

社会主义荣辱观的文化系统创新 及其创新文化塑造

周松峰

(中共泉州市委党校,福建泉州 362000)

[摘要] 社会主义荣辱观作为核心价值体系的基础,既具历史的继承性又深具时代的品格。文化作为历史的客观存在,亦存在历史的继承与现实创新的永恒课题。以文化塑造作为社会主义荣辱观的践行之道,也就必然要求文化传统要立足于现实,着实进行内容与形式,主流、支流与逆流,政府与社会等辩证统一之多向性的系统创新。而文化的系统创新又最终归结为创新型社会所必备的创新文化环境的营造,进而以创新文化践行社会主义荣辱观。

[关键词] 社会主义荣辱观;文化创新

[中图分类号] G120 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-5595(2007)03-0080-(05)

社会主义荣辱观内涵时代价值的意识、认知,之所以能产生时代的共鸣与反响,就在于代表着主流文化的前进方向,深具优秀传统文化的意蕴与鲜明的时代背景。而荣辱观作为历史性的命题,从传统的“仁义礼智信”到孙文的“忠孝仁爱信义和平”,从社会主义的“五爱”到“五讲四美”,从公民基本道德到社会主义荣辱价值观,总是具有现实性、时代性的。文化作为历史的存在和客观自然的历史发展过程,也是在传统文化与现代文化、文化传统与文化变革的对立统一中发展着。以文化的环境塑造来践行、教化与时俱进的社会主义荣辱观,文化就得进行内容与形式统一、主流与支流互动、政府公共文化与市场内在调节互助的多向性系统创新,并在文化创新的过程中造就创新型社会所要求的创新型文化。

一、社会主义荣辱观对文化创新的时代要求

道德是相对的,荣辱观更是相对的历史性范畴。任何道德都是历史的存在,奴隶社会道德、封建社会道德、资本主义道德乃至社会主义公民道德,以历史

的视角来审察,虽然具有人类共性标准的一面,但都有时序上的相对性一面,有些道德标准从前以圣贤的角度去考量,是道德的,而今以社会利益的价值来观察却是不道德的,如孝节坊在历史上是对烈女的褒扬,如今再有其事却是对人性的禁锢。就于空间的视野中作一简略的思考,道德同样也是相对而言,不能同质化的。由于社会发展内在规律的存在,在各种人类社会存在形态中,不同人种、不同民族的人以民族国家的形式相共存。在此,各国由于历史的偶然性,历史进程总是不同步的,从而其道德标准大多相异而不能通约,人权、道德、价值也就都是相对的时空存在。既然道德是相对的,那么作为其内在范畴的价值观、荣辱观也就是相对的范畴。何况,荣辱观与价值观更有多多样性的特质。在人之主体的生存过程中,人生的经历、经验以及实践目的相互不一,人的自我认知程度之深浅、高低亦参差有别,人的生存环境与机遇大多不同,因此,形成的荣辱观、价值观也就更加迥然相异,凸显着相对的一面。

文化总是民族性的文化,也总是在古代文化、近代文化与现代文化的辩证统一中存在与发展着。文化无可否认地存在着普世性的一面,但其存在形式

[收稿日期] 2007-01-08

[基金项目] 福建省邓小平理论和“三个代表”重要思想研究基地重点项目([2006]53)和2006年福建省社会科学规划一般项目(2006B124)

[作者简介] 周松峰(1964-),男,福建屏南人,中共泉州市委党校副教授。

总是民族性的,文化作为民族的根基规定着民族的基本特征,是民族“生命力、创造力、凝聚力”之所在。为此,文化作为“人化自然”,作为特定民族改造世界的成果,世代相承地不断积淀、融合、扩展、进步。其间,以一维时间纵观文化历史,以一时代的人来考究文化历史,文化的发展过程就是传统文化与传统文化的相生相长的过程。传统文化是以当今时代为坐标点,回顾以往历史所生成与存在过的一切文化,它是昔日历史存在的当时态的文化,其间有的适应于人类的需要,具有适者生存的活性,也就存在于当今,成为现实文化核心内容即文化传统。在此,古代文化、近代文化、现代文化在时序性的辩证否定过程中,自始至终都内在积蓄着文化传统。文化传统是民族精神之所在,也是先进文化即中国特色社会主义文化建构的依据。虽然现在要建设的先进文化、要建构的和谐文化,是适应当今中国现实的、健全的民族文化,但建设进程尚待时日,还任重道远,需全社会的努力;但文化传统中的精华、文化传统中的民族精神是文化建设需要肯定的基础与依据。只有以文化传统为依托,根据现实社会环境,不盲目地排拒外国的优秀文化成果,积极地吸收世界将近五分之四的先进文化,才能完成文化发展、建构的历史使命。

对此,从荣辱观的历史相对性与传统文化、文化传统的内在统一中就看出时代荣辱观对文化创新的要求。传统是“历史上流传下来的社会习惯力量,存在于制度、思想、文化、道德等各个领域……对人们的社会行为有无形的控制作用。传统是历史发展继承性的表现”。^[1]传统文化从广义上讲,就是指历史上创造的一切物质成果和精神成果;从狭义上讲,是指历史上形成的价值观念、思维方式、伦理规范、理想人格、审美情趣等精神成果的总和。就中国传统文化来说,它应是中华民族在“五四”之前所自我生成和曾经吸收、融合进来的诸如“佛教文化”、“西方文化”之类的文化整体。从中,对照和谐文化建设的现实,可以看到传统文化诸多内容现实地存在着,并以文化传统的形式深深地影响着人们的荣辱情感与价值取向。文化传统作为“一个社会的文化遗产,是人类过去所创造的种种制度、信仰、价值观念和行为方式等构成的表意象征;它使代与代之间、不同的历史阶段之间保持了某种连续性和统一性,构成了一个社会创造与再创造自己文化的密码,并且给人类生存带来了秩序和意义。”^[2]

以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,作为时代荣辱观,具有历史的相对性:一方面,它是

中华民族优秀文化传统的继承,反映出中国传统文化所具有的“耻感文化”与西方“罪感文化”的属性区别,以文化教育功能实现时代荣辱观的渐进自觉和确立,当然要继承与维护现实文化传统内涵以体现伟大的民族精神;另一方面,社会主义荣辱观毕竟具有时代性,体现社会主义的内在要求,更体现了先进文化及其和谐文化的要求,文化传统只能作为现实文化基础的一个方面,必须根据内外环境的变迁,与时俱进地进行全方位地系统创新。只有创新的文化才能化育于人,使人树立起正确的时代荣辱观。

二、实践社会主义荣辱观之文化系统创新的多维路向

树立正确的荣辱观是形成良好社会风气的基础,同时,社会主义荣辱观又是在良好社会风气中形成。荣辱观在横向文化教育模式下求得树立,文化及其文化传统本身要有内容与形式、主流与支流、政府与社会辩证统一的系统创新。

(一)文化是在内容与形式相互统一,相互促进中生存、成长与进步的

传统文化有其以儒家为主导的“仁义礼智信”、“温良恭俭让”、“恭宽信敏惠”等内容,也有其以“书生中状元,小姐下花园”为主要情节的古装戏、以四书五经为标榜的科举教育、深处乡间僻壤之民俗以及佛教道教信仰等为载体的文化形式。现代文化虽然内涵着文化优良传统,但终究是以马克思主义为主导的社会主义文化,是以现代高科技为依托、大众消费式的、以现代工业化文化生产为基础、以互联网为标志的文化,以实践时代的荣辱观为诉求、为祈求,就不能不进行文化内容与形式的创新。

要在“古今中外”辩证统一中实践文化内容的系统创新。“古”,就是多样文化传统,文化作为“人化自然”,它总是不能割断历史,总是在一种历史遗存的多元文化传统中立足现实,进行着批判、创新与弘扬。就拿创新文化来说,中华文化历来包含鼓励创新的丰富内涵,强调“天行健,君子以自强不息”。要在21世纪20年代建成创新型国家,就必须继承弘扬这种精神文化以增强民族复兴的动力。“今”,就是当今的建设现实。这种现实是一种多种经济成分、多种生存方式、多种精神景况的现实,虽然我们强调马克思主义的主导地位,但同时也强调百花齐放与百家争鸣,文化内容只能是也应该是在多样化之中互利共存。“中”,就是以民族文化繁荣为目的。中华民族本身是多民族的统一体,这种统一体

的民族文化之所以会造就世界上唯一没有中断的文明,就在于内在多样化的包容与吸纳。“外”,就是汲取世界文明的积极成果,中华民族虽然占世界五分之一强,但中华民族要发展就离不开世界五分之四的文明成果。

在传统文化的综合批判中实践文化系统创新,特别值得注重的是:中国共产党作为执政党,与时俱进地提出时代荣辱观,本身就体现出中国传统文化有别于西方“罪感文化”,具有“耻感文化”的传统。在这种讲求“仁义礼智信廉”的伦理道德传统中,许多优秀内容是在当时具体历史条件下应有的荣辱观,如果以现实来判断是优秀的,对应于造就其生成的优秀文化传统,这些内容应是当代所要继承的。但是,内含传统荣辱观的文化传统之存在也会催生当今荣辱观的负面因素,其间许多内容并不能造就恒久正确的荣辱观念,因为生成文化传统的传统文化是以“三纲五常”为核心价值的文化,其基本的价值取向是以君国、身家利益为上,以家庭为中心的伦理文化;而现实的文化传统缺乏当今公民社会所要求的公共精神,现实地观察,人们也往往深感个人对国家、社会责任感的缺乏,其根源在于泛政治化的传统教育文化导致的道德虚无和道德虚伪。而造就社会主义荣辱观的先进文化应是适应于社会主义民主国家要求,体现公民社会的特征,以人民、国家、社会、集体、他人利益为先、遵纪守法的文化。不利于社会主义荣辱观确立的文化传统成分“是一种巨大的阻力,是历史的惰性力,但是它是消极的,所以一定要被摧毁”。^[3]

要在文化形式的时代变革中实践文化系统创新。恩格斯说:“人们自觉地或不自觉地,归根到底总是……从他们进行生产和交换的经济关系中,获得自己的伦理观念。”^[4]文化内容的发展通过文化形式来实现、展示,而文化形式作为载体与表征,无不受内容的规约与决定。市场是有购买力的需求,随着社会发展、生产效率的提高、人们生活水平的提高,人们在生存、安全、社会、尊重、成就等逐层提升的刚性需求中,文化生活的要求、水平也日益提高,而且,人们在“七情六欲”的心身需要之下,衣食住行等多样化需求更显现出多样性、多层性,文化生活也更显其绚丽多彩的杂多状态。对此,文化生活的满足也应以市场机制为基本调节机理以实现多样化满足。在当今以信息高科技为主要表征的现代社会,文化日益走向全球化、大众化与普世化,文化形式要有根本性的创新,就必须以工业化、信息化为依托和载体,以影视、音响、网络以及报刊等为媒介,为

大众生产、传送文化产品,以造就一种繁荣的文化环境,满足大众的日常精神消费,并在文化的满足之余使人们在潜移默化中培育正确的荣辱观。文化体制改革的基本逻辑也就是与社会主义市场经济相适应,适时地进行体制与机制转变,大力发展文化生产力,发展文化产业,繁荣文化事业。

对此,文化内容与形式之创新还要以辩证统一作为准则。文化传统中优良的成分、要素需通过现代的文化媒介形式予以展现与弘扬。易中天品三国就是一个很好的例证。现实中新近创造的文化内容可用传统的形式来表现,也可用现代的新形式来传播。而文化形式的创新既可以体现中外全新的文明内容,承载时代价值观念,又可以融合传统的优秀成分,并以中华民族的传统与世界其他民族、地区的优秀传统一并综合创新作为新形式。更为可取的选择还有,以社会主义荣辱观为价值准则,创设文化的新内容、新形式。

(二)文化要在多样态的生态存在中实践创新

客观世界的任何事物都是生态的自然存在。植物是多科目的存在,动物也是多种类的存在,人作为类也是“黑白黄”多色彩的样态。这种自然存在的多样式是必然的,必然的根据就在于内在个体差异的客观存在。就拿文化来说,既然人的存在是多样态的,那么,其成就的文化存在就不能不是多模式、多层次的。就社会文化发展来看,由于一定历史时期社会生产力国际性的多层次、国界内的多层次,一定历史阶段之文化也就是多层次、多样态的。从中国这个唯一没有中断过文明的国度之史实来考察,就主干文化观之,就有儒、释、道的相互包容与吸取,并各自从中获得存在、进步的依据。在当今人类走进工业化社会时期,国际与国内的人员交往日益频繁,经济与文化亦日益走着全球化的道路,在这个地球村内,文化更显得丰富多彩,“由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……物质的生产是如此,精神的生产也是如此。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,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^[5]文化也就更加表现其自然的生态多样的存在。这种相互联结的生态存在,在时序发展上的表现,就是文化在相互借鉴中实现前后的扬弃与更替,并显现自我的生机与活力。以社会发展价值的标准来分类,各种文化式样可分为先进文化、中流文化与逆流文化。

在这里,先进文化是一种在社会制度中起主导作用、并表征该社会制度进步性的时代文化,在当下

就是中国特色社会主义文化,就是和谐文化;中流文化也就是支流文化,是由不同民族、不同阶层、不同职业、不同性别、不同年龄、不同水平、不同地域众多小群体所形成、对社会不起负面影响的文化样式;逆流文化就是妨碍社会进步和对人民群众造成不同危害的黑色、黄色文化。文化的先进与落后虽然是相对的,但在一定历史时期是绝对的。其绝对的理由之一就是先进文化之成为先进,必须在这一文化的生态存在中善于批判性创新。对此,先进文化对社会进步要有责任意识,与时俱进以保持旺盛的生命力与主导地位。对中流文化要有和谐的宽容与吸纳,因为它与主流文化在大方向上是一致的或者基本上是一致的,给予其支持、鼓励、扶持也就是对自己的壮大,而且,支流文化在社会发展过程中有时会起“泄洪排涝”的作用。对逆流文化,则要辩证地区别对待。对反社会并意欲取代主流文化的黑色文化要严加清理,对逆时代潮流而动的黄色文化,则要以之为鉴,并在坚决处置的过程中善于化腐朽为神奇,使腐烂的东西变成有益的“肥料”,以助自我的创新。

(三)要在政府积极作为与市场机制调节的基础作用相统一的机制创新中,推动文化的创新

社会是政治、经济、文化等的综合体。其中,经济建设的成就是物质文明,它解决的是人与自然的关系;制度建设的成就是政治文明,解决的是人与人的关系及其秩序;精神文明建设的成就是精神文明,解决的是人自身素养的提高。文化就大系统来说是政治、经济、精神等活动的一切成果,就小系统来说,也是多样性的精神文化的存在。在社会系统构建中,不管是哪种文化,只要是存在的,就有其存在的依据,有其存在的历史条件,从而共同作用于历史,形成文化的变化、发展。据此,文化重在建设,重在考察其各自存在的客观环境因素,以便在坚持主流文化的前提下相互参照、吸收、促进,以便在多样的比较中,使人们得以比较先进与落后,光荣与耻辱。

但是,就民族国家来说,文化的发展离不开政治制度制约下的意识形态性,虽然体制与制度先行地影响于文化因素,但政治制度无时无刻不制约着文化。现今,强调民主与人本,民主与人本的核心就是社会尊重人的目的性与利益性,也就彰显着社会诸多人的多样需求与利益,文化创新必须以“以人为本”为主导方向,以推动文化的多样化供给与昌盛,以引领社会整体文化的荣辱教育走向。

文化从社会建构的职能和以人为本价值的角度来看,实践的积极作为都有一个社会实现的机制问

题,都有一个文化资源社会配置的时代要求问题。在基本建立起社会主义市场经济体制并逐步走向完善的改革进程中,文化的社会机制要有适时的改革创新。沿着时空的隧道洞察中外文化的发展,一个民族国家出于政治思想的主导也好,出于社会治理也好,都要把握一个主导文化的应有地位,并以国家的强制力为后盾加以倡导与发展。但不同的时代,社会的景况不一,文化事业的实践机制也就不相一致。在封建自然经济时代,政权主要依据强制力与文化的专权贯彻文化的主导地位;而在计划经济时代,国家主要依托纵向集权的社会力量来实现文化阵地的坚固,文化事业是国家的一统天下;而在市场经济为主导的社会,社会转向横向的民主,行政转为公共行政,政府的职能从管理走向公共服务,文化在多样性发展的条件下,社会主流文化的支撑主要依赖于公共文化资源的配置及其调节。中国基本建立起了市场经济体系,并正处于不断完善的过程之中,要建设一种特色的先进文化,就要依靠公共文化资源的有效配置,就要以公共财政为财力依托,大力发展文化事业。如何实现有效配置呢?也就是如何实现其间的创新呢?文化公共配置虽然有其意识形态内容的特殊性,能够弥补市场调节的不足,但又体现着公共配置的内在缺失,因此要以市场文化调节为基础,积极地以一种市场环境下推进文化产业的市场革新。

文化提供文化服务与劳务,也是一种生产,文化产业是社会经济中的重要行业。正像《1844年经济学哲学手稿》所提到的,由于人的需要的丰富性,从而生产的某种新的方式和生产的某种对象就会产生,“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等,都不过是生产的一些特殊的方式,并且受生产的普遍规律的支配。”^[6]就供给来说,文化提供精神产品,因此文化也是生产力,文化产业作为第三产业的重要部门,是一个现代的朝阳产业,公共文化只是文化产业的一部分内容,只是其主要由国家提供罢了。而且,在当今世界经济全球化情况下,增强文化生产力、发展文化产业是大势所趋。一方面,当今世界走进21世纪,国家与地区间在竞争中发展,在发展中竞争,而发展是全面的发展,竞争是综合力量的竞争,增强文化生产力、大力发展文化产业有着深刻的经济意义;另一方面,在文化以工业化、信息化为依托和载体的情况下,文化是大众化的日常精神消费品,文化以影视、音响、网络以及纸质出版物等为媒体在芸芸众生中广为传播,文化走向全球化、大众化与普世化,文化产业是传播意识形态最为便捷与有

效的渠道。为此,文化创新的一条重要路径就是大力改革文化体制,解放和发展文化生产力,使文化事业进一步社会化、大众化、产业化,在新的历史条件下拓展出广阔的空间。

三、文化系统创新可归结为和谐文化进而创新文化的塑造

正确的社会主义荣辱观的价值取向始终应是鼓励创新精神、造就和谐文化的。树立了正确荣辱观才有内心自律之准绳与标杆,树立了正确的荣辱准绳与标杆才有理性价值的思维导向,才会造就社会发展之内在意义世界的共同不竭动力。不竭动力与有序和谐的共同指向、愿景、目标与环境就是创新文化,有着创新型文化底蕴的国家就是创新型社会,建设创新型社会首先要有创新型文化作为前提与保障。就其内在的统一说来,创新文化就好比种子的活性,就其外在环境条件说来,和谐文化好比种子发芽所需要之空气、土壤、水等要件。

文化系统创新的逻辑前提是当今文化所面对的新环境及其时代任务。上世纪中国改革开放以来,经济社会得以长足发展,在这发展中,在经济体制的变革下,社会结构发生了重大变革、重组。进入新世纪5年以来,城镇化率提高了6.8个百分点,1700万人从农业人口转为城市户口。基于此,中国进入了发展的新阶段,政治思想领域出现了许多新的情况。并且,苏联解体冷战结束,使国际形势发生了自第二次世界大战结束以后最深刻的变化,而国际环境变化带来了新的机遇和挑战,中国外部环境客观地存在不少不利因素、不稳定因素和不确定因素。胡锦涛指出:“当今世界,文化赖以发展的物质基础、社会环境、传播条件发生了深刻变化。我们要深入研究新形势下我国文化建设面临的新情况新问题,善于在更加开放的环境中建设中国特色社会主义文化。”^[7]“禹地悉归龙虎掌,尧天更展鲲鹏翼,”迎接这一文化环境的变迁,建设和谐社会就得建构社会主义和谐文化之环境,确立以社会主义荣辱观为基础的核心价值体系。而如西周史伯所道:“和实生物,同则不济,以他平他谓之和,故能丰成而物生,若以同裨同,尽乃弃矣。”^[8]文化和谐的内在要求是社会的进步与动力,文化系统创新以和谐文化为最终归依,文化系统创新的价值取向是创新文化。从文化发展的角度来说,时代荣辱观是不断进步的,

只有创新的文化才能造就真正与时代要求相符的荣辱观念。

从理想文化与现实文化辩证统一的维度更能理解文化系统创新与创新文化的内在关系。“我思故我在”,人是精神的存在物,人生存、生长在希望的田野上,如果没有希望了,那么人便绝望了,世界的末日就要来临。为此,人类创设了文化,首先是对现实文化的批判,进而规划着理想文化;其次是以理想文化反观现实文化,从应然与实然的对立统一中反思各种文化问题,并从问题的实践回答中求得文化的进步。搞改革开放,意味着从市场的效率维度实践着效率的祈求,但基本小康实现之后又将面临人们对社会民主、公平、诚信等和谐问题的吁求。对此,社会主义和谐社会要建构的理想文化就是和谐文化,而文化系统创新也就是面对现实文化问题的形而下的思考。但社会的根本问题是动力与进步问题,而创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力,“苟日新,日日新,又日新”,世界上唯一不变的就是变化,就是创新,和谐文化内在地理照着创新文化的要求,进一步地造就时代荣辱观的社会价值。

总而言之,代表先进文化前进方向,因时而变构建和谐文化,树立社会主义荣辱观,就得着实实践文化的多维系统创新,并在文化系统创新中求得和谐文化,在和谐文化中求得创新文化。

[参考文献]

- [1] 韩民青.文化论[M].南宁:广西大学出版社,1977:139.
- [2] 攀浩.中国伦理精神的文化建构[M].南昌:江西人民出版社,1977:86.
- [3] 恩格斯.《社会主义从空想到科学的发展》1892年英文版导言[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷.北京:人民出版社,1995:717.
- [4] 恩格斯.反杜林论[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第3卷.北京:人民出版社,1995:434.
- [5] 马克思和恩格斯.共产党宣言[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷.北京:人民出版社,1995:276.
- [6] 马克思.1844年经济学哲学手稿[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第42卷.北京:人民出版社,1979:121.
- [7] 胡锦涛.2004年中共中央政治局第七次集体学习会讲话[R].北京:人民出版社,2004:12.
- [8] 国语[M].北京:和平出版社,2005:18.

[责任编辑:夏畅兰]