

中国式现代化文化形态的内涵、特质及价值

刘秦民, 李东洋

(广州中医药大学 马克思主义学院, 广东 广州 510006)

摘要: 中国式现代化文化形态既是中国式现代化实践经验在文化思想上的凝练和升华, 也是推进中国式现代化不断前进、深化的新维度。中国式现代化文化形态以马克思主义文化观为思想路标, 以中华优秀传统文化为精神赓续, 通过“两个结合”在继承发展中不断焕发活力; 中国式现代化文化形态强调精神上的独立自主, 秉承以人民为中心的理念, 以及开放包容、和谐互鉴的交往观; 中国式现代化文化形态面对西方文化叙事的各类挑战, 凝聚全人类共同价值。中国式现代化文化形态的内涵、特质及价值既是对文化的多维度诠释, 也为文化自信奠定了坚实基础, 更昭示着中国文化发展的新方向。

关键词: 中国式现代化; 文化形态; “两个结合”

中图分类号: D61

文献标识码: A

文章编号: 1009-2013(2025)03-0012-06

Cultural form of Chinese-path to modernization: Connotation, characteristics, and value

LIU Qinmin, LI Dongyang

(School of Marxism, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou 510006, China)

Abstract: The cultural form of Chinese-path to modernization represents both the distillation and elevation of China's practical experiences in modernization into cultural and ideological frameworks, as well as a new dimension propelling the continuous advancement and deepening. Guided by the Marxist perspective on culture and rooted in the enduring spirit of China's fine traditional culture, the cultural form of Chinese -path to modernization continually revitalizes itself through the “Two Integrations” (integrating Marxism with China's specific realities and integrating its traditional culture). It emphasizes spiritual independence and autonomy, upholds a people-centered philosophy, and advocates an open, inclusive, and harmonious approach to cultural exchange and mutual learning. In confronting challenges posed by Western cultural narratives, it fosters the shared values of humanity. The connotation, characteristics, and value of Chinese-path to modernization offers a multidimensional interpretation of culture, solidify the foundation for cultural confidence, and signal charting a new course for the development of Chinese culture.

Keywords: Chinese-path to modernization; cultural form; “Two Integrations”

从现代化与文化的关系来看, 阿历克斯·英格尔斯认为现代化不仅是经济发展, 也是政治发展, 还是文化发展^[1]。罗荣渠认为现代化使工业主义渗透到经济、政治、文化、思想各个领域, 引起深刻的

社会变革^[2]。可见, 现代化不仅是对经济、科技、政治的全面革新, 更是文化和文明层面的深刻转型。特别是新时代以来, 面对世界百年未有之大变局, 文化发展更是科学技术发展创新的观念性动力。中国式现代化文化形态能否不断提供强劲的精神动力, 直接影响到中国式现代化的成败。

目前, 学界围绕中国式现代化文化形态的相关研究主要表现在以下方面: 一是讨论“两个结合”与中国式现代化文化形态的关系。如黄一兵认为,

收稿日期: 2024-11-19

基金项目: 广东省哲学社会科学规划项目(GD24CMK16)

作者简介: 刘秦民(1976—), 男, 江西余干人, 教授, 广东省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员, 主要研究方向为马克思主义中国化。

“结合”在马克思主义中国化时代化历程中处于关键地位,中国式现代化文化形态是对马克思主义基本原理的“结合”和创新^[3];张伟从理论、历史、实践等维度解析了“两个结合”与中国式现代化文化形态的关系^[4]。二是对中国式现代化文化形态进行解析。俞思念从思想根源、系统视角、前进趋势、动力机制等多个方面对中国式现代化文化形态进行阐述^[5];沈江平等则从建构路径、基本内涵、精神价值层面解析中国式现代化文化形态^[6]。三是分析习近平文化思想与中国式现代化文化建设的逻辑互动。胡大平等论述了习近平文化思想是中国式现代化文化建设的根本指南、话语体系与方法论,中国式现代化文化建设要从实践层面进一步丰富习近平文化思想的科学内涵与时代特色^[7]。四是从自主知识体系的视角解析中国式现代化文化形态。洪波解析了打造可持续的中国式现代化文化形态的理论路径^[8]。

纵观现有文献,学界对中国式现代化文化形态的研究取得了丰硕成果,但仍缺乏深刻的理论性分析与系统性思考。对于中国式现代化文化形态的理解,关乎中国正在进行的中国式现代化文化建设实践以及中国特色社会主义的文化自信自强,所以,有必要从整体视域出发对中国式现代化文化形态的内涵、特质及价值进行论述,以增进中国式现代化文化形态的理论研究,这对于推动中国式现代化文化建设具有重大的理论与实践意义。

一、中国式现代化文化形态的内涵

随着中国式现代化的不断推进,中国社会经济在高速发展的同时,逐步形成了中国式现代化的文化形态。中国的现代化进程必然会影响文化这一维度,文化的现代化本就是中国现代化进程中的一部分,中国式现代化文化形态的诞生有其必然性。中国式现代化同西方现代化有着质的不同,中国式现代化文化形态有着自身独特的文化内涵,其以马克思主义文化观为思想路标,以中华优秀传统文化为赓续,坚持“两个结合”的贯通融合,成为推动中国式现代化建设不断前行的强大精神动力。

中国式现代化文化形态以马克思主义文化观为思想路标,强调文化在实践中的构建性。马克思主义文化观以唯物史观为基点。马克思认为,“人

们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样”^[9]。文化是社会实践中物质活动的直接产物,物质活动直接决定作为“精神生产”的文化。人类的精神活动与物质活动作为实践活动共同促进了文化的发展演变,文化的变迁实质上反映了人类实践活动的转变。在不同的历史阶段,新的文化形态在推动生产力发展的过程中产生,反映出新的生产关系特征,具有明显的进步性。随着社会的进一步发展,这些文化又会显现出其局限性。所以,马克思认为,“思想的历史除了证明精神生产随着物质生产的改造而改造”^[10]之外,什么也没证明。马克思强调文化不是静止的,而是动态发展的,随着社会的发展变化而不断调整和演进。马克思明确指出资本主义文化的局限性在于对资本的病态崇拜,其进步性在于“使未开化和半开化的国家从属于文明的国家”^[10],并最终理性地吸收资本主义文化中有价值的东西。中国式现代化文化形态也并非“飞来峰”,而是中国人民在现代化进程中通过实际行动和智慧创造逐步形成的实践产物,其与经济发展、科技进步、社会变革等因素紧密交织、彼此影响。在这一过程中,中国式现代化文化形态随着时代变迁不断被赋予新的内涵并在社会实践中不断发展,最终形成以马克思主义文化观为内核的特色现代化文化体系。

中国式现代化文化形态以中华优秀传统文化为精神赓续,强调文化在历史中的传承性。列宁强调:“新文化不可能脱离过去时代的一切物质和精神财富而在空地上创造出来。”^[11]中华优秀传统文化是中华民族在漫长的历史中不断更新、不断构建的活文化体系,其鲜明的民族特征和厚重的历史精神是中华民族区别于其他民族所特有的文化认同和文化基因。习近平总书记指出:“中国式现代化是赓续古老文明的现代化,而不是消灭古老文明的现代化;是从中华大地长出来的现代化,不是照搬照抄其他国家的现代化;是文明更新的结果,不是文明断裂的产物。”^[12]中国式现代化文化形态与中华优秀传统文化之间的深厚联系,表明现代化并不是对传统的简单否定,而是在继承的基础上进行的创新和发展。中华优秀传统文化是中华民族的文化

基因,也是中国式现代化的精神源头。其以深厚的历史积淀和独特的精神内涵,在中华文明的形成和发展过程中不断演化,既成为中华民族在漫长历史进程中不懈奋斗的精神支柱,也成为中华民族发展壮大的重要文化根基。几千年来,中华民族历经沧桑,始终团结在一起,靠的正是这一共同的文化血脉和精神追求。这一文化基因贯穿于中华民族的历史发展中,成为凝聚中华儿女共同的精神纽带,无论身在何处,中华儿女身上都带有鲜明的中华文化烙印和中华民族独特的精神标识。中国式现代化之所以能够形成独具特色的发展道路,就在于这一独特的精神标识。中华优秀传统文化不仅是民族自信心和凝聚力的精神之源,更让中国式现代化始终扎根于自己的文化土壤,是中国式现代化道路的文化底色。中国式现代化文化形态在继承中华优秀传统文化的过程中不断提炼其内涵,使之与现代化建设相结合并成为推动现代化进程的文化动力。从科技创新到社会治理,从经济发展到文化产业,中华优秀传统文化内在于整个中国式现代化进程,既是经济发展的润滑剂,更是社会和谐的基础。中国式现代化文化形态的繁荣发展,带动人们的观念更新,提升文化道德的综合水准,实现经济现代化与文化现代化的同步推进,形成既具有民族特色又适应全球化发展的现代文明。

中国式现代化文化形态在于“两个结合”的贯通融合,在继承发展中不断焕发活力。习近平总书记指出,“我们的社会主义为什么不一样?为什么能够生机勃勃、充满活力?关键就在于中国特色。中国特色的关键就在于‘两个结合’”^[12]。“结合”首先要契合中国具体实际,教条主义式的简单复制或机械移植显然是不行的,不能是一种不顾国情实际、不具体分析情况的空想式结合。马克思主义引入中国以来,它与中国的社会、文化和历史条件之间并非天然吻合,两者的紧密结合面临着许多现实的困难和矛盾。要实现马克思主义与中国实际的成功结合,必须从中国具体国情和现存的客观规律出发,准确把握经济、政治、文化、社会等各个方面的实际情况,以此推动“结合”进一步深入并具有更强的生命力。“‘第二个结合’让马克思主义成为中国的,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。”^[12]“第二个结合”注重同中华优秀传统文化的结合,认识到马克思主义与中华优秀传统文化二者相辅相成、相互成就、密不可分,厘清马克思主义如何作为中华优秀传统文化“根脉”之灵魂,中华优秀传统文化又如何作为马克思主义“魂脉”之根。一方面,要通过马克思主义为传统文化的现代转型赋予新的思维方式和实践逻辑,形成一套符合当代中国发展需求的文化体系。另一方面,要通过中华优秀传统文化为马克思主义提供丰厚的文化养分,推动其在中国落地生根、开花结果,形成有鲜明中国特色、中国风格和中国气派的马克思主义中国化理论,使中国化的马克思主义成为中华文化和中国精神的精华所在。打破传统与现代的对立,强调继承与发展的统一,注重“结合”的方式方法,实现中华优秀传统文化与马克思主义的相互成就,打造独具特色的中国式现代化文化形态。

二、中国式现代化文化形态的特质

中国式现代化文化形态从文化维度描绘出中国式现代化的具体特征,是推动中国式现代化的思想路标。这一文化体系基于其文化内涵表现出既符合民族特色又具有时代特征的文化特质,集中体现为精神上的独立自主,以人民为中心,互鉴融合、和而不同。

一是精神上的独立自主。习近平总书记指出,“任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性”。^[12]独立自主的精神源于坚定的文化自信。文化自信不仅是对自身文化价值的认同与坚持,更是对未来发展道路的明确和自觉。当代中国的发展任务是前无古人的伟大事业,没有现成的模式可以直接借鉴。中国式现代化文化形态是对中国文化主体性的有效构建,必须在传承与创新中坚守自身的文化主体性。文化主体性的生成强调内部自省与对外独立的结合。内部自省要求文化建设者有自知之明,能够自省并推进文化的自我革新。通过文化的内省机制形成文化的自主性和独立性,并借由文化的自我觉醒和理性审视达致文化自觉。对外独立则强调在本土文化与外来文化交流时,更多地保持本土文化的主体独立性,能够对外来文化形成批判性的认知。这要求本土文化的建设者能够抵制历史虚无主义,

拒绝其对传统文化内在价值的否定,以文化自信、自强的姿态同外来文化交往。要言之,文化主体性就是文化及其建设者不能仅仅是被动的接受者,更应该是积极的塑造者,通过内部自省和对外独立的动态互动,形成一个独立而又自持的文化体系。坚持文化主体性不是无源之水,而是基于对自身文化和理论的深刻认知和自豪感。此外,中国共产党领导的百余年革命奋斗史,也是文化自信的磅礴底气所在。这段历史不仅见证了中华民族从苦难走向辉煌的历程,更塑造了中国人民不屈不挠、勇往直前、独立自主的精神品质。中国式现代化文化形态正是基于对历史文化的自信、对马克思主义的自信、对中国共产党革命史的自信,从而切实地实现了精神上的独立自主。

二是以人民为中心。“现代化的本质是人的现代化”^[13],中国式现代化文化形态以人民为中心的特质尤为突出。这一特质不仅是对现代化本质的深刻理解,也是中国现代化道路与西方现代化模式的根本区别所在。西方的现代化通常以资本逻辑主宰着其发展的主要方向,优先考虑经济增长和资本积累。但这种以资本为中心的现代化往往忽视了人的全面发展和身心健康,在物质丰富的基础上却呈现出精神的饥饿状态,导致人类发展逐渐异化,背离了现代化的宗旨。而中国式现代化则以人民为中心,注重内外兼修,追求物质文明和精神文明的协调发展,将人的发展作为起点和终点。一方面,在中国式现代化的文化环境中,人民不仅是文化的享受者,更是文化的创造者和推动者。人民群众的创造力推动了中国式现代化的进程,推动了中国式现代化文化形态的形成和发展。创新的文化理论也回应了人民的呼唤,满足了他们最迫切的精神文化需求。人民群众的创作热情和推动力量是中国式现代化文化形态不断深化的内在动力,其不断深化的最终归属也在于人民。习近平总书记指出:“着眼满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求,提升文化服务和文化产品供给能力,增强人民群众文化获得感、幸福感。”^[14]中国式现代化文化形态深刻的人民性,促进个体的主观精神力量转化为改造客观物质世界的实践动力,是中国式现代化文化形态立足的根本所在,也是其得以持续发展的动力源泉。另一方面,中国式现代化以其自身的实

践完成了对传统民本思想的继承发展。古有云,“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”^[15]、“民为贵,社稷次之,君为轻”^[16]、“夫霸王之所始也,以人为本”^[17]、“民惟邦本,本固邦宁”^[18],这些论述民心所向与政权兴衰之间关系的思想,强调了人民的重要性,使重民思想深入人心。中国共产党成立以来,就始终坚持“为人民服务”的根本宗旨,毛泽东在《为人民服务》一文中指出,“我们这个队伍完全是为着解放人民的,是彻底地为人民的利益工作的”^[19]。而后在党的七大上,“为人民服务”被正式写入党章作为中国共产党的根本执政理念。进入新时代,习近平总书记继续强调“人民至上”的执政理念,“江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心”^[20]。这一重民的态度与理念,在中国式现代化建设中得到了延续和发展。中国式现代化以全体人民的共同富裕为目标。党在制定和实施政策时,始终关注人民的福祉,倾听人民的声音,努力满足人民的需求,通过各项方针政策践行以人为本的理念。党的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。因此,坚持“人民至上”不仅是党执政兴国的根本价值理念,更是中国式现代化文化形态的本质所在。以人民为中心的中国式现代化文化形态,提供了一种不同于西方的现代化范式,始终将人民放在最高的位置,展示了一个国家如何在发展过程中始终坚持人民利益至上、尊重人民意愿、体现人民价值。

三是开放包容、和谐互鉴。鸦片战争失败后,中国的现代化建设开始起步。中国的现代化建设不得不“师夷长技以制夷”,学习西方的知识,从西方科技到西方制度再到马克思主义,一步步探索符合中国国情的现代化路径。中国在探索现代化的进程中,逐步认识到必须要保留自身的文化特质,同时借鉴外来文化的有益成分。“中华文明自古就以开放包容闻名于世,在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。”^[21]古语有云:“夫和实生物,同则不继。”^[22]文化多样、和而不同在中国悠久的历史中早已得到验证。和谐并不意味着千篇一律的同一,而是对其他文化的兼容并蓄。只有在承认不同文化的差异后才能实现文化的交流互通,才能不断自我更新和完善并以此增强自身文化的生命力。从战国时期的百家争鸣,到汉唐时期的丝绸之路,

再到明代的海上丝绸之路,各个不同民族的文化相互融合交流,经过上千年的历史演变方才形成如今中华文化独具特色、开放包容的文化结构。这足以说明,中华文化的开放包容性是中华民族繁荣和进步的关键,缺乏同外界的交流只会导致文化停滞不前。中国式现代化文化形态尊重世界各国不同的历史经验和文化传统,通过文明间的对话与合作,超越单纯的竞争与对抗,坚持自身文化的独特性,将更广泛的世界文化资源整合到自身的发展中,形成具有中国特色、中国风格、中国气派的现代化文化形态。如今,随着全球一体化进程的深入,中国式现代化文化形态更注重对文化养分的汲取以丰富自身的文化内涵,强调吸收一切外来优秀文化为我所用的“会通精神”。通过互学互鉴超越文化冲突,借由文化包容跨越文化优越,关注并吸纳不同文化中的优秀元素,打造更具活力的中国式现代化文化形态。

习近平文化思想既是中国式现代化的最新文化成果,也是中国式现代化文化形态的核心要义。习近平文化思想是中国共产党文化现代化建设的经验总结,规定了中国式现代化文化形态的理论框架和具体原则^[6],也是中国式现代化文化形态在学理上和体系上的重大成果^[23]。习近平文化思想为中国式现代化文化形态明确了理论方向,描绘了中国式现代化文化形态的未来蓝图,科学地阐释了中国式现代化文化形态如何从领导力、地位、使命、主体、道路、领域、动力、方法等维度进行建设与发展,为其进一步同经济、政治、社会、生态文明等多方面多领域的深度融合提供了理论指导。

三、中国式现代化文化形态的价值

中国式现代化取得的辉煌成就,绝非仅仅局限于物质层面的经济社会建设,其对世界的精神文化价值也同样巨大。中国式现代化文化形态不仅为中国式现代化建设赋能,更能为人类文明进步提供中国智慧。所以,中国式现代化文化形态既要直面当代西方文化叙事的各类挑战,明确自身的文化叙事,还要凝聚全人类共同价值,以中国的文化“软”实力,为世界提供“硬”智慧。

中国式现代化文化形态直面当代西方文化叙事的各类挑战,展示了中国式现代化建设的文化成

就。西方国家依靠先发优势,掌握了先进的文化数字媒体技术,借此稳坐文化话语权第一位,并假借文化讨论之名,将西方文明描绘为世界文明,宣扬西方文化先进论,将西方的“普世价值”看作世界的唯一价值,把文化霸权主义演绎得淋漓尽致。同时,西方借着文化霸权,肆意散播文化虚无主义,贬低或唱衰与之相异的文化叙事,以此消解其他国家的文化主体性与文化自信,进行“攻心为上”的意识形态渗透,使其他国家的人民为其意识形态叙事服务。中国式现代化文化形态从文化叙事上否定了文化虚无主义,否定西方文化的“文明唯一论”。中国式现代化文化形态通过建构严密的逻辑体系及理论架构,明确新时代文化使命,在实践中开展文化宣传工作并加强对意识形态话语权的把控,加强建设中华民族自己的精神家园,避免掉入他人的文化陷阱与意识形态圈套。中国式现代化文化形态通过系统化、理论化、科学化的文化叙事展示中国式现代化的独特路径和成就,从文化角度理解和把握中国式现代化,将中国式现代化伟大实践取得的成就、遇到的问题及未来的发展方向系统地展现出来。中国式现代化文化形态将理论阐释融入大众的日常生活,让人民群众能够深刻理解中国特色社会主义的文化实践成就,进一步加强社会主义意识形态建设,提升人民群众的文化自信,以文化自强消解西方文化霸权的负面影响,以文化自觉筑牢人民群众的思想防线。

中国式现代化文化形态凝聚全人类共同价值。纵观整个人类文明的发展史,社会形态发生了数次重大变迁。但无论如何变化,和平与发展的共同诉求始终未曾改变。当前,多元主体在全球的互动交流日益频繁,交流的广度得到了更加广泛的拓展,全球利益交融达到了前所未有的程度。各地文化在这种互联互通的过程中,不断地相互激荡、交融发展。地域性文化愈发超越了某一地区或民族的特定存在,其流动性与互动性不断强化并逐步融合成为世界性、全球性文化。文明共存和共同发展愈发成为不可或缺的价值理念,对于凝聚全人类共同价值、构建共同体的追求也变得愈加迫切。这既证明了全人类共同价值的生发必然性,也为构建全人类共同价值提供了坚实的基础。全人类共同价值反映着世界各国人民的共同追求与需要,为多元价值观

提供了相互理解与共鸣的空间,使人类能够超越单一价值观或文化背景的限制,从整体上观照自身的命运。其目的在于化解分歧与冲突,达成文化间的和谐共生。“全人类共同价值与文化认同相互依存、同向同行。”^[24]中国式现代化文化形态正是站在人类整体利益的高度,顺应世界的未来趋势和时代的现实需求,通过弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由这些全人类共同价值,积极寻求凝聚全人类共同价值,形成了一种新兴的文化形态。习近平总书记指出,“文明交流互鉴,是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力”^[25]。在人类文明的发展历程中,各种文化之间的交流与互鉴为世界文化发展带来了新的活力,要在多样性中实现融合并寻求全球价值观的最大公约数。中国式现代化文化形态以“求同存异”“和羹之美,在于合异”来推动世界文明的优势生长,进一步发挥了世界文化主体交往的合力效应,推动不同文明之间互补共育、共同发展,主张在多元文化中寻找共识,在全球层面上形成更为广泛和深刻的人类命运与共的价值理念。历史经验告诉我们,复杂的国际关系和矛盾冲突无法借由对抗和斗争真正解决,只有互信合作、协同发展,才能够为人类带来更大的福祉,创造更加和谐美好、充满希望的世界。中国式现代化文化形态正是以文化为核心纽带,将全人类共同价值具体化、现实化并以此为推动全人类共同价值的构建贡献力量,为人类文明新形态贡献中国智慧。

参考文献:

- [1] 英格尔斯. 走向现代化[M]. 成都:四川人民出版社, 1985.
- [2] 罗荣渠. 现代化新论:世界与中国的现代化进程[M]. 北京:商务印书馆, 2004.
- [3] 黄一兵. “第二个结合”与中国式现代化的文化形态[J]. 马克思主义与现实, 2024(1): 1-10, 204.
- [4] 张伟. 构建中国式现代化文化形态的三重维度[J]. 学校党建与思想教育, 2024, (15): 35-38.
- [5] 俞思念. 中国式现代化的文化形态:内涵与价值[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2024, 61(1): 5-12.
- [6] 沈江平, 杜雪曼. 中国式现代化文化形态:路径、内涵、价值[J]. 云南社会科学, 2024(3): 10-17.
- [7] 胡大平, 周邵年, 周湘鄂. 习近平文化思想与中国式现代化文化建设的逻辑互动[J]. 东岳论丛, 2024, 45(9): 5-12, 191.
- [8] 洪波. 迈向自主知识体系的中国式现代化:以文化形态为视角[J]. 长白学刊, 2025(1):147-156.
- [9] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集:第1卷[M]. 北京:人民出版社, 2009.
- [10] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集:第2卷[M]. 北京:人民出版社, 2009.
- [11] 苏共中央马克思列宁主义研究院. 苏共领导下的苏联文化革命[M]. 上海:上海人民出版社, 1973.
- [12] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话[J]. 求是, 2023(17): 4-11.
- [13] 中共中央文献研究室. 习近平关于社会主义经济建设论述摘编[M]. 北京:中央文献出版社, 2017.
- [14] 习近平. 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(01).
- [15] 管子译注[M]. 耿振东, 译注. 上海:上海三联书店, 2014.
- [16] 孟子译注[M]. 杨伯峻, 译注. 北京:中华书局, 2008.
- [17] 管子[M]. 李山, 轩新丽, 译注. 北京:中华书局, 2019.
- [18] 尚书译注[M]. 李民, 王健, 译注. 上海:上海古籍出版社, 2004.
- [19] 毛泽东. 毛泽东选集:第3卷[M]. 北京:人民出版社, 1991.
- [20] 习近平. 习近平谈治国理政:第4卷[M]. 北京:外文出版社, 2022.
- [21] 习近平在中共中央政治局第三十九次集体学习时强调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[J]. 党建, 2022(6): 4-5.
- [22] 徐元诰. 国语集解:第16卷[M]. 北京:中华书局, 2002.
- [23] 马明冲. 中国式现代化文化形态的三重特质[J]. 学术界, 2024(7): 36-44.
- [24] 田迪, 韩升. 以文化认同赋能全人类共同价值:内在机理与困境破解[J]. 长白学刊, 2023(5): 149-156.
- [25] 习近平. 文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力[J]. 求是, 2019(9): 4-10.

责任编辑:曾凡盛