

习近平文化思想对中华优秀传统文化的传承与创新

黄瀛诚 刘卫军*

成都中医药大学

摘要：习近平文化思想是新时代文化建设的根本遵循，内蕴系列关于中华优秀传统文化的思想、观点和论断。这一思想从民族复兴的战略高度，深刻揭示了中华优秀传统文化作为“根”与“魂”的本质属性，深刻回答了在新时代如何传承与发展这一重要课题。习近平文化思想对中华优秀传统文化的传承是在价值传承、话语重塑、制度设计和治理智慧等多个层面的系统推进，彰显了马克思主义同中华优秀传统文化有机结合的统一。深入研究这一命题，对于深化习近平文化思想的理论阐释、推进中华优秀传统文化的现代转型以及增强文化自信和巩固中华文化主体性，具有重要的理论意义与实践价值。

关键词：习近平文化思想；中华优秀传统文化；传承与创新

DOI：10.65976/3105-4838.2026.02.019

文化是一个国家、一个民族的精神标识和灵魂支柱。中华优秀传统文化与中华民族存续之间有着不可分割的血肉联系。它不是博物馆里的陈列品，而是流淌在民族血脉中的文化基因，是构筑民族共有精神家园的基石。这种文化基因深藏着中华民族最深沉的精神追求和独特的精神标识，决定了中华民族在历史长河中不仅能够历经磨难而生生不息，更能形成一脉相承的精神特质与精神脉络。2023年10月，全国宣传思想文化工作会议正式提出习近平文化思想。这一思想不仅是对党领导文化建设实践经验的系统总结，也为新时代传承和发展中华优秀传统文化提供了根本遵循，在理论和实践层面实现中华优秀传统文化的传承与创新，使其在社会主义现代化建设中焕发新的生机与活力，是新时代必须面对的课题。

一、理论奠基：“第二个结合”与中华文明的突出特性

习近平总书记对中华优秀传统文化的传承与创新，并非凭空而发，而是建立在坚实的理论基础之上。这一理论基础集中体现为“两个结合”的命题深化，特别是马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，以及由此展开的对中华文明突出特性的深刻把握。

（一）马克思主义同中华优秀传统文化的有机统一

习近平总书记指出：“马克思主义中国化时代化这个重大命题本身就决定，我们决不能抛弃马克思

主义这个魂脉，决不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉。”“魂脉”与“根脉”的比喻，深刻揭示了中国共产党在文化建设中的根本立足点。文化属于上层建筑范畴，人民群众是社会精神文化的创造主体，文化发展的价值诉求在于实现人的全面而自由的解放，这为习近平文化思想提供了科学的理论逻辑基点。同时，中华优秀传统文化为习近平文化思想提供了深厚的文化底蕴，中华优秀传统文化中的治国理政思想、修身处世的理念，赋予了党的理论创新以鲜明的民族特色。“魂脉”和“根脉”的有机结合，形成了具有马克思主义真理力量与中华优秀传统文化基因的新的文化生命体。“第二个结合”的提出标志着我们党对马克思主义中国化规律的认识达到了新的理论高度。习近平指出：“马克思主义和中华优秀传统文化来源不同，但彼此存在高度的契合性。”正是这种契合性，构成了二者结合的内在前提。具体而言，在处理人与自然关系上，马克思主义的辩证自然观与中国哲学天人合一的思想具有深层贯通；在处理人与社会关系上，马克思主义的社会理想与中华文化的大同观念相互呼应；在处理人自身的关系上，马克思主义关于人的自由全面发展理念，也与中华文化中修身养性、成己成物的精神追求相契合。这些契合点揭示了马克思主义同中华优秀传统文化之间同构互融的内在逻辑。

基金项目：本文系成都中医药大学杏林学者习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心专项课题《习近平文化思想对中华优秀传统文化的传承与创新研究》（XJP2024004）成果。

作者简介：黄瀛诚（1987—），男，本科，研究方向为思想政治教育。

通讯作者：刘卫军（1989—），男，硕士，讲师，研究方向为当代中国马克思主义。

(二) 中华文明突出特性的整体把握与学理化阐释

习近平文化思想对中华优秀传统文化的传承与创新, 奠基于对中华文明特性的整体性把握。习近平用五个突出特性对中华文明作出了学理性评价: 突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性。这五个突出特性, 既是中华文明区别于其他文明的独特标识, 也是习近平文化思想得以生成并展开的历史前提。中华文明是世界上唯一没有断流的文明, 其突出的连续性意味着当代中国文化并非无根之木、无源之水, 而是从五千多年文明史中走出来的历史赅续。这种连续性决定了习近平文化思想在处理古与今关系时, 既要尊古不复古的态度挖掘优秀传统文化的时代价值, 又要以守正不守旧的姿态推动文化的创新发展。突出的创新性揭示了中华文明在历史长河中不断自我更新、自我超越的本质特征, 为创造性转化和创新性发展提供了文明基因。统一性的根本政治前提则是中华民族多元一体的结构特征, 为铸牢中华民族共同体意识提供了文明依据。包容性和和平性则展现了中华文明在处理中西关系时的开放胸襟, 为文明交流互鉴提供了价值根基。习近平文化思想对中华文明五个突出特性的提炼和阐发, 不仅深化了对中华优秀传统文化的学理认识, 也为传承与创新的具体实践提供了方向性指引。

二、习近平文化思想对中华优秀传统文化传承与创新的方法

习近平总书记坚持马克思主义立场观点方法, 提出推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。创造性转化侧重对传统文化内容和形式的剔除、更新和重构, 使其与现代社会发展需要相衔接; 创新性发展则是在创造性转化的基础上, 推动传统文化内涵的拓展和深化, 赋予其新的时代内涵。二者相辅相成、辩证统一, 共同构成了传承与发展传统文化的科学路径。

(一) 创造性转化: 传统文化价值内涵的现代激活

创造性转化即按照时代特点和要求, 对传统文化内涵和形式加以改造, 赋予其新的内涵和表达形式, 激活其生命力。这一过程并非对传统文化进行任意的现代化重构, 而是以马克思主义为根本指导思想, 深入挖掘并精准辨识中华优秀传统文化的价值内涵, 在此基础上实现内容与形式的双重更新。在治理智慧层面, 习近平文化思想对中华优秀传统文化进行了创造性转化。传统文化中蕴含着“民为邦本”“为政以德”“和而不同”等丰富的治理智慧, 习近平文化思想在治理

主体、动力源泉、治理目标与价值取向等维度上对这些智慧进行了时代化的转化与运用。以人民为中心的思想为例, 这一核心理念既体现了马克思主义的人民立场, 又与儒家“民贵君轻”“仁政爱民”的民本思想形成内在呼应。通过创造性转化, 传统文化中的民本观念被赋予现代民主治理的内涵, 成为推进国家治理现代化的重要思想资源。在话语表达层面, 习近平文化思想善于将传统文化中的经典概念赋予新的时代内涵。如“实事求是”一词, 源于《汉书·河间献王传》所载修学好古, 实事求是的治学精神, 经由毛泽东的创造性诠释升华为辩证唯物主义的思想路线。在习近平文化思想中, 实事求是进一步被确立为党的思想路线的核心内涵和一切工作的基本遵循。这种话语层面的创造性转化, 使古老的文化概念在当代政治话语体系中焕发新的理论生命力。

(二) 创新性发展: 传统文化时代价值的整体提升

创新性发展要求在继承传统文化精髓的基础上, 结合新时代的实践需要和理论发展, 对传统文化进行拓展、丰富和升华, 使其内涵不断与时俱进。在文化自信的构建上, 习近平文化思想实现了对传统文化的创新性发展。传统文化是文化自信的源和本, 具有独一无二的理念、智慧、气度、神韵。习近平文化思想不仅在方向上确立了文化自信的总体定位, “坚定文化自信, 是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性的大问题”, 而且在实践层面将文化自信转化为推动两创的精神动力。通过对传统文化时代意蕴的深度开掘, 习近平文化思想使文化自信从一种历史情怀上升为民族复兴的战略支撑, 实现了对传统文化精神价值的整体性升维。在文明交流互鉴层面, 习近平文化思想推动中华优秀传统文化由传统资源向全球方案转化。中华文明的和平性、包容性和“协和万邦”“天下为公”的价值理念, 在习近平文化思想的创新性发展中, 被提炼为构建人类命运共同体的重要思想源泉。传统文化中的和而不同成为尊重文明多样性、推动文明平等对话的中国智慧; 亲仁善邻的时代精神则成为共建“一带一路”、推动国际合作的中国方案。这种创新性发展使中华优秀传统文化从中国的文化财富上升为世界的思想资源, 实现了其时代意蕴和全球价值的跃升。

三、习近平文化思想对中华优秀传统文化传承与创新实践路径

习近平总书记对中华优秀传统文化的传承与创新, 并非停留于理论层面的构想, 而是在价值理念、

话语体系、制度设计、实践治理等多个维度全面展开，形成了多层次、全方位的实践路径体系。

（一）价值内核的传承：精神标识的赓续与弘扬

中华优秀传统文化作为中华民族的根和魂，其最深层的精神追求和价值内核，是习近平文化思想传承与创新的首要内容。这种传承不是简单的文化怀旧，而是对传统文化中最具生命力和当代价值的精华部分加以选择和弘扬。中华文明突出的创新性、统一性等特点，构成了中华民族共同的精神标识。习近平文化思想积极推动这些精神标识在新时代的赓续与弘扬。一方面，通过推进中华优秀传统文化进校园、进课堂、进社区，使青少年和广大群众在日用而不觉中受到传统文化的熏陶和滋养；另一方面，运用现代传媒技术和数字手段，让收藏在博物馆里的文物、古籍里的文字都活起来，让传统文化的精神标识在当代人的精神生活中被重新激活。习近平总书记在汉中市博物馆考察时指出，要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用，守护好中华文脉，扩大中华文化的影响力。这些举措体现了习近平文化思想在价值传承维度的实践指向。

（二）话语体系的重塑：传统概念的当代阐发

习近平文化思想对传统文化的传承与创新，在话语表达层面表现为对传统概念体系的重塑与再造。这一过程使传统文化中的核心概念获得新的时代内涵和阐释空间。大同概念在中国传统文化中代表了对理想社会秩序的向往，习近平文化思想将其与马克思主义的社会理想相融合，赋予其人类命运共同体的当代内涵。传统文化中的王道、霸道之辨，在习近平文化思想中被转化为反对霸权主义、倡导平等互利的新型国际关系理念。传统王道思想中的正义、仁政内涵，与当代国际关系中的公平正义价值相互呼应；和而不同的处世哲学，则上升为文明交流互鉴的基本准则。民为邦本的传统政治理念，经过诠释与转化，与以人民为中心的发展思想形成了贯通。通过话语体系的重塑，传统文化中原本属于古典话语体系的概念，以一种具有解释力和感染力的方式进入当代中国政治话语的叙事框架，在传承中获得新的生命。

（三）制度体系的重构：传统文化保护的现代转型

传承与创新同样体现在制度层面的系统化设计上。文化遗产保护、非遗传承、传统节日振兴、古籍整理等一系列制度安排的完善，为传统文化的保护与活化提供了体制保障。《关于加强文物保护利用改革的若干意见》《关于实施中华优秀传统文化传承发展

工程的意见》等政策文件的出台，构建了系统性制度框架。在此基础上，各地创造性开展两创实践，将两创与铸牢中华民族共同体意识的政治要求相结合，通过创造性转化和创新性发展让优秀传统文化活起来，在各美其美中增进美美与共。从国家层面的顶层设计到地方层面的具体实践，从政府主导到社会参与，一个全方位、多层次、宽领域的传统文化传承创新制度体系正在形成，推动传统文化从静态保护走向活化传承的根本性转型。

（四）治理智慧的转化：传统资源的现代运用

中华优秀传统文化蕴含着丰富的治理智慧。治国理政思想中被创造性继承的民为邦本、德法共治、礼序乾坤等传统治理经验，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供了深厚的历史底蕴和文化支撑。习近平文化思想将这些传统治理智慧进行创造性转化和创新性发展，构建了兼具历史厚度与时代特质的新时代中国特色治理体系。在治理主体维度，传统文化为政在人的理念与现代国家治理中的人才队伍建设形成呼应；在动力源泉维度，“民之所欲，天必从之”的传统思想与新时代以人民为中心的治理理念相贯通；在治理目标维度，传统文化天下为公的政治理想与构建人类命运共同体的目标追求相统一。这种对传统治理智慧的创造性运用，使中国国家治理体系呈现出鲜明的中华文明底色，体现了中国式现代化治理道路的文化特色。

习近平总书记对中华优秀传统文化的传承与创新，其根本在于巩固中华民族的文化主体性和创造中国式现代化的文化形态。文化主体性的核心在于精神独立性，文化自信则成为其根本依托。习近平文化思想对中华优秀传统文化的传承与创新，正是为了在现代化进程中保持中华文明的主体性——既不以西方文明为唯一模板，也不因循守旧地固守传统。在“魂脉”和“根脉”的有机统一中，在不断巩固中华文化主体性的过程中，中国式现代化的文化形态得以生成。

四、结语

展望未来，习近平文化思想必将为中国式现代化提供更为丰厚的文化滋养，为增强中华民族的文化自信提供更为坚实的学理支撑，为人类文明交流互鉴贡献更多的中国智慧和方案。

参考文献：

- [1] 习近平谈治国理政（第四卷）[M]. 北京：外文出版社.2022.
- [2] 习近平著作选读（第二卷）[M]. 北京：人民出版社.

- 社,2023.
- [3] 习近平.在文化传承发展座谈会上的讲话[N].人民日报,2023-09-01.
- [4] 林贤明,钟妍.推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的实践审视[J].中共福建省委党校学报,2025(04):153-160.
- [5] 周军虎.习近平文化思想对中华优秀传统文化治理智慧的继承与创新[J].湖州师范学院学报,2025,47(11):78-85.
- [6] 丁小丽,陈一僮.习近平文化思想赓续中华优秀传统文化的三重维度[J].党史文苑,2025(01):29-38.
- [7] 樊锐.习近平文化思想的生成逻辑、理论贡献和鲜明特质[J].中共党史研究,2025(03):27-39.
- [8] 孙熙国.“第二个结合”的内在逻辑、实现路径与文明意义[J].思想理论教育导刊,2025(11):38-47.
- [9] 贾淑品,丁苒玉.习近平文化思想的生成逻辑、核心要义及重要意义[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2025,27(01):1-11.
- [10] 樊锐.习近平文化思想的生成逻辑、理论贡献和鲜明特质[J].中共党史研究,2025(03):27-39.