1、中华优秀传统文化让我们自信

从小时候起，我们就被教育要孝敬父母，尊敬长辈，很多人家也挂有“家和万事兴”的匾额。这实际上是于不知不觉之中，塑造了我们具有中华优秀传统文化的性格，形成了“我是中国人”的遗传基因。由于中华优秀传统文化是直抵人心的文化，是在人性问题上有根本思考的文化，所以在几千年的发展过程中，历久而弥新，是文化自信的基础。

与时俱进的政治文化

是中华优秀传统文化的重要遗产

司马迁说“究天人之际，通古今之变”，而后“成一家之言”。在变化的历史中，司马迁看到了实践的逻辑。中国古代社会非常重视政治建设，并根据时代的变化调整甚至改革。我们耳熟能详的“井田制”“郡县制”“科举制”以及不断变化的官僚体制，无不是中国古人的伟大发明，这些体制保证了庞大国家的运转。如在边疆统治上，《礼记》有云“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”，历代统治者基本沿袭了这一统治思路，但除了因俗而治之外，根本的政治理念还是在“修”和“齐”上，即与时俱进的统治理念。如清朝首创与六部平行的机构理藩院来管理少数民族事务。再如为防止一些地区僧俗势力过度集中到一个家族，而创立了“金瓶掣签”制度，这也是一个创新。“时代是思想之母，实践是理论之源”，古人在实践中不断摸索，以与时俱进的变革精神，给我们留下了宝贵的政治文化遗产。

“义以为上”的经济文化

是中华优秀传统文化的核心内容

中国古代思想家很早就发现了人有自私自利的一面，还有利他的一面，所以很早就有“义利之辨”。孔子主张“富而可求也”，即人都有追求自己利益的权利，但又主张“君子义以为上”，要讲求“义”的伦理，在追求个人利益的基础上，考虑他人利益，摒弃零和博弈思维，达到共赢。所以他说“不义而富且贵，于我如浮云”“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也”。正是因为“义以为上”的价值取向，形成了“己所不欲，勿施于人”的道德取向和“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的价值标杆，成为中华优秀传统文化的独特精神标识。这与经济学之父亚当·斯密主张市场经济应该是“合理的利己与高尚的利他”（北大教授晏智杰语）有异曲同工之妙，对我们今天的市场经济也有借鉴意义。

开放包容的文化发展观

是中华优秀传统文化的根本动力

《礼记·中庸》中说：“万物并育而不相害，道并行而不相悖。”主张以开放包容的姿态来看待不同的文化。《国语》中说“和实生物，同则不继。以他平他谓之和，故能丰长而物归之。若以同裨同，尽乃弃矣”。也就是说，不同事物之间的碰撞、平衡才是“和”，“和”才能推动历史的发展，若相同的事物放在一起，则只是没有发展的增长，无可持续性。所以“和而不同”一直是中国古人追求的理念。孔子主张“和为贵”“君子和而不同，小人同而不和”。佛教是较早传入中国的外来文化，在与本土的儒家和道教相接触的过程中，逐渐儒佛相融、佛道相通，三教合一。在对待周围少数民族的问题上，古代中国也是以“兼容并包”的原则，使得各个民族逐渐融合为统一的中华民族。

中国古代的开放包容文化是中国古代社会的稳定器，是保持长治久安的密码，这些重要思想应该在现代社会发挥其应有的作用。在很多问题上，中国的传统智慧发挥了重要作用，诸如中国的“一带一路”构想主张合作共赢、共同发展，这正是传统中国开放包容文化的重要体现。

“以人为本”的社会文化

是中华优秀传统文化的重要内涵

中国古代的社会文化与西方的神本主义相反，是人本主义的。孔子主张“未知生，焉知死？”可见他注重的是现实和活着的人本身，并不注重死后如何。古人有“天、地、人三才”的说法，即人是宇宙间的重要要素之一。儒家提倡“格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”，每个环节都是以人的实践为第一要义。人本主义的形成，主要与中国古代是农耕社会有关，农耕社会讲求协作，所以以人为中心，家庭里讲求夫和妇顺、父慈子孝、兄友弟恭，对外则讲求君仁臣忠、朋敬友信。如果这套体系运转起来，则整个社会都处于一个良性的运转状态。实际上这套体系直到今天，在中国人中，还是内化于心，外化于行的。

“天人合一”的生态文化

是中华优秀传统文化的美好特质

在人与自然的关系方面，中国古代主张“天人合一”，即人要与自然相协调。“天人合一”观念在先秦时期就已产生，宋代张载第一个明确地提出了“天人合一”的理念，他认为人生的最高理想就是天人协调。由此他提出了“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的口号，以达到天人协调的完美统一。中国古代的天人合一思想有非常复杂的内涵，有精华也有糟粕，但主要强调的是人与自然的协调统一，强调人可以认识自然、改造自然，但这种与自然的互动是以自然的承受力为基础的，人类不能无限度地改造自然，甚至破坏自然。在顺从自然规律的前提下，人与自然是可以达到和谐互动的。这对今天我们的生态文明建设也有重要的借鉴意义。

总之，博大精深的中华优秀传统文化之所以历久弥新，是因为其具有直达人性的透彻，是人与人、人与自然互动的感悟，是几千年来中国人智慧的结晶。它是中国人的精神密码，是中华民族独特的精神标识，是我们文化自信的基础。如果仅注重经济的发展，而忽略传统文化的作用，这是有增长无发展的模式，后果必将是惨痛的。中华优秀传统文化是一个有机整体，在当下我们进行政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”的建设中，中国古代与时俱进的政治文化，“义以为上”的经济文化，开放包容的文化发展观，“以人为本”的社会文化、“天人合一”的生态文化必将发挥重要的作用。

2、用传统文化涵养核心价值观教育

中华传统文化中的“群己之辩”始于孔子。孔子的主张是寄望于重建礼乐来优化群己关系。他说：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”“己欲立”是指个人的立身与成德，“立人”则是指立他人和促进群体的完满和谐。在他看来，人在群己两个维度上都应该采取积极的态度，仁德之人必须既要“自立”又要“立人”。后来从先秦儒学到程朱理学的演变，总体而言，在群己关系上一直占主导地位的价值观念基本上是“群体重于个人”，特别强调个人对于群体的义务和责任。

“群体重于个人”的思想观念有利于激发当代大学生的爱国情怀和社会责任感。在中国历史上，一向不乏将国家前途、民族命运和自身的发展奋斗紧密结合的爱国仁人志士。例如，孟子的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，范仲淹的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，顾炎武的“天下兴亡，匹夫有责”，陆游的“位卑未敢忘忧国”，杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，岳飞的“精忠报国”，鲁迅的“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”等等，都曾激励着一代代人胸怀祖国，勇于担当。这些，都是对大学生开展爱国情怀和社会责任感教育的极好素材。

“群体重于个人”的思想观念也有利于培养当代大学生的集体主义观念。儒学文化中倡导的“修身、齐家、治国、平天下”，是以和谐的人际关系、群体和合、社会稳定有序为条件和基础的，因为身与家、家与国乃是一个密不可分的整体。因此，儒学文化主张用“仁爱”来处理自己和他人的关系。当代大学生多是独生子女，一些人从小就养成了过分强调自我的思维模式，集体归属感不够强。针对这种情况，进行集体主义观念教育，引导大学生更好地处理好人际关系，自觉遵守道德规范和履行社会义务，非常具有现实意义。

以“义利之辩”所彰显的“以义导利”价值取向，来培育大学生的社会主义义利观

“义利之辩”是指对于道德义务和利益关系的讨论、探究和反思。人的生活可以分为物质生活和精神生活。义与利的关系问题实际上就是人的精神生活和物质生活、道德原则和物质利益的关系问题。当然，利也会涉及公利和私利的关系问题。中华传统文化对待义与利关系问题的主流价值取向是重义轻利。儒家向来强调精神生活优于物质生活、道德原则高于物质利益，但对于义利关系的认识也有一个从“重义轻利、以义制利”到“义利并举、以义导利”的过程。例如，孔子曰：“君子喻于义，小人喻于利”，他把“义”看成了君子固有的修养。但他看重义的道德价值的同时，也肯定利有其合理性，只是强调要“义以为上”和“见利思义”，凡是符合道义的正当的利益才可以考虑， 而不符合道义的利益或不正当的利益，一定要自觉舍弃。作为一个君子，在处理义利关系上， 应当把履行道德义务放在第一位， 把个人利益放在其后。

“以义导利”价值取向有利于培育大学生的社会主义义利观。“义”与“利”的冲突在市场经济条件下表现更为激烈和明显。当今一些大学生过分追求现实功利，过分扩张物质欲求。在当前社会主义市场经济条件下， 对大学生进行核心价值观教育， 就要继承这种“以义导利”的义利观。引导大学生在面对各种各样的物质利益时，首先要以义去规约之、筛选之，当义利发生矛盾和冲突，两者只能选择其一时，就应当“义以为上”或“以义为重”。大学生作为中华优秀传统文化的传承者，应当保留着对于崇高意义的追求和向往，而力求避免太过于世俗化和功利化。当然，马克思主义的义利观，强调“义利统一”原则，把国家和人民利益放在首位的同时，又充分尊重公民个人的合法利益，这是对传统的义利关系的辩证升华。

以“天人之辩”所倡导的“天人合一”思想，来培育大学生的人文价值理性和生态文明意识

“天人之辩”是指对于天（天道、天理、自然）和人（人道、人事、人为）之关系的讨论、探究和反思。总体而言，从先秦儒学到程朱理学，在天人关系上一直占主导地位的价值观念基本上是“天人合一”思想。在儒学文化中，天与人不是对立关系，而是和谐一致的关系。例如，孔子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。”但同时他也强调“畏天命”的必要性。孟子则明确提出了“天人合一”思想。他说： “尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。”意思就是，充分觉悟、发掘、扩展人的本心，就能认识自己的本性，认识了自己的本性，就能够把握天的本质。可见，儒学文化中的“天人合一”思想是具有注重人文价值理性之特点的。

儒学文化的“天人合一”思想中高扬的人文价值理性，对遏制当代社会存在的科技理性、工具理性将会发挥积极作用。针对一些大学生存在着生活迷茫、精神空虚等问题，要引导他们秉承“天行健，君子以自强不息”的精神，在火热的社会实践活动中为民族复兴、国家进步作出贡献。此外，要继承和弘扬“天人合一”思想中认为人类是大自然的一部分，讲究人与自然的和谐相处和顺应天时，对自然抱有一种敬畏的态度，顺应自然才能更好地使社会存在和发展。