

从文明演进视角看中国式现代化 与人类文明新形态的内在联系

温思媛

青岛工学院 山东 胶州 266300

摘要：中国式现代化是人类文明演进史上的重大创新，其与人类文明新形态的内在联系深刻体现了文明发展的规律性与多元性。文章从文明演进的历史维度、价值维度及实践维度展开，分析中国式现代化如何在继承中华优秀传统文化和借鉴人类文明成果的基础上，推动人类文明向更高阶段跃升，揭示两者在文明形态转型、价值共识构建、实践范式创新等方面的共生关系，为理解人类文明发展提供新的理论视角与实践参考。

关键词：中国式现代化；人类文明新形态；文明演进

文明演进是人类社会发展的核心脉络，不同文明形态的诞生与转型始终伴随生产力变革、生产关系调整与价值观念重构。党的二十大报告指出，创造人类文明新形态是中国式现代化的本质要求之一。这一论断将中国发展置于人类文明史的宏大坐标系中，凸显了其超越民族国家范畴的文明意义。从文明演进视角切入，探究中国式现代化与人类文明新形态的内在联系，既是对马克思主义文明理论的继承与发展，也是回应“世界向何处去”时代之间的必然要求。

一、文明演进的时空维度：中国式现代化的文明定位

从文明演进的时间维度和空间维度展开，阐述中国式现代化在文明发展过程中所处方位。在时间维度上，梳理从古代文明传承、近代文明探索到当代文明发展的历程，阐述在不同历史阶段对传统文明的继承与创新以及对未来文明发展的重大意义。在空间维度上，分析中国式现代化立足中国本土文明、探讨其与世界其他文明交流互鉴的情况。

（一）时间维度：中国式现代化在时间维度上的文明传承与发展

传统文明向现代文明的演进，实际上是工业文明对农业文明的超越，但西方现代化模式将“现代文明”窄化为“西方文明”的同义语，形成“西方中心论”的文明霸权。中国式现代化打破这一单一叙事，在坚持社会主义方向的前提下，融合中华优秀传统文化智慧，实现了从农耕文明向工业文明、信息文明的跨越式发展，既保留了文明传承的连续性，又通过制度创新、科技创新等赋予现代文明以新的内涵，展现了文明演进的多元时间可能性。

1. 古代文明的深厚根基

目前，中国古代文明可以追溯到五千多年前，源

远流长、博大精深，为中国式现代化奠定了坚实的历史基础。“悠久的发展历史、独特的地理环境、多民族共融的生活格局、稳定的传承体系共同造就了独一无二的中华优秀传统文化。”在经济方面，古代中国的农业文明高度发达，精耕细作的农业生产方式、先进的水利灌溉技术等，不仅为国家的繁荣稳定提供了物质保障，也培养了中国人勤劳坚韧、淳朴务实的品质，这些品质在中国式现代化的经济建设中依然发挥着重要作用。在政治制度方面，中国古代的中央集权制度在长期的发展过程中，形成了一套较为完善的行政管理体系，其中的选贤任能、考核监督等机制，为现代政治制度的建设提供了有益的借鉴。在思想文化方面，儒家的“仁爱”“礼治”思想，强调人与人之间的和谐关系以及社会秩序的构建，对当代社会的道德建设和社会治理仍具有重要的启示意义。

2. 近代文明探索的艰难历程

鸦片战争后，中国陷入内忧外患的困境，传统文明受到西方列强的强烈冲击。为了实现国家富强和民族复兴，无数仁人志士开始了艰难的近代文明探索历程。洋务运动主张“师夷长技以自强”，学习西方先进的科学技术，引进机器生产，创办近代企业，开启了中国近代工业化的先河。戊戌变法倡导学习西方的政治制度，主张实行君主立宪制，传播了新思想新文化，促进了中国人民的思想觉醒。辛亥革命推翻了清王朝的统治，结束了中国两千多年的封建君主专制制度，建立了“中华民国”，使民主共和的观念深入人心。这些近代文明探索虽然都没有从根本上改变中国的命运，但它们为中国式现代化的发展提供了宝贵的经验教训，激发了中国人民追求现代化的决心和勇气。

3. 当代中国式现代化的文明创新与突破

新中国成立后，特别是改革开放新时期以来，中

国在现代化建设的道路上取得了举世瞩目的成就。中国特色社会主义进入新时代,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。在经济领域,中国建立了完整的工业体系和国民经济体系,成为世界第二大经济体。中国特色社会主义市场经济体制的建立,实现了经济的高速增长和可持续发展。在政治领域,中国坚持和完善中国特色社会主义政治制度,发展全过程人民民主,保障人民当家作主的权利,为中国式现代化提供了坚实的政治保障。在文化领域,中国坚持以马克思主义为指导,传承和弘扬中华优秀传统文化,推动社会主义文化繁荣兴盛。在社会领域,中国致力于保障和改善民生,推进教育、医疗、就业等社会事业全面发展,人民生活水平显著提高。在生态文明领域,中国坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,加强环境保护和生态修复,推动绿色发展,建设美丽中国。当代中国式现代化在各个领域的文明创新与突破,不仅为中国的发展注入了强大动力,也为世界现代化发展提供了中国智慧和方案。

(二) 空间维度: 中国式现代化在空间维度上的文明交流与互鉴

近代以来,西方资本主义文明凭借殖民扩张形成全球主导地位,文明演进呈现“一元化”特征。中国式现代化立足中国国情,坚持“走自己的路”,在经济上实行公有制为主体的多种所有制共同发展,政治上践行全过程人民民主,文化上倡导社会主义核心价值观,构建了区别于西方资本主义的文明发展空间。这种空间实践打破了“西方模式=现代化”的刻板认知,证明不同文明可以在平等对话中实现共生共荣,推动人类文明从“中心—边缘”结构向“多元共生”格局转变。

1. 立足中国本土文明

中国式现代化深深扎根于中国的本土文明,充分体现了中国的国情和特色。中国地域辽阔,民族众多,拥有丰富多样的本土文化。各民族在长期的历史发展过程中,形成了独特的语言、文字、风俗习惯、艺术形式等,这些本土文化是中国式现代化的重要文化资源。例如,中国的传统艺术如京剧、武术、剪纸等,不仅具有独特的审美价值,还蕴含着丰富的文化内涵,在中国式现代化的文化建设中得到了传承和发展。同时,中国的本土文明还体现在民间信仰、传统手工艺、地方特色美食等方面,这些丰富多彩的本土文化元素,为中国式现代化增添了独特的魅力。立足中国本土文明,使中国式现代化具有深厚的文化底蕴和强大的生命力。

2. 与世界其他文明的交流互鉴

在全球化的时代背景下,中国式现代化积极与世界其他文明进行交流互鉴。“不同文明之间平等交流、互学互鉴,将为人类破解时代难题、实现共同发展提供强大的精神指引。”中国积极推动中华文化走向世界,同时也欢迎世界各国优秀文化走进中国。孔子学院在全球的广泛设立,为世界各国人民学习汉语和了解中国文化提供了重要平台。同时,中国也引进了许多国外优秀的文学作品、电影、音乐等,丰富了中国人民的精神文化生活。通过与世界其他文明的交流互鉴,中国式现代化不断吸收新的营养,实现了自身的发展和进步。

二、文明演进的价值内核: 中国式现代化的文明特质

从以人为本实现对资本逻辑的超越、和而不同促进文明关系价值共识构建以及天人合一推动生态理念创新三个维度展开,阐述中国式现代化在文明发展进程中的核心地位与深远影响,揭示其对人类文明进步的重要贡献。

(一) 以人为本: 超越资本逻辑的文明价值转向

西方现代化以资本增值为核心逻辑,导致“人的异化”与社会分裂。中国式现代化坚持以人民为中心的发展思想,将共同富裕作为本质要求,既通过市场经济激发效率活力,又通过制度设计遏制资本无序扩张,确保发展成果由人民共享。这种价值转向体现了文明演进的本质——从“物的积累”回归“人的解放”,为解决现代文明中“资本与人”的冲突提供了中国方案。

1. 西方现代化的资本逻辑困境

在西方现代化进程中,资本占据主导地位,成为社会运行的核心逻辑。“资本主导逻辑是近代西方现代化的内在驱动力之所在,也是其困境的根源之所在。”资本的逐利性使得经济增长成为首要甚至唯一目标,在这一模式下,生产主要围绕资本增值展开,商品的生产与交换被过度重视,而人的全面发展遭到忽视。资本逻辑导致社会贫富差距不断拉大,社会阶层固化。同时,在资本主导下,消费主义盛行,人们被诱导追求过度消费,精神世界却愈发空虚,人与自然的 relationship 也因对资源的无节制开发而紧张。

2. 中国式现代化以人为本的价值内涵

中国式现代化将人民置于核心位置,把实现人民的幸福作为发展的根本目的。中国共产党坚持人民至上,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。在经济发展过程中,注重提高人民群众的收入水平,促进就业创业,不断完善社会保障体系,让全体人民共享发

展成果。在脱贫攻坚工作中,中国投入巨大人力、物力和财力,精准帮扶贫困地区和贫困人口,使数亿人成功脱贫,创造了人类减贫史上的奇迹。在社会建设方面,大力发展教育、医疗、文化等各项社会事业。普及九年义务教育,推动高等教育大众化,让更多人有机会接受优质教育;持续推进医疗卫生体制改革,建立覆盖城乡的基本医疗卫生服务体系,提高人民健康水平;加强文化建设,丰富人民群众的精神文化生活,传承和弘扬中华优秀传统文化,增强民族文化自信。

3. 对人的全面发展的促进

中国式现代化为实现人的全面发展创造了良好条件。“马克思强调人的本质是人的自然属性、社会属性和精神属性的统一。”在物质层面,经济的持续快速发展为人们提供了丰富的物质产品,满足了人们日益增长的物质生活需要。人们不仅能够解决温饱问题,还在衣食住行等方面有了更多选择和更高品质的追求。在社会层面,提供公平的发展机会和广阔的发展空间,让每个人都能凭借自身努力实现人生价值。在精神层面,通过加强思想道德建设和文化教育,培养人们的社会责任感、创新精神和审美情趣,提升人们的思想境界和精神追求。

(二) 和而不同: 重构文明关系的价值共识构建

西方文明秉持“文明冲突论”,将自身价值绝对化,导致全球治理困境。中国式现代化倡导“和平、发展、公平、正义、民主、自由”的全人类共同价值,以“和而不同”的文化观处理文明差异,既坚守自身文明特质,又尊重其他文明自主。这种价值共识的构建,打破了文明对立的思维定式,为文明演进注入“合作共赢”的新动能。

1. 文明冲突论的局限

以亨廷顿的“文明冲突论”为代表的观点认为,不同文明之间存在不可调和的矛盾,未来世界的冲突将主要源于文明的差异。这种观点在一定程度上加剧了不同文明之间的对立和紧张关系。在国际政治中,一些西方国家以文明差异为借口,推行霸权主义和强权政治,对其他国家进行干涉和侵略,导致地区冲突不断,世界局势动荡不安。然而,这种理论忽略了文明之间相互交流、相互融合的可能性,也没有认识到人类在根本利益上的一致性。

2. 中国式现代化和而不同的理念

中国式现代化秉持和而不同的理念,尊重世界文明的多样性,认为每种文明都有其独特的价值和魅力,都为人类文明的发展做出了贡献,都应该得到尊重和保护。“无论是对内提升先进文化的凝聚力感召力,还是对外增强中华文明的传播力影响力,都离不开融

通中外、贯通古今。”我们倡导不同文明之间平等对话、相互学习、取长补短,共同推动人类文明的发展。在对待不同文明时,中国既不盲目排斥,也不盲目照搬,而是坚持以我为主、为我所用,取其精华、去其糟粕。在文化交流中,积极推动中华文化“走出去”,同时欢迎世界各国优秀文化走进来。

3. 促进文明交流互鉴的实践

在国际交往中,中国积极践行和而不同的理念,促进文明交流互鉴。“一带一路”倡议以基础设施建设为纽带,连接了沿线众多国家和地区,促进了不同文明之间的经济合作、文化交流和人员往来。中国倡导“文明对话年”“丝绸之路国际剧院联盟”等文化交流机制,推动不同文明在平等对话中增进理解。例如,“中国—东盟博览会”不仅是经贸平台,更是文化互鉴的窗口,促进了儒家文化、伊斯兰文化、东南亚本土文化的交流共生,展现了“和而不同”的治理智慧。

(三) 天人合一: 破解生态危机的文明理念创新

工业文明主导下的“人类中心主义”引发全球生态危机,本质是文明发展理念的失衡。中国式现代化以“人与自然和谐共生”作为特征之一,继承中华优秀传统文化中“天人合一”的生态智慧,推动经济社会发展全面绿色转型。这一理念突破了西方“征服自然”的文明认知框架,标志着人类文明从“索取型”向“共生型”的价值跃迁,为文明永续发展奠定生态基础。

1. 传统发展模式的生态困境

在传统的工业发展模式下,人类对自然进行了过度开发和索取,以牺牲环境为代价换取经济增长。“资本逻辑对人与自然关系的遮蔽表现为盲目强调人对自然的统治和支配,将自然视为可供掠夺的资源库,而遮蔽人与自然的依存共生、持续协调的关系。”大量的自然资源被消耗,森林被砍伐,矿产被过度开采,导致资源短缺问题日益严重。同时,工业生产排放的大量污染物,对生态环境造成了严重破坏,引发了一系列环境问题,如气候变化、生物多样性减少、水污染、大气污染等。许多城市面临严重的雾霾天气,河流湖泊受到污染,生态系统的平衡遭到破坏,人类的生存和发展面临严峻挑战。这种发展模式不仅不可持续,也违背了人与自然和谐共生的原则。

2. 中国式现代化秉持天人合一的生态理念

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,这一特征传承和弘扬中华优秀传统文化中天人合一的思想,形成了独特的生态理念,是社会主义生态文明建设的重要体现。强调人与自然是生命共同体,人类的生存和发展离不开自然的支持,必须尊重自然、顺应自然、

保护自然。“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”习近平总书记这一科学论断深刻揭示了生态环境保护与经济发展之间的辩证关系，为推动绿色发展提供了理论基础。不再把经济发展与环境保护对立起来，而是将生态优势转化为经济优势，实现经济发展与生态环境保护的良性互动。

3. 生态文明建设的举措与成效

中国在生态文明建设方面采取了一系列有力举措，并取得了显著成效。在政策法规方面，制定和完善了一系列环境保护法律法规，加大对环境违法行为的处罚力度，为生态文明建设提供了法律保障。在生态保护和修复方面，实施了一系列重大生态工程，如退耕还林还草、天然林保护、湿地保护等，有效改善了生态环境。在能源领域，大力推进能源结构调整，发展可再生能源，如太阳能、风能、水能等，降低对传统化石能源的依赖，减少碳排放。通过这些努力，我国的生态环境质量得到了明显改善，空气质量逐渐好转，森林覆盖率不断提高，生物多样性得到有效保护，为全球生态文明建设做出了积极贡献。

三、文明演进的实践路径：中国式现代化的文明创造

以中国式现代化的文明创造为核心，从制度创新、文化复兴、全球治理三个维度切入，系统阐释其在文明演进中的实践路径。通过构建新型文明治理范式、激活文化内生动力、拓展全球治理场域，揭示中国式现代化如何在坚守本土文明特质的基础上，为人类文明发展提供兼具创新性与包容性的中国方案，彰显其在文明多样性格局中的独特价值与世界意义。

（一）制度创新：构建新型文明治理范式

中国式现代化探索出“党的领导+全过程人民民主+社会主义法治”的制度体系，通过民主集中制实现集中力量办大事的治理效能，通过法治保障社会公平正义，构建了“有效市场+有为政府”的新型治理关系。这种制度实践突破了“三权分立”“多党竞争”的西方制度窠臼，展现了现代文明治理的多元路径，为发展中国家选择适合自身的制度文明提供了参考。

1. 党的领导是文明治理的核心

中国共产党的领导是中国式现代化的本质特征，也是新型文明治理范式的根本保证。文明治理必须坚持中国共产党的领导，坚持马克思主义指导，坚持中国特色社会主义文化发展道路。党始终以“为人民谋幸福、为中华民族谋复兴”为初心和使命，形成“以人民为中心”的治理理念。这种制度设计超越了西方

政党轮替中的短期利益博弈，实现了治理目标的连续性与稳定性。

2. 全过程人民民主是文明治理的依托

全过程人民民主将“民主”从形式化的选举扩展到决策、管理、监督、协商的全过程，保障人民广泛参与治理，是最广泛、最真实、最管用的民主。“我们要继续推进全过程人民民主建设，把人民当家作主具体地、现实地体现到党治国理政的政策措施上来，具体地、现实地体现到党和国家机关各个方面各个层级上来，具体地、现实地体现到实现人民对美好生活向往的工作上来。”我们要继续推进全过程人民民主建设，例如，基层民主实践中的“村民委员会”“居民议事会”，以及国家层面的立法征求意见机制，体现了“众人的事情由众人商量”的中华传统治理智慧，构建了不同于西方“代议制民主”的新型民主范式。

3. 社会主义法治是文明治理的保障

法治是中国式现代化的重要保障，深刻揭示了人类法治文明共同规律和中国式现代化建设规律。法治是治国理政的基本方式。一方面，只有坚持中国特色社会主义法治道路、法治理论和法治体系，全面推进依法治国实践，才能引领、促进和保障中国式现代化；另一方面，中国特色社会主义法治不是封闭、僵化的，而是在改革发展中不断完善的。“建设中国特色社会主义法治体系，要顺应事业发展需要，坚持系统观念，全面加以推进。”只有通过持续深化改革，构建起与中国式现代化深度契合、协同共进的法治体系，才能为强国建设、民族复兴提供坚实法治保障。

（二）文化复兴：激活文明演进的内生动力

文明演进的深层动力在于文化的传承与创新。中国式现代化将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化有机统一，通过创造性转化与创新性发展，使传统智慧与社会主义核心价值观深度融合，形成兼具民族性与时代性的文化认同。这种文化自觉不仅筑牢了中国现代化的文明根基，更以开放包容的姿态吸收人类文明优秀成果，展现了文明演进中“不忘本来、吸收外来、面向未来”的实践逻辑。

1. 中华优秀传统文化的现代性转化

中华优秀传统文化是中华文明的精神根基，其现代性转化是激活文明内生动力的核心路径。一方面，对价值理念进行创造性激活。例如，传统和合思想升华为当代和谐社会理念的融合，为社会治理提供了价值指引；“民为邦本”思想升华为“以人民为中心”的发展理念，赋予了执政理念深厚的文化底蕴；另一方面，对文化遗产进行创新性传承。例如，通过科技

赋能文化传承,让传统文化从“静态保存”走向“动态活化”;非遗技艺与现代产业结合,推动文化资源转化为经济与社会价值,证明了传统文化在现代文明演进中的内生动力。

2. 马克思主义与中华优秀传统文化的双向赋能

马克思主义与中华优秀传统文化的结合,是文明演进的理论创新关键。“马克思主义激活了中华优秀传统文化的生命,实现了传统文化在中国的自觉过程的推进,定义了中华优秀传统文化,为中国革命、建设和改革提供了文化基础性支持。”一方面,中华文化对马克思主义的丰富。例如,“知行合一”思想深化了对实践观的认识;“阴阳辩证”思维丰富了矛盾分析法的内涵;另一方面,马克思主义为传统文化注入科学基因,使其摆脱历史局限性,在批判继承中实现跃升。例如,马克思主义“人类解放”超越了“天下观”的实践场域;马克思主义“人民群众创造历史”的唯物史观超越了中华文化“民本”思想。这种双向赋能,使中国特色社会主义文化兼具科学性与民族性,成为文明演进的精神引擎。

3. 中华文明的全球传播

文明的生命力在于传播与互鉴。“我们要提高国家文化软实力,深化文明交流互鉴,就必须进一步推动中华文化走出去,不断增强中华文明传播力影响力,以更加开放的姿态拥抱世界,以更有活力的文明成就贡献世界。”中华文明的全球传播需构建“价值共鸣—话语创新—载体多元”的立体体系,以“和平发展”“公平正义”等全人类共同价值为纽带,打破文化隔阂;创新“文明型国家”“新型国际关系”等话语范式,避免西方中心主义叙事陷阱;借助“一带一路”人文交流、孔子学院、影视动漫等多元载体,推动从“文化输出”到“文化共生”的转型。

(三) 全球治理:拓展文明演进的实践场域

人类文明新形态的实践不仅体现在国家层面,更需通过全球治理加以彰显。中国式现代化积极参与全球治理体系改革,倡导共商共建共享的全球治理观,推动构建新型国际关系。中国式全球治理实践突破了西方“零和博弈”的思维定式,证明了文明演进可以通过合作而非对抗、包容而非排斥来实现,以“文明平等观”取代“文明优越论”,以“共同发展观”取代“利益独占论”,为构建更加公正合理的全球治理体系提供了“非西方”的实践样本,拓展了人类文明演进的共同场域。

1. 人类命运共同体理念的提出

习近平总书记首次面向世界提出人类命运共同体

理念,回答“世界向何处去、人类怎么办”的世界之问。人类命运共同体理念的核心内涵是以构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界为目标,涵盖政治、安全、经济、文化和生态五大维度。该理念强调全球协同发展,主张通过相互尊重、合作共赢的方式应对全球性挑战。作为中国式全球治理的核心理念,人类命运共同体超越了“文明冲突论”,倡导“各美其美,美人之美,美美与共”的文明观。

2. 全球治理平台的创新实践

中国积极参与全球治理,在国际组织中发挥重要作用,倡导各国共同承担责任,分享资源和技术,推动不同文明国家在应对全球性问题上加强合作。中国创建金砖国家、上海合作组织等平台,打破西方主导的治理垄断,为新兴市场国家和发展中国家提供发声渠道。在数字治理领域,中国提出《全球数据安全倡议》,主张“发展与安全并重”,平衡了发达国家与发展中国家的利益;在脱贫减贫领域,中国通过“南南合作”向其他发展中国家分享脱贫经验,推动全球减贫进程。

3. 文明互鉴的实践范式

文明互鉴不是简单的文化交流,而是基于差异的创造性融合。在“一带一路”建设中,中国坚持“共商共建共享”原则,推动形成“文明对话而非文明优越”的新型全球治理共识。各国在尊重彼此文化差异的基础上,共同开展项目合作,分享发展经验,实现互利共赢。不同国家的文化、艺术、科技等在交流中相互碰撞、相互启发,为创新发展提供了新的思路和动力。

四、结语

从文明演进视角审视,中国式现代化不是简单的国家发展战略,而是一场深刻的文明变革实践。它在时间维度上突破了“线性进化”的西方叙事,在空间维度上拓展了文明共存的全球格局,在价值维度上重构了“人、社会、自然”的关系,在实践维度上创造了新型文明治理范式。这种变革与人类文明新形态的内在联系,本质是马克思主义文明理论在当代中国的创造性转化,是中华优秀传统文化与现代文明深度融合的必然结果,更是中国对人类文明发展的历史性贡献。展望未来,中国式现代化将继续以开放姿态吸收人类文明一切优秀成果,以包容胸怀推动不同文明交流互鉴,为人类文明新形态的丰富和发展提供更多中国智慧、中国方案。

参考文献:

- [1] 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 [N]. 人民日报,

- 2022.10.26(3).
- [2] 王易, 秦玉娟. 习近平关于中华优秀传统文化的重要论述及其创新贡献 [J]. 教学与研究, 2023(2):5-16.
- [3] 习近平. 习近平向第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会致贺信 [N]. 人民日报, 2023.07.04(1).
- [4] 韩庆祥. 中国式现代化开创人类文明新形态 [M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2024:45.
- [5] 陈学明. 走向人类文明新形态 [M]. 天津: 天津人民出版社, 2023:65.
- [6] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话 [J]. 求是, 2023(17):4-11.
- [7] 项久雨, 高琪. 中国式现代化的人民逻辑对资本逻辑的超越 [J]. 社会主义核心价值观研究, 2025, 11(1):57-66.
- [8] 中共中央宣传部. 习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要 [M]. 北京: 学习出版社, 人民出版社, 2023:169.
- [9] 习近平著作选读(第2卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2023:532.
- [10] 习近平谈治国理政(第4卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2022:301.
- [11] 孙熙国, 艾四林. 马克思主义与中华优秀传统文化相结合十讲 [M]. 北京: 研究出版社, 2024:87.
- [12] 中共中央宣传部. 习近平文化思想学习纲要 [M]. 北京: 人民出版社, 学习出版社, 2024:105.