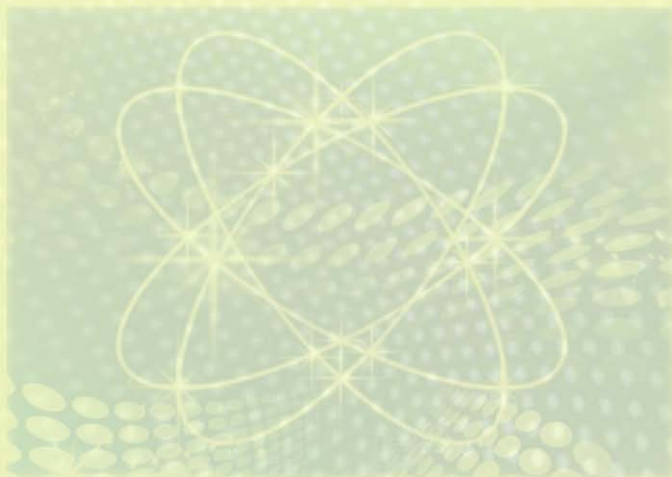

社会主义核心价值 体系与文化建设

主 编 刘进田
副主编 张红波 何小勇

陕西出版集团
陕西人民出版社

社会主义核心价值 体系与文化建设

主 编：刘进田

副主编：张红波 何小勇

陕 西 出 版 集 团
陕 西 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

社会主义核心价值观体系与文化建设 / 刘进田主编. —西安:
陕西人民出版社, 2012

ISBN 978-7-224-10152-2

I. ①社… II. ①刘… III. ①社会主义建设—价值论—
研究—中国②社会主义—文化事业—建设—研究—中国
IV. ①D616②G12

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第060421号

社会主义核心价值观体系与文化建设

主 编 刘进田

副 主 编 张红波 何小勇

出版发行 陕西出版集团 陕西人民出版社
(西安北大街147号 邮编: 710003)

印 刷 西安西法大印刷厂

开 本 787mm×1092mm 16开 17.75印张 2插页
字 数 300千字

版 次 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-224-10152-2

定 价 36.00元

《社会主义核心价值观与文化建设》编委会

主 任：宋 觉 李邦邦

副主任：李争社 李慧军

编 委：刘进田 李争社 李慧军 张红波

崔兰平 段建海 杨志斌 王有信

何小勇 李 贵 程仪容

核心价值体系与传统价值智慧

赵馥洁

2006年10月党的十六届六中全会通过的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》第一次明确提出了“建设社会主义核心价值体系”的重大命题和战略任务，并对社会主义核心价值体系的基本内容做了明确概括：“马克思主义指导思想，中国特色社会主义共同理想，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，社会主义荣辱观，构成社会主义核心价值体系的基本内容。”这是党的理论创新所取得的又一重要成果。十七届六中全会作出的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》中指出：“社会主义核心价值体系是兴国之魂，是社会主义先进文化的精髓，决定着中国特色社会主义发展方向。”然而，如何建设社会主义核心价值体系，使“核心价值体系”在实践中真正切实地发挥统一思想、凝聚人心、振奋精神、提升道德、优化风气、促进文明的实际作用，从而成为推进社会发展和历史前进的精神动力，却是一个值得认真思考、深入研究的重大问题。

任何价值体系的目标建成和功能发挥，必须具备诸多条件。例如，价值观的内容应具体化为人们的行为规范，而不应停留于抽象概括；价值观的建设应有切实的目标和措施，而不应仅做舆论宣传；价值观的践行应有制度保障，而不应只有观念引导；价值观的实践状况和水平要经常进行是非评判，而不应只做正面表彰；价值观的建构必须从传统文化价值观中汲取资源，而不应切断历史，等等。社会主义核心价值体系的建设和实现也是如此。本文拟从价值观建构的历史承传视角具体探讨中华优秀传统文化价值观对建设社会主义核心价值体系的重要意义。

屹立于世界东方的中华民族，在广袤的东亚大陆，筚路蓝缕，以启山林，世代绵延，辛勤劳动，创造了光辉灿烂的中华文化。中华文化，以其强大的凝聚力、恒久的生命力和深厚的创造力，维护培育了中华民族，使中华

民族自立于世界民族之林。

在由物质文化、制度文化、观念文化、心理文化四大要素构成的中华优秀传统文化中，观念文化是其深层结构、活的灵魂（从狭义而言，文化仅指观念文化），它渗透于物质文化、制度文化、心理文化之中，决定着整个文化的品格、风貌和特征。而在观念文化中，价值观念是其核心，它支配和统率着观念文化中的其他内容。在中华文化长期历史发展中形成的中华传统价值观，是一个博大精深的观念体系，它包含着丰富深湛的内涵，凝结着卓越恒久的价值智慧，至今仍然是我们建设社会主义核心价值体系的宝贵资源。

一、“人为至贵”的主体意识

人本思想就是以人为主体的、为最高价值、为主导力量的思想。人本思想是中国传统价值观体系的重要内容。中国传统哲学中的人本思想孕育于西周初年的“敬德保民”观念，萌芽于春秋时期的“民为神主”观念，形成于春秋末期至战国时期的“人最为贵”观念。春秋战国时期在社会大变革的历史震荡中，诸子风起，百家争鸣，问天思人，轻命重利，使人的地位和价值、人的力量和作用，受到了进一步的关注和肯定。无论儒家、道家还是名家、法家，无论主张“天人合一”还是主张“天人相分”，都充分肯定了人的主体地位，高度弘扬了人的价值。提出了“惟人万物之灵”（《尚书·泰誓》）、“人者，天地之心也”（《礼记·礼运》）、“天地之性（生）人为贵”（《孝经》引孔子语）三大命题。特别是“天地之性人为贵”的观念是对人的崇高价值品位的高度概括，标志着中国哲学人本思想的形成。战国之后，中国哲学的人本思想基本上都是对这一观念的阐释和发挥。例如，《荀子·王制》：“水火有气而无生，草木有生而无知，禽兽有知而无义，人有气有生有知亦且有义，故最为天下贵也。”《太玄·玄文》云：“物之所尊曰人。”《白虎通义·三军》云：“人者，天之贵物也。”《说文·人部》云：“人，天地之性最贵者也。”《论衡·诂术》云：“人之在天地之间也，万物之贵者也。”《列子·天瑞篇》云：“天生万物，唯人为贵”。

传统“人贵”思想精髓在于明确地以人为价值主体，高度地肯定和弘扬人的价值。这种观念体现于治世治国思想上，其内容集中在两个方面：一是认为对于治国、治世来说人是根本性的决定性的力量和因素。一个国家的兴盛、一个社会的进步、一种事业的成功尽管需要诸多因素和条件，但是首要的根本的是要依靠人的力量，发挥人的作用。《管子》曰：“夫霸王之所始

也，以人为本。本理则国固。”《亢仓子·君道篇》曰：“夫国以人为本，人安则国安。”罗钦顺云：“世道之升降，系于人不系于天。”（《四续》）这种“以人为本”的治国理念是从人与物、人与天的关系上来阐发人的作用的，如果从君民关系上弘扬人的巨大作用，“以人为本”就成为“以民为本”。老子云：“圣人常无心，以百姓心为心。”（《老子》）孟子云：“民为贵，社稷次之，君为轻。”（《孟子》）贾谊云：“夫民，万世之本也，不可欺。”又云：“闻之于政也，民无不为本也。国以为本，君以为本，吏以为本。”根据“以民为本”的政治理念，哲学家们进而提出了“政之所行，在顺民心；政之所废，在逆民心”（《管子·牧民》）的为政之道。总之，对人作为国家兴盛、社会发展、政权巩固的决定因素的充分肯定，乃是中国古代哲人本思想的一个重要内容。二是提出了应在治世中切实地关爱人的生命、尊重人的价值、关注人的利益的价值关怀。做到“爱人”、“立人”、“达人”、“利人”。《论语》记载：“厩焚。子退朝，曰：‘伤人乎？’不问马。”（《乡党》）这表明孔子高度重视人的价值，关怀人的生命。朱熹解释《论语》此章时说“贵人贱畜，理当如此。”（《论语集注·卷五》）墨家提出：一切言论，都应以是否“中国家百姓人民之利”为重要标准。

中华传统价值观中的人贵思想，对于丰富和发展马克思主义的“人民是历史主体”的观点、毛泽东的“人是世间第一可宝贵的因素”的思想，特别是科学发展观中“以人为本”的核心观念无疑具有重要的思想价值。胡锦涛《在美国耶鲁大学的演讲》（2006年4月21日）中说：“科学发展的理念，是在总结中国现代化建设经验、顺应时代潮流的基础上提出来的，也是在继承中华民族优秀传统文化的基础上提出来的。中华文明是世界文明中始终没有中断、连续五千多年发展至今的文明。中华民族在漫长历史发展中形成的独具特色的文化传统，深深影响了古代中国，也深深影响着当代中国。现时代中国强调的以人为本、与时俱进、社会和谐、和平发展，既有着中华文明的深厚根基，又体现了时代发展的进步精神。”由此可见，科学发展观以人为本的理念与中国古代以人为贵的价值观，有着内在的思想源流关系，它摒弃了其中的封建糟粕而汲取了其合理性精华。

二、“和为达道”的美好理想

和谐是中国哲学的重要内容，是中华优秀传统文化的基本价值观。所谓“和”，就是事物各种不同的要素相互协调、相互适应、相互平衡，从而共处

于一个统一体中的状态。在中国哲学中“和”与“同”、“和”与“争”是相反的概念，而“和”与“中”是相通的概念。①“和”是多样性的协调，而“同”是单一性的重复。所以儒家贵和去同。②“和”是多因素的协调，而“争”是多因素矛盾冲突的无序状态。所以儒家崇和非争。③“中”是实现“和”的条件，“和”是各因素处于“中”的结果。所以儒家主张“致中和”。《中庸》说“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉”。

中国哲学的和谐思想形成于春秋时期。公元前6世纪的西周末年，曾经有两次关于“和”与“同”的讨论。一次是周太史史伯与郑桓公的谈话，一次是齐国大夫晏婴与齐侯的对话。据《国语·郑语》载，史伯对郑桓公说：“夫和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之；若以同裨同，尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂，以成百物。……声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲（讨论）。王（指周幽王）将弃是类（指“和”）也而与剋同，天夺之明，欲无蔽，得乎？”据《左传·昭公二十年》载齐侯与晏子的“和同之辩”。齐侯问“和与同异乎？”晏子曰：“异。和如羹焉，水火醯醢盐梅以烹鱼肉，焯之以薪，宰夫和之，齐之以味，济其不及，以洩其过，君子食之，以平其心。君臣亦然。君所谓可而有否焉，臣献其否以成其可；君所谓否而有可焉，臣献其可以去其否，是以政平而不干。……（而同）若以水济水，谁能食之；若琴瑟之专一，谁能听之。同之不可也如此！”这两次“和同之辩”，都深刻地阐发了“和”、“同”的不同含义，明确提出了“和实生物，同则不继”的哲学观点，确立了“取和去同”的价值主张，并运用这一哲学思想论证了“尚和”的治世原则。春秋末年以后的哲学家大都明确肯定和充分阐述了“和”的价值意义。

中国哲学和谐观念包含着多层面的丰富内涵：

（一）和谐宇宙观

中国哲学认为宇宙是至高无上的大和谐。《周易·彖辞》云：“乾道变化，名正性命，保合太和乃利贞，首出庶物，万国咸宁。”《庄子·天运》曰：“太和万物。”北宋张载在《正蒙·太和篇》中明确提出“太和所谓道”的命题，他用“太和”指称宇宙本体的和谐状态。王夫之在《张子正蒙注》中说：“太和，和之至也。道者，天地人物之通理，即所谓太极也。……未有形器之先，本无不和；既有形器之后，其和不失。是谓太和。”就是说至上之太和是宇宙本体——太极的恒久状态。

（二）和谐自然观

中国哲学认为自然万物处于一种和谐的关系和状态之中，并认为和谐是自然生存发展的根本法则。《老子》曰：“万物负阴而抱阳，冲气以为和。”《中庸》说“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉”。《荀子·天论》云：“阴阳大化，风雨博施，万物各得其和以生，各得其义以成。”《吕氏春秋·贵公》也说：“阴阳之和，不长一类，甘露时雨，不私一物，万民之主，不阿一人。”

（三）和谐天人观

中国哲学认为人与自然的关系也是和谐关系，所谓“天人合一”。“天人合一”是中国古代绝大多数哲学家的观点。《易传》云：“大人者与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序。”孟子云：“尽其心者，知其性矣。知其性则知天矣。”老子云：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”庄子云：“天地与我并生，万物与我为一。”张载云：“天人合一存乎诚。”程颢云：“仁者以天地万物为一体。”

（四）和谐人际观

孔子说：“君子和而不同，小人同而不和。”（《论语·子路》）并要求通过“仁者爱人”、“己所不欲，勿施于人”的道德以实现人际和谐。他的学生有若说：“礼之用，和为贵，先王之道斯为美。”（《论语·学而》）孟子说：“天时不如地利，地利不如人和。”（《孟子·公孙丑下》）荀子还提出了“群居和一”的重要思想。

（五）和谐社会观

古代各派哲人都建构了以和谐为基本特征的理想社会模式。包括：

（1）儒家提出的德化社会和大同理想。

孔子的理想是建立在“仁”、“礼”基础上的社会，其政治特点是“为政以德”，其社会特点是“有国有家者，不患贫而患不均，不患寡而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾。”（《季氏》）孟子描绘了“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的社会状态。《礼记·礼运》中描绘了“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，矜（同鳏）、寡、孤、独、废疾者皆有所养”这样一种理想社会。陶渊明的《桃花源记》以形象的语言描绘了和谐理想。

（2）墨家提出的爱利乐园、尚同社会

墨子提出了“兼相爱，交相利”、“爱无差等”、“刑政治，万民和，国家富，财用足”（《天志中》）、“有力者疾以助人，财勉分，道劝教。若此，则饥者得食，寒者得衣，乱者得治。”（《尚贤下》）的理想社会方案。

（3）道家提出的至德之世

老子：“甘其食，美其服，安其居，乐其俗。”（《八十章》）庄子：至德之世“织而衣，耕而食，无有相害之心”，“日出而作，日入而息”，“同与禽兽居，族与万物并”，“禽兽可系羈而游，鸟鹄之巢可攀援而窥”。庄子说：“与人和者，谓之人乐；与天和者，谓之天乐。”（《庄子·天道》）

（4）理学家张载提出的“民胞物与”理想

张载云：“乾称父，坤称母，余兹藐焉，乃混然中处。天地之塞吾其体，天地之帅吾其性。民吾同胞，物吾与也。”（《正蒙》）

除了建构和谐社会模式之外，哲人们还提出了一系列社会和谐观念。如“咸和万民”（《尚书·无逸》云：“文王……自朝至于日中昃，不遑暇食，用咸和万民。”）、“上下慈和”（《襄公二十七年》：“上下慈和，慈和而后能安靖其国家。”）、“外内和顺”（《礼记·昏义》：“外内和顺，国家理治，此之谓盛德。”）、政治和谐（《礼记·经解篇》：“发号出令而民说，谓之‘和’。”又曰：“由礼则父子亲，兄弟和。”《慎子·君人篇》：“法之所加，各以其分蒙其赏罚，而无望于君，是以怨不生而上下和。”范仲淹：《岳阳楼记》：“政通人和，百废俱兴。”）、天下和谐（《庄子·天下》：“古之人其备乎！配神明，醇天地，育万物，和天下，泽及百姓。”）、“协和万邦”、心灵和谐（《管子·内业》：“彼心之情，制安以宁，勿烦勿乱，和乃自成。”）等观念。

“和为达道”观念表达了中华文化追求和谐协调的美好理想，它认为天人合一、群己和谐、心性和谐即是最高的善，最高的美。这种和谐追求与西方文化强调人与自然的对立、个人与群体的对立，很不相同。它是构建社会主义和谐社会的丰厚的文化资源和深刻的智慧借鉴。

三、“生生”、“日新”的更新观念

“生生”、“日新”是中华文化的又一重要价值观念。在对于中华文化的认识中，往往有一种误解，认为传统文化的特质是保守主义的。其实中华文化自古就有尚变化、主更新的内在素质。凝结着中华文化精神的《周易》就既讲“变易”，又讲“生生”、“日新”，所谓“穷则变，变则通，通则久”，

“生生之谓易”、“天地之大德曰生”、“日新之谓盛德。”《周易·系辞》云：“天地之大德曰生”、“生生之谓易”。唐·孔颖达《周易·正义》释“生生之谓易”曰：“生生，不绝之辞，……后生次于前生，是万物恒生谓之易也。”来知德《周易集注》释“生生”为“始终代谢，其变无穷”。根据“生生之谓易”的天道，《周易》提出人道的“盛德”、治世的“大业”应该坚持“恒久”、持续的精神，所谓“可久则贤人之德”、“穷则变，变则通，通则久”。“日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成”。为了达到“恒久其道”，《周易》要求人们“彰往而明”、“藏往而知”、“安不忘危”、“存不忘亡”。

宇宙天地层次的生生之道，表现于社会、人生就是革故鼎新之道。中国第一部诗歌总集《诗经》就曾提出周朝的命脉就是更新，所谓“周虽旧邦，其命维新”。此后，孔子要求“温故知新”，孟子主张“新子之国”，《曲礼》言“新法”，《大学》讲“新民”。西汉以后，尽管“天不变道亦不变”的守旧观念占了上风，对原初的“日新”精神有某些削弱和遮蔽，但变化、革新意识仍不绝如缕，例如北宋哲学家张载就高咏：“芭蕉心尽展新枝，新卷新心暗已随。愿学新心养新德，旋随新叶起新知。”连颇为保守的朱熹也还有“旧学商量加邃密，新知培养转深沉”的愿望。中华文化不仅在观念上主张变化创新，事实上，在漫长的延续历程中，随着生产实践、经济发展、社会变革，中华文化也曾发生过许多变化。以学术内容言，先秦子学、西汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学、明清实学、近代新学，变异之迹昭然；以文化风格论，先秦活跃、秦汉专制、隋唐开放、明清封闭、近代震荡，变化之象显然。变化中有连续也有间断，有复旧也有创新，有倒退也有进步。诚如鲁迅所说：有新的来了好久而旧的又回潮过去的反复，也有新的来了好久之后而旧的仍不退去的羸杂。正是在这种新旧反复和新旧杂陈的曲折复杂的历史演变中，中华文化延续着它生生不已的文化生命。

中华文化的生机在于“其命维新”，即通过不断变化、更新而保持和焕发生命活力。中华文化起始于炎黄唐虞，已历经数千年，其间虽历经波澜，屡受冲击，特别是到了近代，遇到了严峻的挑战。然而，它却如大江东流，奔腾不息，跌宕迂回，延续至今。这表明，中华民族虽然尊重历史，珍惜传统，但它并不保守，更不停滞。“周虽旧邦，其命维新”，“革去故，鼎取新”的变革观念乃是中华民族精神的重要内容，是中华文化能够葆有持续生命力的重要原因。

1987年布伦特兰报告提出了“可持续发展”概念。基本含义是：使发展成为“一种满足当代人需要，又不损害子孙后代满足其需要能力的发展”。实际上“生生之谓易”就是中国古代的“可持续发展”智慧，“革故鼎新”就是中国古代的改革更新思想。它无疑可以与当今改革开放的时代精神接轨，成为建设时代精神的传统智慧渊源。

四、“自强不息”的能动精神

中华民族的个人人生理想，是养成崇高的品德和建立宏大的功业。《左传》云：“太上有立德，其次有立功，其次有立言，此之谓三不朽。”《易传·系辞上》云：“夫易，圣人所以崇德而广业也。”“富有之谓大业，日新之谓盛德。”“盛德大业至矣哉！”把人生活活动概括为“立德立功”、“崇德广业”，就是说人既要使自己具有高尚道德，又要建功立业，为社会作出贡献。历代的贤能圣哲、仁人志士、英雄豪杰，都以这种理想鼓励自己去努力奋进。

为了实现盛德大业的人生价值，中华文化突出强调“自强不息”的能动精神。《易传》云：“天行健，君子以自强不息。”就是说人应该以刚健运行的天道作为人生的法则，自强不息地去奋进。而且，还提出人应该像大地承载万物、生育万物一样具有博大宽厚的胸怀和勇于承担的责任心，所谓“地势坤，君子以厚德载物”。

“自强不息”的能动精神和“厚德载物”的宽容担当精神，是中华民族的两大精神支柱，数千年来，支撑和激励着中华民族，不畏困难，不惧险阻，不怕艰苦，为实现美好的精神境界、崇高的社会理想和人生的价值目标而刚健奋进，永不停息；宽厚恢弘，勇于担当。这种精神品格是中华民族精神的突出优点，党的十六大报告中说：“在五千多年的发展中，中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。我们党领导人民在长期实践中不断结合时代和社会的发展要求，丰富着这个民族精神。面对世界范围各种思想文化的相互激荡，必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务，纳入国民教育全过程，纳入精神文明建设全过程，使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。”民族精神是中华民族赖以生存和发展的精神支撑。中华民族，没有这种振奋的精神和高尚的品格，不可能自立于世界民族之林。所以，社会主义核心价值体系把“以爱国主义为核心的民族精神”作为重要构成内容。

五、“止于至善”的道德信念

中华文化的道德价值观凝结于“止于至善”的思想中。“止于至善”即达到最高的善的境界。“止于至善”见于《大学》：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”文化精神是一种文化中具有决定力的价值系统，或者说是一种文化中基本的、整合的价值系统。世界各民族文化的共性，可以说都以追求真善美的价值为共同目标，但不同的文化对真善美的理解各有会于心，对真善美的价值层次安排及其内在联系，颇有不同。中华文化则把“至善”作为最高的价值追求，而其他价值追求都统摄于“善”，服从于“善”。这在作为中华文化主干的儒家文化中表现得尤为明显。

一般说来，各文化领域都围绕着一个价值目标作为导向。例如，“利”是经济价值，“权”是政治价值，“力”是军事价值，“巧”是技术价值，“真”是科学价值，“善”是道德价值，“美”是艺术价值。在中国文化的价值系统中，作为道德价值的“善”是统摄和支配“利”、“权”、“力”、“巧”、“真”、“美”等一切价值的。“义重于利”、“德高于力”、“学以成德”、“诗以言志”、“文以载道”、“技以扬善”、“智知善恶”、“史寓褒贬”等观念，就是中华文化关于善的价值支配各种文化价值的精炼表述。或者说，是以道德的“善”作为各种文化价值的准则。

中华文化的这种道德精神，还要以从“文化”一词的中文含义中得到佐证。在中国古籍里，《易传·彖传》开始把“文、化”二字联系起来，说“观乎人文，以化成天下”，意即通过道德伦序教化世人。两汉以后，“文化”作为专用名词，如“文化不改，然后加诛”，意即用道德不能教化时就用武力镇压。“文化”仍是以道德进行教化之意。中文“文化”含义透射了中华文化追求道德至善的基本精神。

中华传统道德的内容十分丰富，其主导内容为儒家的“三纲五常”。在的道德价值体系中，“三纲”基本上是封建的等级道德原则，应予以批判和扬弃。而以仁、义、礼、智、信为内容的“五常”，则涵容着优秀的道德意蕴。经过现代改造，可以为建设当代的仁爱、正义、礼仪、知识、诚信等道德，提供宝贵的营养。

中华文化“止于至善”的崇德精神，在历史上诚然对人们从事物质创造、技术发明、科学研究、艺术探索，对人们追求经济之“利”、技术之“巧”、科学之“真”、艺术之“美”无疑有一定束缚作用。进入近代，中国的

经济衰退，科技落后，正表现了传统文化精神的消极性。但另一方面，却对提高人们的道德人格、维持人际关系的和谐，避免沦为物欲奴隶和陷入宗教迷狂起了积极作用。在个人至上、金钱崇拜、物欲泛滥、诚信缺失、道德失范的今日中国，继承和弘扬中华传统的崇德精神，具有特别重要的现实意义。2006年3月4日，胡锦涛总书记看望出席全国政协十届四次会议的民盟、民进联组委员时说，要引导广大干部群众特别是青少年树立社会主义荣辱观，坚持以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻；以服务人民为荣，以背离人民为耻；以崇尚科学为荣，以愚昧无知为耻；以辛勤劳动为荣，以好逸恶劳为耻；以团结互助为荣，以损人利己为耻；以诚实守信为荣，以见利忘义为耻；以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻；以艰苦奋斗为荣，以骄奢淫逸为耻。作为社会主义核心价值体系重要内容的社会主义荣辱观就是对中华文化重德精神的继承、弘扬和发展。

从以上论述可以看出，中华传统文化蕴涵着丰富的价值观念内容，这些内容中既含有历史的阶级的特殊性含义，又具有民族的人类的普遍性的意义；既包含着糟粕性的成分，又包含着精华性因素。而其中的普遍性内容和精华性因素，乃是建设社会主义核心价值体系的宝贵资源。在社会主义价值体系的各项内容的建设中，特别在“以爱国主义为核心的民族精神”和“社会主义荣辱观”的建设中，都可以而且必须从中华传统价值观中汲取智慧营养和思想资源。今天，中华民族正面临着新的历史使命，如何激发传统价值观的固有生机和为传统价值观注入新的生命已成为中华文化面临的时代课题。解决这一课题的正确途径是，通过中华优秀传统文化从理论和实践两方面的自觉扬弃，即既克服传统价值观的缺陷，又发扬传统价值观的精华；既植根于中华文化土壤，又充分汲取世界文化的营养，建设社会主义的核心价值体系。这样，既可以使核心价值体系的内容“外之不后于世界之思潮，内之仍弗失固有的血脉”（鲁迅语），又可以使核心价值体系的践行获得来源于民族传统精神基础和传统文化心理的动力支持。

作者简介：赵馥洁（1940—），男，陕西省富平县人，西北政法大学资深教授、陕西省社科联名誉主席，主要从事中国哲学史研究。

社会主义核心价值体系是社会主义先进文化的精髓

刘进田

党的十七届六中全会作出的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》首次提出，社会主义核心价值体系是社会主义先进文化的精髓。这一新的精辟论断深刻揭示了社会主义核心价值体系与社会主义先进文化之间的本质关系，深化了对社会主义核心价值体系重要地位、作用 and 社会主义先进文化前进方向的认识，标志着党的社会主义文化自觉和价值自信的新高度。社会主义核心价值体系是社会主义先进文化精髓的思想，为社会主义先进文化确定了实质内涵和价值灵魂，为社会主义文化大发展大繁荣指明了前进方向。

体现了高度的社会主义文化自觉和价值自信

价值与文化具有极其密切而内在的关系，价值是文化的核心和灵魂。文化是展现、发展和实现价值的基本方式和载体，价值全面地存在于文化的各领域，统摄和支配着文化的基本发展方向。同时，价值只有依赖文化才能传播、发展和实现。人类历史上诸大主要社会形态都曾构建起自己的核心价值体系，如中国传统社会的“三纲五常”，西方资本主义社会的“自由、平等、博爱”，也都将自己的核心价值体系确定为自己社会文化的灵魂，使之成为社会发展的方向盘和稳定器。社会主义文化亦须有自己的精髓和灵魂。社会主义核心价值体系是适应社会主义经济基础和政治制度，并具有广泛社会共识的价值系统，因此应当成为社会主义先进文化的精髓。坚持社会主义先进文化的前进方向，就是坚持社会主义核心价值体系，建设社会主义先进文化要以建设社会主义核心价值体系为根本任务。社会主义文化大发展大繁荣须围绕社会主义核心价值这一精髓和灵魂，受核心价值的统摄、主导和引领。同时，必须在社会主义文化大发展大繁荣中巩固、传播和落实社会主义核心价值体系。这是当代中国应有的文化自觉和价值自信。

社会主义核心价值体系，要求以马克思主义为统一指导思想，以中国特色社会主义为共同理想信念，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为强大精神动力，以社会主义荣辱观为基本道德规范。这一结构完备、逻辑缜密的核心价值体系，就是社会主义先进文化的精髓。有此价值精髓，社会主义先进文化就有了更为确定的价值内涵和更加具体明晰的前进方向。当代中国社会主义先进文化，是以马克思主义为指导、以科学发展为主题、以建设社会主义核心价值体系为根本任务、以人为本、以改革创新为动力、面向现代化面向世界面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化。社会主义核心价值体系是蕴涵于社会主义先进文化之中的精髓和灵魂，应当以社会主义核心价值体系为解释和实践原则理解和推动社会主义先进文化建设。

指明了社会主义先进文化的统一指导思想

社会主义核心价值体系的灵魂，是马克思主义指导思想。因为马克思主义深刻揭示了人类社会发展规律，坚定维护和发展最广大人民群众的根本利益，是指引人民推动社会进步，创造美好生活的科学理论，是共产党人的坚定信仰，所以要把马克思主义指导思想确立为社会主义先进文化精髓的首要要素。社会主义核心价值体系是社会主义先进文化的精髓，首先是指马克思主义是社会主义先进文化的精髓。因此，要用马克思主义主导和引领社会主义文化大发展大繁荣。明确了马克思主义指导思想，就明确了社会主义先进文化的前进方向，文化建设就有了灵魂和旗帜。

马克思主义以实践为基础，其鲜明理论品质是与时俱进。因此在当代中国社会主义先进文化建设中坚持马克思主义指导思想，就是坚持作为马克思主义中国化最新成果的中国特色社会主义理论体系，亦即邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。社会主义先进文化要将中国特色社会主义理论体系作为精髓，作为统一指导思想。中国特色社会主义理论体系作为当代中国化的马克思主义，深刻揭示了中国特色社会主义发展规律，坚定维护和发展中国最广大人民群众的根本利益，是指引中国人民创造美好生活的科学理论。中国特色社会主义理论体系既是合乎中国社会发展规律的理论，又是合乎中国人民利益的理论，以其作为指导思想，要求在社会主义先进文化建设中，既要遵循社会主义文化发展规律，又要满足人民精神文化需求作为出发点和落脚点；既要着眼未来追求人的自由全面发展，又要立足现实，促

进“富强、民主、文明、和谐”价值的全面实现。

确立了社会主义先进文化的共同理想信念

社会主义核心价值体系的主体，是中国特色社会主义共同理想信念。由于中国特色社会主义是当代中国发展进步的根本方向，是全社会的共同理想信念，集中体现了最广大人民群众的根本利益和共同愿望，离开中国特色社会主义，核心价值体系的其他内容就是抽象的、空洞的，所以应当将中国特色社会主义共同理想信念确立为社会主义先进文化的精髓。发展社会主义先进文化的主题，是发展和巩固中国特色社会主义共同理想信念，使其更加深入人心，更加具有吸引力、感召力和凝聚力。

要把中国特色社会主义共同理想信念之精髓灌注于建设社会主义先进文化的各领域和全过程。面向现代化面向世界面向未来的文化应进一步具体化为面向中国特色社会主义共同理想信念；民族的、科学的、大众的文化的内涵应进一步具体化为中国特色社会主义共同理想信念；培育有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人，首先是培育中国特色社会主义理想。社会主义先进文化建设抓住了中国特色社会主义理想，就是抓住了精髓，抓住了根本，这样社会主义文化建设才能落到实处，收到实效。同时，只有通过社会主义文化大发展大繁荣，中国特色社会主义理想信念才能进一步传播、巩固和发展。

提供了社会主义先进文化发展的强大精神动力

社会主义核心价值体系的精髓，是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。由于民族精神和时代精神是中华民族生生不息、发展进步的强大精神动力和社会凝聚力量，所以，应当将民族精神和时代精神确立为社会主义先进文化的精髓。爱国主义的民族精神体现着中华民族思想传统的精华，改革创新的时代精神是中国社会现代化发展的内在要求。传统精神和时代精神、文化继承和文化创新的有机结合构成中华民族不竭的精神力量源泉。

社会主义核心价值是社会主义先进文化的精髓，就是要把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作为社会主义先进文化的精髓。任何事物的发展都要有内在动力源泉。社会主义先进文化的发展和繁荣亦要有强大的动力源泉。社会主义文化大发展大繁荣的目的是为了振兴中