

深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

礼之用 和为贵

□ 叶小文

学思想 强党性 重实践 建新功

9月26日—28日，第九届尼山世界文明论坛举办。来自四面八方的嘉宾朋朋齐聚东方圣城曲阜、孔夫子诞生地尼山，再次倾听这位两千多年前世界文明轴心时代的东方智者，留给中国的日用弥新、与时俱进，传遍世界而经久不衰、颠扑不破的格言——“礼之用，和为贵，先王之道，斯为美。”以和为贵、以和为要、以和为尚也呼应了中国和平崛起、世界和睦安宁、人类和谐共生的历史大势。

中国和平崛起

近代以来率先实现现代化的国家，往往以工业化和城市化为先导。这个过程产生了对劳动力、原材料、能源资源的大量需求，对外扩张的需求也不断增长。近代西方一些国家，在原始积累过程中，是以坚船利炮、圈占土地、奴役他人等方式在全世界掠夺资源、薅取羊毛的。这种方式虽然推动了这些国家的发展繁荣，却给其他发展中国家带来深重灾难。随着西方现代化的扩展，世界上不和谐的“现代性”噪音和两极分化的裂痕不断扩大。

与西方国家在现代化进程中长期奉行“国强必霸”的丛林法则和对抗性零和博弈思维不同，中国向世界展示的，既是一个人口规模巨大的发展中国家持续而协调发展、势不可挡的现代化；又是一个和平发展、合作共赢，有助于解决人类共同面临的难题、推动构建人类命运共同体的现代化。

和平崛起的中国式现代化道路走得通，行得稳，不仅因其符合实际，实事求是，也因其扎根中华优秀传统文化，根深叶茂。中华文明延续五千多年不断，如今又重焕荣光、再现生机，其秘诀就在于一以贯之地坚持“礼之用、和为贵，先王之道，斯为大美”。“民胞物与”“协和万邦”“天下大同”的美好愿望，“亲仁善邻，国之宝也”“四海之内皆兄弟也”“远亲不如近邻”的相处之道，“亲望亲好，邻望邻好”“国虽大，好战必亡”的和平思想等，在中国世代相传，深刻影响我们对现代化道路的选择。中国式现代化充分表明，中国是一个重诚

信、讲诚信、守诚信，自强不息、厚德载物、讲信修睦，亲仁善邻的，可信、可亲、可敬、可靠的大国。中国式现代化向世界展现着中国共产党和中国人民爱好和平的深厚情怀、中国走和平发展道路的坚定决心、让世界人民感受到合作共赢是大势所趋，构建人类命运共同体是前途所在。

世界和睦安宁

古往今来，过上幸福美好生活始终是人类孜孜以求的梦想。近代世界发展的主线，就是无论从何起始，无论选择什么道路，都要走向现代化。这是人类向往美好生活的共同愿景，也是中国人民向往美好生活的不懈追求。

在几千年文明发展史上，人类创造了灿烂的文明成果，但战争和冲突从未间断，加上各种自然灾害、疾病瘟疫，人类经历了无数的苦难，付出了惨痛的代价。现在，各国都在推进现代化，当然难免打破旧秩序。而习惯了霸权的国家，则要维护旧秩序，继续弱肉强食，称王称霸。世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界进入新的动荡变革期。同时，由于互联网、大数据、云计算、量子卫星、人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、程度之深也前所未有，世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。世界又一次站在了和平还是冲突的十字路口。面对这种局势，人类有两种选择。一种是，人们为了争权夺利恶性竞争甚至兵戎相见，这很可能带来灾难性危机；另一种是，人们顺应时代发展潮流，齐心协力应对挑战，开展全球性协作，努力去建设一个远离恐惧普遍安全，远离贫困共同繁荣，远离封闭开放包容，山清水秀清洁美丽的和平安宁的美好世界。这也就是孔夫子所说的“天下归仁”的大同世界。

可是，当今世界最大的发达国家美国，对另一个最大的发展中国家中国的和平崛起，忧心忡忡，百般施压。两个大国关系日益紧张，不能不令世界担忧。所谓“修昔底德陷阱”，是指一个新崛起的大国必然要挑战现存大国，而现存大国也必然会回应这种威胁，这样战争变得不可避免。针对中国迅速崛起后，必将与美国这样的旧霸权国家发生冲突的担忧，习近平总书记早在十年前就

明确指出：“我们都应该努力避免陷入‘修昔底德陷阱’，强国只能追求霸权的主张不适用于中国，中国没有实施这种行动的基因。”那么，中国拥有的基因是什么?这就是“礼之用，和为贵，先王之道，斯为美。”

中华民族自秦汉时期实现大一统后，“和”从价值层面跃升为治国理政的重要理念。和平思想已深深积淀在国人的民族性格之中。中华民族历来是一个爱好和平的民族，中华文明历来崇尚“以和邦国”“和而不同”“以和为贵”。《孙子兵法》是一部著名兵书，但其第一句话就讲：“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”其要义是慎战、不战。几千年来，和平融入了中华民族的血脉，刻进了中国人民的基因里。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，对和平有着孜孜不倦的追求，深知和平是发展之基，发展是和平之本。强起来的中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。中华文明具有突出的和平性，从根本上决定了中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，决定了中国不断追求文明交流互鉴而不搞文化霸权，决定了中国不会把自己的价值观念与政治体制强加于人，决定了中国坚持合作、不搞对抗，决不搞“党同伐异”的小圈子。

英国著名历史学家汤因比说过：“避免人类自杀之路，在这点上现在各民族中具有最充分准备的，是两千多年来培育了独特思维方法的中华民族。”这种“独特思维方法”，就是“礼之用，和为贵，先王之道，斯为美。”

人类和谐共生

数百年前，西欧历史上发生了一场持续200余年的文艺复兴运动，这是现代化的思想起源。文艺复兴把“人”从“神”的束缚中解放出来，把生产力从封建社会的束缚中解放出来。但文艺复兴以来的文化活力、动力机制，渐现其先天不足和负面效应。发展颇有冲劲，缺乏平衡功能。人欲不断扩张，节制日渐式微。好比一部越开越快的汽车，油门不断加大，刹车一再失灵。文艺复兴之前的西方世界，处在一个极端——以神为本，以君为本，极度贬低人。文艺复兴之后的西方世界，又摆向另一个极端，强调人

做好文化与经济融合发展的“大文章”

□ 杨剑飞

文化是一个国家、一个民族的灵魂。游乡村古镇、打卡博物馆、逛“长安十二时辰”主题街区……过去，吃喝、购物是过节主旋律，而今注重文化体验成了度假消费的新时尚。在刚刚过去的国庆黄金周，旅游市场迎来近年来“最强”出游季，文旅消费成为稳住消费经济大盘、扩大内需、拉动经济增长的重要引擎。时任浙江省委书记的习近平同志2006年在《“文化经济”点亮浙江经济》中就曾富有远见地提出：“所谓文化经济是对文化经济化和经济文化化的统称，其本质是文化与经济的交融互动、融合发展。”

文化与消费如何产生化学反应？如何做好文化与经济融合发展的大文章？

新时代文化经济的发展特征

当前文化形态与经济形态日益交融、彼此渗透，既表现为以相对独立的物态形式呈现的文化产品或以劳务形式出现的文化服务，如报刊影视或戏剧演出等；又表现为向其他商品和行业提供文化附加值的行业，如装潢装饰、形象设计等。总体而言，现代文化经济的核心是以人文精神为先导，以满足人们的文化需求为宗旨，以产业增值为目标，其关键在于如何有效地开发利用文化资源，使之更好地满足人们的精神需求，并形成一定的产业效能。

国家统计局数据显示，2013年至2022年的十年期间，中国人均可支配收入实现翻倍的增长，其中在文化、娱乐、旅游等服务型消费的支出持续增长，2021年全国居民人均服务型支出突破1万元，占居民消费比重的44.2%。消费的巨大需求激发了文化经济的生产动能，越来越多的文化资源被开发利用，文化产品和文化服务形式也朝着沉浸式、精细化发展，文化经济呈现出多元的发展特征——

文化经济正在塑造新场景。不同的文化载体延展出不同的场景：从消费者的需求出发，通过空间划分和“沉浸感”的营造，建构一个个全新的休闲场景，文化内容网络化、数字化、智能化的发展，使得元宇宙、虚拟空间等都成为当前文化场景升级的重要领域。这种新型场景不仅丰富了经济的文化元素，同时也开拓了新的文化消费空间。

文化经济正在引领新时尚。传统文化与现代审美的交融使得文化经济成为新时尚的引领者。具有全新美学特征的中国文化基因被越来越多地应用于各类品牌内涵中，古为今用、洋为中用，中国文化、中国元素为品

牌“实力圈粉”，有力地推动了产品或服务的差异化，使其焕发出巨大的市场活力和时尚号召力。

文化经济正在构建新体验。相比于产品的“功能性”，当前人们的消费更加注重“体验性”。文化经济的核心就是为大众提供新体验。随着物质生活的日趋丰富，消费者对商品的感知体验日益外化，“体验”有利于商品更好地获取消费者的归属感和认同感，实现经营者与消费者之间的价值、情感共鸣。

文化资源的增值逻辑

文化经济的新场景、新时尚、新体验成为当前文化资源创造性转化的重要衡量指标。有效地挖掘并开发文化资源底蕴，为传统的消费场景和市场注入新的创意和动能，是激活区域消费潜能，实现文化资源增值的重要措施。围绕“提振消费”，文化资源的开发需从产业思想、产品美学、产值增效三个维度释放价值潜力。

强化精神动力，激发产业思想增值。文化通过塑造国民价值观作用于经济社会发展。文化价值观影响着人们的经济行为，也影响了人们的消费行为。思想增值需要强化文化产品的“社会效益”，要将社会主义核心价值观贯穿于文化产品创作、生产、传播各个环节。在此过程中，应注重意识形态安全，确保文化传播导向，杜绝“低俗、媚俗、庸俗”，积极传播“正能量”，发挥中华优秀传统文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。因此，要站在文化强国建设的高度审视“文化经济”的意义，进一步强化“文化经济化”和“经济文化化”的自觉性与自主性，树立以人民为中心的发展理念，回应人民群众对更加美好生活的期待，始终把社会效益放在首位，实现经济效益和社会效益的有机统一，不断提升公民素质和社会文明程度。

注重创新创意，促进产品美学增值。文化经济具有创意增值、创新驱动的特点，影响着社会自主创新氛围营造和能力提升。文化艺术的创造力渗透于文化经济，进一步促进了商品的审美功能和精神魅力，有助于增强“美学增值”和“品牌塑造”。发展文化经济，就是要全面提升优质文化资源利用水平，赋予各类产品文化内核、文化属性、文化精神、文化活力和文化形态，传承和弘扬本土特色，打造出具有本土美学特征和文化意象的文化产品。

加快融合发展，增强产业效益增值。文

化与经济的跨界融合，使文化符号价值、文化经营理念等向相关产业渗透，有利于形成一次投入、多次产出、上下联动、左右衔接的产业链条。因此，注重生产性服务功能的发挥，充分利用特色文化为其他相关产业赋能，提升相关产品的文化附加值，提高文化企业跨产业资源的整合能力、跨产业技术的移植能力、跨产业产品的开发和创新能力，在价值链和市场链的维度上彰显“文化+”带来的综合效益优势。

文化资源的“变现”路径

文化资源并不能直接转化为经济资源，其本身不能直接产生经济价值，必须通过扬弃和创意开发，将其转化为可开发利用的经济资源，然后才能实现经济价值。因此，需要依托其增值逻辑，探讨“变现”的运营之道。

淬炼文化性格，多层面展现核心价值理念。文化是人类社会发展过程中创造并积淀下来的物质和精神成果，经过代际传承和地域交流得以不断丰富和拓展。文化资源的开发需要摸清家底，建立动态开发数据库，不断加强地方文化性格、文化情感、文化情怀的淬炼，逐步推动更多的沉默资产、无形资产转化为可开发资源。一是以社会主义核心价值观为导向，凝练和物化文化资源中符合当代主流价值观的元素，讲好文物背后的故事，用中华优秀传统文化浸润百姓当代生活。二是将文化资源核心元素融入城市规划建设，努力构建具有传统意象、创意色彩和时尚气息的城市文化空间，展示区域文化形象。三是把握国际潮流文化趋势，挖掘提炼富有在地文化气质和东方艺术审美的文化符号，进行国际化创意设计，推动文化资源的创造性转化。

凝观美学精神，多角度探索文化经济载体。发展文化经济，需要立足本土文化资源特色，匹配消费者的精神需求，打造具有个性化的文创产品。狭义的文创产品一般是指“特定文化主题+创意转化+市场价值”三个特点的物质化产品，而广义的文创产品开发，则包括符合这三个特点的物质实体与非物质形态的服务。在文创产品的设计中，要树立“见人见物见生活”的创意思路，运用中华美学精神赋予产业资源以文化内涵，将实用性和审美价值相结合，着重打造符合时尚潮流且能融入市井生活的文创产品。要促进特色文化元素、传统工艺技艺与创意设计、现代科技、时代元素、休闲消费相结

本，人权、人性、人欲，极度抬高人。人“就像一部发疯的钢琴”。正如德国哲学家叔本华所说：“人在各种欲望不得满足时处于痛苦的一端，得到满足时便处于无聊的一端，人的一生就像钟摆一样在这两端之间摆动。”

人类文明的交汇已走到量变到质变的临界点，人类危机呼唤人本主义在否定之否定意义上的继承和发扬。新时代对人本主义的呼唤，需要对传统人本精神继续吸收，发扬其积极成果又要革故鼎新。因为西方近代人本主义多强调作为个体的自由与权利，尊重人的本能欲望，催生了迅猛发展的经济，也造就了膨胀的个人。面对第一次文艺复兴遗留下来的膨胀的个人，新的文明复兴将建造和谐的人。它既巩固第一次文艺复兴人本主义积极成果，又要对其过分的运用有所克制。

当西方文明以霸权的形式推行其价值观的时候，我们需要新型的人与社会的关系：当传统的工业文明发展导致生态危机的时候，我们需要新型的人与自然的关系；当西方文明过分强调物质、商业和市场利益的时候，我们需要新型的人与人的关系。这种新型关系的潮流，就是新的文明复兴；这种新型关系的旗帜，就是“新人文主义”。五千多年中华文明积淀了十分厚重的人文理念，讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同。这种“见素抱朴”的人文主义的文化底色和文化底蕴，是一以贯之、一脉相承，不断生发、生生不息的。“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。”以深厚的中华优秀传统文化资源为基础，当代中国大力贯彻“以人为本”，以人民为中心，中国共产党“为人民服务”的初心和宗旨始终不渝。顺应时代、借鉴创新、改革开放，在中国特色社会主义理论话语体系中，在人口最多的发展中国家的实践中，最广泛最深刻地凸显了新人文主义。

一切国家和民族的崛起，都以文化创新和文明进步为先导和基础。在中国式现代化道路上大步迈进，和平崛起的中华民族，高扬着人类新人文主义的旗帜，推进着人类新文明复兴的潮流，贡献于人类和谐共生的愿景。中国和平崛起，世界和睦安宁，人类和谐共生。“礼之用，和为贵，先王之道，斯‘更’美。”

（作者系十三届全国政协文化文史和学习委员会副主任）

合，尤其是注重5G、AI等现代信息技术的应用。交互体验、数字投影成像、数字展品、云展览、可穿戴文化设备等一系列沉浸式、互动式的数字文化产品丰富了居民文化消费选择和体验，也为数字创意、网络视听、数字娱乐等新业态赋能。因此，要整合相关资源，因地制宜，在融合方式和发展模式上进一步创新，用创意打造文化经济品牌，探索“产品+作品”“非遗+文创”“实体+虚拟”模式，推动产业的转型升级，不断释放和激发文化活力和创造力。

提升产业效能，全方位构建高质量融合体系。推动文化经济高质量发展，要树立“大文化”理念与战略思维，应站在全局思维与系统思维的高度与视野中思考文化资源的经济转化路径。将文化与经济、教育、体育、旅游等一体谋划、系统推进，着力推动一、二、三产业的发展实施要素的深度融合，在产业内部注入文化、生态、科技要素，将文化经济增长动力由要素投入转变为创新创意驱动，变粗放、外延、低端式发展向集约、内涵、高层级发展模式转变。一是精准实施数字产业化和产业数字化的双向发展战略，充分开发数字文化资源并广泛传播，做好传统企业和数字企业的嫁接桥梁，实现“在网上”与“在地”的实时切触。二是设置议题制造消费热点，充分发挥“大IP”的产业孵化与带动功能，塑造一批艺术性强、附加值高、品牌效益显著的文创特色品牌，丰富文创产品体系。三是健全多元化投融资机制，借助基金、资产证券化等不同金融工具组，实现投资主体多元化。探索互联网众筹模式，开发不同主题和概念的“文创众筹项目”，拓宽投融资渠道。探索文创产品债券化运营。

党的二十大报告提出，繁荣发展文化事业和文化产业。深化文化体制改革，完善文化经济政策。健全现代文化产业体系和市场体系，实施重大文化产业项目带动战略。当前，拥有五千多年历史的灿烂中华文明还有待于进一步开发和利用。文化经济实践遇到的新问题、文化体制改革发展存在的深层次问题以及文化传播等各方面暴露的新矛盾需要妥善解决，这就需要有强大有效的文化制度和文化治理能力作保障。因此，发展文化经济，必须尊重文化发展新规律，注重文化的传承与创新，精准把握文化生态新特点，持续推动文化体制改革，最大限度地释放文化生产 and 创新活力，全面推动文化与经济的高质量发展。

（作者系中国传媒大学文化产业管理系主任、副研究员）

“丰富人民精神世界”是中国式现代化的本质要求之一。党的二十大报告强调，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，这一要求凸显了我们党以人民为中心的发展理念，强调了精神力量对于推进和拓展中国式现代化的重大意义，为建设中华民族现代文明、增强实现中华民族伟大复兴的精神力量指明了根本方向。

不断丰富人民精神世界是最终达到人的全面自由发展的必然过程。不断丰富人民精神世界遵循马克思、恩格斯关于人的精神建设的理论指引，符合马克思对未来共产主义社会实现人的“全面而自由的发展”的伟大构想，丰富人的精神世界是实现人的全面发展的必然要求，即人的自由全面发展是物质与精神的统一。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中给出了明确论述：“人以一种全面的方式，就是说，作为一个总体的人，占有自己的全面的本质”。《德意志意识形态》中也对入全面发展的生动景象进行了描述，“上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判”。总之，马克思、恩格斯强调的全面发展的入必然是物质世界与精神世界全面丰富的人，是丰满物质世界与精神世界的集合体。因此，实现人的全面自由发展必须丰富人民精神世界。

不断丰富人民精神世界为传承中华文明、建设中华民族现代文明创造条件。中华文明发展进步需要传承，更需要创造。中华文明之所以能绵延5000多年而始终不曾中断，其核心原因就在于不断传承创新和丰富人民的精神世界，在这个接续传承过程中，形成了兼具连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的丰厚的中华文明精神财富。这些精神既有“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”的仁爱精神，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的胸怀天下精神，“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的理想担当精神，“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”的人格气节精神，“鞠躬尽瘁”“取丹心照汗青”的勤勉献身精神、“咬定青山不放松”的执着精神；还有“守正不守旧，尊古不复古”的伟大进取精神，“人心齐，泰山移”“国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断”的伟大团结精神，更有做“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”的伟大担当精神。中华民族现代文明所注重的道德伦理规范，守正创新精神，世界大同愿景，需要我们不断丰富和发展人民精神世界，通过教育和社会引导，培养人们的良好道德品质；支持并鼓励科技创新、文化创作和知识传播；积极参与国际事务，为世界和平、发展和文明交流作出贡献；以全方位、多层次的精世界构筑行动，为中华民族现代文明赋予多元内涵与现代意蕴。

不断丰富人民精神世界是全面推进中国式现代化的应有之义。中国式现代化是人口规模巨大的现代化。我国是一个具有14亿多人口规模的世界最大的发展中国家，要使人口规模如此大的国家的各族人民拧成一股绳、劲往一处使，将人力资本优势汇聚形成社会主义现代化建设的合力，需要通过丰富人民的精神世界，不断提高人民的精神境界，发挥精神力量的凝聚作用。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕不仅包括物质生活的共同繁荣，更涵盖精神生活的充实发展。中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，这需持续夯实现代化的物质基础，积极促进社会主义先进文化的繁荣，加强精神文明建设，建设中华民族现代文明，促进人的全面发展。中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。实现中华民族的永续发展，必须不断提升人民的生态文明理念。中国式现代化是走和平发展道路的现代化。实现和平发展须深耕文明互鉴，排除文化交流的障碍。

党的二十大报告指出，要发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。面对新要求，我们应在推进和拓展中国式现代化过程中，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，通过“固本培元，返本开新”“铸魂塑形，守正创新”“激活动能，提升品质”不断丰富人民精神世界，为实现中华民族伟大复兴注入全民族的磅礴精神力量。

不断丰富人民精神世界需要固本培元、返本开新。“固本培元”，就是要巩固中国社会主义文化之本。中国社会主义文化之本主要有三个方面内容，一是马克思主义文化与中国共产党的革命文化，二是中华优秀传统文化，三是社会主义先进文化。马克思主义文化与党的革命文化是中国式现代化发展的文化之“本”、制度之“元”，决定着我们现代化基本的发展方向、文化性质和文化方向。中华优秀传统文化是我们丰厚的文化滋养，社会主义先进文化是团结奋斗的思想基础，是中国特色社会主义的本色和底色。要牢牢把握和坚持这三方面核心内容，保证中国式现代化的精神指引始终不偏航。“返本开新”，是指在推进中国式现代化、丰富人民精神世界的实践过程中，遇到新的问题，需要再返回到马克思主义基本原理，充分运用马克思主义辩证法的过程中得到新的开拓和解答。要不断对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展，在回答现实问题中提供历史经验和文化智慧。

不断丰富人民精神世界需要铸魂塑形、守正创新。“铸魂塑形”，就是在广泛践行社会主义核心价值观的过程中，增强价值认同，规范行为模式。社会主义核心价值观承载着民族文化基因，体现当代中国精神，是构筑人民精神世界的基本内核与核心架构。“守正创新”，就是在推进中国式现代化征程中，既需要坚守正确的文化发展道路和方向，又需要不断提炼展示中华文明的精神标识，在东西之汇、古今之变中打造崭新的时代话语。要弘扬伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，弘扬中华优秀传统文化、中国革命道德、社会主义先进道德，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事，传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。

不断丰富人民精神世界需要激活文化动能，提升精神品质。“激活动能”，就是要激活文化在经济社会全面发展中的促进作用。“提升品质”，就是要不断满足人民日益增长的高品质文化产品和服务的需要。应当着力提升文化供给产品的品质质量、审美趣味和精神境界，要健全现代公共文化服务体系，着力提升公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。注重文化赋能，提升文化产业整体品质，推出更多增强人民精神力量的优秀作品，不断满足人民群众多方面、多层次、多样性的精神文化需求。此外，提高社会文明程度，大力弘扬社会主义核心价值观，以具有深刻内涵的文学作品、文化场景和文明活动陶冶人民的文化旨趣和文化诉求，实现文化审美与文化产品的协同提升和互融共进。

（作者单位：山东大学马克思主义学院）

不断丰富人民精神世界

□ 魏宏