

社会主义核心价值观对中华优秀传统文化的传承研究

王淑娟

(濮阳医学高等专科学校 河南 濮阳 457000)

【摘要】社会主义核心价值观是统领全国各族人民的思想认识、汇聚实现“中国梦”的智慧力量。中华优秀传统文化是中华民族千百年来认识自然、改造世界过程中思想智慧的结晶，是中华民族精神文化遗产最精华的部分。社会主义核心价值观与中华优秀传统文化之间究竟是一种什么样的逻辑关系？这是当前学术界较为时兴和热点的话题之一。本文从文化发展的一般规律出发，力图准确找到社会主义核心价值观与中华优秀传统文化的历史脉络和内在联系。

【关键词】优秀传统文化；社会主义核心价值观；传承；弘扬

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.1607

中华优秀传统文化是千百年来中华儿女集体智慧的精华，蕴含着人们对自然界、人类社会长期的实践和探索。历史的滚滚车轮中，中华儿女书写了灿烂的中华民族历史，孕育了伟大的民族精神，并以特有的民族质地屹立于世界民族文化之林。中华优秀传统文化是中国传统文化的精华，它是中国特色社会主义文化发展的根本，是社会主义核心价值观的基础。笔者拟从心理根基、文化基础、思想源泉三个方面来探究社会主义核心价值观对中华优秀传统文化的传承。

一、中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的心理根基

在漫长的岁月中，各民族共同的语言习惯、生活方式、情感表达、逻辑思维、价值判断等因素逐步积累和沉淀下来，形成中华优秀传统文化最核心的部分。中华民族是践行社会主义核心价值观、建设社会主义文化毋庸置疑的主体。社会主义现代化建设，离不开中华民族的团结统一。华夏儿女认同自己的身份，是中华民族团结统一的决定性因素。中华民族经过大量长期、反复的生活实践，在中华优秀传统文化上表现了独特的视角和思维。所以，有效区分中华民族与其他民族，在于对中华优秀传统文化是否从心理上认同与继承。

张岱年先生曾说“民族凝聚力还有其精神基础，亦即思想基础，这就是能维系人心、增强民族团结的思想意识，就中国而论，这就是中国文化中的优秀传统。”历史上，每一次大一统王朝的建立，必然会伴随民族大融合。中华优秀传统文化具有无法抗拒的思想统治力和号召力，将中华儿女紧紧拧成一股绳，并形成文化依归。在这种文化背景和文化滋养下的中国人，找到了社会主义核心价值观心理上的共鸣。

二、中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的文化基础

源远流长、博大精深的中华优秀传统文化，积淀着中华民族最深层的精神追求，包含着中华民族最根本的精神基因，是社会主义核心价值观的深厚源泉。从发生论来看，新的思想文化不会无缘无故凭空产生，任何新文化、新思想都基于已有文化的基础上。“新事物是在旧事物的‘母体’中孕育成熟的，它否定了旧事物中消极腐朽的东西，又保留了旧事物中合理的、依然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。”所以，社会主义核心价值观的基础和起点，不是别的东西，只能是中华优秀传统文化。倘若没有来自传统文化源头的滴灌，就开了社会主义核心价值观这朵“花”。任何人为地切断文化与历史的联系，文化也必将崩塌。春秋战国是中国历史上第一个文化大繁荣时期，今天绝大多数的成语和姓氏皆出于此。孔子、孟子、老子、庄子、韩非子、孙子等一大批先贤圣哲，为我们留下了灿烂的思想精髓，我们只有认真吸收传统文化精髓，社会主义核心价值观才能更加科学、更加具有生命力。

中华优秀传统文化的本质是一种德性文化，并逐渐发展成世界上最发达的伦理学说。这些伦理美德历经千年之风霜雨露，最核心的是“仁、义、礼、智、信”。孔子认为最高的道德标准是“仁”，并形成了以“仁”为核心，包括孝、悌、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠等内容于一体的伦理思想结构。“义”为人的基本价值取向，体现了儒家对于正义的渴盼。为明德新民，周公制“礼”，从此“礼”在中国历史上一直发挥着重大作用，为中华礼仪之邦奠定了基础。正如“礼之用，和为贵”所言，礼的作用在于求和。儒家所提倡的“智”，强调自省、自警和自励，追求“明心见性”的境界。“信”即为诚信、信义。这些历经岁月铅华的美德，在今天以及遥远的未来都具有极强的指示意义。让我们先贤的智慧与哲理重焕生机，将中华优秀传统文化返本开新，必须纳入社会主义核心价值观的主要考量。我们同时也可以进一步梳理发现，社会主义核心价值观中国家层面的和谐、社会层面的公正以及个人层面的爱国等内容，都能轻而易举地从中华优秀传统文化中找到注脚或符号。

优秀传统文化是我国现代文明的基础，是我们的核心价值观的立足之地。只有把优秀传统文化坐实为我国现代化与现代文化的“本根”“本体”“本位”和“主体”，才不至于左右摇摆，迷离失据。由此而开出的现代化才真正是我国的、健康的现代化，这当然不是要排斥借鉴人类其他古今文明的精华与优良。

三、中华优秀传统文化是社会主义核心价值观的思想根源

注重人的教化，是中华优秀传统文化的主要特征之一，为中华民族“道德至上”的思想传统夯实了实践来源。新时期，立德树人是广泛开展和深入实施国民教育的根本目的。作为公民道德建设的有效途径和实践载体，爱国敬业、诚信友善等无不反映着思想道德建设对公民的具体要求。千百年来，中华优秀传统文化中，深刻的道德教育资源遍及社会各个层面和角落，为社会主义核心价值观涌出了清澈的

涓流。

《左传·襄公二十四年》曰：“太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。”一直以来，中国人坚持“道德至上”。许多知识分子把德性修养作为毕生之追求。《大学》的开篇之句，便点明大学的宗旨是弘扬光明正大的品德，要苟日新、又日新，从而臻于至善。在中国人普遍的价值观念里，道德评价成为评判事务的最高标准。也正因为“德”如此地位尊崇，有人说中国历史上能称得上“三不朽”的也只有两个半人，即孔子算一个、王阳明算一个，曾国藩算半个。此外，德也被运用于国家治理的领域。历史上，周人确立了以“德”为先的价值原则，并认为商人之所以失去朝政，关键原因便是因为无德，所以要实行德政，教化人，并把敬天、保民、明德、慎罚作为周人基本的精神信仰。

古代中国，伦理道德渗透各个领域，政治上的“德治”主张，经济主张的“不患寡而患不均”，文学上推崇“文以载道”……中华优秀传统文化对伦理道德的执著，为中国人的精神田园中沉淀了肥沃的道德之土，使人们自觉从思想上自我约束，用道德标尺考量周遭的人与事。中国人自觉接受社会主义核心价值观所蕴藏的道德底蕴，缘由便在于中华优秀传统文化提供了思想源泉。

《礼记·大学》强调“修身、齐家、治国、平天下”，这种“穷则独善其身、达则兼济天下”的高尚情操，养成了国人的责任精神。我们今天践行社会主义核心价值观，是要使社会全面进步、人全面发展，达到物质与文化的共同繁荣，因而突出了个人对社会进步所需担当的责任与使命。从这个角度来看，与中华优秀传统文化的责任精神异曲同工。

中国古代知识分子特别强调“治国安邦”的责任精神。纵观历朝历代，范仲淹、陆游、文天祥、辛弃疾、林则徐等反映此类思想的词句不胜枚举，鲜明地表达了“忧国忧民”的责任意识。知识分子所痴迷的“内圣外王之道”，这种将个人价值附属于国家、集体价值的高尚情操，为社会主义核心价值观特别是个人层面，提供了强大的思想传统。

结语

泱泱中华，上下五千年。奔腾不息的黄河水，孕育了辉煌璀璨的华夏文明。改革开放三十多年来的巨大成果，为中国社会主义现代化建设奠定了坚实基础。中国共产党科学运用马克思主义，从中华优秀传统文化追根溯源，划时代的提出了社会主义核心价值观。培育与践行社会主义核心价值观，既是要让中华优秀传统文化冒新芽、开繁花，也是对中华民族精神田园的洗礼与浇灌。本文从文化以及中华优秀传统文化的概念范畴出发，分析社会主义核心价值观与中华优秀传统文化二者的逻辑关系，为更好的传承中华优秀传统文化提供基础。

一种价值观要真正发挥作用，必须融入社会生活，让人们在实践中感知它、领悟它。以中华优秀传统文化滋养社会主义核心价值观，必须将其与人们日常生活紧密联系起来，坚持知行合一、行胜于言，在落细、落小、落实上下功夫，使之贯穿于社会生活方方面面。围绕立德树人的根本任务，将中华优秀传统文化全方位融入启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域，弘扬爱国主义精神。

参考文献

- [1]王泽应.论继承中华优秀传统文化与践行社会主义核心价值观[J].伦理学研究,2015(1).
- [2]郭榛树.以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观的实践模式研究[J].中共南京市委党校学报,2018(5).
- [3]社芳,陈金龙.中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的涵养[J].中国高等教育,2014(23).
- [4]宋乃庆,贾瑜.中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的培育和践行[J].思想理论教育导刊,2015(4).
- [5]刘芳.中华优秀传统文化:社会主义核心价值观的精神滋养[J].思想理论教育,2015(1).
- [6]公茂虹.社会主义核心价值观体系建设的路径选择[M].北京:党建读物出版社,2013.
- [7]白洁.试析社会主义核心价值观的传统文化底蕴[J].创新,2013(2).
- [8]张岱年.文化与价值[M].北京:新华出版社,2004版,第235页.
- [9]马克思主义基本原理概论[M].北京:高等教育出版社,2009版,第41页.