

社会主义市场经济体制下道德建设的思考

THE THINKING OF MORALITY CONSTRUCTION UNDER THE SYSTEM OF SOCIALIST MARKET ECONOMY

齐亚丽 蔡和麟 张继平

Qi Ya-li Chai He-ling and Zhang Ji-ping

(上海水产大学, 200090)

(Shanghai Fisheries University, 200090)

关键词 社会主义市场经济, 道德建设

KEYWORDS socialist market economy, morality construction

党的十四大确立了建立社会主义市场经济体制的宏伟目标。在社会主义初级阶段,在大力发展社会主义市场经济的同时,如何有效地推进社会主义精神文明建设,是我们面临的新课题。道德是精神文明建设的重要内容之一,因此,分析我国目前的道德现状,弘扬中华民族的传统优秀美德,赋以道德以新的内容,对于建立适应市场经济发展的新的道德原则、道德观念,树立良好的道德风尚,克服各种腐朽思想影响,抵制腐败现象的滋生,维护市场经济秩序,促进两个文明健康有序的发展,都具有十分重要的现实意义和长远意义。

1 从道德与经济的关系看我国现有的道德体系内涵

道德是人类社会特有的精神现象。在一定社会关系中,从事物质生产的人们在相互交往中,为了维护各自的利益,难免会产生各种各样的矛盾,为了解决这些矛盾,调整人与人之间的关系,规范人们的行为,维护正常的社会生活秩序,道德便应运而生了。作为一种社会意识形态,道德根源于经济,又服务于经济,它产生于一定的社会关系,归根结底是经济利益关系,是社会存在、社会关系的反映,同时又对其产生的基础—社会存在的发展具有一定的反作用。虽然,在社会历史发展的长河中,道德变革社会的力量,远不像暴力革命等物质手段那样汹涌澎湃,势不可挡,但它作为一种意识形态却起着别的无法替代的极其重要的作用。道德调整的范围非常广泛,涉及到了社会的方方面面,大到对整个世界、国家所持的态度,小到对家庭婚姻等生活细节的处理;调整的主体上至国家权力的决策者,下至普通的平民百姓,它通过传统习惯、人们的内心信念,社会舆论等方式手段的影响,使人们达到某种思想境界,能够自觉地用一定的善恶标准来衡量自己的行为,按一定的道德原则来调整人与人之间的关系,从而形成一定的道德风尚,使整个社会能够协调稳定地向前发展。因此,从这个意义上说,道德的进步与经济的发展,科学水平的提高,社会的进步是一致的,因为,经济的发展所带来的物质文明的前进,必然影响到整个社会的精神生活,使人们摆脱贫困与愚昧,真正做到“仓稟实而知礼节”。但是,道德

作为一种结果,并不是永远自发地与经济同步发展,有时,甚至会发生背离。比如,有些物质生活水平很高的国家和个人,道德水平并不高,而物质生活水平低但道德水平却很高的国家和个人并不少见。这是因为,道德水平的高低不仅与科学技术和生产力有关,而且与生产关系、社会制度、文化传统等都相联系,是这些“合力”的结果。马克思曾指出,“良心是由人的知识和全部生活方式来决定的。”^①因此,不能单从表面现象就得出经济的发展必然带来的道德的堕落这样的结论。

中国是一个具有几千年悠久历史文化的文明古国,自古就有“礼仪之邦”的美称。历史沉淀下来的以儒学为核心的传统伦理道德,经过数千年的发展,已经深深渗透到中华民族的深层意识中去,至今仍发挥着强有力的背景作用。新中国成立以后,我们建立了社会主义的道德观念和体系,这种观念和体系,除了承袭传统伦理文化的某些思想,如道德至上,奉行道德中心主义,重义轻利,重德轻才,安贫乐道,注重主观动机,不注重实际功效,追求“不求有功,但求无过”的庸言庸行外,又深深地打上了当时的时代烙印,突出表现在道德政治一体化。建国后相当一段时间内,政治在社会生活中具有至高无上的地位。在“以阶级斗争为纲”和“政治挂帅”的前提下,国家的经济建设,人们的思维方式乃至家庭生活都具有政治倾向。传统的“礼”、“义”、“仁”、“孝”等观念被当作封建遗毒和资产阶级作风加以批判,“重义轻利”演变成了重政治轻生产,“贵义贱利”表现为只空讲政治,不计劳动报酬,只算政治帐,不算经济帐,人才使用上只看重思想品德,家庭出生和政治表现,不注重知识水平和领导才能。如果说这种过于政治化的道德在当时历史条件下尚能发挥一定作用的话,那么,在改革开放,逐步建立社会主义市场经济体制的今天,它必然要受到来自各方面的强烈冲击。

2 市场经济体制下道德所面临的冲击

2.1 注重物质利益对“重义轻利”的冲击

中国传统道德很重视义利关系。朱熹认为“义利之说乃儒者第一义”。孔子主张“君子喻于义,小人喻于利”,把追求“利者”视为小人,把追求天理人伦的“义”者视为君子。孟子提倡“大义为先”、“杀身成仁,舍生取义”的高尚情操。宋代的宋程理学更是提倡“存天理,灭人欲”,为了追求道德上的完美,不惜牺牲物质利益。虽然儒家也存在“因民之利而利之”的尚利价值观,但它过份夸大了伦理道德以致淹没了人们对物质利益的合理要求。受其影响,过去左的道德观念也主张“富则修”,认为搞经济就是言“利”而不“义”。这种重义轻利,“义”“利”对立的观念严重影响了生产力的发展,阻碍了社会的进步。马克思主义认为,物质生产是全部人类生活的基础,追求物质利益是人类生活的首要条件。当前,随着改革开放的深入,市场经济的逐步发展,人们日益注重经济效益和物质利益,开始追逐金钱和利润,传统的重义轻利思想被人们求利的意识冲击着,甚至由一个极端走向另一个极端重利轻义,社会上出现了严重的拜金主义倾向。为了追逐金钱,往往不择手段。如贪污腐败现象的滋生,各种经济犯罪案件的不断上升,假冒伪劣商品的流行等等,这些都严重影响了市场经济的健康发展。

2.2 注重自我价值“对公而忘私”的冲击

高度集中的计划经济体制下的社会价值观具有几个明显的特点,一是绝对化,要求人们绝对服从,“理解的要执行,不理解的也要执行”。二是一元化,要求社会成员具有一致性的价值观,因而缺乏个性特征。若要表现个性,社会舆论便以“个人主义”“小资产阶级情调”去加以规范。三是偏重集体,倡导完全的社会本位主义。它要求个人无条件服从集体、社会,对个人正当利益、合理要求缺乏尊重,传统价值体系中的“利他性”被抽象为“忘我”,“为公”被绝对化为只能为公而不能为私,要“公而忘私”。而在市场经济体制中,市场主体开始多元化,除了国家、集体、社会团体之外,个人也作为平等的主体进入价值规律的调整中。价值规律是基本的经济规律,人们必须遵守它。商品货币是“天性的平等派”,因而,个人的人格独立应该受到尊重,自我意识应该得到发展。这种尊重自我的追求,对原有的集体主义的道德原则形成了很大的冲击,在一定程度上,发展成了个人主义。如有人为了追求个人利益,不惜损害国家、集体利益;有人置社会公德于不顾,对不良行为麻木不仁,见死

^①《马克思恩格斯全集》第6卷第152页。

不救,对舍己为人、助人为乐的崇高思想和行为不是弘扬,而是冷落嘲讽;有人甚至喊出要为“个人主义正名”。总之,在市场经济条件下,激烈的市场竞争,优胜劣汰的自然法则,使得个人得失更加明显。如何防止个人主义的泛滥,赋予大公无私的集体主义道德原则以新的内容,是一个亟待研究的课题。

2.3 注重实际功效对注重主观动机的冲击

旧的道德体系由道德至上、政德不分而引发出在道德评价和道德判断上只注重主观动机,而忽视了实际功效。因此,对于“好心办了坏事”的人不但不予以指责,反而给予赞赏。这种只注重主观意图,忽视客观结果的做法势必导致对那些给人民和国家造成损害的事件以纵容和袒护,而对于给国家造成好的客观后果的行为也不可能予以正视。现今,随着改革开放的发展,人们的思想也得到了进一步的解放。工厂、企业开始重视产值、利润,在选用人才上,人们一改过去以道德为主要衡量标准的做法,开始注重他给国家和人民带来的实际利益,“时间就是金钱,效率就是生命”成为时下人们信奉的座右铭。但是,这种只注重实际功效而忽视主观动机的功利主义同样具有负面效应。它表现在工厂、企业一味追求经济利益而忽视其存在的社会效益;学校一味追求升学率,却忽视了学生其它综合素质的培养,造就出一些“高分低能”的人才;高等院校一味追求专业水平的提高,上档次,却忽略了大学生道德品行的修养,导致高智能化犯罪现象增多。这不能不说是一个沉痛的教训。

2.4 竞争意识对中庸之道的冲击

中庸之道提倡说话、办事都要适度,不能“过犹不及”。这本是正确的,但是,现在意义上的中庸之道却是经过长期演化的、折中调和的消极思想,在我国社会生活中影响颇深。诸如“人怕出名猪怕壮”“出头的椽子先烂”“枪打出头鸟”等意识的存在。在这种“人行于上,众必非之;木秀于林,风必摧之”的中庸思想束缚下,人们逐步养成了一种“不求有功,但求无过”“不求冒险,只求保险”的碌碌无为的作风,不敢为天下先,缺乏主动进取的变革精神。而在建立社会主义市场经济体制中,必须倡导竞争机制,没有竞争就没有市场,市场就意味着竞争。不可否认的是,在社会主义初级阶段,在各项法规还不健全的情况下,竞争也带来一些值得关注的问题,有人为了在竞争中取胜,不惜滥用人民赋予的权力,搞权钱交易,有人公开剽窃他人成果,陷害他人生命;企业做假广告,商店推销伪劣产品,损害消费者利益。公开的竞争,优胜劣汰,也造成了一定的贫富差距,等等。严重影响了社会稳定和人民安全,也阻碍了社会主义现代化的建设步伐。

3 对建立新道德体系的思考

如何看待市场经济对道德观念的冲击呢?可以这样认为,道德产生于一定的经济关系,我国由传统的计划经济向现代市场经济的重大转化,对现有的意识形态的影响是不言而喻的,道德亦是如此。市场经济适应生产力发展的客观要求,对于合理配置资源,促进平等竞争,提高效率,推动经济发展有重大作用,它有促进道德进步的一面,表现为企业实行承包、股份制、聘任制后,人们的责任心,主人翁意识增强,热情待客,送货上门,尊重知识,尊重人才。这些都有力地促进了社会主义精神文明建设。但是,市场经济的营利性也带来了社会伦理道德某些方面的退步,如个人主义、拜金主义、腐败现象的滋生蔓延等。因此,我们不能笼统地说,市场经济必然导致道德滑坡,或市场经济从整体上推动了道德进步,应该承认,道德的进步和退步是同时并存的,只有这样,才能正确认识市场经济条件下道德建设的复杂性、艰巨性和长期性。

辩证唯物主义认为,任何一种新的政治经济条件确立时,新的思想理论和道德风尚不可能马上随之建立,旧的和道德风尚也不可能马上随之消灭,这是一个长期的变革过程。从某种意义上说,目前的道德退步正是经济体制转型时期所暴露出的旧的道德体系的缺陷与不足。因此,建立起适应社会主义市场经济发展的新的道德体系是解决问题的关键所在。

在道德变革问题上,有人认为,发展商品经济,确立市场经济体制,不可避免要在价值观念、道德取向上西化洋化,这是片面的。根据道德的三种特征:历史继承性,现实性和理想性,新的道德体系也应包括历史、现实和未来三种因素。

首先,应充分吸收挖掘中国传统道德中合理精华部分,推进现代精神文明的发展。比如,儒家的宣扬刚健

有为、自强不息的进步思想,主张为社会、为民族、为国家献身的整体主义和爱国主义精神,重视人之初的教育以及社群的信任和互相扶助的精神,提倡“穷则独善其身,达则兼善天下”的贫富观,要求建立仁爱、诚信礼让、谦和的人际关系等,今天仍具有重要价值。历史上,中国传统的儒家文化对于推进日本、新加坡等国家的现代文明发挥了重要的作用,也为我们提供了借鉴经验。

其次应确立促进市场经济发展的社会主义道德观念。社会经济结构的改变,使得个人对集体和国家的关系从过去的依附走向独立,因此,新的道德观念应要求人们具备自尊、自信、自强的精神内涵,不仅要强调自我选择,自我奋斗,自我实现,更要强调自我约束,自我负责。倡导尊重个体价值、个人利益与集体利益相结合的集体主义,使权责利三者相统一。摆正“义”“利”关系,提倡在诚实、信义的基础上追求利益,讲究互利原则。分阶段分层次地进行道德教育,对于优秀的共产党员,应进行大公无私的集体主义观教育,培养他们具备共产主义的道德品质,而对于初级阶段的绝大多数社会成员,应侧重于社会公德和职业道德的教育,真正做到“人人为我,我为人人”。

第三应加强社会主义道德理论的研究。马克思主义指出,一定的道德观念其实都是一定政治和经济的表现和结果,离开经济和政治基础去空谈道德观念,没有实际意义。但从另一方面讲,一定的道德观念,又不能机械地归结为经济和政治的镜像反映,它对政治和经济具有能动选择作用。人是理性的高级动物,观念的导向是人类实践跟动物行为的根本区别之一,正是由于有了观念的导向和精神的超越,人类实践才可以超越现实地进行创造。理论不能代替实践,但理论一经掌握群众,也会变成巨大的物质力量。因此,加强研究适应市场经济机制的新道德理论,充分发挥这种精神文明的思想导向,智力支持、社会制约、心理推动的强大作用,引导道德健康发展,是十分重要的。

第四应加快道德教育的配套工程建设。社会主义精神文明建设除了思想道德建设以外,还包括科学文化建设和法制建设。这是一个系统工程,三者之间互相促进,互相制约。没有教育水平的提高,精神产品的高品质,以及对高层次文化欣赏的意愿与能力的培养,人们会将多余的财富用来满足低级的情趣;没有健全的法制,市场经济势必走向无序,道德建设将变成一句空话。

所以,当前要按照中共中央宣传部颁发的《爱国主义实施纲领》和《中共中央关于进一步加强和改进德育工作的若干意见》的要求,推进社会主义道德建设,提高人的综合素质,特别是青少年的道德素质,立足未来,着眼于未来对人才的需求,促进社会主义市场经济健康地发展。