

中国式现代化的文明底色

赵晓红

中华文明积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。中国式现代化鲜明的特色就在于它与源远流长的中华文明血脉相连，

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。中国式现代化必将推动中华文明重焕荣光，创造人类文明新形态。

一、中国式现代化赋予中华文明以现代力量

中国是享誉世界的文明古国，中华文明绵延五千年生生不息，其内在的韧性与生命力世所仅有。不过在近代，中华文明出现了停滞衰微的趋势，逐渐落后于西方。1840年以后，西方列强凭借坚船利炮对中国进行了残酷的侵略、掠夺和压榨，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，中华文明陷入前所未有的存亡危机，质疑声不绝于耳。中国式现代化的伟大实践，激活了中华文明的优秀基因，并赋予其引领民族复兴的现代力量。

中国式现代化是以马克思主义为指导的现代化，马克思主义的思想精髓与中华文明在价值倾向和思维习惯上存在高度的契合性，马克思主义传入中国后，科学社会主义的主张受到中国人民热烈欢迎，并最终扎根中国大地，开花结果，决不是偶然的，而是同我国传承了几千年的优秀历史文化和广大人民日用不觉的价值观念融通的。马克思主义传入中国以后，其实践性、革命性激活了中华文明“经世致用”“自强不息”“革故鼎新”的传统，成为分析中国具体国情，改变中华民族命运的强大思想武器。中国共产党人坚持中国的问题必须从中国基本国情出发，由中国人自己选择真正适合自己的救国良方，打破了现代化等于西方化的历史迷思，为中国式现代化开辟了道路。经过一百多年的不懈努力，一个繁荣富强的中国巍然屹立在世界的东方，古老的中华文明不断浴火重生，焕发出强大的现代力量。

二、中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴

马克思曾经深刻指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”中国式现代化扎根于中国大地，从中华优秀传统文化中汲取了丰厚的思想滋养和精神底蕴。正是这种独特的文明底色，决定了中国式现代化迥异于西方现代化模式的内在特质与价值取向。

“民为邦本”的执政理念与“人口规模巨大”的现代化。在中国，“民惟邦本，本固邦宁”的民本思想源远流长。先贤孟子“民贵君轻”和荀子“君舟民水”的思想在历史的长河中熠熠生辉。时至今日，这种绵延不绝的民本传统融入到中国共产党的执政理念中，演化为“以人民为中心”的发展思想。中国拥有14亿人口，规模超过现有发达国家的人口总和，实现现代化的复杂性和艰巨性前所未有。“民为邦本”的文明底色，要求我们必须将全体人民的福祉作为现代化的出发点和落脚点。“中国式现代化，民生为大。”这意味着，中国的政策制定、资源配置、发展路径选择，都必须着眼于解决好十四亿多人口的吃饭、就业、教育、医疗、养老等基本问题，让现代化成果惠及每一个人，不断满足人民对“美好生活”的向往。

“天下为公”的社会理想与“全体人民共同富裕”的现代化。《礼记·礼运》中描绘的“大道之行也，天下为公”的理想社会，是中华文明几千年来“富民调均”经济伦理的集中体现。这种思想包含双重维度：一是“富民”，《管子·治国》强调“凡治国之道，必先富民”，荀子提出“上下俱富”，将民众富足视为国家稳定的前提；二是“调均”，无论是孔子“不患寡而患不均”的论断，还是李敖“土田不均，富者日长，贫者日削”的警示，均指向对贫富分化的规避。值得注意的是，传统语境中的“均”并非绝对平均主义，而是以“礼”为度实现“各得其所、各得其分”的社会正义。中国式现代化是“全体人民共同富裕”的现代化，它超越了西方现代化必然导致贫富悬殊的逻辑，是中华文明“富民调均”理念的当代表达，以高质量发展促进社会公平，“做大蛋糕与分好蛋糕并重”，以实实在在的民生福祉增强中华文明的感召力与凝聚力。

“富而教之”的教化传统与“物质文明和精神文明相协调”的现代化。中华文明历来注重人的精神世界与道德修养，反对唯物质主义。管仲提出“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”。孔子认为治理百姓既要“富之”也要“教之”，强调在追求物质富裕的同时，也要关注精神世界的丰盈。中国式现代化是“物质文明和精神文明相协调”的现代化，与中华文明“富而教之”的传统一脉相承，规避了西方现代化“物质膨

胀与精神异化”的二元悖论。中国式现代化坚决摒弃“物质至上”的发展误区，在努力创造巨大物质财富的同时，大力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化。这种“两手抓，两手都要硬”的现代化路径，是“富而教之”传统在当代的回音，为人的自由全面发展奠定了坚实基础，彰显了中华文明的精神厚度。

“天人合一”的宇宙观与“人与自然和谐共生”的现代化。与西方现代化将自然视为征服与索取对象的“人类中心主义”不同，中华文明历来强调“天地与我并生，而万物与我为一”，强调人与自然是生命共同体，人类应当尊重自然、顺应自然、保护自然。这种“天人合一”的宇宙观奠定了“人与自然和谐共生”的生态基石，呼应着中国式现代化走出一条绿色发展道路。无论是“绿水青山就是金山银山”的发展理念，还是“碳达峰、碳中和”的庄严承诺，都彰显了中国追求永续发展的文明自觉。这不仅是应对全球环境危机的策略选择，更是一种源于古老文明、面向未来的生存哲学，为全球生态治理贡献了东方智慧。

“和合共生”的价值观与“走和平发展道路”的现代化。“和合”是中华文明的核心符号，中华文明“贵和”而不“尚争”，倡导以和平方式解决矛盾，最终达成“和而不同、美美与共”的多元共生状态。这一理念在对外关系领域延伸为“协和万邦”“亲仁善邻”的相处模式，形成了与西方“零和博弈”思维截然不同的文明特质。西方现代化往往与殖民、侵略、霸权相伴而生，中国式现代化坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，反对零和博弈和霸权主义。在实践中，中国通过共建“一带一路”等倡议，与世界各国分享发展机遇，推动构建人类命运共同体，为人类应对全球性挑战，探索更好的未来提供了中国方案。

中国式现代化的宏伟画卷，正在中华文明的历史长卷上徐徐展开。中国式现代化植根于中华文明沃土，在传承和超越中汲取中华文明的精髓，让古老的中华文明在波澜壮阔的现代变革中焕发出蓬勃生机，焕发出更加夺目的光彩。

（作者为高校中国共产党伟大建党精神研究中心上海立信会计金融学院分中心研究员、上海立信会计金融学院马克思主义学院副教授）

青年兴则国家兴，青年强则国家强，青年始终是推动社会变革与进步的重要力量。回望中国从被动卷入现代化到主动探索适合自己的现代化道路的历史进程，一代又一代青年满怀理想、矢志奋斗、顽强拼搏，书写了中华民族伟大复兴征程上的青春华章。

一、青年是探索现代化道路的先锋队

现代化发端于西方，中国是被西方列强的坚船利炮裹挟进现代化的洪流之中的。面对国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘的“数千年未有之大变局”，无数仁人志士前赴后继，寻求挽救民族危亡的良方。在这条充满荆棘与牺牲的探索之路上，青年群体以其特有的敏锐、激情与无畏，始终站在时代前列，扮演了不可替代的先锋队角色。

觉醒与呐喊：五四运动中的青年先锋。20世纪初，封建帝制虽已崩塌，但社会沉疴依然深重，中华民族仍然处于危亡之中。以陈独秀、李大钊等为代表的先进知识分子，高举“民主”与“科学”的旗帜，发动了声势浩大的新文化运动。这场思想启蒙运动极大地解放了人们的思想，特别是唤醒了一代青年。1919年，五四运动爆发，北大学生振臂一呼，中国青年作为一支独立的政治力量登上历史舞台。他们走上街头，高喊“外争主权、内除国贼”的口号，为拯救民族危亡奔走呼号，运动浪潮迅速席卷全国，点燃了救亡图存、振兴中华的火种。青年的觉醒与呐喊，为中国现代化道路的探索注入了新的活力。

信仰与牺牲：革命洪流中的青年脊梁。1921年7月，中国共产党第一次全国代表大会在上海召开，代表们平均年龄只有28岁。中国共产党自诞生之日起，就是一个充满朝气的政党。大批怀抱救国理想的热血青年，在马克思主义的指引下，义无反顾地投身到新民主主义革命的伟大斗争中。从北伐战争的硝烟弥漫到土地革命的风起云涌，从二万五千里长征的绝地跋涉到抗日战争的烽火燎原，再到解放战争的冲锋陷阵与隐蔽战线的暗战交锋，处处都闪耀着青年英勇无畏的身影。他们将个人命运与国家民族的命运紧密相连，用青春和热血浇灌了革命的理想之花，最终和所有奋斗的人一起迎来了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国，为中国彻底摆脱贫穷落后的苦难深渊，走向繁荣富强，实现现代化创造了条件。

开拓与奉献：建设年代中的青年力量。新中国成立初期，百废待兴。面对帝国主义的封锁和国内一穷二白的困难局面，广大青年积极响应党和国家的号召，以主人翁的姿态投身于轰轰烈烈的社会主义建设洪流之中。“到边疆去，到祖国最需要的地方去”成为一批批青年的坚定誓言。一支支青年突击队，响应号召奔赴祖国各地，在现代化建设的一批“急、难、险、重”之处发挥了重要作用。一大批优秀青年科学家，隐姓埋名投入到以“两弹一星”为代表的国防尖端科研试验工作中，在极其困难的条件下参与研制“两弹一星”，奠定了我国国防事业的基石。这一时期的青年，勇挑现代化建设的重担，为民族复兴大业挺身而出，为中国特色社会主义现代化道路的初步探索积累了重要的物质基础和宝贵的精神财富。

二、青年是推进中国式现代化事业的生力军

进入新时代，在全面推进中国式现代化建设的伟大事业中，当代青年继承光荣传统，勇担时代重任，喊出了“请党放心，强国有我”的誓言，成为推进中国式现代化建设新征程中朝气蓬勃的生力军。

青年是科技创新的中坚力量。实现中国式现代化的关键之一是科技创新。青年受教育程度高、思维活跃、创造力强，是国家创新体系中活力四射的群体。为了实现科技自立自强，大批青年科学家甘坐“冷板凳”，勇闯“无人区”，不断向科学技术广度和深度进军。在技术应用前沿，青年工程师、技术人员刻苦钻研，推动“中国制造”向“中国智造”转型升级。在信息技术革命的时代浪潮中，青年是互联网、人工智能、大数据等新兴技术的主要应用者和推动者，催生了新业态、新模式，为我国的经济发展注入新动能。他们代表着国家的未来和希望，是建设科技强国、实现高水平自立自强的重要力量。

青年是文化自信自强的积极践行者。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。青年作为活跃的文化消费和创造群体，在传承中华优秀传统文化发挥着独特作用。他们用青春的视角和现代的表达方式，推动国潮兴起，让中华优秀传统文化焕发新的生机。云肩、马面裙等汉服元素越来越多地被年轻人穿在身上，全国各大博物馆“考古盲盒”卖到脱销，非遗工坊里三五成群地聚集着观摩学习的年轻爱好者……他们用各种方式尽情释放对中华优秀传统文化的热爱，对“中国式审美”的自信，成为中国文化自信自强的青春注脚。

青年是中国形象的传播者。中国式现代化走的是和平发展道路，致力于构建人类命运共同体。当代青年更具国际视野，更加开放自信。他们深度参与国际合作，向世界讲述中国故事，传播中国声音。面对免签政策红利推动下来到中国的众多外国游客，中国青年主动担任“民间外交官”，用流利的外语介绍源远流长的中华文化，耐心引导外国游客体验高效便捷的公共交通和移动支付，给外国游客留下热情友好和充满现代活力的中国印象。在进博会等国际盛事中，青年大学生志愿者用责任诠释志愿精神，用语言搭建沟通之桥，成为一道亮丽的风景线。2025年初，互联网社交平台上掀起“中美网友大对账”热潮，从教育、医疗到工资、房价，中外网友们进行了一场打破信息壁垒的坦诚交流。其中，中国青年以风趣幽默的方式，向全球网友展示中国社会的现代化与开放性。

青年与时代发展紧密相连，与民族命运休戚与共。一部民族复兴史，也是一部青年奋斗史。中国式现代化是一项前无古人的开创性事业，艰巨性和复杂性前所未有，尤其需要青年一代挺膺担当。广大青年要胸怀“国之大者”，在以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的伟大事业中书写盛世华章。

（作者单位：华东政法大学政府管理学院）

中国式现代化进程中的青年力量

中华民族现代文明的价值哲学阐释

张丽苹

价值哲学认为，价值存在于人的对象性活动之中，既需要主体努力去探索，也需要客体被充分挖掘，是主体作用于客体的一种表现。从这个角度理解，中华民族现代文明是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，在中国式现代

化的实践中形成的涵盖物质文明、精神文明、政治文明、社会文明和生态文明的一种人类文明新形态。其展现了人类文明演进史上不同于西方的文明样态，在守正创新中促进了中华文明的生命更新和现代转型，对进一步巩固文化主体性，推动中华民族的永续发展具有独特的价值意蕴。

一、中国人民是中华民族现代文明价值创造性生成的主体

文明是人在现实活动中创造并最终服务于现实发展的事物。文明价值创造性生成的主体是指在文明发展过程中，对文明的价值产生、传承、创新和发展起关键作用的主体。人民是历史的创造者，也开创了自己的文明方式。中国人民作为中华民族现代文明价值创造性生成的主体主要体现在三个方面：一是广大人民群众在中华文明发展进程中创造了丰富的物质文明和精神文明。进入新时代，中华民族现代文明的建设尊重人民的主体地位，充分发挥人民的积极性、主动性和创造性，为中华民族现代文明建设贡献主体力量。二是人民在生产生活实践中创造了中华民族现代文明。文明不是抽象的概念，而是扎根于人民生产生活的创造性实践中，人民的创造性劳动、人民的生活智慧贯穿于中华民族现代文明进程的始终，是中华民族现代文明生成的动力源泉。三是人民是中华民族现代文明的共享者。中华民族现代文明建设满足人民对美好生活的需要，在共创共治共享中促进文明进步，也是人民主体性的时代彰显。

二、现代文明形态是中华民族现代文明价值创造性生成的客体

如前所述，价值是一种关系，是主体需要被客体满足和客体以其属性满足主体需要的一种特殊关系，价值离不开主体的需要，也离不开客体的特性。现代文明形态是中华民族现代文明价值创造性生成的客体。中华民族现代文明形态既具有现代文明的普遍共性，又具有民族特性。

就文明共性而言，中华民族现代文明展现的是

一种现代文明形态，具有现代文明的普遍性价值。首先，中华民族现代文明高扬人的主体性。中华民族现代文明创造性地继承和发展了马克思主义唯物史观关于人的主体性思想，坚持“以人民为中心”的发展思想，把“发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享”作为现代文明的宗旨和目标。其次，中华民族现代文明具有鲜活的创新因素。中华民族现代文明根植于中华传统文化，但并不固守传统，将传承与创新有机统一，通过创新赋予传统文明以现代价值。中华民族现代文明通过创新思路、创新话语、创新机制、创新形式应对时代挑战、化解矛盾，解决新问题，形成新的文明形态。最后，中华民族现代文明兼收并蓄，具有开放性和包容性。中华民族现代文明一方面吸收中华民族优秀文化资源，另一方面吸收外来优秀文明成果，互学互鉴、交融对话，推动人类社会文明进步。

就文明特性而言，中华民族现代文明是一种新的形态，具有独特价值。中华民族现代文明在“第一个结合”中坚定走社会主义道路，凝聚而成为社会主义文明；在“第二个结合”中继承中华优秀传统文化，并在中国式现代化的进程中被赋予现代力量，凝聚而成为现代文明。

因此，中华民族现代文明是一种全新的现代文明形态，融合了马克思主义这个魂脉和中华优秀传统文化这个根脉，二者结合造就了一个有机统一的新的文化生命体。

三、中华民族现代文明价值创造性生成的实践基础

就中华民族现代文明而言，中国式现代化进程是中华民族现代文明价值创造性生成的实践基础。一方面，中华民族现代文明在中国式现代化实践中

生成。在社会主义建设和改革事业中，始终伴随着中国式现代化实践的深入探索。中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化，是赓续中华文明的现代化。新时代，中国式现代化的特征概括为：人口规模巨大的现代化，全体人民共同富裕的现代化，物质文明和精神文明相协调的现代化，人与自然和谐共生的现代化，走和平发展道路的现代化。新时代中国式现代化的实践和理论丰富了人的全面发展思想，坚持人民至上的立场、以人民为中心的发展思想都是对促进人的全面发展的思想的进一步深化，进而实现人的现代化。这样的现代化实践滋养而成的文明，不同于资本文明的形式民主，而是对传统民本智慧的现代转化，形成具有中国特色的“民本文明”。另一方面，中华民族现代文明与中国式现代化在实践中双向赋能。中国式现代化的创新活力赋予中华文明以现代形态，中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。中华民族现代文明凝结了社会主义现代化创新实践的优秀成果和思想智慧，以中华文明、社会主义文明和人类文明的先进成果为主要构成内容，以此引领中国式现代化发展的价值方向。中华民族现代文明也会继续从中国式现代化建设的实践中汲取养料，将现代文明建设的根基深深扎在实践之中。中华民族现代文明作为一种崭新的文明形态，为中国式现代化拓展了广阔的发展空间。

在中国式现代化的进程中，中华民族现代文明以可持续、创新、包容、和平为价值基准，在批判和超越西方的“资本主宰”“自我优先”逻辑的基础上促进中华民族现代文明价值创造性生成，并将进一步筑牢和夯实强国建设和民族复兴伟业的文明基座。

（作者单位：上海立信会计金融学院马克思主义学院）