

全球化态势下的 当代中国精神文明建设

陈少英 方世南

内容提要 全球化对当代中国的精神文明建设既是机遇又是挑战。研究全球化态势下精神文明建设的价值和内容,寻求其中新的策略和规律,对于卓有成效地推进当代中国的精神文明建设,有着十分重大的理论意义和实践价值。

关键词 全球化 当代 精神文明

陈少英、方世南,苏州大学政治与公共管理系教授 215006

中国已经置身于汹涌澎湃的全球化的浪潮中。全球化使意识形态领域各种思潮相互激荡,多元文化价值观在对立中共存,中国精神文明建设面临着一系列前所未有的新情况,也存在着极好的发展机遇。把当代中国的精神文明建设置于全球化态势下加以考察,探讨精神文明建设的新内容、新策略和新规律,将推动精神文明建设这一动态的系统工程与时俱进,蓬勃发展。

全球化态势下精神文明建设的机遇与挑战

全球化这一新的世界话语在当代已成为充斥于各种大众传播媒体、使用频度最高的词语。按照国际货币基金组织的定义,“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加,以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强。”^[1]我们认为,这一定义是

具有相当局限性的。因为全球化虽然发轫于经济领域,但其影响是全方位的。全球化并不是社会领域单纯的经济现象及其结果,而是政治、经济和文化多种因素综合作用的复合现象与结果。全球化作为一种广泛地发生于世界各地的政治、经济、文化的发展趋势,亦即世界不同的民族和国家借助于先进的交通工具和通讯手段,不断地超越自身活动的空间范围和既定的制度、文化等社会障碍,在全球范围内实现充分的交流、对话、协调和沟通,并在此基础上形成一种全球性的文化认同、价值认同和实践认同的发展趋势。全球化决不是西化或者全球同质化,事实上目前还没有哪一种力量能够同化整个世界。

从世界文明发展的主流看,全球化时代的主题是和平与发展,参与全球化的主体是所有力图借助和平环境而走向发展之路的民族国家,各种

* 本课题系 2001 年度江苏省教育厅高校人文社会科学研究项目。项目批准号为 01SJB720002。

文明在共存、沟通、融合、发展中都可以相互借鉴,通过取长补短使各自得到提高。无视和脱离这一时代大背景,对人类文明模式的研究就会出现重大的失误,在实践中就会要么拒斥全球化,要么把全球化理想化和浪漫化,还有些人则试图通过全球化的机会推行霸权主义。美国福山的“历史终结论”,亨廷顿的“文明冲突论”,观点虽然不同,结论是共同的,都认为各民族文明在本质上不能认同,文明会产生冲突,冲突结果是单一文明(西方文明)主宰世界。表现了新冷战思维和文化中心主义与霸权主义的心态。西方某些后现代主义者则倡导以否定普遍主义为特征的“差异政治”,将人类文明的多样性推向极端。利奥塔的“异教主义政治学”、罗蒂的“种族中心主义”、福柯的“真理政治学”,都要求承认个人或群体的独特性认同,以文明的多样性和差异性来消解全球文明的普适性和统一性。马克斯·韦伯、马尔库塞、阿伦特、麦克弗森、齐美尔、舍勒以及哈贝马斯、丹尼尔·贝尔等人则对资本主义文明展开了尖锐的批判,试图建构一种新的文明从而重建合理的社会。他们对资本主义文明的许多批判是深刻的,切中时弊的。但是他们对全球化导致多元文明之间的交融与渗透认识不够,对社会主义和共产主义是资本主义文明的下一个形态缺乏应有的认识,因而不能把握人类文明发展的基本规律。国内和海外有些学者受西方新自由主义中国际社会发展趋同论和新人文主义思想的影响,认为“自由主义是最好的,最具有普遍性的价值”,应实现“全球价值”,主张要承认人类有共同的文明、共同的利益和共同的价值观,人类的共同利益高于其他差异和矛盾,全球化的结果就是要与国际社会一体化,实现“大同世界”;认为自由价值观是全人类应有的价值规范,要建立一种超越资本主义和社会主义的人道主义的社会模式。这显然是错误的。与全盘否定中国传统文化的观点相反,儒学复归主义认为,儒教文化是天生优越的,本质上大大优越于任何西方文化和外来文化,中国文化的出路就是复兴现代新儒学。这从一个侧面表现了民族文化中心主义的观点,同和平与发展时代人类文明多样性的潮流相背离,也不利于当代中国的社会主义精神文明建设。

全球化必然导致人类文明多样性的事实告诉我们,已经全方位地置身于全球化浪潮中的中国,不必讳言和害怕全球化。不论人们把全球化视为福音还是看作灾难,全球化已经成为不可抗拒的事实。正如世界著名经济学家约翰·邓宁所说:“除非有天灾人祸,经济活动的全球化不可逆转。这是技术进步的结果,而技术进步的趋势不可逆转。”世界贸易组织总干事鲁杰罗也指出:“阻止全球化无异于想阻止地球自转。”^[12]摆在我们面前的重要任务是,要通过认真研究全球化条件下人类文明多样性的状态及其趋势,趋利避害,发展我国的社会主义精神文明。

中国文化和文明,无论是古代近代还是现代,总体上看都是开放的,是在与外来文化或文明的交流和融合中获得生生不息的生机与活力的。全球化既使经济超越国别的界限而在世界范围内流动,又造成多元文化的碰撞、交流和双向建构,这将有利于中国的精神文明从多元文化中吸取营养而得到发展。当然我们还必须看到,全球化对当代中国的精神文明建设也带来了巨大的压力和挑战,这种压力和挑战既来自于外部,也来自于内部。

从外部而言,以美国为首的西方发达国家利用自己在全球化中的强势地位,一刻不停地倾销他们的意识形态和价值观念,进行一场他们十分得意的所谓“悄悄的变革”。他们手中的主要武器有:一是网络武器。“网络被欢呼为言论的坚不可摧的堡垒,没有头头脑脑或主席的理想的圆桌,不受监督的公开论坛,以及永远存在的临时演讲台。”^[13]他们通过网络传递西方的价值观以及大量色情和庸俗丑陋低劣的内容,来污染社会风气,毒害网络公众。二是利用现代大众传播媒体,如报纸、广播、电视以及其他文化娱乐形式,向受众灌输他们的政治主张、价值观和生活方式、交往方式等,使人们的心灵发生潜移默化的改变。三是产品背后所蕴含的文化价值观,在向人们推销产品时推销文化。正如阿兰·伯努瓦所说:“还有一种有利于理解文化全球化性质的新奇事物,即资本主义卖的不再仅仅是商品和货物,它还卖标识、声音、图象、软件和联系,这不仅仅将房间塞满,而且还统治着想象领域,占据着交流空间。”^[14]

从内部而言,在我国目前除了占统治地位的意识形态和政治文化外,还存在着与社会主义精神文明不协调的不文明和反文明等现象。法轮功是典型的反文明的污泥浊水,对社会产生极大的危害。由于市场经济对功利的过度强调和对金钱的不适当的张扬,导致拜金主义、享乐主义、实用主义等错误思潮的流行,出现信用危机和道德滑坡等现象。多元文化价值观的并存,极容易使人们由于良莠难辨而出现困惑和迷茫,以致产生信仰危机,有些人进而以此否定马克思主义的指导作用,主张指导思想的多元化或者虚无化。全球化还对民族本土文化产生巨大的冲击,有些人对外来文化缺乏应有的认识,从陌生、好奇,发展到同化和顺应。市场经济弘扬了个体主体性,它会造成集体观念的消解,使个人主义盛行。由于人们对社会主义民主政治发展的规律性认识不足,极易导致政治参与狂热或政治参与冷漠。全球化和网络化使各种社会思潮纷至沓来,对青少年的世界观、人生观和价值观产生重大的影响,青少年教育面临着系列新问题。腐败等丑恶现象屡禁不止,会严重损害党和政府的形象,造成如同哈贝马斯所说的“合法性危机”,出现党和政府的权威流失、人心涣散等现象。这些都说明,在全球化态势下,当代中国的精神文明建设任重道远,当然,意义也更为重大。

全球化态势下精神文明建设的价值与内容

在科技发展日新月异、综合国力竞争愈演愈烈的表象后面,世界的力量组合和利益分配正在发生新的深刻变化,和平与发展这两个课题至今一个也没有解决,天下仍然很不太平。在这种特殊的和错综复杂的局势下,搞好中国的精神文明具有十分重大的意义。

一是对人类总体文明的贡献。随着全球化的发展,世界文明的多元组合的新格局已成雏形,一个以中国文化为中心的东亚文化区,以西方文化为中心的欧美文化区,以印度文化为中心的南亚文化区和以伊斯兰文化为中心的中东与北非文化区正在逐渐形成的过程中。在全球化所导致的人类文明多样性的情况下,中国坚持走有自己特色的社会主义道路,将古老的传统文化延伸到

现代,将有自己特质的文明溶入世界文明的大潮,必将在与世界多种文明融汇沟通中获得养料,从而焕发出更加旺盛的生机和活力。中国的社会主义精神文明将以其自身鲜明的特色,与众不同的个性色彩在世界文明宝库中占有重要的一席之地。

二是对马克思主义社会文明理论的丰富和发展。马克思主义的社会文明理论是文明的多样性与统一性的理论。一方面,马克思主义认为,人类的文明是多样的,文明的多样性与实践方式的多样性是密切联系的。各民族都具有自己特定的生活方式和生存方式。在此基础上形成的文明必定是多姿多彩的。同时,马克思主义还认为,随着人类实践的发展,会出现各民族之间的广泛的交流和合作,出现历史向世界历史的转变,“不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系。资产阶级,由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费成为世界性的了。”^[5]在经济全球化的同时,文明也会向全球扩张。马克思说:“各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能。”^[6]我们建设的是有中国特色的社会主义,我们的精神文明具有自己的特质,是全球多样性文明中有着自身质的规定性的文明。中国精神文明又是世界文明中的一个有机组成部分,具有世界普遍文明中的共性。中国精神文明体现了马克思主义关于文明的共性与个性相结合的规定性,它从实践的领域验证了马克思主义文明理论的科学性。

三是对世界各国特别是对发展中国家精神文明建设的示范效应。在经济水平相对落后的国家如何建设高度的精神文明,这是一个重大的历史性课题。按照唯物史观理论,精神文明作为一个社会的上层建筑和意识形态,同经济发展并不是直接的决定与被决定的关系,经济水平的高低程度并不意味着精神文明水平的高低程度。经济相对落后的国家仍然可以建设高度的精神文明。中国在努力发展经济的同时,大力加强社会主义精神文明建设,把社会现代化与人的现代化紧密地结合起来。借助社会主义制度的优越性,让精神文明发挥适度超前的作用,使精神文明的成果

转化为推动物质文明发展的强大动力,让物质文明和精神文明在双向作用中互馈式地进步,这成为中国社会主义的又一重大特色,必将对世界各国的精神文明建设,特别是对发展中国家的精神文明建设起到良好的示范效应。

四是对推进社会主义民主政治建设,培养一代又一代“四有”新人的促进作用。精神文明是伟大的育人工程,精神文明的轴心是人,是以人为本的精神文明。中国现代化的任务虽然涉及到经济现代化,但最为关键的是为了培育“四有”新人,即实现人的现代化。人既是现代化的主体,又是现代化的客体。现代化必须造就全面发展的现代人,现代人才能使现代化真正成为可能。特别是在我国这样一个“后发型”现代化国家,整个民族的科学文化素质不高,更要把社会主义精神文明建设作为现代化战略的重要任务,努力培育一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人,以高素质的人来促进和推动整个社会的现代化。

社会主义新人的培养,关键在于教育,核心价值是价值观的教育。价值观是一个民族和地区在自己的生活实践中长期形成的社会意识形态,是人们关于价值现象或价值关系的系统化的看法和观点,是人们的世界观中最为重要的内容。价值观作为社会意识系统的有机组成部分,既是社会存在的反映,由社会存在决定,又反过来对社会存在有着巨大的影响作用。早发的现代化国家,都把价值观的教育作为人的现代化的首要工程。美国要求学生具有的价值观有 17 种:自律;守信;诚实;实现最佳自我;利己但不损人;勇于承认错误;具有良好的风格;谦虚礼貌;宽以待人;有良好的际关系;具有在逆境中正确调控自我的理智;敬业爱岗;忠于职守;尊重他人的财产权;遵守法律;遵守民主社会的各种自由;养成各种有益于身心健康的习惯;没有过早的性体验^[7]。英国为学生确定的现代 10 条价值准则是:诚实;尊重他人;有礼貌;公平正直;宽容;守时;举止不粗鲁;有耐心;忠实;自我约束^[8]。新加坡十分重视培育全体新加坡人都认可的“共同价值观”,即新加坡人的“国家意识”。1990 年 2 月,新加坡政府发表了《共同价值观白皮书》,提出了国民应该遵循的五大共同价值观,即:国家至上,社会为先;家庭为

根,社会为本;关怀扶持,同舟共济;求同存异,协商共识;种族和谐,宗教宽容。这五条价值观成为凝聚新加坡人心的强大精神支柱,成为新加坡精神文明建设的巨大观念力量。

中国经济与社会的快速发展需要价值观这一软件支撑系统。建构与社会主义市场经济相适应并对其产生推动作用的社会主义价值观体系,是确立现代化建设主体的精神支柱和精神动力的伟大工程,它有助于人们在急剧变化的社会转型时期,保持良好的精神状态,具有积极而健康的社会心理,自觉地抵制各种错误价值观的侵蚀,保持清醒而理智的头脑,脚踏实地地为建设有中国特色社会主义而奋斗。

全球化态势下精神文明建设的新策略和新规律

将中国精神文明建设放在全球化宏观背景下认识,我们就会看到,精神文明的对象、思路、方法、手段等,也存在一个从传统到现代,从封闭到开放,从单一到多样,从被动到主动等方面的转型问题。邓小平的关于教育要面向现代化、面向世界、面向未来的思想,同样适用于精神文明建设。当前,在策略上,精神文明建设的转型主要有下述内容:

其一,变被动为主动。全球化所造成的一个巨大变化是文化的快速传播和广泛流动,网络技术更为全球化插上了腾飞的翅膀。以美国为首的西方国家利用经济实力和网络技术优势,全天候地宣传他们的价值观念、生活方式和外交政策,对我国的社会制度、价值观念以及方针政策发动了强劲进攻,“美国之音”等媒体发布的信息量,超过世界其他国家发布的总信息量的 100 倍。我们与其消极地防范和抵制那些腐蚀人们精神世界、危害社会主义事业的腐朽文化倒不如采取积极主动的态度,理直气壮地向人民宣传科学、健康、高雅的先进文化。为此,就要唱响社会主义精神文明的主旋律,设置一批宣传网站,努力打破英语网络文化一统天下的局面,使社会主义意识形态和中国文化在网络信息中占有重要的地位。

其二,变保守为创新。今天的时代是创新的时代。江泽民说:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”。精神文明建

设也需要创新,不创新只能是死路一条。在全球化所带来的各种大众传播媒体空前发达,以新颖的内容和形式争取受众的新情况下,精神文明如果沿用以前的老方法、老思路、老手段和老做法,就难以达到宣传目的。从文明发展的角度看,传统文明要通过创新走向世界、走向未来和走向现代化。从内容上说,精神文明要面对现实,不回避现实生活中的焦点问题、热点问题和难点问题,只有敢于讲真话和讲新话,才能引起人们的兴趣和呼应,从而收到良好的实效。精神文明建设要不断地有创新理论成果问世。精神产品的多样性、丰富性和高雅性是精神文明创新的具体体现。从形式和载体上看,精神文明的作品要有新意,生动活泼,引人入胜。以网络为例,当今的网络是一个创新竞争的战场,网络的创新是网站真正的生命力和竞争力。中国的网站只有从形式到内容都是创新的,才能得到人们的关注、爱护和拥戴,才能有效地抵制暴力、色情等丑恶的内容以及西方错误的价值观、伦理观、生活方式、行为方式的侵袭。

其三,变以反面批判为主为以正面引导教育为主。精神文明建设要破旧立新,对错误的东西的批判是应该的和必要的。但是,更要注重正面的引导教育。救火对于防火以及从根本上杜绝火种来说,后者更为重要。长期以来,人们往往疏忽经常的正面教育,更热衷于在错误的东西泛滥成灾,对其发起猛烈的进攻,展开凌厉的批判,不断搞什么“打黄扫非成就展”、“反腐倡廉警示录”、“打击伪劣假冒产品成就展”、“批判法轮功图片展”、“严打车匪路霸大会”、“从重从严从快打击黑社会势力大会”等,动辄万人数十万人参与,制造声势浩大、邪不改正的局面,表面看有极大的威慑力,但是,由于主要注重搞事后惩戒,而不是事前教育,更由于是搞突击,缺乏连续性和长效性,结果花了很大的人力、精力和物力,却收效甚微。事实证明,注重正面引导,把工作做在事前,做到实处,做到人们的心坎上,从小事抓起,从基层做起,在全社会不断地推出现实生活中活生生的先进榜样人物,让他们成为社会生活的主角,成为人们学习的楷模,应该成为精神文明建设经常性的和主要的工作。

其四,变领导发动为主为群众参与为主。精神文明建设的主体是人民群众,是人民群众自己教育自己的活动。领导与群众本来就是密切联系不可分割的,失去群众基础的精神文明是不能持久的。将领导与群众人为地分为教育者和被教育者、视为主体与客体二元对立的做法,精神文明建设就会因为失去群众的呼应而陷入停止状态。全球化使“后家长”、“后政府”的人与人之间的平等观念深入人心。传统的组织管理模式是垂直的一级管一级的“金字塔”式的结构,全球化造成的网络信息技术拆除了横隔在领导与被领导之间的妨碍信息交流和沟通的藩篱,还他们以本来的平等地位。精神文明建设的主体和客体界限是变动的,可以互相转换。在全球化态势下,各级领导都要以人民群众中的一员和人民群众的公仆的身份出现,变官管民为民警官。只有广大人民群众自愿、主动地参与精神文明建设,才能使党风和社会风气得到好转。

在全球化态势下当代中国的精神文明建设出现了新的规律,主要有:

其一,物质文明与精神文明相互促进、协调发展的规律。全球化使社会政治、经济与文化综合性和系统性的趋势越来越强,各个领域在分化中又协调发展是时代的必然趋势。社会文明也是一个系统的整体文明结构,体现了物质文明、精神文明、政治文明、制度文明以及生态环境文明的有机统一。如果把社会现代化只是看做物质现代化,归结为富裕化,那么就只会注重抓物质文明,忽视抓精神文明,就会使人们沦为金钱的奴隶,让物欲充斥人们的心灵,这样的发展是毫无意义和价值的。现代化的价值追求和终极目的是实现社会发展和人的发展的有机统一。全球化促进了物质文明的发展,随着资本等生产要素在全球范围内的加速流动,我国能更加方便地吸引国外的资金和先进的科学技术、管理经验,加快物质文明建设;与此同时,我们还可以广泛地借鉴世界上其他国家特别是发达资本主义国家的精神文明优秀成果,使我国的精神文明获得更大的发展。

其二,精神文明的全球性与中国精神文明本土性的相互影响、互渗互补的规律。全球化为中国精神文明与世界精神文明交流、沟通、渗透以

及在此基础上的提升和共进创造了良好的条件。人类的文明尽管具有多样性,如具有各自不同的发生源头,有着具有差异性的文化背景,都在特定的时间和空间条件下生产和生活等,形成富有自己特质的文明模式。但是,人的本质和人类的实践方式又具有共同点,人类是作为一个整体面对世界和从事实践的,人类在实践中形成的各种价值尺度,如真、善、美、义、利标准对各民族都具有普遍适用性的一面。各民族文明的特殊性是在人类文明整体性和普遍性的基础上产生和发展的。中国精神文明与世界精神文明同样是特殊性与普遍性的关系。在全球化态势下,中国精神文明只有主动地融入全球文明的大潮,与世界文明进行充分的交流对话,取长补短,才能兼收并蓄,含英咀华,获得更加强盛的生命力。

其三,市场经济与精神文明相互配合、相互促进的规律。全球化使市场经济成为超越国家政治制度和意识形态的共同选择。换言之,市场经济并不是资本主义的专利,社会主义也可以搞市场经济。同样,社会主义精神文明也可以与市场经济相结合。我们发展的是社会主义市场经济,有着社会主义质的规定性,需要崇高的理想、高尚的道德情操和良好的社会风气。市场经济虽然突出了各利益主体的不同的利益要求,但决不是惟利是图,将金钱作为唯一的价值尺度。市场经济允许人们最大限度地追求个人利益,但赚钱要合理合法,符合社会道德标准,不能发不义之财,不能靠尔虞我诈、坑蒙拐骗赚昧心钱。只有把精神文明建设贯彻于市场经济的全过程,才能有效地匡正落后陈旧的价值观念,矫正扭曲变形的心灵,规范逾矩的不当行为,为社会主义市场经济公正、合理、有序运行不断注入健康活力。总之,市场经济不排斥精神文明,精神文明能够促进市

场经济的发展。

其四,依法治国和以德治国相互需要、相互结合的规律。精神文明建设属于德治,它注重于用道德规范来约束人们的行为从而建立起良好的社会秩序和人际关系。但是,道德约束是一种带有非强制性的、非正式制度的软约束,单靠它还不能达到社会的长治久安。有权威的法律和制度作为对社会组织和个人的强制性和制度性的约束力,是一种硬约束。软约束借助于硬约束才能更好地发挥作用,硬约束借助于软约束才能更好地发挥威力。法治与德治并不是鱼和熊掌不可兼得的关系,相反两者可以并且必须兼容起来,这样才能使法治建设和精神文明的道德建设互为呼应和补充,形成一种硬制度与软约束相结合的治理模式。

注释

[1]《世界经济展望 1997 年 5 月》, (北京)中国金融出版社 1997 年版。

[2]转引自胡元梓等主编:《全球化与中国》, (北京)中央编译出版社 1998 年版,第 137 页。

[3]王宁等主编:《全球化与后殖民批评》, (北京)中央编译出版社 1998 年版,第 44-45 页,第 3 页,第 48 页。

[4]王列等编译:《全球化与世界》, (北京)中央编译出版社 1998 年版,第 10 页。

[5][6]《马克思恩格斯选集》第 1 卷, (北京)人民出版社 1978 年版,第 254-255 页。

[7]参见张作平:《美国中小学的公民教育》, (北京)《外国教育动态》1989 年第 6 期。

[8]参见《英国为孩子规定价值准则》, (北京)《参考消息》1996 年 2 月 4 日。

(责任编辑 钱继秋)

The Construction of China Spiritual Civilization in the Globalization

Chen shaoying Fang shinan

Abstract: Globalization is both a chance and a challenge towards the construction of contemporary China spiritual civilization. This paper attempts to study the value and contents of such construction so as to search for the new policy and law. This is of great importance, both theoretically and practically, for the improvement of the construction.

Key words: globalization contemporary spiritual civilization