化传承创新中的基础性作用，实施优秀传统文化教育普及工程，推进优秀传统文化进书本、进课堂、进教学和研究基地。实施优秀传统文化文艺创作工程，依托中华优秀传统文化资源宝库，结合重大题材和重要时间节点，进行专项创作，提高创作生产组织化程度，彰显中华优秀传统文化的精神内涵和审美风范。加强两岸三地以及东南亚的文化圈的交流合作，创造共同弘扬中华优秀传统文化的最大合力。

对传统文化进行时代转化与创新发展，也要注意正确处理中华文化与西方文化的关系，必须吸收借鉴其他文明的精华，加强与其他文明交流互鉴。世界因差别而美丽，每一个国家和民族的文化存在都是合理的，有各自的特质和优长。中华文化讲究“和而不同”，既不能从文化霸权的

角度和立场对其他文化和文明进行改造和抹杀，也不能对待西方文化妄自菲薄，把原本只是在不同历史和社会环境中形成的文化差异现象，当作文化差距来看待；尊重文化与文明的生态多样性，推动文化与文明间的相互交流、学习、借鉴。一方面，对可能存在的来自其他文化的文化霸权保持警醒，另一方面，增强文化自觉、增进文化认同，努力保持自身文化的独立性和自主性，在文明对话与和谐世界的共建中展现中华文化的独特魅力。要坚持从本国本民族实际出发，坚持取长补短、择善而从，开展更多文明相互学习借鉴，在借鉴中兼收并蓄、去粗取精、去伪存真。要提高对外文化交流水平，完善交流机制，创新交流方式，综合运用各种渠道和传播手段展示中华文化魅力、传播当代中国价值观念、塑造国家形象、提高国际话语权，以高度的文化自信实现中华传统文化的创造性转化和创新性发展。

注释

- [1]《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第470~471页。
- [2]《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第533~534页。
- [3]习近平：《在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话》，《人民日报》2016年7月2日。
- [4]王蒙：《旧邦维新的文化自信》，《人民日报》2017年8月15日。
- [5]陈先达：《文化自信中的传统与当代》，《光明日报》2016年11月23日。
- [6]《习近平谈治国理政》，外文出版社2014年版，第164页。
- [7]习近平：《在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话》，《人民日报》2016年10月22日。
- [8]参见李维武：《中国文化的古今变化及其联系》，《中南民族大学学报（人文社会科学版）》2017年第5期。

（作者为中国人民大学博物馆副馆长）

责任编辑 赵 珺