

● 马克思主义哲学

全球化进程与中国特色社会主义文化建设

刘 小 英

(武汉大学 政治与行政学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 刘小英(1956-), 女, 北京人, 武汉大学政治与行政学院政治理论系副教授, 主要从事哲学研究。

[摘 要] 全球化作为一个历史过程, 既显示了世界经济发展的必然趋势, 也表现出浓厚的西方中心论色彩。在总结全球化的历史进程及其对中国文化的深刻影响的基础上, 要认识到有中国特色的社会主义文化建设必须以马克思主义为指导, 将顺应全球化历史潮流与弘扬中国传统文化传统辩证地统一起来。

[关键词] 全球化; 中国文化; 有中国特色社会主义文化

[关键词] 全球化; 中国文化; 有中国特色社会主义文化

[中图分类号] B 036 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2003)04-0446-05

20 世纪 90 年代以来, “全球化”已经成为国际和国内学者和实业界人士普遍关注的问题。但是, 由于“全球化”一词(globalization)最初是作为一个经济学概念而提出的, 因此, 国内学术界对于全球化问题的讨论更多地偏重于经济全球化方面, 其着眼点往往集中于中国加入 WTO 以后如何适应国际惯用的经济秩序和经济规则等问题上, 对于经济全球化所必然导致的文化后果、经济全球化与文化多元化之间的矛盾、尤其是全球化时代潮流对中国文化重建的深刻影响等问题的研究, 则显得较为薄弱。

一、全球化的概念与实质

“全球化”(globalization)一词, 最初是由西方经济学家 T. 莱维在 1985 年提出来的, 它的本义是指 20 世纪六七十年代以来国际经济的巨大变化, 即商品、服务、资本和技术在世界性生产、消费和投资领域中的扩散。“全球化是指跨国商品与服务交易及国际资本流动规模和形式的增加, 以及技术的广泛迅速传播使世界各国经济的相互依赖性增强”^[1](第 45 页)。由此可见, “全球化”一词本义是一个纯粹的经济学概念。这一概念自从问世以来, 尽管经济学家们从不同角度赋予了这个概念的不同含义, 但仍然局限于经济学的范围之内。到了 20 世纪 90 年代末期, 随着世界政治、文化格局的激烈变化, 全球化概念也从经济领域扩展到其他领域, “政治全球化”、“文化全球化”、“信息全球化”乃至“反全球化”等概念也相应产生, 故对于“全球化”一词的理解是千差百异的。“经济学家认为‘全球化’多指世界各国在生产、分配、消费等方面的经济活动的一体化趋势, ……政治学家往往认为‘全球化’指的是民族国家的世界体系的最后形成及世界新格局的战略体现。文学家认为‘全球化’多指不同文化间的相互渗透与融合, 不同文明的全球整合和知识体系的全球传播……社会学家、未来学家则更多关注的是全球性问题, 认为全

全球化是生产力和社会关系在时间与空间维度上的全球扩散”^[2]（第8页）。随着对全球化问题的讨论和深入，越来越多的学者试图超出自己研究领域的狭小范围，为“全球化”概念寻找一个更加全面和概括性的定义。英国学者戴维·赫尔德等人提出了一个“更精确的全球化定义”：全球化“是一个（或者一组）体现了社会关系和交易的空间组织变革的过程——可以根据它们的广度、强度、速度以及影响来加以衡量——产生了跨大陆或者区域间的流动以及活动、交往以及权力实施的网络”^[3]（第22页）。

对“全球化”概念的不同界定和对其实质的不同理解，从而赋予这一概念以不同的价值含义。在当前的理论界中，对于全球化实质的最主要的分歧之处就在于，全球化到底是一种不可阻挡的现代经济发展趋势，还是美国和西方在世界范围内推行经济霸权主义、政治强权主义与文化帝国主义的结果？

面对关于全球化实质的不同看法，我们认为，必须运用马克思主义的观点来对全球化问题进行分析，从普遍性与特殊性、一体化与多样化、国际化与本土化相统一的辩证角度来考察全球化的内涵和实质。因为“全球化不是单纯的一体化或同质化，它是一个合理的悖论：既是普遍化，又是特殊化；既是国际化，又是本土化；既是一体化，又是分散化”^[4]（第303页）。应该看到，当今世界发展的全球化潮流，既是当代世界经济发展的必然趋势，同时又带有浓厚的西方中心论色彩。全球化的实质包括两个方面：一方面，它是社会生产力、信息技术和知识经济发展的必然结果和客观要求；另一方面，它是发达资本主义国家出于自身利益和利用自身的经济政治优势有意识地加以操纵和推动的结果。从价值层面上看，全球化的意义：一方面，全球化无疑代表着人类社会进步的历史方向，它必定会极大地推进世界各国社会生产力的发展，以满足各国人民的物质与精神文化需求；另一方面，在这场全球化进程中，美国和西方将是最大的受益者，它们不仅有效地控制和规定着全球化的发展方向，使得这场历史运动始终围绕着西方利益这一轴心而运转，而且要求世界各国在加入全球化这场普遍受益的游戏时，必须接受西方所制定的各种游戏规则和价值标准，从而使全球化进程在给非西方世界的人民带来了现实的物质、精神利益的同时，也使其深切地感受到一种“灵魂分裂”的苦恼和文化失落的屈辱。

二、全球化的历史进程

虽然“全球化”这一概念的提出不过是近20年间的事情，但从世界历史进程的角度来看，全球化的历史进程决不是像某些学者所认为的开始于20世纪六七十年代，而是一个漫长的历史过程，它的源头最早可以追溯到地理大发现所引发的西方海外贸易和殖民扩张。在马克思关于历史从各民族的闭关自守状态向统一的世界历史转化的精辟论述中，就已经包含着“全球化”的思想。《共产党宣言》明确指出：“资产阶级，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……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此”^[5]（第276页）。20世纪美国著名历史学家斯塔夫里亚诺斯在其巨著《全球分裂》中认为，全球性经济早在“15世纪，欧洲资本主义经济首先产生出在必需品方面的大众性贸易，以奢侈品为主的传统的规模有限的贸易在它面前相形见绌，于是，发生了历史性的突变……这种大众性贸易不可避免地将许多社会整个地纳入一体化的新的全球性经济秩序之中”^[6]（第14页）。我国学术界关于全球化的历史起点问题也基本上形成了共识：“大部分学者认为，1492年哥伦布多次远航美洲，发现新大陆，是经济全球化的源头……经济全球化的起始与世界市场的形成相联系，而世界市场的形成和发展又以殖民主义扩张为基础”^[2]（第16页）。因此，从某种意义上可以说，最初的全球化过程就表现为西方对非西方世界的殖民化过程。我们可以从时间上把全球化进程分为两个阶段，即殖民主义时代的全球化和后殖民主义时代的全球化。殖民主义时代的全球化进程开始于地理大发现所推动的西方海外贸易和殖民扩张，到19世纪末、20世纪初达到极盛状态，并随着第二次世界大战的结束而告终。自从哥伦布发现了新大陆、达·伽马开辟了远航印度的航路之后，新发现的美洲、非洲和亚洲，都先后为西方的殖民地或半殖民地。到19世纪末叶，西方所建立的世界殖民体系不仅在经济意义上、而且在政

治意义和文化意义上都达到了全球化浪潮的高峰——资本主义的全球经济秩序已经稳固地建立起来,西方列强的殖民统治已经伸展到世界的每一个角落,而基督教的和西方现代文明的价值观念、生活方式以及文化理想也潜移默化地渗透到非西方世界的思想文化中。殖民主义时代全球化的基本特点在于,西方世界在经济优势的基础上将其政治体制和文化模式向全球范围内推广,即西方化过程。全球化不仅表现为以西方利益为中心的经济一体化,而且表现为以西方模式为样板的政治、文化趋同化。

第二次世界大战以后,随着两大阵营的建立和世界各国民族解放运动的发展,全球化进程也进入了后殖民主义时代。戴维·赫尔德等人认为:“第二次世界大战大大削弱了日本和欧洲大国,它们对全球的绝对统治终于被摧毁了,替代它们的是将建立全球治理的正式和非正式结构的美国霸权。在这个过程中,复兴的全球化浪潮得到新技术和交往基础设施的支持,将覆盖的世界不是一个杂乱无章的帝国世界,而是一个领土明确的民族国家世界”^[3](第 589 页)。由于世界殖民主义体系的瓦解,后殖民主义时代的全球化不再与政治性的世界帝国相伴随,而是更多地表现为西方发达国家对发展中国家的经济生活和文化生活的结构性控制。发展中国家在政治上获得了独立,但是在经济上却越来越紧密地被纳入到以西方利益为中心的全球化模式之中。“19 世纪重整旗鼓的殖民帝国主义在 20 世纪渐渐让位于新殖民主义,容忍了政治上的独立,但仍保持对原殖民地领土的直接或间接的经济控制。这种经济控制随着第二次大战后广泛的多国公司指数曲线的增长而显得卓有成效,它利用新技术将外缘地区更彻底地结合在国际市场经济之中”^[6](第 20 页)。后殖民主义时代全球化的基本特点在于,非西方国家摆脱了西方的殖民统治,在政治上获得了独立,在文化上试图进行重建,但是在经济上仍然无法摆脱西方的主导地位,从而导致了适应全球化潮流与保持本民族特色、经济一体化与文化多元化之间的深刻矛盾。在这一阶段,全球化不再简单地等同于西方化,而是具有了不同的民族文化特色。

在今天,以经济一体化为发展趋势的全球化与以文化多元化为价值取向的各民族文化之间呈现出错综复杂的关系。在这种情况下,如何做到既能适应当代世界经济的发展趋势,积极地投身于全球化的时代大潮中,同时又能够保持和弘扬自身固有的文化传统和民族特色,开辟一条符合本国国情的现代化道路,就成为当今时代发展中国家普遍面临的一个生死攸关的重大课题。

三、全球化对中国文化的影响

全球化进程对中国社会的影响早在鸦片战争之前就已经开始。但是,由于当时中国封建社会自给自足的自然经济仍然具有较强的生命力,加上数千年来务本抑末、重农轻商的传统思想的巨大文化惯性,西方所推动的全球化浪潮对于中国社会的影响被局限于非常狭小的范围之内。一直到 18 世纪中叶,中国对所有西方国家的通商贸易活动仅限于广州和澳门两地,西方价廉物美的商品很难进入中国的广大内地,而中国的茶叶和缫丝等产品却越来越为西方人所需要,这样就使得英国等西方资本主义国家与中国的贸易长期处于逆差的不利状态,而鸦片贸易从根本上改变了英中贸易的形势,使英国的对华贸易由逆差转变为巨额顺差,而且也使大清政府的政治机体和国民身体一样受到了严重的腐蚀。

鸦片贸易最终导致了鸦片战争,以及后来的一系列殖民战争,全球化进程终于冲破了中国紧闭的国门。事实上,无论当时英国是否推动鸦片贸易,中外冲突作为全球化进程的必然结果都是不可避免的。费正清等人指出:“英帝国对华贸易兴趣集中于茶叶和鸦片上,这是历史的巧合。假设中国对印度皮棉的需求不减,或清帝国晚期仍如前朝那样没有任何鸦片市场,也许不会发生‘鸦片战争’。然而,西方不可阻挡的扩张活力与中国社会难以动摇的惰性之间的冲突,使中外战争在所难免”^[7](第 450 页)。正是从鸦片战争开始,全球化进程对中国社会才产生了实质性的影响。鸦片战争以后,全球化进程对于近代中国社会的挑战和影响可以分为三个阶段。第一阶段从鸦片战争到甲午战争,这一阶段的主要特点是以“坚船利炮”为代表的西方物质经济成就对中国社会的冲击,其结果导致了中国封建士大夫阶层以“师夷长技以制夷”为基本宗旨的洋务运动。第二阶段从戊戌变法到辛亥革命,其主要特点是以“宪政体制”

为代表的西方政治制度对中国社会的影响,其结果导致了从康有为、梁启超到孙中山等人所推动的一系列政治改良和政治革命。第三阶段从“五四”运动到抗战前夕,主要特点是以“民主与科学”为代表的西方精神价值对中国社会的影响,其结果导致了推崇“德先生”和“赛先生”、反对封建伦理价值和思想观念的新文化运动。全球化进程对中国社会的这三个阶段的影响可以说是层层递进的,其结果不仅越来越深地触动了中国社会的传统结构,而且也使中国社会越来越紧密地被融入全球化的时代浪潮之中。

殖民主义时代的全球化浪潮虽然动摇了中国社会的传统结构,却没有从根本上改变中国社会的落后地位,而且随着殖民化程度的加深,中国人民陷入了更加苦难和屈辱的状态之中。尤其是“9.18事件”爆发之后,中国面临着亡国亡种的严重威胁,中国人对于西方文化的价值仰慕与对于西方列强的民族愤慨矛盾地交织在一起。这种矛盾心态随着抗日战争、解放战争的胜利和当时的国际环境,就偏执于一端,从而导致了新中国建立后、尤其是文化大革命期间对西方文化持全盘否定态度。

十一届三中全会以后,这种全盘否定的态度终于得到了纠正,改革开放基本国策的最重要的文化意义就在于,使中国社会参与全球化的时代大潮之中。然而,正如我们在前面已经分析过的,全球化进程本身具有双重性质,一方面它代表了社会发展的趋势,另一方面它带有浓重的西方中心论价值取向。因此,无论是不合时宜地顽固拒绝全球化进程、还是不顾国情地盲目顺从全球化进程都是缺乏理智的。中国不能置身于全球化之外,全球化同样也不能没有中国的参与,“在全球化过程中,世界将影响中国,中国也将影响世界”^[2](第5页)。后殖民主义时代的全球化与殖民主义时代的全球化的最根本的区别就在于,全球化已经不再等同于单纯的西方化。虽然西方发达国家在当今的全球化进程中仍然占有无可怀疑的主导地位,但是随着发展中国家的积极参与,全球化将越来越多地被打上文化多元化的烙印。全球化本身就是一个不断发展变化的动态过程,相对于殖民主义时代的全球化而言,后殖民主义时代全球化进程中西方世界的中心地位正在受到越来越严峻的挑战。由于广大的发展中国家已经不再是消极被动地被卷入全球化,而是积极主动地参与全球化,因此,随着全球化进程的进一步发展,西方世界与非西方世界之间的相互关系必将会向着更加均衡的方面变化。既然全球化进程是关系到全人类幸福的社会进步趋势,它就一定会朝着更加公平、更加人道和更加合理的方向发展。

四、全球化背景下的有中国特色社会主义文化建设

在当代中国社会,全球化的影响可谓是无处不在。从物质文化层面来看,全球化的影响无疑是积极的,对社会生产力发展是有推动作用的。从制度文化层面来看,全球化使中国社会越来越多地采纳了国际惯用的各种经济、政治和文化制度现代教育制度等等。但是另一方面,全球化在制度文化层面也带来了一些消极性的影响,这些消极性影响往往是与西方的政治霸权主义联系在一起的,西方敌对势力不愿意看到社会主义中国发展壮大,加紧对我国实施“西化”、“分化”的战略图谋是不会改变的。从精神文化层面来看,全球化对中国的影响就更加复杂了,一方面全球化会带来西方的积极进步的思想观念和精神文明;另一方面,一些不健康的价值观念、生活方式和文化观念也会腐蚀和浸透着人们的思想。所以,精神文化层面中的两种文明观和价值观念的渗透与反渗透的斗争还是长期的。由此可见,全球化所产生的这种多层面的和双重性的影响,对于转型时期的中国社会来说,既是良好的发展机遇,又是巨大的挑战。建设有中国特色社会主义文化,将为中国正确地把握机遇和应对挑战奠定了思想基础。

面对着全球化对中国文化各层面的影响,如何在维护民族独立、国家尊严和自身特色的前提下,使西方文化的积极影响和传统文化资源有机地结合起来,就成为当代中国社会主义文化建设的关键性问题。在解决这一时代性课题时,首要任务是坚持马克思主义对于中国社会主义文化建设的指导作用,尤其是运用毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。有中国特色社会主义文化在内容上是物质文明与精神文明的高度统一,其实质就是江泽民同志在党的十六大报告中提出的:“在当代中国,发展先进文化,就是发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主

义文化,以不断丰富人们的精神世界,增强人们的精神力量”。面向现代化、面向世界、面向未来,这里既有顺应当代历史发展规律的要求,又有在空间上和时间上两大扩展维度的规定。有中国特色社会主义文化,首先是顺应时代发展要求,引导社会进步发展的文化,是适应现代社会生活的新文化。这种文化的最基本特征,就是为人的能动性和创造性的发扬建立了良好的氛围。要充分发挥人民群众的主观能动性和伟大创造精神,促进人民素质的提高,实现人们的思想和精神生活的全面发展。

所谓民族的科学的和大众的社会主义文化,就是要坚持弘扬和培育民族精神,加强中华民族传统美德的建设。正如江泽民同志在十六大报告中强调的:“面对世界范围各种思想文化的相互激荡,必须把弘扬和培育民族精神作为文化建设极为重要的任务,纳入国民教育全过程,纳入精神文明建设全过程,使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态”。并尖锐指出:“民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族,没有振奋的精神和高尚的品格,不可能自立于世界民族之林”。因此,在全球化浪潮蓬勃发展的今天,一方面,要我们坚持对外开放的博大胸怀和自我更新的科学态度,加强不同文化之间的对话、交流与合作,促进东西方文化之间的融通与互补。另一方面要弘扬自己固有的民族传统与文化特色,克服各种危害中国社会健康发展的外来意识形态和生活方式的不良影响,在全球经济一体化的过程中维护自己的政治稳定和文化尊严。中国文化就一定能够积极进行文化创新,把亿万人民紧紧吸引在中国特色社会主义文化的伟大旗帜下,实现自身的现代化。

[参 考 文 献]

- [1] 国际货币基金组织.世界经济展望[R].北京:中国金融出版社,1997.
- [2] 吴兴南,林善炜.全球化与未来中国[M].北京:中国社会科学出版社,2002.
- [3] [英]戴维·赫尔德,等.全球大变革——全球化时代的政治、经济与文化[M].北京:社会科学文献出版社,2001.
- [4] 俞可平.全球化:西方化还是中国化[M].北京:社会科学文献出版社,2002.
- [5] [德]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [6] [美]斯塔夫里亚诺斯.全球分裂——第三世界的历史进程:上册[M].北京:商务印书馆,1993.
- [7] [美]费正清,等.东亚文明:传统与变革[M].天津:天津人民出版社,1992.

(责任编辑 严 真)

Process of Globalization & Construction of Socialist Culture with Chinese Characteristics

LIU Xiao-ying

(School of Politics & Administration, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography: LIU Xiao-ying (1956-), female, Associate professor, School of Politics & Administration, Wuhan University, majoring in philosophy.

Abstract: As a historical process, globalization shows both the inevitable trend of the development of world economy and pronounced color of Western-centricism. This thesis summarizes the historical process of globalization and the deep influence of this process to Chinese culture. Bases on it, this thesis holds that constructing a socialist culture with Chinese characteristics must be directed by Marxism and integrate dialectically conforming to the historical trend of globalization with carrying forward the tradition of Chinese culture.

Key words: globalization; Chinese culture; Socialist culture with Chinese characteristics