

文明交融的逻辑依循

罗尧

明的整体进步。例如丝绸之路和海上丝绸之路开辟后，中国的文化和科技随着驼队和商船传播到了各个文明地区，加快了各个文明特别是欧洲文明在近代的发展进步。到近代，随着坚船利炮打开国门，像其他古文明一样，中国也被卷入世界体系，基于儒家思想的传统“天下”观念受到前所未有的冲击。在文明自存自立面临危机的背景下，中国先进分子一方面在救亡图存的目标下探索中国的现代化道路，另一方面也通过吸收融合外部思想以图重塑中华文明的自我认同。“那时，求进步的中国人，只要是西方的新道理，什么书也看。”其中既有全盘西化的偏激主张，也有主张复归传统的文化保守主义。但经过实践检验后，历史和中国人民最终选择了马克思主义和中国共产党，走上了中国特色社会主义的正确道路。

理论逻辑：马克思世界历史思想为文明交融指明方向

在纪念马克思诞辰200周年大会上，习近平总书记指出：“学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于世界历史的思想。”马克思所说的“世界历史”概念指的是在资本主义工业化扩张的浪潮中，曾经彼此相对隔绝的各民族被卷入世界市场并建立普遍联系，世界从而连为一体，从民族历史走向世界历史。这也正是文明交流互鉴的结果。在全球日益联结成一个密不可分整体的当代世界，由于各地区政治经济发展不平衡，各种逆

全球化思潮正在冲击人类文明新形态的建构。“文明冲突论”“历史终结论”“文明优越论”以不同形式对各个文明之间交往造成了严重阻碍。对此，马克思主义关于世界历史的思想仍能够为当前推动世界各文明之间交流互鉴的努力提供理论依据。就生产力进步角度而言，不同文明间的交流互鉴不仅是民族历史向世界历史转化的标志，也是保存文明成果，推动产业发展从而使文明向更高形态发展的前提。这一过程的重要推动力量，是在生产力普遍发展基础上形成的社会分工和各民族的互相交往，其中，无产阶级是世界历史的创造主体。基于以上观点，马克思一方面批判西方资本主义文明在文明交流中的负面作用，另一方面强调文明交流互鉴应以人民为主体、以实现人类解放为目标，并根据自身革命实践经历和欧洲形势新变化做出判断：需要开辟不同于西方资本主义文明的新道路，而东方是这一新道路的可能发生地。这一判断已被俄国和中国革命的历史所证实。

实践逻辑：中国式现代化为文明交融注入现实力量

马克思晚年对于经济落后的东方国家能否跨越资本主义的“卡夫丁峡谷”，即不经历资本主义的痛苦阶段，直接继承资本主义文明成果这一问题的思考，在现代中国找到了答案。中国式现代化“是一种全新的人类文明形态”。这里的

中华文化的“去地域化”与“再地域化”

滕林峰 石群勇

化“走出去”取得了辉煌的成就，不仅在增强文化辐射力、推动文化传播以及国家形象塑造等方面曾经走向了顶峰，在东亚形成了儒家文化圈，在欧洲促成了“东方学”的兴起。如今，“文明冲突论”等旧思维沉渣泛起，人类文明再次走到十字路口。在此背景下，中华文化如何才能更好地“走出去”，更有效地“走进”？礼俗互动便是有效路径。尽管中外礼俗差异性较大，但近代以降，中外接触渐多，中华礼俗渐为外国人所知，使中华礼俗与异域礼俗进行互动成为可能。比如澳门，经历超过400年的文化交流交往交融，早已发展成为一个多个族群共处、多种习俗并存、多元价值同生的“和美世界”。不过，礼俗只是社会现象，互动才是“走进”“深入进去”之机制。在文化方面，既要保证中华礼俗接受异域的框约，亦要使中华礼俗不至于脱离异域实情；而政治方面，要在“为政必先究风俗”的前提下，讲究因俗制礼以礼化俗的结合。以此为统摄，自然衍生出新的

人文景观：知识精英讲究破解“文明冲突论”等，冀望通过教化引导民间社会开展文化交流，达到守正创新、命运与共；民间社会则在生活日常中以贴近国家主流自许，自觉、自为地开展起相应的文化活动。

中华文化“走进”何为。中国历来倡导以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越。中华文化走进异域国度，旨在与异域文化发生化学反应，以破解“文明冲突论”“历史终结论”“文明优越论”。“文明冲突论”曾经为武力征服背书，如今成为文化霸凌借口。而文化“走出去”与“走进”本身就是文化交流互鉴的过程，可以有效消除歧视实现平等。在对话与沟通中，理解和尊重彼此的文化价值观念和和历史，形成共享互补和差异共存。只有各美其美，方能美美与共。“历史终结论”视资本主义文明为人类文明发展的“终点”。其实，差异的主体有着不一样的文明道路。文化“走出去”与“走进”使文明超越等级、

“全新”即“不同于西方现代化模式的新图景”，对西方资本主义现代化实现了批判与超越。

首先，中国共产党通过对“两个结合”的持续探索推进，始终秉持马克思主义科学的世界观和方法论，继承并发展了马克思主义对资本主义文明的批判，坚持以人民为主体，以实现人类解放为目标的阶级立场，使中国式现代化得以避免资本主义现代化趋向于冲突的弊病。其次，“第二个结合”强调与中华优秀传统文化相结合，其中就蕴含了中华文明兼收并蓄的包容特质。这一特质在当代为破解“文明冲突论”、超越“历史终结论”和“文明优越论”，在文明交融中创造人类文明新形态奠定了坚实的历史文化基础。因此，要在当代世界推动文明交融进程，就需要在坚定历史自信、文化自信，立足中华文明的前提下继续吸收借鉴资本主义文明成果，同时本着“各美其美，美美与共”的文明共处原则，加快构建中国话语体系和叙事体系，弘扬中华文明“协和万邦”的包容观念，凝聚更多全球共识，通过推动中国式现代化来塑造文明交融新局面，走出一条“相互尊重、和衷共济、和合共生”的人类文明发展道路，“让世界文明的百花园姹紫嫣红、生机盎然”。

【作者系湖南省当代中国马克思主义研究中心湖南文理学院基地特约研究员；本文系湖南省社会科学基金重大项目“党的十八大以来党领导文化建设的实践和经验研究”（22ZDA012）阶段性成果】

在交融互鉴中坚守自立之本

李风

义这个“魂魄”，进一步推动世界文明有益成果与中华优秀传统文化的融合，塑造新的、独特的、自主的文化生命体，造就中华文化新形态。因此，在投身世界文化交流交融的进程之时，我们必须坚守本民族文化的“根”和“源”，确保文化交流中的自我认同与自我发展。

吸收外来，在“开放包容”的文化互鉴中坚守自立之本。习近平总书记指出，“人类文明因包容才有交流互鉴的动力”“开放包容始终是文明发展的活力来源”。坚守自立之本，就需要在开放包容的文化互鉴中不断吸收其他民族文化的有益成分，始终保持中华民族绵延发展的生机与活力。只有开放包容的文化互鉴，才能真正实现优秀传统文化与本民族文化资源的贯通融合，增强文化生命的持久性。文化互鉴的前提是开放，既要善于“引进来”，也要敢于“走出去”。在吸收借鉴西方科学创新精神等的同时，也要将中国文化

观念推向世界。此外，开放的基础上还需要包容。认识到多样化是文化发展的底色，文化同质化只会让人类文明走向衰败，多姿多彩才能让文化生机盎然。因此，以文化互鉴坚守自立之本，就要以开放代替保守，坚持改革开放政策，让吸收借鉴优秀传统文化之门越开越大，破解文化冲突论等带来的文化隔阂；以包容取得进步，以其他民族文化的多样性丰富和壮大中华文化的根基，以世界文明交流互鉴不断提升自身文化软实力。

面向未来，在“自信自强”的文化共建中坚守自立之本。人类命运共同体的构建需要文化共建，全人类共同价值的实现依赖文化共建。人类文明发展史本身就是一部在文化互通互学互鉴中共建共生共兴的历史。坚守中华民族自立之本，必须直面世界百年未有之大变局，以“美美与共”的世界胸怀推动人类文明共建共生与共兴，创造人类文明新形态。一方面，应有充分的文化自信。只有

冲突、隔阂，使民族、国家在互融互嵌的过程中寻到新的发展路径。融入现代文明并不意味着彻底背弃历史；保持文化主体性并不等同于保守僵化封闭。“文明优越论”过于强调“本国优先”“以邻为壑”。其实，各民族国家不论大小，都有权自主选择社会制度和发展道路，都要按照同一性对等交往。今日之世界日趋多元化，生活方式多样化，在社会交往实践中，人面对的都是差异化的利益主体以及差异性价值理念，文化“走出去”与“走进”可以为人类营造一个充满尊重、包容差异和共享共存的交往空间，帮助每一个民族国家在世界历史进程的推进和人类社会的发展中跟上时代变迁的步伐，并不断地发展完善自身。

【作者均系湖南省“十四五”教育科学规划民族教育研究重点培育基地研究员；本文系湖南省教育科学规划重点项目“民族地区学校铸牢中华民族共同体意识教育路径研究”（XJK22ZDJ051）阶段性成果】

文明交流互鉴如何塑造文化记忆

张立群

塑造文化记忆的差异性共生性。差异性是世界的基本属性。人类文化记忆存在形式也是差异的。在思维方式上，中国更注重辩证思维和直觉体悟的思维方式，西方重视逻辑和实证主义的思维方式；中国更重视整体性思维，西方重视分析性思维，导致文化气质的不同和差异性。在内容储存上，中国强调唯有顺应“道”“理”来修身治国，才能达到理想效果，从而“明体达用”；西方强调存在与思维关系，在分析“形而上学”“现象学”中，对不显示的、在现象背后可能的存在进行思考、讨论和探索。在媒介传播上，中国以文字为媒介，西方以字母为媒介；中国绘画艺术重视意象造型，西方绘画艺术重视具象造型；中国礼乐重“通情达理”，西方礼乐重“个人主义”。任何事物都是辩证统一的，人类文化记忆除了差异性之外，还有共生性。在文明交流互鉴中，文化记忆生发的时空界限被扩大，随着时代发展和社会进

步，中西文化在交融中实现和合相生，从具体走向一般。尤其在文化记忆功能上，中国文化蕴含的独特理念，在兼收并蓄中使中西文化不仅“各美其美”，而且“美美与共”，塑造了文化记忆的共生性。

塑造文化记忆的民族性与世界性。文化记忆的差异性和多样性，是文化记忆民族性特质生成的前提条件。从生成和演进来看，在陆地时代，由于受特定历史演变和生存环境的影响，人类文化记忆的刻录从起始到形成就是地域性的，具有鲜明的民族性，这是民族国家身份和地域认同的重要表征。16世纪，人类历史有了世界历史时间坐标，全球化进程加快，文明交流成为常态，语言、媒介、文化文本、实践场所均在时空上超越前所未有的拓展，人类文化记忆开始超越多样性、独特性和民族性，在一致性和共生性中逐渐具有了世界性特征，尤其在互联网时

代，文化记忆的生成和延传有了更为广阔的互联互通时空场景，数智时代的网络文化记忆已成为文化记忆新形态。但是，资本的逐利性，尤其是脱离了道德约束和法律规制的殖民扩张，使文化记忆陷入狭隘的保守主义之中，少数国家试图刻画“西方中心论”，这是典型的文化霸权。“不同文明应当正视差异、彼此尊重、互学互鉴、和而不同”应积极推进文明交流互鉴，塑造共同的文化记忆。

总之，文明交流互鉴推动了文化记忆的塑造，必将凝聚起更多的群体性情感和力量，推动人类文明进步与世界和平发展，让世界人民共享文明之光、共创繁荣未来。

【作者系湖南省当代中国马克思主义研究中心湖南文理学院基地研究员；本文系教育部人文社科规划基金项目“乡村全面振兴背景下村域道德记忆场所活化创新研究”（22YJA710051）成果】

习近平总书记指出：“在各国前途命运紧密相连的今天，不同文明包容共存、交流互鉴，在推动人类社会现代化进程、繁荣世界文明百花园中具有不可替代的作用。”在人类社会现代化进程中，人们可以从文明交流互鉴中汲取科学技术现代化力量、探索社会治理现代化的基石、深化人的现代化价值取向的认识，以回应新的历史阶段实现人类社会现代化更高水平发展的时代之问。

在交流互鉴中汲取科学技术现代化力量。科学技术的现代化是人类社会现代化的根本动力，而科学技术的现代化是在科学理论的传播、科技人才的交流、科学技术的分享以及科技文明的互鉴中逐步推进的。16世纪，意大利人利玛窦来到中国，与明代科学家徐光启合作翻译了《几何原本》，极大地推进了中国科学技术的发展。中国造纸术和印刷术传入西方，也加快了西方科学技术的传播，对欧洲科技文化发展起到了重要作用。21世纪以来，通信技术、量子科学、人工智能、航天技术等世界重大科学技术亦是在世界各国交流互鉴、合作开放中不断实现迭代创新。文明交流互鉴，使人类思维方式在不同文明的交流中不断激发出创新灵感，碰撞催生新的科技理念和科学技术，越是坚持交流互鉴，越能使科学技术现代化获得源源不断的创新动力。世界各国推进科学技术现代化要建立在自立自强的基础上，但是自主创新不是要关门来搞创新，应充分利用人类现代化进程中其他民族工业文明和现代科技率先发展形成的先进发展理念和重要发展成果，为全人类的共同利益推动科学技术现代化发展。

在交流互鉴中探索社会治理现代化的基石。社会治理现代化是人类社会现代化的基本形态，社会治理现代化必须建立在人类社会文明高度发展的基础之上。随着人类文明不断发展，人们对民主、法治、公平、正义、安全的社会的向往更加强烈。文明交流互鉴既是人类文明高度发展的重要体现，同时也是人类社会发展的的重要手段。当前世界正处于百年未有之大变局，国际格局急剧变化、国际秩序面临挑战、国际关系矛盾升级，气候变化、跨国犯罪、网络安全、重大传染性疾病等全球性问题，引发了一系列的社会治理问题，政治冲突、罢工抗议、治理缺失等现实问题，给人们的生活带来了极大的威胁和风险。社会治理现代化建设的根基，在于符合人类对民主、法治、公平、正义、安全等共同价值的需要，文明交流互鉴摒弃文化隔阂和偏见、提倡文明共享共生的价值理念，为探索建设符合人类共同利益的现代化社会提供了指引。无论是面对当前全球治理中的共同问题，还是各国社会治理中的具体问题，都应坚持交流互鉴，以开放包容的态度和平等交流的方式解决矛盾冲突，共同探索社会治理的有效手段、分享社会治理的成功经验，使全人类共同利益在社会治理现代化的进程中更充分地实现。

在交流互鉴中深化人的现代化价值取向的认识。“现代化的本质是人的现代化”，人是社会历史发展的主体，是决定人类社会现代化发展的本质力量。在人类社会现代化进程中，现代文明的不断发展和交流交往使人的主体性价值得到了更充分的激发，人的主体性价值在世界多样化的文化环境中的发挥，也使世界各国现代化道路得以形成各国自身的特色。中国在探索本国现代化道路历程中，找到了一条以坚持人民主体地位为核心的中国式现代化道路，它具有的五大特征，即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，无一不凸显对个人的价值和尊严的尊重。站在人类社会现代化发展新的历史阶段，我们必须让丰富多样的类人类文明共生共荣、交流对话，在以人为本、守正创新、交流互鉴、命运与共、和合共生的文化氛围中，以新的文明形态激发人的主体性价值，使人类社会现代化朝着不断实现人的现代化的方向发展。

【作者系湖南省当代中国马克思主义研究中心湖南文理学院基地特约研究员；本文系湖南省普通高等学校教学改革研究项目“习近平新时代中国特色社会主义思想概论‘生间课堂’‘创新构建研究’”（HNJG-20230927）阶段性成果】

在交流互鉴中回应现代化之问

朱凯玲

人类文明发展史已经证明，不论是物种技术，还是思想文化，只有不断交往交流交融，方能发展进步。但问题在于，“走出去”并不意味着一定能“走进”。中华文化只有走进异域国度，即真正落地生根、开花结果，并产生应有的影响力，才算真正“走出去”。

正视中华文化对外传播的困境。推动中华文化“走出去”，是当前我国实施的重要文化战略。但在实践过程中产生了两类典型困境。一类是以凸显中国叙事“趋异”，导致中华文化对外传播的预期与效果存在较大偏差。这种偏差既源于中华文明的突出特性和中华文化的典型特质，也源于中华文化对外传播缺乏精准意识。这在一定程度上造成异域受众听不懂、不认同的状态。另一类是以迎合西方话语和叙事偏好为特征的“趋同”，导致中华文化对外传播缺乏主体构建。这种“趋同”既没有展示一个真实立体的中国全貌，也不利于构建我们想要的社会主义大国形象。不论“趋异”还是“趋同”，看似实现了中华文化“走出去”的战略目标，实则尚未跳出西方叙事框架，并没有真正提升中华文化对外传播能力及其影响力。我们必须直面西方中心主义文化传播的陷阱与挑战，着力构建具有中国特色的叙事范式。

中华文化如何“走进”。在历史上，中华文

习近平总书记指出：“无论哪一个国家、哪一个民族，如果不珍惜自己的思想文化，丢掉了思想文化这个灵魂，这个国家、这个民族是立不起来的。”面对当前世界文化交流交锋的新趋势，巩固中华文化的主体性，就坚守住了自立之本。这不仅关乎民族精神的延续，更关系到国家的长远发展和国际地位的稳固。

立足本来，在“和而不同”的文化交融中坚守自立之本。习近平总书记指出：“任何文化要立得住、行得远，要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性。”中华民族能始终自立于世界民族之林，关键在于保持自身文化主体性和精神独立性基础上所形成的强大文化向心力。因此，在文化交融中既要有文化自知，全面了解中华文化发展中“我们有什么”，理性地认识到“我们哪里好”；又要有文化自觉，准确把握中华文化发展的客观规律，自觉承担中华文化延续传承的历史责任。“和而不同”的文化交融，既要求在国内外各民族文化交融中从整体上铸牢中华民族共同体意识，又要始终坚持我国现有的民族政策，保障各民族文化发展的“百花齐放”。在世界文化交融中，既要遵从人类文明发展的一般规律，又要结合中国文化发展实际，立足马克思主义

习近平总书记指出，“文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展”。从文化记忆维度理解文明交流互鉴实践，具有重要意义。

塑造文化记忆的多样性与一致性。多样性是世界的根本特征，也是人类文明的魅力所在。从黄河流域到两河流域，从印度河流域到尼罗河流域，中国、古代巴比伦、古代印度、古代埃及这四大文明古国，塑造了人类悠久的历史记忆。墨西哥奇琴伊察玛雅文明遗址、埃及卢克索神庙、捷克斯特罗瓦夫图书馆、乌兹别克斯坦布哈拉古城等历史遗址、遗迹场所以及各种文化制品，承载并延传了人类文化记忆，因其多样性而熠熠生辉。文明交流互鉴，使文化跨越其原初场所和语境，聚合为一个多元文明共同体，塑造了文化记忆的一致性。马克思在深刻揭示人类历史发展规律基础上指出，“人的存在日益成为世界历史的存在”，且“各民族的精神产品成了公共的财产”。秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，中国共产党人在深化对自身文明和其他文明差异性认识的基础上，推动不同文明交流对话、和谐共生，让文化记忆有了更广泛的一致性基础。