

新时代传统文化传承的本质属性与实践指向

刘玲

(江苏食品药品职业技术学院人工智能学院,江苏淮安 223001)

[摘要]对中华优秀传统文化传承的引领是新时代文化建设的重大命题。本文从新时代新思想赋予传统文化新的时代内涵、明确其传承发展的正确方向、深刻影响其现代表达形式三个方面论证了引领的必然要求;从“承启之维”“认同之核”“立场之基”“实践之规”四个维度揭示了引领的本质属性;最后提出引领的实践指向,即坚守文化根脉与推动创新发展的辩证统一,形式创新与内涵传承的融会贯通,时代需求与文化引领的良性互动,规模扩展与品质提升的统筹兼顾。从而为构建具有中国特色、中国风格、中国气派的文化传承发展体系,实现中华民族伟大复兴现代文明建设提供坚实的理论支撑与实践路径。

[关键词]新时代;优秀传统文化;本质属性;实践指向

[中图分类号] G122; D64; K203

[文献标识码] A

[文章编号] 2096-711X(2025)24-0133-03

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.24.046

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

文化传承发展是民族存续的精神根基,也是国家现代化的重要维度。中华优秀传统文化作为中华民族五千多年文明积淀的精华,蕴含着丰富的哲学智慧、道德规范与价值理念。习近平总书记指出:“深入挖掘和阐发中华优秀传统文化的精神内涵,用马克思主义激活中华优秀传统文化中的优秀因子并赋予其新的时代内涵,发展新时代中国特色社会主义文化。”这为新时代的文化传承指明了方向。坚持以新时代中国特色社会主义思想引领中华优秀传统文化的传承,构成当代中国文化建设最鲜明的特征与最根本的原则,其实践指向关乎国家发展与民族复兴的重大课题。

一、引领的必然要求

从人类文明发展历程纵向观之,文化是国家民族魂之所系、魄之所在,是国家民族安身立命之根本。文化与核心价值观从来就不是两条永不交集的平行线,而是须臾不可分割的融汇体,是共性与个性、一般与特殊的关系。核心价值观寓于文化、立基于文化,是文化的核心和灵魂,具有指导性和引领性,主导文化的差异性,对文化的建设和发展具有决定性作用。

(一)社会主义核心价值观赋予中华优秀传统文化新的时代内涵

任何历史时期的文化都必须面对和解决根本的归属问题,即文化姓什么、为了谁。马克思、恩格斯指出,“思想、观念、意识的生产最初直接与人们的物质活动,与人们的物质交往,与现实生活的语言交织在一起”,价值理念不能脱离于社会生活,否则皆是虚假的想象、臆想和幻象。阶级、社会集团的意志和要求不同,作为其反映的价值理念诉求、主张也会随之改变。这种改变即差异性,决定了文化的差异性。价值理念经由文化载体,能够把“自己的利益说成是社会全体成员的共同利益,就是说,这在观念上的表达就是:赋予自己的思想以普遍的形式”,进而达到社会成员的接受、认同,形

成广泛的共识性和社会凝聚力。因此,进入新时代,面临的不再是“要不要传承”的问题,而是“传承什么”和“如何传承”的问题。

(二)社会主义核心价值观指引中华优秀传统文化的传承方向

无论国家,还是社会,文化建设都必须面对一个极为关键的问题,即文化往何处去,往哪里发展。价值理念集中反映政党和国家的指导思想、执政理念,体现出政党和国家的文化体制,引领着政党和国家的文化实践,从而对文化的发展道路和建设方向起着决定性的影响。文化的发展特别是进步并不天然自觉,也不主动而为,只有当代先进生产力的阶级和社会集团占据主导地位,成为先进阶级并以价值理念进行统领给予科学指导才能发生。社会主义核心价值观能够确保中华优秀传统文化在现代化进程中既不失根脉,又焕发新生。

(三)社会主义核心价值观影响中华优秀传统文化的现代表达

文化的存续总是以一定的形态来呈现,这并不是无序的,也不是肆意的,而是由于内在规定,符合特定的要求。文化具有天然的意识形态属性,为意识形态所规定。意识形态不仅规定文化的本质属性,而且限定文化的呈现形态。社会主义核心价值观从价值导向、内容筛选、形式规范等多方面对优秀传统文化的表现形态进行限定,确保优秀传统文化在当代社会的传承与发展符合社会主义核心价值观体系,与当代社会相适应、与现代文明相协调。

二、引领的本质属性

价值观念作为特定阶级或社会集团意志的集中体现,属于观念上层建筑的重要组成部分。其不仅自身内含着深厚的文化根基,在发挥统摄与引领功能的过程中,也始终渗透着显著的文化要素与文化逻辑。中华优秀传统文化是文化

收稿日期:2025-9-29

基金项目:本文系2022年江苏省社会科学基金项目“新时代高校网络意识形态建设研究”(项目编号:22MLD003);2023年度江苏省社科应用研究精品工程课题“社会主义意识形态引领优秀传统文化传承研究”(项目编号:23SZC-008)。

作者简介:刘玲(1982—),女,江苏沭阳人,江苏食品药品职业技术学院人工智能学院副教授,主要从事思想政治教育研究。

形态,也是观念形态,是核心价值的反映,能够产生强大的凝聚力、动员力,深刻影响社会成员的认知、思想、意识以及信仰屹立、价值判断、行为实践。习近平总书记指出:“中华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。”这种内在“启示”“启发”揭示出引领的本质属性。

(一)承启之维,文化根脉与时代方位的辩证统一

文化的主体是人,人在社会实践中创造人生的价值,并依据创造的价值对生命的意义进行界定,实现对自身的文化确认,使文化成为一种意识过程和实践过程,这一过程合乎合目的性和社会性。人在对象化的实践活动中,投入自身的意志和理想,让所有实践活动的对象乃至整个过程都服务于人本身的充盈和完善,使原初自然化的进程社会化,合乎完整人的追求和自身完善的目标。社会是变动的、发展的,合目的性、社会性的文化也不是固化的,在社会的变动中不断流变,随着社会的前进而发展,体现出强烈的时代性。中华优秀传统文化根植于历史文明进程,随着社会的变迁和时代的发展而相应变化。社会的变迁和时代的发展总是贯穿着阶级、社会集团的意志,伴随着意识形态新生与消亡的循环往复。中华优秀传统文化在这进程中必然不断进行时代化的融合和创新,从而促进意识形态目标的实现。中华优秀传统文化传承的时代性既具有相对的独立性,也突显历史的继承性,是两者的社会性统一。

(二)认同之核,精神基因与文明特质的不可替代

文化作为一种意义、价值的内在遵循,表现一个特定社会群体的观念认识、伦理信仰、言语习惯、思维方式、风土人情等,具有鲜明的群体特质,这种特质造成文化间的差异性,而这种差异性往往就形成风格迥然的民族性。文化的民族性是在长期的社会实践中逐渐沉淀,不断孕育而成,具有相对的稳定性,但又不是一成不变的,总是在民族的发展和社会的变迁中不断融合、创新、发展,具有时间上的连续性和内涵上的继承性。在连续中积淀和继承中发展,一种相对稳定的民族文化硬核逐渐形成并持续影响民族成员的思想认知、思维方式和言行习惯,集中表现为民族精神。中华优秀传统文化无疑是整个中华民族的基本特征,是一个宏大、丰富、深厚的整体,承载着炎黄子孙的基本价值和共同追求,蕴蓄着中华民族精神,展现出独具一格的民族特质。

(三)立场之基,文化传承与人民立场的根本一致

历史主体是人民群众,推动历史不断向前发展的决定性力量也是人民群众。文化是在人民群众的生产和改造中产生,于人民群众的创新创造中发展。可以说,人民群众广泛而深入的实践决定了文化的内容、形式和方向。社会主义中国是由中国共产党领导中国人民,历经长期斗争而建立的,彻底改变了被压迫、奴役、欺凌的命运,成为国家和社会的主人翁,成为自己命运的主人。社会主义中国的意识形态从诞生之初到新时代新征程,始终坚持以中国最广大人民的根本利益为指向。受社会主义意识形态规定、限定的中华优秀传统文化的传承必然要坚持人民导向,服务于最广大人民的利益。可以说,人民性不仅是中华优秀传统文化最为根本的价值意蕴,也是中国特色社会主义文化的根本价值意蕴。

(四)实践之规,理论引领与实践导向的有机耦合

文化虽然是观念上层建筑,但内在本质上是实践的,由此也可以说是历史的。人的实践活动创造历史,文化产生于人的实践活动,也必然随着人的实践活动的变化而变化,随着历史进程的演进而发展。纵观人类文明历程,从来没有亘古不移的文化,也没有普遍符合任何历史阶段的文化。相比诸多思想理论,马克思主义主要以实践来观察问题,马克思主义能够明显区分的显著特征即是实践性,这被其中国化理论创新成果所彻底地继承并有效强化。新时代新征程上,中华优秀传统文化传承不仅注重经世致用,更加强调以马克思主义为“魂”,在广泛而深入的社会主义建设实践中,服务人民,服务文化强国战略,实现国家富强、民族振兴、人民幸福。

三、引领的实践指向

党的十九大、二十大连续强调,以社会主义核心价值观为引领,传承中华优秀传统文化。党中央在国家“十四五”规划中,更是将“弘扬中华优秀传统文化”纳入文化强国建设的顶层设计,强调“坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设”。从中透视,传承不是简单复古,也不是割断历史,而是用马克思主义的立场、观点和方法对传统文化进行科学的梳理、甄别、扬弃与活化,使其与现代社会相适应、与革命文化相承接、与社会主义先进文化相融合,最终服务于国家治理、民族复兴和人民幸福。

(一)坚守文化根脉与推动发展的辩证统一

中华传统文化历经几千年发展,绵延赓续、恢宏丰富,在现代转型和传承过程中,既要固本培元,尊重传统,又要着力创造性转化和创新性发展,灵活运用优秀传统资源,促进马克思主义的社会认同和建设活力。要从博大精深的中华传统文化中进行深入耙理,剔除其不合时宜陈旧落后的糟粕,筛选意义丰沛价值正向的精华,不断总结,潜心提炼出中华优秀传统文化的优秀基因和成分。注重对中华优秀传统文化典籍和资料的抢救、整理和编纂,用现代科技手段进行恢复、保存和宣介。加强文化教育,推动大中小学常态化开设中华优秀传统文化课程,广泛开展中华优秀传统文化国民教育。以马克思主义为指导,构建包含中华优秀传统文化研究的学术研究体系,深入思考,现代阐释。建设以马克思主义意识形态为主导、中华优秀传统文化为基础,中外融通的话语体系。既要批判借鉴国外文化的有益成果,也要加强文化之间的交流互通。推动中华优秀传统文化走进人民群众,走向世界,凝聚最广泛的社会共识和发展力量。

(二)形式创新与内涵传承的融会贯通

中华优秀传统文化传承,其实质并不简单是文化的传播,而是一种充分利用文化资源开展的德育。所以,中华优秀传统文化传承,不仅是对文化内涵的阐发、精神的传递和价值的引导,更加注重文化内涵的理解、精神的内化和价值的认同。中华优秀传统文化博大精深,人人对其内涵进行深刻领会感悟并不现实,需要通过中国历史宣讲、传统思想学习、非遗文化体验、基本礼仪了解、传统节日节气认知、民俗文化活动等常识性教育来潜移默化地熏陶、浸润,逐渐体悟中华优秀传统文化内在的底蕴、精神和价值。常识教育强调

教育对象的分层分类,教育内容的针对精准,教育过程的循序渐进,反对“一刀切”“一锅炖”“一阵风”。中华优秀传统文化历来注重修身,以德立身、以德立言、以德立行,将德性视为个人修养的衡量标准,传承至今,也是当代中国文化建设的重要内涵。着力构建包括社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等在内的美德建设体系,建立长效机制,引导人们遵纪守法,坚持公序良俗原则,反对各种腐朽落后思想。

(三)时代需求与文化引领的良性互动

通过传承发展增强文化自信、凝聚价值共识、筑牢精神根基,进而转化为推动社会发展与国家治理的软实力,实现实践效能与文化力量的辩证统一。中华优秀传统文化传承不能停留在纸面上和计划里,而要切实走进“寻常百姓家”,走进社会生活,融入日常、抓在经常,让文化强国建设有坚实的着力点,使社会主义意识形态更接地气,让中国特色社会主义文化自信更加坚定。要抓好优秀传统文化教育,将优秀传统文化融入国民教育和学校教育,进校园、进课堂、进课程、进活动,深化内容、搭建平台、营造氛围,着力培养优秀传统文化的传承者、弘扬者。要强化对文化阵地的引导和管理,牢牢把握意识形态领导权,在保证中华优秀传统文化传承社会主义方向的同时,以中华优秀传统文化的吸引力、亲和力、感召力,提升新时代中国特色社会主义思想的引领力、动员力、凝聚力。要强化忧患意识,注重对中华优秀传统文化传承的反思,坚决反对夜郎自大的文化复古主义和唯西是从的文化虚无主义,让社会主义中国的文化强国形象深入人心、国际彰显。

(四)规模扩展与品质提升的统筹兼顾

要始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为引领,以人民群众多方面、多层次、多样化精神文化需求为导向,以正确的价值观为出发点和落脚点,强化精品意识、质量意识,高标准高要求中华优秀传统文化传承的各个环节。要发掘好、

保护好、传承好文化遗产,引导中华优秀传统文化坚持以人民为中心的传承导向,紧扣人民需求,紧跟时代步伐,扎根中国大地和民族特色,大力促进文化繁荣。以满足人民群众日益增长的多元化、个性化精神文化需求为导向,大力发展文化产业,构建并健全现代文化产业体系和市场体系,不断壮大各类文化市场主体,倡导并培育符合时代和人民需求的新型文化业态和文化消费模式,避免文化消费主义的侵蚀,以高质量文化供给增强人民群众文化获得感、幸福感。要通过中华优秀传统文化传承来反映国家建设和民族发展所取得的辉煌成就,展现新时代社会主义文化强国的崭新面貌。

四、结语

新时代中华优秀传统文化传承,是基于价值契合、实践需求和人民立场的内在过程,核心在于通过“创造性转化、创新性发展”,实现传统文化的现代化跃升,使其成为滋养社会主义核心价值观的重要源泉,成为中国特色社会主义文化的有机组成部分,从而推动新时代社会主义文化的繁荣兴盛。

参考文献:

- [1]习近平在中共中央政治局第十七次集体学习时强调锚定建成文化强国战略目标 不断发展新时代中国特色社会主义文化[N].人民日报,2024-10-29(1).
- [2]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012:151,181.
- [3]习近平.习近平关于社会主义文化建设论述摘编[M].北京:人民出版社,2017:143.
- [4]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[M].北京:人民出版社,2020:3.
- [5]杨艺,梁钦.论中华优秀传统文化“两创”叙事的价值、样态与策略[J].学术探索,2025(6):70-76.

The Essential Attributes and Practical Directions of Inheriting Traditional Chinese Culture in the New Era

LIU Ling

(School of Artificial Intelligence, Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College, Huai'an Jiangsu 223001, China)

Abstract: Guiding the inheritance of fine traditional Chinese culture constitutes a critical mission for cultural development in the new era. This paper demonstrates the necessity of such guidance from three perspectives: endowing traditional culture with new contemporary connotations from the new ideas of the new era, clarifying the correct direction for its inheritance and development, and profoundly influencing its modern expression forms; the essential attributes of leadership are revealed from four dimensions: “the dimension of succession”, “the core of identity”, “the foundation of position”, and “the rule of practice”; finally, the guiding practical orientation is proposed, namely, the dialectical unity of adhering to cultural roots and promoting innovative development, the integration of formal innovation and connotative inheritance, the positive interaction between the demands of the times and cultural guidance, and the balanced consideration of scale expansion and quality improvement. Thus, it provides solid theoretical support and practical pathways for constructing a system of cultural inheritance and development with Chinese characteristics, style, and vision, thereby contributing to the building of a modern Chinese civilization.

Key words: new era; fine traditional culture; essential attributes; practical orientation

(责任编辑:桂杉杉)