

夯实社会主义和谐社会的政治文化基础

陈元中^①

(广西民族大学, 南宁 530006)

〔摘要〕 人们从心理、情感、态度和价值选择上对党提出的社会主义和谐社会战略任务形成的政治文化认同,是构建社会主义和谐社会的重要条件。为此,应加强中国共产党的执政文化、中国特色社会主义制度文化和中华民族文化建设,对宗教文化进行引导,夯实和谐社会的政治文化基础。

〔关键词〕 和谐社会, 政治文化, 基础

〔中图分类号〕G122 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1004-4175(2006)03-0019-04

构建社会主义和谐社会不仅需要扩大经济基础,满足人民群众不断增长的物质文化生活需求,还必须夯实政治文化基础。“政治文化是一个民族在特定时期流行的一套政治态度、信仰和感情”,^{〔1〕}“人们在过去的经历中形成的态度类型对未来的政治行为有着重要的强制作用”^{〔2〕}。毋庸置疑,民众从心理、情感、态度和价值选择上对党提出的社会主义和谐社会战略任务形成政治文化认同,是构建社会主义和谐社会的重要条件。

一、确立以“三个代表”重要思想与社会主义和谐社会理论为主导的政治文化

在政党政治社会里,执政党必须注重建立和发展党的思想理论,并加强政治社会化,灌输执政党的思想理论。构建社会主义和谐社会,就要向执政系统和全社会灌输指导社会主义和谐社会建设的思想理论,这就是“三个代表”重要思想和社会主义和谐社会理论,使其成为民众的思想观念、行为导向。

1. 建设以“三个代表”重要思想为指导的政治文化。“三个代表”重要思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论的继承和发展,反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求,是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器,是全党集体智慧的结晶,

是党必须长期坚持的指导思想。中国共产党必须始终代表中国先进生产力的发展要求,代表中国先进文化的前进方向,代表中国最广大人民的根本利益。“三个代表”重要思想,总结了人类社会发展的基本规律和我国革命、建设和改革的成功经验,反映了人类社会发展的客观要求,符合社会发展的正确方向,揭示了中国共产党先进性的根本要求。“三个代表”重要思想是党的指导思想,也是党执政中提出的构建社会主义和谐社会的指导思想,要把这个科学的思想理论贯穿于社会各组织、各阶层,落实到经济社会发展之中,形成全社会的思想基础、意识形态、评价依据、情感导向和行动指南,融入中华民族精神之中,成为国民的行为导向,指导我国社会主义和谐社会的建设。

2. 形成以社会主义和谐社会为特征的政治文化。世纪之交,我国进入改革发展的关键时期,为了引导和推进我国社会和谐发展,十六大以来,党中央先后提出了建设社会主义政治文明和构建社会主义和谐社会的战略任务,并对社会主义和谐社会理论进行了科学总结,全面概括了社会主义和谐社会的基本特征,即民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处。明确了构建社会主义和谐社会的六条重要原则,这就是:必须坚持以

^① 〔收稿日期〕2006-01-12

〔作者简介〕陈元中(1956—),男,湖北黄冈人,广西民族大学政法学院常务副院长、教授、硕士生导师,研究方向为政党政治、政治文化。

邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持社会主义的基本制度,坚持走中国特色社会主义道路;必须树立和落实科学发展观,坚持以经济建设为中心,坚持“五个统筹”,促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设与社会建设全面发展;必须坚持以人为本,始终把最广大人民的根本利益作为党和国家工作的根本出发点和落脚点,在经济发展的基础上不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,促进人的全面发展;必须尊重人民群众的创造精神,通过深化改革、创新体制,调动一切积极因素,激发全社会的创造活力;必须注重社会公平,正确反映和兼顾不同方面群众的利益,正确处理人民内部矛盾和其他社会矛盾,妥善协调各方面的利益关系;必须正确处理改革发展稳定的关系,坚持把改革的力度、发展的速度和社会可以承受的程度统一起来,使改革发展稳定相互协调、相互促进,确保人民群众安居乐业,确保社会政治稳定和国家长治久安。以社会主义和谐社会的基本特征和建设原则为主要内容的社会主义和谐社会理论,总结了我国改革开放和现代化建设的经验,丰富和发展了马克思主义关于社会主义社会建设的理论,是构建社会主义和谐社会的科学指南。因此,应加强社会主义和谐社会理论的宣传教育,使之成为人们建设社会主义的行动指南。

二、建设中国特色社会主义的制度文化

构建社会主义和谐社会,是建设中国特色社会主义的要求,因此,必须将中国特色社会主义制度融入人们的思想之中,使民众将建设中国特色社会主义作为一种价值取向和目标选择,并能够自觉地遵循其制度规范。中国特色社会主义制度包括政治、经济、文化和社会制度等,而在构建社会主义和谐社会中尤其要注重加强社会主义市场经济和民主政治的制度文化建设。

1. 建设以社会主义市场经济为基础的政治文化。和谐社会是以市场经济为基础的社会,在市场经济条件下扩大价值生产,调整价值分配,实现公平正义、诚信友爱、人与自然和谐相处的目标,必须以市场经济思想理论为指导,形成社会主义市场经济文化。这就要贯彻市场经济的责任意识、危机意识、竞争意识、规则意识、自立意识、创新意识。引导人们克服依赖思想,改变传统政治文化中对政府的依赖心理,改变“等、靠、要”的惰性习惯,树立自主创业、自负盈亏、自我发展、自担责任的精神;克服小农经济的封闭、保守、循旧等意识和“小富即安”的生活

态度,消除平均主义思想,树立在竞争中求生存、谋发展的自立精神;强化在竞争中承担责任、压力、挫折和失败的风险意识,建立在竞争中正确对待成功与失败、先富与后富等健康心理。这样,全社会才能在市场经济的竞争处于和谐状态。

2. 发展以社会主义民主政治为精髓的政治文化。和谐社会是一种新型的民主社会,其核心是社会主义民主法制。一方面要加强社会主义民主政治制度建设,另一方面要高度重视社会主义民主政治思想建设,形成以社会主义民主政治为精髓的政治文化。这就要深刻理解党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证,人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求,依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。从坚持和完善社会主义民主制度、共产党领导的多党合作制度和政治协商制度、民族区域自治制度以及基层民主制度等制度建设入手,强化社会主义民主政治精神,在全党和全社会逐步形成社会主义民主政治的意识和规范,让人们生活在民主法制、公平正义的和谐社会之中。

三、促进民族文化的融合与发展,形成和融进取的民族政治文化

社会主义和谐社会是建立在中华民族文化基础上的,按照社会主义和谐社会的要求,不断提升中华民族文化素养,是夯实社会主义和谐社会政治文化基础的重要任务。因此,应当积极推进各民族特别是少数民族政治文化建设,创建和融进取的民族文化。

贵“和”,是中华民族政治文化的精髓。由于“和”文化包含了“和而不同”的多样统一性、“和实生物”及“和乃生,不和不生”的发展动力性,因此成为几千年来各族人民普遍认同的价值选择,至今仍是民族和融进取的重要支柱。构建社会主义和谐社会,应继续发扬贵“和”文化传统,丰富“和”文化内涵,促进民族政治文化与党的治国方略相适应。

1. 提高各民族尤其是少数民族对社会主义建设的政治认同。政治认同包括对政治体系的归属感和政治行为认同感两个方面。我国各民族对党的领导和社会主义制度形成了政治认同。但是,也有极少数人对党的执政方略和执政绩效持有不同看法,发出不同声音,造成了消极影响;有的少数民族地区还存在文化本土化倾向,在民族与国家关系上,对本民族更有归属感,政治参与意识淡薄;民族分离意识在少数民族地方仍然存在,成为国家统一、社会和谐的消极因素。民族政治文化是政治行为的逻辑前提,是政治

稳定的社会基础。为此,我们应高度重视民族政治文化建设这项工作,建设健康、积极的民族政治文化,使各民族将本民族和国家的政治认同一致起来,并能把对社会主义政治体系的认同置于最高地位;把执行党的路线方针政策当成自己的责任,把维护民族团结和祖国统一当成自己的义务,形成对国家的责任感。这样,构建社会主义和谐社会就有了稳定的民族政治文化基础。

2. 增强各民族尤其是少数民族对党和政府的政治信任。政治信任是人们在政治生活中所持的一种开放与合作的态度,是“对其他政治活动的一整套认识、信念、感情和判断”。“政治信任的问题影响公民为实现政治目标而同他人通力合作的意愿,也影响领导人同其他集团结成联盟的意愿”^[3]。由于历史和地理环境的影响,少数民族有些群众还存在对本民族干部比较依赖和信任,对外族干部包括汉族干部有排斥心理等现象。因此,必须加强教育引导,使少数民族建立和保持对党的执政宗旨和社会主义本质、对党的民族政策、社会主义市场经济政策和西部大开发政策等执政方略的政治信任,从而建立和融统一的民族政治文化,为和谐社会创造良好的民族文化环境。

3. 强化各民族尤其是少数民族的民主法制意识。新中国建立后,法制建设不断得到加强。但是,“人治”问题远没有解决,一些居住偏远的少数民族地区与国家法律不相契合的“习惯法”意识还很严重,人们对神的理解和体验要比对国家意志、国家强制力的理解和体验深刻,因此对国法缺乏畏惧心理,法律在那里失去了应有的约束力,“法治不适症”问题十分突出,法治精神更难以化为民众的文化性格^[4],民族的地方性的“习惯法”却具有更强的约束力。这种民族文化意识与民主法制的和谐社会要求存在较大差距。和谐社会需要各族人民树立法治精神,这是民族走向理性,社会趋向安定有序,实现和谐社会目标的根本保证。为此,应进一步加强社会主义法制教育,清除“人治”和“习惯法”的文化积弊,培植现代法治文化元素,培养法治精神,并将其贯穿于思维方式、行为方式以及日常生活习惯之中。

总之,各民族都要按照十六大的要求,大力发展先进文化,支持健康有益文化,努力改造落后文化,坚决抵制腐朽文化,弘扬和培育民族精神,全面提高民族政治文化素养,为构建社会主义和谐社会夯实民族政治文化基础。

四、引导宗教文化与社会主义相适应,促进社会

主义和谐社会建设

宗教是一种特殊的文化现象,对人类文化的发展和人们的日常生活产生了极其重大的影响,从而成为社会文化的重要组成部分。我国是一个多宗教的国家,各种宗教信徒一亿多人,“引导宗教与社会主义社会相适应”,无疑是构建社会主义和谐社会的重要任务。

1. 引导宗教的价值追求与社会主义价值体系相适应。宗教文化十分注重价值追求,其价值体系贯穿于教义之中,影响信徒的行为取向。信徒和信教群众价值观尤其是政治价值观,对于国家统一、社会和谐与发展具有重大影响。因此,必须按照社会主义价值目标要求对其价值观积极引导,使之与社会主义和谐社会价值体系相适应。一是引导和利用宗教关于服务社会、造福人群的价值观为社会主义和谐社会建设服务。服务社会、造福人群是宗教的重要价值观,例如佛教号召信徒为众生福祉而奋斗。《道行般若经》曰:“我当为十方人做桥,令悉踏我上度去”,要求众生有高远的社会人生理想,要为人作桥的精神。这种牺牲自我,服务人群的精神成为中华民族重要的社会人生价值^[5]。道教提倡“慈爱和同、济世度人”,基督教、天主教主张“荣神益人”等价值观,都具有积极的意义。对此我们应当积极引导各宗教所倡导的服务社会、造福人群的价值观,服务于社会主义和谐社会的建设。二是引导和利用宗教关于爱国主义的价值观为祖国的统一服务。历史上,宗教在民族的融合与团结方面发挥了重要作用,例如,“佛教在联结民族关系,融合民族情感,以至形成中华民族共同的民族心理、缔结多民族国家方面,起了不可忽视的作用”^[6]。从东晋十六国到南北朝时期,我国民族关系复杂,民族对立突出,而佛教通行于各族之间,成为维系诸民族联结的纽带,为民族的大融合创造了思想文化条件和心理准备。至大唐时期,民族大融合、中国大统一、社会大繁荣,佛教起了重要作用^[7]。中国的宗教文化与儒家、道家文化相融合,形成为中华民族的传统文化,世代传承,并且与全球化条件下的中国现代文化相会通,而贯穿其中的核心是民族凝聚力和爱国主义精神,至今在华人世界中具有重大影响,成为促进中华统一的文化认同、民族认同和祖国认同的重要元素。鉴于此,应善于将其转变成为爱国主义的政治文化认同,促进祖国的统一与和谐。

2. 引导宗教信徒和信教群众的道德观念与社会主义道德规范相适应。伦理修为、道德约束是宗教

文化的基本内容。如佛教文化贯穿了众生平等、严于律己、宽以待人、与人为善、乐善好施、敬老爱幼、惩恶扬善等人文精神,对于引导众生自我修为,形成宽容、善良、内敛、宁静、淡泊、稳定的性格和心理,正确处理人际关系和社会关系,构建社会主义和谐社会的环境,具有重要意义。又如伊斯兰教的伦理观着重阐述了现实社会中人与人之间应遵循的行为准则,提出了以“守正、正己、自洁”为核心的“修身”准则,以孝亲、爱人为核心的“处世”准则,以“忠于职守”为核心的“操守”准则等。此外,“伊斯兰教还主张宽恕、诚实、公正,为别人排忧解难,团结互助,舍己救人,结交良友,注重礼节等,这些伦理精神对信教群众的道德思想的培养和正面教化作用是不言而喻的”^[8]。不可否认,宗教文化中关于伦理道德戒律与社会主义道德规范在有些方面具有相通相容之处,应当注重引导宗教教徒和信教群众在践行宗教戒规的同时,能够用社会主义道德约束自己,成为爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学的好公民。

综上所述,社会主义和谐社会是人类文明发展的必然趋势。文明是以文化作为内核的,构建社会主义和谐社会,必须夯实政治文化基础。其中,关键

是要加强党的思想文化和社会主义制度文化建设,弘扬社会主义和谐社会的主流思想文化,使全社会形成共同的理想追求、价值观念和道德体系,引导民众形成正确的思想观念、心理倾向和价值取向;同时加强民族文化的整合提升以及宗教文化的引导工作,使具有广泛基础和深厚根基的民族、宗教等社会文化与社会主义和谐社会相适应。这样,社会主义和谐社会才有牢固的精神支柱。

参考文献:

[1][2][3](美)加布里埃尔 A. 阿尔蒙德,小 G. 宾厄姆·鲍威尔. 比较政治学: 体系、过程和政策[M]. 上海: 上海译文出版社, 1987. 29, 29, 44.

[4]俞荣根, 龙大轩. 经济全球化与民族文化多元发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003. 342.

[5][6][7]杜继文. 中国佛教与中国文化[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2003. 264—267, 50, 268—269.

[8]田真. 世界三大宗教与中国文化[M]. 北京: 宗教文化出版社, 2002. 242—243.

责任编辑 王瑞娟

(上接第15页)她们都力图从无限之中截取有限闪光点并祈求永恒。

哲学通过艺术的手段展示,就有动人心魄的吸引力;艺术包含强烈的哲学反思,自然会增添绚丽悠长的光彩。

哲学从非生命的运动轨迹中感受生命的活力,从生命的多舛中体味非生命的幻变,从而深入探求人与自然、人与社会、人与人的真实存在;艺术则努力追寻生命的终极意义,并往往用非生命的深刻印迹使之长存。

哲学是思索的学问,侧重于客观世界的主观反映;艺术是创造美的技术性活动,侧重于主观感受的客观表达。

哲学既是宫殿里高傲的王子,又是旅途中跋涉的苦行僧;艺术既是深闺里孤独忧郁的公主,又是田野上欣愉欢快的村姑。

哲学研讨人与自然的主宰和规则,艺术探究人与自然的分离与融和。

哲学是铮铮铁骨的坚挺与阳刚,艺术是肉身凹凸有致的曼妙与温情。

哲学摒弃感性突变的顿悟,却是在灵感火花的迸发中才能实现飞跃;艺术鄙视匠人的工具,而恰又是纯熟运用此类工具的最佳成果。

哲学的生涩不是因为理性和坚韧,艺术的激情不在于放纵和发泄,她们只有对美的追求,对思考的沉迷,对孤独的忍耐。

哲学的基础是真实感性思维的跳跃和连缀,艺术的根系是绝对理性思维的发挥和运用。

哲学是炼狱的精血,艺术是天国的神话,而经济和政治是人间世俗的存在。哲学擎托起经济和政治,艺术牵引着经济和政治,一是沉静的自省,一是美丽的向往。经济和政治纳了哲学的警示,受了艺术的洗礼,神情焕发地向前运行。如果政治或者经济轻视、鄙视甚至戕害、抛弃哲学与艺术,难免要导致盲然、迷失、紊乱甚至灾难。我们现在发展市场经济,也决不能让经济傲视、鄙夷哲学与艺术,以为她们是可以随意差遣、躏辱的婢女和奴隶;否则,后果同样是很可怕的。

责任编辑 王瑞娟