

文明视野下中国式现代化与西方现代化的共性与本质区别*

李 滨 陈子烨

内容提要:中国式现代化体现了文明的新形态。这是从文明的角度阐述了中国式现代化的内容与实现过程。文明作为人类摆脱野蛮与愚昧的状态与过程,是与生产生活方式以及由此产生的制度与文化联系在一起。文明的发展不仅体现在物质文明的发展上,而且体现于非物质文明的发展上。现代化就是文明发展的最新状态及其实践过程。本文提出了现代化在物质与非物质性发展上的判别标准,由此从文明的角度阐明中国式现代化与西方现代化在物质与非物质属性上虽有一定的共性,但在物质满足的包容性、实现物质满足的方式与手段,以及制度与文化方面都存在本质区别。

关键词:中国式现代化 西方现代化 文明新形态 资本主义 科学社会主义

习近平总书记在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表的重要讲话中提出:“中国式现代化,深深植根于中华优秀传统文化,体现科学社会主义的先进本质,借鉴吸收一切人类优秀文明成果,代表人类文明进步的发展方向,展现了不同于西方现代化模式的新图景,是一种全新的人类文明形态。”^①这非常明确地指出了中国式现代化与文明的关系、中国式现代化的来源以及中国式现代化与西方现代化的区别。

现代化与文明是紧密相连的。文明是人类不断地摆脱野蛮与愚昧的过程以及达到某一发展阶段的成熟社会状态。现代化及其实践就是体现文明发展的最新状态与

* 本文为教育部重大攻关项目“习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵、精神实质和实践要求研究”(19JZD001)和江苏高校哲学社会科学研究重大项目“新时代高校马克思主义国际观教育研究”(2022SJZDSZ001)的阶段性成果。

^① 《习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调 正确理解和大力推进中国式现代化》,http://news.china.com.cn/2023-02/07/content_85093716.htm。

实践过程。由于西方国家首先开启了资本主义工业化进程并由此取得了巨大的物质发展成果,它们把创造这一物质文明的相关制度及其思想文化体系作为人类现代化的唯一标准,由此把现代化与西方资本主义文明等同起来。特别是冷战结束后,西方学者更是利用当时苏联解体和东欧剧变产生的暂时现象提出了“历史终结论”,认为自由资本主义发展模式就是人类未来发展的唯一现代化道路,是人类文明的最后形态。^① 这漠视了自由资本主义文明形态内在的不文明性以及由此产生的矛盾性,也忽视了文明的发展性。

中国式现代化是中国人民探索发展的新模式和新路径。这一现代化被表述为:人口规模巨大的现代化;全体人民共同富裕的现代化;物质文明和精神文明相协调的现代化;人与自然和谐共生的现代化;走和平发展道路的现代化。^② 它体现着一切文明共同的特点,即在物质和精神上比过去更为充分地满足人的需求,但也在如何满足人民物质需求的程度与范围以及实现这种满足的手段与方式上、在制度的特征上以及对自然和社会的认知上、精神满足的动机上都与西方式现代化有着本质区别。可以说,正是这种区别使它西方现代文明展现出不同的形态。

要深入认识这两种现代化内在的文明差异,首先必须阐明文明与现代化的概念及其相互关系、文明的多样性以及文明发展的一般规律,由此才能深入剖析西方现代化内在的文明局限性以及有待发展的特征,从中体察中国式现代化所体现的文明新形态,从而发现这种文明新形态对中国传统文明的继承与升华,以及对西方现代文明的批判性借鉴与吸收。

一 文明与现代化

什么是文明?从历史唯物主义的语境上看,文明不是人们常常简化成的文化(文化只是使文明有着鲜明的独特风格),而是人类生产生活的一种方式以及伴随其中创造出来的制度与文化。在《共产党宣言》中,马克思、恩格斯谈道:“它(资产阶级)迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓的文明,即变成资产者”。^③根据马克思、恩格斯的说法,一定的生产方

^① Francis Fukuyama, “The End of History?” *The National Interest*, No.16, 1989, pp.3-18.

^② 《习近平著作选读》(第一卷),人民出版社 2023 年版,第 18-19 页。

^③ 《马克思恩格斯选集》(第一卷),人民出版社 2012 年版,第 404 页。

式总是伴随着一定的生活方式。因为“生产方式不应当只从它是个人肉体存在的再生产这方面加以考察。更确切地说,它是这些个人的一定的活动方式,是他们表现自己生活的一定方式、他们的一定的生活方式。”^①另外,历史唯物主义认为,一定的生产生活方式总要有一定的制度与文化来维护,因此,可以把文明界定为某种生产生活方式及其相应的制度与文化;而某种生产生活方式、制度和文化的文明是要素与标识。这种界定与汤因比(Arnold Toynbee)所说的文明是政治、经济和文化的共同体^②是一致的。

人类文明史就是逐步摆脱野蛮、愚昧的文明化过程。摆脱野蛮、愚昧的生活状态依靠的是生产力的发展和生产的组织协调来满足人的物质需求。而生产力发展的一种重要体现是对自然的认识不断科学化,由此提高人类认识与利用自然的能力;另一种生产力提高的重要表现就是社会化的生产(组织协调起来的人类共同劳动),即生产过程中有着不断拓展的分工与交往。这种分工与交往联系不仅存在于个人之间,而且随着生产力的发展扩展到民族之间,深度与广度也不断加强,有效且和谐地协调分工关系也是一种文明的过程。这两个方面就产生了文明的非物质性内容,即对自然和社会的认识,人与自然、人际(族际)交往的制度、方式与伦理。

可以说,文明既指的是变得文明的过程(process of becoming civilized),也指的是文明的一种状态(a condition of being civilized)。^③前者是指一个社会从过去的相对落后变得相对先进的过程,指的是发展的过程;后者是指一个社会处于某种发展得更高、更成熟阶段。从一种更广泛意义上说,现代化既表现为一定的历史时期人类在物质满足程度上的最新状态,也表现在非物质性上发展的最新状态。实现现代化的过程就是趋向更文明的过程。由于人类追求自身自由与解放的不竭动力,文明与现代化都是动态的。文明发展的最新阶段就是现代化,现代化体现的是文明的最新状态。

怎样体现文明的发展,就需要一种衡量文明的尺度。这个尺度就是在物质上可以直观地体现在人类“衣食住行”更高程度的满足及实践上,具体表现为“衣食住行”舒适性、便捷性和包容性上更高程度的提升,以及人类在实现这些目标的过程中采用的方式与手段上的非野蛮性;在非物质层面上表现为人对自然与社会的认识科学性上、

^① 《马克思恩格斯选集》(第一卷),第147页。

^② [英]阿诺德·汤因比:《历史研究》(上卷),郭小凌、王皖强等译,上海人民出版社2010年版,第vi-vii页。

^③ Robert W. Cox and Michael G. Schechter, *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*, Routledge, 2002, p.143.

制度促进生产生活的能力上、思想与精神的满足上。这些标准反映的就是现代化程度。

(一) 衡量现代化的物质文明尺度

从历史唯物主义的视角来看,物质文明是文明的最基础成分,是非物质文明的基础。恩格斯指出:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的”。^① 因此,文明的物质性内容是第一位的,文明的非物质性内容(制度与文化)是第二位的、从属性的。

衡量物质文明的尺度首先以造福于人为中心,为了人,而不是仅仅为了物。离开了这一点就脱离了发展的根本目的。因此,物质文明的发展就是多大程度上充分而包容地满足人类不断增长的“衣食住行”需要,从现代化的角度来说就是“衣食住行”在满足舒适性、便捷性和包容性上达到新的高度、新的境界。这是文明的共性,也是现代化的共性。人类越是在“吃喝住穿”上远离“茹毛饮血”“而衣皮苇”“巢居穴处”的野蛮状态,就越文明,也越现代化。物质上充分地满足人的不断增长的“衣食住行”需求,根本保障在于生产力水平。不断地提高生产力从而使文明不断发展就是人类在物质上不断提升“吃喝住穿”水平,更好地满足更多人口不断提高的“衣食住行”需求。所以,生产力水平是衡量物质文明的现代化水平最显著的标志。生产力水平是人类利用自然、造福自己的能力。作为生产力水平的具体体现就是生产工具,但其历史成果更一般地表现为一个文明时代的生产工具及其创造的所有物质成果。

衡量物质文明的第二个标志是物质成果惠泽的人口范围,或者说包容性。是全体人口享有物质文明带来的成果,还是具有排斥性,是人口之间存在巨大的贫富分化?这是衡量物质文明是否具有包容性的标准。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”不是物质文明现代化应有的状态。它使一部分人(或大部分人)游离于当时的物质文明之外,处于生产力不发达状态才有的“食不果腹、衣不遮体、屋不避雨”的原始状态,或者“衣食住行”的不稳定状态,这是物质文明低级化和发展不充分、不平衡的体现。它不符合人类走向文明的初衷。物质文明只有惠泽全体人口或绝大部分人口,使广泛的人口体面地生活而不因物质匮乏失去尊严的生活,才是充分的、均衡的现代化,才能真正体现

^① 《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社2012年版,第1002页。

文明的要求。

衡量物质文明的现代化水平的第三个标志是获得物质成果的过程中与自然的关系,是竭泽而渔,还是人与自然和谐共生?这代表着人类实现现代化的不同方式。人类走向物质文明也是不断地利用自然、造福自己的过程。破坏自然和人类地球家园的现代化过程是一种野蛮的发展过程;是一种以牺牲人类后代的生存发展为代价来满足当下人类物质需求的发展过程,是一种以牺牲同为地球家园其他物种的生存代价来满足当下人类物质需求的发展过程。它表现出对自己的子孙后代的无情和对地球其他物种的漠视。文明越是发展,越应表现出对自然和地球家园的敬畏、对子孙后代生存环境的眷顾,对同为地球家园的其他物种的尊重。这才是物质文明发展过程中的应有的文明之意。文明越是发展,越是现代化,就越应表现出一种永续发展的潜质。

衡量物质文明的现代化水平的最后一个标志是获得物质满足手段上的文明性。是通过战争、征服、剥削与掠夺手段来实现物质性的满足,还是相反,这是衡量现代化实践过程是否文明的标志。一个民族如果通过战争、征服、剥削、掠夺等手段实现了自身物质上的满足,本身就是不文明的发展,是手段上的一种野蛮式的发展。以战争与征服作为一种交往形式来获得物质满足是生产力低下的表现。马克思曾说,战争与掠夺作为一种交往方式,“在传统的、对该民族来说唯一可能的粗陋生产方式下,人口的增长越来越需要新的生产资料,因而这种交往形式越来越被加紧利用”。^① 在生产力越是发展的条件下,使用这种手段获得物质的满足是一种“返祖”现象,是与文明背道而驰的,是一种应当受到谴责的野蛮实践。“君子爱财,取之有道”既是对人获得物质财富的文明性要求,也是对国家和民族发展的进步性要求。所以,一个民族在发展过程中使用的手段是否正当是文明的重要标志。发展过程的手段不正当意味着剥夺或贬损他人与其他族群正当生存与发展的要求。文明越是发展,实现物质满足的手段就越应具有非野蛮性,就越应采用提高生产力和勤奋劳动的方式。

(二) 衡量现代化的非物质文明尺度

从历史唯物主义的语境来说,文明的非物质方面的内容——制度与文化,都是从生产方式这个物质基础上发展起来的,是生产方式的历史和现实的产物。因此,衡量现代化的非物质文明尺度是从属于物质文明尺度的。

因此,我们在谈论文明的非物质性内容时,不可超越生产力历史发展水平的客观

^① 《马克思恩格斯选集》(第一卷),第206页。

现实进行抽象的超历史的道德评判。只能从这些文明的非物质性成果中去发现:创造了怎样的政治制度和法律及其设施来促进当时的生产力发展、社会治理,推进了人类对自然与社会的认识,以及促进当时的科技发展和社交关系;以怎样的艺术形式(绘画、雕塑、音乐、舞蹈等)和手法来展现人(及其精神世界)、自然以及人与人、人与自然的关系;以怎样的(宗教与思维)形式进行心灵慰藉、道德教化、人际(族际)交往等。文明的非物质内容主要是规范人(及人际、族际交往)的行为,表现为人的情感满足、人的心灵教化与人的思维引导以及人对自然与社会的认知。

怎样衡量非物质文明的发展水平,主要是从它们对当时生产力发展的促进作用、对当时的社会稳定与人际(族际)交往的促进作用、对当时人的摆脱自然与生产力束缚的实际作用来评判。看它们是否超越前人,是否促进了生产力和历史的发展。以中国古代封建文明为例,它在政治上主要体现为中央集权郡县制,这种制度对于避免重蹈过去周朝诸侯分封所导致的割据战乱有着积极的作用,在一定程度上为生产的发展创造了稳定的政治环境;文化上则形成了以不断发展的儒家思想为主体的思想体制,同时糅合了其他宗教思想如道教、佛教等,以维护中央集权体制的道统和社会秩序,形成了人的独特精神满足方式。这也是中国古代文明长期稳定存在的重要原因之一。

在文明的文化层面,还有一种内含实践智慧的共同文化,在英文中通常用“inter-subjectivity”(主观共性)一词来表达共同的思维与处事习惯。它是不同地域的人们在长期生产生活实践中形成的历史文化积淀,往往表现为实践过程中对事物的具体反应方式与思维习惯。比如在情感的表达上,中国的诗词、绘画以其独特的形式表达人的情感、对自然的欣赏与认识、对哲理的阐述等,往往比较含蓄内敛,而西方人的表达往往比较奔放直白。再比如,有的民族更擅长理性抽象思维,有的民族更擅长具体实践。300多年前,莱布尼茨(Gottfried W. Leibniz)在比较中西文化的差异中就认为:“如果说我们在手工艺技能上与他们不分上下、在理论科学方面超过他们的话,那么,在实践哲学方面,即在人类生活及日常风俗的伦理道德和政治学说方面,我们不得不汗颜地承认他们远胜于我们”。^①这种文化传统具有不同于意识形态的影响,比意识形态具有更持久的文化影响,^②给不同文明下的人们留下难以磨灭的印迹。如今,我们在一些移民国家中可以发现受不同文明熏陶下的移民在思维与处事上的差异。比如美国、

^① [德]G.G. 莱布尼茨:《中国近事》,杨保筠译,大象出版社2005年版,“莱布尼茨致读者”,第2页。

^② Robert W. Cox and Michael G. Schechter, *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*, p.89.

加拿大的阿拉伯裔、印度裔、华裔、拉美裔和欧洲裔在行事与思维上的差异。不同文明下的不同主观共性没有优劣之分,都是不同地域下文明的具体产物,有其独特的优点。互补互鉴才是文化发展的标识。互补互鉴下的主观共性才能丰富人类生产实践,开阔人们的生活视野,造就不同文明下人们的和谐共处。能否放弃固执与偏见、以开放的态度容纳不同文明下的主观共性也是一种文明的标志。能吸收外来文明的优秀文化反映的也是一种文化的进步。

(三)文明具有多样性、发展性与继承性

文明具有多样性,即人类有着不同的文明化(becoming civilized)的方式。^①文明的多样性源自人类地域分布式的生产生活。由于气候、地理等自然条件导致不同地域的人们在生产组织方式、人际交往方式,乃至政治、文化和实践智慧上都有其独特性。这种文明的地域性形成了文明的多样性。各种文明作为一种过程,其实现的目标是相同的,即不断地满足物质与精神的需求,通过不断发展,达到更文明化的状态,否则就成为停滞的文明。但每一种文明在物质、政治与文化上产生的成果并不相同,而是拥有自己文明时代的象征与符号。不同的文明都是人类文明的遗产,有着自己的历史辉煌,对人类物质生产生活都产生了不同程度的影响。从历史价值来看,它们对人类整体文明的发展都做过贡献。因为在长期的生产生活实践中,不同地域的人们有其应对所处自然环境以及彼此共处的独到之处,反映了不同文明下人民的劳动智慧。如果没有这些独到之处,他们就无法生存衍生下来。这种独到性使处于不同文明的人们拥有互学互鉴之处,从而促进了整个人类的生产与生活。以我们今天通用的阿拉伯数字为例,它最初由古印度人发明,后由阿拉伯人传向欧洲,之后再经欧洲人将其现代化,成为现今国际通用数字体系。在阿拉伯数字的基础上创造的科学记数法对推动科学技术的发展、便利人们的生产生活有着巨大的作用。当今的信息技术从根本上还是得益于这一数字体系。再比如我们今天食用的各种粮食作物和水果,都是不同区域文明的产物。它们流传到不同的区域极大地丰富了人们的饮食。因此,不能因为有些文明由于生产力水平的暂时落伍而对其贬损。

文明又是发展的。文明发展的动力来自两个方面:一是自身发展中的矛盾;二是与外部文明交往中产生的碰撞。^②如果没有外来文明的碰撞,各种地域性文明会自

^① Robert W. Cox and Michael G. Schechter, *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*, p.143.

^② *Ibid.*, p.179.

身的矛盾中形成自身发展的闭环。文明的碰撞来自文明的多样性,它可以以一种良性方式促进不同文明间相互借鉴、共同发展。文明的碰撞也可能是通过野蛮征服与入侵的形式,导致某些被征服与入侵的文明在应对过程中的成长。文明的碰撞使文明有了借鉴与吸收条件,并有可能在借鉴吸收的基础上推动自身文明的发展。主动借鉴与吸收下的发展是一种主动式、创造式的文明发展。改革开放以来,中国的发展就是一种主动式、创造式的发展。文明在内忧外患条件下通过对外抗争与内部变革形成的发展是一种被动式、消极式的发展。资本主义文明为了自身的发展,迫使其他文明推行资本主义文明,否则就将其毁灭,这就造成了许多国家消极而被动式的发展过程。

文明多样性的存在及其相互交往为人类的发展进步提供了重要的借鉴。各种文明或文化对待自然或相互之间的交往有着不同的方式、态度与认知,如西方文化中更注重个人主义,讲究个性张扬和竞争,而忽视合作与社会连带性(social solidarity);而伊斯兰文化和东方文化中的社会连带主义或集体主义更注重家庭、社会等共同体。如有些文化推崇一神教,另一些文化则崇拜多神教。允许多神教的社会则为社会不同群体之间的彼此友好相处提供了良好的社会氛围。这种不同文明或文化对待同一事物的不同认知与反应为人类解决问题提供了更多可借鉴的方案。例如,经济全球化是一种全球性的经济现象,一种崇尚社会连带精神的文明可以在参与全球化的过程中关注社会两极分化,在利用全球化提高生产力的同时,兼顾社会公平与团结。比如,崇尚多神教的文明可能更注重人与自然的共存,而一神教文明把个人比作上帝选民,相信自己是世界的主宰,忽视人与自然的和谐。因此,文明或文化多样性的存在可以为人类解决自身面临的问题提供更多的解决方案。而上文提到以开放的态度容纳不同文明下的主观共性是一种衡量文明进步的标准,正是基于这一理由。

文明的发展虽然有借鉴性,但更体现为继承性。文明的继承性在于前期的生产实践与人际交往产生的成果及其独特方式对后来的文明化过程产生了重要影响。马克思曾说:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^①这种“直接碰到的”可能是外来的文明碰撞,而“既定的、从过去承继下来的条件”就体现着文明的继承性。这种继承不仅沿袭了以往创造的物质条件,也承继了以往的非物质因素,特别是文化元素。没有继承性的文明是一种失去自我的文明。这种

^① 《马克思恩格斯选集》(第一卷),第669页。

文明就是汤因比所说的趋同于其他文明的文明,是一种解体的文明。^①

二 西方现代化及其文明的局限性

西方现代文明首先是一个地域文明。它源自西北欧一隅,是在特定的历史条件下形成发展的。欧洲走出黑暗的中世纪,也使得旧的生产组织方式无法为继,资本主义由此开始萌芽出壳,通过不断地应对内部挑战(内部多层面的竞争)和与外部的挑战(与外部奥斯曼帝国的冲突)逐步成长,形成了一种独特的文明形式。虽然资本主义现代文明创造了自己独特的制度与文化,但也继承了西方历史遗存的诸多文化传统,如所谓的西方文明的1.0版(古希腊—罗马时代的文明)。

西方现代文明有什么特征?从上述文明的定义来看,西方的现代文明就是私有财产权下的市场经济(生产方式)、消费社会(生活方式)、维护生产方式的法治与代议制民主(政治制度)、符合资本主义发展的新教伦理(文化与精神),以及由资本主义衍生而来的帝国主义、殖民主义和种族主义(对外交往模式)。这种文明用上文提及的衡量标准来看,既有历史的进步性,也存在野蛮甚至是罪恶,是一种需要进一步发展的文明。

从宏观上说,西方现代文明在历史上起到了巨大的进步作用,就其物质层面而言,即使在其初期发展阶段的成就也被其最伟大的批判者马克思、恩格斯所赞扬:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?”^②当今西方现代化的物质成就比18世纪马克思所处的时代不知要进步多少倍。它为人类带来了不断提升的生活舒适度和便捷度。以最早和最典型的现代西方文明国家英国为例,经济学家凯恩斯曾描绘过一战前伦敦人的生活,早上躺在床上,品尝着早茶,通过电话订购世界各地的商品,不久这些优质商品都可以送货上门。^③这代表着那个时代人们“吃喝住穿”的最高水平。这已经与当今网络高度发展条件下的

^① [英]阿诺德·汤因比:《历史研究》(上卷),第547页。

^② 《马克思恩格斯选集》(第一卷),第405页。

^③ [英]约翰·梅纳德·凯恩斯:《和约的经济后果》,张军、贾晓屹译,华夏出版社2008年版,第9页。

人们的“吃喝住穿”有一定的相似之处了。正是现代西方文明创造的巨大物质进步成为西方宣称代表着人类现代化样板的主要原因之一。然而,这种物质文明存在着巨大的缺陷:一是表现在其不包容性上;二是表现在其实现过程中对自然的破坏上;三是表现在其实现过程中对外扩张的野蛮性上。

西方现代文明的不包容性从其开始就受到诟病,直至今今天仍然是其最大短板。在其发展的早期,人们通过阅读恩格斯对当时最典型、最发达的资本主义国家庞大的工人阶级贫困而悲惨的状况的描述——《英国工人阶级状况》,就可以体察到这种文明带来的不包容性。虽然首次工业革命为英国带来了改善“衣食住行”最现代的物质条件,但绝大多数英国人民的状况与工人阶级(占城市人口的四分之三)的状况一样,处于“昨天挣得的今天就吃光”的境地。^①过了一个多世纪后,西方似乎又回到了过去的经典文明时代。冷战结束后,新自由主义为西方国家带来了最新的物质发展;然而,在当今时代最典型、最发达的西方现代文明国家——美国,又一次让世界看到了现代化下的两极分化。美国的贫困率于20世纪90年代后期(新自由主义发展的鼎盛期)开始快速上升,2013—2014年达到历史最高水平,接近15%左右。虽然2015年美国贫困率呈现16年来的最大降幅,但仍有13.5%。近年来,受新冠疫情影响,美国的贫困率又有所反弹,从2019年的10.5%上升至2020年的11.4%,有3720万人处于生活贫困状态。^②

资本主义现代化在其实现过程中对人类自然家园的破坏也是历史之最。以最早进行工业化的英国为例,在水气土这三项与人类生活密切相关的环境指标上达到了惊人的恶劣状态。“煤烟曾折磨不列颠……100多年之久,以烟煤为燃料的城市包括伦敦、曼彻斯特、格拉斯哥等,在未能找到可替代的燃料之前无不饱受数十年严重的大气污染之苦”。^③作为雾都的伦敦在整个18世纪共发生25次毒雾事件,19世纪前40年中毒雾事件不下14次,每次都造成支气管炎等呼吸道疾病发病率及死亡率大幅提高。在1880年、1891年和1892年的毒雾事件中,死于支气管炎的人数分别比正常年份高出130%、160%和90%。^④而与人类生活密切相关的水,在工业化时代的英国也受到严重的污染。到1830年,英格兰的大工业城市没有安全的饮用水供应,这些地区的

① 《马克思恩格斯选集》(第一卷),第102页。

② 相关数据参见美国人口普查局网站, <https://data.census.gov/table?q=poverty+in+US&tid=AC-SST1Y2021.S170>。

③ 梅雪芹:《环境史学与环境问题》,人民出版社2004年版,第102页。

④ Brian W. Clapp, *An Environmental History of Britain Since the Industrial Revolution*, Routledge, 1994, p.43.

河流都受到严重的污染,以致河里的鱼都没有了。^① 由于河流受到严重污染,19世纪的英国共发生4次霍乱(1831—1832年、1848—1849年、1853—1854年、1866—1867年),共致4万多人的死亡。^② 1926—1936年第二次工业化后期这一短短十年,英国被污染的可耕地约88万亩,占全国可耕地近十分之一。^③ 随后进行工业化的国家几乎重演了英国的污染史。而且这种工业化带来的恶果直到今天仍影响着地球的生态平衡。例如,全球气候变暖最初就源于西方的工业革命,以化石燃料为主的能源消费打破了大气中的碳平衡,大量的二氧化碳及其他温室气体逐步加速积聚在大气之中,形成了越来越强的温室效应。

西方现代化过程还伴随着殖民主义、帝国主义和种族主义。资本主义原始积累中相当一部分来自对海外殖民地的掠夺。当时最为发达的英国一度成为“日不落帝国”,殖民地和势力范围遍布世界各个时区。从英国当代著名历史学家尼尔·弗格森(Niall Ferguson)的《帝国》一书^④中可以看到,作为西方率先现代化的英国在世界各地进行殖民征服与掠夺、帝国主义扩张与战争、种族主义歧视与杀戮。在英国殖民统治下的地区与国家,除了其后裔通过分离主义运动独立出来的北美(与澳洲)成为发达国家外,其他地区几乎没有一个是发达经济体。当今西方文明最发达的国家——美国,其领土扩张史就是一部土著印第安人的血泪史。在美国开疆拓土的“西进运动”中,就有100万左右的印第安人被白人带来的病菌感染以及被赶出家园后在饥寒交迫中去世,还有被殖民者直接武力屠杀致死。另外,西方的帝国主义、殖民主义和种族主义不仅表现为物质层面的野蛮与罪恶,还表现出一种文化层面的歧视与偏狭,贬低其他文化的价值,力图改造一切非西方文化。可以说,今天的西方文明国家没有一个在其近代发展史上不沾有殖民主义、帝国主义和种族主义的污点。虽然,以往的殖民统治、种族杀戮与帝国主义武力征服已经难觅踪迹,但西方新型的殖民主义——政治控制、经济掠夺和文化歧视——仍然成为发展中国家发展的桎梏。正如一位依附论学者所指出的,第三世界国家在资本主义世界经济中的地位犹如资本主义国家内部工人的地位,发达国家的“发达”必然要以不发达国家的“贫困化”为代价,这是维持资本主义

^① [英]弗雷德里克·F.卡特赖特、[英]迈克尔·比迪斯:《疾病改变历史》,陈仲丹、周晓政译,山东画报出版社2004年版,第112页。

^② Derek Fraser, *The Evolution of the British Welfare State: A History of Social Policy since the Industrial Revolution*, Palgrave Macmillan, 1973, p.59.

^③ Ibid., p.118.

^④ [英]尼尔·弗格森:《帝国》,雨珂译,中信出版社2012年版。

世界经济运行的必要条件。^①可以说,西方文明在其实现过程中充满着野蛮与罪恶。

西方现代文明除了在物质上取得巨大成就外,在非物质层面对人类历史发展也有所贡献。在制度上它创造了两大发明:一是市场经济;二是维护私有财产权的代议制政治体制。然而,这些制度也存在巨大的内在缺陷,制约着人类的文明发展。

市场经济是一种迄今为止最有效率和最富竞争性的经济体制,直到今天它仍是世界上大部分国家采用的经济制度。的确,它具有促进生产力发展的内在动力。但是,即使没有资本主义私有制这个因素,它也存在影响生产的负面因素。市场经济必然造成竞争优胜者趋于少数化,除了可能导致垄断,还会形成贫富两极分化;市场经济还存在市场失灵(环境污染是其典型表现)以及其他影响效率的问题;市场调节本身存在缺陷,如调节的盲目性和滞后性。因此,这种市场竞争制度如果没有进行相应的完善,不仅会产生贫富两极分化、垄断、环境与生态的破坏,还会导致生产秩序的紊乱和人民生活的动荡。特别是在资本主义私有制条件下,它带来的负面作用更大。^②

西方文明开创的代议制民主,历史上是代表着贵族和领主,而进入现代文明后代表的是金钱。它是一种建立在保障私有财产权之上的民主。^③正是这一政治制度保障了资本主义生产生活的方式,也确定了其文化倾向。然而,这种代议制治理并不是充分的民主形式,其根本原因在于其立足于财产权。作为最早提出这种代议制的理论家洛克曾说,人们成立国家与政府最大的和主要的目的就在于保障其财产权。^④因此,它的民主代表性存在巨大的不足,用财产权限制了民主的参与程度。作为最早、最典型的西方文明国家,英国直至1928年才大致实现形式上的普选,之前一直以财产作为选民的条件。而美国则是在1965年才基本实现普选(南部非洲裔美国人拥有了普选权)。即使是今天,在西方文明最典型的国家——美国,“金钱也是政治的母乳”。民意只在选举阶段发挥一定的作用,而在实际治理中,金钱发挥着重要的作用。金钱的游说与影响在西方国家政治生活中已经是公开的秘密。可以说,西方代议制下受托于民众的代表们仍然是金钱的奴隶,导致这一制度存在重大局限性。

严格来说,作为现代西方文明的文化不仅包括作为西方生产生活和政治运作“常

^① A. G. Frank, *Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil*, Monthly Review Press, 1967, p.30.

^② 有关这一方面的内容,详见李滨、陈子焯:《构建互利共赢的国际政治经济学理论》,载《世界经济与政治》,2019年第10期,第11-14页。

^③ [英]尼尔·弗格森:《文明》,曾贤明、唐颖华译,中信出版社2012年版,第XLV页。

^④ [英]约翰·洛克:《政府论》(下篇),叶启芳、瞿菊农译,商务印书馆1964年版,第78页。此处,洛克把生命、特权和地产都视为财产。在今天看来,后者才是我们当今所说的财产权。

识”的自由、民主和人权等一系列哲学与社会学说,还包括对认识自然的科学态度,以及在日常生活中对人们的行为起到重要规范作用的新教伦理。客观来看,这些现代西方文化相较于过去也具有进步性。在自然科学领域,它开创了新的科学方法(主要是实证方法),为人类认识和探索自然世界做出了巨大贡献。即使在哲学与社会科学领域,它为摆脱中世纪宗教的束缚,为人的思想解放和把人作为目的而非工具做出了重要贡献。基督教新教伦理是西方现代文明最主要的工作生活伦理和道德框架,它对资本主义生产的发展发挥了一定的促进作用,对其内在的不稳定性提供了部分解药。新教伦理宣扬为了延迟的满足(死后救赎)而刻苦工作、勤俭节约、诚信禁欲的生活态度,一方面使人摆脱了追求财富的传统禁忌,使其合法化与神圣化,对促进生产力产生了积极的作用;另一方面为“资本家提供冷静、尽责、能干的工人”,“为合理组织的自由劳动力,冷静的、资产阶级的资本主义”创造了条件。而相互信任、诚实守信为竞争的社会带来了黏合剂。勤俭节约为资本主义的发展带来了资金的积累。禁欲为竞争和消费社会(作为资本主义市场经济和工业化必须的条件之一)条件下产生的无节制提供了一定的精神约束。^①

然而,其中许多内容作为西方现代文明的合理性说教存在欺骗性。西方现代文化中维护资本主义的哲学与社会学说从精神上制约着人的自由与解放。因为这些学说维护的制度使人受制于资本控制和市场竞争下的“不自由”,受制于分工下的精神压抑。新教伦理是建立在虚幻的死亡之后的救赎精神满足之上的,它与现代科学关于人的生命学说是完全矛盾的,由此可以看到现代西方文明中文化因素服从于资本主义的特征。

因此,从文明的角度来看,西方现代化存在着种种局限,其实践过程存在着种种野蛮,它既不能代表人类文明发展的方向,其模式也不应当成为人类现代化的普遍模式,这是一种有待发展的文明。

三 从文明角度看中国式现代化和西方式现代化的本质区别

中国共产党第二十次全国代表大会提出了中国式现代化的未来图景:人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与

^① [英]尼尔·弗格森:《文明》,第241-262页。

自然和谐共生的现代化、走和平发展道路的现代化。这种现代化立足于中国国情,体现着一种独特的生产生活方式以及制度与文化,展现的是一种新的文明形态和实践路径。

中国式现代化实践路径首先立足于14亿多人口这一首要国情。中国现在的人口规模超过西方发达国家的人口总和,也大大超过任何一个西方国家实现现代化时的人口规模。到目前为止,大致可以算得上西方式现代化的国家(美国、加拿大、欧盟全部成员国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等)不超过40个,总人口不超过10亿,其人口规模仍然少于中国。首先开始现代化的英国在1801年的人口大约是1050.1万;^①而作为西方人口最多的国家——美国,在开始实现现代化时(1890年)的人口只有6296.8万,直到1920年才超过1亿。^②这种人口超大规模的国家实现现代化的艰巨性和复杂性必然是前所未有的,不可能照搬与复制西方现代化的实践路径和生产生活模式,否则整个世界的资源环境都无法承受,将造成世界性的冲突与灾难,因此,必须要有不同的发展途径和推进方式。它只能是一种资源节约型、生态环境友好型的生产和生活模式。这就决定了中国式现代化必须是一种不同于西方式现代化的实践过程。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。这意味着中国着力建设的这种现代化在物质层面具有广泛的包容性,它来自中国特色社会主义的本质要求,把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点,也符合历史唯物主义对本源性要求。因此,在实现现代化的过程中,不能像西方现代化那样,产生严重的两极分化,造成严重的社会对立,而是要着力维护和促进社会公平正义,着力促进全体人民共同富裕,坚决防止两极分化。这体现了一种更广泛的物质文明的包容性,与西方现代文明在实践过程中产生两极分化的排斥性有着巨大差别。

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。其中一个根本的核心就是大力发展与中国式现代化相适应的社会主义先进文化。按照中共二十大报告,社会主义先进文化就是面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化。^③虽然社会主义先进文化还有待在实践中进一步发展具体化,但这为中国在实现现代化过程中大力发展社会主义先进文化指明了方向,确定了原则。它包含马克

^① [英]B.R.米切尔编:《帕尔格雷夫世界历史统计·欧洲卷(1750-1993)》(第四版),贺力平译,经济科学出版社2002年版,第8页。

^② [英]B.R.米切尔编:《帕尔格雷夫世界历史统计·美洲卷(1750-1993)》(第四版),贺力平译,经济科学出版社2002年版,第6页。

^③ 《习近平著作选读》(第一卷),第35页。

思主义(其中包括中国化的马克思主义)为指导的意识形态体系、社会主义核心价值观体系、社会主义公民道德体系。马克思主义的意识形态体系虽来自西方,但它是一种批判西方现代文明的思想体系,决定着中国式现代化生产生活方式及其制度的基本特征。社会主义核心价值观体系包括:国家层面的富强、民主、文明、和谐是价值目标,社会层面的自由、平等、公正、法治是价值取向,公民个人层面的爱国、敬业、诚信、友善是价值准则。这一价值体系涵盖了全人类共同价值,如和平、发展、公平、正义、民主、自由等各国人民的共同追求,但在具体内容的认识上,中国与西方有不同的解释。比如,中国式现代化的民主是一种全过程人民民主,而不是西方的基于财产权的民主。因此,习近平指出,要以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,不将自己的价值观和模式强加于人,不搞意识形态对抗。^①这体现出中国式文明的宽容性。社会主义公民道德体系包含着弘扬劳动精神、奋斗精神、奉献精神、创造精神、勤俭节约精神等。^②这与新教伦理在内容上虽然有一定的相似性,但其出发点不是为了死后救赎的唯心信仰,而是(最简单地说)一种为实现集体和个人(及其后代)更美好的现世生活的唯物信仰。中国式现代化所要大力发展的先进文化是马克思主义和中华优秀传统文化的结合。以道德体系为例,在中国文化传统中就有“强本而节用,则天不能贫”^③“民生在勤,勤则不匮”^④这样的关于个人通过刻苦勤奋改善物质生活的思想;有“克勤于邦,克俭于家”“俭节则昌,淫佚则亡”之类勤俭节约为国为家的思想;有“人而无信,不知其可也”之类诚信守约的个人道德规范;在中国传统儒家道德——礼、义、仁、知、信——中就有“信”,并把“诚信守约”作为“齐家、交友、营商甚至为政”的一种美德。中国传统文化中的“中庸”是中国人处世思维最为典型的方式,它反对极端与过犹,注重兼顾与平衡。这对于过度的物质主义和消费主义也是一种节制。

所以,中国式现代化在文化层面上,与西方现代化有一定的共通之处,如对自然的科学精神与态度上,中西方具有趋同性。在生活道德规范性上,中西方也有一定的相似性(如新教伦理与中国传统道德的某些方面),但其中也存在巨大的内在差异:一是马克思主义;二是中华优秀传统文化。这些差异使得正在建设中的中国式现代文明在文化上的哲学基础、来源与现代西方文明有着本质的区别,使其有着鲜明的特质。

^① 《新华社权威快报:习近平提出全球文明倡议》,中国网,2023年3月15日,http://news.china.com.cn/2023-03/15/content_85170815.htm。

^② 《习近平著作选读》(第一卷),第37页。

^③ 荀子:《天论》,<https://www.yiyiwenku.com/p/254653.html>。

^④ 左丘明:《左传·宣公十二年》,<https://www.jy135.com/guwen/166585/126.html>。

中国式现代化是一种人与自然和谐共生的现代化。这种现代化所体现的生态观正如习近平所言：“人与自然是生命共同体，无止境地向自然索取甚至破坏自然必然会遭到大自然的报复。”他强调在实现现代化过程中坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，像保护眼睛一样保护自然和生态环境，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现中华民族永续发展。^① 这种发展的生态观既是对西方现代化实现过程中教训的吸取，也是对中华优秀传统文化的继承。中国文化讲究阴阳对立统一、与自然和谐共生，可以包容多个“神”以及不同文明的存在。它与西方文明传统占主导地位的“一元神论”不同。基督教是“一元神论”的代表。作为“一元神论”，基督教的第一诫律是：除了上帝，别无他神可以崇拜。其含义是，只有上帝才具有神性；自然客体是上帝创造的，它们不是神或任何种类的灵魂，只有人是按照上帝自身的形象创造的，只有人才有灵魂，人是唯一有希望获得上帝拯救的存在物，其他万物不是人类的宗教和伦理集合体的成员，处于人和上帝所订立的“团契”的保护范围之外。这为西方在实现现代化过程中肆意过度开发和支配自然奠定了信念基础。所以，西方不仅有基督教人士在反思这种信仰，更有学者直接指出，这种宗教观是目前生态危机的根源，要改变这一切应从放弃宗教教义入手。^② 所以，中国式现代化所体现的生态文明观已经超越了西方现代化所蕴含的人为世界主宰的“一元神论”思想。

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。中共二十大上，中国共产党向世界宣示，中国式现代化“不走一些国家通过战争、殖民、掠夺等方式实现现代化的老路。那种损人利己、充满血腥罪恶的老路给广大发展中国家人民带来深重苦难。我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展”。^③ 这表明中国在实现现代化进程中，在手段上不仅不能采用侵略掠夺和剥削其他民族的损人利己的手段，而且要通过自身的发展为世界其他国家的发展提供机会，积极维护世界和平，为各国的发展提供和平的环境。走这种现代化道路既是社会主义国家的对外行为要求，也是中华民族历史传统的体现。西方现代化过程中的侵略扩张是由其生产方式这一经济基础决定的，而社会主义国家的经济基础不同于资本主义经济基础，

① 《习近平著作选读》（第一卷），第19页。

② Lynn White, Jr., “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis,” *Science*, Vol.155, No.3767, 1967, pp.1203-1207.

③ 《习近平著作选读》（第一卷），第19页。

因此不具有对外侵略扩张掠夺的内在经济动因。不仅如此,中国为实现现代化过程中,还为了世界和平的承诺不进行革命输出。这遵循了马克思主义经典作家的告诫。恩格斯曾发出警示:“胜利了的无产阶级不能强迫任何异族人民接受任何替他们造福的办法,否则就会断送自己的胜利。”^①另外,中国传统文化也为中国走和平发展的现代化之路提供了文化基因。以中国古代王朝的进贡体系为例。它是中国古代王朝处于(相对)优势地位情况下最常见的对外交往方式,虽然它有时在一定程度上体现着中国与其他周边国家的不平等性,但强盛的中国古代王朝没有借助实力和这种机制对外侵略与扩张、掠夺与剥削、支配与奴役周边国家。羸弱的中国更没有这种实力。这在一定程度上说明中华传统文明中没有侵略掠夺的基因。

从以上分析可以看到,从文明的角度而言,中国正在建设的中国式现代化所体现的特征与西方现代化文明相比较,不论在物质与非物质层面虽然都有一定的共性,但同时也存在巨大的差异。

虽然,从物质层面上看,中国式现代化在文明程度上与西方现代文明一样都是建立在高度发达的生产力基础上,都关注生产力和科技的发展,但在生产模式上有着巨大的差异。中国是一种公有制为主体、其他所有制共同发展的经济模式,而不是私有制占主导的模式;中国的模式也存在竞争,但不是一种无节制地不断制造两极分化的市场竞争,而是注重广泛的包容性;在生产生活实践中吸取西方现代文明实践过程中产生的人与生态关系失衡的教训,强调注重人与自然的和谐共生;中国强调以自己的勤奋苦干来实现现代化,而不是以殖民主义扩张和帝国主义掠夺作为实现现代化的手段。在非物质层面上,虽然从制度上来说,中国式现代化也是建立在代议制民主政治制度之上,但不是以保护私有财产权为核心的代议制民主,而是强调建设一种更具广泛代表性且更为深入的全过程人民民主。中国文明新形态的背后是独特的文化。这种文化是马克思主义与中华优秀传统文化的结合,而且这种文化尊重文明的多样化,强调不同文明的互学与互鉴,吸收借鉴一切人类文明的优秀成果。这与西方现代文明体现的不宽容性以及经过改造的基督教文化不同。所有上述差异体现出中国式现代化在文明特性上与西方现代文明的本质不同。正如习近平所说:“中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践,是对世界现

^① 《马克思恩格斯选集》(第四卷),人民出版社2012年版,第548-549页。

代化理论和实践的重大创新。”^①中国式现代化所展现的图景以及规划的实践路径体现出更高的文明标准,这在一定程度上道出了为什么中国是一个“文明型国家”^②的理由。

中国式现代化的世界意义在于,一个具有不同于西方文明传统的国家也可以以自己的独特的方式实现现代化。它为世界其他不同于西方文明的国家提供了一个启示:现代化不等于西方化,没有西方文明传统的国家也可以复兴和升华自己的文明。中国文明由于地理与气候及历史等原因,自古以来有着自身的独特性,较少与外部世界特别是西方文明进行广泛的交流与碰撞。只是在近代以后,随着资本主义文明的全球扩张,中国才与西方文明发生了剧烈的碰撞。在这碰撞中,中国开始从被动而痛苦地适应,从不断抗争外来挑战到逐步主动应战,在借鉴西方文明优秀元素的基础上,结合自身条件和文明传统,走出了一条复兴之路,现在正规划和迈向一条实现现代化强国之路。^③中国式现代化如能成功,则可以向世界宣示,其他文明国家也可以不必复制西方道路,跨越“卡夫丁峡谷”,实现现代化,实现民族复兴,创造自己文明的新辉煌。因此,中国式现代化之实践的世界意义正如习近平所言:“为广大发展中国家独立自主迈向现代化树立了典范,为其提供了全新选择”。^④

(作者简介:李滨,复旦大学中国研究院教授;陈子烨,南京航空航天大学马克思主义学院讲师。责任编辑:宋晓敏)

① 《习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调 正确理解和大力推进中国式现代化》。

② 张维为:《文明型国家》,上海人民出版社2017年版。

③ 这一过程与汤因比所总结的文明成长规律非常吻合。汤因比通过比较一些文明的成长经历后认为,文明的成长在于社会能够在创造性个体(少数群体)的带领下在一次次挑战下成功应战,在外部的刺激下获得进一步发展的能力,走向自决之路;在这一过程中,有创造、有模仿,最终形成自己的风格。参见[英]阿诺德·汤因比:《历史研究》(上卷),第186-242页。

④ 《习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调 正确理解和大力推进中国式现代化》。