

【热点聚焦】 推动社会主义文化大发展大繁荣笔谈

以道德自觉为社会主义文化发展繁荣奠基

田秀云

(河北师范大学 法政学院, 河北 石家庄 050011)

摘要:培养高度的道德自觉已经成为社会主义文化大发展大繁荣、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础的重要内容。道德自觉既包括道德文化自觉,即一个民族、一个政党在道德文化上的觉悟和觉醒,也包括道德主体有效地发挥主体能动性,从而实现道德上的自由自觉。道德文化自觉重在核心价值体系引领,增进社会共识;主体道德自觉重在强化教育引导,激发个体道德需要。

关键词:社会主义文化;思想道德基础;核心价值体系;文化自觉;道德自觉

中图分类号:G122   **文献标志码:**A   **文章编号:**1674-2494(2012)03-0005-04

《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)强调:“推进社会主义核心价值体系建设,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础。”党的十七届六中全会把文化自觉和文化强国提升为国家战略,道德自觉在文化兴國中具有基础性地位和作用。因此,培养高度的道德自觉已经成为社会主义文化大发展大繁荣、巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础的重要内容。

一、奠定和巩固思想道德基础重在道德自觉

当代中国,随着改革开放和社会主义市场经济体制的建立,急剧变化着的形势和经济生活对人们思想观念和行为方式形成了强烈的震荡和冲击,致使我国一些领域道德失范、诚信缺失,一些社会成员人生观、价值观扭曲,已经成为当前推动文化大发展大繁荣所面临的突出问题。这些现象在不断地拷问着一个民族的道德文明和文化自觉,也在拷问着人们的道德信念和道德自觉。面对经济全球化、价值多元化、网络信息化的形势和我国人民的思想实际,在推动社会主义文化大发展大繁荣的实践中“巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础”就显得十分必要,而奠定和巩固思想道德基础关键在文化自觉和道德自觉。“文化自觉,主要指一个民族、一个政党在文化上的觉悟和觉醒,包括对文化在历史进步中地位作用的深刻认识,对文化发展规律的正确把握,对发展文化历史责任的主动担当”^[1]。道德自觉是文化自觉的题中应有之义及核心内容。笔者认为,道德自觉包含道德文化自觉和主体的道德自律与自由自觉两方面的含义。

所谓道德文化自觉,是指一个民族、一个政党通过在道德文化上的觉悟和觉醒对于时代使命和教化责任的自觉担当。社会主义思想道德集中体现了中国特色社会主义文化的性质和前进方向,因此,必须加强社会主义思想道德建设,方能实现道德自觉。在这方面,我党在改革开放后,非常重视社会主义思想道德建设和社会主义道德体系建设,连续出台了一系列有关道德建设的重要文件。1996年10月,《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》中就明确指出:“社会主义道德建设要以为人民服务为核心,以集体主义为原则,以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本要求,开展社会公德、职业道德、家庭美德教育,在全社会形成团结互助、平等友爱、共同前进的人际关系。”2001年9月,中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》再次提出:“通过公民道德建设的不断深化和拓展,逐步形成与发展社会主义市场经济相适应的社会主义道德体系。”并明确提出了20字公民道德规范,进一步明确和强调了社会公德、职业道德和家庭美德的道德规范。党的十六大报告进一步指出:“要建立与社会主义市场经济相适应、与社会主义法律规范相协调、与中华民族传统美德相承接的社会主义思想道德体系。”胡锦涛在此基础上又提出了以“八荣八耻”为基本内容的社会主义荣辱观,更加丰富和完善了我国社会主义

收稿日期:2012-03-28

作者简介:田秀云(1951-),女,河北迁西人,教授,博士生导师,主要研究方向为伦理学、社会伦理与思想政治教育。

道德规范体系的内容。中共十六届六中全会所提出的“社会主义核心价值体系”,是社会主义社会所倡导的思想理论、理想信念、道德准则和精神风尚的有机整合,是全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础。党的十七届六中全会又发表了《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》。这充分体现了中国共产党在社会主义建设新时期的道德文化自觉,从而奠定了全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础。

所谓主体的道德自律和自由自觉,是指道德主体在认识自然必然性、历史必然性和道德必然性的基础上,有效地发挥主体性和能动性,自己为自己立法,自觉地按照道德规范的要求指导和约束自己,有坚定的理想信念和道德追求,从而实现道德上的自由自觉。主体道德自觉既是东西方文化的共同主题,也是人类道德生活的基础与精髓。中国孔子倡导的“为仁由己”、“从心所欲不逾矩”的道德境界,西方康德推崇的“实践理性”和“意志自律”,都是对主体道德自觉的最好诠释。康德认为,“道德法则无非表达了纯粹实践理性的自律,亦即自由的自律”^[2]。马克思和恩格斯指出,“道德的基础是人类精神的自律”^[3]。从而揭示了人之为人的道德本质特征。在人类社会进入理性的文明时代以后,道德也就具有了理性自觉的特征,从而与巫术、禁忌、宗教、迷信等相区别,也不再仅仅表现为风俗习惯和约定俗成。道德与法律、政治的外在规约不同,注重道德主体的内在自觉和自律。主体道德自觉体现了道德的本质和根基,因此,这一层面的道德自觉关乎每个人,更具普遍意义和价值。有了道德自觉,社会上才有了像雷锋、郭明义等许许多多的道德模范。道德模范的事迹和精神之所以能够成为我们这个时代精神文明的同义语、先进文化的表征,正是因为它深刻地凸显了主体的道德自觉;正是由于道德自觉的缺失,社会才会出现“冷漠的旁观者”。而“陈贤妹现象”最突出的亮点之一就是彰显了一个普通妇女的道德自觉。其实,危急时刻冷漠围观在我们这个社会毕竟还是个别现象,现实中不乏陈贤妹这样的道德自觉者。“小悦悦事件”之所以激起全国范围内的热议和道德思考,从另一个方面也反映了我们这个社会民众的道德觉醒和道德自觉。道德建设的重要任务就在于高扬同情、仁慈、仁爱等人性中美好的道德情感,激发广大民众的“道德自觉”,人人都像陈贤妹那样,遇见危难伸出援助之手,见义勇为,从我做起,拒绝道德冷漠,方能实现道德自觉。只有广大民众的道德自觉达到相当的水准,才能夯实我国经济发展、政治民主、文化繁荣和社会和谐的思想道德基础。

总之,一个民族、一个政党、一个国家必须有道德文化上的觉醒和自觉,必须有自己的核心价值体系和精神支柱,方能凝聚人心,引领社会的道德文明;一个人必须有精神上的追求和道德上的自觉,才能做一个脱离低级趣味的人,做一个有利于人民的人,做一个有价值受人尊敬的人。一个民族、一个国家、一个个体,如果没有自己的精神支柱、理想信念和价值向导,就等于没有了灵魂和方向,就会失去生命力和精神的皈依。

二、道德文化自觉重在核心价值体系引领,增进社会共识

“社会主义核心价值体系是兴国之魂,是社会主义先进文化的精髓,决定着中国特色社会主义发展方向”。因此,道德文化自觉重在核心价值引领。

首先,文化始终是民族的灵魂和血脉,是凝聚全体人民的思想纽带和精神家园。一个民族、一个国家必须有自己的核心价值体系,有一套明确的理想信仰和系统的价值观念,舍此,这个民族和国家就会因缺乏精神支柱而缺乏凝聚力,无法实现自己的发展目标。社会主义核心价值体系确立了马克思主义的指导地位,明确了中国特色社会主义的共同理想,强调弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,树立和践行社会主义荣辱观。因此,社会主义核心价值体系是凝聚全国各族人民的思想纽带和精神家园。

其次,在经济全球化、网络信息化的条件下,西方敌对势力加紧对中国进行文化渗透和价值观输入,建设有中国特色社会主义的共同理想与外来资本主义的种种诱惑和侵袭同在。当今日益激烈的综合国力的竞争,越来越突出地表现为知识力量的竞争和文化力量的较量。理想信念、精神信仰、核心价值观作为文化的核心,在综合国力中日益凸显其重要地位。同时,文化矛盾和文化冲突是导致社会不安定的重要因素之一,而先进文化对于调节社会矛盾、稳定社会秩序、整合民族力量、协调社会运行、推动社会全面进步,有着不可替代的作用。再者,由于新旧体制交替,社会道德规范不定型,旧的道德被否定,新的道德尚未确立起来,社会转型期出现文化断层,在意识形态领域精神文化支撑和核心价值体系的引领乏力,致使人们在思想上发生混乱,在道德上无所适从,是非、善恶观念颠倒,理想信念迷失,价值观错位,道德失范。面对当前我国社会主义文化建设领域面临的复杂状况,加强社会主义核心价值体系建设,“用马克思主义中国化最新成果武装全党、教育人民,用中国特色社会主义共同理想凝聚力量,用以爱

国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志,用社会主义荣辱观引领风尚”,在广大社会成员中确立起社会主义的理想信念和健康向上的精神风貌,为实现全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的宏伟目标提供强大的精神动力和思想保证,就显得格外重要和迫切。

再次,只有道德文化自觉,才有道德自信和自强。中国以儒家为主体的优秀传统道德文化,不但涵养了中国人的道德精神、伦理气质,而且培育了我们的文明古国、礼仪之邦,并享誉古今中外。然而,在全球化、网络化时代的世界,西方话语体系和价值观占据着主导地位,我们中国要想有话语权,必须有自己的核心价值观,创新优秀传统文化与时代精神相结合的更具魅力的道德文化,并将其提升到新时代中华民族的整体性道德自觉、自信和自强的层次和境界,才能谈得上道德文化自觉以及对于时代责任与使命的担当,也才能使中国道德文化复兴,在全球被认可并占有一席之地。

道德文化自觉重在核心价值体系引领,核心价值体系引领重在增进社会共识。增进社会共识,一要通过教育和引导,使每个中国公民都充分认识到:社会主义核心价值体系是立足于中国特色社会主义建设的国情和实际,既承接中华民族的优秀道德文化传统,又凸显时代精神的发展方向,体现人民追求美好幸福生活的精神诉求。只有切实体认社会主义核心价值体系是我国定国安邦、安身立命的兴国之魂,人们才会渴于知、乐于信、勇于行。二要把社会主义核心价值体系的内容凝练成人们的核心价值观,即党中央一再提出的“富强、民主、文明、和谐”,便于人们确立和践行。三要“全面加强学校德育体系建设”,使道德文化自觉成为我国道德教育改革的逻辑起点和核心主题,使德育工作者真正担负起时代所赋予的弘扬社会主义核心价值的使命。四要唤醒个体的主体意识,激发个体的道德自觉。社会的核心价值观依赖于每个社会成员的道德觉醒和主体性发挥,只有个人确立了道德自我修为和自我完善的价值观念,增强道德自觉和自律意识,使道德主体具备较强的道德判断和价值选择能力,具有强烈的道德责任感,才能为社会核心价值观的树立奠定最广泛、最坚实的群众基础。否则,社会核心价值观的构建就成了无根之木、无源之水。

三、主体道德自觉重在强化教育引导,激发个体道德需要

在经济飞速发展的今天,我国的思想道德建设相对于物质文明建设而言相对滞后。互联网的快速普及,西方文化的汹涌而至,各种不健康的观念极大地冲击着人们的思想,使人们的义利观、荣辱观、幸福观等价值观念发生了巨大变化。一是人们的价值观念趋于多样化、复杂化甚至多元化,相当一部分人只讲实惠,缺乏精神追求,道德理想迷失;二是与公有制的占有关系相适应的道德观和适应商品经济交换关系的道德观并存,并且处于相互游离的状态,缺乏有效衔接;三是传统观念与现代观念、本土文化与西方文化并存,并且相互冲突,使众多的人在思想道德上无所适从;四是社会生活迅速变化,使人们心态不稳定,道德行为由可控转变为“失序”;五是利益的分化导致人群分化为利益要求不同的群体或社会阶层,不同阶层的人有不同的道德理想、道德追求和道德标准;六是现代科学技术的发展,也对网络社会的道德文明和生态环境道德建设提出了挑战。面对各种文化和社会思潮相互激荡、各种价值观念并存的思想道德状况,必须加强思想道德教育,正如《决定》所强调的“必须强化教育引导,增进社会共识,创新方式方法,健全制度保障”,进一步巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础。为此,我们应该反思思想道德教育方面存在的问题,采取得力措施,走出思想道德教育困境,提高思想道德建设实效。具体说来,主要应从以下几方面着力:

1. 加强人文关怀,激发公民个体的道德需要

道德自觉关键是激发公民的道德需要,特别是对现代派的年轻人,要加强人文关怀和教育引导,使他们懂得:人作为有理性的社会存在物,不仅有物质需要,还有自尊、自爱、自强的精神追求和道德需要,需要有崇高的理想和人生价值的追求。在物质充裕、生活无忧的同时,如果没有精神文化上的充实和丰盈,就不会拥有真正幸福的生活和美好的人生。思想道德教育只有使道德主体真正感悟到道德不仅是外在的社会约束和限制,而且也是个人作为道德主体得到社会认可、参与群体生活、享受公民权利、在社会上安身立命、实现自我价值和社会价值的需要,才能使道德原则和规范内化为每个人的德性和德行,只有对道德“内得于己,外施于人”的认同和内化,才能真正达到孔子所言“为仁由己”的境界,真正实现道德上的自觉。

2. 善于运用个体求荣避辱的心理机制激发道德自觉

由于历史和现实的原因,以往我国很重视社会意识形态的道德建设,把重点放在社会道德规范体系的建设上,

这是非常必要的,但也因此在很大程度上忽视个体德性、德行即个体品德的培养,又不能不说是一种过失。“八荣八耻”社会主义荣辱观的提出,使得我们在道德建设上在重视社会整体道德建设的同时开始更多地关注个体的荣辱观,这对于对个体道德建设具有划时代的意义和价值。荣辱观以其深刻的心理机制对个体的道德选择和评价起着强大的调节作用。大凡荣辱观明确的人,都有强烈的自尊心,无不十分珍惜自己的荣誉而力戒耻辱。因此,求荣避辱是激励个体追求崇高、从善如流的内在精神动力。我们要抓住正确荣辱观教育这一契机,加强个体品德建设,激励道德自觉。

3. 遵循道德养成规律,培养良好的道德行为习惯

以往的思想道德教育重灌输道德理论,轻道德实践和养成教育,主要是以灌输的方式对道德知识进行讲授,往往导致理论与实践相脱节。我国古代强调“积善成德”,西方的德性论代表亚里士多德强调美德靠习惯养成。“履,德之基也”,只有通过喜闻乐见、便于受教育者践履的道德实践活动,诸如倡导献爱心,做义工、善行、善事,爱心接力等道德实践活动,使其在道德实践过程中体悟道德价值、人格尊严、快乐和幸福,从而养成乐于助人的道德习惯,方能积淀为良好的道德品质。

4. 契合道德接受理论,选取切合实际的教育素材和道德榜样

全国道德模范和感动中国的先进事迹为什么会引起那么大的社会反响和广泛赞同?主要是他们的鲜活事例能够引起人们的心理和情感共鸣,让人们真切地体味到在这些普通人物身上金子般的品质,让人们感觉他们所做的事情,并不是轰轰烈烈的牺牲,每个人只要愿意都可以办到。这样的人和事,让大家觉得就像是发生在自己身边,非常亲切和熟悉,容易引起思想共鸣。契合道德接受理论和人们的道德心理,道德榜样的示范效应和教育力量才会得到充分发挥。

5. 建立良好的道德保障制度和伦理环境,培育道德自觉之风

两千年的封建政治文化,导致了只有臣民、顺民和百姓等概念,缺乏公民意识,形成德治主义传统。传统的自上而下的道德教育范式、清规戒律的管制压服,加之某些党政领导干部身上存在的政治腐败和不正之风严重影响政治和道德的公信力,往往导致人们的逆反心理,公民主体参与意识淡化,道德自觉弱化,出现社会责任感缺失、躲避崇高、道德冷漠等现象。领导干部的道德自觉和道德实践对全社会树立良好的道德风尚具有引领和示范的作用,各级领导干部要带头加强道德修养,履行职业道德规范,践行社会公德,增强政治和道德的公信力,积极发挥道德自我修养和道德自觉遵守的表率作用,方能上行下效,在全社会形成良好的道德风尚。培育个体道德自觉,并转化为良好的社会风气,除了利用大众媒体进行宣传和教育外,还要有一个立体的、全方位的道德评价和监督机制,如建立学校、企业和党政部门的信用档案和社会的诚信体系。只有建立起抑恶扬善的制度保障和良好的道德风尚,才有利于培育道德自觉,使社会逐步臻于善善相生的理想状态,从而为促进社会主义文化的大发展大繁荣奠基,进而巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想道德基础。

参考文献:

- [1] 云杉.文化自觉文化自信文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考:上[J].红旗文稿,2010(15):4-8.
- [2] 康德.实践理性批判[M].韩水法,译.北京:商务印书馆,1999:34-35.
- [3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1956:15.

Ethical Self-consciousness for Socialist Culture Development Prosperity

Tian Xiuyun

(College of Politics and Law, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050011)

Abstract: Fostering highly ethical self-consciousness has become a main content for Socialist culture development prosperity and solidarity. Self-consciousness includes culture consciousness which reflects awareness of one party and one nation. Besides, it also includes the way to activate ethical body' realization of ethical self-consciousness. Ethical culture consciousness emphasize social value to increase common sense, while ethical body self-consciousness emphasize education to motivate self ethic needs.

Key words: socialist culture; ethical basis; core value system; culture self-consciousness; ethical self-consciousness