

生存安全性的 文化价值逻辑

——基于马克思人学价值论的视野

SHENG CUN
AN QUAN XING DE
WEN HUA JIA ZHI
LUO JI

西北政法大学文化与价值哲学研究院学术文库

王轩
著

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本书受陕西师范大学校级优秀博士论文项目资助

生存安全性的 文化价值逻辑

——基于马克思人学价值论的视野

王
轩
著

SHENG CUN
AN QUAN XING DE
WEN HUA JIA ZHI
LUO JI

知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

生存安全性的文化价值逻辑: 基于马克思人学价值论的视野/王轩著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5130-4196-6

I. ①生… II. ①王… III. ①马克思主义—人学—研究 IV. ①C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 099487 号

内容提要

“生存安全性”作为人之自我实现活动的生命自觉方式和解放途径,是公共性安全的内在核心质态结构,现代性社会中多元化的“安全问题”及“安全性危机”集中表现为“生存安全性”文化理想与价值信念的深度迷茫。本书从马克思主义人学价值视野出发,对生存安全性文化价值逻辑的“学理性澄明、现实性布展、实践性探索、境遇式介入”展开研究,培育生存安全性哲学观念的文化价值向度的正当性、合法性。进而,努力践行一种基于马克思主义人学价值论视野的人学本位之生存安全性文化价值理想信念。

责任编辑: 张水华

责任出版: 卢运霞

生存安全性的文化价值逻辑

——基于马克思人学价值论的视野

王 轩 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8389 责编邮箱: miss.shuihua99@163.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 10.25

版 次: 2016 年 8 月第 1 版 印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 170 千字 定 价: 32.00 元

ISBN 978-7-5130-4196-6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

目 录

第一章 生存安全性的文化价值哲学基础	1
第一节 “生存安全性”出场的时代境遇及文化向度	1
第二节 “生存安全性”的价值实践及公共性本质	11
第二章 生存安全性的文化公共性实践	21
第一节 “生存安全”社会的生成与民众“安全性生存”	21
第二节 现代性风险社会的治理及“生存安全性”的价值实践	30
第三章 生存安全性的价值公共理性追求	41
第一节 治理现代化的价值实践选择及公共性追求	41
第二节 “中国梦”的文化向度及价值自觉实践	51
第四章 生存安全性的生态治理之价值范式	61
第一节 生态安全危机的特征及实质	61
第二节 生存安全性的生态治理价值范型	68
第三节 生存安全性的生态治理理想：“生态幸福” 的公共性实现	77
第五章 生存安全性的精神生活治理之文化规制	87
第一节 精神生活治理的现代境遇与生存安全性的文化规制	87
第二节 治理的引入及精神生活治理的生存安全性基础规范	118
第六章 生存安全性的文化理想及价值境界	128
第一节 现代性社会生存安全性的文化实践及价值向度	128
第二节 安全性生存的文化自觉实践及价值信念	144
后 记	150
参考文献	151

第一章 生存安全性的文化价值哲学基础

第一节 “生存安全性”出场的 时代境遇及文化向度

“生存安全性”作为人的本体性自我实现活动的生命自觉方式和解放途径是公共性安全的内在核心质态结构，现代性社会中存在的多元化的“安全问题”及“安全性危机”，集中表现为“生存安全性”文化理想与价值信念的深度迷茫，是人的优雅、幸福生存本体性、合理性、公共性认同的价值危机。真正为现代性社会所认同、共有、共享的生存安全性，是人在多元化生存场景中生命自觉实践化、合理性优化的证成，是一种真正意义上的生成和优化。当代中国社会的安全场景日益呈现为“复杂、立体、多元、多层、多样”的结构型制，“生存安全性”的文化理想及价值信念的生成和确立成为安全性的照见现实社会中人自我实现的达成、证成及优化的人学本体境界，“生存安全性”的价值实践也成为中国当代实践“中国梦”的现代性理论地平线。

现代性社会“发展与安全”逻辑的深刻展演，使“发展与安全”的多重矛盾的文化价值以“生存安全性”危机方式存在，生态安全问题、社会风险、精神安全、心灵生活安全、文化安全等安全问题时有发生。今天威胁人类生存的问题再清楚不过，全球经济衰退、流行病毒蔓延、恐怖主义频发、地球资源枯竭、核扩散等以公共性的存在样态呈现在现代社会的生活世界中，已经和人的生活产生了密切的关联。从根本意义上说，这些公共性安全危机问题是一个生存安全性的文化公共性事件。其中呈现的“生存安全性”认知结构和价值观念的存在样态直接地体现、澄明着现代性社

会发展的公共性本质。国际上传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，非传统安全形势更加严峻，信息安全、网络安全引发的人们对互联网及媒体的心理恐惧，气候变化等继续引发天灾频发，人类社会无序无限发展与自然生态环境有限载荷的矛盾加剧。全球极端天气频频，旱灾、雾霾、台风等危害惊人，新型重大疫情层出不穷……众多状况及现象呈现出一个总体性安全危机和全局性安全问题，可以说对“生存安全性”的追寻和安全性生存的艰辛实践，成为我们这个时代一种突出的精神生命现象，集中表达了我们这个时代人文哲学社会科学鲜明的特质。

一、“生存安全性”的出场逻辑及文化公共性追求

生存安全性是人类追求的永恒性价值理想，伴随着工业革命后的复合化的安全危机的出现，生存安全性成为人们关注的聚焦点。生存安全性危机问题在中国成为热点话题则是近来的事情，就原初含义而言，生存安全性是对人之生存有限性的人文价值关怀，其核心旨趣就是追求人的生命自觉方式和解放途径的安全性实践生成。对个体而言，生存安全性意味着自我在场的人学立场的确立，也就是以人为本的真正实现。对社会而言，生存安全性是永恒的社会文化公共性，意味着社会安全阀的建立有安全性的文化公共性价值实践的支撑。总的来说，作为人的本体性自我实现活动的生存安全性，是公共性安全价值的内在核心质态结构。在现实中主要以“生存安全性场域”和“共同安全”生活场景的价值生成为标志，生存安全性场域主要指人类自我实现活动所开创的有生命、有力量、有潜力、有生气的自我呈现的人学空间场所。人学空间场所的“共同安全”生活情境集中代表了这个时代人们所拥有的精神质态。在我们生活的现代性社会中，现代化哲学实践及其后果越来越使人丧失价值生成的安全本体，因而对生存安全性所具有的批判、揭示及“共同安全”价值秩序建构就成为社会价值规范基础重塑的实质。

“生存安全性”危机问题在当代的凸显，并非仅仅是一个偶然化的公共性文化事件，这不是一个对西方工业文明的现代性模式的简单实践的结果，也不是中国特色社会主义特有的状况，而是一个兼具公共性社会转型

和“复合现代性”逻辑运演的必然后果。生存安全性问题的多层、多维度呈现意味着：在我们这个时代中生存安全性本身成为一个问题，一个值得我们每个人都认真对待的问题，生存安全性危机的现象已经在社会生活各领域都可以看到，成为一个安全的梦魇和思维的缠绕。面对“剪不断，理还乱”的安全问题，我们只有认真研究其内在的哲学上的文化理想和价值信念，才能真正意义上发现安全的本体和结构特征。

改革开放的实践进入一个重要的挑战与机遇共存的历史性关节点之上，人的“生存安全性”本体性之寻求成为马克思主义介入时代境遇的本真。当下时代“安全”的缺失使发展性建立在流沙之上。对人的安全性的文化理想和价值信念的基本模态、生存安全性的认知结构、人获得安全的多重方式进行人学价值论的探讨，推演出安全是人的本体，进而确立“总体安全观”的哲学理念，这就为“中国梦”的世界性出场方式确立了“人的生存安全性”的自觉实践向度。“安全”始终是人和世界发展核心的地基和本体，在一定的价值意义上发展的归宿就是获得、生成人的持续性的安全实现。澄明马克思哲学改造世界的理论在于，人以“世界即人，人即世界”的公共性逻辑在真实的历史情境中生成一个共享性、安全性、发展性的人之公共性世界。

生存安全性成为一个问题，出现了公共性的生存安全性危机和多领域的安全问题，其表现是多维度的，在哲学和人学价值论的逻辑中，集中表现为：知识的生存安全性危机、文化价值生存安全性危机、社会生存安全性危机、生态生存安全性危机、科学技术生存安全性危机及公共性的生存安全性危机等多方面交互共融的“生存安全性”危机场域的形成；同时，也表达了人文社会科学知识分子自身在时代鲜活场景中的逻辑和话语失语，进而形成人的生命自觉活力表达的怯场和改造世界的意义结构的失衡。

首先，从西方思想文化的发展进化史来看，生存安全性的危机或安全问题的多发主要是一个近代工业革命后的思想事件，工业社会的全面性的社会领域分化和社会公共性转型的紧张矛盾所造成的最大问题就是安全问题的高发和人的“生存安全性”危机，在最直接的意义上，它集中表现为生存安全性文化理想的迷茫和价值信念的缺失，是人自身理性的合法性、

正当性、合理性的危机。雅斯贝尔斯说：“在这样的时代里，现实主义表面上处于高涨状态，实践上现实是丧失了；由于意识到了现实的丧失，才产生出人类心灵的危机和哲学活动。”^① 尼采对生存安全困境的反思是在精神价值和信仰上的，尼采否定了旧哲学的非生存性价值观，认为“存在——除‘生命’而外我们没有别的关于存在的观念”^②。尼采言明：“当我们谈论价值时，我们是在生命鼓舞之下，在生命之光照耀下谈论价值；正是生命（强力意志）迫使我们建立价值。”^③ 尼采对整体性的人的生存安全性的担忧，迫使他从生命强力意志处建立价值信念与生命活力。克尔凯郭尔的孤独个体的悖论性生存是其哲学建立的基础，这种悖论性生存表现为生存安全性现象的喜剧感和选择的悲怆，克尔凯郭尔说，“我对生活的看法是毫无意义的。我假定一种邪恶的精灵在我的鼻梁上装了一副眼镜，这眼镜的一块镜片按一种极大的比率放大，而它的另一块镜片则按同样的比率缩小”。^④ 奥伊肯也深感人生存的意义与价值丧失导致的精神贫困局面，当下呈现的是“现实社会在不断地抵制着人们的种种努力，甚至连人们内心也不只是在依赖精神追求。从批判的眼光看，人们现在的生活好像突然被两种对立的東西撕裂破坏，似乎找不到可以合理生存所需的依赖对象……当这种挑战混乱人的内心时，人就会感到困惑和虚弱，低下的本性阻止着他们前进，此时他的信仰就开始崩塌，不再认为可以实现自己的目标”。^⑤

“生存安全性”实际上是一种公共性的文化价值共识，在不同的时代表现出很大的差异。西塞罗说：“从来就没有其他私人朋友给过我这样的东西——安全、保障、尊严”。^⑥ 海德格尔说：“冒险更甚的大胆冒险却为我们创造了一种安全”，“安全存在乃是整体牵引之吸引中的隐蔽的安居”。

① [德] 雅斯贝尔斯：《生存哲学》，王玖兴译，上海译文出版社 2005 年版，第 2 页。

② [德] 尼采：《权力意志：重估一切价值的尝试》，张念东、凌素心译，商务印书馆 1996 版，第 186 页。

③ [德] 海德格尔：《尼采十讲》，苏隆编译，中国言实出版社 2004 年版，第 7 页。

④ [丹] 克尔凯郭尔：《非此即彼——一个生命的残片》（上卷），京不特译，中国社会科学出版社 2009 年版，第 9 页。

⑤ [德] 奥伊肯：《人生的意义与价值》，张蕾译，新星出版社 2013 年版，第 16 页。

⑥ [古罗马] 西塞罗：《西塞罗全集·演说词卷》（下），人民出版社 2008 年版，第 44 页。

霍布斯说：“主权者（不论他是一位君主还是一个会议）的职责在于人们赋予他这种主权的目的是，那就是为了人民谋取安全……但这里所说的安全不仅仅指生命的保障，而且也包括每个人在生活上能够为自己取得的一切其他的满足，但前提是，这些满足必须是通过合法劳动，在不危害国家的情况下取得的。”^① 孔多塞认为：“更大的安全性、更可靠的和更经常的闲暇，就使人能从事思考了，或者至少是从事持续不断的观察。”^② 马克思对安全的论述是：“还有两种人权：平等和安全”……“‘安全就是社会为了保护自己每个成员的人身、权利和财产而给予他的保障。’安全是市民社会的最高社会概念，是警察的概念。按照这个概念，整个社会的存在都只是为了保证它的每一个成员的人身、权利和财产不受侵犯。黑格尔正是从这个意义上才把市民社会叫作‘需要理智的国家’。市民社会并没有借助安全这一概念而超越自己的利己主义。相反的，安全却是这种利己主义的保障。”^③ 综上所述，可以看出“安全”始终是作为一种生存维度的观念得到历史性的认同。虽然在历史上“生存安全性”不被人们明确地表达出来或清晰地反思性地在哲学层面认识到，但它所深蕴的历史传统却成为时代所接受的一种文化价值归属感，作为一种理念的表达“安全”和“生存安全性”更多的不是私人的事情，而是不同时代社会公共价值的理性彰显，是人们真实生存情景的观念反映。

从众多思想家、哲学家对安全观念的论述可以看到安全寻求是众多哲学家不懈的追求。一直以来安全问题是人类所关心的终极性问题，安全同自由、正义、法权、尊严、幸福有着深刻的关联，近代国家和社会理性建立奠定了安全问题解决逻辑的基础。但总体来说，“生存安全性”观念的缺失和文化价值信念的迷失这一特征仍在不断的蔓延，现代社会至今还不断遭遇各种各样的安全问题和生存安全性危机。

其次，中国社会之安全问题和生存安全性危机问题的产生，有其深刻且特殊的历史背景。一是中国改革开放的现代化实践给中国的公共生活带

① [英] 霍布斯：《利维坦》，中国社会科学出版社2007年版，第537页。

② [法] 孔多塞：《人类精神进步史表纲要》，何兆武等译，生活·读书·新知三联书店1998年版，第4页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1956年版，第438-439页。

来了前所未有的改变，人们看到了自由与繁荣的富裕社会的新型工业化景象。新型工业化虽然对社会的公共生活有积极的影响，已经很优于资本主义的工业化时期的社会公共生活，但是总体性的格局还是会导致安全问题的多发和人的生存安全性危机问题的竞相迸发。整体性工业化的社会现实结构的心灵秩序化表达，促成了全社会集体行动逻辑存在的切身性理由，人本体性的“生存安全性”文化与价值信念在此种集体行动的理由中遭遇现实的行动逻辑的张力，不断消解着安全的内在文化理想和制度性公共价值追求。现实存在领域追寻安全通道的受阻迫使人在心理学和宗教性上不断寻索安全性的踪影。二是“安全”观念的学科化、领域化逐步降低了安全的整体性的文化理想和价值信念，因为市场逻辑和资本逻辑的结合所导向的行动逻辑就是，安全的领域化设置能提高“安全规训”的整体性效果，所以现代化的市场改革最容易导致的就是安全设置的固化、序列化、领域化，进而使安全丧失公共性的文化理想和价值信念，所以在这种社会状况中人们都认为，“对这些开放的序列的治理，只能在概率估算意义上来进行控制……这恰好就是安全机制的核心特征”，^①这种导引的理智结构化之世界观假设，让生命安全存在于一种机械化的程序设置之中，却丧失了一种总体性的文化公共性的“生存安全性”哲学理念的价值实践。

二、“生存安全性”观念展演的历史阶段及价值逻辑

人类社会发​​展演进历程中最关注的就是“生存安全性”，其本质逻辑就是确立人之安全性存在的本体性价值秩序。综观人类“生存安全性”观念史逻辑的演进阶段，坦率地讲，人类“生存安全性”观念的展演可以有以下几个阶段：一是早期以“图腾、神、符号为核心的生存安全性价值即人的依赖性生存安全性价值”阶段；二是“以资本逻辑为基础的金​​钱、权力生存安全性价值即以物的依赖为基础的人的独立性生存安全性价值”阶段；三是“从‘国家本位安全性价值观’到以人为本为核心，公共性的和

① [法] 福柯：《安全、领土与人口》，钱翰等译，上海人民出版社2010年版，第15页。

谐、共生、共给的生存安全性价值”即人的自由个性发展阶段的初级阶段”，我们当下正处于从“国家本位安全性价值观”到以人为本为核心，公共性的和谐、共生、共给的生存安全性价值阶段。此阶段的核心的生存安全性特质就是安全治理范型从国家治理逐步向“国家—社会—人”共生治理之复合状态意义结构和价值实践路径迈进。已经从物质和精神、金钱和权力的单向度追寻及二元格局选择中，走向多元优化逻辑之生存安全性观念逻辑证成实践。人已经灵性地发现“中国梦”的真实实践之优化路径，就是中国特色社会主义道路不断地生成并确证着中国广大民众的生存安全性观念，这种确证是通过道路自信、理论自信、制度自信的“现实”实践证明所确立的。

马克思把人的发展过程概括为三个基本历史阶段，即人的依赖性、人的独立性和人的自由个性。从生存安全性观念的展演阶段来看，图腾、神、符号为核心的生存安全性价值就是人的依赖性阶段的主要生存安全性观念，因为此阶段是人的依赖关系占统治地位的阶段，“无论个人还是社会，都不能想象会有自由而充分的发展，因为这样的发展是同〔个人和社会之间的〕原始关系相矛盾的”^①。所以在这一阶段中“在地球上蔓延和呼吸的一切动物之中，人最爱打破偶像——因为他也最爱塑造偶像。他总是在从事为自己的喜悦及崇拜而构造理想，又不断发现他所崇拜的是偶然并打碎他自己的创造”^②。人处于现实迷茫与灵魂关怀的渴望之交互存在中，图腾、神、符号以一种安全性敞开的方式把人纳入其人文价值关怀的生存安全性空间中，人在其中得到安全性生存的价值秩序，进而人也体验到了灵魂的圣境，同时人也身陷于其构结的多重价值空间中，“这种开敞是向正在到来的他者的开敞，它被看作是一种巨大的冒险，是跃入黑暗，是一种致命的跌落，即跌进耗空一切的烈火”。在焦灼的生存体验和公共性实践中人在艰难地寻求着一种安全性生存的实践，在实践中人也确立了一种人的依赖性统治的生存安全性观念和文化逻辑。

以资本逻辑为基础的金钱、权力生存安全性价值就是以物的依赖为基

① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第485页。

② [英] F. C. S. 席勒：《人本主义研究》，上海人民出版社1966年版，第40页。

础的人的独立性生存安全性观念的集中表现,在此阶段中,社会存在处于一个资本物性逻辑、权力支配逻辑、国家政治逻辑深刻演绎交汇的真实之时代景观中,多重逻辑交汇场景的无限放大导致产生伪性安全观,人近视的以为只有近看才是更清楚的,生活中诸神的离去,人的伪性在场,异化物的人化登场,伦理道德的远行,以至于人们把自己深深地埋植于这样的物性逻辑构序的社会关系中,每天都强调着安全、公平、正义、和谐,却处处感到不安全、不公平、不正义、不和谐,人人都以表演的姿态在安居,思想的力量之舞把人带到永难竭尽的“安居”“公平”“正义”的真实思境,此种阶段人的生存安全性存在于物的依赖基础之上,人摆脱了第一阶段人与人的依赖性的严酷束缚,看到了光明的独立图景,但同时,人也深深地陷入物性依赖之中,个人完全存在与资本逻辑的王国中,理性地讲,这是人类发展的必经的生存安全性价值阶段。

“从‘国家本位安全性价值观’到以人为本为核心,公共性的和谐、共生、共给的生存安全性价值即人的自由个性发展阶段的初级阶段”,这一阶段中,社会观念不再作为人的异己力量支配人,而是“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”^①的阶段,此时人确立了自由而全面发展的生存安全性观念。

马克思对“生存安全性”的关注和建构路径根本上是建立在近代理性的基础之上,从社会实践治理和改造领域进入人的生存安全性意义和文化价值的确证。把这一实践的逻辑置放在历史唯物主义的观念史展演路径之中,从而深刻地达到了安全的真理性,即把生存安全性的文化理想的实现放置在共产主义的现实运动之中,历史性地澄明了全球化时代中人之安全性生存的理性向度。

三、“生存安全性”自觉实践向度及“总体国家安全观”的哲学理念吁求

“总体安全观”是全球化时代中最具时代精神的哲学理念,彰显了人

① 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1979年版,第104页。

类以“共同体”的方式生存的安全性向度,“共同安全、共享安全、共生安全、共建安全”是大安全观对全球化最贴近的社会公共生活结构和公共价值的鲜明表达,是当代全球复杂现代性背景下“生存安全性”自觉的实践合理性向度,证明了我们人类共同安全性生存的生活真实。正如齐格蒙特·鲍曼所说:“在这个迅速全球化的世界中,我们都是相互依赖的,因为没有人能够独自掌握自觉的命运。存在着每个个体都要面对但又不能独自对付与解决的任务”,^①所以,共同面对人类生存与发展的生存安全性危机是当代人的文化公共性理想和价值信念。可以说,国家安全委员会的设置是国家安全治理的一个鲜明制度创新与机制的展开,但从生存安全性观念的人学逻辑看,则是在更大的视野和范围内重塑了文化与价值信念上的“总体安全”理论,它是中国现代化进程和伟大民族复兴中,改革实践合理性确立和证成的现实逻辑,代表了社会的公共价值和时代精神。

从总体上讲,当代中国社会生存安全性观念及大安全观价值理念的形成是一个以内生性渐进生成为主、外在性引导、批判性反思及自觉实践建构和创制的过程。从国家建立到改革开放,再到改革开放30多年后的今天,中国社会的实践状况发生了深刻的转型,民众对“生存安全”的观念的吁求已经从“国家、社会政治生活”单向度的保障走向了多元、自治、共治及多层次的生存安全性实现方式,安全性生存成为人的本体性价值境界,已经从民族国家的重心转变为人 的重心,是我们共同生存的人类共同的价值理想。马航事件作为一个重大公共性安全事件,20个国家积极参与马航失联客机的搜寻,集中表达了世界共同性的对人之生命安全的珍视,以共同安全的方式确证着人的本体性安全之世界人类公共性文化境界。

“总体安全观”的哲学理念是全球化哲学的重要内容,是对人之安全性生存的本体性观念“生存安全性”的公共性实践体认和深切关注,追求的是人类共同体生存的普遍性的公正与正义价值追求。第一,生存安全性的自觉实践所造就的真实场景就是当代中国正以一种“大安全观”融入全球化的社会公共生活与公共行动逻辑之中,以一种世界性、公共性的方

① [英] 齐格蒙特·鲍曼:《共同体》,欧阳景根译,江苏人民出版社2003年版,第176页。

式,看待整体性的社会与文化状况,这种开放性正在不断地健全和培育着大安全的哲学理性。民众在生存安全性的文化理想与价值信念的塑造之中,会以“积极安全”的姿态直面多种安全问题和安全危机。第二,现代社会的公共性建构是在复杂现代性中实现的,而生存安全性和大安全观是最具核心性的社会公共性文化价值信念。第三,“总体安全观”的哲学吁求是生存安全性之共享的治理本性,生存安全性观念需要“总体安全观”在整体性上的理性制度规制,只有社会整体性的安全观的制度伦理确立,才能最终生成生存安全性的文化理想和价值信念。

“总体安全观”的哲学理念是在社会制度伦理证成的视域中,确立了民众生存安全性的文化实践。“总体安全观”的哲学理念是在对理性的制度伦理考察下确立文化实践逻辑的,理性的自信的背反就是这种片面的确定性逻辑把人的命运和社会责任以及人的安全性生存纳入一种确定性的追求之中,导致了人在科技、工具理性的被迫劳动下畸形、片面、物化的发展,进而整体性的安全文化形态呈现出文化价值观的失衡与分裂,在占有性安全生存之物欲逻辑之中人有了成就性的荣耀,这是一种占有性安全生存现实实践范式。大安全观的哲学理念对于生存安全性观念的化育始终在制度伦理和人性真实的限度之内,在安全观念上,深刻拒绝一种单向度的理性安全观,所诉求的是复杂现代性中多元差异之基础上的共生安全治理的制度伦理性确立,进而,生成人之生存安全性的文化理想及价值信念。

共生、和谐、安全的公共生活场景是人类公共行动的价值尺度,人类生存与发展共同性的伦理责任就是对生存安全性危机的关注及化解,在这个意义上,生存安全性文化理想及公共性价值信念对人的发展的意义,最重要的就在于它是健全理想人格追求的应有境界。包括马克思主义经典作家在内的许多人文学者认为,人的发展就其本义来说,无疑是指个性的全面发展,然而个性的全面发展就需要生存安全性价值信念的生成,也需要“总体安全观”的现实性制度创制。对于现代化改革的中国而言,在“中国梦”的现实实践中“生存安全性”的文化理想和价值信念的确立无疑是彰显时代精神和公共性实践最鲜明、最适宜的路径。

第二节 “生存安全性”的价值实践及公共性本质

改革的实践逻辑进入一个重要的挑战与机遇共存的历史性阶段，人的“生存安全性”本体性之寻求成为马克思主义介入时代的当代境遇。当下时代“安全”的缺失和“生存安全性”危机使发展性建立在流沙之上，立足现实性的文化实践逻辑的治理，重塑“总体国家安全观”的公共性价值本体，使建立在生存安全梦基础上的中国梦获得一个自主生成的张力空间，彰显公共性之生存安全性是“总体国家安全观”的哲学本质，从而引导人按自己的方式在历史情境中生成一个共享性、安全性、发展性的人之公共性世界。

“总体国家安全观”是中国特色国家安全道路的核心理念，是国家安全治理体系和安全治理能力现代化的指导思想，“以人民安全为宗旨，以政治安全为根本，以经济安全为基础，以军事、文化、社会安全为保障，以促进国际安全为依托的中国特色国家安全道路”是中国生存安全性文化价值逻辑的当代实践，彰显了人之本体性的生存安全性实践哲学旨趣。生存安全性是一个超越了意识形态藩篱的公共性理念架构。在人类面对全球化时代充满复杂性的空前挑战和空前机遇之时，其公共性尤为突出。“安全”是全球化时代所有主体都面对的人之本体性问题。当代人类安全正不断面临最严峻（包括各种“非典型”和生境丧失导致严重的“安全性问题”）之空前挑战。安全已经从民族国家的重心迁移到人之本体性质性存在中。“总体国家安全观”正是中国梦的实践叙事核心之一，澄明其内在的实践哲学本质——“生存安全性”的文化实践逻辑，就成为中国梦实践的公共性追求的核心维度，只有这样才能在中国梦中真正构建一个“平安社会”或“安全社会”。

一、全球之“共同安全”是生存安全性文化实践的核心地平线

全球之“共同安全”的核心旨趣就是人类生存的“公共理性”的理论

诉求,所着力彰显的是全球交往实践中公共理性规则、制度、价值精神的合理性塑造。“公共理性”是当代“公共哲学”的基本理念,美国当代思想家李普曼认为:“公共哲学作为自然法而闻名于世。……这种哲学是西方社会制度得以运转的前提条件。……因为没有这套哲学,要想就普选、多数人统治、议会、自由言论、忠诚、产权、公司及自愿结社等形成明了务实的看法,是不可能的。”^①在李普曼看来,人类公共哲学理念表征着人类社会的文明程度,公共哲学的理念正是在全球化背景下实现对人类“公共生活世界”的理性追求。

复杂性的全球化时代,使不同国家民族的安全发展空前紧密并将日益紧密地联系在一起,也使家庭和社区的安全发展空前紧密并将日益紧密地与其国家民族乃至世界联系在一起。这是当今每个人、每个民族乃至全人类安全与发展的时代背景,是当今世界各种治理思维的理论地平线。在一个人类先辈绝对无法想象的、充满复杂性的、面对无数空前挑战和空前机遇的全球化时代,人类必须重建“共同安全”的文化价值理性,在确保生存安全的本体性存在状况中,实现自身的充分发展。美国著名学者奈说:“‘9·11’是一个表明世界在发生着更深刻变化的可怕征兆,技术的发展一直在使力量从政府那里分散开来,并使个人和团体在世界政治中扮演起角色,包括实施造成大型破坏的报复行动,而在从前只有政府才有这样的能力”^②,科技理性的运用在更大程度上扩散了灾难、风险、不安全对全球文化价值、信仰的破坏力。全球化、市场经济、交往实践的三位一体迫使社会愈来愈吁求“共同安全”之生活共同体的出场,全球之“共同安全”成为生存安全性文化实践的核心理据可以归结为以下几点。

一是“共同安全”是生存安全性文化实践、自由创造的基础。共同安全是全球化时代人类价值存在的基点和实践发生的现代性地平线,深入反思共同安全的价值实践理念是推动生存安全性文化实践变革和安全共享实践创新的重大前提性问题,对提升人类安全思想图景起到超越性的建构作

① [美] 李普曼:《公共哲学的复兴》,载《市场逻辑与国家观念》,生活·读书·新知三联书店1995年版,第30页。

② Joseph S. Nye, Jr.: The New Rome Meets the New Barbarians: How America Should Wield Its Power, The Economist, March 23, 2002.

用。从人类安全思想的演进来看,“共同安全”始终是核心的价值理念,进一步探索激活共同安全的生成性、丰富性、开放性,对于生存安全性哲学理念自身思想的解放和创造性起到了建设性的导引功能,进而催生生存安全性文化实践不断走向自我反思、自我批判、自我建构的良性之路。

二是生存安全性是现代性社会的基本观念,新全球化时代与现代性社会中的当代人类,正在面临着共同安全的现实性丧失,及其整体性现代之“生存安全性”观念的深层危机。生存安全性文化观念的重建与实践本质上是一种社会“总体性安全价值”与“安全正义”共识的寻求。重建的关键就是要在共同安全的价值实践中,从民众安全自我人格的同一性与确定性的高度入手,在中国特色安全道路中,培育“生存安全性的文化”及价值观念,进而融入国家社会发展实践之中,迈向现代化安全实践治理的健康之路。

三是“技术的进步、能力增强和危险把我们带入了新的相互依存之中。为了在这种依存中作为人而不是作为技术的奴仆生活,我们必须成为地球本身的世界公民。我们无法在太空中获得全球性。我们只有同时是来自某地的,才能成为全球的”^①。这就说明,全球化时代中新的生活和思想方式已经催生了一种人类共同性生存本位的“共同安全”价值观,它体现和代表着时代人类精神和现代性社会价值规范的基础,是我们应深度体验和追寻的文化实践。

“生存安全性”不仅指个体生命免于恐惧、危害、死亡等可控和不可控因素的影响,还是指国家、群体、个人单向度持续性地存在形态的保持。“生存安全性”理念在政治实践上就是全体公民应当公平、充分、持续共享的生存权,在哲学上应着力彰显其人本体性生存意义与价值的创制和优雅、卓越、德性的人之存在的自我实现状态的持续性、公共性的观念实践创生。国家安全体系和安全治理能力的现代化是对“生存安全性”哲学观念深层把握的当代体现,是马克思主义哲学中国化的最新理论成果。改革开放以来,广大人民群众对安全的理解不断深入,需求也不断变化,

① [美] 史蒂芬·罗:《再看西方》,林泽铨等译,上海译文出版社1998年版,第14页。