

文化自信 命运与共

——中国文化研究的新局面

中国文化研究所 周瑾^①

摘 要：本报告概览中国文化研究在 2017 年的发展状况，落实于主要趋势、重大议题、重要活动与代表著述。在中央最高层决策、各级部门推动而形成的“文化自信”大气候下，“中华优秀传统文化”传承与创新的新局面正在开启。报告考察了中国优秀传统文化的学术研究工作在核心价值、根本精神上的坚守与阐弘，并聚焦于国学热所引发的学科制度设想与理念论证。作为中国文化主干的儒学，正在以其人文精神、伦理关怀、和谐理念参与人类命运共同体的构造，逐步推动全球治理体系的深刻变革。就中华的国族建构来说，儒学在当今继续以其家文化、孝观念、家国情怀、修齐治平理念、经世济民传统、德行风范与礼仪规范，对于中华民族主体性的塑造与维系起到支柱作用。报告从人文精神的角度概述“人间佛教”的传承与弘扬，正在以一带一路的历史与现实为背景推进宗教文化交流；还提及道教心性论、道家价值观与自然观的新开展，这都有助于社会主义精神文明建设。在依序介绍相关活动、论说、著作的同时，报告也给予了一定的阐述和引申。围绕学术文化研究展开的这些方面，全部可以纳入到文化基因重构与新创的范畴之中，汇归于中国在新时代愈发茁壮的文化自觉洪流，与各国共生共荣，通向人类文明、全球意识的共通性。报告认为，新时代正在迎来的中华民族伟大复兴“中国梦”，终究要引导人类实现公正、和谐、仁爱的“世界梦”。

关键词：中华优秀传统文化 文化自信 人类命运共同体 儒释道 文化自觉

导 言

2017 年是中国传统文化研究得到长足发展的一年。习总书记多次强调中华优秀传统文化是中国特色社会主义核心价值的重要源泉，并在道路自信、制度自信、理论自信之外，提出文化自信作为更基本、更深层、更持久的力量，而且向全世界发出了建构“人类命运共同体”的呼吁。中央最高层的重大决策与部署，各级部门及时的举措跟进，对于民间多年来的文化重建工作构成了有力的整合与切实的推动，中国传统文化的研究、传播与弘扬也得以在新时代开创新局面，文化自信、民族自豪感日益成为全社会的主导意识。本报告在这样的时代大气候、

^① 本报告由喻静老师主持，并亲自撰写了其中的五千字内容。全文以《2017年度中国文化发展研究报告》为题，收入中国艺术研究院主编的《2017年度中国艺术发展研究报告》（北京：文化艺术出版社2018年版，第322-345页）。

大趋势之下，择要考察 2017 年中国文化研究领域的重要活动、论说、著述。

中华优秀传统文化，包括核心观念、人文精神、传统美德、嘉言善行、淳风良俗。研究中华优秀传统文化的学术文化，不仅要整理传统文献、分析文化现象、考证历史事实、彰显审美品质，更要深入到人文之根，探寻根本性的精神理念，为文化传承与重建提供价值性的指引。本报告考察中国优秀传统文化的研究工作在核心价值、根本精神上的坚守与阐弘，聚焦于国学热所引发的学科制度设想与理念论证。关于“国学”的学理讨论，已经涉入民族主体性、文明主体性的层面，国学学科建设应该体现中国传统学术的整体性，体现中华文化的主体性。

中国文化以人文主义为主流取向，这在学界已成定论。有学者特别指出这应该是精神性的人文主义，在“以人为本”的向度之外，还须强调“以天为则”。人心与天道融会贯通、相辅相成，由此重新阐发儒学的真精神，可以彰显其与人类各族群文化的亲和性、共通性，易于与其他文明传统达成有效的沟通、有益的对话。作为中国文化主干的儒学，正在以其人文精神、伦理关怀、和谐理念，参与“民相亲、心相通”的人类命运共同体的构建。一系列会议以“一带一路”“人类命运共同体”为主题，禀承互联互通之旨，倡导文化共存共荣、交流对话，增进相互理解与尊重，旨在以人类共同命运消解文明冲突。

儒学参与人类命运共同体的构建，前提是中华民族自身的繁荣壮大。务须首先凸显中华民族主体性，才有坚实的载体与支撑，有力地传播具有人类普遍性的儒学精义，向未来的世界提供具有前瞻性的中国文化根本理念。儒学主导塑造了中国传统，今天继续以家文化、孝观念、家国情怀、修齐治平思想、经世济民传统、德行风范与礼仪规范，对中华民族主体性的塑造与维系起到支柱作用。孝是中国优秀传统文化的重要观念。学者直面人伦松解的社会现实，展开孝的哲学论证，从哲学高度凸显人伦的重要地位与根本意义，深化了孝与家作为中华文化根脉之于儒家复兴和人类文明的重要性。在纯粹学理研究之外，对于家文化的关注与弘扬还广泛涉及日常生活、社会风气、伦理道德、制度建设等层面，探讨中国的家文化传承及其现代价值，探索中国特色社会主义的家文化建设的可行之路，重建家庭文明、复兴礼义之邦，促进社会主义核心价值观落地生根。

本报告还从人文精神的角度概述了“人间佛教”的传承与弘扬，以一带一路的历史与现实为背景推动宗教文化交流；并提及道教心性论、价值观、自然观的新开展，这都有助于社会主义精神文明建设。在依序介绍相关活动、论说、著作的同时，本报告也给予一定的阐述和引申。最后把这些文化研究活动都纳入文化基因的重构与新创的范畴之中，汇归于中国在新时代愈发茁壮的文化自觉洪流，通向人类文明、全球意识、共同价值的通性。新时代正在迎来的中华民族伟大复兴“中国梦”，终究要引导人类实现公正、和谐、仁爱的“世界梦”。

一 “中华优秀传统文化”与“文化自信”

2017年1月25日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》^①。这是首次以中央文件的形式，专题阐述中华优秀传统文化传承发展工作，明确要求弘扬仁爱、孝悌、修齐治平等核心思想理念，促进传统文化的创造性转化和创新性发展。

《意见》强调中华优秀传统文化的重要意义，提出当前传承发展的总任务：“迫切需要深化对中华优秀传统文化重要性的认识，进一步增强文化自觉和文化自信；迫切需要深入挖掘中华优秀传统文化价值内涵，进一步激发中华优秀传统文化的生机与活力；迫切需要加强政策支持，着力构建中华优秀传统文化传承发展体系”。中华优秀传统文化包括：（一）“核心思想理念”：与时俱进，脚踏实地、实事求是，惠民利民、安民富民，道法自然、天人合一。（二）“中华传统美德”：天下兴亡、匹夫有责的担当意识，精忠报国、振兴中华的爱国情怀，崇德向善、见贤思齐的社会风尚，孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念。（三）“中华人文精神”：和而不同的处世方法，文以化人的教化思想，情景交融的美学追求，中和泰和的生活理念。相应于这三方面，大力弘扬讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的理念，大力弘扬自强不息、敬业乐群、扶危济困、见义勇为、孝老爱亲的美德，大力弘扬促进社会和谐、鼓励人们向善的思想文化内容。

《意见》提出的“中华优秀传统文化”，把“中国文化”进一步明确化：界定了源流——5000年中华文明；整合了资源——统称“传统文化”；拣择了价值——“优秀”；强调了功用——治国理政和人伦日用。《意见》的印发，为中国文化赋予新时代的意义，标志着传承中华优秀传统文化已上升到国家战略层面。

2017年5月7日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》^②。“总体要求”指出：十三五期间，“中华优秀传统文化传承体系基本形成，中华民族文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，实现传统文化创造性转化和创新性发展”。总要求明确了中华民族文化基因与当代文化的关系，具体要求“坚守中华文化立场，坚持客观科学理性的态度，扬弃继承、转化创新，推动中华文化现代化，让中华优秀传统文化拥有更多的传承载体、传播渠道和传习人群，增强做中国人的骨气和底气”。

2017年10月18日，习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上作

^① 中共中央办公厅、国务院办公厅：《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，中华人民共和国中央人民政府网站。

^② 中共中央办公厅、国务院办公厅：《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》，中华人民共和国中央人民政府网站。

报告^①，指出：“中国特色社会主义文化，源自于中华民族 5000 多年文明历史所孕育的中华优秀传统文化，熔铸于党领导人民在革命、建设、改革中创造的革命文化和社会主义先进文化，植根于中国特色社会主义伟大实践。”这一重大论断明确了中华优秀传统文化是中国特色社会主义文化的源头。习总书记还指出：“中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极引领者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”，培育和践行社会主义核心价值观，需要“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采”。习总书记强调了“文化自信”的重要性：“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量”；“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴”。

以上是 2017 年国家文化战略层面三件最重要的大事，无论是思想学术领域的中国文化研究，还是日常生活领域的中国文化发用，都受到国家力量的强劲推动，并以国家大政方针为指针，汇入“中华民族伟大复兴”的历史洪流。

此前一年，习总书记 2016 年 5 月 17 日在哲学社会科学工作座谈会上的讲话中，对“文化自信”已有多次强调：“我们说要坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，说到底是要坚定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”^②而在更早的 2014 年 10 月 15 日，习总书记主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，就已明确指出：“增强文化自觉和文化自信，是坚定道路自信、理论自信、制度自信的题中应有之义”；“我们要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化，传承和弘扬中华美学精神”，“我们要坚守中华文化立场、传承中华文化基因，展现中华审美风范”。^③

习总书记的文艺座谈会讲话、社会科学座谈会讲话，把中华优秀传统文化提到了新高度：是中国特色社会主义文化的源头，是社会主义核心价值观的重要源泉；揭示了文化自信的根本意义：是道路自信、理论自信、制度自信的根基。对于中国最高领导层的判断、号召与决策，思想文化界也作出了积极的呼应。

张岂之先生《文化自信包含五个认同》认为习总书记论述的文化自信，包括五个方面的认同。第一，中华文明从人文初祖轩辕黄帝开始，5000 多年没有中断，这在世界上是仅有的。第二，文化自信反映了中华文明对人类文明的重大贡献。第三，世界上不同国家和民族都对人类文明作出了贡献，我们必须尊重世界文明的多样性。第四，国家的统一、民族的融合，为中华文明的繁荣发展奠定了

^① 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，中华人民共和国中央人民政府网站。

^② 习近平：《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》，全国哲学社会科学规划办公室网站。

^③ 习近平：《在文艺工作座谈会上的讲话》，新华网。

坚实的基础。第五，中华文化具有独特的汉字文化系统，形成独特的书法艺术，书画同源，成为中华艺术宝库中的重要部分。^①

张维为在其建设中国话语、讲述中国复兴的“中国三部曲”^②之后，又出版了《文明型国家》^③，论证中国是民族国家与文明国家的复合体——“文明型国家”，结合了两者的优长。全书论述了这一概念的特征、模式、制度、理念，以此解构西方话语关于中国的主流叙述，为中国模式提供了一套完整的逻辑分析与理论支撑，促进国内外对中国复兴的全面理解和整体把握，从而增进国人的道路自信和文化自信。复旦大学与上海人民出版社随之举办了“‘中国话语丛书’全面启动暨《文明型国家》出版座谈会”。“中国话语丛书”旨在为中国模式注入全新时代内涵，继承 5000 年中华文明优秀传统文化，汇聚人类文明成功的经验，为中国崛起提供合法性，构建中国人向世界讲述自己的话语体系，从而坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。^④

张维为的同事文扬，也通过一系列文章论述中国的文明自主性与文化自信。《广土巨族，一个更宏大的中国故事》，扶正了被西方颠倒的历史观和文明观，在宏大的世界背景下重新认识中华民族和中华文明，认为从中华文化孕育出来的大一统的广土巨族国家，代表了世界历史和人类文明的进化方向。^⑤习总书记说“中国特色社会主义植根于中华文化沃土”，这条道路来自于改革开放 30 多年的伟大实践，来自于新中国 60 多年的持续探索，来自于深刻总结近现代 170 多年的中华民族发展历程，来自于传承中华民族 5000 多年悠久文明，“具有深厚的历史渊源和广泛的现实基础”。文扬的《中国社会主义的古文明渊源》以文明形态分类为依据，对这一重大判断展开论述，探讨中国古文明自身原生的社会主义思想。中国诸子百家的社会主义思想，产生于天下观、天道观、天命观，都是“天下”型的大型定居文明的自然产物；个体主义思想、自由主义思想、资本主义思想，都是小型定居文明、游牧文明、游商文明、游盗文明的自然产物。从文明形态分类的历史哲学框架来观照中华民族 5000 多年的历史，可以清楚看出中国社会主义与自身古文明的内在必然联系，从而更为深刻地理解中华优秀传统文化与中国社会主义道路的相关性，以此增强道路自信与文化自信。^⑥

① 张岂之：《文化自信包含五个认同》，《光明日报》2017-08-08。

② 张维为：《中国震撼：一个“文明型国家”的崛起》、《中国触动：百国视野下的观察与思考》、《中国超越：一个“文明型国家”的光荣与梦想》，上海：上海人民出版社 2015 年版。

③ 张维为：《文明型国家》，上海：上海人民出版社 2017 年版。

④ 《“中国话语丛书”全面启动暨〈文明型国家〉出版座谈会举行》，复旦大学新闻文化网。

⑤ 文扬：《广土巨族，一个更宏大的中国故事》，观察者网。

⑥ 文扬：《中国社会主义的古文明渊源》，观察者网。

二 学术文化研究的旨归

正如习总书记的历次讲话、报告所说,中华优秀传统文化是中国特色社会主义探索的根基,是社会主义核心价值观的源泉。这种根基与源泉的意义,超出了文化风气、文化土壤的现象层次,而体现于内在精神观念与核心价值。刘梦溪先生把它概括为“文化现象所隐含的规则、理念、秩序和所包含的信仰”,“能够集中地体现具有同一性的规则、理念、秩序和信仰的文化现象,就是传统的文化典范”,“里面藏有该民族传统文化的一系列密码”。^①研究中华优秀传统文化,不仅要整理传统文献、分析文化现象、考证历史事实、彰显审美品质,更要深入到文化之根,探寻中华优秀传统文化自身的义理,亦即根本性的精神价值,为文化传承与重建提供价值性的指引。这是学术文化研究的旨归。

中国艺术研究院建所30年的中国文化研究所、创刊30年的《中国文化》杂志,以“中国文化”为名,通过研究中国文化从形态到特质、从大传统到小传统的各层面各领域,意在彰显中国文化最根本的精神理念、人文价值。所长、主编刘梦溪先生的学术文化研究始终秉持这一宗旨,其数十年的探索耕耘,凝聚为百万字的三卷本精选集《学术与传统》^②,反映了作者为学历程和思想轨迹,体现作者对近现代中国学术典范的追慕,对文化传统承续、重建以及对未来发展方向的深思。2017年12月16日,刘梦溪先生创办了艺术与人文高等研究院,关注人文精神的回归与重构,祈愿人类之性体复归本然之善。受雒树刚部长委托,文化部副部长杨志今代表文化部表示祝贺,希望高研院重点研究艺术与人文领域具有普遍性的基本问题、重大问题。中国艺术研究院院长连辑致辞,希望高研院立足人文精神整合资源,提高学术研究的综合性、统筹性和全局性。^③

与中国政府对中华优秀传统文化加大弘扬力度相关,民间早就出现的“国学热”也在持续升温,近年更是遍地开花,形形色色的国学班、读经班如雨后春笋般涌现。国学的概念,学术界一直有不同说法。面对蒸蒸日上的国学热潮,应从中华优秀传统文化根性出发给予辨析与指引。朱汉民认为“国学”的提出不只是学术现象,而更是思想文化现象;“国学”也并不仅仅是与知识学相关的学科概念,而更是表达中华民族精神的思想概念。以“国”命名“学”,就是强调其民族主体性、文明主体性意义。^④在当下强调“文化自信”的语境中,国学几乎成为中

^① 刘梦溪:《中国传统文化的的特质及其价值取向》,载于所著《论国学》,上海:上海人民出版社2008年版,第59页。

^② 刘梦溪:《学术与传统》,北京:时代华文书局2017年版。

^③ 柳理:《艺术与人文高等研究院成立 关切人文精神的回归与重构》,凤凰网。

^④ 朱汉民:《古典学知识与民族精神的双重建构——当代中国国学学科建设的思考》,《中山大学学报》,2017年第5期,第135-140页。

国传统文化的代名词。但是国学之所以称为“学”，就不宜泛指传统的一切文化现象和活动，而应指向精神价值，指向根本的义理。刘梦溪近作《论国学的内涵及其施教》，赞成马一浮先生的国学定义——六艺之学，亦即《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。这是中国学术的经典源头，是中国文化的最高型态。以六艺之学为定义，可使国学成为中国固有学术的经典之学，成为建构国家未来学术以及文化教育大厦的支柱。^①刘先生曾提出以“六艺之学”的国学为指导，为中小学生课程增加必修的国学科，择其精要，简明注解，使得将来中国人的精神结构都有华夏民族最高精神义理为之奠基，成为中华儿女的文化识别符号。^②

2016年4月，朱汉民、舒大刚、颜炳罡等学者倡议，国学作为独立门类进入高校学科目录，下设儒学为一级学科。2017年3月，他们再聚四川大学国际儒学研究院“复性书院”，研讨儒学学科建设与教材编纂。朱汉民认为国学作为独立学科，面临着与现有学科体制如中国哲学、史学、文学的矛盾。国学的学科知识表达是国故，思想价值表达是国粹，国学既是中国古典学也是民族精神之学。建设国学学科，要体现中国古典学知识传统与中华民族精神传统的统一。国学具有人文学科的一般特点，还具有不同于中国文学、史学、哲学等人文学科的特点：中国传统学术的整体性、延续性、民族性，中华文化的主体性。^③

刘梦溪认为在现代学位制度的背景下，如果接受马一浮先生的国学定义，国学学科和现代学术分科就不致发生矛盾。这个定义找到了中国学问的宗基，归义于中国文化精神的大本，而且可入于国民教育。“所谓国学，就是通过立教来传育这些万古不磨的价值论理，以培养、熏陶、涵化新时代的六艺之人。这些价值理念不仅没有过时，而且恰合于今天的文化建设和价值重构。”^④立足于中国文化的根本义理，旨在复归人性本然之善，这样理解的国学可为克服文化危机、重构人文精神提供有力的理论依据。而在实践中，国学教育将培养一代代君子，有助于完善文明秩序、复兴中华大道，彰显人类文明共同体的至善。

三 儒学与人类命运共同体

进一步考察何为“万古不磨的价值论理”，就要把视野从国学转向儒学。儒

^① 刘梦溪：《论国学的内涵及其施教——马一浮国学论的立教意旨》，《文史哲》，2017年第2期，第5-19页。

^② 刘梦溪：《论国学》，第56页。

^③ 朱汉民：《古典学知识与民族精神的双重建构——当代中国国学学科建设的思考》，《中山大学学报》，2017年第5期，第135-140页；朱汉民：《儒学应是国学门类下一级学科 有三大理由》。

^④ 刘梦溪：《论国学的内涵及其施教——马一浮国学论的立教意旨》，《文史哲》，2017年第2期，第19页。

学是中国文化的主干，当下有国学热，也有儒学热，两者相互关涉。儒学在中国传统学术中形成了最为系统的知识体系，也是中国传统文化中影响最深、最具有现代意义的价值体系。2017年9月20日，文化部和山东省政府共同主办的第八届世界儒学大会召开，主题为“儒家思想和人类命运共同体”，来自五大洲30多个国家和地区的近300位国内外儒学研究专家参加学术交流研讨。大会设有五个分议题：儒家话语下的宗教与信仰，儒家伦理与人类的共同价值，儒家思想与个体价值，礼乐文明与当代社会的价值重构，传统文化传承发展的现代路径。历届世界儒学大会都与中国艺术研究院有密切关系。刘梦溪先生以《六经的价值论理是中国文化贡献给人类的普世价值》为题，作了主旨发言。“六经”文本以及后来进入“十三经”的《论语》《孝经》里面，提取出仁爱、诚信、爱敬、忠恕、知耻、和同，作为中国文化中具有永恒性、普遍性的价值理念，适用于古代也适用于今天，适用于中国人也适用于全人类，是中国文化贡献给全球的普世价值。此外，狂狷精神对于激发中国文化的创新机制会产生特殊作用。^①

作为中国传统文化的主流，儒家思想主张天地人“三才”同等重要，俯仰天地之间，人要“赞天地之化育”“与天地参”，挺立人性、培塑人文。世界儒学大会另一篇主旨发言，杜维明先生的《精神人文主义：正在涌现的全球性论域》，对治的是文艺复兴以来的世俗人文主义偏蔽。精神人文主义的维度包括自我、社群、自然、天道；天生而人成，通过人的努力，天的创造性生机将在大地上开花结果。精神人文主义预设了生命的终极意义可以、也应当实现于现实生活中，这是理解儒家传统及其现代转化的最贴切的进路。^②相比于学界通常所提的人文主义，杜先生更强调人与神明的融会贯通，人心与天道的相辅相成。楼宇烈先生的观点与之契合，人文精神是中国文化最根本的精神，但不只有“以人为本”的向度，还必须凸显“以天为则”。中国文化重视修身进德的自我完善，不做神的奴隶也不做物的奴隶。中国文化的传人，“以天为则，以人为本”，就可以“上薄拜神教，下防拜物教”，真正彰显中华文化的真精神。^③

人与天，融会贯通、相辅相成，既饱含着人世的亲情与礼义，又有对自然的友善，对天道的敬畏。从这种精神人文主义来重新阐发儒学的真精神，可以彰显其与人类各族群文化的亲和性、共通性，易于跟其他文明传统达成有益有效的沟通与对话。据“儒家网”统计，整个2017年的儒学与世界文化交流对话、共建

^① 刘梦溪：《六经的价值论理是中国文化贡献给人类的普世价值》，第八届世界儒学大会会议论文，2017-09-20。

^② 杜维明：《精神人文主义：正在涌现的全球性论域》，第八届世界儒学大会会议论文，2017-09-20。

^③ 楼宇烈：《中国的品格》，成都：四川人民出版社2015年版；《中国文化的根本精神》，北京：中华书局2016年版。

人类命运共同体、重塑世界共同价值的大型活动就有多起。3月9日上午，中国孔子基金会发起大型传统文化典籍海外推广项目“一带一路”国家《论语》译介工程，以《论语》的汉语与蒙古语、阿拉伯语、捷克语、葡萄牙语、西班牙语对照版本的翻译，促进各国各族优秀文化的传承传播，进而推动“一带一路”国家的文化交流。9月23日，“中华文化与世界文明”论坛在北京召开，倡导以文化共存反对文化霸权，以文化交流打通文化隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，增进各国之间的相互理解、相互尊重、相互信任，推动中国与世界的共同发展、共同繁荣，推动形成当代世界真正的共同价值。10月30日，“国际儒学论坛——中国文明与伊朗文明对话”在伊朗首都德黑兰举行，来自中国、伊朗、日本、法国等国家的100多名专家学者，围绕儒家思想与伊朗古代伦理学的比较研究、古代丝绸之路与中伊文明交流的历史及启示、今日“一带一路”倡议的背景和意义等多项议题开展学术交流。11月25至26日，东亚儒学研讨暨“一带一路”儒家文明创新联盟成立大会在山东曲阜召开，来自德国、日本、韩国、马来西亚、新加坡、缅甸、印度尼西亚、越南等10余个国家和地区的170余位专家学者参加，主题是以东亚儒学为背景探讨儒学发展与未来，推动儒学传承与创新，依托“一带一路”共建儒学研究与传播平台，加深不同文明间的交流互鉴，使之为区域文明发展和构建人类命运共同体作出新的贡献。^①

随着全球化进程的深入，人类各文化、各族群、各经济体，愈益在事实上形成休戚与共的关系。对于全球共生趋势的进一步优化，儒学具有天然的有利条件和当仁不让的责任。儒学重视生育抚养、衣食住行的需要，这在所有时代、所有文明都是生活基础，儒学的态度是节欲导欲而非禁欲灭欲，不违背日常生活的常情常理，对之善加导引、提炼、推扩，并使仁爱与礼敬贯注其中。儒学尊天、法天，敬畏天道、天命，追求天人合一，人与自然万物协同演进，合乎宇宙运化之理。植根于天地人协调运演的生活世界，从实际生活经验出发，儒学肯定人性情感、人生意义的真实性，致力于人世互动共生关系的亲疏合宜、协调有序，充分展示“仁义礼智信”“诚敬”“忠恕”“中庸”“和同”对于人类全体共在共荣的真实价值，也深切体现中国文化的生生之道与人类生活秩序的天然亲和。以成熟的态度直面人世现实，协力营造优良而持久的政治经济生态，通过充满历史感的实践，追求饱含张力的平衡，争取具体的公平、正义、自在、和谐；儒学最大普遍性的彰现，就是在人类共生协和的意义上把这条道路走好、走通。

儒学主导塑造了中国文化的基本面貌，构筑和维系了古代中国乃至东亚的文明秩序。被迫卷入近现代进程以来，随着旧体制的挫败与崩塌，儒学被西方中心论判定为地方性知识，以致中国知识精英也自甘特殊，不愿正视西方知识的特殊

^① 梁金瑞整理、任重审定：《2017 中国大陆儒门大事记》，儒家网。

性、地方性，自亦无力彰显自身的普遍性。世界宗教河系中，儒学作为人文教，尤为贴近人世有情有义的真实生活，助益广土众民的充养与延续。在天地人参与的基本景观下，以万物共生为起点，以天下太平为归宿，儒学的独特样态蕴藏着有待彰显的普遍性。经由转化性的创造，儒学有望为中国、欧亚与世界新秩序建构作出自己的贡献，成为人类迈向世界大同的推动与协调力量。惟当自身不仅属于古代中国、农业社会，更能造福于现代乃至未来的人类命运共同体，方可最大程度地弘扬儒学世代相传的核心理念：利用厚生、尚德惟贤、求同存异、并育共和……。但这一切必须立基于中华民族自身的繁荣壮大，必须凸显中华民族主体性，如此才有坚实的载体与支撑，才能够有力地向外播化具有人类普遍性的儒学精义，向未来的世界提供具有前瞻性的中国文化根本精神。

四 儒学与中华民族主体性

作为人类文明史上的伟大创造，儒学是中华智慧的凝结，诉说中国人的生活态度，持续塑造着中国文化的形象与品格。作为稳定、充实的文化复合生命体，儒学是政治学说也是人生修养论，是道德教化也是信仰寄托，既富于人文精神又含有审美态度。它基于生活世界的需要而展开，又引导、维系生活世界的运行，生活与儒学是交互滋养的内在关系。某些命题和标准，随着时易世变而成为教条甚至桎梏，必须予以摒弃、批判，但儒学追求的持久生存、有序发展之道，均衡安定、丰富协调之旨，已积淀为民族精神的内核，化入民族生命根脉。与中国社会紧密融凝的儒学，成为中华历史共同体在文化上的合适表达，中国的强大、中华民族的复兴，其文化上的体现之一，就是儒学在新时代的转化与复兴。

楼宇烈先生指出，优秀传统文化对于中华民族复兴、实现中国梦具有重要意义和关键作用，文化建设是体现国家强大的最根本的基石。儒家文化对中国社会生活所起的作用，应给予正面评价。中国在历史上广受世界尊重，因为中国是礼仪之邦，礼仪代表文化发展的高度和深度，今天需要重新认识礼教，予以创造性转化和发展。礼的核心是明分，体现了有序的担当精神与责任意识。礼以报本，包括生命之本的天地、生民之本的先祖、教化之本的君师。礼教有助于维护社会秩序，维护人群需求，维护人与万物的和谐。只有明瞭中华优秀传统文化最核心的思想，广泛接纳外来文化丰富、发展自己，同时坚持文化主体性与文化自信，让全世界看到中国是礼仪之邦，才能更好地迎来中华民族的真正复兴。^①

以儒学为主干的中国传统宗法礼教社会，家庭是基本结构单位，家族横向分布联结为社会网络，纵向传承形成世系、谱序。上下古今，远近高低，社会历史

^① 楼宇烈：《儒家文化与中华民族复兴》，凤凰网。

的网络系谱,通过纲常伦理来维系秩序。中国传统士人修身齐家治国平天下,以各正其身为着手处,以天下大同为终极旨归,而以家庭和睦为中枢。中国文化自来尊尚有情有义、相亲相敬,梁漱溟概括为“彼此相与之情”、“互以对方为重”,人世之凝聚和合有赖乎此。“因情而有义”,世间真切美善之情,发端在家庭,培养在家庭。^①作为社会的细胞,家庭是自然形成的生活基本单元与基础结构。家庭内部,亲子关系与生俱来,是世间最天然的人际关系,也是其它一切关系的前提和始基。作为人世结构的原型,家是生命的起点,也是人生的归宿。儒家诚实正视这一世间基本事实,以此实际经验为基础,依序推导“小家—大家—天下一家”的真实生活世界。正如罗思文(H. Rosemont, Jr.)、安乐哲(Roger T. Ames)所明言,“家是儒家世界一个无所不在的隐喻”,居于核心位置而起枢轴作用,“相宜的亲情”乃是生活道路得以生成之源。^②家是每位中国人的生命之源,家国一体是中华文化的主干意识,从家庭家族到社会国家的连续贯通,有力地培塑了大一统的中华民族共同体的主体性。家国情怀,四海之内皆兄弟,天下如一家,民吾同胞、物吾友伴,这样的情怀与担当至今仍是中国人的集体共识。

2017年,探讨儒家人文精神及其日用常行的重要著作,首推张祥龙的专著《家与孝:从中西间视野看》。作者此前十几年的持续思考汇聚于此,藉由当代哲学、科学的启发,澄清孝道与人类本性的关系,认为家与孝是人类根本命运所在,孝更是时间意识与生存经验的集中体现,见得人之为人的人性最独特之处。切当体会孝现象、孝意识,是理解家与人性的关键,也是认识儒家本来面目、思考儒家未来发展的要害所在。^③以往的孝研究多注重文化层面,张祥龙以“孝”的哲学论证,凸显人伦的重要地位与根本意义。学术界围绕其立论与运思展开讨论,深化了对于孝作为中国文化核心观念的认识,确认了“家”这个中华文化之根对儒家复兴、人类文明的重要性。^④张祥龙的弟子朱刚对“亲亲”给予现象学-生存论还原,论证了人的存在首先是“亲在”:以亲亲的方式去存在。从而亲亲既是仁的开端,也是仁的原型。^⑤这是对孝意识与家意义的深化。

关于“家”的传统作用与现代意义,学术文化界逐渐达成共识,并从不同角度和层面研究家文化,扩展家文化的内涵与功用。2017年9月22日举行的“中华家文化高层论坛”,广泛论及家风、家学、家教、家书、家训、家道,从一家

^① 梁漱溟:《中国文化要义》,上海:上海人民出版社2003年版,第104-110页。

^② 罗思文、安乐哲:《生民之本——〈孝经〉的哲学诠释及英译》,何金俐译,北京:北京大学出版社2010年版,第107页。

^③ 张祥龙:《家与孝:从中西间视野看》,北京:三联书店2017年版。

^④ 许瑞:《张祥龙〈家与孝:从中西间视野看〉新书研讨会纪要》,儒家网:
<http://www.rujiagz.com/article/id/11705/>

^⑤ 朱刚:《“亲亲”何以“为大”?——对“仁者,人也,亲亲也”的一种现象学-生存论的阐释》,《中山大学学报》,2017年第4期。

一姓到社会、国家，主张弘扬优秀传统文化、传承中华美德，培育典范人格、塑造清廉官德，重建家庭文明、复兴礼义之邦，促进社会主义核心价值观落地生根，为实现“中国梦”保驾护航。会议达成广泛共识：作为中国优秀传统文化的重要组成部分，中国优秀的家文化是中国特色社会主义文化的重要滋养；中国特色社会主义家文化建设，是培育社会主义核心价值观的重要路径。^①

在宣传普及、社会活动层面，相关大事还有中华母亲节与家谱工程。3月19日，中华母亲节推进大会召开，大力弘扬中华优秀传统母教文化，推动以孟母为中华母亲典范，将孟子诞辰日（农历四月初二）设立为中华母亲节。这也得到以清华大学国学研究院院长陈来为代表的40余位专家的呼应，发布了《以孟母为代表，以孟子诞辰日设立中华母亲节倡议书》。纪念孟母孟子大典于4月27日在孟子故里邹城市孟庙举行，并举办一系列活动，营造“注重家庭、注重家教、注重家风”的社会氛围。中华家谱编纂工程和“家家有谱”工程于5月27日启动，以家谱助益家庭和谐、传递孝悌观念。首届家文化论坛同期举行，发出《传承发展中华优秀家文化倡议书》，认为修齐治平是中国人崇高的家国文化观，全面建设小康社会更需要传承发展中华优秀家文化，把家庭梦融入中国梦。

整个2017年，儒家文化热方兴未艾，山东大学儒学高等研究院借第八届世界儒学大会召开之际发布了儒学研究十大热点^②，儒家网在岁末也发布了2017年儒家十大热点^③。除了前已提及的古礼重回现代生活、家与教的讨论、建设儒学学科与编纂儒学教材的倡议之外，还包括：儒学复兴进入“重建经学”阶段；“贤能政治”引发全球热议；重识儒学主导的社会形态，反思“传统中国专制说”；学界争夺“大陆新儒家”主导权；王阳明研究升温；孔子诞辰祭祀活动地域范围扩大，祭礼仪式日益完善；“五经”“四书”何者为本，“汉宋之争”进入新的轮回；等等。儒学素有内圣和外王的分疏，有心性儒学和政治儒学的分流。这两家机构都提到的“大陆新儒家”，就是一个主张以政治儒学建构中国现代社会形态的学术群体，其政治诉求与儒教诉求已引发学界关注，甚至前两年就引起两岸儒学论争^④，被大陆儒学研究者认为是遮蔽了大陆新儒家多元化生态的“大陆新儒教”^⑤，其政治诉求与制度设想更被思想史学者斥为“异想天开”^⑥。

^① 张琳：《建设新时代中国特色社会主义家文化——中华家文化高层论坛综述》，《光明日报》2017-11-25。

^② 《儒学研究十大热点（2015-2017）》，大众网。

^③ 《2017 儒家十大热点》，儒家网。

^④ 《首届两岸新儒家会讲》，《天府新论》，2016年第2期，第2-82页。

^⑤ 宿译丹：《大陆新儒学的发展方向——“政治儒学与心性儒学”学术研讨会综述》，杨永明、郭萍编：《当代儒学》（第12辑），桂林：广西师范大学出版社，2017年。

^⑥ 葛兆光：《异想天开——近年来大陆新儒家的政治诉求》，2017年3月哈佛大学“当代中国思想”讨论会发言。

学院派的儒学研究者更强调以儒家思想的学术研究为基础,促进儒学的现代化与全球化。郭齐勇《中国大陆儒学的新开展》举汤一介(天人/知行/情景)合一论、庞朴一分为三论、张立文和合学、蒙培元情感儒学、牟钟鉴新仁学、陈来仁学本体论为范例,认为大陆新儒家思考的是传统儒学与当今时代的关系问题,要调动儒学资源应对时代的挑战。儒学的新开展还包括:民间儒学的再生运动,坚持了文化的主体性,维系了文化的生态平衡;民间书院要在儒家义理的指导下运行,用时代精神给予创造性地诠释;儒学的教育、教化、传播,在当今互联网自媒体时代开出生面,虚拟的网络书院也会应运而生。^①

对于当今儒学蓬勃发展之势的全面概括,来自王学典《十八大以来儒学变迁之大势》。随着中国综合国力的迅猛提升,传统文化蕴含的现代性因素得到重新认识,儒学成体系的伦理政治思想能够教化人心、改良社会,为全球治理提供新方案、新路径。十八大以来,中央审时度势,开启了从文化自卑到文化自信的巨大转变,文化复兴与建设的新局面正在出现:儒学研究在境内外的格局发生深度调整,杜维明、安乐哲、贝淡宁的工作凸显了儒学处理当今人类共同问题的活力和智慧;中国大陆正在成为世界儒学研究中心,国家层面的肯定,为儒学发展提供了最强大的推动力;政治儒学(或制度儒学)的崛起是儒学中心回到大陆的主要思想动力,政治儒学反映了现实的需求,成为儒学研究的大势所趋。^②

五、人间佛教传承与道家道教新探

就基本性格来说,中国传统文化是人文主义的文化,尊生厚生,以人为本,同时也崇仰天命、善待万物,在天覆地载的整全视野中,观照人生与人世。“天行健,君子以自强不息”,“地势坤,君子以厚德载物”。处身于天地间,人与万物共生互动,以天地人之参和一体为根本旨趣,参天地而赞化育。儒家志在入世济世,充分体现了这种人文性、人间性。古有惟道可忘世、惟佛可出世之说,其实仍不同程度具有人文性与人间性。道家可谓“道是无情却有情”,佛家也不舍此世,“众生无尽愿无尽”。佛道都吸收了儒家的孝亲报本,佛教“上报四重恩”——父母恩、国家恩、众生恩、三宝恩,道教也主张“报恩”——天地恩、国土恩、父母恩、师长恩。这从侧面体现了佛道二教的人文性、人间性。

楼宇烈谓中国文化多元包容,唐玄宗亲自选注儒家经典《孝经》、道家经典《道德经》、佛教经典《金刚经》,标志着中国传统文化的三教格局基本成形。以

^① 郭齐勇:《中国大陆儒学的新开展》,北京大学高等人文研究院、嵩阳书院2017年6月嵩山“当代儒学发展的回顾与展望”研讨会发言。

^② 王学典:《十八大以来儒学变迁之大势》,凤凰网。

儒治世、以道治身、以佛治心，涉及人与社会、人与自然、身与心的关系。^①治世、治身、治心，归根结蒂都以人性与人文为本，并且必须落实到人间践行。儒家以尽人道为主，道家（包括道教）效法天道，自然无为。但是道家着眼点并未离开人，老子曰“道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一”。比较而言，儒家重社会性，道家重自然性；儒家投身社会关系实现人的本性之善，道家追求个体生命自主、精神自由。外来的佛教为适应中土社会文化环境，自觉吸收融合了儒道的人文精神。旨在脱离此世苦海的佛教，以心性论为依恃，走上了人间佛教的道路。儒释道三教，皆有“以人为本”“物我一如”的全局意识和“舍我其谁”的奉献精神，共同奠定了中华文明的坚实基础。

“佛教中国化”、“人间佛教”和“一带一路”，是佛学和佛教文化在 2017 年的关键词。就思想文化而言，“佛教中国化”始于东汉开始的佛经传译，大小乘佛经同时传入中国，而中国人最终选择了大乘佛教作为中国佛教的主体。中国佛教文化的发展演变史，其实也是大乘佛教和中国本土思想文化不断融合，生发出新的观念体系和文化现象的动态过程。毫无疑问，今天的中国人仍然身处这个过程之中。“人间佛教”是这个过程行进到 20 世纪 20 年代之际，出现的一块里程碑，其倡导者是佛教领袖太虚大师。大师一生，发愿弘扬佛法中的拯世救民精神和菩萨行，主张将佛法应用于世间，指导社会人生，而其伟大的人格、卓绝的践行、宏深的著述，以及遍泽华土的教育，影响后世至巨，至为深远。2017 年恰逢太虚大师圆寂 70 周年，全国很多和大师生平行迹有关的寺院、机构，纷纷举办纪念活动和学术研讨^②，新版《太虚大师全集》的编修工程也已隆重启动，人间佛教思想的整理、研究与传播正在渐入胜境。

改革开放后，大陆佛教从重创中缓慢恢复。佛教界知道中国佛教从哪里来，也知道中国佛教改革和复兴之路还应继续，但是对于中国佛教要向哪里去，并不是太清楚。1983 年，中国佛教协会第一任会长赵朴初居士的报告《中国佛教协会三十年》^③，提出把人间佛教思想作为大陆佛教的发展方向。从此之后，人间佛教思想成为中国大陆佛教发展的主流。可以说，赵朴初先生是太虚大师精神遗产最重要的继承者。2017 年是赵朴初居士诞辰 110 周年，江苏、湖南、安徽等地举办了纪念活动和学术研讨^④，人民出版社推出了《赵朴初传》。

^① 楼宇烈：《儒家文化与中华民族复兴》，凤凰网。

^② 中国佛教协会于 8 月 18 日至 19 日在中国佛教名山、“弥勒道场”宁波雪窦山，举办太虚大师圆寂 70 周年系列纪念活动。早在 3 月下旬，上海玉佛禅寺已举行“光明自在、觉行俱圆——太虚大师圆寂 70 周年系列活动”；在此前后，重庆缙云寺、峨眉山佛学院、武昌佛学院、宝鸡金顶寺、厦门南普陀寺等道场也举行了系列纪念活动。

^③ 赵朴初：《中国佛教协会三十年》，《法音》，1983 年第 6 期，第 13-21 页。

^④ 其中最具代表性的纪念活动，是中国佛教协会于 2017 年 11 月 15 日在无锡灵山举办的“纪念赵朴初居士诞辰 110 周年暨中国佛教文化研究所成立 30 周年学术研讨会”。

当代倡导人间佛教，用力最为宏鉅者当属星云大师。2017 年岁末，台湾佛光山举办了第五届人间佛教座谈会，多达 365 册的《星云大师全集》发布。2017 年星云大师还有一项义举，将一尊流失海外的北齐释迦牟尼佛首造像无偿捐赠给大陆。这尊佛首造像原供奉于河北省灵寿县幽居寺，上世纪 90 年代被盗并流失海外。星云大师此举引发海外内广泛关注与赞誉。3 月 1 日，“星云大师捐赠北齐佛首造像回归仪式”在国家博物馆举行。

2017 年 5 月 14 日，习近平主席在“一带一路”论坛发表主旨演讲指出：“古丝绸之路不仅是一条通商易货之道，更是一条知识交流之路。沿着古丝绸之路，佛教、伊斯兰教及阿拉伯的天文、历法、医药传入中国，中国的四大发明、养蚕技术也由此传向世界。更为重要的是，商品和知识交流带来了观念创新。比如，佛教源自印度，在中国发扬光大，在东南亚得到传承。儒家文化起源中国，受到欧洲莱布尼茨、伏尔泰等思想家的推崇。这是交流的魅力、互鉴的成果。”^①中国政府鼓励宗教界与“一带一路”沿线国家开展交往交流，促进民心相通。2017 年佛教界举办的多个研讨会都与此有关。例如，以“亚洲佛教与人类命运共同体——连接‘一带一路’的心灵纽带”为主题的“中国·大理 2017 崇圣论坛”，研讨全球化背景下的丝绸之路与佛教、人间佛教与和谐社区等论题；为纪念宏船老和尚赴新加坡弘法 80 周年，以“悲愿无尽·和合共生”为主题的“海丝佛教论坛”在泉州举行，弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神。“高僧文化与‘一带一路’的关系”成为佛学研究热点，对《法显传》（又名《佛游天竺记》）、《大唐西域记》等经典的研究多有创获，国家图书馆影印出版了馆藏的宋代思溪藏本《大唐西域记》。继《坛经》之后，《大唐西域记》入选了国家社会科学基金重大委托项目“中华优秀传统文化百部经典”。

2017 年道家与道教文化研究延续了传统主题，如老子研究^②、庄子研究^③、简帛研究^④，道教心性学研究，等等。儒释道三家都有心性论，若要整体把握古代中国思想和信仰，心性学是一种具有广泛代表性的理论形态。就道家而言，庄子自然哲学和黄老政治哲学，都需要心性论整合身与国这两个维度。陈鼓应先生主编的《道家文化研究》（第 30 辑）设有“道教心性学专题”，收录《道教心性学的发轫与道教世界的形成》《佛、道心性论比较研究——兼论印度佛教心性论

① 《习近平出席“一带一路”高峰论坛开幕式并发表主旨演讲》，中华人民共和国中央人民政府网站。

② 重要著述有黄克剑的《老子疏解》（北京：中华书局 2017 年版）、陈徽的《老子新校释译》（上海：上海古籍出版社 2017 年版）。

③ 重要著述有方勇的六卷本《庄子学史》（增补繁体版，北京：人民出版社 2017 年版）。

④ 代表性的成果有《古简新知：西汉竹书〈老子〉与道家思想研究》（上海：上海古籍出版社 2017 年版）。

问题》《论中国佛教心性论所受道家、玄学思想的影响》《道家心性论与慧能〈坛经〉的佛教思想》等论文，展现了道教心性学研究的新成果。^①

道家价值观方面，周耿的论文《无为：道家核心价值观》，认为价值观是民族精神与文化的灵魂，道家无为的政治思想、自化的教化观念、心斋坐忘的身心修养论、藏金于山的生态智慧，均可成为社会主义精神文明建设的思想文化有益资源。^②作者以前就著文指出，道家的价值立场、价值观念至今发挥着影响，例如自由平等的价值理想，不折腾、社会自我调节的国家治理观，尊重自然、顺应自然的生态文明理念等。建设社会主义核心价值体系、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”，道家价值观可以提供有益的借鉴。^③道家自然观方面，陆建华的论文《建构新道家的“自然世界”》，区分了以人类为中心的自然环境与就整个宇宙而言的自然世界。作者立足于道家的生命视野与价值取向，主张人类应具有更为宽广而慈悲的胸怀，应肩负更多的使命、承担更多的责任，应维护自然世界天然的正义，去保护相对弱小的存在而不是相反。^④

在道家与道教的思想观念与学理之外，与道术相关的术数也得到重视。2016年，国内高校首家“道教与术数研究中心”在中央民族大学成立，致力于开展中华道学与术数学的古籍整理、学术研究、社会实践、文化交流。该中心负责人谢路军主持编纂出版了100卷的《术藏》，这是中国历代术数典籍的总汇，也是以易学理论和阴阳五行为核心的文献集成。2017年，研究中心推出其文献整理成果——全十六册的《邵子全书》。道家、道教的社会文化活动，主要是老子诞辰2588周年的纪念仪式。2017年3月12日，老子出关地、陕西灵宝函谷关举行了公祭典礼；3月13日，老子故里河南鹿邑举行了祭拜大典。

六、文化自觉与文明共荣

两希文明、印度文明、中华文明，是全世界发源较早又影响久远的大文明。从宗教角度看，犹太教-基督教-伊斯兰教，印度教-佛教，儒教-道教，并称世界宗教三大河系（three great religious riversystems），信仰模式分别是先知型、神秘型、贤哲型。^⑤佛教进入中国以后，与儒道相互影响，逐渐成为中国传统文化的重要组成部分。深受儒释道三教影响的中国人，高扬人文精神，注重德性培养，讲究历史传承，强调群体协作，主张身体力行，推崇典范作用，关注动态联系，

^① 陈鼓应主编：《道家文化研究》（第30辑），北京：中华书局2016年版。

^② 周耿：《无为：道家核心价值观》，《中国社会科学报》2017-05-09。

^③ 周耿：《先秦道家价值观体系的变迁》，《光明日报》2016-09-26。

^④ 陆建华：《建构新道家的“自然世界”》，《光明日报》2017-07-01。

^⑤ 秦家懿、孔汉思：《中国宗教与基督教》，吴华译，北京：三联书店1990年版，第2-6页。

凸显具体情境，重视过程趋势，提倡均衡适度，宣扬相通互补，追求协和共生。这些方面，共同参与了中国文化基因的塑造，深刻影响着文化的面貌。

文化是生活世界的样式，从生活世界中产生，又引导生活世界的展开，塑造其面貌与性格。历史长程演进中，生活与文化的内在关联和互动，逐渐凝结成较为稳定持久的文化基因、价值规导，以此化合诸多因素，形成自家面貌和特色，并使得该文化传统在后续演进中仍能是其所是。每一生活与价值共同体的文化基因，都由一代代生命富于历史性地传递延续，通过群体性的互学互启得到丰富和扩展。代际传承与群体协作，是文化基因演变、播化的条件。这种基因存在和根本规导并非先天固有，亦非一成不变，而是经由差异性因素的互动，提炼出富于整合力的一贯性。在与刘梦溪先生对谈中，中国学家、人类文明比较研究专家史华慈（Benjamin I. Schwartz）教授认为，文化不是固定不变的结构或模式，而是充满深刻的历时性和共时性矛盾的复杂的化合物，对于外部影响和未来可能都保持完全敞开，故宜采用“文化导向”（cultural orientations）的说法。^①相较于各历史阶段文化的内容丰富、面貌多样以及表述方式的变易，文化导向的基本性格贯通不同时代，长期保持一定的自主性和稳定性，随时代条件与社会环境变化而有所调整，各种损益与转化都受其主导得以调控，以实现更高意义的自我肯定与重塑。自我守护和调整自新，两方面互为有力支援。

以各文明互动、各种族共存为前提，中国文化在新时代的新发展，应当立足于中华 5000 年文明的土壤，继承弘扬优秀传统文化的根本精神与核心价值，并向着人类文明的通性，从自身的特殊形态与模式中阐扬更大的普遍性。中国文化自身蕴含的普遍性，不是强求一律，执着于同质化的共同性，而应以尊重差异、优化个性的多元一体，在愈益推扩延伸的场域中维持包容与会通。作为学习型的文明体，中国素有向外取经求学的优良传统，目标不是与人趋同，而是取长补短，让自身更少局限、更为通达。以人类生活多样性为基础，通过沟通交流达成共识，相互包容、彼此受益，丰富多样、和而不同，这体现了文明的互惠共荣。

在经济、技术与信息的全球一体化阶段，人类正迎来时代转折，全球各种文化怎样自主促进多元共存、平等交流，构建和平共融的新世界，这是费孝通先生晚年思考的“文化自觉”：既不复旧，也不全盘他化，而是加强文化转型的自主能力与自主地位，知己知彼、取长补短，“共同建立一个有共同认可的基本秩序和一套多种文化都能和平共处、各抒所长、联手发展的共处守则”。^②立足于自身之美，真诚欣赏、充分学习他人之美，以自信又开放的状态在多元文化世界找到

^① 《现代性与跨文化沟通——史华慈教授访谈录》，刘梦溪编：《中国现代文明秩序的苍凉与自信》，北京：中华书局 2007 年版，第 92-94 页。

^② 费孝通：《费孝通论文化与文化自觉》，北京：群言出版社 2007 年版，第 190 页。

合适位置，参与平等包容的跨文化对话沟通，构筑和谐、和平的人类前景，这就是费孝通概括的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。

“中华文明与人类共同价值国际学术研讨会”在2017年初举行，高度认同习近平主席向全世界呼吁建构人类共同价值、打造人类命运共同体的主张，认为中华文明的整体思维、天下情怀，孝悌、仁义、诚信、和合等核心价值，应当为建构“人类共同价值”贡献智慧和方案。中华文明的重构与复兴也需要汲取世界不同文明的优秀经验，世界化、国际化的中华文明基本价值必将成为人类共同价值的道德基础。陈来以“己所不欲，勿施于人”为公平的基础，“己立立人、己达人”为发展的基础，“和而不同”为民主的基础，“以德服人”为和平的基础，“天下为公”为正义的基础，而“仁”是最根本的原理。成中英先生指出，中国人文精神与西方科技知识互补互成，才能追求世界永久和平与人类持续繁荣。贝淡宁（Daniel A. Bell）将中国政治模式归纳为“贤能政治”，与民主选举制一样成为判断标准，这是中华文明在构建稳定政治秩序方面对世界的贡献。^①

2017年5月14日，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛发表主旨演讲，以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”概括海陆丝路精神，这是人类文明的宝贵遗产；回顾历史、直面现实、展望未来，“一带一路”应该建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路，“不论来自亚洲、欧洲，还是非洲、美洲，都是‘一带一路’建设国际合作的伙伴。‘一带一路’建设将由大家共同商量，‘一带一路’建设成果将由大家共同分享”。^②求同存异，贵和息争，相亲相敬，互学互惠，只要世界各国搁置争议、携手合作，不仅“一带一路”能够走通、走好，“人类命运共同体”共赢共荣的和平远景也有望实现。

人类与其他生物共同生存在这一个地球上。生物的多样性，是生物圈健康演进的表现。民族性格、文化形态和个体偏好的多样性，也是人类社会健康演进的表征。为着生存繁衍的根本需要，所有生物顺应地理环境、气候条件，经由物种互动而演化无数形态，构成了既竞争又协作的生物巨链。人类生态也有着类似的竞争性与协作性，但是更以“和而不同”为优化状态，既使各民族各文化的个性得到充分发挥，更要贡献于人类文明的通性，汇入人类文明圈多元生态、良性循环、共同繁荣的宏大涌流。中国文明与西方文明各自包含着复杂的面相，文化传统也互有影响，中国的人文传统对欧洲启蒙运动曾有所激发，而近代以来的西方文明影响中国尤深，西方政治经济文化因素已经融入现代中国机体，参与中国文化基因的改塑。各文明性格各异，然更有人类通性在。人类同根同源，在漫长的

^① 冯永昌、李静：《共同价值 中国智慧——“中华文明与人类共同价值国际学术研讨会”综述》，《光明日报》2017-01-16。

^② 《习近平出席“一带一路”高峰论坛开幕式并发表主旨演讲》。

演进历程中既有竞争也有依存，当今时代亟须促进国际协作与文化交流，打造休戚相关、互惠共荣的命运共同体，协同应对气候变化、生态灾难、资源耗竭、宗教冲突、恐怖袭击以及科技突变的巨大风险。人类共同生养于同一个地球，共同面向深不可测的宇宙与祸福难料的未来，须当携手克服丛林法则、强盗逻辑，摒弃零和游戏，倡导对话协商与互利共生，以文化自觉促进文明共荣。

结 语

在中央重大决策部署以及各级部门大力推动下，中国优秀传统文化的研究、传播与交流，在“文化自信”的新时代氛围中开启了新局面。响应习近平总书记的号召，儒家学者与佛教人士投身于以“一带一路”为主题、以“人类命运共同体”为宗旨的学术研究与对话，开展了一系列富有成效的跨国跨文化交流，倡导文化共存共荣、对话沟通，增进相互理解、尊重与信任，消解文化隔阂、文明冲突。中华文明的优秀资源与核心观念，可以为人类共同价值作出重大贡献，儒学的伦理思想、政治智慧，能够为改善全球治理体系提供重要启示。

作为中华民族的文化主干，儒学正恢复元气，在新时代创发新面貌，迎来各种可喜的趋势，同时仍有不足之处需要重视。^①传统文化的传承与推广，业已形成蔚为壮观的热潮，现实中不免出现一些误区，引来社会舆论非议，至于那些打着“传统”旗号却令传统精华蒙羞的负面现象，当然遭到广泛抨击。^②中华优秀传统文化的主流是人文精神，人心与天道相辅相成，既以人为本又以天为则。学术文化研究的旨归，在于对最高价值、根本精神的阐发与坚守，为文化传承与重建提供正向的指引。国学热也需要针对乱象给予清理整治，通过学科建设与教材规范，使其体现中国古典学的知识传统与中华民族的精神传统的统一，体现中华文化主体性的庄严与正大。家文化、孝观念、家国情怀，修齐治平、经世济民的传统，德行风范与礼仪规范，深深融入中华民族的漫长历史，至今仍在现实生活中发挥重要作用，不仅能为社会主义文化建设提供支持，为实现“中国梦”筑基铺路，更将有力地参与人类共同价值的塑造。

中国文化的新局面正在涌现，从学术研究到社会传播，从风气营造到学科建

^① 儒学发展的新趋势，王学典《十八大以来儒学变迁之大势》描述为：（1）人文社会科学各学科不约而同从各自角度向儒学聚焦；（2）儒学体系化哲学建构取得重大突破；（3）文献整理方式由大型丛书编撰影印转为精细化深加工；（4）礼制研究与礼俗实践正全面复活；（5）政府力量介入可以有效弘扬传统文化、推动文化研究。存在的不足有：（1）学术研究与现实关怀相脱节，偏重哲学史进路，轻忽现实关怀；（2）政治哲学研究在学理根基与制度建构上相对滞后；（3）尚未涌现堪为世界级儒学重镇的高端学术研究与交流平台。

^② 例如：中学生在五四青年节行跪拜礼，引发网络争议；奉行暴力教育的“豫章书院”，鼓吹男尊女卑的“女德班”，以弘扬传统之名宣传文化糟粕，当然受到社会严厉批判。

设，从教育传承到对话交流，汇成文化自觉的洪流。这是生生不息的中国文化长河在今天的开展，并对新时代的传承者提出新要求。“各美其美”，对自家优秀传统文化有所自觉，深入到核心理念的层面，躬行正道，弘扬正气，传递正能量；“美人之美”，对其他文化保持敬意，善于学习，包容互信；通过自我更新与相互学习，对人类共同命运与共同价值有所自觉，通向“美美与共，天下大同”。这可以联系到习总书记 2013 年 10 月在周边外交工作座谈会上首次阐述，此后在多个国际场合阐发的“亲诚惠容”理念。“亲”是睦邻友好、平等亲和，“诚”是真心诚意、诚实守信，“惠”是互惠互利、合作共享，“容”是包容礼让、虚怀宽和。在天道与人道协作的终极景观下，以“仁”、“敬”、“和”为根本义旨，亲诚惠容理念与互联互通实践相结合，正在推动全球治理体系的改善，向着共商共建、互信互助、和平和谐的“人类命运共同体”美好远景稳步迈进。

“知人者智，自知者明。”知人可以更清醒地自知，使自己得到健康发展，从而更有能力理解、协助、成全他人，“君子成人之美”。与他者的平等交往，为着彼此促进，而非强人以就己或屈己以从人。民族、国家、文化，也应跳出自大与自卑这两个极端，从交互关联、全面协作中吸取他者优长，使自己更为丰富、充实，更有活力。近一百八十年来，传统中国艰难转型，携带着深厚深远的历史记忆，以强劲的生命修复力，奋力走出一条现代性的中国道路，不屈不挠地实现“中国梦”。当今中国正无比接近伟大复兴的宏伟目标，在坚持中华文化自主性的同时，仍须继续向外学习、为己所用，通过传承与创新、反思与更新，达到更高意义上的自我肯定，对人类命运给出富于中国智慧的解答。

讲好中国故事，为世界树立中国典范，坚持中华民族主体性与中华文化自主性，决非自恃例外而独异于世界文明；恰恰是因为，只有中华民族自身繁荣壮大起来，走出一条行之有效的和平振兴之路，才能够有坚实的载体、支撑与强大说服力，向外传播以儒释道为代表的、具有普遍性的中国文化精义，从而带着主动权参与全球命运共同体的构建，向未来的世界提供具有前瞻性的中国文化根本理念。在新时代稳步走向复兴的中国，以身作则、导夫先路，有责任走出一条可资各国借鉴交流的新路，走出一条人类通途：提倡有德性的自由，建设优质民主，主张负责任的权力，节制私欲、褒扬公义、善待万物，追求合乎公平的效率，以正义为基础实现和谐和平。敬天爱人、崇德厚生，急公好义、讲信修睦，依循这样的内在规导，中国就不止是华夏之中国，更是人类之中国、世界之中国。这是世界视野和中国见解的融合，中国诉求与人类关怀的融合。新时代正在一步步接近实现的中华民族伟大复兴“中国梦”，应当引导人类走出一条大平等、大自由、大和谐之路，终究要实现充满仁和、博爱、慈悲的“世界梦”。