

中国式现代化的社会主义 核心价值观与文化特征研究

陈柳钦^{1,2}

(1. 钦点智库, 北京 100142; 2. 北京中宣文化研究院, 北京 100142)

摘要: 中国式现代化是以中国特色为核心的发展路径, 强调在全球化与现代化的进程中保持文化独立性和独特性, 实现经济、政治、社会等多领域的协调发展。这一模式不仅是经济增长和技术创新, 更是文化特征与社会主义核心价值观的重要实践。社会主义核心价值观中的“富强、民主、文明、和谐”与儒家“和谐”“中庸”思想融合, 构建了中国式现代化的伦理框架, 促进社会公平正义、文化传承创新及生态文明建设。中国式现代化注重中华优秀传统文化与社会主义核心价值观结合, 通过儒家“仁爱”“中庸”与道家“无为而治”的现代转化, 为经济发展与社会治理提供哲学指导。以文化自信为基石, 中国在“一带一路”倡议中推动文化交流, 彰显文化软实力与独立性。马克思主义哲学中的辩证法和历史唯物主义为其现代化路径提供理论支持。总体而言, 中国式现代化展现了融合中华优秀传统文化、社会主义核心价值观与哲学智慧的独特发展模式, 为国内发展提供指引, 为全球现代化探索贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

关键词: 中国式现代化; 社会主义核心价值观; 文化; 伦理; 哲学

中图分类号: D616 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-5409 (2025) 05-0001-13

一、引言

中国式现代化是具有中国特色的发展路径, 它强调在全球化和现代化的进程中, 始终保持文化的独立性和独特性, 同时推动经济、政治、社会等各方面的协调发展。自 20 世纪末期以来, 随着中国经济的快速崛起, 特别是改革开放后的持续深化, 中国逐渐形成了与西方现代化模式不同的独特发展道路。中国式现代化的提出不仅是对经济发展方式的探索, 也是对中国文化根基与传统价值观的深刻反思与重新定义。中国式现代化并非单纯的技术、经济现代化, 而是一个多维度的综合现代化过程。它涉及文化、社会制度、思想观念等领域的全面变革。中国在经济高速增长的同时, 注重社会主义核心价值观的建设、社会公平正义的推进以及文化自信的提升。尤其在习近平新时代中国特色社会主义思想的框架下, 中国式现代化被赋予更为鲜明的时代内涵和实践方向。这一发展路径的提出, 不仅在国内政策层面取得了广泛认同, 也引起了国际社会的关注与讨论。中国式现代化作为中国特色社会主义进入新时代后的全新命题, 通过融合现代与传统

的力量, 展示既符合中国国情又具有全球意义的发展模式。

中国式现代化不仅关注经济增长和技术创新, 更加注重文化特征与社会主义核心价值观在这一过程中所扮演的重要角色。在中国, 文化是社会发展的根基, 是中国式现代化的精神支柱。中华优秀传统文化, 尤其是儒家思想中的“和谐”与“中庸”理念, 深刻影响着中国式现代化的进程。在推进经济建设的同时, 中国注重中华优秀传统文化的传承与创新, 力求在现代化过程中保持文化的独立性和自信心。社会主义核心价值观在中国式现代化中的作用尤为重要, 社会主义核心价值观不仅是中国社会的道德基础, 也是现代化进程中的精神动力, 其主要包括富强、民主、文明、和谐等价值观, 这些价值观与中华优秀传统文化的伦理思想相互交织, 形成了具有中国特色的社会发展模式。例如, “和谐社会”的理念, 不仅体现了中国文化对社会稳定的重视, 也为经济与社会发展提供了长远的哲学指导。文化特征与社会主义核心价值观的作用主要体现在以下两个方面: 一方面, 它们为现代化进程提供了伦理与道德的框架, 促进社会各成员之间的团

收稿日期: 2025-02-29

作者简介: 陈柳钦, 研究员, 从事产业经济、政治经济学研究。

结与合作；另一方面，它们帮助中国式现代化在全球化背景下保持独立性与特色，使中国在国际舞台上能够展示出其文化自信与精神力量。随着中国社会快速发展，文化认同、伦理价值和社会主义核心价值观的建构将继续发挥重要作用，确保中国式现代化道路的平稳推进，并为全球发展提供新的思路与借鉴。总体而言，文化特征与社会主义核心价值观是中国式现代化的内在驱动力，它们不仅塑造了中国发展的独特路径，也为全球多样化的现代化进程贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。深入探讨中国式现代化的文化特征与社会主义核心价值观，对于理解当代中国的变化、走向及其全球影响具有重要的理论与实践意义。

深入探讨中国式现代化的社会主义核心价值观与文化特征，特别是在文化、伦理和哲学层面上的精神内核与独特文化逻辑。一是中国式现代化的社会主义核心价值观。分析中国式现代化所承载的社会主义核心价值观及其内涵，探索这些价值观如何反映中华优秀传统文化与现代化进程的结合。二是文化特征与伦理观念的作用。中华文化中的传统伦理观念，如儒家思想、道家哲学等，在中国式现代化中的表现及其现代转化；探讨这些伦理观念如何在现代社会中得以应用和实践。三是哲学思维与现代化路径的结合。分析中国哲学如何影响中国式现代化的路径选择，特别是辩证法、历史唯物主义等哲学思想在这一过程中的指导作用。四是全球化背景下的文化自信。研究中国式现代化如何在全球化浪潮中保持文化独立性与自信，如何通过文化特征与社会主义核心价值观展示中国模式的独特性。

中国式现代化的核心概念主要包括：一是中国式现代化的价值观分析。通过对中国式现代化的文化特征进行深度解读，分析其独特的价值观体系及其对社会政治、经济发展的影响。二是文化与伦理的互动分析。探讨中华优秀传统文化中的伦理思想在现代社会中的转型以及如何支持现代化过程中的社会凝聚力、道德基础和价值观构建。三是哲学视角下的现代化探索。通过哲学的分析考察其如何为中国式现代化提供理论支持与思想框架，推动其在全球化背景下的创新与实践。

为了全面探讨中国式现代化的社会主义核心价值观与文化特征，将采用以下理论框架与研究方法：一是文化学框架。研究中国文化自信与全球化背景下的文化认同，探讨中国式现代化如何在保持文化独立性的同时实现现代化的目标。结合文化学的视角，分析中华优秀传统文化如何在现代化过程中得到创新与发展，避免中华优秀传统文化的单纯复兴而是实现文化的现代转化。二是伦理学框架。采用伦理学分析方法，深入探讨中国传统伦理观念

(如儒家伦理、道家伦理等) 与现代社会伦理的融合与创新，重点研究中国式现代化中的社会责任、个体与集体关系、社会和谐等伦理问题。以社会主义核心价值观为基础，分析其在中国式现代化中的实际作用及其对社会、经济、文化生活的深远影响。三是哲学分析框架。通过马克思主义哲学、历史唯物主义等哲学框架，分析中国式现代化的哲学内涵，探讨辩证法在中国社会发展中的实际应用，特别是在解决现代化过程中出现的矛盾与挑战时的指导作用。结合儒家哲学与道家哲学，探讨中国式现代化中的“和谐”与“中庸”理念，分析这些哲学思想如何促进现代社会稳定、协调人与人、人与社会之间的关系。四是多学科交叉研究方法。通过对中国式现代化过程中典型案例的分析，探讨文化特征与社会主义核心价值观如何在实践中发挥作用，进而通过比较分析不同地区、不同社会背景下的现代化进程，探讨文化和伦理因素对现代化路径选择的影响。综合分析已有的研究成果，尤其是国内外在中国式现代化、文化特征、社会主义核心价值观等方面的研究，形成本研究的理论基础。

二、中国式现代化的理论框架

中国式现代化是近年来在中国社会发展中逐渐明确的一个理论概念，旨在指引中国在全球化与现代化的浪潮中找到一条具有中国特色的发展道路。与西方现代化路径相比，中国式现代化在许多方面展现出其独特性，而文化、社会主义核心价值观与文化逻辑在这一进程中起到不可或缺的作用。

(一) 中国式现代化的定义与内涵

1. 中国式现代化的核心特点。中国式现代化不仅是物质财富的积累，更是经济、政治、文化、社会等多方面的全面发展，强调在保持中华优秀传统文化底蕴的基础上实现现代化。其特点主要体现在以下四个方面：一是以人为本的发展理念。中国式现代化始终强调人的全面发展，而不是仅仅追求物质财富的积累。在中国式现代化的过程中，社会公平、人民福祉、教育与健康等成为核心目标之一。习近平总书记指出：“我们不断厚植现代化的物质基础，不断夯实人民幸福生活的物质条件，同时大力发展社会主义先进文化，加强理想信念教育，传承中华文明，促进物的全面丰富和人的全面发展。”^[1]党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》把“推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”列入进一步全面深化改革的“七个聚焦”内容之中^[2]。坚持以人民为中心、推动人的全面发展，构成了中国式现代化的价值取向。二是社会主义核心价值观的引领作用。与西方

的资本主义现代化不同，中国式现代化是在社会主义核心价值观的引导下进行的，社会主义核心价值观包括富强、民主、文明、和谐等，不仅是国家发展战略的指导原则，也是社会文化的根本价值。党的二十届三中全会提出以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业战略目标^[2]，是对社会主义核心价值观的坚持和具体化。通过大力弘扬社会主义核心价值观，把社会主义核心价值观所蕴含的价值理念、价值追求体现在未来国家和社会发展的具体实践中，明确中国特色社会主义事业要追求什么、要朝着什么样的方向走、要坚持怎样的价值立场。三是经济与社会的协调发展。中国式现代化强调经济建设、社会建设、政治建设、文化建设等各个方面的协调发展，反对片面追求经济增长而忽视其他社会需求。特别是对生态环境的保护与可持续发展的重视，使中国式现代化在全球现代化中具有独特性。四是中国方案的国际化视野。中国式现代化不仅是一个内在的国家发展模式，还具有广泛的国际影响力，尤其是在“一带一路”倡议等外交战略中展现了中国式现代化的全球视野。中国式现代化强调全球发展与合作，而非孤立主义，突出文化软实力和国际影响力。

2. 与西方现代化模式的对比。中国式现代化与西方现代化模式有本质区别，主要体现在以下三个方面：一是价值观的差异。西方现代化主要依赖自由主义、市场经济、个人主义等理念，强调个体权利、自由竞争和民主制度；而中国式现代化则强调集体主义、社会责任和社会和谐，注重国家主导与社会共同发展。中国式现代化的价值体系与西方自由主义存在较大差异，更多强调的是社会整体的进步而非单纯的个人自由。二是发展模式的差异。西方现代化路径强调资本主义市场经济，认为市场机制能够自动调节和优化资源配置，国家的角色相对较少，更多依赖市场力量；而中国式现代化在市场经济体制基础上，仍然保持政府在经济调控中的重要作用，特别是通过宏观调控、战略引导和社会政策保障等方式，确保社会公平与可持续发展。三是文化认同的差异。西方现代化强调所谓“普世价值”的输出；而中国式现代化则强调文化自信和价值观自信，注重在全球化背景下保护和传承中华优秀传统文化，并且在这一基础上提出中国特色社会主义的发展道路，文化认同和文化传承成为中国式现代化的核心内容。中国式现代化扬弃了西方现代化话语范式，拓展了人类对于现代化道路思考的深度和广度，向世界阐释了中国道路和中国文明的新气象，使中国式现代化话语体系具有中国特色、中国风格、中国气派，进而为人类社会发展作出新的贡献^[3]。

（二）文化与现代化的关系

1. 文化在现代化过程中的作用。文化在现代化进程中的作用是深远且复杂的。现代化不仅是经济发展、技术进步的过程，更是文化转型的过程。文化不仅塑造了社会的价值观和世界观，还直接影响着经济与社会的组织方式。文化在现代化中的作用可以从以下三个方面具体分析：一是塑造现代化价值观。现代化的本质不仅是物质文明的提升，更是精神文明的重构。文化决定了一个社会的价值观和理念，这些价值观又反作用于社会发展。例如，中华优秀传统文化中的儒家思想注重家庭、社会和国家的和谐，这种价值观深刻影响了中国式现代化的路径，强调经济与社会的协调发展，而非单纯追求经济增速。二是推动社会认同与凝聚力。文化不仅是现代化的推动力，还是社会成员之间认同和凝聚的纽带。在全球化背景下，文化认同感能够增强国家的凝聚力和向心力。中国式现代化通过重视中华优秀传统文化的传承与创新，促进了社会成员对文化自信的认同，从而促进了社会的稳定和发展。三是文化创新与科技发展。文化对于科技进步和创新的支持是现代化进程中的另一个重要作用。中国式现代化并没有排斥传统文化，反而通过文化创新，在现代科技领域取得了巨大进展。例如，中华优秀传统文化中的“工匠精神”在现代制造业中得到发扬，推动了中国的工业化进程。

2. 中华优秀传统文化与现代化的融合。中国式现代化的独特之处在于它强调在现代化过程中保持中华优秀传统文化的生命力和影响力，而不是简单的“现代化西化”。在这一过程中，中华优秀传统文化与现代化相互融合，形成了具有中国特色的发展道路。一是儒家文化的现代转化。儒家思想强调的家庭、社会和国家的和谐与道德责任，在现代化过程中得到新的诠释和应用。例如，在现代中国社会中，儒家提倡的“和而不同”理念成为社会治理和外交政策中的重要思想。二是道家文化的启示。道家思想强调顺应自然、与世界和谐共生的理念，为中国式现代化中的生态文明建设提供了思想支持。中国式现代化在追求经济繁荣的同时，强调可持续发展和人与自然的和谐相处，这与道家哲学的理念相契合。

（三）社会主义核心价值观与文化逻辑的关系

1. 中国式现代化的社会主义核心价值观。中国式现代化不仅仅是经济发展，更强调社会的全面进步和人的全面发展，而这些都需要社会主义核心价值观来支撑。中国式现代化的社会主义核心价值观深刻反映了中国社会的发展方向，主要体现在社会主义核心价值观的建设与实践上。社会主义核心价值观的建设与实践上。社会主义核心价值观包含三个层次的内容，即国家层面、社会层面

和个人层面。国家层面，强调“富强、民主、文明、和谐”，体现了中国在追求经济和社会发展的过程中，如何保障国家长治久安与国际地位。社会层面，强调“自由、平等、公正、法治”，致力于实现社会的公平与正义，在现代化过程中保障每个人的基本权利和社会福利。个人层面，强调“爱国、敬业、诚信、友善”，个人价值观的培养对于社会的整体进步和现代化进程具有重要影响。促进个体的全面发展，不仅是社会治理的基础，还深刻影响了中国式现代化的路径和模式。中国式现代化的社会主义核心价值观与社会主义核心价值观相辅相成，二者在推进中国特色社会主义事业中相互支持，共同促进中国社会和国家的繁荣与进步。习近平总书记指出：“社会主义核心价值观，承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。”^[4] 中国式现代化既以社会主义核心价值观为引领，又是社会主义核心价值观建设的实践形态^[5]。习近平总书记在追问现代化发展的总问题时指出：“我们究竟需要什么样的现代化？怎样才能实现现代化？”^[6] 这个总问题包含“应然”与“实然”相统一的双重面向，蕴含着深层的价值追问。社会主义核心价值观为中国式现代化构建了国家、社会和个人三个层面的理想目标，旨在推进中国式现代化从“应然”走向“实然”。中国式现代化建设的实践历程，既是践行社会主义核心价值观的过程，也是检验和完善社会主义核心价值观的关键途径。

2. 文化逻辑在现代化中的引导作用。文化逻辑是中国式现代化中不可忽视的重要因素。文化逻辑发挥了重要的引导作用，确保现代化进程符合中国的历史传统与社会需求。一是和谐理念的引导作用。中国式现代化注重社会的整体和谐，强调不同阶层、不同地区之间的协调与融合。文化逻辑中的“和谐”思想成为现代化进程中的重要引导原则，指导着社会政策的制定与实施。二是中庸思想的平衡作用。中庸思想强调不偏不倚，追求事物的平衡与稳定。在中国式现代化过程中，这一思想在经济、社会和文化政策的制定中发挥了重要作用，避免了可能出现的极端和过度发展。三是文化自信与文化创新的结合。中国式现代化不仅是对传统文化的延续，更强调文化创新。文化逻辑鼓励创新与传统的融合，为现代化过程中的各项改革提供了理论支持与文化保障。

总之，中国式现代化是一条与西方现代化截然不同的发展道路，强调在全球化背景下保持文化自信、推动文化创新，并通过社会主义核心价值观引导社会发展。文化、伦理和哲学不仅起到了理论基础的作用，还直接影响了中国式现代化的具体路径

和策略。未来继续深入探讨文化逻辑、价值观与现代化之间的关系，将有助于进一步完善中国式现代化理论框架。

三、从文化角度分析中国式现代化

文化形态源于社会存在，并在不断调整与变革中深刻影响着人类的生产、生活方式。中国式现代化作为一个独具特色的发展路径，其不仅是经济层面的进步，更是文化、社会、政治等多方面的深刻转型。在这一转型过程中，文化因素发挥了至关重要的作用。习近平总书记指出：“中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，是对世界现代化理论和实践的重大创新。”^[7] 独特“六观”是“第二个结合”所形成的新文化形态的生动表现，构成中国式现代化文化形态的观念形态和具体形式^[8]。中国式现代化的文化特征是在中华优秀传统文化的基础上发展而来，既要保持对中华优秀传统文化的尊重和传承，又要通过创新融入现代世界文化，以促进社会的全面进步和文化的多元发展。中华优秀传统文化强调传承与弘扬，而中国式现代化的文化特征强调创新与发展。中华优秀传统文化的传承与发展、文化自信与文化软实力的提升以及文化多样性与融合，都是中国式现代化不可或缺的文化内核。通过文化的视角来分析中国式现代化，可以深入探讨其内在动力及独特的发展模式。

(一) 中华优秀传统文化的传承与发展

1. 儒家文化、道家文化等在中国式现代化中的地位。中华文化源远流长，其中的儒家文化和道家文化是构成中华优秀传统文化的核心部分。这两种文化思想在中国式现代化中的地位不可小觑，深刻影响了现代中国社会的价值观和发展路径。

第一，儒家文化的地位与影响。儒家文化自古以来在中国社会中占据主导地位，其核心思想包括“仁爱”“礼义”“和谐”。儒家思想重视社会秩序、家庭责任以及社会道德规范，这些思想深深植根于中国社会结构中。儒家文化对中国式现代化的影响，一是社会和谐与稳定。儒家强调“和而不同”的理念，这一思想对中国社会的稳定性与和谐性起到了重要作用。在现代化进程中，儒家文化中的和谐理念为社会治理提供了理论支持，避免了中国社会在快速发展过程中出现极端化和对立冲突，保持了社会的稳定。二是集体主义与国家责任。儒家强调集体主义和社会责任，这与西方现代化中重视个人主义有所不同。在中国式现代化中，集体主义的精神使国家在促进现代化过程中发挥了更为积极的作用，政府主导的现代化战略在社会各界得到了广泛支持。三是教育与道德的传承。儒家对教育

的重视为中国式现代化提供了人才支持。儒家思想强调道德规范，现代中国对道德建设、家庭教育、社会伦理等方面的重视，确保了现代化过程中个人行为与社会责任之间的和谐统一。

第二，道家文化的地位与影响。道家文化强调“无为而治”、自然和谐以及人类与自然的和谐共生。道家思想对中国式现代化的影响体现在以下两个方面：一是生态文明与可持续发展。道家文化中的“道法自然”理念强调尊重自然、与自然共生，为中国式现代化中的生态文明建设提供了思想源泉。随着环境问题日益严峻，中国式现代化注重节约资源和保护环境，力求在发展中实现人与自然的和谐相处。二是社会治理与柔性管理。在中国式现代化过程中，“无为而治”理念有助于推动政府治理的创新，避免过度干预，让市场力量与政府调控相结合。

儒家和道家的文化理念在中国式现代化的过程中得到了现代化转化，并在多方面体现了其独特的价值。儒家的集体主义和社会责任感，道家的生态与和谐理念，共同塑造了中国式现代化的精神内核。

2. 中华优秀传统文化如何影响中国式现代化路径。习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调：“中国式现代化赋予中华文明以现代力量，中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。”^[9]从本质上来说，中国式现代化是源于中华优秀传统文化呈现的一种内生性现代化，是充分吸取中华优秀传统文化而创造出的一种人类文明新形态。中国式现代化并非单纯地模仿西方模式，而是在继承和发扬中华优秀传统文化的基础上，走出了一条具有中国特色的现代化道路。中华优秀传统文化是中华民族的文化基因与精神血脉，构成了中国式现代化道路的文化根基。中华优秀传统文化影响了中国式现代化路径，主要体现在以下三个方面：一是价值观体系的形成。中国传统文化强调“和谐”与“中庸”理念，在现代化过程中转化为强调社会整体利益、稳定与和谐的价值观。例如，在经济发展上，中国式现代化既注重高速增长，也重视社会公平与生态可持续性，避免了过度追求单一经济目标可能带来的社会不平衡和生态破坏。二是制度创新与实践。中国式现代化的路径在制度上具有独特性，中华优秀传统文化中提倡的“治国安邦”思想成为国家治理体系和治理能力现代化的基石。中华优秀传统文化中的“为民造福”理念，强调政府对社会和民众的责任感，体现在中国特色社会主义制度的优势，如政府主导的政策、社会福利体系等。三是文化认同与社会凝聚力。中华优秀传统文化在中国式现代化进程中为社会提供了强大的文化认同感和凝聚力。

面对现代化带来的全球化压力，文化认同成为中国社会维持统一、稳定与发展的重要支撑。中华优秀传统文化所具有的内在包容性与创新性，使现代化进程能够在全球化浪潮中保持自身的独立性与文化特色。正是因为中华优秀传统文化的强大力量及其所展现出的中华文明的深厚底蕴，为中国式现代化、世界现代化进程不断注入强大的生机和活力。

(二) 文化自信与文化软实力

1. 文化自信在中国式现代化中的重要性。文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。“全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国”^[10]。文化自信是中国式现代化的应有之义和必然要求，是推进和拓展中国式现代化的精神导引。中国特色社会主义文化特征强调社会主义理念在文化领域的主导作用，注重中华优秀传统文化与社会主义思想的有机结合，体现了中国文化的底蕴和根基。中国式现代化的文化特征则强调在现代化过程中，文化的创新性和包容性，推动中国文化在全球化的背景下获得新的发展，二者相辅相成，共同推动中国特色社会主义文化的繁荣与进步。中国特色社会主义文化特征和中国式现代化的文化特征都强调文化自信，尤其是在现代化进程中保持和弘扬中华优秀传统文化的独特魅力，创造符合新时代要求的文化形态，都强调中华优秀传统文化与现代文化的融合。《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提出了一系列推进中国式现代化的改革方略和创新举措，并强调必须增强文化自信^[12]。中国式现代化需要坚实的物质基础和强大的精神力量，需要在进一步全面深化改革中推进拓展，需要不断实现理论和实践上的创新突破，必须以高度的文化自信推进中国式现代化。文化自信是中国式现代化的核心支撑之一，随着中国经济的崛起和国际影响力的增加，文化自信成为国家发展战略中的重要组成部分。文化自信体现了中国在全球化背景下，既承认外来文化的影响，又坚守本国传统文化的根基。具体而言，文化自信在中国式现代化中的重要性表现在以下三个方面：一是促进国家凝聚力与社会认同。文化自信增强了国民的文化认同感，使中国人民在全球化背景下保持了文化独立性和自豪感。这种认同感不仅有助于社会的稳定，也为国家的发展提供了强大的内在动力。随着中国式现代化的推进，越来越多的人开始重新认识并珍视中华优秀传统文化，国家凝聚力不断增强。二是推动创新与发展。文化自信有助于激发民族创新的活力。在中国式现代化的过程

中,文化自信不仅体现在对传统文化的继承,还体现在对中华优秀传统文化进行现代转化与创新。这种文化自信使中国能够在现代化进程中吸纳全球优秀文化成果的同时,保有自己的文化特色。三是塑造国际形象与软实力。文化自信有助于提升中国的国际形象。随着中国的崛起,中国文化的传播逐渐成为国家软实力的重要组成部分。通过国际文化交流、电影、音乐、文学、艺术等渠道,中华文化影响力不断增强,这对于中国在国际舞台上的话语权和影响力具有重要意义。

2. 文化软实力的提升与国际影响力。文化软实力集中体现了一个国家基于文化而具有的凝聚力和生命力以及由此产生的吸引力和影响力。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》将“提升国家文化软实力和中华文化影响力”作为“聚焦建设社会主义文化强国”的重要内容^[2]。文化软实力既是国家综合国力的重要组成部分,也是中国式现代化的重要体现。中国在推进现代化的过程中,注重文化软实力的提升,通过多种途径传播中华文化,增强中国在全球的影响力。一是通过文化交流增强国际认同。中国通过加强与世界各国的文化交流,尤其是通过“一带一路”倡议,将中国的文化、理念与世界共享。孔子学院的设立、中文教育的推广、中华文化节庆活动的举办,都是提升文化软实力的重要举措。通过这些文化交流活动,世界各国人民对中国文化有更多了解,从而增强了中国在国际事务中的软实力。二是提升中国文化产业的全球竞争力。中国电影、音乐、文学等文化产业在全球的影响力不断上升。近年来,《山海情》《三体》《流浪地球》等影视作品陆续“出海”,引发海外年轻受众在社交媒体上建立话题讨论标签;国产游戏《原神》《黑神话:悟空》、短视频“科目三”舞蹈等“中国制造”文化产品频频走红海外;以故宫文化为主题的文创产品热销全球,塑造了中国文化品牌等。这些文化产品以其独特的文化内涵和创新的表現形式,展示了中华文化的魅力和特色,赢得了海外受众的广泛认可和喜爱,为提升中华文化影响力作出了贡献。三是文化软实力与国家治理能力的互动。文化软实力与国家治理能力紧密相连。中国式现代化强调文化的影响力和内涵,同时注重政治、经济、社会等多个领域的协调发展。通过提升文化软实力更好地塑造国际环境,推动国家软硬实力的全面提升。

(三) 文化多样性与融合

1. 各地文化特色与中国式现代化的关系。中国幅员辽阔,地域文化多样,各地的文化特色为中国式现代化注入了丰富的色彩。中国式现代化不仅注

重经济发展,还鼓励地方文化的保护与传承,各地文化特色与现代化的融合创造了多元的社会面貌。一是少数民族文化的传承。中国各少数民族拥有自己独特的文化传统。在现代化进程中,国家不仅注重民族地区的经济发展,还大力保护少数民族的语言、风俗、宗教等文化元素。通过文化传承与现代化相结合的方式,在推动现代化的同时,也保持了文化多样性和包容性。二是地方文化的创新与发展。各地的地方文化在中国式现代化中得到了创新和发展,如江南文化、岭南文化、西北文化等,都在现代化进程中焕发了新的活力。通过融合地方文化的传统和现代元素,各地在保持地域特色的同时,也推动了地方经济的转型和发展。

2. 民族文化与现代化的互动与协调。民族文化与现代化的互动与协调是中国式现代化的重要内容。随着社会的现代化,中华优秀传统文化面临着与现代化冲突和融合的双重压力。如何协调这二者的关系,是中国式现代化的一项重要课题。一是文化的现代转化。民族文化与现代化的协调并非简单地对立,而是通过现代化转化、创新和再造。中国式现代化在这一过程中,推动了民族文化的现代化进程,使中华优秀传统文化能够在现代社会中焕发新的生命力。二是文化包容性与社会和谐。中国式现代化强调文化的包容性与融合性。在全球化与多元文化交融的背景下,中华文化不仅吸纳世界优秀文化成果,也为各民族文化提供了包容和交流的平台,促进了社会的多元和谐。

从文化角度来看,中国式现代化是一条融合中华优秀传统文化与现代文明的独特道路。儒家、道家等中华优秀传统文化的理念深刻影响了中国现代化的路径和价值观,而文化自信、文化软实力以及文化多样性与融合的推动,为中国式现代化提供了强大的文化支撑。在全球化背景下,中国式现代化不仅展现了中国独特的文化魅力,也为世界提供了新的发展模式和文化交流的机会。

四、从伦理角度分析中国式现代化

中国式现代化不仅是经济或技术的发展,更是社会伦理、价值观念的深刻转型与创新。在这一进程中,传统伦理观念与现代伦理思想相互交织、融合,形成了具有中国特色的伦理框架。这一框架不仅深刻影响着社会的组织方式和个体行为,也为国家治理、社会稳定、文化认同等方面提供了支撑。从伦理角度分析中国式现代化,探讨伦理价值观的传承与创新、社会责任与个人发展、社会主义核心价值观的建设。

(一) 伦理价值观的传承与创新

1. 传统伦理观念(如孝道、忠诚、和谐等)在

现代化中的应用与转化。中国传统伦理观念深植于社会文化的根基之中，对现代中国社会的价值取向和行为规范仍有深远影响。随着中国社会的现代化进程加快，如何处理传统伦理观念与现代社会需求之间的关系，成为中国式现代化的重要课题。一是孝道。孝道作为中国传统伦理中的核心观念之一，强调子女对父母的尊敬与赡养。这一观念在现代化过程中得到了转化与发展，尤其是在现代社会中，孝道的意义逐渐从单纯的家庭义务扩展到社会责任和国家治理层面。在现代社会中，孝道不仅是家庭内部的行为规范，还逐渐涉及社会对老年人的尊重与照顾。在中国式现代化的背景下，孝道的理念已融入社会政策中，如养老保障体系、老龄化社会的社会支持等，推动了社会的伦理建设。二是忠诚与国家责任。忠诚作为传统伦理中的另一个重要观念，与个人的社会责任和国家义务息息相关。在中国式现代化过程中，忠诚不再仅仅指向个人对家庭、对长辈的忠诚，更延伸到对国家、社会及其发展进程的忠诚。这一伦理转化促使现代中国公民意识到个人与国家、社会的发展是紧密相连的。忠诚的伦理观念不仅塑造了公民对国家和集体的认同，也推动了国家在治理中的凝聚力和稳定性。三是和谐与社会稳定。和谐作为中华优秀传统文化中的核心理念之一，贯穿于儒家、道家等哲学思想中，强调社会各阶层、各族群之间的和睦相处与协调发展。在中国式现代化的过程中，和谐的伦理观念转化为国家治理的基本目标。政府推动“和谐社会”建设，提倡通过社会各方面的协调与平衡，化解社会矛盾，促进社会的稳定与发展。和谐不仅体现在社会稳定和政府治理上，也体现在不同文化、不同民族之间的尊重与包容，从而形成多元共融的社会文化氛围。

2. 现代伦理观念的提出与中国式现代化的结合。在传统伦理的基础上，中国式现代化又积极吸收了现代伦理观念，特别是人权、平等、法治、民主等思想，并将其转化为适应中国社会现实的伦理指导原则。这些现代伦理观念与中华优秀传统文化相结合，形成了具有中国特色的伦理框架。一是人权与社会正义。随着现代化的推进，个体权利和自由观念逐渐得到重视。中国式现代化在尊重人权的基础上，积极推进社会正义和公平，特别是在贫困地区、弱势群体的关怀上，体现了现代伦理观念的进步。例如，国家推出的精准扶贫政策以及在教育、医疗等公共资源分配上的公平性，都反映了对社会正义的追求。二是法治与道德规范。现代社会不仅需要法律的约束，更需要道德的引领。在中国式现代化的过程中，法治与伦理规范相结合，为社会提供了更加完善的治理结构。中国社会强调“法

治与德治相结合”，并在推动法治进程的同时，注重通过道德和伦理建设促进社会和谐。例如，现代社会的公民道德建设，不仅强调遵守法律，还强调诚信、责任、尊重他人等基本社会规范。三是平等与社会包容。现代化进程中的平等观念成为中国式现代化的重要组成部分，特别是在性别平等、社会阶层流动等方面，现代伦理观念影响深远。政府在推动现代化的过程中，注重通过法律手段、政策支持和社会舆论，保障社会成员的平等权益，减少贫富差距，推动社会流动。例如，推动男女平等、减少贫困、扩大教育机会等政策，都体现了平等与社会包容的伦理思想。

(二) 社会责任与个人发展

1. 集体主义与个体主义的平衡。在中国式现代化过程中，集体主义与个体主义之间的平衡是一个重要的伦理议题。中华优秀传统文化强调集体主义，注重群体利益和社会责任，而西方现代化则更加强调个人主义，注重个体自由和独立。在中国式现代化的过程中，如何平衡集体主义和个体主义的关系，成为社会伦理建设中的关键。一是集体主义的延续与发展。集体主义在中国社会中有深厚的根基，强调个人对家庭、社会和国家的责任与义务。在现代化过程中，集体主义精神被赋予新的含义，特别是在国家发展与社会进步的共同目标下，集体主义不仅体现在集体劳动和社会责任上，还体现在对国家和民族未来的责任感上。在中国式现代化的背景下，集体主义为国家治理提供了坚实的伦理支持，促进了公民对社会共同体的认同和支持。二是个体主义的适应与融入。随着现代化的推进，个体主义逐渐成为社会伦理的重要组成部分，尤其是在追求个人自由与发展的方面。中国式现代化并不排斥个体主义，反而通过尊重个体的权利与自由，推动社会的多样性和创新性。在现代社会中，个体的自主性、创造力和自我价值的实现成为社会发展的动力源泉。例如，教育、创新和科技领域的迅速发展，都离不开对个体才能和创造力的重视。现代中国社会在推崇集体主义的同时，也逐渐尊重个体的自主选择和个人发展。三是平衡的伦理框架。中国式现代化并未简单地接受西方的个体主义价值观，而是在传统的集体主义基础上，逐步融合现代个体主义的合理成分。通过强调个人与集体之间的相互依存关系，倡导个体利益与集体利益的有机统一，从而推动社会的整体进步和人的全面发展。

2. 公民责任、社会义务与现代化进程中的伦理考量。在中国式现代化过程中，公民责任和社会义务的伦理考量日益重要。在现代化进程中，社会不仅需要依靠政府的主导作用，也依赖于公民的责任感与社会义务感，这也成为中国式现代化的伦理议

题之一。一是公民责任的伦理考量。公民责任不仅是遵守法律,更是参与社会治理、贡献社会和服务国家的责任。在中国式现代化的过程中,公民责任的培养被视为社会伦理建设的重要组成部分。政府通过加强公民道德教育、宣传社会主义核心价值观,鼓励公民参与公益事业、社会服务等方面,促进社会的互动与协作。例如,近年来中国社会对于志愿服务的重视以及社会责任的倡导,均体现了公民责任感在社会发展中的重要作用。二是社会义务与国家使命。社会义务是指个人在社会生活中所应承担的责任和义务。在中国式现代化过程中,社会义务不仅局限于个体对家庭和集体的责任,也包括个体对国家、对社会整体利益的责任。在这一过程中,个人的社会义务感成为社会稳定与发展的重要力量。例如,环保、公共卫生等社会责任的履行,都体现了社会成员的义务与责任感。

(三) 社会主义核心价值观的建设

1. 富强、民主、文明、和谐等价值观的现实意义。社会主义核心价值观的建设在中国式现代化过程中起到了至关重要的作用。富强、民主、文明、和谐等社会主义核心价值观不仅是国家治理的目标,也是社会伦理的具体表现。这些价值观的实际意义可以从五个方面理解:一是富强与社会发展。“富强”是中国式现代化的重要目标之一。在实现现代化的过程中,国家不仅注重经济增长,也注重经济发展的质量与效益。通过社会制度创新、科技进步和国际合作,中国逐步实现了从贫困到富裕的转变。富强不仅仅体现在物质方面,更重要的是通过提升国民整体素质,推动国家文化、社会制度和国际地位的提升。二是民主与公民权利。民主不仅是政治体制的要求,更是社会伦理的体现。在中国式现代化的过程中,民主的价值观逐渐体现在法治、权利保障和公民参与上。政府通过完善民主制度,保障公民的基本权利和自由,同时加强社会治理,确保人民在现代化进程中的积极参与和贡献。三是文明与社会和谐。文明既是社会发展的标志,也是现代化进程中的核心目标之一。通过提升社会文明程度,推动社会的和谐发展,中国式现代化在追求经济发展和科技进步的同时,也注重文化建设、道德提升和社会公正。这种文明建设不仅体现在精神文化领域,还在社会伦理、社会关系和行为规范中得到了落实。四是和谐与社会包容。和谐社会建设是中国式现代化的另一个核心目标。中国的“和谐社会”理念强调,通过促进社会各阶层、各地区之间的和谐与公平,实现长久的社会稳定。在伦理层面,这一理念强调社会成员应当相互理解、尊重和帮助,尤其是在贫富差距拉大的背景下,如何通过公平分配和社会保障制度,保障每个人的基本生存权和发展权。现代化进程中的“和谐”还涉

及文化的多样性。中国的多民族、多文化特点要求,在现代化过程中实现文化多样性的包容与融合。例如,政府积极推进民族地区的发展,保障少数民族的文化、宗教和语言的自由,这不仅有助于促进民族团结,也为实现社会的和谐奠定了基础。五是文明与社会责任。文明不仅是外在的物质进步,更是内在的道德建设与精神文明的提升。在中国式现代化过程中,社会主义核心价值观特别注重文化建设和精神文明的发展。例如,社会主义精神文明创建活动在各地广泛开展,旨在提升全体公民的道德素质,尤其是在诚信、礼貌、法治等方面。此外,文明也体现在人与人之间、人与自然之间的和谐关系。中国在推动生态文明建设的同时,也强调绿色发展、可持续发展,以确保社会的长远发展不以牺牲自然环境为代价。

2. 伦理建设在中国式现代化中的实际操作。伦理建设在中国式现代化中的实施是通过一系列的政策和社会行为规范来实现的,这一过程不仅是理论上的构建,还需要通过具体的制度设计、教育普及和社会实践来推动。以下是四个关键领域的操作路径:一是政策与法律建设。中国式现代化中的伦理建设首先通过政策和法律的建设来保障。现代化的法律体系不仅注重经济法、行政法等硬性法律的建立,还重视社会伦理规范的融入。例如,近年来中国对家庭伦理和社会责任的重视,通过立法来保障老龄化社会的老年人权益和赡养责任。同时,随着科技进步和社会发展,国家也加强了对新兴领域伦理问题的立法,例如人工智能伦理、基因编辑伦理等方面的法律探讨和制度建设,确保社会的道德底线和公民的基本伦理权利。二是社会教育与价值观普及。社会教育尤其是学校教育是伦理建设的基础。在中国式现代化过程中,伦理教育不仅体现在课堂教学中,还包括公民道德教育和社会责任意识的培养。教育部门通过设计课程,广泛开展关于社会主义核心价值观的宣传教育活动,特别是在青少年中开展伦理道德、社会责任、法治精神等方面的教育。例如,中国的中小学将“诚信、友善、助人为乐”等伦理理念融入日常教学中,并通过社区、网络等渠道传播这些价值观,进一步增强公民的社会责任感。三是社会实践与公民参与。中国式现代化中的伦理建设不仅依靠政府和教育系统,还需要社会各界的积极参与。社区志愿服务、企业社会责任、公民公益活动等,都是推动伦理建设的重要途径。例如,随着现代化进程的推进,越来越多的企业承担起社会责任,不仅在经济发展中追求利益,还注重对社会的回报和对环境的保护。此外,公益事业和志愿服务活动也成为现代中国社会伦理建设的一部分。通过这些社会实践,公民不仅感受到社会责任的召唤,还在实践中理解了社会伦理与现代

化发展之间的联系。四是技术伦理与社会道德。随着科技迅速发展,技术伦理成为中国式现代化中的一项重要课题。在人工智能、大数据、网络安全等技术快速发展的背景下,技术的伦理应用成为社会不可忽视的问题。政府提出了相应的伦理指导原则,如在人工智能领域推动“以人为本”的伦理设计,避免技术对人类行为的过度干预或侵犯隐私。此外,随着互联网技术的普及,网络伦理问题也成为社会伦理建设中的一个重点。如何通过法律和社会制度解决网络暴力、虚假信息传播等问题,是现代化进程中亟须解决的伦理挑战。

总之,从伦理角度分析中国式现代化,体现了伦理与社会发展的深刻互动。传统伦理观念在现代化过程中得到了创新与转化,与现代社会的需求相结合,形成了符合中国国情的伦理体系。集体主义与个体主义的平衡、公民责任与社会义务的伦理考量、社会主义核心价值观的建设等,都是中国式现代化中不可或缺的部分。伦理建设不仅体现在法律制度的完善、社会道德的提升,还通过教育、社会实践和技术伦理等方面推动社会整体的发展。中国式现代化的伦理框架不仅为经济发展提供了稳定的社会基础,也为文化自信、社会和谐及人民幸福提供了坚实的保障。随着中国式现代化的推进,伦理建设将继续发挥至关重要的作用,确保社会的发展能够在道德的引领下实现公平、正义与和谐,推动社会迈向更加繁荣、民主、文明的未来。

五、从哲学角度分析中国式现代化

中国式现代化的路径不仅是经济、政治等领域的转型,更是哲学思维的深刻变革和创新。中国哲学与马克思主义哲学、现代科技哲学相结合,形成了一种独特的现代化哲学体系,深刻影响着中国式现代化的推进。这一体系强调对传统哲学智慧的再思考、辩证思维的应用和全球化与本土化的有机融合。从哲学角度出发,分析中国式现代化的核心问题,探讨中国哲学的现代转化、辩证思维与实践哲学、全球化与本土化的哲学思考。

(一) 中国哲学的现代转化

1. 儒家思想、道家哲学等在现代化中的再思考与再解读。中国传统哲学尤其是儒家和道家思想,在现代化进程中经历了深刻的再思考与再解读。儒家和道家思想所蕴含的“和谐”“仁爱”“无为”思想是随着现代化的需求被赋予新的内涵,成为中国式现代化哲学的重要支柱。一是儒家思想的现代转化。儒家思想自孔子以来一直占据中国哲学的重要地位,强调“仁爱”“礼义”“中庸”等价值观念。在现代化的进程中,儒家思想被赋予新的含义,尤其是在国家治理、社会伦理和人际关系中发

挥着重要作用。在现代化的背景下,儒家的“仁”不仅是道德上的要求,也被理解为关怀社会发展与民生的责任感。例如,在政府的扶贫和社会福利政策中,儒家“仁爱”的思想得到了体现,不再仅限于个人对他人的关爱,而是扩展为国家对人民、对社会弱势群体的关怀。儒家“礼”的理念也被纳入现代社会制度建设中,在规范社会行为、推动社会秩序方面发挥着重要作用。“中庸”思想作为儒家哲学的核心理念之一,强调和谐、平衡与适度。在现代化过程中,“中庸”思想被引入国家治理和社会生活中,倡导解决社会矛盾时追求平衡与合理性。特别是在全球化背景下,现代中国在处理内外矛盾、资源分配以及社会发展中,积极践行中庸之道,保持社会和谐稳定。二是道家哲学的现代解读。道家思想的“无为而治”在现代化中同样经历了转化与再解读,“无为”并非不作为,而是通过顺应自然、减少人为干预来实现和谐与繁荣。在现代化背景下,这一思想对政府政策的制定有深远影响,尤其是在环境保护和生态文明建设中,道家思想的“顺应自然”和“无为而治”理念被广泛应用。政府在推动经济建设的同时,注重生态环境的保护,强调人与自然的和谐相处,这正是道家哲学思想现代转化的重要体现。此外,道家“无为而治”的理念还体现在社会管理中,强调通过减少行政干预、提高民众自我管理来实现社会治理的有效性。现代中国的简政放权、减税降费等改革措施,可以看作道家思想的现代体现。

2. 现代社会中的“和”与“中庸”理念。“和”与“中庸”是儒家和道家哲学中的两个重要概念,它们在现代化中获得了新的解释和实践。一是“和”的理念。“和”是中国传统哲学中的核心价值之一,尤其在儒家思想中,“和”不仅是人际关系的基本准则,也是社会治理的基本原则。在中国式现代化过程中,“和”被赋予更加广泛的含义,涉及社会、文化、经济、民族等多方面的和谐。政府提出建设“和谐社会”的目标,倡导在经济、文化和政治领域实现各种利益和社会矛盾的平衡与调和。例如,在现代化进程中,社会的多元性要求政府通过民主制度、法治建设以及社会保障制度等,保障社会各个层面的利益,使社会保持和谐稳定。二是“中庸”的应用。“中庸”是儒家哲学中的另一个重要概念,强调避免极端,追求适度、平衡和合理。在现代中国的政策制定中,“中庸”理念被运用于社会管理和资源配置中,尤其是在处理社会矛盾、政治冲突时,倡导以理性与平和的态度解决问题。政府在社会治理过程中强调调节和谐、避免极端化的做法,如通过深化改革、加强民主法治等方式,避免社会过度分化或冲突。中庸思想在现代化过程中成为指导社会政策制定和国家治

理的基本哲学原则。

(二) 辩证思维与实践哲学

1. 马克思主义哲学在中国式现代化中的应用。

马克思主义哲学，特别是辩证唯物主义和历史唯物主义，在中国式现代化中具有核心作用。政府通过马克思主义哲学的指导思想，尤其是其关于社会发展、经济结构、生产力与生产关系之间相互作用的理论，推动了社会的转型与现代化。一是辩证唯物主义。辩证唯物主义强调世界是普遍联系和永恒发展的，认为事物的发展是通过对立面的斗争和统一来实现的。这一思想对中国式现代化的指导意义在于：它帮助中国认识到在推动现代化过程中，必须关注社会矛盾的存在，并通过适当的方式化解这些矛盾，推动社会的前进。在中国式现代化的进程中，政府始终秉持辩证唯物主义的观点，认为社会的矛盾是发展过程中的常态，社会的进步和改革必然伴随不同利益群体之间的对立与冲突。中国的改革与发展始终强调，在解决矛盾的过程中推动社会各方面的平衡与和谐。例如，在经济改革过程中，既要追求经济增长，也要关注社会福利和环境保护，从而达到经济发展与社会进步的统一。二是历史唯物主义。历史唯物主义强调社会的进步和变革是由物质生产力的发展推动的，并且社会历史是一个不断发展的过程。在中国式现代化中，历史唯物主义为中国提供了社会变革的理论支持，尤其是在如何通过发展生产力、实现社会的经济基础与上层建筑之间的和谐方面，发挥了重要作用。在中国改革开放的过程中，历史唯物主义被用来指导国家如何通过改革推动生产力的发展，推动社会主义制度下的社会变革。中国的经济改革，尤其是从计划经济到市场经济的过渡，就是基于历史唯物主义的思维，通过生产力发展为社会进步奠定基础，并以此推进经济、政治与社会体制的现代化。

2. 辩证唯物主义与历史唯物主义在中国社会发展的指导意义。辩证唯物主义与历史唯物主义为中国社会发展提供了哲学指导，它们帮助中国理解社会发展并非一蹴而就，而是一个复杂的、多维度的过程。特别是在中国社会转型、从农业社会到工业化、信息化社会过渡的过程中，辩证思维帮助政府审视社会矛盾，并采取有效的措施来化解这些矛盾，推动社会的全面进步。一是社会矛盾与发展的辩证统一。中国式现代化的进程并非没有矛盾，尤其是随着社会的发展，经济不平衡、城乡差距、地区差异等问题逐渐显现。辩证唯物主义的视角帮助中国认识到，社会矛盾是不可避免的，但也正是这些矛盾推动着社会的进步。政府在处理这些矛盾时，采用的是调和、调节和渐进式的方式，而不是激化矛盾、推动冲突。二是经济与社会发展的辩证

思维。在现代化过程中，经济发展与社会发展必须同步进行。中国式现代化不仅追求经济增长，还强调社会公平、环境保护和社会制度的创新。这种辩证思维为中国社会提供了发展的哲学框架，使经济建设与社会建设始终保持着平衡和协调。

(三) 全球化与本土化的哲学思考

1. 中国式现代化的全球视野与本土特色。中国式现代化在推进全球化的同时，注重保护本土特色，强调全球视野与本土实践的有机结合。这一理念体现了中国哲学中的“中庸”和“和谐”思想，在全球化浪潮中保持文化多样性并推动本土特色的发展。一是全球视野。在全球化背景下，中国积极融入国际社会，参与全球治理，推动国际合作与交流。中国在“一带一路”倡议、国际贸易和文化交流等方面展现了全球视野，充分发挥自己的影响力。同时，中国在全球化过程中也注重吸收和借鉴外部世界的先进经验和先进技术，不断推动经济和社会的现代化。二是本土特色。中国式现代化并非盲目追随西方模式，而是立足中国的历史文化背景，强调现代化过程中本土特色的保存和发展。在现代化的过程中，特别是在文化产业、社会制度、价值观念等方面，中国始终保持着自己的特色，强调中华优秀传统文化的传承和创新。

2. 外部世界与中国文化之间的哲学互动与融合。全球化是当代社会不可忽视的趋势，外部世界的思想、文化、技术、制度等层面深刻地影响着中国社会。中国式现代化并非一味模仿外部世界，更多的是通过哲学上的互动与融合，将外部世界的优秀成果与中国本土的文化、制度相结合，创造出一种独具特色的发展道路。一是外部世界的哲学影响。西方哲学，尤其是近代哲学如自由主义、个人主义、民主思想等，对中国产生了深远的影响。20世纪初，中国在面临外部压力和自身困境的背景下，借鉴了西方的民主政治思想、法治观念、科技创新等，推动了改革与开放的进程。比如，马克思主义哲学的引入为中国的革命和现代化提供了理论指导，尤其是历史唯物主义与辩证唯物主义的应用，为社会的发展提供了科学的指导思想，然而西方文化和价值观的引入并没有完全消解中国的本土特色。在全球化背景下，中国在吸收外部思想时，强调的是如何与本土文化相结合，避免文化的单一化和同质化。例如，在经济领域，中国既借鉴了西方市场经济的优点，又保留了中国特色社会主义经济制度，形成了一个具有中国特色市场经济体制。二是中国文化的哲学回应与互动。在全球化过程中，中国文化不仅在技术、经济领域与外部世界进行互动，在思想文化领域也进行了哲学上的深度对话。中国的哲学思想，特别是儒家、道家和墨家思

想,在现代化进程中得到了重新解读和应用,这些传统哲学思想不仅具有深厚的文化底蕴,也能为当代社会提供重要的精神和伦理支持。在这一过程中,中国文化并没有向外部世界的思潮屈服,而是通过哲学的回应与融合,保持了文化的独立性和创新性。此外,中国还通过将传统文化元素与现代科技结合,促进了本土文化与全球科技文明的融合。以中华优秀传统文化为基础,中国在文化产业、文艺创作、社会教育等领域进行创新和发展,展现了文化自信与自我复兴的力量。

总之,中国式现代化的哲学思考不仅是对现代化路径的反思,也是一个跨越时代、融合东西方思想的哲学探索。通过对儒家和道家等传统哲学的再思考与再解读,中国不仅在保持文化根基的同时推进现代化,还通过马克思主义哲学的应用和辩证唯物主义的指导,为社会发展提供了坚实的理论支持。中国式现代化的哲学思考充分体现了全球化与本土化的深刻互动,尤其是在文化哲学上,中国既保持文化自信,又汲取外部世界的优秀成果,不断推动自身哲学思想的创新与发展。在全球化背景下,中国式现代化的哲学在保持本土特色的同时,顺应全球趋势,借助于国际化的视野推动国家发展。总结而言,中国式现代化的哲学不仅是一种制度和理论上的探索,也是一种深刻的文化和价值观上的追求。在此过程中,传统与现代、东方与西方、全球化与本土化的辩证统一,为中国社会的现代化进程提供了哲学指导与实践路径。随着中国式现代化不断推进,这一哲学思考将继续为中国社会的发展提供理论支持,并在全球范围内产生更加深远的影响。

六、中国式现代化的文化特征与全球影响

中国式现代化不仅是经济、政治等领域的全面进步,也是中国文化在全球化背景下的再创造和传播。中国式现代化所展现出的文化特征,不仅反映了中国特色的社会发展路径,也通过“文化自信”的理念影响全球文化的互动与交流。在这一过程中,集体主义与和谐文化、社会主义核心价值观等文化要素为中国式现代化提供了深厚的文化支撑。随着“一带一路”倡议的推进和中国软实力的提升,中国文化的全球影响力也日益增强,逐渐成为世界文化格局中的重要力量。

(一) 中国式现代化的文化特征

中国式现代化的文化特征既深刻植根于中国悠久的传统文化,又与当代社会的政治、经济发展密切相连。其主要表现为集体主义与和谐文化的核心价值、社会主义核心价值观在现代化进程中的引领作用。

1. 集体主义与和谐文化的核心价值。集体主义与和谐文化既是中华优秀传统文化中的重要思想,也是中国式现代化文化特征的核心。这一文化特征的形成和发展,深刻影响了中国社会的现代化路径,特别是在社会结构、国家治理和人民关系的构建中发挥了关键作用。一是集体主义核心理念。集体主义是中国文化的传统美德之一,强调个人利益服从集体利益,个人的发展和幸福应与集体的繁荣和稳定相联系。在中国的现代化过程中,集体主义的核心思想不仅体现在国家政治体系的构建中,也在社会生活中得到广泛应用。集体主义文化强调人际关系的和谐、社会团结的力量及社会责任的重要性,这与西方强调个人主义和自由权利的理念有所不同。在中国式现代化的进程中,集体主义文化为国家的稳定与社会的协作提供了坚实的基础。政府在推动现代化的过程中,不仅重视经济发展和科技创新,还特别关注社会的整体福祉和全体公民的共同利益。集体主义价值观推动了国家在发展中的社会责任意识,形成了包括全体国民在内的共同奋斗精神,特别是在扶贫攻坚、抗震救灾等社会事务中,展现出强大的集体主义力量。二是和谐文化的核心价值。和谐文化是中华优秀传统文化的另一个重要特征,强调社会各阶层、各群体之间的和谐共存。和谐文化主张通过减少社会冲突、平衡各方利益,实现社会的长期稳定和发展。在中国式现代化过程中,和谐文化不仅影响了国家治理理念,也在社会政策和日常管理中得到了广泛体现。在中国的现代化过程中,和谐文化体现在国家的发展战略中。政府提出的“和谐社会”理念,强调社会成员之间的合作与互助,推动社会各阶层的共同繁荣与社会关系的和谐。无论是在处理城乡差距、区域发展不平衡等问题时,还是在推进教育、医疗、社会保障等公共服务时,和谐文化的理念都贯穿其中。通过和谐文化的引导,中国式现代化在经济发展与社会福利之间寻求平衡,力求让全体公民在现代化进程中共享发展成果。

2. 社会主义核心价值观在现代化进程中的引领作用。社会主义核心价值观作为中国式现代化的精神支柱,发挥着引领作用。社会主义核心价值观包括富强、民主、文明、和谐等四个基本价值目标,进一步细化为自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善等内容。这些价值观不仅在文化层面构成了社会理想的指南针,而且在中国式现代化的政治、经济、社会各领域都具有深远影响。一是富强与现代化。“富强”是社会主义核心价值观的核心之一,它不仅反映了中国社会对物质财富的追求,也指向了国家综合实力的增强。在中国式现代化过程中,富强代表着经济发展和国家力量的崛起

起。这一目标不仅促进了国家的工业化、城市化进程，还通过全面深化改革促进了全球经济一体化中的中国崛起。通过实施创新驱动发展战略、加大基础设施建设投入等，现代中国逐步向“富强”目标迈进，成为全球经济的重要引擎。二是民主与法治的推进。“民主”与“法治”是社会主义核心价值观中的重要内容，它们与现代化的进程密切相关。中国式现代化不仅仅是物质层面的发展，更是在政治体制、法治建设等方面的进步。政府通过推动人民民主，增强社会的法治意识，力求通过完善政治体制和社会制度来保障民众的权益和社会公平正义。三是文明与社会进步。“文明”代表着现代化中的文化繁荣与社会进步，它反映了国家发展不仅在物质上追求进步，也在精神文化层面寻求发展。中国式现代化强调文化自信，倡导通过中华优秀传统文化的传承和创新来促进社会的文明进步。政府通过大力发展教育、科技、文化产业等，推动社会主义文化繁荣，培养全民的文化素质，提升国家的软实力。

（二）中国文化的全球传播与影响

随着中国经济的崛起和国际地位的上升，中国文化也迎来了更广阔的传播平台。中国文化的全球传播不仅是文化输出的过程，更是文化自信心的增强和中国在全球文化体系中的参与度。中国式现代化在全球化的背景下，推动了中国文化的广泛传播，并通过“一带一路”倡议与中国软实力的提升，逐步改变世界对中国文化的认知。

1. “一带一路”倡议与中国文化的全球化。“一带一路”倡议自2013年提出以来，不仅成为中国对外开放的重要战略，也是中国文化全球传播的重要途径。通过这一倡议，中国不仅推动了全球经济的互联互通，更加深了与沿线国家的文化交流与合作。一是文化交流与传播。“一带一路”倡议推动了中国与世界其他地区的文化互动化传播。中国通过建设文化中心、举办文化节、开展孔子学院等多种形式，在“一带一路”沿线国家和地区传递中国语言、艺术、哲学和社会价值观。中国文化在这些地区的传播，不仅促进了民间的文化交流，还帮助沿线国家更好地理解中国，提升了中国文化的国际影响力。举例来说，中国在“一带一路”沿线国家建立的孔子学院，已经成为全球最大规模的文化传播平台之一。这些学院不仅教授中文，还通过各种文化活动展示中国传统艺术，如书法、京剧、太极等，增强了当地人民对中国文化的认同感和兴趣。二是文化合作与共同发展。“一带一路”倡议也促进了与各国文化的融合与合作。在促进基础设施建设、经济合作的同时，加强了文化领域的合作，如中亚的丝绸之路文化遗产保护与传承、非洲的文化发展合作等。通过与沿线国家共同开展文化

项目，中国在推动经济建设的同时，也为全球文化多样性作出了贡献。

2. 中国软实力的提升与国际文化交流。中国的软实力在过去几十年里得到了显著提升，这不仅与中国经济的增长有关，也与中国文化的输出和国际文化交流密切相关。软实力是指通过文化吸引力、价值观的传播以及国家形象的塑造，增强国家在国际事务中的影响力。中国在提高软实力方面采取了多种措施，推动了中国文化在全球的传播和影响。一是文化产业的发展与输出。中国文化产业的蓬勃发展为中国软实力的提升提供了强有力的支持，中国的电影、音乐、文学、动漫等文化产业，逐渐走向国际舞台，吸引了世界各地的观众和粉丝。中国电影如《长津湖》《战狼2》等，不仅在国内获得了巨大成功，也在国际市场上赢得了越来越多的观众，尤其是在“一带一路”沿线国家，获得了较高的认可度。此外，中国的文学作品，如莫言的《蛙》、余华的《活着》、阿来的《尘埃落定》等，也被翻译成多种语言，走向世界。这些文学作品不仅为国际读者展示了中国社会的多样性和历史的厚重感，也使世界更好地理解中国的文化内涵。二是国际文化交流平台的建设。政府在全球范围内建设了多个文化交流平台，如文化交流年、国际艺术展览等，通过这些平台展示中国艺术家的作品、推广中华优秀传统文化，并借此加强与其他国家的文化对话与合作。这些平台既为中国文化的全球传播提供了新的渠道，也提升了中国文化的国际声誉。在新时代，我们要积极构建人类命运共同体，坚决反对“文明冲突论”和“文化霸权主义”，努力推进世界文明交流互鉴^[10]。

总之，中国式现代化的文化特征深刻体现了中华优秀传统文化的核心价值与现代社会发展的结合，特别是集体主义、和谐文化和社会主义核心价值观的引领作用，为中国的现代化进程提供了精神动力。与此同时，中国文化在全球化背景下通过“一带一路”倡议和中国软实力的提升，逐渐扩大了其在世界文化中的影响力。中国式现代化不仅推动了国内的经济社会进步，也为全球文化多样性的繁荣和世界文化的对话作出了积极贡献。

七、结语

中国式现代化作为中国现代社会发展的独特路径，体现了深刻的文化内涵和哲学智慧。从文化、伦理、哲学等多维度的探讨来看，中国式现代化不仅是经济和社会层面的进步，更是中华优秀传统文化与现代社会深度融合的结果。它在传承和发展中华文化的同时，也展现了全球化背景下中国独特的文化魅力与软实力。

第一，中国式现代化的文化特征深刻表现在集

体主义、和谐文化和社会主义核心价值观的构建上。中国的集体主义与和谐文化，强调社会的稳定和阶层、群体之间的协作，这与西方文化中的个人主义形成鲜明对比。这种文化特征赋予中国式现代化进程一个独特的精神动力，即国家与社会的共同发展与全体人民共同富裕。在集体主义与和谐文化的引领下，中国的社会治理、经济发展和国家建设得以有序推进。社会主义核心价值观作为中国式现代化的精神指南，不仅体现了国家对富强、民主、文明、和谐等目标的追求，也在实际操作中反映出对社会公正、法治与道德的坚守。

第二，文化自信是中国式现代化的重要组成部分。在全球化背景下，中国并没有简单地模仿西方现代化路径，而是根据自身的历史文化传统和现实国情，走出了一条具有中国特色的现代化道路。儒家文化、道家哲学以及中国的传统伦理观念，如孝道、忠诚与和谐，在现代化过程中得到了新的诠释和发展。这种文化自信不仅体现在国内文化的传承和创新上，也为中国在全球化中的文化自立与自强提供了强大的支撑。

第三，中国式现代化的全球影响表现为中国文化在世界范围内的逐步传播与认可。随着“一带一路”倡议的推进，中国文化在国际舞台上的影响力不断增强。这一倡议不仅推动了中国与世界各国的经济合作，还加深了文化交流与互动。通过孔子学院、文化中心等平台，中华优秀传统文化与当代中国的文化创新得以向世界广泛传播。这种文化输出不仅是经济、外交的一部分，更是中国软实力提升的重要手段。在全球化日益加深的今天，中国文化的传播促进了世界对中国模式的理解与认同，增加了中国在国际社会中的话语权和影响力。

第四，中国文化与全球化的哲学互动与融合，

成为中国式现代化的一大亮点。中国并不排斥外部世界的先进经验和思想，它是通过文化哲学的智慧，推动着中华优秀传统文化与现代价值观的有机融合。在全球化过程中，马克思主义哲学、儒家和道家思想等多元哲学思想得到了不同程度的再思考与再创造，为中国式现代化注入了持续的理论动力。

第五，伦理建设在中国式现代化中的重要性不容忽视。在中国式现代化进程中，传统伦理观念如“孝道”“忠诚”“和谐”等并没有因现代化的进程而被抛弃，反而得到了新定义和价值重塑。伦理价值观与现代化的结合，帮助中国建立了一个和谐、稳定且充满正义感的社会体系。这不仅确保了社会的团结与发展，也为中国社会提供了道德引领，推动了全社会道德建设的持续进步。

总的来说，中国式现代化不仅是经济发展的一种模式，更是文化与价值体系的深刻转型与创新。它既体现了中国式现代化过程中对于中华优秀传统文化的尊重与继承，也展现了中国文化的当代转化与国际影响力的扩大。中国式现代化的成功，是在尊重传统的基础上，顺应时代潮流与全球化趋势的智慧结晶。随着中国在全球舞台上的地位不断提升，中国式现代化将继续为世界提供一个不同于其他模式的发展经验，同时也为全球文化的多样性和国际合作提供新的动力与方向。中国式现代化的文化特征与全球影响表明，中国不仅走出了一条符合自身国情的发展道路，也为全球现代化进程贡献了重要的中国智慧。在未来，随着中国持续推进现代化建设，其文化软实力与国际影响力将进一步加强，为全球文化的多样性和国际社会的共同发展作出更加重要的贡献。

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(2022年10月16日)[N]. 人民日报, 2022-10-26(1).
- [2] 中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定(二〇二四年七月十八日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过)[N]. 光明日报, 2024-07-22(1).
- [3] 杨欣. 中国式现代化话语体系建构探析[J]. 边疆经济与文化, 2025(1).
- [4] 习近平著作选读: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 238.
- [5] 张三元. 中国价值与中国式现代化新道路[J]. 山东社会科学, 2022(9).
- [6] 习近平. 携手同行现代化之路——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 2.
- [7] 习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调 正确理解和大力推进中国式现代化[N]. 人民日报, 2023-02-08(1).
- [8] 郝立新. “第二个结合”与中国式现代化文化形态的建构[J]. 马克思主义理论学科研究, 2023(7).
- [9] 习近平在文化传承发展座谈会上强调 担负起新的文化使命 努力建设中华民族现代文明 [N]. 光明日报, 2023-06-03(1).
- [10] 王琰. 构建与中国式现代化相适应的中华优秀传统文化观——深入学习贯彻党的二十届三中全会精神[J]. 边疆经济与文化, 2024(12).

[责任编辑：马 妍]