

当代中国社会多元价值观评析^{*}

陈晓辉

内容提要 价值观多元化是现代社会的标志。随着中国社会由传统向现代的转型,价值观也愈来愈呈现出多元化的态势。当下的中国,无论是个体价值观还是群体价值观,都呈现了多元的态势。价值观多元化态势的出现是在社会转型过程中经济体制由计划向市场的转轨、政治运行重心由集中向民主的转移、社会整合由组织到个人的变迁、文化从封闭到开放的嬗变几个方面共同作用的结果。处于转型期的主导价值观,因部分内容已不能适应时代的发展,导致与现存的其他价值观之间的差异性大于和合性,从而引发了价值观之间的冲突。为此,吸纳马克思主义、中国优秀传统文化、人类优秀文明中的价值立场,重构主导价值观,构建“一主多元”格局,是当代中国社会多元价值观发展的必然走向。

关键词 当代中国 价值观 一主多元

分类号 D5 **文献标识码** A **文章编号** 1005-6505(2013)02-0177-04

自当代中国社会由传统向现代转型以来,价值观多元化问题就一直是中国理论界、学术界研究的重点。30多年来,价值观多元化问题研究的重心,已由最初的译介和评析国外的多元价值观理论,开始转向研究中国本土多元价值观问题。本文是在借鉴已有相关研究成果的基础上,对我国多元价值观的表现、产生根源及其发展走向进行的研究。

一、当代中国社会多元价值观的存在形态

价值观的多元化是指在共时态上无论是在个体精神世界还是在群体精神世界中都存在着多种的价值追求。鉴于目前对价值观内涵理解的不同,在探究当代中国社会价值观的存在形态之前,需要首先明确本文所使用的价值观内涵。对于价值观内涵的理解,目前主要有两种观点。一种观点认为,价值观和价值观念是同一概念,既包含对某一类价值关系比较零散的理性思考,也包含对某一类价值关系系统化、理论化的概括。另一种观点则认为,价值观与价值观念是不同的概念;价值观是比价值观念更为抽象的对于价值关系的认识,属于哲学层次;与自然观、历史观同等程度的理性认识,是系统化、理论化的价值观念。^①处于转型期的中国当下,不仅存在着许多系统化的价值观,而且也有着许多待系统化的价值观,并且这些待系统化的价值观又对本问题的研究具有重要意义。为此,本文中使用了价值观的第一种内涵。

(一) 个体价值观多元化的表现。自2012年6月12日以来,《人民日报》以“我们时代需要怎样的价值”为专题发表了系列文章,该组文章共列举了中国社会当前存在的七种个体价值观。不计较外部利益去帮助他人的“最美”的人拥有的是无私的利他主义价值观,这是一种崇高的马克思主义价值观。“小悦悦事件发生后,断言世风日下已至道德末日”的人拥有的是狭隘的极端主义价值观。“工作中不讲是非的‘老好人’”拥有的是诡辩的相对主义价值观,这种价值观的盛行,与对中国传统文化“中庸”思想的曲解有一定的关系。“通过消费高档商品来显示身份”的人拥有的是庸俗的消费主义价值观。“质疑‘最美司机’吴斌忍着剧痛完成了‘最后的制动’是因违章”的人拥有的是不加分析的怀疑主义价值观;“为了升迁才做事的官员”拥有的是功利的实用主义价值观。“喜欢找一个冠冕堂皇的理由为其利己行为辩护”的人拥有的是精致的利己主义价值观;这些价值观在我国的盛行,与西方价值观的传入有着密不可分的关系。

利他主义是指个人出于自愿而不计较外部利益去帮助他人的行为。利他主义价值观是自建国后被我国广泛倡导的一种美德。市场经济建立后,由于利己主义、极端主义等负面价值观的盛行,给人一种“利他主义价值观已远离我们”的错觉。但近年来发生在我们身边的一些“最美”,让我们发现利他主义价值观仍是我们社会的主流。调查结果显示,拥有利他主义价值观的人占

^{*} 本文系黑龙江省社会科学基金重大委托项目“价值论:关于构建社会主义核心价值体系的哲学问题”(项目编号:10F003)的阶段性能成果。

49.4%,^②在众多的价值观中居首位。利他主义价值观的存在会促进社会的发展,因而这种价值观是我们的社会大力倡导的价值观。调查结果也显示,除了利他主义价值观在我们的社会占有一定的比重外,其他的价值观只是个别现象。古语有“不以恶小而为”,小恶如放任就会酿成大患。精致的利己主义,作为利己主义的升级版,因具有极强的隐蔽性,而很容易被一些涉世不深的人所接受,导致其社会上蔓延,对社会危害极大。狭隘的极端主义会使社会基本共识难以缔结,和谐社会构建成为一句空话。消费主义价值观盛行,会导致荣辱观念颠倒、是非观念迷失、侵蚀社会风尚……不加分析的怀疑主义,会使社会陷入虚无的泥沼。为此,我们的社会应“警惕”、“摒弃”、“告别”、“走出”、“拒绝”、“远离”这些负面的价值观。

(二) 群体价值观多元化的表现。不同的个体因生活在同一地域、同属于一个民族、工作在同一行业、属于同一年龄段,而形成相同或相似的价值观,即群体价值观。由于中国社会每一个年代都有不同的特点,因而,不同年代成长起来的人的价值观差别较大。故本文特选取以年龄为变量的群体价值观来说明我国群体价值观的多元性。^③50后价值观的特点是价值意识数量少,而且相对比较平衡,保守意识最强,尊重传统文化。60后价值观的特点是价值意识具有分散的倾向,积极意识最强,对名利的追求个体意识较强。70后价值观的特点是各意识元素相对比较均衡,和谐和媒介意识最强,家庭观念传统。80后价值观的特点是从整体上看相当多元,大部分人具有比较“个人”化的意识,希望生活不断变化,喜欢流行、时髦的东西,但同时还有一小部分具有相对保守性的意识;经济意识比较强。90后价值观则更具功利性,人际交往中看重的是平等、客观和品行至上;强调个体、寻求自我认同。

从对当前中国价值观存在现象的描述看,当下中国社会多元的价值观格局已经形成,过去一元价值观独领天下的局面已不复存在。

二、当代中国社会多元价值观的存在根源

价值观是社会意识的一部分,受社会存在的制约。为此,研究当代中国社会多元价值观问题,有必要探究影响价值观变化的多种因素。

(一) 从计划到市场:经济转轨的导引。作为社会意识形态的核心内容,价值观变化发展最深刻的根源在于经济因素的变化发展,“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精

神生活的过程”^④。新中国成立后,尤其是1956年计划经济确立后,高度集中的纵向行政隶属关系把仅存的企业、个人等少数行为主体的特殊利益统合到国家利益这一整体利益的范畴之中。“在这样的背景下,所有的价值客体只有在满足国家这一价值主体时才是有意义的,个人选择也只有在满足国家需要时才符合价值标准。在当时条件下,无论经济领域还是文化领域,都处于政治形态的掩盖下,国家的利益就是个人和集体的利益,国家的事再小也是大事,个人的事再大也是小事,整个社会仅仅允许价值主体被动地接纳和遵从一种被筛选、过滤的价值观。”^⑤1978年,中国的经济体制由计划经济转向市场经济,与计划经济时期的利益统合相反,市场经济要求对利益进行分解。这种利益分解把原先强制统合到整体利益中去的特殊利益分解了出来。农民、工人和知识分子内部,由于所处的经济、政治条件的变化,进一步分化,利益群体更加多样化。根据不同群体获得利益的资源的不同,我们可以把劳动者再分为知识分子群体、机关干部群体、企业经营者群体、普通职工群体、农业劳动者群体以及外来劳动者等群体;而其中的每一个群体中又可再分为不同的小群体,如普通职工群体可以分为金融、保险等新兴产业职工群体,机械、纺织等传统产业集群。与此同时,随着多种经济成分的出现,个体经营者、私营企业主、民营经济和“三资企业”中的管理人员、技术人员等“新社会阶层”的新利益主体也开始涌现。利益主体就是价值主体,利益主体愈多价值主体也愈多,因而价值观也就愈多元。

(二) 从集中到民主:政治重心的转移。新中国成立后,建立了与国体相适应的“政体——民主集中制”^⑥。《共同纲领》第15条明确规定“各级政权机关一律实行民主集中制。”民主集中制是指民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合。建国初期,尽管中国共产党再三强调民主集中制的原则,但因没有具体的措施和法律保障民主,我国仍是民主不足,集中有余。1957年反右派扩大化,“众议堂”被拆毁了。1959年反“右倾”,党内的“群言堂”也关闭了。结果,全国鸦雀无声,“民主”被“集中”完了。特别是“文革”的十年间,林彪、“四人帮”,把这种集权推向了更高程度。全党全国只能听一个人的话,照一个人的“最高指示”办,“一元化”成了“一人化”。^⑦1978年底,在党的十一届三中全会闭幕会上邓小平同志指出“我们需要集中统一的领导,但是也必须要有充分的民主。当前这个时期特别需要强调民主,因为在过去一个相当长的时间内民主集中制没有真正实行,离开民主讲集中,民主太少。”^⑧自此以后,中国不断加强民主法治建设。

截至2007年底,中国已初步建立起以宪法为核心和基础的社会主义法律体系框架,建立健全了以刑事诉讼法、民事诉讼法和行政诉讼法为核心的三大诉讼法律体系。中国政治、经济和社会生活的主要方面基本做到了有法可依。人民民主原则在各项法律中均得到了体现。^⑨这为我国价值观从“一”到“多”的发展创造了必要的条件。

(三) 从组织到个人: 社会整合的变迁。新中国成立后,在社会资源相对不足的情况下,为获得对社会中各种资源的控制权,村社和单位成为中国社会经济与政治生活的基本组织形式。村社成为国家对农村基层社会进行社会控制和资源抽取与再分配的组织依托,单位成为国家对城市基层社会进行社会整合和控制的制度化中介。“除了某种原因被社会遗忘的人和智力有明显缺陷的人外,人人都隶属于某个社会组织。”^⑩全社会就是一个中央控制的行政组织体系。人们大部分的行动都受组织支配,绝大多数的社会系统的人际关系纽带都被一元化组织原则所限制。在这样的背景下,国家的价值观就是组织的价值观,同时也是个人的价值观。改革开放后,随着市场经济体制的逐步确立,社会分工得到高度发展,组织功能得到不断分化,集中统一的行政组织模式被独立化的多样性组织模式取代。在政府组织之外,参与社会活动和承担社会事务的各类社会组织成为了一种不可或缺的重要力量。行业协会、志愿者组织、业主委员会、“驴友”俱乐部等一些兴起的组织,在满足人们日趋丰富和多样化需求的同时,也促进了价值观的多元化态势。

(四) 从封闭到开放: 文化嬗变的氛围。新中国成立后尤其是抗美援朝战争爆发后,尽管受到西方国家的制裁和封锁,但中国文化还属于一种开放的文化。1956年8月在《同音乐工作者的谈话》及后来的其他谈话中,毛泽东阐明了对待古今中外一切文化成果的“古为今用、洋为中用”的方针。但“文化大革命”以“破”代“立”,视传统文化为封建文化,视外国文化为“资修”文化,使新中国的文化走向了“废黜百家、独尊一术”的封闭状态。价值观是文化的核心,封闭的文化巩固了一元化的价值观态势。1976年“文化大革命”结束后,中国处在痛苦的徘徊期。在历经“全面内乱”的震荡后,中国向何处去,中国文化的出路何在,成为世人瞩目的问题。1978年5月,邓小平勇敢地挑起了历史的重担,开始了在中国大地上的文化转型。首先重新肯定了毛泽东提出的“推陈出新,古为今用”的方针,提出对优秀的传统文化“应当认真钻研、吸收、融化和发展”,要“必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果”。对外开放政策的实行,尤其是经济的全

球化,进一步推动了我国文化的开放,使世界各国、各地区的文化及价值观念冲击、影响、渗透到中国。在从世界文明的百花园中采撷到许多瑰宝的同时,中国也受到了一些资产阶级的腐朽意识、西方的颓废思想的影响,建国后已近绝迹的一些社会丑恶现象也死灰复燃。在这样多元的文化背景下,我国的价值观势必会呈现出多元化的态势。

三、当代中国社会多元价值观的发展走向

价值观多元化是现代社会的特征。如果不同价值观之间的和合性大于差异性,多种价值观的存在就会彰显社会的开放与活力。如果不同价值观之间的和合性小于差异性,就会引起韦伯所说的“价值的争斗”。当代中国社会由传统向现代的转型,使主导价值观中的部分内容已不能适应时代的发展,使主导价值观与我国目前存在的其他价值观之间的差异性大于和合性,从而引发了价值观之间的冲突。为此,吸纳各种文化视角和价值立场,重构主导价值观,构建“一主多元”格局,是当代中国社会多元价值观发展的必然走向。

(一) 以马克思主义价值观为方向增强主导价值观的先进性。主导价值观是一个民族积极向上的精神追求和思想文化的升华,因此必须要拥有崇高的精神因子。只有崇高才能具有强大的吸引力。所谓崇高性,就是要反映社会和人类的长远利益和未来发展方向,具有激励人心和鼓舞人们不断前进的发展特性,而且还包含着非常高尚和值得人们前赴后继为之献身的内在合理性。马克思主义价值观,体现着全人类努力为之奋斗的价值选择,是迄今为止最高层次的社会形态的价值观。1894年1月3日,意大利人卡内帕给恩格斯写信,请求他为即将在日内瓦出版的《新纪元》周刊的创刊号题词,而且要求尽量用简短的字句来表述未来的社会主义纪元的基本思想。恩格斯回答说这就是“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^⑪巴黎公社是马克思指导建立的第一个工人社会共和国,在巴黎公社共和国国民自卫军联合总部中央委员会发表的公告中申明:巴黎不要统治别人,而要自由。^⑫这表明了自由是马克思主义的终极价值。马克思主义产生伊始,就把为实现共产主义而奋斗作为人生的最高目的。共产主义最高阶段,就是个没有阶级差别、脑力劳动和体力劳动对立也消失了的社会,是个各尽所能、按需分配的社会,是个人人平等的理想社会。由此看来,平等也是马克思主义的重要价值追求。为此,我

国在构建主导价值观过程中,要确立马克思主义的自由和平等价值,增强我国主导价值观的崇高性。

(二) 以中国传统价值观为依托增强主导价值观的民族性。马克思说“人们创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的,既定的,从过去承继下来的条件下创造。”^③各个民族的文化总是继承与创新的产物,而它们的历史文化传统又是进行新的创造性劳动的既定前提和基础。中国传统价值观是以儒家价值理念为主包含多种价值理念的丰富价值体系。中国传统文化中蕴含着丰富的和谐思想。“天人合一”强调的是人与自然的协调统一;“和而不同”主张的是,应在保留个性发展的前提下保持社会的整体和谐。“和为贵”追求的是人际环境的和谐。博爱并不是西方所特有的价值,在我国传统文化中也包含着博爱的价值理念。孔子的“泛爱众,而亲仁”,“博施于民而能济众”;孟子的“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”;韩愈的“博爱之为仁”;墨子的“兼爱”,“老而无妻子者,有所持养以终其寿;幼弱孤童之无父母者,有所放依以长其身”。这些论述体现了传统文化中各派对爱的理解虽然有差异,但却一致认为,爱不仅涉及家族内部成员,而且超越了家、族、国的界限,推向天下、万民和世界,即博爱。因此,我国构建主导价值观,必须要立足中国历史文化传统,把中国传统核心价值观中的“和谐”、“博爱”作为最基本的价值资源,充分展现我国主导价值观的中国特色、中国风格和中国气派。

(三) 以人类优秀文化为参照确立增强主导价值观的时代性。马克思主义认为,社会主义是在吸收和借鉴人类一切优秀文明成果特别是资本主义文明成果基础上建立起来的。一个国家的主导价值观,不仅应当具备浓厚的民族性,而且还应具备鲜明的时代性。20世纪90年代初,中国开始建立市场经济体制,从此建构与市场经济相符合的主导价值观也就成为中国面临的一个重要任务。现代西方文化是建立在现代市场经济基础上的一种新的文化类型,因此,借鉴和吸纳现代西方文化中的合理因素,可以增强主导价值观的时代性。科学精神是具有显著时代特征的社会文化价值。古希腊是现代西方文化的发源地。那里的地理环境决定,人要想生存,就必须努力探索自然的奥秘,尽可能多地从自然界中获取财富,因而,探索自然界的奥秘,开发和利用自然资源服务于人类的科学精神就成为西方文化的主流。科学在历史上曾多次引导人类摆脱愚昧、迷信、教条的束

缚,极大地推动了思想解放和社会进步。也正是现代科学的出现才使西方社会从传统走向了文明。“五四”新文化运动高举科学的大旗,为中国文化注入科学精神要素,开启了中华民族从科学启蒙到科教兴国的奋斗历程。历史的经验教训告诫我们,为了我们的经济现代化进程不再停顿、不再偏向,为了我们民族更加健康地发展,我们惟有在主导价值观中注入科学精神。民主作为潮流在当代已演变成一种文化、一种价值观念。西方文化中包含着浓厚的民主精神。如,洛克的“主权在民”思想、卢梭的“法的精神”、孟德斯鸠的“社会契约论”等。市场经济作为开放的经济体制,需要一个开放的政治体制作为保障,因而中国的市场经济建设需要民主。西方自然环境和气候条件的恶劣决定,西方人为了生存,必须要与自然界进行艰苦的斗争,必须要探索一些崭新的未知领域,这就造就了他们非凡的创新精神。市场经济与社会主义制度结合是一项前无古人的伟大尝试。这项伟大的尝试需要中国人民具有不畏艰难、开拓进取的创新精神。现代西方文化中包含的“科学”、“民主”、“创新”等优秀价值,对中国的社会主义建设具有积极的作用,确立主导价值观时,我们应该充分吸收和借鉴。

注释:

① 黄进《价值冲突与精神皈依: 社会转型期新生代农民工价值观研究》南京师范大学出版社 2011 年版第 30 页。

② 宣兆凯《中国社会价值观现状及演变趋势》人民出版社 2011 年版第 284 页。

③ 零点公司《不同年龄群体价值意识面面观》,载于 2007 年 4 月 2 日《南方日报》。

④ 《马克思恩格斯选集》第 2 版第 2 卷第 32 页。

⑤ 兰久富《社会转型与价值冲突》,载于《北京师范大学学报(社会科学版)》1999 年第 3 期。

⑥ 《毛泽东选集》人民出版社 1966 年版第 2 卷第 638 页。

⑦ 辛谷《“一言堂”与集权制》,载于《求实》1980 年第 2 期。

⑧ 《邓小平文选》第 2 卷第 144 页。

⑨ 中国国务院新闻办公室《中国的民主政治建设白皮书》,载于新华网 2005 年 10 月 19 日。

⑩ 陈敏昭《社会组织分化与整合》,载于价值中国网 2009 年 5 月 12 日。

⑪ 《马克思恩格斯选集》第 2 版第 1 卷第 294 页。

⑫ 《巴黎公社公报集》商务印书馆 1995 年版第 1 集第 23 页。

⑬ 《马克思恩格斯全集》第 8 卷第 121 页。

作者单位 黑龙江省社会科学院政治学所。

责任编辑: 文慧