

中华文明的理论意蕴、突出特性及实践路径

苏媛¹ 令小雄^{2,3} 妥亮²

(1. 新疆艺术学院 音乐学院, 新疆 乌鲁木齐 830049; 2. 西北师范大学 马克思主义学院;
3. 教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心(西北师范大学), 甘肃 兰州 730070)

摘要: 文本基于马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的必然性及整体性理论视域, 深入发掘中华文明的历史向度、理论内蕴、文明特性及实践逻辑, 深刻彰显了中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性等特质。中华优秀传统文化是中华民族独特的精神魂魄和文化根脉, 在中国式现代化的独特文明观、中华文明现代追寻及推进中华民族现代文明建设的宏阔叙事中打开文化创新空间, 激发了新时代有机统一的新的文化生命体和文明新形态。“第二个结合”是中华民族现代文明建设的必由之路, 在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 为建设中华民族现代文明及形塑人类文明新形态、构建人类命运共同体等方面作出中国贡献。

关键词: 中华文明; 中华优秀传统文化; “第二个结合”; 中华民族现代文明

中图分类号: G02 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-9245 (2024) 04-0106-15

2023年6月2日, 习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调:“担负起新的文化使命, 努力建设中华民族现代文明。”^① 中国特色社会主义进入新时代, 要坚定文化自信, 有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 有力推进中国特色社会主义文化建设, 推进中华文化大发展大繁荣。新时代承载新的文化使命, 擘画新的文化蓝图, 开辟了马克思主义文明观的新境界。

一、中华文明的概念演进及内涵辨析

“文明”意味着“耕耘”。马克思指出, 从农

务耕作的事实中可以得出根据或结论:“热带沼泽地非常肥沃, 而要加以开垦需要文明……文明显然产生在小麦野生的地区。”^② “文明”作为文化的上位概念, 在使用场域中普遍表征社会进步的整体状态。有学者从社会整体的共性层面出发, 认为文明偏向外在且具有“科学性能”, 例如, 经济、教育、法律和政治等文明成果。还有学者认为文化表征偏向内在的精神层面, 例如, 哲学、宗教、艺术等思想与民族习俗。笔者基于文化哲学的诠释学视域, 将文化的本质视为哲学思想的表现形式。哲学思想的变革、变异或改良会不同程度引起社会制度变化和社会心理结构变迁, 与之相伴的是旧文化的消解

收稿日期: 2023-07-06

基金项目: 本文系新疆维吾尔自治区哲学社会科学基金重点项目“文化润疆工程开展实施路径研究”(21AZD002)、2023年甘肃省高校教师创新基金项目“甘肃高校网络意识形态风险治理研究”(2023A-013)、2023年甘肃省软科学项目“数字文旅融合助力甘肃乡村振兴的路径研究”(23JRZA400)的阶段性成果。

作者简介: 苏媛, 新疆艺术学院音乐学院副教授、硕士生导师; 令小雄, 西北师范大学马克思主义学院副教授、硕士生导师, 教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心(西北师范大学)研究员; 妥亮, 西北师范大学马克思主义学院硕士研究生。

① 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》,《人民日报》, 2023年6月3日。

② 《马克思恩格斯全集》(第50卷), 北京: 人民出版社, 1985年版, 第426页。

和新文化的兴起。

（一）中华文明的概念界定及范式演进

第一，从“文明”的内向或文化的外向化看，现阶段学术界关于文明的划分尚无法完全准确地从文化概念范式或文明规律维度进行把握。从存在主义维度看，文化是存在的体征或人的存在方式的表述，是一种存在过程的言说方式、交往方式和认知方式。文化将人的外在行为和内在的心灵意识及感知方式相统合，通过在集体潜意识中呈现自我对话、观察和理解世界的方式成为集体记忆的平台。第二，英语世界用“Culture”表示“文化”。中国传统政治伦理文化或“天下观”用“华夷之辨”区分文化的“内外”。近代以来，日本人用“文化”译介“Culture”概念。第三，古罗马哲学家西塞罗在《图斯库卢姆辩论》中首次使用拉丁文“Cultura Animi”^①界定“文化”，旨在从“化人”的深意中表达“灵魂的培养”、灵魂的耕耘等意涵。农业的耕作、耕耘转接在哲学取向上喻示灵魂的发展或“精神培植”，是人类发展的最高境界，体现文化的最高“化力”。由此可见，文化的含义不仅是原意中的照料、耕耘土地，而且意味着培养正确的道德和心智，等等。中世纪晚期，西方语境中的“文化开始指道德完美与心智、艺术成就”^②。第四，文化主要包括器物、制度和观念三方面，即物质文化、制度文化和精神文化“三层次说”^③，客观地说，文化是社会价值系统的总和。第五，从地域性看，文化是在自然环境及经济生产方式大致趋同中形成的“文化潜意识”约定俗成地与自身生活息息相关的知识或经验。一般而言，文化是中性概念，文明作为文化的上位概念具有褒义的内容取向。

从文明的价值看，《周易·贲卦》中的彖曰：文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。“文明以止”从根本上转向人文教化及价值理念层面“止于至善”的人道目标。“文明以止”的价值目标即“以文明止”，意味着在“文明”导向“观乎人文”中实现“以化成天下”的共存性。汉代刘向在《说苑·指武》中指出：“凡武之兴，为不服也，文化不改，然后加诛。”晋代束皙在《补亡诗·由仪》中提出：“文化内辑，武功

外悠。”前蜀杜光庭在《贺鹤鸣化枯树再生表》中指出：“修文化而服遐荒，耀武威而平九有。”意在强调“化外之地”必须在中原文化的强大辐射力或感召力中化服。元代耶律楚材《太阳十六题》诗之七：“垂衣端拱愧佳兵，文化优游致太平。”清代《高宗纯皇帝实录》卷一千零六十五：“盛京……其读书之士亦渐摩文化，蒸蒸日上，堪与畿甸比隆。”太平盛世的文德隆厚是一种“文化优游致太平”的软实力体现，“蒸蒸日上”反映了对文化价值的重视和认知。“文化”在语词构境中的价值旨归为“人文教化”。作为“教化”或“人化”的“文化”，呈现了人们精神活动和物质活动的共同规范，在一定程度上可将“有文化”与有内涵相等同。梁启超将文化定义为：“文化者，人类心所能开积出来之有价值的共业也。”^④

其一，从功能主义学派看，文化包括物质和精神两个方面，即具体的物质现象文化和抽象的社会现象文化相统合。文化的本质指向“人化”。人化的文化基础功能是象征，通过语言和文字作为基本的符号象征系统，将动态的文化意涵发展为复杂的文化体，以象征体系深植人类思维深处，实现文化所指与能指的统一，即文化行为学。

其二，从历史时间轴看，人类经历了原始文明、农业文明、工业文明，正在迈向生态文明阶段。毛泽东同志指出：“世界文明分东西两流，东方文明在世界文明内，要占个半壁的地位。东方文明可以说就是中国文明。”^⑤德国哲学家赫尔德提出一种集体的教化：“教化是人们整体经验的总和，给予人们共同的认同，以及有相同命运的感受。”^⑥文化在历史进程中作为涵括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗等获取个人习惯及其广义能力的复杂整体，以象征符号的形式呈现继承性的观念体系，意在传达一种关于生活的知识和态度。

其三，从语用学的用词对构看，“文明”对应“野蛮”。在这一语境中，文明体现为摆脱“野蛮”的能力，是使人类脱离野蛮状态的集合体，涵摄人类自然行为和社会行为构成的集合。文明在继承中创新，在创新中发展，进而呈现现代性特质，“现代文明”一词由此而来。文明层级表征社会文

① Cicero. Marcus tullius.Tusculanes (Tusculan Disputations), <https://m2.allhistory.com/detail/5924128555b54278ac0000a8>.

②③ 杨明华：《有关文化的100个素养》，台北：驿站文化，2009年版。

④ 《梁启超论中国文化史》，北京：商务印书馆，2012年版，第6页。

⑤ 《毛泽东年谱（1893-1949）（修订本）》（上卷），北京：中央文献出版社，2013年版，第54页。

⑥ Michael Eldridge.The german bildung tradition, <https://www.ntdtv.com/gb/2019/04/11/a102554333.html>.

明程度，人类的发展进程呈现由低级文明到高级文明的螺旋式上升过程。“文明”进程从人类普遍的规则、行为和成就中呈现人类发展和进步的程度。“文明”在共性放大维度上表达普遍性特征，葆有一种弥合或降低民族差异性和对立性的共同性；“文化”具有民族性特征，体现族群、种群内精神赋能的社会既有习得性现象，其在有机统一中呈现精神传承、创造和发展的总和及历史演进。文化指向的存在方式呈现文明的累积程度，文化分为物质文化、精神文化（包括制度文化和心理文化等），从这一层面看，“文明是人类对客观世界的适应和认知、符合人类精神追求、能被绝大多数人认可和接受的人文精神、发明创造以及公序良俗的总和，是人类文化发展的一定阶段”^①。“文明”是文化中沉淀的精华部分。文化具有“人化”功能，表现为相互通过精神“习得性”或学习人类思想与行为的精华达到“成人”或“人格的完美”。有学者将文化比喻为在“使人类摆脱野蛮，通过巧法成为完全的人”^②。文化的核心指向其承载的认知心理结构通过符号系统体征社会性、系统性、多样性和阶段性的属性，具有地域性、变异性、继承性、时代性等特征。从“文明”表征历史进步的实现程度看，其“就是一种先进的社会和文化发展状态，以及到达这一状态的过程。其涉及的领域广泛，包括民族意识、文化技术标准、礼仪规范、宗教思想、风俗习惯以及科学知识的发展，等等”^③。文明是人类社会进步的标志之一，在人类历史发展进程中发挥重要作用。随着人类对自然控制力的增强，社会开始出现阶级划分或阶层区分。“文明拥有更密集的人口聚集地，并且已经开始划分社会阶级，一般有一个统治精英和中产知识层次结构加上被统治的城市和农村人口。文明集中权力，并且将人类对自然的控制力作极大的延伸。”^④文明通常在人口聚集地诞生，城市的产生是文明进程的重要标志。

（二）马克思主义经典作家对文明和中华文明的论析

中华民族是伟大的民族，中华文明是历经几千年创造的伟大文明。中华民族在长期历史发展进程中形成和发展的具有鲜明民族特色、时代特征、创新精神的文化体系充分说明“中国人民具有伟大梦想精神，中华民族充满变革和开放精神”^⑤。

从马克思、恩格斯等马克思主义经典作家对中华文明的评述看，其一，马克思、恩格斯对中华文明的贡献给予高度评价，认为造纸术、印刷术、火药等重要发明对人类文明进步产生深远影响。习近平总书记指出：“马克思、恩格斯高度肯定中华文明对人类文明进步的贡献，科学预见了‘中国社会主义’的出现，甚至为他们心中的新中国取了靓丽的名字——‘中华共和国’。”^⑥马克思、恩格斯的文明观基于对封建社会解体、资本主义兴起及工人阶级觉醒等社会历史现象的洞见和对文明发展规律的精准把握。列宁在对文明精神本质和发展规律的探讨中指出，“要从自然界，从物质中找到对精神的解释”^⑦。文明是人类从自然界获得解放，并创造物质财富和精神财富的过程，社会生产力不断发展的历史就是人类文明的进步史。

其二，从世界历史发展和工业文明“卷动的文明”进程看，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出：“由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。”^⑧马克思、恩格斯基于资产阶级对世界历史和社会文明进程的影响进行深刻分析。一是资产阶级通过开拓全球市场使世界各国的生产和消费成为具有全球性质的现象。资本主义的发展及国际贸易的推进，使各国间的经济联系更加紧密，“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”^⑨。二是从人类历史成为世界历史看，在社会物质文明进程中，资产阶级的发展导致传统民族工业逐渐消失，传统生产模式被新的工业生产模式取代。在

① 李志民：《文化与文明的区别》，https://hr.edu.cn/xueshu/202209/t20220920_2246732.shtml。

② Velkley, Richard. The tension in the beautiful: on culture and civilization in rousseau and german philosophy. Being after rousseau: philosophy and culture in question, The University of Chicago Press, 2002: 11-30.

③④ Michael Mann. The sources of social power, Cambridge University Press, 1986: 34-41.

⑤ 《十九大以来重要文献选编》（上），北京：中央文献出版社，2019年版，第737页。

⑥ 习近平：《在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话（2018年5月4日）》，北京：人民出版社，2018年版，第12页。

⑦ 《列宁全集》（第2卷），北京：人民出版社，1959年版，第5页。

⑧ 《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，2012年版，第404页。

⑨ 《马克思恩格斯文集》（第2卷），北京：人民出版社，2009年版，第35页。

这一进程中，工业成为各文明国家生存和发展的关键。各民族间的联系和依赖加强，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”^①。三是物质文明和精神文明生产深受全球化和资本主义潮流影响，各民族的精神产品成为全人类的共有财产。“民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^②

其三，从精神文明及其生产视域看，马克思指出，“在精神生产中，表现为生产劳动的是另一种劳动”^③具有决定性意义。此外，马克思认为施托尔希的“文明论”未从历史角度进行考察，对物质生产的理解过于简单，没有考虑物质生产方式对精神生产的影响而陷入空谈。只有理解物质生产的历史特性和具体形态，才能真正理解精神文明生产，并对其进行科学的分析和研究。

二、历史进程中形成的中华文明突出特性

中华文明是世界上最古老的文明之一，具有丰富的精神资源和深厚的文化底蕴。习近平总书记指出：“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性。”^④中华文化元素不仅构成中华文明的特性，而且为马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合提供了丰富的思想资源和文化底蕴。中华文明的突出特性为“两个结合”奠定基础，深入挖掘和传承中华优秀传统文化，将其与社会主义现代化建设相结合，有助于中华文明在新的历史条件下实现发展和创新。习近平总书记指出：“中国文化源远流长，中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更有力地推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明。”^⑤

（一）中华文明具有突出的连续性

中华文明是世界文明共同体中唯一赓续绵延、历史悠久且历久弥新的文明体系，其在 5000 多年的发展过程中历经多民族融合、朝代更替、文化更

迭交融与创新，始终保持本民族的文化传统和文明特性，体现了中华民族厚德载物、自强不息的精神品格，为人类文明的进步和古文明体系的传承作出重要贡献。

其一，中华文明突出的连续性呈现强大的生命力和创造力。一是从全球古文明体系看，中华文明连续和持久的“文化续航力”塑造了世界文明史及四大古文明体系的文化奇迹，其文化生命力和民族性格中蕴含百折不挠、坚韧不拔的文化强劲体征。中华文化在历久弥新中永葆生机、不断创新文化生命体，佐证了中华民族自强不息、勇毅奋进的民族性格。二是中华文明经受几千年历史考验的文明连续性和持久力，在新的历史阶段“其命维新”，在马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的过程中，推动中华文明不断发展和持续创新。“文化结合”与文明发展从既定的、过去承继的历史条件下实现创造并打开文化创新空间，中华文明在马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的视域以及“根脉与魂脉”的辩证关系中实现发展。三是作为历史与文明唯一未曾中断的文明，中华文明思想文化空间中的大同世界构架与周边命运共同体意识及中华民族共同体意识一脉相承。在新的历史时期，中国能够向世界提出人类命运共同体理念和全人类共同价值，表明中华文明连续性中包含济世情怀、胸怀天下和命运共同体意识。

其二，中华文明呈现九州共贯、多元一体的特质。一是中华文明突出的文明连续性特质蕴含的多样性生机力、统一性同化力，表征强大的“文化虹吸”现象。二是中华文明自强不息的生命力中蕴含的文化延续性承载了历史文化赓续中的“记史精神”，《史记》作为中华文化的集体记忆之一，充分展现了没有历史的内在记忆就无所谓文明的连续性。三是中华文明“其命维新”，中华文明内蕴文化革新的创造力和民族历史意识的延续性，开拓了稳定的文明生存系统和社会礼序。

其三，中华文明的连续性意味着中国文化史是一部在文化思想变革中实现超稳定的强同化力和高凝聚力的文脉赓续与文化融合的历史。习近平总书记指出：“文化是民族生命力、创造力和凝聚力的

①② 《马克思恩格斯选集》（第1卷），北京：人民出版社，1995年版，第276页。

③ 《马克思恩格斯全集》（第33卷），北京：人民出版社，2004年版，第345页。

④⑤ 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》，《人民日报》，2023年6月3日。

集中体现。”^①一是中华文明共同体的连续性源自文化先进性和创造力。中国传统政治文化在人类发展史上曾长期处于领先地位，“自古以来逐步形成了一整套包括朝廷制度、郡县制度、土地制度、税赋制度、科举制度、监察制度、军事制度等各方面制度在内的国家制度和国家治理体系，为周边国家和民族所学习和模仿”^②。二是中华文明蕴含的政治伦理通过朝廷制度在中国古代中央政治体制演变中赓续“天命”，“天子”享有最高权力和尊严的合法性是“天命”赋能使然。“朝”字在政治文明上延伸为“今日治天下者所执政之政权”。《周易·革卦·彖传》曰：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。”^③三是朝廷制度的延续性承载以文官制度奠立政治制度的运行。《礼记·祭法》有言：“汤以宽治民而除其虐，文王以文治，武王以武功去民之菑；此皆有功烈于民者也。”凡将治国，制度可察。西汉时期的官吏任免制度奠立了文官制度基础，隋唐时期新兴的科举制度推动了传统政治文明中文官制度的成熟。科举制度在一定程度上不仅保证了社会的流动性，而且促进了文化传播和政治文明的赓续创新。四是中国的科举制度对全球政治文明产生较大影响，近代西方国家学习借鉴中国的科举制度制定符合本国实际的文官制度，并不断完善发展。

其四，中华文明的连续性基于中国传统政治文化的变革性和治理能力。一是中国政治文明中的“革命”一词对世界政治变革的影响较大。“革命”在中国传统政治伦理中表达为“革除天命”。《尚书·周书·多士》有言：“惟殷先人，有册有典，殷革夏命。”“天命”的政治伦理内蕴“革命”，“革，变革；命，天命”^④。二是从中国政治文明的奠立和延续性看，秦朝统一后实行郡县制，这一地方行政制度使中央政权能够有效管理全国。此外，中国古代土地制度变迁较多，例如，井田制、屯田制、均田制、租庸调制、青苗法等，均以土地权益为保障，旨在维持社会稳定。中国古代税赋制度包括赋税、差役、租赋等多种形式，是国家财政收入的重要途径。三是税赋制度与土地制度、经济制度等紧密相连，反映了社会文明发展的程度，税赋制度在一定程度上对社会阶级关系、阶级流动及社会稳定

产生影响。四是税赋制度从政治、经济、文化等方面对中华文明的赓续发展、对中华文明的连续性产生深远影响。例如，在古代监察制度中，御史、三台、六察司、都察院等机构监察官员行为，以保证官僚体系的正常运行，对维护国家长治久安和保障公正廉洁的国家治理效能发挥重要作用。五是监察制度反映的公平公正廉洁的道德理念持续维系中华文明内蕴的政治伦理价值。六是军事制度是国家存续的基本安全保障。例如，在防御方面，长城、城池等军事设施的建设体现了深远和持久的国家防御观。七是在中国历代军事制度及理论发展中，包括《孙子兵法》等在内的军事理论及兵器、战术的发展与变革充分展示了中华文明在“战争与和平”问题上的理性和智慧结晶。

中华文明突出的连续性在于其蕴含爱好和平的文化基因及农耕文明的社会稳定结构。监察制度和军事制度反映了中国古代社会的治理模式和国家策略，是中国古代政治文明的重要特征和中华文明持续发展的重要治理支撑。朝廷制度、郡县制度、土地制度、税赋制度、科举制度、监察制度和军事制度等共同构成中国古代国家制度和国家治理体系。这套体系的实施使中国政治秩序在一定历史时期促进了经济、社会、文化的发展，奠定了中华文明连续性发展的根基，并对周边国家、民族及世界文明产生深远影响。因此，认识中华文明的连续性，就要深刻认识到现代中国是历史中国的延续，是历史根脉的传承，必须认识到中华民族现代文明是历史的中华文明的赓续和升华。因此，马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合生发于5000多年历史文化的基础之上。

其五，汉字作为中华文明的核心载体，对中华文明的延续至今性具有深远影响。一是汉字作为世界上唯一延续并高度发展的在用语素文字，其独有的指示会意文字体系被广泛使用。汉字作为象形文字符号系统，其形体和音义伴随历史的推进而演变，但其基本符号系统和构词规则始终保持极高的连续性。甲骨文的象形会意中铭刻着原始先民使用结绳、刻契、图画等方法的影子，内蕴跨越千年历史空间的文化沟通元素。东汉许慎在《说文解字》

① 习近平：《干在实处走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》，北京：中共中央党校出版社，2016年版，第292页。

② 《习近平谈治国理政》（第3卷），北京：外文出版社，2020年版，第120页。

③④ 《辞海》编辑委员会编：《辞海》，上海：上海辞书出版社，1989年版，第5291页。

中指出：“仓颉之初作书，盖依类象形，故为之文，其后形声相益，即谓之字。”宋代郑樵《象类书》云：“独体为文，合体为字。”二是无论甲骨文、金文，还是篆书、隶书、楷书，其关联性和继承性使承载中华文明的符号系统保持几千年的连续性。三是从文明传承的连续性看，汉字是中华文化的主要载体。中华文明中思想理论的连续性通过汉字得以表达和传播。诸如儒家的仁爱、忠诚、孝道，道家的自然无为、道德治理，均被镌刻在汉字的超强赋能之中，为中华文明的发展提供源源不断的智慧载体和延续至今的价值启示。汉字以其独特的形式和深厚的内涵赋予中华文明独特的连续性、延续性和完整性，是中华文明得以赓续发展的关键因素之一，深刻塑造了中华民族的思维方式和文明行为方式。

其六，中华文明在价值观和世界观上保持连续性，历史记忆中的中国道德伦理和社会行为准则得以延续，社会结构和政权传承方式在一定程度上保持连续性。一是自秦朝统一六国开始，中华大地实行中央大一统的集权制。虽然王朝不断更迭，但都继承了“天子”“天命”等政治观念和中央集权制度，这种政权制度的延续性使中华文明在政治制度和社会结构上保持连续性。二是中华文明内蕴的哲学思想，包括儒、释、道、法学等，其核心思想对中国社会思想观念产生深远影响。三是中国的书法绘画、音乐和诗词等艺术文化，虽然历经不同风格和历史流派的变迁，但均保留了连续性的基本元素和稳定性规则。四是从语言文字、哲学思想、社会结构、艺术文化到科技发明，中华文明呈现显著的连续性特质。这一连续性承载中华文明作为世界上最古老且仍在持续发展的文明体的重要特征，是其能够对全人类作出深远影响和积极贡献的重要基础。五是中华文明历史悠久，在 5000 多年连续不断中形成了丰富的历史文化积淀和稳定的文化结构及深厚的文化底蕴。习近平总书记指出：“中华文明具有突出的连续性，从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国，就不可能理解古代中国，也不可能理解现代中国，更不可能理解未来中国。”^①这一重要论断深刻揭示了中华文明的连续性特质是中华文明的

独特之处，也是中华民族坚持走独立自主发展道路的重要依据。中华文明在不同历史时期不断赓续传承、创新发展，形成了独特的文化认同和价值观念。

（二）中华文明具有突出的创新性

中华文明具有突出的连续性和创新性，从根本上决定了中华民族必然走自己的路。

其一，中华文明的创新性和连续性是理解和把握中华文脉的依据和重要线索，是坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的重要基础。要从源远流长的历史连续性中认识中国，在继承和发展中华文明的创新性空间基础上进行探索。只有正确把握中华文明的连续性和创新性发展规律，才能将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，深刻认识和评价中国的历史与现实。中华文明 5000 多年的历史给予中华民族深厚的文化积淀和坚定的文化价值认同。从文化历史逻辑深入挖掘和理解中华文明连续性中的创新性，能够更好地理解中国的发展道路和发展逻辑，坚持并坚定走自己的发展道路。

其二，中华文明在历史长河中显示出强大的创新性，包括科技创新、文化艺术创新以及哲学思想创新，等等。一是中国历史上有诸如“四大发明”等重大科技创新。中国在农业、医药、天文、地理、数学等领域作出创新和贡献；在文化艺术领域，中国的诗词、书法、绘画、音乐、戏曲等艺术形式拥有丰富的创新元素。此外，中国的园林艺术、瓷器以及丝绸等手工艺品制作工艺体现了中国的创新精神。二是中华文明及中华文化在新的历史阶段实现“第二个结合”意味着深刻的文明创新性，具有一定的历史渊源和历史根据。三是马克思对中华文明、中华文化和中国传统创新思维方式的肯定。马克思认为，“中国人的直线—八卦—同思维的关系完全一样”^②。马克思赞赏中国的“小规模园艺式的农业”^③，指出中国农耕文明及农耕社会在以小农户为主的经济形态下实现持久和稳定。马克思强调：“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成新教的工具，总的来说变成科学复兴

① 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》，《人民日报》，2023年6月3日。

② 《马克思恩格斯全集》（第1卷），北京：人民出版社，1995年版，第167页。

③ 《马克思恩格斯文集》（第7卷），北京：人民出版社，2009年版，第115页。

的手段，变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”^①在文艺复兴和科学革命历程中，印刷术推动了欧洲社会的精神解放和科学思维普及，中国三大发明的传播促进了欧洲从封建社会向资产阶级社会的过渡，对全球历史进程产生深远影响。恩格斯在《自然辩证法》中指出：“东方发明的引进”及“书刊印刷业的兴起和商业发展的需要……打破了他们对高等教育的垄断。”^②印刷业变革对于挑战中世纪欧洲教会对于知识和教育的垄断及推动文艺复兴和启蒙运动发挥了重要作用。

其三，从“东学西渐”的历史发展脉络中看到“第二个结合”在新时代新阶段文明传播和文化创新空间的重要意义。可以将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合理解为新历史阶段“东学西渐”的创新文明形式。“第二个结合”为实现全人类共同价值和人类命运共同体提供了文化生命体的有机统一和理论创新空间，马克思主义共同体思想是全人类共同价值高度结合的迭代，人类命运共同体是现阶段打通东西方两种或多种社会形态差异的实现形式。在命运共同体的意义维度上，“共产主义革命将不是仅仅一个国家的革命，而是将在一切文明国家里……同时发生的革命”^③的实践联结在一国和多国不断推进，以至于全人类在类哲学、类整体、类实践意义上争取实现“命运革命”，这一全人类共同价值将“影响范围异常广泛而迅速地扩展”^④。

其四，中国传统哲学思想具有独特的创新性。儒家的道德伦理思想、佛教的心灵哲学以及道家的宇宙自然观等，都对中国的社会生活和个人精神生活产生日用而不觉的深远影响。中国传统思想理论对人类存在和人生意义发挥了具有创新性的拓展作用。通过对中华优秀传统文化的深入研究和创新性继承，能够为理论创新提供源泉，为实践创新提供动力，为文化创新提供路径，奠定理论创新的宝贵资源和文化品质，推动中国特色社会主义理论体系进一步完善。中华文明突出的创新性根植于中华文化的开放性和包容性，守正弘扬中华优秀传统文化的同时，吸收世界文化精华，为推动中华文化的现代化进程和建设中华民族现代文明，提供了广阔的

创新空间。新时代积极发掘和弘扬中华文明的创新性，以马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的深入发展为路径驱动，推动中华优秀传统文化实现创造性转化和创新性发展。

习近平总书记指出：“中华文明具有突出的创新性，从根本上决定了中华民族守正不守旧、尊古不复古的进取精神，决定了中华民族不惧新挑战、勇于接受新事物的无畏品格。”^⑤中华民族“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神，在接纳和吸收外来文化时保持开放的态度，既保持自身文化特色、进行自我更新和勇于创新，又在不断赓续继承和创新发展中形成独特的文化精神和价值追求。中华文明具有突出的创新性，意味着在文化发展路径中既不走拘泥于传统文化的陈旧性、封闭性的僵化之路，也不走放弃传统文化正统性和权威性的改旗易帜的“文化邪路”。要在“两个结合”的创新性中使传统文化与时代发展相适应，与人民美好生活和精神共同富裕需求相契合，与世界文明接轨。中华文明具有突出的创新性，从根本上决定了中华民族拥有勇于接受新事物、不惧新挑战的无畏品格，在面对历史变革和世界百年未有之大变局时，积极应对、主动变革，将中国之治与世界之治相结合。“第二个结合”回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问，是文化自觉和文化自信的体现，在实践层面是深化改革、推动发展、促进创新的重要方式。在未来发展过程中，应进一步弘扬和发展“第二个结合”，推动中国特色社会主义文化大发展大繁荣。中华文明展示出的创新精神和创新性特质，不仅为中国社会的发展和繁荣提供动力，而且对全人类文明进步作出重大贡献。

（三）中华文明具有突出的统一性

中华文明具有的统一性表现在各民族文化交融、国家统一和民族团结等方面。中华文明由56个民族共同塑造，在数千年的历史发展进程中，各民族交往交流交融，共筑多元一体文化格局，形成共同的价值观和社会规范礼序，是中华文明的重要特质，也是中华文明持续发展的内在文化动力。

其一，中华文明的统一性是各族人民的命运所系，奠定了中华民族共同体意识基石。习近平总书记

① 《马克思恩格斯全集》（第37卷），北京：人民出版社，2019年版，第50页。

② 《马克思恩格斯文集》（第2卷），北京：人民出版社，2009年版，第225页。

③ 《马克思恩格斯全集》（第1卷），北京：人民出版社，1995年版，第306页。

④ 《马克思恩格斯全集》（第26卷），北京：人民出版社，2014年版，第493页。

⑤ 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》，《人民日报》，2023年6月3日。

记指出：“中华文明具有突出的统一性，从根本上决定了中华民族各民族文化融为一体、即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，决定了国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断的共同信念，决定了国家统一永远是中国核心利益的核心，决定了一个坚强统一的国家是各族人民的命运所系。”^①中华文明的统一性在历史演进和面临各种挑战中体现为维护国家统一和民族团结的强大凝聚力。国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断，是中华民族的共同信念和深层信仰。其从文化根基上夯实了中华民族共同体意识和实现中华民族伟大复兴的信念，夯实了中华文明得以持续发展的信念基石和文化根脉。中华文明内蕴的共同信念，不仅表现在对国家、民族和文化的执着坚守，而且表现在对未来发展的坚定信心和维护国家统一的坚强意志。中华文明葆有的突出统一性为维护国家统一、民族团结、文化繁荣提供了重要的精神支撑和行动指南。

其二，从中华文明蕴含的政治统一性看，政统与规制相辅相成。在中央集权制下，全国人民共享共有相同的法律、政策和行政机构。管子用“车同轨”表达对交通出行建制统一法令的愿望，“君据法而出令，有司奉命而行事，百姓顺上而成俗，著久而为常”。“车同轨”“是以四海之内，可得而治。”《礼记·中庸》言：“非天子，不议礼，不制度，不考文。今天下，车同轨，书同文，行同伦。”《史记·秦始皇本纪》言：“一法度衡石丈尺，车同轨，书同文字。”秦始皇顺应并推进“今天下，车同轨，书同文，行同伦”，在政治经济和文化思想领域推行统一措施，维护了中央大一统政权。

其三，从中华文明蕴含的价值伦理统一性看，“书同文”的导向是“行同伦”。文字的统一为中华文明的统一作出重大贡献。此外，儒释道等思想在中国社会具有广泛的影响力，彰显了中华文明内在价值的统一性。从经济统一方面看，中央统一度量衡，通过财政、货币和交通政策，促进了中华文明共同体的统一性，也奠定了凝聚中国传统社会观念、伦理道德、价值观念等社会接受度和文化认同的基础。度量衡的统一对接思想统一，对于维护社会稳定和促进社会发展具有重要意义，是中华文明能够在历史长河中保持连续性和一致性的重要原

因。在新的历史时期，要深化对中华文明统一性共同信念的理解，继续坚守和弘扬中华文明统一性，维护国家统一和民族团结，铸牢中华民族共同体意识，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力和文化滋养。

（四）中华文明具有突出的包容性

习近平总书记指出：“文明是包容的，人类文明因包容才有交流互鉴的动力。”^②中华文明在5000多年的历史进程中表现出显著的包容性。中华文明博采众长、兼容并蓄，吸收融合不同文化元素并始终保持开放包容、和而不同的尺度和态度。

其一，海纳百川，有容乃大。中华文明的包容性体现在对各民族文化的兼容并包、兼收并蓄等方面。中国是统一的多民族国家，在民族包容性方面，各民族的文化、风俗、语言、宗教等被广泛接纳，且各民族之间的交流为中华文明的丰富性和多样性作出重大贡献。中华文明具有包容性，在交往交流交融的历史取向和文明发展中形成文化辐射态势，中华文明的大化流行和文化联动，促进了民族团结和谐与国家持久统一。

其二，中华文明在对待外来文化方面具有包容性，能够吸收、融合外来优秀文化元素，在求同存异的过程中实现“文化虹吸”。例如，佛教从印度传入，经过长期发展和变化，形成了具有中国特色的汉传佛教。中华文明的包容性促成宗教和谐与多元并存的和合共生状态，无论佛教、伊斯兰教还是基督教，都能够中华大地和平共处。在音乐、美术、建筑等艺术领域，中国吸收和融合了异域他国文化元素。习近平总书记指出：“中华文明具有突出的包容性，从根本上决定了中华民族交往交流交融的历史取向，决定了中国各宗教信仰多元并存的和谐格局，决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。”^③

其三，中华文明在包容和吸收中保持自身活力。在思想包容性方面，百花齐放、百家争鸣，儒、道、法、墨、兵、杂家等思想流派并存且相互影响，形成了中国独特的哲学体系和道德伦理观，充分展示了中华文明在思想领域的包容性，使中华文明在吸收外来优秀文化的同时，保持独特的民族性、连续性和稳定性。

其四，中华文明具有突出的包容性铸就了其博

①③ 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》，《人民日报》，2023年6月3日。

② 《习近平谈治国理政》，北京：外文出版社，2014年版，第259页。

大精深、和谐共生、求同存异的淑世情怀和天下胸怀，成就了各美其美，美人之美，美美与共，天下大同的美好愿景。习近平总书记指出：“历史告诉我们，只有交流互鉴，一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神，就不存在什么‘文明冲突’，就可以实现文明和谐。”^①上述重要论断从文明和谐角度对“历史终结论”作了有力批驳，强调文明的生命力源于交流互鉴。习近平总书记指出：“我们要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越。”^②中华文明具有开放包容的精神，对于推动世界各国文明的交流与发展，实现文明的和谐共生具有重要的世界意义。

中华文明的包容性为马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合厚植文化之魂、开拓路径，中华文明对世界文明秉持包容开放的胸怀决定了中国既能在全球化的今天积极参与全球文化交流，积极吸收世界先进文化，又能坚守自身的文化特性和价值立场，与世界各国共享文化风采和文明成果。习近平总书记指出：“中华文明是在同其他文明不断交流互鉴中形成的开放体系。从历史上的佛教东传、‘伊儒会通’，到近代以来的‘西学东渐’、新文化运动、马克思主义和社会主义思想传入中国，再到改革开放以来全方位对外开放，中华文明始终在兼收并蓄中历久弥新。”^③中华文明的悠久历史、博大精深得益于对其他文明的开放包容、接纳吸收和互鉴学习，体现了中华文明持久深远的包容性和创新性。倡导和平共处、友好相待，是中国在国际事务中一贯坚持的原则。习近平总书记指出：“亲仁善邻、协和万邦是中华文明一贯的处世之道，惠民利民、安民富民是中华文明鲜明的价值导向，革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质，道法自然、天人合一中华文明内在的生存理念。”^④以人为本的价值观凸显中华文明的价值导向，惠民利民、安民富民，突出以人民为本、公正公平的社会理想，体现了中国之治的重要价值原则。中华文明具有强大的自我革新能力和包容进取精神，能够适应时代变化，革故鼎新、与时俱进，推动社会文

明包容进步。

“天人合一”的生存理念体现了中华文明对人与自然关系的深刻理解，共建“地球命运共同体”^⑤。“道法自然”倡导人与自然和谐相处的大生态文明观，强调人的行为应符合自然法则，在当今环境问题凸显和推进可持续发展的背景下，这种观念具有重要的现实意义。“万物各得其和以生，各得其养以成。”^⑥中华文明的包容性、开放性使中国能够在世界民族之林独树一帜，为中国式现代化建设提供了独特的文化资源和道路选择。在新的历史时期，“倡导开放和兼容并蓄的文明观”^⑦，应进一步弘扬中华文明的包容性，秉持执两用中、守中致和的包容思维，以全人类命运共同体价值推动构建人类命运共同体和新型国际关系。

（五）中华文明具有突出的和平性

中华民族是爱好和平的民族，中华文明突出的和平性特征源自中华优秀传统文化中的和平积淀与和平追寻。中华文化主张和平共处、互利共赢、公平正义、和合共生，强调道德伦理和人文关怀，体现了中华文明的和平性。

其一，中华文明为人类谋进步，为世界谋大同。一是中华文明具有突出的和平性从文化本质上决定了中国是世界和平的建设者。中国为世界带来和平与发展，为人类谋大同、为世界人民谋福祉。习近平总书记指出：“自古以来，和平就是人类最持久的夙愿。和平像阳光一样温暖、像雨露一样滋润。有了阳光雨露，万物才能茁壮成长。有了和平稳定，人类才能更好实现自己的梦想。”^⑧中华文明的历史精神蕴含和平性与和谐性，中国始终追求与世界各国和平共处。中国在国际事务中始终坚持独立自主的和平外交政策，倡导各国平等对话，反对任何形式的霸权主义和强权政治，为世界和平的建设作出重要贡献。二是中华文明具有突出的和平性从文化特质上决定了中国是全球发展的贡献者。中国始终坚持开放包容、互利共赢的全球发展观，通过互联互通、深化全球合作，推动全球经济社会发展，不断实现世界正义与人类共同繁荣。三是中华文明具有突出的和平性从根本上决定了中国是国际

①⑤⑥ 《习近平谈治国理政》（第4卷），北京：外文出版社，2022年版，第435-436、435、435页。

② 《习近平谈治国理政》（第3卷），北京：外文出版社，2020年版，第441页。

③④ 《十九大以来重要文献选编》（中），北京：中央文献出版社，2021年版，第83页。

⑦ 《胡锦涛文选》（第2卷），北京：人民出版社，2016年版，第445页。

⑧ 习近平：《在南京大屠杀死难者国家公祭仪式上的讲话（2014年12月13日）》，北京：人民出版社，2014年版，第4页。

秩序的维护者。习近平总书记强调：“中华民族历来爱好和平。中国人在对外关系中始终秉承‘强不执弱’、‘富不侮贫’的精神，主张协和万邦。”^①中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚持国际法和国际关系基本准则，对全球治理体系的完善和改革作出积极贡献，推进中国之治对世界之治的积极性变革与和平性影响。

其二，中华文明的和平性决定了中国始终是文化交流互鉴的倡导者和合作共赢的追求者。列宁在《和平主义与和平口号》中批判了“抽象地宣扬和平”^②，中国积极倡导文明交流互鉴，反对文化霸权主义，尊重各国人民自主选择发展道路的权利，弘扬多元文化，推动构建人类命运共同体。中国坚持合作共赢原则，反对任何形式的对抗和“冷战思维”，坚决反对“党同伐异”的小圈子行为，以建设性方式处理国际争端，维护世界和平稳定。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中指出：“中国需要和平、爱好和平，也愿意尽最大努力维护世界和平。”^③中华文明的和平性为中国走向世界、实现全球发展目标提供了文化价值引领。中华文明强调“天人合一”的“大生态和平”“共同体和平”，注重人与自然、人与社会的和谐相处，提倡道德和世界正义，注重世界人民和平和谐与国际秩序的和平构建。

其三，中华文明中葆有“和为贵”“和合精神”的和平政治理念，儒家的“和而不同”、道家的“无为而治”“多难兴邦”体现了中华文明对和平的崇尚与维护。中华文明始终倡导和平共处、和谐相处的政治理念，强调各民族、各国家和平共处，互帮互助。周恩来同志提出：“互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠和和平共处的原则。”^④中华文明的和平性表明全球之大何以中国提出人类命运共同体理念的可能——文明宅兹中国。

其四，中华文明的基因倾向通过和平方式解决问题。和平共处、亲仁善邻、共存共荣。“礼者，和之本也。”中国外交强调“以礼待人”，倡导“礼义”“协和万邦”，在冲突与战争面前，秉持和平解

决问题的优先原则。中华文明强调人与自然、人与社会和谐共处。例如，儒家的大同理想、“天下为公”，道家的“道法自然”等，均强调和谐共在的社会理念，“己欲立而立人，己欲达而达人”“己所不欲勿施于人”的“恕道原则”。中华文明强调仁爱、公义、礼节、礼序等政治道德伦理，道德伦理被视为人类文明行为的重要准则，尊崇“修身、齐家、治国、平天下”“和者，天下之大本”等基本原则，体现了中华文明对太平盛世的尊崇和对政局安定、社会和谐的维护。中华文明的和平性是中华文明的重要特征，也是其对世界和平与发展作出贡献的重要方式和文明保障。中华文明注重理论与实践的紧密结合，强调实用致世，讲求实事求是、知行合一的和合哲学。马克思主义认为，人类社会的发展是和平开放、多元包容的共同体实现过程。中华文明倡导合作共赢理念，强调各国平等对话，为国际社会展示了以合作共赢为主导的全球化新模式。中华文明的和平性在推动国际和平、提供合作发展模式、推广和平文化以及促进环境和谐、生命共同体等方面作出重要贡献。

习近平总书记在文化传承发展座谈会上提出中华文明具有“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”五个突出特性，是对中华文明历史发展规律和文明特质的全面概括，是对人文精神和价值规范的深刻把握，是对中华文明特色优势的鲜明展示。中华文明具有的五个突出特性为“第二个结合”奠定了历史底蕴和条件，为文化强国建设提供了重要理论依据和实践指南。中华文明具有的五个突出特性为马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合提供了丰富资源和深厚底蕴，同时，这种结合进一步推动了中华文明的创新性发展，为世界文明的多元化发展和共享发展提供了重要的中国经验和中国智慧。

三、建设中华民族现代文明的实践路径

人类创造自己的历史是在既定条件下、“从过去承继下来的条件下创造”^⑤。一是从实践逻辑看，

① 《胡锦涛文选》(第2卷)，北京：人民出版社，2016年版，第439页。

② 《列宁全集》(第26卷)，北京：人民出版社，2017年版，第167页。

③ 习近平：《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（2014年9月24日）》，北京：人民出版社，2014年版，第4页。

④ 《周恩来外交文选》，北京：中央文献出版社，1990年版，第63页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》(第1卷)，北京：人民出版社，2012年版，第669页。

把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，其目标导向是担负起新的文化使命，建设中华民族现代文明，造就有机统一的新的文化生命体。二是从领导力量看，中华民族现代文明是中国共产党领导全国各族人民共同创造的社会主义文明。中华民族现代文明作为新的文化生命体，其文明属性是社会主义文明。三是从中国式现代化蕴含的独特文明观看，建设中华民族现代文明必然是物质文明与精神文明辩证互动、同向共进、人与自然和谐共生的新型文明，是促进全体人民共同富裕、人的自由全面发展的新型文明。四是建设中华民族现代文明必然是实现人的现代化，不是单向度的对物的现代化的追寻。五是建设中华民族现代文明必然是维护世界和平发展、构建人类命运共同体的新型文明。

（一）建设中华民族现代文明的领导力量和政治保证

第一，中国共产党是建设中华民族现代文明的核心领导力量。一是从最高政治领导力量看，党的领导是建设社会主义文化强国的最本质特征。中华民族现代文明是中国共产党领导的社会主义文明，是根植中华优秀传统文化、具有中华文化立场和中华文化主体性的现代文明，是借鉴吸收人类一切优秀文明成果的全新的文明形态。坚持和发展中国特色社会主义，是中国现代文明建设的道路保障和根本路径，深刻把握中国特色社会主义道路是中华民族现代文明的根本指向。二是从中华民族现代文明的发展历程和历史追寻看，近代以来，中华民族为摆脱西方列强的侵略和封建主义、官僚资本主义的桎梏，为实现民族独立和人民解放，为从精神上真正站起来，为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，中国共产党领导全国各族人民进行了艰苦卓绝的探索和苦难辉煌的伟大奋斗，创造出具有中国特色、中国风格、中国气派的新的文化生命体和现代新型文明。三是从中华文明传承赓续看，先秦时期百家争鸣的文化兴盛局面开创了我国古代文化的鼎盛时期，五四运动坚持自强和变革精神，对中华民族现代文明的发轫和形成发挥了关键作用。四是中国共产党延续了五四运动的精神根脉和文脉，毛泽东同志指出：“在‘五四’以后，中国的新文化，却是新民主主义性质的文化，属于世界无产阶级的社会主义的文化革命的一

部分。”^①毛泽东同志明确了五四运动后中国新文化的性质和定位。五是五四时期工人阶级登上历史舞台，为中国共产党的诞生作了思想上和组织上的准备。五四运动为中国共产党的诞生提供了重要的历史背景和精神准备，对中国共产党的建立和发展产生了深远影响，促进了马克思主义在中国的传播，对中华民族现代文明的形成和发展产生积极影响。

第二，历史开启文明向度，结合近代以来中华文明的赓续发展，中华民族现代文明的建设必须深化对新民主主义文化的理解，并将其作为联系世界文化发展和文明大潮的桥梁，更好地推动中华民族现代文明发展。一是中国共产党以舍我其谁的历史担当和历史主动致力于中国现代化追求和社会主义革命追寻，以实现民族独立和人民解放，成功探索出中华民族实现现代文明的关键途径。二是中国共产党成功将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，涵括了同中华优秀传统文化相结合，同人类文明成果相结合，建立了中华人民共和国，创建了具有中国特色的社会主义道路，实现了中华民族从站起来到富起来的历史性飞跃。三是在新的历史条件下，中国共产党坚持和发展中国特色社会主义，弘扬中华优秀传统文化，推动中华民族现代文明发展，塑造了中华民族的现代化新形象，推进中华民族伟大复兴。五四运动开启了中华文明向现代文明迈进的新的历史条件，中国共产党一经诞生就是领导中华现代文明进程中最关键的力量和核心保障，这一历史进程以走中国式现代化道路、建设中华民族现代文明为目标。

第三，从中国共产党坚持马克思主义文明观看，一是中国共产党高举马克思主义伟大旗帜，秉持马克思主义文明观，大力推进文化强国战略，建设中华民族现代文明。二是中国共产党的全面领导是中国特色社会主义制度的最大优势，也是建设中华民族现代文明的最大优势。三是建设中华民族现代文明必须大力推进马克思主义中国化时代化，中国化时代化的马克思主义是创新发展中国特色社会主义文化、建设中华民族现代文明的指导思想和根本原则。

建设中华民族现代文明必须坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。习近平新时代中国特色社

^① 《毛泽东文艺论集》，北京：中央文献出版社，2002年版，第31页。

会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。习近平新时代中国特色社会主义思想是建设中华民族现代文明的行动指南，对推动中华民族现代文明建设具有重要指导意义。

（二）建设中华民族现代文明的目标导向和动力机制

中华民族现代文明是在中国特色社会主义理论指导下，根据中华民族的历史文化传统和现实国情，通过全体人民共同努力构建的中华民族现代文明新形态。现代文明是历史与现代、传统与创新、本土文明与全球文明的有机结合，旨在实现中华民族伟大复兴，创造更加和谐、公正、繁荣的社会文明，实现人的自由全面发展和全体人民共享社会文明进步成果的美好生活。

第一，政治文明是现代文明的根本保证。一是坚持和发展中国特色社会主义是中华民族现代文明建设的道路保障，党的基本路线是中华民族现代文明建设的根本遵循。二是法治是现代文明的重要基础。构建中国特色社会主义法治体系和法治道路，全面推进国家治理体系和治理能力现代化，全面深化依法治国，推进法治信仰与法治文明。三是民主是现代政治文明的重要组成部分。坚持人民主体地位，发展全过程人民民主，注重保障人民基本权利，推动人民代表大会制度等基本政治制度的完善和发展。全过程人民民主是政治文明的重要表现，推动公民通过各种渠道和形式全过程全链条参与中华民族现代文明建设，共享社会文明治理成果。四是政府治理体现了现代政治文明的理念。中国政府作为服务型政府，坚持以人民为中心的发展理念，加强社会公平正义，提升治理效能，解决民生问题。

第二，物质文明是现代文明的基本要求。一是建设中华民族现代文明要实现经济社会的物质文明发展，提高人民生活水平，保障社会公平正义。二是科技创新是驱动现代文明发展的重要动力，推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展。三是建设物质文明，推进以人民为中心的发展理念，旨在提供高质量、可持续的物质生活环境，满足人民日益增长的对美好生活的向往。四是坚持物质文明和精神文明“双轮”驱动，努力实现经济建设和社

会建设协调发展，以此推动中华民族现代文明建设。

第三，精神文明是现代文明的价值遵循。一是中华民族现代文明要在价值观和精神文明上实现现代文明转变，现代文明追求理性、公平、自由、平等、公正、法治等共同价值，强调科学精神和人文精神相融合，注重人的自由全面发展。二是精神文明主要涵括社会文化、教育、道德等非物质方面，关乎人的精神发展。价值观是构建中华民族现代精神文明形态的关键。“必须始终坚持全党动员、全民参与，形成精神文明建设的强大合力。”^①良好的思想道德和价值观是社会发展的基石，深刻影响人们的行为和决策，塑造社会风气。三是社会主义核心价值观是中华民族现代文明的精神支柱。建设中华民族现代文明必须推进中国特色社会主义共同理想以及爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观，等等。社会主义核心价值观确立了富强、民主、文明、和谐的现代化发展目标以及自由、平等、公正、法治的社会文明理念，为中华民族现代文明建设指明了发展方向，精神文明建设中包含爱国、敬业、诚信、友善的公民价值准则。四是社会主义核心价值观凝心聚力、铸魂育人，有助于推进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，不仅增强了民族团结和国家认同感，为中华民族现代文明建设提供精神动力和价值保证，而且是中华民族现代文明建设的精神指引和行动准则。建设中华民族现代文明必须大力培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观蕴含的社会主义道德观和价值观要在中国特色社会主义共同理想和伟大事业中得到弘扬，确保其在中华民族现代文明建设中成为社会公认的道德规范和行为准则，通过社会各界的共同努力，社会主义核心价值观在每个人的心中生根发芽、得以生动实践，从价值引领层面大力推动中华民族现代文明建设。五是建设中华民族现代文明必须坚定文化自信。文化自信体现了建设中华民族现代文明的精神状态和文化姿态。建设中华民族现代文明要在中华优秀传统文化提供的丰富历史资源和文化底蕴中，始终秉持马克思主义的科学方法论和全球视野，提升“两个结合”的科学性、现代性，确保其具有深厚的中国特色和中国风格。习近平总书记强调：“在新的历史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，要坚定文化自信，坚持走自己

^① 《十六大以来重要文献选编》（下），北京：中央文献出版社，2008年版，第23页。

的路，立足中华民族伟大历史实践和当代实践，用中国道理总结好中国经验，把中国经验提升为中国理论，实现精神上的独立自主。”^①如此才能在建设中华民族现代文明和全球文化交流的过程中坚守中华文化底色和文化特色。

第四，社会文明是现代文明的内在要求。实现社会文明形态是建设中华民族现代文明的必然要求。一是现代社会文明强调社会和谐稳定，倡导公平正义和社会责任，维护社会公序良俗。二是社区文明是社会文明的单元和窗口，社会文明的发展承载于社区建设和发展，必须推进和谐宜居的社区文明建设。三是公民素质是社会文明的重要组成部分，包括公民的道德素质、科学素质、文化素质、健康素质，等等。通过教育和培训提高公民素质，使之适应现代社会发展的需要。四是社会公平正义是社会文明的基本要求，社会公平正义是维护社会稳定、保障人民权益的重要基础，现代社会文明强调社会服务，不断满足人民日益增长的美好生活需要。社会文明形态是建设社会主义现代化国家，推进中华民族现代文明建设的重要基础。

第五，生态文明是现代文明的重要特征。中华民族现代文明要求筑牢生态文明新形态。一是中华民族具有悠久的人与自然和谐共生的大生态和合传统。现代生态文明要求尊重自然、顺应自然、保护自然，倡导绿色、环保、低碳的生活方式。二是生态文明要求经济社会发展必须坚持绿色发展，把生态文明建设纳入国民经济和社会发展全过程各方面，在富民厚生、义利兼顾中形成绿色生产方式和消费模式。三是生态文明要求加强生态保护和修复，落实最严格的生态环保制度和最严密的生态安全防线，保护生物多样性，防止生态破坏。四是生态文明要求增强全社会的环保意识，形成人人关心生态环境、人人参与生态建设的良好氛围。五是生态文明必然要求加强生态环保的法治保障，建立完善的生态环保法律法规体系，严格环保执法，依法保护环境。六是生态文明既是中华民族现代文明的重要组成部分，也是建设美丽中国、实现中华民族伟大复兴的生态支持。生态文明要求加强国际环保合作，积极参与全球环境治理，共同应对全球环境问题，为构建人类命运共同体和人类卫生健康共同体作出中国贡献。

（三）中华民族现代文明建设的方法创新和路径遵循

第一，从方法论和实践论视域看，创造性转化、创新性发展是建设中华民族现代文明的必然要求和重要途径。一是“双创”实现对中华优秀传统文化的继承和创新。中华优秀传统文化的“传统性”是在历史大浪淘沙般的“千淘万漉”的过程中随着时代变化而不断演进、更新的文化体征。创造性转化、创新性发展是“第二个结合”的本质要求，“结合”本质上是创造性转化、创新性发展的文明实现形式，在与时俱进、守正创新的正气、底气、骨气中赓续历史文脉、谱写当代华章，必然要求实现中华优秀传统文化的“双创”。二是不能把中华优秀传统文化当作僵化的教条或封闭的孤岛，要在继承中华优秀传统文化的基础上，根据时代特征和社会进步需要，对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展，即将传统文化形式转化为符合现代人生活观念的文化新样式和文明新形态，将传统文化中有利于推动社会发展和进步的思想观念、价值理念、道德规范等融入中华民族现代文明，融入社会主义核心价值观。三是建设中华民族现代文明必然要求实现“双创”，其符合文化发展的特质和文明进步规律，体现了文化自信和文化自觉、历史自信和历史自觉、价值自信和价值自觉，回应了人民群众对美好生活的向往。因此，建设中华民族现代文明，要坚持“继承与创新相统一”原则，既保持中华优秀传统文化的意蕴精髓和精神特色，又守正创新、与时俱进地赋能中华优秀传统文化新的内容和有机统一的新的文化生命形式，使之更加符合现代社会的需要和价值取向。

第二，从中华文化立场看，中华优秀传统文化作为中华民族在长期历史实践中形成和积累的精神财富，是中华民族独特的精神标识、当代中华文化的根基和中华文化创新的宝藏。文化自信是一个国家、民族发展中更基本、更深沉、更持久的软实力体现。一是推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，中华民族现代文明建设必须凝练中国式现代化的价值蕴含和文明意蕴，不断增强中华民族的凝聚力和向心力。二是推动中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，实现中华民族现代文明建设进程中涵摄物质文明和精神文明、制度文明和政治文明、社会文明和生态文明等硬实力

^① 《担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明》，《人民日报》，2023年6月3日。

和软实力，体现了全方位、多角度、多层次的综合视野，促进了历史与现实、理论与实践、国内与国际的有效对接，增强了文化自觉和自主创新能力。三是从人民立场看，中华优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，不仅要满足人民群众日益增长的精神文化需求，而且还要提升人民群众的思想道德素养和审美情趣，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，让中华优秀传统文化成为人民群众的精神食粮，让中华文化成为人民群众的共有精神家园，让中华民族现代文明成为人民群众的精神支柱和精神信仰。

第三，从文明的交流互鉴看，一是建设中华民族现代文明必须加强对传统思想理论、传统道德规范、传统艺术形式等精神层面的挖掘阐释和传承弘扬，加强对传统礼仪制度、传统社会组织、传统民俗风情等制度层面的整理借鉴和创新完善。二是加强与世界文明的交流互鉴，展示真实立体全面的中国形象，讲好中国故事，传播好中国声音。三是现在所处的时代是全球化、多元化、信息化、智能化的数字智媒时代，通过“数字劳动和数字化创新”实现创造性转化、创新性发展，加强网络文明建设是数字智能时代提升中华民族现代文明自信、提升国家文化软实力和中华文明影响力的重要渠道和时代选择。四是以中华民族现代文明新形态和中国式现代化道路全面推进中华民族伟大复兴，创造人类文明新形态、共谋人类新发展。

第四，从新时代新的文化生命体看，一是“双创”是建设中华民族现代文明的必然要求和建设社会主义文化强国的重要路径，要求以创造性的精神和态度对历史文化进行创造性转化，使之更符合现代社会的文化生命体征。二是要求在尊重和保护历史文化的维度中敢于对其进行创新发展，以转化为核心，以创新为主要特征，以发展为旨归，使之更符合新时代的文化建设要求，使中华民族现代文明具有鲜明的中国特色。三是建设中华民族现代文明，要在继承中创新，在创新中发展。

第五，习近平新时代中国特色社会主义思想是时代精神的精华，建设中华民族现代文明必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。一是“第二个结合”是巩固文化主体性的自信抉择，是建设中华民族现代文明的内在要求和重要途径。

二是建设中华民族现代文明必须在秉持“文化批判继承法”中“取其精华、去其糟粕”，旗帜鲜明地反对文化虚无主义，坚决抵制“去中国化”“去思想化”“去历史化”“去价值化”“去主流化”“去意识形态化”，铸牢中华民族共同体意识，建设中华民族共有精神家园。三是建设中华民族现代文明要在坚持“百花齐放、百家争鸣”的文化政策中贯彻文化“为人民服务，为社会主义服务”的方针和宗旨，在创造性转化、创新性发展的文化战略原则中始终代表先进文化的前进方向。四是建设中华民族现代文明在“守正不守旧、尊古不复古”的进取精神中始终体现时代性、把握规律性、富有创造性、更有针对性的原则，为建设中华民族现代文明和创造中国特色社会主义新文化提供基本遵循。五是“结合”是路径优化选择，“双创”是方式方法创新，二者相辅相成，“双创”必然深度“结合”。建设中华民族现代文明，只有通过“创造性转化、创新性发展”才能走出一条符合国情、符合时代、符合人民利益的文化创新、文明发展道路。六是不断挖掘和阐发中华民族讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，展现中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观，让中华优秀传统文化焕发葆有全人类共同价值的时代新貌和永恒魅力。七是深刻把握中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的突出特性，加深理解中华优秀传统文化的不朽价值和精神谱系发掘，进一步增强中国人精神上的独立自主与实践中的历史主动。

从担当文化新使命、奋发有为建设中华民族现代文明的自觉看，担负新的文化使命，建设中华民族现代文明要坚定文化自信。建设中华民族现代文明承载着新时代新的文化使命，要立足中华民族伟大复兴的生动实践，将中国道理、中国经验、中国理论有机统合，铸就中华文化新辉煌。中华民族现代文明注重人的自由全面发展和全民共享。人民的智慧和文明力量是建设中华民族现代文明的不竭源泉，人民群众的勤劳智慧和持续创造是建设中华民族现代文明的重要依靠力量。奋发有为建设中华民族现代文明，要担负新的文化使命，在薪火相传、代代守护中与时俱进、勇于创新，在赓续中传承，在发展中创新，使之在新的时代条件下焕发新的文明生命力，形成新的文化生命体，中华民族现代文明必然开创全新的人类文明形态。

The Theoretical Implications, Distinctive Features and Practice of Chinese Civilization

SU Yuan¹ LING Xiao-xiong^{2, 3} TUO Liang²

(1.Music College, Xinjiang Arts University, Urumqi Xinjiang 830049 ; 2. School of Marxism ;
3. Ministry of Education University Ideological and Political Work Team Training and Research Center
(Northwest Normal University), Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

Abstract: Based on the inevitability and the holistic theoretical perspective of integrating the basic principles of Marxism with the excellent traditional Chinese culture, this text delves deeply into the historical dimension, theoretical implications, characteristics of civilization, and practical logic of Chinese civilization, highlighting its continuity, innovativeness, unity, inclusiveness, and peacefulness. The excellent traditional Chinese culture is the unique spiritual soul and cultural root of the Chinese nation. Opening up space for cultural innovation within the unique civilizational view of Chinese path to modernization, the modern pursuit of Chinese civilization, and the broad narrative of advancing the modern civilization construction of the Chinese nation has stimulated a new, organically unified cultural life form and a new form of civilization in the new era. The creation and advancement of “the second integration” are the necessary paths for the construction of modern civilization of the Chinese nation, promoting the creative transformation and innovative development of excellent traditional Chinese culture. It contributes to the construction of modern civilization of the Chinese nation and shapes a new form of human civilization, building a community with a shared future for humanity.

Key words: Chinese Civilization ; Excellent Traditional Chinese Culture ; “Second Integration” ; Modern Civilization of the Chinese Nation

[责任编辑: 王文秋]

[责任校对: 曹晶晶]