

中华优秀传统文化与中国式现代化文化形态构建

胡柳娟

摘要：中国式现代化在重塑国家和社会发展结构的同时，也开创了文化形态新道路，创设出与现代化国家形态遥相呼应的成熟文化体系。这一文化体系通过内嵌于中国政治发展全过程、形塑于中国式现代化内在结构体系、衍生于社会主义现代化探索的独特道路，展现出中国式现代化实践与中华优秀传统文化紧密交织的内在机理。作为动态化的社会发展形态，中国式现代化在不断完善的过程中释放出对中华优秀传统文化形态的现代追求，这种追求需要树立科学的文化观、寻找传统文化新的作用空间、建立现代化的文化话语体系，才能展示出中国式现代化文化形态的精神。

关键词：中国式现代化；中华优秀传统文化；精神因子

中图分类号：D61;G122 **文献标识码：**A **文章编号：**1673-5706(2026)01-0097-09

DOI:10.19861/j.cnki.tqsjyll.20260303.007

党的二十大报告提出“中国式现代化”这一原创性理论命题，标志着中国共产党要在现代化的政治形态中重塑国家和社会发展结构。文化作为政治社会实践与演化中的重要产物，也必然随着中国式现代化的推进而不断发展。文化在中国式现代化实践中的作用通过是否有能力解决国家和社会发展中的基本问题来体现。习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话中强调了文化与中国式现代化的结合问题，即让“中华优秀传统文化成为现代的，让经由‘结合’而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态”^[1]。中华优秀传统文化的现代化转换作为中国式现代化的新文化形态，其蕴含的学理基础何在，如何产生作用机理，又何以开展推进路径，这是本文要尝试探索的问题。

一、中华优秀传统文化为中国式现代化社会形态提供文化支撑

传统中国政治结构是“国家、社会和文化三者异常超绝的统一体”^[2]。随着中国社会转型与发展，文化对国家的引导与整合更多以历史和民族惯性得以保留、延续，以历史发展形成的文化形态在流动的国家、社会政治结构中，决定着其政治性质、价值取向、发展趋势、功能转换。特别是在中国向现代国家转型的过程中，也相应为中华优秀传统文化体系带来了构建新文化体系的需要。一是由现代化应国家重构要求而形成的革命文化逻辑，二是应政治、社会制度完善要求而形成的现代文化。前者出于新型国家建设和意识形态的构建，实现了马克思主义中国化时代化，使

基金项目：国家社科基金后期资助项目“新时代增进对中国共产党和中国特色社会主义的‘四个认同’研究”（22FDJB012）。

得“传统中国已经具备近代国家的一些因素”^[3]。中国共产党从巩固政权的角度出发，回到中华优秀传统文化“追求价值之源的努力是向内而不是向外向上的”^[4]本源，把作为“吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西”^[5]的马克思主义理论根植于中国传统文化，支撑现代政治制度体系的再生。正如毛泽东在1944年提到过的观点，“我们信奉马克思主义是正确的思想方法，这并不意味着我们忽视中国文化遗产”^[6]。可见，在马克思主义中国化的百年发展历程中，中华优秀传统文化始终作为精神因子在推动自身的同频共振。

在中国革命的28年奋斗中，中国共产党带领中华民族摆脱了近代被动挨打的局面，为马克思主义在中国社会和中华文化中的确立奠定了基础，为形成科学的国家建设战略提供了科学的、民主的、大众的文化思想和方法论。之后邓小平在“坚持实事求是，一切从实际出发，理论联系”^[7]的原则下，开辟了改革开放伟大实践，通过发展现代生产力而引起社会形态变迁、转型与发展，构建相应的现代化国家形态，并建立了文化体系。这一文化体系明确了中国共产党自身使命，揭示了国家变迁与文化变迁的内在关系：在一定新的社会历史条件下培养和塑造能适应现代化发展的精神共识和思想认同。

中国式现代化“是中国共产党领导的社会主义现代化”^[8]“中国式现代化是赓续古老文明的现代化”^[9]。这一模式沿着中国共产党为完成文化转换而构建的以上两套逻辑展开，即把马克思主义基本理论与中国具体发展实际相结合、把中国式现代化发展同中华优秀传统文化相结合，形成了与中国式现代化相互成就的关系。无论将来国家如何用力向前，中华优秀传统文化总是将国家发展之理与人文关怀之道糅合在现实政治载体里。“社会是随着文化之发生而发育成长的”^[10]，中华优秀传统文化的理性与魅力在中国式现代化发展道路上衍生出对中国式现代化文化形态的需要。这在本质上是将中华优秀传统文化置于当代中国发展实践中来透视中国未来发展，既可以看作是马克思主义理论在中国发展的实践成果，同时也

可以看作是中国传统文化运行的治国理念在寻求自我探索的希望。由此，中华优秀传统文化在中国式现代化形成的文化形态中，充分考虑且强调了与中国发展的实际有机结合，客观上使得中国式现代化构建与中华优秀传统文化的现代转换有机统一起来，从整体上确保了中华优秀传统文化既能向中国式现代化的方向发展，又能有效支撑现代化国家和社会的建设。

二、中国式现代化的传统文化形态及作用机理

马克思主义中国化时代化已经解决了中国社会结构性再造与转型问题，创造了中国式现代化的社会发展形态。从中华优秀传统文化角度看待中国式现代化的文化形态，实质是要找到中华优秀传统文化在现代化转换中形成的契合之理。在中国式现代化与中华优秀传统文化的现代化结合中，文化的非线性结构会本能地让中华优秀传统文化成为主体，并把“中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践”^[11]吸纳到传统文化中以构成中国式现代化文化形态，展现出中国式现代化实践与中华优秀传统文化紧密交织的内在机理。从中华优秀传统文化中去找中国式现代化文化形态的理路，实际上是要找到中国式现代化所需要构建的文化发展结构和形成形态，在文化的现代化转化中获得文化认同依据。

（一）中国式现代化世界观的文化形态

从普遍性看，现代化的世界观是在以西方国家为世界中心的前提下形成对世界贸易、世界市场、国际秩序等问题的根本看法。长期以来，西方国家试图以此为中心扩张世界现代化的版图。从呈现形式看，西方国家逐步把现代化过程中“国强必霸”、对抗性零和博弈的国家交往方式作为现代化的附属品强加于其他国家，其实质是资本异化之下的一种私有制代替另一种私有制，导致在创造先进生产力的同时毁掉了与之相匹配的人类文明。针对西方现代化所暴露出的问题，基于中华优秀传统文化而构建的中国式现代化在看待和处理中国与世界的关系上，以“推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态”^[12]为指引，着眼于经济、政治、文化、国际关系等要素和谐

统一。客观上，中国式现代化蕴含的世界观在世界民族、文化交流中并没有因西方现代化的冲击带来自身文化的断裂。相反，现代化与中华文化结合，生成现代化进程中的世界观新形态。

中华优秀传统文化是以中华民族的生存、发展及其世界贡献为价值导引，并体现出强大的现实整合力。这其中既包括个人的思想价值，也包括贯穿家庭、国家和社会的全面思想体系，而中华优秀传统文化在二者的融合中，便把追求价值之源的努力支配于政治、经济、社会、国际关系等各个方面，并使得中华优秀传统文化的主体性依然得以延续。可见，中华优秀传统文化实际上与中国式现代化蕴含的世界观认知是相互融合的，其中蕴含的天下为公，是中国人民在长期生产生活中积累的世界观的重要体现，形成了中国看待世界、对待世界的独特视角，透射出中华优秀传统文化中的天下情怀和世界气度，体现了中华优秀传统文化遵循的发展规律，呈现出主动追求的历史担当和民族自强精神。这一话语以人类命运共同体的视角为中国式现代化的践行提供了独特世界视角，用和平、发展、包容、仁爱、正义、公平作为世界现代化发展的规范性价值基础，是在超越民族国家视野上思考世界发展何去何从的问题。在基本的国家政治共同体框架下，中华优秀传统文化以各种形式参与到各政治要素的运行中，将中华民族独有的政治观念、政治取向、政治规则等要素转化为政治行动，并赋予新的实际含义。由此，中国式现代化世界观的形成依赖于中华优秀传统文化，是围绕世界政治发展的核心问题而不断进行创造性改造的结果。

相对西方国家构建的世界观来说，中华优秀传统文化在塑造中国式现代化的世界观中，除了基于现代国家建构的需要之外，还有基于历史和民族的文化整合力量。基于中华优秀传统文化形成的中国式现代化世界观“既是文化传统的产物，也是文化传统的守护者”^[13]。这之间的文化反差，要求中华优秀传统文化在中国式现代化世界观的建设上，不仅仅是文化传统本身的承接，更应该从文化的现代化转化中寻找支撑中国式现代化道路体系的文化基础。

（二）中国式现代化价值观的文化形态

马克思、恩格斯在《资本论》第一卷中指出：“只有当社会生活过程即物质生产过程的形态，作为自由联合的人的产物，处于人的有意识有计划的控制之下的时候，他才会把自己的神秘的纱幕揭掉。”^[14]因此，强化对“人”的主体性价值、赋予“人”更多层面的实际意义，使其逐渐拥有存在且合理的新义，是现代化的趋势。

中华优秀传统文化的内取向特质同样也强调了“人”的主体性。这就决定了在中华优秀传统文化的价值观念里，必然要强调人文关切、注重人文导向、突出人的主体作用。而如果把这种从原生意义上对人的定位扩延至国家政治体，就会使得人与人之间的普遍原则上升至最高政治意义上的“仁政”：从“民为邦本”到“道洽政治，泽润生民”；从“政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心”到“民为贵，社稷次之，君为轻”，再到“古者以天下为主，君为客，凡君之所毕世而经营者，为天下也”。以内取向为核心特征的中华优秀传统文化在中国绵延几千年，构建了一个优良的传统文明和社会，并使得马克思、恩格斯所设想的人的“主体性”思想可以葆有实践智慧，离现代意义上的社会主义尤其是科学社会主义的意旨更为接近。当中国共产党在后发现代化的夹缝环境里生长起来之后，在中华优秀传统文化的连续性和关联性中寻找出政治文化的理论渊源，把“人”从过去的一切落后关系中解放出来，塑造出一个追求独立、自主、平等、自由的共同体、一个现代化的社会主义社会、一个“自由人联合体”的发展。在中国共产党长期的革命、建设、改革和发展实践中，从“不拿群众一针一线”的群众路线到“全心全意为人民服务”，到“突出现代化方向的人民性”，再到“以人民为中心”的发展思想，可以看到前者侧重政党的情感和情怀，就可以政党先锋队的身份不断获得稳定的政治认同；后者则侧重人的主观能动发挥，以求从人的现实需求出发以达到社会主义现代化所需要的水准。

历史的传承和演变使得中华优秀传统文化具有的“民本”核心理念完全超越了“亲民”范畴的文化精神内核。中国共产党要塑造的现代化社

会结构，是从传统文化已经固有的静态形态出发而生成的在政党、人民和国家之间实现三者均衡的结构，充分激发和挖掘蕴含在人民群众中的动力和智慧，以感染力带动组织力、以组织力带动执行力、以执行力带动生产力，在政党与人民之间实现有机互动，把对现代化的探索变成可能实现人民对美好生活向往的可能。这决定了中国式现代化建立在中华优秀传统文化的基本价值上，其传承形式和运用原则既离不开传统文化固有的价值属性，也不能脱离中国发展进程中的现实要求，但致力于构建一个比资本主义现代化更加公平、正义和美好的社会，是中华优秀传统文化对中国式现代化推进的内在要求。

（三）中国式现代化历史观的文化形态

从文化在社会发展结构中的本质作用来看，“文化不是一个自变量”^[15]，即影响文化价值演变的因素很多，非线性的文化结构里存在着文化现代转型需要的各种要素。这就意味着，新文化形态的塑造，会在不断演变中建立与庞大社会要素的各式联系，并融合社会发展中的理性主义和现代化理念，再反作用于社会结构，文化形态的衍生本能地反映在历史运行中。由此，中国式现代化文化形态的叙事体系也必然要回归到中国社会发展的大历史，回归到中国共产党对社会主义现代化建设规律的探索，在历史演变机理中寻找出中国式现代化的历史逻辑。这其中涉及一个关键问题，就是如何把握中国式现代化的历史境遇和历史基础。即如何从宏大的历史视野和眼光出发，在大历史时空中看待中国式现代化，这是链接中华优秀传统文化与中国式现代化文化形态的基本逻辑。正是基于这个基本逻辑，中国式现代化需要有文化支撑，需要在历史发展的潮流中找到推动文化形塑的支撑，来完成现代化文化形态的进化。所以，中国式现代化一旦开启，就会在中华优秀传统文化的传承中形成一个具有较大历史聚合性的历史共识，即中国式现代化的历史观。

中国式现代化的历史观，从历史发展来看，从1800年至1949年长达一个半世纪的时间里，在西方生产力危机的冲击下，建立一个现代国家成为由传统迈向现代的极具历史主动性选择。在

这样的情况下，中国共产党从维系民族共同体与国家共同体的统一出发，形成了一条“政治革命—社会革命—国家建构—现代化”的独特建国路径。在此基础上，依照现代化发展与文化融合的规律，把国家现代化的深层次逻辑体现为中华优秀传统文化在国家现代化进程中的现代转化。在相伴而生的国家、社会发展中，尽管政治结构和社会制度在现代化的过程中很快被解构、重塑，但是中华文化的主体结构依然能够得以延伸，并以文化惯性和民族精神所留下来的根脉反作用于新国家、新社会。可以看到，正是基于马克思主义中国化创造了中国共产党开辟的中国式现代化道路，“并在中国式现代化的实践创造中焕发了内在于中国文化传统中的哲学理念、道德意识、价值情怀的勃勃生机”^[16]，形成了革命文化、社会主义先进文化、现代中国文化。其中，从国家建构出发所形成的革命文化，是中国共产党属性、政治理想植根于以“家国同构”为核心的中华优秀传统文化之后形成的；从国家形态构建、行动原则出发形成的社会主义先进文化，从内容、形式和技术上释放出中华优秀传统文化对现代国家建设具体场景、节奏、步骤的影响；从中国式现代化进程出发形成的现代化中国文化，是现代化国家与中华优秀传统文化组合的文化新形式，并在推动中国前所未有的发展中延续了中华文化的连续性。这三种文化形态，从根本上塑造了中国式现代化的独特文化特质和底蕴，有了这样的底蕴，中国共产党成为凝聚人民、引领国家、开创发展的先锋。反之，中华优秀传统文化也在中国式现代化的推进中积蓄了强大的生命力，为全面把握中国式现代化前途打开了格局。

中国式现代化的历史观，是在构建现代化国家的实践中形成的。也就是说，国家的现代化转型与传统文化的现代化支撑是同一个过程，无论中国式现代化实践如何发展，文化支撑是有效且永恒的，但这并不意味着文化形态会永恒不变。在中国式现代化的文化形态探索中，要确保中华优秀传统文化一直发挥影响，就要用辩证、发展、创新的历史观看待中国共产党对国家、社会的价值追求，探索出中华优秀传统文化的内在发展规律。

（四）中国式现代化文明观的文化形态

“任何一个文明的核心是文化体系，没有一个强大的文化体系，很难说是一个强大的文明。”^[17]在中华文明体系的构建中，“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”^[18]，“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”^[19]成为中华文明的特质。这些特质作为一个整体把中国传统社会的文化观、社会观进行串联，展现了中华文明的深厚文化底蕴。中国式现代化作为现代国家治理叙事语境下的现实范式，在这一古老文化的影响下，不仅能够物质和制度层面创造具有中国元素的理性，还能够文化形态的把握中详细阐发中国式现代化道路的文明渊源和原创贡献。

在形式上，中国式现代化的文明观是古老文明的积累和创造过程，囊括了中华优秀传统文化中的世界观、价值观、文化观、社会观、自然观，是哲学伦理、人文精神、价值追求、道德规范、政治理想的综合体，是将物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的全面提升作为对整体性文明发展的要求。而从实质上看，形式上的文明状态在国家和社会这两个力量的融合中，把中国式现代化的实践直接反映在现代政治对现代文明的适应要求上。换言之，传统文明与现代文明的通融是以现代文明激发传统文明的活力，来实现传统文明和现代文明的共生。在这个基础上，中国式现代化的文明观在明确国家发展方向和任务的前提下，从与中华优秀传统文化的契合性视角提炼出引领社会发展的核心理念。这对于以中华优秀传统文化为基础的中国来说，无疑实现了从共同追寻的文明理念来布局推进现代化进程的文化路径。中国式现代化的文明观从产生到运行，不仅拥有了文化基础，还拥有政治基础和社会基础，在预设的框架内立足国家发展的共识，从既有历史传统又蕴含社会发展内在规律的文化要素中，找到回归中国式现代化的渊源，进而形成新型文明形态的强大发展欲求，构成中华优秀传统文化在中国式现代化中最有效的发挥。这样一来，伴随着国家发展转型与中国式现代化的实践，中华优秀传统文化要成为国家文化建设的主

题，就必然要受新道路、新目标、新理念、新思想的影响。

事实上，从中国式现代化文明观的生成逻辑来看，当中华文明与中国式现代化的实践相结合，会产生很多影响文化现代化转化的因素，并以一种相当大的作用力影响中国式现代化发展。客观地讲，在这种影响下，已经形成了对如何建设社会主义现代化国家的再认识，以及如何使得文化建设和文化取向更加契合现代文明的再探索。这也就决定了，中国式现代化文明观发展，会基于中华优秀传统文化的发展趋向和逻辑来决定自身的选择，处理好继承和创新的关系将在很大程度上决定未来中国式现代化在道路、理论和制度上的状态。

（五）中国式现代化民主观的文化形态

民主是人类政治文明的重要成果，“但在现代化过程中，成功的民主建构都是极具个性化的”^[20]。这种个性不仅源于政治道路和模式的选择，更取决于现代化过程中形成的不同文化。因为文化作为社会生产方式和生活方式的全部反映，在民主潮流中的作用毫不逊色于历史、经济和政治因素，民主的性质、形态和逻辑，取决于文化的取向、价值、功能和方式。那么，中国作为典型的文化国家，中华优秀传统文化在塑造中国式现代化的世界观、价值观、历史观和文明观的同时，也滋养了维持现代政治体系运行的依据和基础。在中国传统政治文化体系遵循的“家天下”“义利共举”以及“和合”之道中，以人民创造国家、治理社会的逻辑而产生了中国式现代化民主叙事体系，即“人民民主是社会主义的生命，是全面建设社会主义现代化国家的应有之义”^[21]。在现代化进程的整体推进下，通过治理现代化赋予人民民主以实质性意义，并投射到人民实际参与的政治共同体事务中，从个体自由和社会公共利益的至高性创造了新的民主形式，即全过程人民民主。由此，全过程人民民主基于中国国情和历史文化，开启了中国式现代化民主观里一个全新的政治概念，成为社会主义民主政治的本质属性。

民主的塑造要通过文化来实现。全过程人民民主一方面充分结合了传统中国文化里以人与人

之间共同促进为出发点而推及至“天下大同”“美美与共”的政治共生导向；另一方面在跨越现代化治理的进程中，把具有历史合理性的文化建构为培育社会成长的行动手段和方式。这样一来，在中国传统社会向现代社会转换的时间维度里，既建立了一套全新的民主文化体系，使之能够与新的国家发展状态相适应；又能从传统文化中汲取支撑社会现代性的机制。这就决定了，当社会转型是用一个新的体系和结构来替代旧有的体系和结构，使整个社会结构发生根本性变化之后，民主化的探索和实践条件便离不开文化体系选择的影响。但是，如果这种影响仅仅建立在维持政治秩序的目标上，就会因流于形式而缺乏根脉而失去生机。所以，以全过程人民民主为核心要义的中国式现代化民主观，既是中国传统文化和政治观念的产物，又在成熟的现代化中从外部输入新的元素，改造了民主的内涵并给予了现代民主本质规定性。这种规定性让民主化在“人民民主”的大概念下经历了民主协商、协商民主，最终形成全过程人民民主，为传统文化中包含的民主思想渊源打上了现代化烙印：一是民主是实现民族独立、国家富强的条件；二是民主是实现中国人民政治解放的基础；三是民主是现代中国政治治理的实践机制和程序。这些特征无疑让民主在与历史和文化的磨合中提高了辨识力，让中国走出了一条与西方国家完全不同的民主化道路。

（六）中国式现代化生态观的文化形态

“人与自然和谐共生的现代化”是中国式现代化的独特生态观，把对自然、生态的敬畏与生产力发展、工业化推进相结合，从生态维度贡献出中国式现代化作为新型文明形态的生态基础。在人类社会的发展进程中，如何处理人与自然的关系一直是需要面对的问题。从社会发展的向度上，“我们的环境不是单一的，而是内在地包括‘自然和历史’两个部分”^[22]。这里的“自然”，就是客观存在的现实自然世界；“历史”则意指与现实自然世界相耦合并流逝于自在时空的人类实践。可以肯定的是，人类实践并不是随心所欲，而是以某种文化价值或目标观念为指引，当人类实践与自然的演化共同统一于宏大历史运动之后，

便构成了文化与生态的深刻关联。这种关联接纳了将生态环境问题纳入人类文明演化的必要性。从这个意义上看，中国式现代化的生态观同样具有文化渊源。

中国传统生态观的起源来自人与自然关系的界定，即人对生态的体悟不是基于其恶化的现实而采取的暂时性应对，恰恰相反，在中国传统观念里，始终认为人与自然之间的关系就是人与天的关系，天、人共处一个动态平衡的有机生命共同体中。早在《周易》中就建构了“天地人三才”的生命模式，将人看成是自然万物中的一个单位，天、地、人三者之间可以构建为相互独立又相互作用的有机生命体，在这个有机生命体中很自然地就让“人”与“天”“地”形成了共处和谐共生的空间。当然，这种和谐共生是以中华优秀传统文化所遵循的朴素有机整体观为基本前提，讲求生命有机体繁衍、循环和发展过程的协调性、平衡性。那么，要在天地万物中关照生命的整体，就需要发展出人与自然和谐共生的生命文化。由此，“天人合一”就成为生命价值的原点和终点，是中华优秀传统文化中最大的特色，成为“人与自然和谐共生”生态观中最宝贵的文化资源。应当说，“在世界古代文化系统中，没有任何系统的文化，人与自然，曾发生过像中国古代这样的亲善关系”^[23]。延续几千年的文化传统，在中国式现代化的大逻辑中，更加先进的生产力，可以创造社会物质财富的进步与跃升，但是“天人合一”的文化传统所着眼的现代化发展，不是资本主义社会原有意义的现代化，其不仅是要把现代化的现实功用发挥出来，而且还要实现现代化各系统的全局性、长远性和整体性意义，这必然要求处理好与自然环境系统的关系。所以，“人与自然和谐共生”的生态观，不仅仅是现代化国家形态运行的产物，其与生俱来就带有中国传统文化基因：在天地之间思考天地自然与社会生命体的互动关系，以尊重自然、顺应自然、爱护自然的敬畏培育出治国安邦的政治哲学，从根本上开启一条全新的现代化道路。

三、中国式现代化文化形态的构建路径

中华优秀传统文化对中国式现代化文化形态

的塑造所产生的最直接效应：从理论的逻辑看，促成了中国式现代化的基本文化特性；就实践逻辑而言，决定了中国式现代化国家独特的构建逻辑。作为一个动态化的社会发展形态，中国式现代化在发展过程中也释放出对中华优秀传统文化的现代追求，这种追求在中国特色社会主义事业发展中能够滋养和展示中华文化的精神和精髓，为中国式现代化在世界现代化发展中奠定基础。

（一）树立科学的文化观

所谓文化观，就是对待文化的态度和看法。从文化的某一种意义或精神来看，构建中国式现代化文化形态就是中华优秀传统文化从实际状态向实际功能的现代化转化。在转化中，中华优秀传统文化与经济社会体制的变革始终联系在一起，甚至把维持文化与政治变革之间的平衡作为重要目标。于是，中华优秀传统文化在中国式现代化进程中就拥有了属于自身的话语和政治活动空间，这一空间的实质性作用发挥是依赖文化的开化和启迪。因而如何最大限度发挥文化在中国式现代化中的开化作用，成为需要解决的首要问题。这意味着中国式现代化文化形态的构建，必须从树立科学的文化观开始。

一方面，对中华优秀传统文化要怀有敬畏之心。客观地讲，优秀传统文化所带来的文化形态转变，使得国家和社会的文化取向逐步契合了现代文明规律。实践表明，从中华优秀传统文化中塑造的国家安定、社会安宁、人民幸福，是世界上很多国家无法复制的样板。虽然这个过程有再思考、再认识、再批判、再传承、再运用的曲折，但当这个过程以不断推进现代化为前提时，就对现代化发展产生了积极意义，并成为国家和社会现代化赖以存续的基础。因而以敬畏的态度对待中华优秀传统文化的现代化转换，就要尊重文化拥有的历史底蕴，维护文化本身的历史延续性。另一方面，要怀有勇于超越的态度，这就要求在中国式现代化的发展实力和深度上把握中华优秀传统文化的守正创新。尽管传统文化的现代化转化是在传统与现代的差异之中寻找的，但是如果二者的结合中能够找到共同的取向，就能够在中国式现代化的时空中找到推动传统文化现代转

化的力量。

（二）寻找传统文化新的作用空间

从中华优秀传统文化的角度看与中国式现代化的辩证关系，其实是中国最朴素的国家治理观在文化现代化转化中的直接体现。在这个关系里，中华优秀传统文化作为迈向现代国家的精神文化力量，实际上也蕴含了对国家未来发展的理想和期待。虽然中国对现代化的选择有外力的推动，但文化形态在当中的塑造作用让现代化与传统治理精神结合了起来。由此，中华优秀传统文化打开了中国自主探索现代化的创新空间，“让我们掌握了思想和文化主动，并有力的作用于道路、理论和制度”^[24]。这就意味着，中国式现代化文化形态的构建，凝聚着对中国特色社会主义道路、理论和制度最本质的诉求，并伴随着中华优秀传统文化的滋养和熏陶而逐渐走向成熟。所以，中国式现代化文化形态的构建统一于而又不止于中华优秀传统文化，需要借助现代化理论和制度转换中华优秀传统文化的内涵和外延，以充实思想和文化的现代化作用空间。

从理论层面，中国式现代化文化形态的构建需要回归到对马克思主义理论中国化、时代化的探索，在中华优秀传统文化的催化下，使对中国式现代化道路的选择变成了自主构建的动力。在这个构建中，文化形态的形成依赖于二者结合的理论化抽象。要知道，现代化的基本前提是现代国家政体，即在确立中国国家的基本政治模式之后，就需要在文化上寻找到现代化的一般原则与中国现实需求的结合点。换言之，就是用中国传统文化中的观念、理念去阐释马克思主义中国化实践中形成的中国式现代化的具象。从制度层面，在制度的构建和转型中，文化要素几乎在所有方面都优于其他要素，因为其背后支撑的精神力量是其他要素无法比拟的。中国式现代化文化形态的构架，需要挖掘以中国特色社会主义制度为本体的文化形态，依照中国传统文化特有的属性去对照制度，以此不断推动制度的转型与完善，并最终服务于中国式现代化的实现。

（三）建立现代化的文化话语体系

无论是文化观的确立，还是文化作用空间的

创新,其目标归旨都在于呈现“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会的政治和经济的反映,又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济”^[25]。然而,从文化的本质属性看,作为一种软实力如果不能明了其本身以什么样的形式来突出特殊性和重要性,那么以文化为基本前提而派生出来的其他社会要素在社会运动过程中也就发挥不出应有的作用。正因为在中国式现代化和文化的本质特性之间存在如此交叉关系,才决定了构建中国式现代化文化形态需要构建强大的文化话语体系,自主掌握自己的话语权。如果没有这些,中国式现代化的发展模式只是一个没有灵魂的空壳,一种全新的国家发展模式无法立足于世界现代化潮流。

从历史看,在很长一段时间,中国传统文化往往从政治要素中的各个方面创造一套话语体系来彰显自己的价值。但是,国家和社会的发展不是纯思辨的产物,文化效应的产生不能仅停留在传承层面,要考虑文化与现代的结合问题。从中华优秀传统文化中把握中国式现代化文化形态的文化话语权,应当在弘扬的基础上向现代化转换,把正面积极的东西运用到国家和社会发展的方方面面。可以设想,一旦文化的形式和精神能够被重新激活,那么文化话语权的构建就能得以确立了。最根本是要打破文化固有的边界和规制,积极寻找文化创新的途径。一方面,在文化的共性与特性中凸显中华优秀传统文化的包容力。中国式现代化文化形态的构建既具有一般意义上的文化含义,也蕴含了中华文明特色,包容性的文化形态实际上是从战略规划角度,从文化共性和个性的统一中凸显出对中国式现代化的政治意义,排除因意识形态的差异带来的某种对现代化固定化的假设模式。尽管其形成和演变是一个长期的过程,但本质是把作为观念和精神的文化转向中国特色社会主义发展过程与中国传统文化的结合上。另一方面,不断激发传统文化效能。中国政治语境中的中国式现代化文化形态,必会涉及文化的功能及其结构。马克思主义中国化推动国家政治结构革新,而这种改变要在未来的发展趋势中显示出更高的优越性就离不开文化功能的滋润。

因而激发传统文化的效能就是把中华优秀传统文化本身所坚守的原则、价值、理念与现代精神结合起来,表现出追求人类更加美好的成分,更好地统领中国式现代化的进程和节奏。中国式现代化的力量来自中国政治实施过程中的文化基因,提升文化包容力和效能实际上是要创建一个发展出有关中国式现代化的文化结构,这一结构是通过与传统文化的互动实现对中国式现代化实践结构的渗透。

参考文献:

- [1] 习近平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 蔡奇主持 [N]. 人民日报, 2023-06-30.
- [2] 费正清. 伟大的中国革命(刘尊棋译)[M]. 世界知识出版社, 2001: 9.
- [3] 郑永年. 中国改革路线图[M]. 东方出版社, 2016: 187.
- [4] 余英时. 文化传统与文化重建[M]. 三联书店, 2004: 451.
- [5] 列宁选集(第4卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 299.
- [6] 毛泽东文集(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社 1996 年版, 第 191 页
- [7] 邓小平文选(第二卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 143.
- [8][19] 习近平著作选读: 第 1 卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 18, 18.
- [9] 新华通讯社. 学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神述评[M]. 北京: 新华出版社, 2023: 14-15.
- [10] 梁漱溟. 中国文化要义[M]. 上海人民出版社, 2018: 304.
- [11] 习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调: 正确理解和大力推进中国式现代化 [N]. 人民日报, 2023-02-08.
- [12] 习近平著作选读: 第 1 卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 20.
- [13] 林尚立. 当代中国政治: 基础与发展[M]. 中国大百科全书出版社, 2017: 290.

[14] 马克思恩格斯文集(第5卷)[M].北京:人民出版社,2009:97.

[15][美]塞缪尔·亨廷顿,劳伦斯·哈里森.文化的重要作用——价值观如何影响人类进步[M].新华出版社,2010:37.

[16] 臧峰宇.中国式现代化的文化形态与中华民族现代文明[J].教学与研究,2023,(10).

[17] 郑永年.中国的文明复兴[M].东方出版社,2018:3.

[18][24] 习近平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[N].人民日报,2023-06-03.

[19] 把中国文明历史研究引向深入 推动增强历史自觉坚定文化自信[N].人民日报,2022-05-29.

[20] 林尚立,赵宇峰.中国协商民主的逻辑[M].上海人民出版社,2016:3.

[21] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].人民日报,2022-10-17.

[22] 马克思恩格斯全集(第39卷)[M].北京:人民出版社,1974:64.

[23] 徐复观.中国艺术精神[M].春风文艺出版社,1987:193.

[25] 毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991:663.

作者:胡柳娟,中国社会科学院当代中国研究所助理研究员,中央党史和文献研究院博士后

责任编辑:毛军吉

公 示

根据《国家新闻出版署关于开展2025年度新闻记者证核验工作的通知》要求,我社已完成持证人员自查核验,现将拟通过年度核验人员的名单公示如下:

钟晓媚记者证编号:K44162955000002

周 华记者证编号:K44162955000003

如对名单有异议,请将意见反馈到广东省新闻出版广电局。

举报电话:0755—82768922,0755—82768939

特区实践与理论杂志社

The Construction of China's Excellent Traditional Culture and Chinese-style Modern Cultural Form

Hu Liujuan

Abstract: While reshaping the structure of national and social development, Chinese-style modernisation has also opened up a new path of cultural form and created a mature cultural system that echos the modern state form. This cultural system shows the intrinsic mechanism of Chinese-style modernisation practice and the close intertwining of traditional Chinese culture by embedding in the whole process of China's political development, shaping the inherent structural system of Chinese-style modernisation, and derived from the unique path of socialist modernisation exploration. As a dynamic social development form, Chinese-style modernisation has released a modern pursuit of China's excellent traditional cultural form in the process of continuous improvement. This pursuit requires establishing a scientific cultural outlook, finding a new role space for traditional culture, and establishing a modern cultural discourse system, so that it can nourish and show The spirit of Chinese-style modern cultural form.

Keywords: Chinese-style Modernisation; Excellent Chinese Traditional Culture; Spiritual Factors