

人类命运共同体的文化向度

◇ 路向峰

人类命运共同体得以展开的逻辑前提是以价值认同、文化自觉为核心的共同体文化理念的构建。审视人类命运共同体的文化向度,应当凸显文化品格,明确其逻辑进路,继而消融文化冲突,推动文化融合,在交流互鉴传承以及创新中展开人类命运共同体的文化图景。

一、人类命运共同体的文化品格

在某种意义上,整个人类社会共生共荣的历史就是各种文化样态相互交织、相互渗透、相互融合与超越的历史。根植于人的超越性和创造性的文化,作为人类命运共同体运行的内在机理和图式,其所蕴含的辩证性、多样性和自觉性的鲜明特质成为人类命运共同体的文化品格。

文化发展的辩证性是人类命运共同体价值构建的内在驱动力。认同、融合、自觉、自信、自为的文化价值观,反映了辩证唯物主义和历史唯物主义对自然界以及人类社会认识和改造的文化路向。文化的发展如同丰富多样的自然、社会的差异性一样,离不开对其对立面统一的认知。文化正是在其发展演进的历史进程中,融合不同的文化形态、化解文化进程中的矛盾,最终形成多样文化样态的共同价值认同。任何文化形态都是一个矛盾统一体,不同形态文化之间、同一形态文化的不同发展时期均是如此。新的文化因子不断对旧的文化因子进行排斥和否定,实践的直接现实性所诱发的现实问题与文化自身蕴含的矛盾问题相互交织。追寻人类命运共同体所蕴含的文化价值的辩证性,不仅要解决人类命运共同体中“两个属性”“两轮驱动”和“两个效益”的问题,而且要解决文化发展过程中遇到的先后、难易、远近、轻重等矛盾问题。当然,在历史唯物主义视域中,在作为观念形态的文化成果量变的累积过程中,文化发展理念经由其实践样态对当前的文化形态进行否定,从而为新的文化形态和文化成果创

造提供依据,这也是文化本身所蕴含的辩证性。

文化本身所兼具的多样性与融通性是贯穿人类命运共同体的精神纽带。文化根植于人类社会实践,实践总是以其无可比拟的多样性突破理论的界限,因而新的文化样态层出不穷;而历史总是以其无可比拟的复杂性挣脱逻辑的把握,因而文化的交融与互鉴在所难免。基于实践多样性的文化多样性是文化共同体构建的原发性特征,正是由于多样性的统一,人类文化在一些基本的文化精神和文化认同之中逐渐形成一种共同性。文化作为人的社会属性的文化表征和精神标志,其对置身于之中的群体有很强的依赖性,具体到文化形式和文化形态方面,也就是文化的多样性。抑或说,文化多样性本身就是文化本质特征的题中应有之义。共存于一个精神共同体的文化样态在一定地域和民族平台上得以相互融合,共同铸就人类文明生生不息的滚滚洪流。作为人类命运共同体精神纽带的文化价值观,是在中国特色社会主义文化体系内,以马克思主义文化为引领,中华优秀传统文化为土壤,革命文化为重要组成部分,西方文化为批判、参照和借鉴对象的辩证统一体。在文化强国战略的目标体系上,中华文化坚持不忘初心,回归本位,寻找文化多样性的统一“内核”,以价值认同和目标共识为特征的文化共同体正在逐步构建。文化多样性与文化融通性在语义理解上似乎存在着明显悖论,但绝不能由此推出二者是此消彼长、你死我活的对立体的结论。有鉴于此,我们必须厘清一个误区:人类命运共同体的形成和发展会排斥和消弭文化多样性的存在。从本质上来讲,人类命运共同体既不会消除文化的多样性,也不是追求简单的形式上的同一性,而是致力于实现文化理念和核心价值的培育。

文化的自觉性是人类命运共同体构建的必要条件。与经济、政治发展相比而言,文化的发展往往与

前者具有不同步性和不平衡性,或超前于前者,或滞后于前者。人类命运共同体也会历经依次递进的三种形态:由抱团取暖式的生命共同体发展到为了各自利益最大化而合伙开店式的利益共同体,最终达至具有丰富文化多样性的精神共同体。尤其是在共产主义社会的“共同体”中,人们对自我实现的需求日渐成为主流,文化的自觉性在这一共同体内成为主要彰显因素。抑或说,建立在文化自觉性之上的精神共同体,伴随人类经济社会向共产主义演进,必将在人类命运共同体中扮演“主角”。但我们同时要明确的是,文化自觉的养成以及精神共同体的构建是一个长期的历史过程。在人类命运共同体的体系支撑上,文化的自觉性与历史创造主体具有内在的逻辑一致性,共同决定着人类命运共同体的构建深度和健全度。

二、人类命运共同体的文化意蕴

人类命运共同体原本就包含具有中国传统文化意蕴的中国理论、中国话语和中国叙事。其核心价值理念根植于中华优秀传统文化,体现了儒家文化和而不同的价值理念、义利统一的辩证精神以及求同存异的伦理精神。简言之,人类命运共同体的时代性、系统性和科学性需要在文化建设的实践中熏化,而其内涵和价值则需要在中华优秀传统文化的肥沃土壤中培育。

人类命运共同体思想蕴含中华优秀传统文化和而不同的文化价值旨向。中华优秀传统文化特别是儒家文化历来强调和合理念,推崇不同国家、民族、文化“美美与共,天下大同”,蕴含着丰厚的人类命运共同体的文化基因。倡导和而不同的和合文化理念可谓中华优秀传统文化中的精华部分。从学理上讲,中华传统和合文化可谓经济全球化语境下人类命运共同体的文化根基。人类命运共同体所蕴含的新型文明观的核心价值理念与“和而不同”兼收并蓄的和合理念一脉相承。一脉相承的“和合”理论推动着中华民族文化认知的不断前行,也为人类命运共同体思想的当代建构提供了思想借鉴和资源积淀。

人类命运共同体思想彰显中华传统文化义利统一的文化意蕴。伴随着经济全球化的持续推进,资本逻辑把经济学意义的发展演绎到了极致,并且以

发展的名义实现资本在全球范围内的扩张,而且还美其名曰构建世界经济共同体。源于生产力前后承继的发展,其内在结果必然导致经济全球化态势成为一种客观现实,但缺乏义利统一整体价值观规制的经济全球化无疑只是资本的全球化。事实证明,人类命运共同体构建的基础绝不是资本扩张带来的资本全球化,相反,其玄机隐藏在中华优秀传统文化的义利统一观中。义利统一的文化价值理念一直一脉相承,睦邻友好、兼容并蓄、协和万邦、世界大同的理念一直书写在数千年中华文化发展的轨迹中。这种义利统一的文化价值观,为中华民族塑造了尚平贵和的精神气质、推己及人的文化情怀、强不凌弱的家国观念,同时也为人类命运共同体思想铺垫了文化脉络。习近平提出的人类命运共同体思想中“和平、发展、共赢、合作”的价值理念,根植于义利统一的文化价值观念,是人类关于美好社会普遍愿景的中国智慧和方案。

三、人类命运共同体的文化建构

在人类命运共同体中,具有文化超越性的个体激发了自我的文化创造活力。当代中国的文化繁荣铸就了新时代国人的文化自信,也拓展了人类命运共同体的文化空间。在为新时代人类命运共同体奠基的意义上,我们不仅要科学认识经济全球化所带来的机遇与挑战,而且要在文化交流互鉴中筑牢文化共同体的根基,更要以文化治理能力现代化的提升和文化话语权的当代建构为重点,在交流互鉴、碰撞融合中展开人类命运共同体的文化图景。

首先,在经济全球化带来的机遇与挑战中砥砺前行。在当代中国,一些明显带有西方资本主义意识形态特征的社会思潮裹挟在经济全球化的大潮中不遗余力地借机加强对我国国体、政体的侵蚀,争夺意识形态的领导权。以普世价值为代表的西方资本主义意识形态不遗余力地消解社会主义核心价值观对当代中国文化发展的主流价值导向,这一现象值得我们警醒。鉴于此,我们理应加强对当代各种社会思潮的认知和甄别,深刻把握各种社会思潮的意识形态本质和历史脉络,加强以社会主义核心价值观为主导的文化阵地建设,从而有效拓展文化共同体的发展空间。

其次,以文化交流促成人类命运共同体价值共识。当前,世界格局瞬息万变,世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化快速发展,世界正逐步成为经济、政治、文化相互交融的命运共同体。中华优秀传统文化以其悠久的历史、丰富的内涵、持续的影响力在世界文化大家庭中占据重要地位,影响着世界文化演变的格局。人类命运共同体的价值理念需要在交流互鉴中增强文化认同。

我们必须指出的一个前提性问题是,在任何时代,文化的民族化和文化的世界化都是建立在与本土文化共生共荣、互为条件的基础之上的。文化融合的前提是文化尊重,中华文化始终以博大的胸怀和包容性接纳国外优秀文化的融入。基于多样性的理性文化精神依旧是我们时代人类生存和人类社会发展的、不可或缺的文化支撑和生存样态,是任何一个民族要汇入世界历史进程进而成为人类命运共同体的一部分所必须具有的最为重要的文化要素。以人类命运共同体的文化建构为契机,用文化认同促进各个民族达成基于经济共同体的利益共识,在全球治理的文化理念、生态治理的文化观念、疫情防控的价值共识等各个方面相互融合,形成惠及各国人民的全球文化合力,共同布局和拓展文化共同体的发展空间。

再次,积极推进文化治理能力现代化和文化话语权构建。良好的社会政治制度和坚实的经济基础为中华民族人类命运共同体的形成筑牢基础,而彰显中华优秀传统文化核心理念的文化共同体则像一条“精神丝绸之路”成为共同体思想的精神基因。任何文化形态积淀为观念形态的文化资源都会呈现出精华和糟粕的两极分化,因此,文化及其资源也需要有效的治理。人类命运共同体建构不是自然而然的自发过程,而是有其自身构建的内在规律。因此,对于作为彰显共同体精神基因的文化而言,尤其需要在治理中积淀优良的基因。文化治理能力和治理体系的现代化能够让人类命运共同体的理念得以升华。

话语体系是话语权构建的重要因素和关键所

在,而文化话语权则是文化软实力评价的核心所在。具体而言,文化话语体系在某种程度上是文化共同体进而是人类命运共同体建构的实践支撑和价值导向。我们欠缺的不是作为观念形态的文化资源,而是文化软实力,进而是中华文化的共同体向前推进的话语体系和话语权,而这种体系和权利的构建则是以对作为文化发展过程的文化的实践形态为前提的。特别是在涉及公众精神文化状态的文化事业和文化共同体构建方面,哲学社会科学不能够形成休戚相关的学科共同体,话语体系就会日渐薄弱,进而逐渐丧失文化话语权。在马克思主义文化生态和中华优秀传统文化生态互动中的文化话语体系建设,在文化共同体的体系建设中推进价值体系、话语体系建设和创新,注重科学性与体现时代性同步,遵循规律性与求真务实性协调,在文化共同体的框架内促进话语模式转型、话语结构重组、话语格局演变。

在人类步入新时代的今天,构建人类命运共同体既不是人类原初的基于生存祈求的生命共同体,也不是经济全球化资本逻辑主导下合伙开店式的利益共同体,而是要构建具有人类共同价值旨向的精神共同体;缘此,探寻人类命运共同体的文化向度,通过文化的融通开辟出一条联结世界的“精神丝绸之路”。换言之,作为精神力量的文化及其核心理念,通过化解文化隔阂,融通民族、区域、种族之间的隔阂,经由文化自觉最终实现文化自信,进而在文化自信的动力驱动下实现文化自为的历史进程,是一项关系人类文明延续的先导性工程,构建的过程中需牢牢遵守历史唯物主义和文化发展规律。中国特色社会主义进入新时代,是建设社会主义文化强国的机遇期和攻坚期,根植于马克思主义文化生态、西方先进文化生态、中华优秀传统文化生态的人类精神共同体也将在全面深化改革中不断完善,引领人类文明不断拓展人类命运共同体的文化空间。

作者简介:路向峰,河南财经政法大学马克思主义学院副教授、哲学博士。

(摘自《学习论坛》2020年第6期)