

文化是民族的 精神命脉和创造源泉

田学斌 著

中国言实出版社

十二届全国人大三次会议《政府工作报告》学习辅导

文化是民族的 精神命脉和创造源泉

田学斌 著

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

文化是民族的精神命脉和创造源泉 / 田学斌著.
—北京: 中国言实出版社, 2015.3
ISBN 978-7-5171-1209-9

I. ①文… II. ①田… III. ①文化事业—建设—研究—中国 IV. ①G12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第053262号

责任编辑: 王昕朋

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编: 100101

编辑部: 北京市西城区百万庄大街甲16号五层

邮 编: 100037

电 话: 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销	新华书店
印 刷	三河市祥达印刷包装有限公司
版 次	2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
规 格	850毫米×1168毫米 1/32 1.125印张
字 数	15.7千字
定 价	3.50元 ISBN 978-7-5171-1209-9

文化是民族的 精神命脉和创造源泉

李克强总理在十二届全国人大三次会议上所作的《政府工作报告》中指出，文化是民族的精神命脉和创造源泉。要践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。报告明确要求，发展文学艺术、新闻出版、广播影视等事业，重视文物、非物质文化遗产保护，提供更多优秀文艺作品，提高国民素质，深化文化体制改革，拓展中外人文交流，加强国际传播能力建设，让人民群众享有更多更好文化发展成果。

一、随着人类社会的发展进步，文化的作用越来越重要

文化指一个社会中的价值观、态度、信念、取向以及人们普遍持有的见解，是人类在生存和发展中的精神积累。一代一代的人生下来，长大、变老、死亡，又从这个世界上消失了。之

后，留下来可继承的东西就是文化。所以，文化就存在于人类的历史中，历史是文化的载体。文化里有先人失败的总结，也有成功的创造；有可供后人借鉴学习的人生经验，也有值得吸取以免重犯的教训。所以，文化很重要。有着深厚文化底蕴的民族，在前进的道路上手里就有一盏照亮道路的灯，就少一些黑暗中的摸索。因此，文化、价值观和态度是人类进步中的一个重要的因素。

随着人类社会的发展进步，文化的积淀越来越丰富。特别是当人类社会进入信息化的高智能时代后，综合素质、精神资源、心灵境界显得越来越重要。文化底蕴成为国与国之间竞争的一大实力，文化的作用越来越凸显。文化会形成一定的思想，改变人的观念，观念形成人的价值观，价值观决定人的动机，不同的动机会产生不同的行为。这就是文化的作用。所以，人类社会一切重大的社会行动，如果仔细观察的话，都有一定的文化背景在起作用，其精神动力都出自根植于内部的文化基因。不同的文化背景，产生不同的社会后果。如儒家文化对中国两千多年的封建社会形成超稳定结构的作用，新教伦理对资本

主义发展的作用。但文化的作用是逐步渗透的，不是急风暴雨式的；是长期的、渐变的，不是立竿见影的。文化的影响力需要时间，需要一定的积累，是一个长期的过程，正所谓“滴水穿石”、“集腋成裘”也。但这种影响力一旦形成，想要改变它也不是一件容易的事，同样需要一个过程，也正所谓“江山易改，本性难移”、“撼山易、撼人心难”也。所以，文化的作用具有一定的稳定性。

文化具有无坚不摧的力量。首先，文化可以增强一个民族的自信心。一个伟大的民族，在前进的道路上每当遇到危难的时候，总会从传统文化中汲取营养，增强信心。历史的发展是曲折的，但总有一定的规律性，鉴古可以知今。文化还可以使我们在面对强力时懂得隐忍。把自己的血脉潜藏在文化中，等到强力过去以后，再发芽、开花，继续结出果实，正所谓“野火烧不尽，春风吹又生”。千百年来，中华民族屡遭外族入侵，但都能生存下来，种族没有灭，国家没有亡，在很大程度上应归功于中华文化隐忍怀柔的品格。文化还可以使我们未尽的事业得到延续。人的生命是有限的，人总有一死，但只要文

化不灭，文脉还在，人的事业可以通过文化而得以延续，得以传承，得以发展，文化的命脉就是一个民族的命脉。

先进的文化往往是人类生活的引领者，是人类前进的灯塔。文化为人类社会创造一种稳定合理的秩序。文化产生的道德和伦理是人类精神的果实，也是人类生活秩序的“藩篱”，道德规定了人内心自律的行为准则，为人的行为扎起秩序的“笼子”。文化产生的价值观引领社会生活，它告诉人们该干什么、往哪里走才是正确的。文化是一种精神、一种信念。有文化的人一定会有自己的价值观，有自己的人格取向。他不会为利益而放弃原则，为欲望而放弃操守，为生存而放弃人格。会使人们为了理想而追求信仰，自我牺牲，有献身精神；会使人遵守社会公德，献身社会公益，懂得如何实现人生价值。文化可以提高人的修养，使人在动荡的际遇中保持定力，在纷扰的红尘里有一个沉稳的心态，做到知足常乐，忍耐精进，志存高远，不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。正如中国儒家士大夫所追求的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。文化能陶冶人的情操，使人知道自重自爱，恪守人格尊严，追

求崇高卓越。

文化具有独立不惧的品格。文化是权力不能强加的，是金钱不能买卖的。文化的使命是让人类社会变得更美好。文化通过一种思想改变人的观念，通过改变了的人的观念改变人，通过改变了的人改变世界。而一旦经文化改变了的世界，其社会结构就具有相对的稳定性。两千多年来中国社会上层的动荡不可谓不大，王朝更替几十代，皇帝换了几百个，但中国基层社会基本保持稳定，这应该归功于中国传统文化的力量。从文化上来讲，中国社会的最基层大多是农村和与农村有着紧密联系的宗法社会，宗法观念已经深入人心，凝结成人们的基本价值观和生活方式。宗法伦理就是法律。它使中国基层社会稳定地保持了正常合理的生活秩序。从这一点也可证明，文化具有改变世界的力量。但我们所说的文化不是笙歌曼舞，灯红酒绿，而是更深层的人文精神。文化的力量不在绚烂多彩的装饰里，不在富丽堂皇的宫殿里，不在纸醉金迷的奢华里，文化的力量在潜移默化的润物无声中，在历史积淀的厚重气质中，在浴火重生的理想人格中，是一种风骨、一种灵魂！

文化比政治更久远，比经济更深刻。所谓比政治更久远，就是说一个朝代更替了，但文化还依旧活着；一个时代结束了，而文化还正在延续。所谓比经济更深刻，就是说经济关系只是利益关系，利益没有了，经济关系就消失了；但文化不仅仅是利益关系，文化是一种价值认同，是深入人心的，熏神染骨的，文化一旦被人们接受，就会体现在社会生活的时时处处、方方面面，渗透在我们的家庭、我们的村庄、我们的学校，它是我们的一种生活方式。有时国家与国家、人与人之间的关系即使断了，但文化上的联系并不能割断。从某种意义上说，传统就是延续下来的文化。从人类社会发展的历史来看，真正决定一个民族存在价值的东西不是人种，不是肤色，不是地缘，不是财富，也不是强权，而是一个民族的文化。一个民族的没落，从本质上来说，是民族文化的没落；一个民族的真正复兴，也必然是民族文化的复兴。

二、积淀丰厚的中华优秀传统文化，是中华民族宝贵财富

我们中华民族是一个有着五千年文明史的伟大民族，而且一直没有中断过，这在世界文明史

上是绝无仅有的。早在三千年前的西周时期，中华文明就高度发达，到春秋战国时期已形成具有现代意义的人文精神。拿更近的来讲，中国近代历史经历了百余年的民族危机和艰苦考验，饱受了西方列强的欺凌和宰割，但没有被任何一个侵略者所吞并。1949年新中国的成立，标志着中国人民和中华民族从此重新站立起来了。中国人民和中华民族奋发图强的精神动力源于何处？中华优秀传统文化是重要源泉。中国传统文化是中华民族的精神家园，是我们发展进步的根脉所系，是中华儿女安身立命之所。优秀的中国传统思想文化，对中华文明的形成和发展，对中华民族的团结统一，对推动中国社会进步发挥了重要作用。

1. 中华文化具有强大的忍耐力和包容性。

中华文化是具有强大忍耐力的文化。中国传统文化历经沧桑而文脉不断，积淀了深厚的底蕴。中华文化的忍耐力是保持中华文明持续发展的品质和能力，它不是与生俱来的，而是在中华文化发展的进程中逐步锤炼形成并不断强化的持久韧性，是中华文化独特的品性。数千年来积淀起来的庞大而丰厚的价值底蕴所形成的独特的中国智慧，始终为中华文明摆脱困境并实现持续发

展提供前进的方向和动力。中华文化一向注重价值的践行融入到大众文化和生活的方方面面，体现在国家发展、社会治理以及社会生活的各层次各方面。价值熏染和教化无处不在，表现出极强的柔性和顽强的生命力。千百年来，以仁义礼智信为代表的核心价值观，始终是支撑中华文化持续发展的强大内在动力，直到今天，这些传统的核心价值观仍有其强大的生命力，是培育社会主义核心价值观的重要资源。中华文化的强大忍耐力，是文明自信的重要支撑，是中华文化不断创新发展的根本保证。

中华文化具有很强的包容性。中华民族的形成是多民族融合的结果。中华文化也是多民族文化的融合。不可否认华夏族的中原文化是中华文化的主体，但其他少数民族的文化对中华民族文化的形成作出了重要贡献及影响。没有众多少数民族的灿烂文化，今天的中华文化就不可能如此丰富多彩。今天的中华民族已是一个多民族的融合体，这么多不同的民族，愿意共同生活在一块土地上，在一个政府下和谐共处，这在世界历史上是少有的。究其原因，我们会发现有其历史的必然性。中华文化由于是在连绵不断的民族

融合中不断充实发展起来的，这就决定了它天然的包容性，从而也是中华文化不断兴旺发达的内因之所在。在科学方面。十八世纪以前，中国的物质文明高于西方之上。在艺术方面。中国的文学属柔性的，与儒家偏重义务的刚性正好互为调剂。中国的文学，在表现形式上以诗歌、散文为中心，这是一种偏向同情慰藉的轻灵抒情小品。中国的书法艺术独具一格，即而绘画亦因外形之单纯、调和，而具有可以洗净人世间杂乱冲突的作用。中国的宗教，以道教而言，向来强调万流归宗，能够容纳各教派；以佛教而言，则熔教养与实际人生于一炉，创为新的宗派，重视心智的自由发展，与印度佛教有很大不同。在治国理政方面。中国自秦统一后就实行郡县制度，皇帝世袭，只为天下一统之象征，下由士人出身的宰相担负实际行政，为政府首脑，选贤举能，以弥补皇帝一人专政之缺陷，而全国官吏，也是公开考选录用，既可奖掖人才，又不失公平。从法律看，中国法治的全部之精神，可以概括为重人品、重等级、重责任、论实际、论关系、去贪污、定主从、定等次，重赔偿、重自首、避操纵，充分体现了中国传统文化中礼教的精义。在

语言文字方面。中国的语言文字由于具有形声兼备的原则，遂使两者保存着密切互补依存的关系。一则得以靠文字的统一而使语言不致过远变动和分离，二则不论社会新事物如何增加，语言如何变动，只要把旧字另行分配组合，便等于增添新字，适应新的需要。因此，中国文字虽在追随语言，而仍能控制语言。这样就可以使广大地区的中华民族同胞有一个表达思想的共同标准，有助于大一统的凝成。在风俗习惯方面。本来风俗习惯系指自古以来一种相习成风的观念和习俗，时间一久便为一个民族全体所遵守，而有意识或无意识地成为支配这一民族的思想与生活。这些观念和习俗，包括食、衣、住、行的方式及祭祀、婚丧、社交的礼节等。风俗习惯具有一种固定性，不易受外来因素的影响，大家既然乐于共同融合在同一个社会中，自然有理由应当促进社会内部之团结。由于中国文化源远流长，而又特别重视人文道德，礼仪之邦，凡事求其合乎情理，具人情味、富世界性，容易为外来人所接受。中国文化的包容性，不但使本身力量加强，使对外的抗拒力强化，不易被消灭，并能融化外来民族，扩大本身组织。这样，在历史长河的

波浪式前进中，即使不幸暂时失去政权的控制，亦可赖此昌明文化而复兴、而绵延。这就是我们中华民族必然能够实现伟大复兴的理论和实践基础。

2. 中华文化崇尚亲和友善的人际关系。

中国文化起源于黄河流域的农业环境，黄河不时溃决的状况，容易使人感到谋事在人、成事在天，因而特别重视人格修养，稍忽事功。凡事求其心安理得，不以成败论英雄。只要合乎人道，即是一善人，即是一有道德的人。至善即最高道德，人而至善，即等于达于神的境界、天的境界，也就是中国人所追求的理想境界。因此，中国的哲学重人生实践，强调人际关系的调整。中国文化的这一精神，即所谓人文道德精神，发生于远古时代。到春秋时代，天生圣贤，诞生孔子，赖以传延，遂成为中华传统文化之基本精神，也成为对待四裔民族的基本政策。诸如宽容好客、朴实无诈、坚苦强韧、守望相助等等。不但可以接受外族，而且可以和好相处，使外族一进内地，即恋栈不想离去。《论语·季氏篇》云：“远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。”《礼记·王制》所谓的“修其教不易其俗，

齐其政不易其宜”都是明确表达了这一理念。中国历史上也有无数这样的例子，汉武帝、唐太宗就是典范。汉武帝伐匈奴，一般人咸以黷武视之，但有谁知道，在这一决定之前也曾经过一番激烈的廷议。主和派韩安国说：“圣人以天下为度，不以己私怒伤天下。”主张仁爱恤民。即使主战派的王恢，亦何尝不如此，他说：“士卒伤亡，中国辎车相望，仁人之所隐痛。”最后在武帝“边境数惊，朕甚悯之”的心情下，做了一个痛苦的决定。事行之后，短短二三十年间，中原与西域各族之间，日益密切，汉之“威德遍于四海”。到了唐太宗，亦以武功著盛，但他的基本态度也不离“信”、“爱”。如他对突厥的态度是：“纵突厥部落叛尽，六畜皆死，朕终示以信，不妄讨之。”又如征高丽，禁部署劫掠：“纵兵杀戮，虏其妻孥，朕所不忍也。将军（指李勣）麾下有功者，朕以库物赏之。”无怪乎清圣祖要赞美他说：“三代圣王柔远安迩之道，惟唐太宗庶几能解。”此外，在边臣、百姓中有这种想法和理念的人比比皆是，正因为如此，才使边疆少数民族自然情愿归属中国，而和中原华夏族相融合凝为一体。若说有遗憾之处，就是到了元

与清两朝却一直采用民族隔离政策，阻碍了融合的速度。

3. 中华文化具有博采众长、与时俱进的品格。

中华文化善于研究吸收改造借鉴外来文化。儒学和中国历史上其他思想学说都是与时俱进的。历史上许多文人学士坚守儒学宗旨，但认为应吸收佛、道中的某些理论观点，以充实儒学。佛教传入中国，对中国思想文化的影响很大。佛教中的某些宗派关于人的主体意识“心”的论述，影响了儒学。佛教中某些宗派对本体理念的阐述，对思想家们有很大影响。佛教对高深智慧的重视也影响了儒学。中国儒学平实易行，只谈人的生命、生活，不谈生前死后，在理论思维上需要提升，将印度佛教改造成为中国佛教，也就是佛教儒学化。这方面的文化思想体现在宋明理学中。宋明理学在本体论、心性论，在哲学思想方面比早期儒学有了很大进展，道教关于人生不死的论述，其中有大量迷信，也有一些值得关注的理论思维，使儒学更加充实。儒学能以丰富多彩的众多文化为活水源头，与时俱进，因此才有长久的生命力。到了汉朝，儒家吸收诸子百家之长并兼容了佛教等外来文化的优秀成果而卓然独

尊，成为中华文化的主流。所以以儒学为主流的中华文化，是中国成史上诸子百家的集大成者，是在历史的风雨长河中洗炼冲涮，浪淘沙汰而留下的精华。儒学不是神学，而是以人为核心的思想道德文化，是以“人本”为经纬的政治伦理学说。儒学宣传如何做人，做有道德、有理想、有担当的“君子”，与人讲公正诚信，讲和睦友善，讲相互尊重，讲“己所不欲，勿施于人”，讲人们只要努力修身和践行即可达到“成圣成贤”的目标。儒学本身不是宗教，而是一种行之有效的思想道德教化，它和宗教可以并存，能够吸收佛教、道教中的某些优秀思想，加以改造和转化，使自身更加丰厚。儒学是讲爱心的文化，从“亲亲”到“泛爱众而亲仁”。儒学探讨“天道”与“人道”的关系，简称“天人之学”，最高人生境界则是“天人合一”。儒学为“君子”树立了认识论标准，这就是排除言行上的极端，遵循和践行不走极端的“中庸”之道，反对“过”与“不及”。儒学讲“王道”，反对“霸道”，在社会观上倡导和平和谐。儒学不是封闭的文化学说，它主张“和而不同”，倡导“博采众长”的文化会通精神。儒学重视教育，相信人们经过教育和自