

云南中医药大学第二附属医院 中国传统文化核心价值观念读本

中国传统文化核心价值观念的建立，对外可以确立中国自身的文化品格，构成与异域文化进行对话、交流、互动的基础，为中国文化走向世界搭建更为宽阔的平台；对内可以实现不同利益群体的相互认同，消解利益分配中可能形成的价值观分化与对立，从而确立一种全社会普遍信守的文化理念，以实现对中国文化精神的集体认同，为社会主义核心价值观构筑坚实的文化根基，在无形文化的建构过程中实现对中国文化核心价值理念的传承与弘扬。

一、中国传统文化核心价值观念

中华优秀传统文化是新时代中国特色社会主义文化的根基和重要组成部分，其内含的传统价值体系，能够为培育和践行社会主义核心价值观提供历史文化参考和丰厚滋养。

先秦儒家提出了以“仁义”为核心的价值体系。孔子以“仁、义、礼”构建礼治秩序，孟子延伸为“仁、义、礼、智”。西汉中期以后，新儒家杂糅了法家、道家、墨家、阴阳家、兵家等各个学派，建构了中国古代社会的正统价值学说体系。董仲舒将孔孟的基本价值规范扩充为“仁、义、礼、智、信”，后称为“五

常”。

仁义作为中国传统伦理的核心要义，对忠孝、智勇、诚信、廉耻、勤俭等其他伦理价值规范具有统领作用。中国自殷商灭亡，大多数历史时期没有全国统一信奉的国教，而仁义既是基本伦理规范，又发挥着统一思想的功能，是整个国家的核心价值。但中国传统价值又不限于仁义，其在仁义基础上由内心而行为、由个人而群体，形成了下列五组基本价值。仁义与这五组基本价值构成了中国传统文化核心价值观念。

（一）孝与忠

孝是以血缘亲亲之情界定个人和团体内在伦理属性、规范人际关系的价值准则，是人伦规范的核心。在家庭领域，孝不仅是指子女对父母的孝敬，而且包括父义、母慈、子孝、兄友、弟恭等内容。扩展到更大的社会空间，孝不仅是独爱其亲的私爱，还包括“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的群体“博爱”。忠在字形上，从彡，从心，原指心态中正、立正纠错，作为道德概念，指为人正直、诚恳厚道、尽心尽力；后指对他人、对团体尽心任事不懈于责任，忠于国家、忠于职守。忠是孝的进一步扩展，是建立在家的基础之上的社会群体认同与责任，但在古代君主集权体制下，特别是明王朝以后，忠和孝都被片面化，仅仅强调臣民对君主的愚忠，而节略了君主遵从仁义的天道。在当代伦理价值体系中，基于国家对公民的保障，国家作为人民当家作主的政治法律共同体，公民对国家的忠诚源于政治法律责任，同时

也源于伦理情感。忠孝是相互维系的伦理价值规范，两者互相促进、相辅相成，是我们当代爱国、爱家的伦理基础。没有忠孝，其他伦理价值都失去了养成的基础。

（二）智而有勇

智是整个伦理价值系统的智识支持，其内涵包括了对情感的理性控制，对行为的成本与功利的权衡、行为方式的技巧把握，其终极价值在于个人长远的、社会整体的利益最优化。中国古代在个人、社会和国家层面都不同程度地推动智识的发展，在社会层面注重家庭教化，注重兴办学校，并把家庭教化、学校教育作为衡量地方发展的重要指标；在国家层面，设立选举制度，隋朝以后发展定型为以科举制为主体的考试选拔制度体系。勇在字义上，从力，从心，是行动力、决心、意志的体现，是实现其他伦理价值的力量保障。儒家并不崇尚智与勇，而注重事功的法家和兵家，多智勇并重，其认为唯有智勇结合才能实现正义和美德，去除社会污秽而实现善治。自明朝以后，专制政府为维护社会稳定，很大程度上背弃了教化、教育以人为本的宗旨，在科举考试中以八股取士，专以四书五经为教条，泯灭士人创造性，扼杀知识上的创新；并且重文轻武，忽略对人民勇武精神和技能的培养。

（三）诚信奉法

《管子·枢言》有言：“诚信者，天下之结也”。许慎《说文解字》对诚信的解释是：“诚，信也”，“信，诚也。”基本含义都是诚实无欺，信守诺言，言行相符，这是为人的基本伦理规范。

《孟子·离娄上》也曾讲道：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。”诚信是做人必须遵循的，也是社会稳定秩序的伦理基石。奉法，源自法家的学说，是指每个人都要自觉遵守各种法纪，包括强制力较弱的软性规范和强制力较强的硬性规范。奉法不仅是外在的服从、畏惧法纪，而且是信奉并能自觉遵守各项法纪。诚信与奉法两者的结合，要求从内心到行为都能表里如一地履行自己的责任、遵守公共规范。诚实奉法对国家机关及其公职人员有更高的要求——不仅不能利用公权力进行欺诈，而且要做诚信奉法的表率。

（四）廉而明耻

廉耻关乎人格之尊严，与社会风尚、国家秩序关系甚大。顾炎武曾说：“廉耻，立人之大节；盖不廉则无所不取，不耻则无所不为。人而如此，则祸败乱亡，亦无所不至；况为大臣而无所不取，无所不为，则天下其有不乱，国家其有不亡者乎？……人之不廉，而至于悖礼犯义，其原皆生于无耻也。故士大夫之无耻，是谓国耻。”廉耻首先是为人的基本伦理操守，不知廉耻则迷失于财货，无所不欲，无所不取，无所不为，祸乱他人，也戕害自身；对于有权位者，不能惕守廉耻之防，则不仅有亏职守，甚而丧败国格。当代社会之风清气正、国家法纪昌明，需要每个公民深明廉耻，不能以伸张一己之权益而无所不为；特别是国家公职人员，更需要廉而明耻，知所戒惕。

（五）勤俭戒奢

中国古代社会有“四海无闲田，农夫犹饿死”的诗句，反映了一个大国的资源和财富相对于庞大人口需求都显得匮乏不足，因而勤劳开源、节俭节流对于个人、家庭、国家都是生存与发展的重要伦理规范。中国古代的善治盛世，不仅每个劳动者、每个家庭都注重勤劳节俭，纵然君王贵族也特别以此相约束。唐贞观时期的名臣魏征曾劝谏唐太宗：“上之所好，下必有甚，竟为无限，遂至灭亡。”勤俭应是每个人的美德，特别是一家之长、一国之主，更需要起到表率作用。否则，懒惰奢靡之风易兴难抑，败家亡国即在瞬息之间。

综上所述，中国传统文化价值观念从一个核心范畴——仁义，扩展出五组基本价值，形成了一个紧密的价值体系。这个价值体系既简明，以人为本，可以凝聚价值认同；又具有扩展性，对个人修为、群体组织、国家安定起到支撑作用，形成长治久安的秩序。如唐朝的魏徵所言：“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源；思国之安者，必积其德义。”以仁义为核心的价值体系，为礼法规范体系提供了正当性支持，为规范体系的遵守和有效实施提供了文化自觉。当规范体系退化而变得不合理的时候，以仁义为核心的价值体系能够对规范体系起到修复作用，使之回归合理和正当。

二、中国传统文化核心价值观的四个思想

中国传统文化的内容非常丰富复杂，其中有四个思想最为重要，也最有概括性。这就是：一是作为基本哲理的阴阳五行思想。

二是解释大自然与人类社会关系的天人合一思想。三是指导解决社会问题的中庸中和思想。四是指导如何对待自身的修身克己思想。这四个思想之所以重要，是因为它们渗透至各个文化领域、各种文化表现之中，并起着指导作用。

（一）作为基本哲理的阴阳五行思想

阴阳思想认为世界上任何事物都包含对立的统一。对立是指两种势力、两种因素、两种趋向、两种地位等。它们是一正一反互相对立的，但又统一在一起。同时，对立双方又各向对方转化。五行思想指世界统一于金木水火土五种物质及其运动，这显然是朴素的唯物思想。同时，五行思想强调五种物质运动之间是有联系的，它们之间存在生与克的作用。通过对阴阳五行思想的诠释，人们可以看到世界上各种事物之间的相互制约是多么严厉，而其运动变化又是多么生动。它既使我们高度戒惧，也使我们充满希望。

（二）解释大自然与人类社会关系的天人合一思想

天人合一思想又叫“天人相应”“天人和谐”“天人统一”等等内涵大致上都相同。在中国传统文化“天人统一”这个思想中，“天”的含义也是双重的，有时指上帝，有时指大自然。我们现在对“天人统一”作新的诠释，主要是讲大自然与人类社会的关系。天人合一的思想认为人类社会在大自然中生成并发展，是大自然的一部分。所以人与自然相通相应，息息相关，是个统一体。由此得出结论，人与自然必须和谐相处。中华传统文化不讲“征

服自然”相反地非常重视“顺应天时”。这正是“天人合一”的突出表现。“顺应天时”的思想在社会诸多个方面起到了指导作用：

1. 用于政治机制的设置

《周礼》设定的官制是“六官”，即天官冢宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司马、秋官司寇、冬官司空。在古人心目中，这“六官”的职能是与天地四时的自然特征相适应的。同时，“六官”对后世影响深远。后世各朝设置的“六部”（吏、户、礼、兵、刑、工）都有《周礼》“六官”的遗意。另外，各朝的行政措施也有“顺应天时”的特点。如“赏以春夏，刑以秋冬”“春日劝农，秋日点兵”之类。

2. 用于经济

封建时代经济以农业为主，那时农业基本上“靠天吃饭”，所以事事、处处必须“顺应天时”。长期以来，中国一直通用“农历”（阴历），虽然现在已不通用，但“农业”所遵循的“二十四节气”仍为农业生产者所重视。早在战国时代，孟子说过一段名言：“不违农时，谷不可盛食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可盛食也；斧斤以时入山林，材木不可盛用也”。这是从农业“顺应天时”进而涉及正确利用自然资源、保护生态平衡等问题。这在全世界是最早提出来的。孟子的本意只是强调农业生产（也包括渔业和林业）要“顺应天时”，但在客观上起到了保持生态平衡、合理利用资源的作用。可见“天人合一”的思想的确与环境学说

有逻辑的联系。

3. 表现于民俗

各种民俗都与天时有关系。例如春节庆寿（“天增岁月人增寿”），春季婚嫁（因春为生发季节），清明扫墓（利于植树、除草；也利于上坟的人踏青春游，感受春意）等。中华民俗十分重视传统节日活动，而这些活动都与“顺应天时”关系密切。例如春节，以旧历而言正值旧年过去，新年到来，着重除旧布新之意。传统春联“爆竹一声除旧，桃符万户更新”，王安石《元日》诗“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”等名句，都突出了这层意思。新年到来，对个人和社会群体而言，有可能打开新的局面，带来新的机遇，萌发新的希望，从而满怀信心展望未来。这种与“天时”相应地除旧布新的心态，对一个历史悠久的古老民族而言极为重要。

4. 用于人体保健

中华传统文化认为天时变化会在人体上有反应，所以节令交替要特别注意保健。过去老年人都重视“两至两分”（即夏至、冬至，春分、秋分），认为这是大节气，对人体有大影响。医生治病用药也要考虑天时节令，力求因时制宜。更加值得重视的是人体的生物节律问题。这种节律是在人类进化的漫长过程中形成的，与自然环境关系密切。现在人类生活的环境（包括自然的与社会的）都在很短时期中发生了很大的变化，这显然是人体的生物节律难以立即适应的。所以必须用种种方法来调剂，使人不致

因环境变化而影响健康。

（三）指导解决社会问题的中庸中和思想

“中和”是中华传统文化所追求的一种理想境界，即社会上、自然界的事物尽管千差万别，矛盾交织，却能实现多样的统一，复杂的平衡；种种不同的事物聚在一起却能协调和谐、共生并存，互相促进；实现“和而不同”“和实生物”。中庸是要求处理问题不偏不倚，恰如其分，恰到好处。实行中庸之道、必须具有三个前提：一是要承认各种事物互不相同，各有特色，这是客观事实，不以人的意志为转移。所以这个世界只能“和而不同”。二是要有忍让意识。处理问题最好要对彼此有益，实现“双赢”。“双赢”虽好，但有时实在做不到；为了避免冲突的恶性发展，造成严重的后果，有时就只能单方面让步，达成某种妥协。无论“双赢”或单方面让步都需要一定的忍让。忍让的精神在东方文化中往往受到赞扬。三是要有修养和品格。孔子说“君子和而不同，小人同而不和。”又说“君子中庸，小人反中庸。”

（四）指导如何对待自身的修身克己思想

修身克己，中华传统文化非常强调修身，《四书》的第一本是《大学》（《大学》又是《礼记》中的一篇，而《礼记》则为“五经”之一）。《大学》一开始就讲格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下；并强调“一是皆以修身为本”。人生下来便是“万物之灵”，有超过其他动物的价值。但这种原生的“自身价值”毕竟是很有限的；尤其是把任性快意满足种种物

质欲望和虚荣心视为“实现自身价值”，那更是一种误解。做人必须自觉地致力于提高自身价值。孔子要求“成仁”，孟子要求“取义”，这是为了实现很高的自身价值，在中国历史上也的确有很多人做到了。文天祥说“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”，林则徐说“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”，并且把这种信念付诸行动，这才是实现了很高的自身价值。提高自身价值要通过修身，修身才能使人超越原生状态而进入自觉追求崇高的境界。修身离不开克己。克己并不是叫人一味逆来顺受、忍让退避。要知道一切进德修业的积极行为都免不了要克服自己身上的弱点。例如见义勇为要克服怯懦之心；坚持原则要克服患得患失之心；做学问、创事业要克服怠惰之心等等。这些就都是“克己”的表现。老子说：“自胜者强”（《老子》第三十三章），“自胜”就是克己；克己方能不断地超越自己原有的水平，这当然是“强”的表现。现代物质文明的发展，人的任性与纵欲程度正呈现出攀升之势。中华传统文化的修身克己思想正是任性纵欲的对症良药。中华民族在这方面的独创性思维经验应该在全世界范围内加以传播与弘扬。

总之，尽管这四个思想最有代表性，但它的核心完全可以用一个字来代替——和谐。阴阳以平衡求得和谐；五行以生克乘侮求得和谐；天人以“生气通天”求得和谐；社会以中庸求得和谐；修身以克己求得和谐。可见，从另外一个角度来看，这四个思想对中华传统文化有全方位的概括作用，但最终的目的是求得各种

事物的和谐。因此，中国传统文化核心价值观最主要的就是“和谐”。和谐，是中国古人在长期社会实践中逐渐意识到的人与自然、人与社会、人与人之间相互依存的一种理想状态。是万物生生不息、繁荣发展的内在依据。中国文化中，以“和”为本的宇宙观，以“和”为善的伦理观，以“和”为美的艺术观，共同构成了中国文化核心价值观的重要内容。