

传统价值观与社会主义核心价值观关系的理论思考〔*〕

——陈秉公教授访谈录

○ 张庆花, 陈秉公

(吉林大学 马克思主义学院, 吉林 长春 130012)

〔摘要〕陈秉公教授阐述了当代中国价值观建设的现实道路是“马魂、中根、西鉴”, 传统价值观与社会主义核心价值观的本质关系是价值“根基”与价值“本体”关系, 区分传统价值观中积极因素与消极因素和进行“创造性转化”和“创新性发展”的三个原则, 传统价值观涵养社会主义核心价值观的“元点超越”“三分方法”等方法论系统, 以及传统价值观涵养社会主义核心价值观的哲学基础——马克思主义生存哲学和意识形态“高势位”建设理论。

〔关键词〕涵养理论; “马魂、中根、西鉴”道路; 涵养原则和方法; 哲学基础

DOI:10.3969/j.issn.1002-1698.2017.09.024

陈秉公教授是中央马克思主义理论研究与建设工程项目首席专家、思想政治教育领域资深专家和思想政治教育学科创始人之一, 多次被评为当代中国杰出社会科学家。40 多年来, 陈秉公教授专注于马克思主义哲学、哲学人类学、中国传统文化、意识形态理论和思想政治教育学等多个领域, 综合研究并提出创新性成果“传统价值观涵养社会主义核心价值观理论”。这一理论结构完整, 内容丰富, 原创性观点颇多。

作者简介: 张庆花(1982—), 吉林大学马克思主义学院博士研究生, 从事思想政治教育理论与实践、中国传统文化研究; 陈秉公, 中央马克思主义理论研究和建设工程项目首席专家, 吉林大学匡亚明特聘教授、马克思主义学院博士生导师, 国家核心价值研究中心主任。

〔*〕本文系国家社会科学基金重大项目“我国传统价值观涵养社会主义核心价值观研究”(15ZDA037)阶段性成果。

一、当代中国价值文化建设的“马魂、中根、西鉴”道路

张庆花(下称“张”):陈教授,您好!我们知道40多年来您致力于中国传统文化及国家意识形态研究,曾创新性地提出中国的文化战略只能走“合金文化之路”、“结构选择论”人的生命本体论、社会主义核心价值观“高势位”建设理论等,一直探索当代中国文化发展的规律及现实道路。您能讲讲您所构想的当代中国价值文化建设的现实道路吗?

陈秉公(下称“陈”):探索当代中国价值文化建设的现实道路,首要的问题是解决“马中西”关系问题。所谓“马中西”关系问题,是指马克思主义价值观、中国优秀传统文化价值观、西方包括其他文明的优秀价值观之间的关系问题。在四十多年研究中,为了解决这个问题,我分析了五千年人类文明价值观变迁的历史经验,中华文明价值文化变迁的历史经验,近百年中国共产党领导价值文化建设的成功经验,以及“马”“中”“西”元典中的主要价值思想,并提出了自己的描述或概括。

在上述研究的基础上,我认为当代中国价值文化建设的现实道路应当是“马魂、中根、西鉴”。具体说就是,“马魂、中根、西鉴,三化一脉,今中建构”。含义是,以马克思主义为理论基础和指导原则,以中国优秀传统价值观为“根”“根基”和“根源”,以西方包括其他文明的优秀价值观为借鉴资源,进行马克思主义中国化、中国优秀传统价值文化现代化(创造性转化和创新性发展)、西方包括其他民族优秀价值文化借鉴资源化,推动中国价值文化整体一脉相承地传承、创新、发展和自我超越。这里的“今中建构”指着重进行当代中国价值文化即中国特色社会主义价值文化建设。

我把“马魂、中根、西鉴,三化一脉,今中建构”作为当代中国价值文化发展的现实道路,主要基于六点依据。一是,马克思主义中国化理论。如,毛泽东在民主革命时期提出的“古今中外法”理论,习近平在全国哲学社会科学工作座谈会上的讲话提出的当代中国哲学社会科学的“三种资源”理论等。二是,“马”“中”“西”三种价值文化的特色及相互关系。三是,五千年人类价值文化变迁的经验。四是,五千年中国价值文化的三次壮丽的自我超越经验。五是,近百年来中国共产党领导价值文化建设的成功经验。六是,当代中国特色社会主义建设的伟大实践。

二、当代中国价值文化讨论的几个前提性追问

张:您提到“中国价值文化整体”怎样理解?它与中国传统价值文化是什么关系?又提到着重进行“当代中国价值文化”建设即“中国特色社会主义价值文化”建设,“当代中国价值文化”与“中国特色社会主义价值文化”是什么关系?

陈:这些问题是讨论当代中国价值文化建设现实道路的前提性问题,极易产生歧义和分歧。因此,有必要首先要说清楚。

第一,“中国价值文化整体”的含义。我曾多次谈到“中国价值文化整体”概念,这是指,中国价值文化在空间和时间上的全部和整体。在空间上指,在中国这块土地上由中国人创造或被中国化的已经成为中国主流价值文化或被广泛认同并对中国社会和历史产生影响的价值文化。在时间上指,自产生中国价值文化以来至今和而后的中国价值文化的全部和整体。在时间上,中国价值文化整体包括若干个发展阶段。如,古代价值文化阶段、近代价值文化阶段、现代价值文化阶段和当代价值文化阶段。

第二,当代中国价值文化的所指。当代中国价值文化与现代中国价值文化有重叠,一般都可以指1949年建国后至今的中国价值文化。但当代中国价值文化特别指改革开放后的中国价值文化,是现代中国价值文化的当代部分。它是中国价值文化整体在当代的发展和延续,是中国价值文化整体的当代发展阶段、新阶段。我们今天讨论的是当代中国价值文化的发展道路,即改革开放后的中国价值文化发展道路。这是我们讨论问题的基本立足点和前提,不能混淆。

第三,中国优秀传统价值文化与“中国价值文化整体”的关系问题。显然,中国优秀传统价值文化是“中国价值文化整体”中内容极为丰富、影响最为深远的组成部分,是中华民族的精神血脉和生命之根,是“中国价值文化整体”的“根”“根基”和“根源”。中国优秀传统价值文化主要指中国古代价值文化。“中国价值文化整体”除了古代价值文化之外,还有近代、现代和当代中国价值文化。它们共同构成了“中国价值文化整体”。

第四,中国优秀传统价值文化与当代中国价值文化的关系问题。中国优秀传统价值文化相对于“当代中国价值文化”而言,是“根”“根基”和“根源”。也就是说“当代中国价值文化”是当代中国价值文化的本体,而中国优秀传统价值文化是当代中国价值文化的“根”“根基”和“根源”。它们是价值“本体”与价值“根基”的关系。

第五,当代中国价值文化就是中国特色社会主义价值文化,它们是同一个价值文化系统。它们是一体的:一体产生、一体存在、一体发展,是有两个不同名称的同一个价值文化系统。这是因为,它们以同一种思想理论体系为指导——马克思主义;生长于同一个价值文化之“根”——中国优秀传统价值文化;反映并服务于同一个社会实践基础(并同时被这个社会实践基础所评价、规范和检验)——当代中国特色社会主义建设实践;是同一个价值文化建构过程的同一个结果——“三化一脉,今中建构”的结果。也就是通过马克思主义中国化、中国传统价值文化现代化和西方价值文化资源化,进行“三化一脉”“三化合一”“今中建构”的同一个结果。因而,它们是同一个价值文化系统,是一体的。

第六,在这个意义上,由马克思主义中国化、中国优秀传统价值文化现代化(创造性转化和创新性发展)和西方包括其他民族优秀价值文化资源化“三化一脉”所建构的当代中国文化即中国特色社会主义文化,是中国文化整体的有机组成部分,是中国文化发展的当代阶段和新阶段。今天我们讨论的是,当代中国价

值文化建设的道路问题,也即中国特色社会主义价值文化建设的道路问题。

三、传统价值观与社会主义核心价值观的本质关系

张:刚才您讲到中国传统价值文化是当代中国价值文化的“根”和“根基”,您能具体讲一讲中国优秀传统价值观与社会主义核心价值观的本质关系吗?

陈:中国优秀传统价值观与社会主义核心价值观的本质关系,是指蕴藏于两者之间的内在的、必然的、稳定的联系。依据中国传统价值文化与当代中国价值文化的价值根基与价值本体的关系和“马魂、中根、西鉴”道路,中国传统价值观与社会主义核心价值观的本质关系应当是,中国优秀传统价值观是价值“根基”,社会主义核心价值观是价值“本体”,两者是价值“根基”与价值“本体”的关系。它们相辅相成,不可脱离、更不可分割。

钱穆先生曾说,中国文化是有“生命的”,“生命没有不变,时时在变,但生命本身不变,变了,这生命就完了。”中国优秀传统价值观犹如生命之“根”,社会主义核心价值观犹如生命之“体”,有根才能长体,开花、结果;同样,长“体”也会使“根”更深和更壮。生命总是经历发展之变,然而“中国文化之树本身”不变,不论何时的中国价值文化都是“中国文化之树本身”的自我生长和自我超越过程。在几千年民族发展过程中,中国传统价值观经历了丰富多样的发展变化。今天的社会主义核心价值观是中国价值观发展的新阶段、新形态,其中优秀传统价值观的精髓不仅没有丢失,而且获得了新的发展。它已经融入到中国人的精神血脉之中,成为支配中国人思维方式和行为习惯的精神力量。

中国优秀传统价值观的价值之“根”的地位和功能,我曾提出多种论证。下面仅举四点来说明:第一,中国优秀传统价值观是中华民族的精神血脉和生命之根,是中华民族的精神生命。丢掉了中国优秀传统价值观就等于中断了中华民族的生命。中华民族虽历经多次磨难而没有中断,其根本原因之一在于始终保持和传承了中国优秀传统价值观。第二,中国优秀传统价值观是中华民族标识系统,是民族认同的基础。丢掉了中国优秀传统价值观就丢掉了民族的标识系统,必然使成员无法认同,使他者不再承认。对于一个民族来说,抛弃优秀传统价值观必然产生“身份危机”,导致民族心理的“失落感”与“自卑感”,失去维护民族存在与发展的精神力量,等于“民族自杀”。第三,中国优秀传统价值观是中国特色社会主义实践的要求。依据社会存在决定社会意识的原理,中国特色社会主义实践既是马克思主义中国化理论指导下的实践,又是中国本土化的实践,是中华文明历史实践的延续、创新和复兴。在这个实践基础上建立起来的核心价值观必然要求以中国优秀传统价值观为根基。第四,人类文明价值观变迁的经验。一般而言,文明是以“价值信仰系统”为核心和纽带而建立的生存共同体。丢掉自己的优秀传统价值观等于文明的自我解体。人类文明价值变迁的规律说明,丢掉本民族的优秀传统价值观就等于中断这个民族的文明。古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明都是在其他文明的打击和压力下,由于丢掉本民族优秀

传统价值观而中断的。总之,我主张“马魂、中根、西鉴,三化一脉,今中建构”,既反对“历史虚无主义”,也反对“国粹主义”。

四、传统价值观涵养社会主义核心价值观的功能和原则

张:既然中国优秀传统价值观是社会主义核心价值观的价值“根基”,那么,它对社会主义核心价值观有什么功能呢?

陈:一般地谈中国优秀传统价值观的功能,那很多。如:育人功能、凝聚功能、抵御功能、动力功能等等。但今天要谈的是对社会主义核心价值观的功能。在这个意义上,我认为主要是一个功能——涵养功能。中国优秀传统价值观与社会主义核心价值观之间的价值“根基”与价值“本体”关系决定了中国优秀传统价值观的“涵养”功能。所谓“涵养”功能指,以中国优秀传统价值观为价值“根基”,“涵养”(滋润、养育)社会主义核心价值观,以价值“根基”涵养(滋润、养育)价值“本体”,既符合逻辑,现实又十分需要。但这项工作刚刚起步,做得很少也很浅,今后的工作相当多相当复杂。

张:用中国优秀传统价值观涵养社会主义核心价值观有没有原则?如果有应当坚持什么原则?

陈:中国传统价值观属于历史的创造,即便是其中优秀的,也不一定完全符合今日中国和世界的需要,因此有必要进行“创造性转化和创新性发展”。这项工作应当坚持三个原则:一是坚持马克思主义中国化理论。马克思主义中国化理论是在中国革命和建设实践的基础上,依据“马魂、中根、西鉴”,经过近百年反复融合创新和超越而形成的,是指引中华民族走向伟大复兴的理论武器和光辉旗帜,是进行“创造性转化”和“创新性发展”的根本性理论原则。二是符合中国特色社会主义建设实践需要。中国特色社会主义建设实践是一种既高于中国传统自然经济和产品经济,又高于西方自由市场经济的新的生产方式和社会形态。这种新的生产方式和社会形态必然要求和产生新的文化和价值观,也必然成为“创造性转化”和“创新性发展”的实践标准和原则。三是符合时代精神。今天,以改革创新为核心的时代精神为中国特色社会主义建设实践注入了蓬勃的创造力,是中华民族伟大复兴的动力源泉和精神保证,是进行“创造性转化”和“创新性发展”的又一个重要原则。

五、传统价值观涵养社会主义核心价值观的方法体系

张:刚才您讲了中国优秀传统价值观涵养社会主义核心价值观的功能和应当坚持的三项原则,我十分赞成。那么,面对这项复杂而艰巨的价值文化建设系统工程用什么方法去实现呢?

陈:中国优秀传统价值观涵养社会主义核心价值观是一项前无古人的浩繁而艰巨的知识创造系统工程,不仅需要创造,而且充满创造。没有知识创造,寸步难行。要想从事这项知识创造系统工程,必须创造新的方法,建构新的方法体

系。多年来,我归纳、改造和提出了由多种方法构成的方法系统,其中有的方法具有创造性。如:“三分方法”,可简称“三分法”。我认为,对于某些复杂性、系统性强的研究对象,使用“三分方法”去分析和评价更为科学有效。中国传统价值观是一种超级复杂的巨型文化系统,典籍浩如烟海,知识观念不可胜数,尤其需要采用“三分法”去分析和评价。这就是将中国传统价值观的总体(整体或具体)科学地分为“积极因素”“有积极因素也有消极因素”和“消极因素”三个部分,并区别对待。其中,“积极因素”可以“直接融入”社会主义核心价值观;“有积极因素也有消极因素”经扬弃、转化后融入社会主义核心价值观;“消极因素”不能融入社会主义核心价值观。以“三分方法”对中国传统价值观进行科学区分和评价,比较科学、客观和简洁有效,更易于实行。

“元点超越”。价值观系统的“元点超越”(或“基点超越”)就是对价值观系统的“逻辑元点”(或“价值基点”)的超越,这是实现整个价值观系统超越的基础和前提。中国传统价值观系统的“逻辑元点”(或“价值基点”)基本是“家族伦理本位基础上的带有宗法性的集体主义或整体主义”,西方价值观系统的“逻辑元点”(或“价值基点”)基本是“个人本位”,两者都不适合中国特色社会主义实践的需要。只有建立一种既超越中国传统价值观“逻辑元点”(或“价值基点”)又超越西方价值观“逻辑元点”(或“价值基点”)的新的“逻辑元点”(或“价值基点”),培育和践行社会主义核心价值观的目标才能真正实现。建立当代中国价值观的“逻辑元点”,实现“元点超越”是当前没有解决而又必须解决的一个具有全局性的关键问题。这考验着当代中国和海外华人世界所有知识分子的智慧和水平。

“精神融入”。指从中国传统价值观中概括和转化出优秀的价值理念和价值精神融入社会主义核心价值观(三个层次、十二个范畴)。按照“扬弃继承”原则和“三分法”,首先从中国传统典籍中筛选出优秀的论述、名言和典故。其次依照马克思主义中国化理论、当代社会实践及时代需要,对筛选出的论述、名言和典故进行概括和转化,得出优秀的价值理念和价值精神。最后把筛选和转化出的优秀价值理念和价值精神融入社会主义核心价值观(三个层次、十二个范畴),完成“精神融入”。

此外,还包含“范畴糅合”“抽象继承”(含“抽象借鉴”)、“返本开新”“教化方法融合”等若干具体方法,共同构成了传统价值观涵养社会主义核心价值观的方法系统。

六、传统价值观涵养社会主义核心价值观的哲学基础

张:依据您刚才所言,中国优秀传统价值观涵养社会主义核心价值观是一项超级复杂的巨型文化系统工程,既有必然性又有可能性,那么这项系统工程有无哲学基础?依据什么样的哲学基础?

陈:当然有哲学基础,如果简单说就是以马克思主义生存哲学和意识形态哲学为主要哲学基础。

第一,马克思主义生存哲学——“结构与选择”理论。我研究和追踪生存哲学 30 余年,在综合古今哲学、哲学人类学、人学、心理学和历史学等相关学科数十位杰出学者理论的基础上,特别是在用马克思主义哲学思想批判结构主义和存在主义两种极端哲学理论的基础上,提出了“结构选择论”生存哲学。这种理论认为,人与社会文化之间是“结构与选择”关系。其中“社会文化”是“结构”,人的文化行为是“选择”。“结构”即“社会文化”决定“选择”即人的文化行为,而“选择”即人的文化行为也决定“结构”即“社会文化”;而且,“结构”即“社会文化”还决定“选择”即人的文化行为,“选择”即人的文化行为还决定“结构”即“社会文化”……这种“双向决定”过程循环往复,永无止境,贯穿在人的生活世界的过去、现在和未来。这是社会文化与人的基本存在方式,也是社会文化与人发展的内在动力源泉,推动社会文化与人不断发展、进步和自我超越,走向更高的水平。这是“涵养”理论的哲学基础,使中国优秀传统文化涵养社会主义核心价值观是必要的、必须的,也是可能的。中国优秀传统文化是“结构”,“社会主义核心价值观”也是“结构”,用中国优秀传统文化涵养社会主义核心价值观是“选择”,是当代中国价值文化的一种科学的“选择”,并且会演化为中国学术界和全国人民的无数次无止境的选择活动和选择过程。如果坚持下去,必定会推动社会主义核心价值观和中国文化整体创新、超越,为中国也为人类文明带来新的希望。

第二,马克思主义意识形态理论——意识形态和国家核心价值“高势位”建设理论。依据这一理论,当代中国文化,包括社会主义核心价值观必须“高势位”建设,成为当今世界“高势位”的文化和核心价值观。一般而言,国家文化和核心价值观必须“高势位”建设不仅是由观念的结构性、核心性和流动性决定的,更根本的是由人的生命本体“结构与选择”决定的。人的生命本体“结构与选择”决定人倾向于接受“高势位”的文化和价值观,而排拒“低势位”的文化和价值观。在人的生命本体“结构与选择”之中存在能够整合自己全部认知的“统觉”,而统觉的基本运行机制是“势位差统”,即用“高势位”的认知(或价值)统合“低势位”的认知(或价值)。人格判断力在进行文化或价值选择时,会自动依据文化或价值的“势位差”从“高势位”的文化或价值开始,依次向“低势位”的文化或价值选择,最终以“高势位”的文化或价值观统合“低势位”的文化或价值观。这是人的大脑的一种自然动力特征和功能,是人进化 170 万年的硕果,是一种与生俱来的“定势”。……总之,以“高势位”的认知(知识和价值)统合“低势位”的认知(知识和价值),并纳入大脑的统一秩序。这个过程反映的正是人类所独有的“类”生存方式,展现的正是人类从远古到尔今再走向未来的无比波澜壮阔的无限超越的生命历程。总之,依据马克思主义意识形态理论,中国传统价值观涵养社会主义核心价值观必须进行“高势位”选择和建构。

〔责任编辑:马立钊〕