

重估城市精神价值

——从芒福德等西方学者的城市观看中国城市发展

段 钢

(上海社会科学院 社会科学报, 上海 200020)

摘 要 学术界对中国城市发展的思考,在城市精神文化价值方面的关注越来越多。城市发展的灵魂塑造是对城市精神的重估。一个城市的发展,要在城市品格上强调公正、包容、责任、诚信等几个基本的元素。在此基础上,对城市发展的价值引导要做到对城市公民个体的尊重,及在法治的框架下推进城市发展建设。

关 键 词 城市精神 文化焦虑 城市品格

作者简介 段 钢(1969—),男,贵州省遵义市人,社会科学报社长、总编、研究员,主要从事文化哲学、经济哲学研究。

中图分类号 K901.6

文献标识码 A

文章编号 0439-8041(2013)12-0038-07

城市的诞生是一个历史的过程,尤其是承载文化的城市更是经历了时间的演变和承继,具有深厚的文化底蕴。从最早的城邦开始,世界历史中的城市在发展中的连续性基于两大目的,一是为了群体更方便的物质生活,二是实现共同的价值目标,即实现共同的文化信念。而这其中对于城市最核心的是,在物质发展的基础上塑造和体现该城市的文化精神特质。

中国经济发展的巨大成就催生了城市的发展,从目前的城市发展看,大多数城市将国际性大都市作为其城市发展的一大目标。在当前转变经济发展方式的巨大压力下,各地城市的发展战略定位更是将城市的文化发展作为打造现代化城市的最高理想。然而,在学理上我们究竟需要一个怎样的未来城市,它的城市精神和城市价值定位应该怎样,这一直是学界探讨不绝的话题。

再温以芒福德为代表的西方城市发展观

1. 刘易斯·芒福德对城市发展的担忧

从世界城市的发展史看,城市的经济地位、经济社会发展健康与否,直接决定着城市的文化选

择,包括城市文化精神的导向。中国的城市从经济城市向文化城市的转变,符合中国城市化进程的内在规律和现实需要,但文化建设与经济建设的巨大差异,使其成为当下许多城市的心头之痛。从西方的城市观中寻找中国城市发展的模式是有意义的,但是不能简单照搬,其中最值得借鉴的是芒福德提出的文化城市理论。

刘易斯·芒福德是 20 世纪美国城市理论家、社会哲学家和技术思想家,其一生都对现代工业社会的技术进步和城市化浪潮保持警惕,同时他对生活在城市中的人的价值充满关怀。以往的学术界认为他是一名技术科学的学者而忽略他的思想。芒福德的城市发展观近年来之所以被热衷,这与当下中国城市发展的狂飙突进分不开。近几年,芒福德城市发展的人文思想得到重视,其面对工业文明的种种弊端所发出的尖锐批评,切中了现代城市发展的要害。

芒福德指出,人类城市发展史和城市文明的本质不能仅仅只是经济的飞速发展,城市文明的彰显必须摆脱处于技术组织形态统治下的困境。他重视人的作用,认为“没有任何一个地方能像希腊城

邦,首先像雅典那样勇敢正视人类精神和社会机体二者之间的复杂关系了;人类精神只有通过社会机体得以充分表现,社会机体则变成了一片人性化了的景色,或者叫做一座城市”。^①他认为人们应当懂得如何在工业文明和生态文明之间保持平衡,这为未来生态文明的勃兴奠定了理论基础。在他看来,城市的发展由日常交往和公共文化生活组成,尽管城市发展建设隶属于不同的经济发展模式,但是千篇一律的钢筋水泥外形,使得世界上许多城市面临失去内在生命活力的危险。传统城市更多具有不同的地理特征、人文元素,因而具有不同的城市结构、生活方式和文化传统,而现代社会发展的趋同,文化的单一,趣味的同化,千城一面的建筑,加上城市里的消费方向也被控制操纵,曾经多元化和多样性的城市特征逐渐消失。芒福德曾经担忧的这些城市问题正在现实地上演。这些思考同样值得后发城市在发展方向上做反省。

2. 其他西方学者对城市发展的本质认识

西方马克思主义学者探讨的对象主要是资本主义城市。他们虽然赞同马克思的观点,即城市是国家意识形态的一种反映,但还认为城市的空间规划不能仅仅是物理意义上的,还要关注城市的权力结构,即对城市阶级的规划,这样才能避免城市规划的空洞和对社会价值和公正的忽略。其中以福勒、哈维为代表的城市论者比较注重城市阶层的社会关系及其变化,比如,对土地的掌握,形成的是新的社会阶层,他们对社会决策起着重要的影响作用。哈维认为,整个城市环境的建成,与四个群体息息相关:整体资产阶级、劳工阶级、建筑行业资本家、房地产业主,为了各自利益,他们无休止地争夺城市空间,而城市的规划是利益群体的交集,是物质、政治、经济活动的综合体。他认为,“一座城市,如果将它的邻里街坊被区隔成拥有财富过着优雅生活的人,以及注定要为生计奔走的人,那么这样的城市将不能算是基督教城市,而只是一座野蛮人的城市。”^②因此,城市规划不能简单地服从资本的利益,还要考虑社会民主和公平正义等意义。只有这样,城市的发展才能顾及一个社会的良性循环,实现社会的公平正义。他们强调城市规划作为社会发展规划的根本行为,强调国家行为的重要意义。

著名社会学家迪尔凯姆在此基础上对传统社会过于强大的共同意识持否定态度,认为它束缚了

城市发展。虽然城市社会的发展由于分工具备了更多特征,但在他看来,在社会分工基础上如何做到社会团结是最重要的。他认为,社会团结需要一个社会共同的情感、道德、价值观、信仰等共识,同时,也是社会共同体存在的基础。传统社会向现代社会转型的过程中,这种基础的建立是一个过程,但时常会显现弱势的一面。针对于此,迪尔凯姆深入地分析了文化在社会化过程中的功用,提出文化是社会的结构性要素,认为在社会化过程中文化应内化到个体,从而影响个体的行为。同时,他认为现代城市由于分工越来越细,城市版图不断扩张,城市的影响力在社会的有机团结上体现得越来越强。城市文化是社会分工效果的展现,文化的产生说明城市人在精神上认同了社会分工的选择,认同了社会有机运转的能力,迪尔凯姆认为,分工(指正常的分工)并不是冲突的原因,相反,“分工不仅能够展现出我们所确定的道德特征,也可以逐渐成为社会团结的本质条件”^③。因此,城市越是运转正常,城市文化越是不断创新发展,二者相互推进,相互影响。各个不同职业产生不同的文化样式,基于基本的价值背景,从而呈现丰富多彩的城市文化类型。

除此之外,在上个世纪初城市发展初露端倪之际,哲学家西美尔对城市的认识定位在三大元素,即城市规模、社会分工以及货币经济,并将城市有别于乡村的社会关系和精神生活状态的变化根源归结于此。城市人的精神状态是他关注的重点,西方城市在工业化过程中出现的人情关系淡薄、冷漠和计较等现象,是基于西方传统的唯理性主义、功利主义和货币主义等相关的理念结果。进入21世纪的当下,这些现象确实出现了更加明显的特征。西美尔在《玫瑰:一个社会性假设》一文中指出:假如生命缺少内在差异,以至于人们害怕天堂里持久的幸福会变成持久的无聊。^④这致使大量学者反

① [美]芒福德:《城市发展史》,第170页,北京,中国建筑工业出版社,2005。

② [美]大卫·哈维:《巴黎城记——现代性之都的诞生》,黄煜文译,桂林,广西师范大学出版社,2010。

③ [法]埃米尔·迪尔凯姆:《社会分工》,渠东译,第358页,北京,三联书店,2000。

④ [德]西美尔:《金钱、性别、现代生活风格》,上海,学林出版社,2000。

省这种城市发展模式,比如,法国学者布迪厄、鲍德里亚等。他们认为,以理性主义为先的心理特征,有别于中国传统的情理为主的理念观,这基于不同的组织形式和人际关系传统,认为中国城市的发展必然有别于西方城市的心理特征和精神理念。

芝加哥学派的沃尔斯则认为,城市的社会学定义是大量异质性的个人生活群体,包括三个因素:人口数量、人口密度以及人口异质程度。这产生了如今美国社会的现状:拥有大量人口,城市十分拥挤,并且存在各种各样的种族、族群、职业、文化,呈现多层次的社会结构,随着社会的发展,城市居民表现出个体化、冷漠、精于计算、孤独、压力大等特征,城市人与他人,比如与售货员、银行出纳员、检票员等只是简单的交往,交往本身不是为了社会关系,而是实现其他目的的工具,大城市成为一个陌生人的世界。他主张从社会组织体系、结构、居民思想观念、人格等角度探讨城市发展的症结。特别是对城市发展展开模型研究,把城市的硬规划与城市人的情感和社会关系联系起来进行研究,使得对城市发展的研究更加人性化。在城市发展中强调对人的关注,对城市文化的关注。比如,芝加哥学派关注对城市亚文化的研究,如酗酒、吸毒等。

总之,文化是城市复兴的灵魂,正如刘易斯·芒福德所认为的,城市的定义,不在于它的物质形式,更重要的是它的传播和延续文化的功能。他指出,如果我们仅只研究集结在城市墙范围以内的那些永久建筑物,那么我们就根本没有涉及到城市的本质问题^①。可以说,在西方工业文明背景下,城市的发展道路一直深受诟病。作为后发展国家的中国,现代化是城市发展的唯一选择。芒福德等西方学者的城市发展观思想充满了哲学的高度和理性的辩证。这些现代化的城市发展理论,为中国的城市发展面临的难题提供了先行的指导。西方在城市化过程中的经验和教训更为中国提供了宝贵的借鉴,因而,中国的城市化发展之路的理论探索应该显得更为成熟。当前,现成的城市化模板比比皆是,如何在推进城市化进程中,立足于自己的地域特点,构建既生态宜居又独具文化特色的多样城市形态,是城市发展普遍认识的问题。而学者们对于城市学的理论研究从一开始就处于前人的研究成果平台上,能以更宏观和高层次的视野考虑解决中国城市发展的现实问题,理应探索出一条更合理

的符合中国国情的深度城市化发展道路。

以怎样的城市精神引领城市品格

城市品格是城市精神的凸显,也是对城市情感的体现。美国学者乔尔·科特金认为,城市居民对他们生活其中的城市所产生的那份特殊的眷恋,那份让这个地方有别于其他地方的独特感情,那份使得这个城市越发伟大的感情,就是城市精神。这种精神是一种共同享有的认同意识,它可以将全体城市居民凝聚在一起。正如芒福德所认为的,城市不只是建筑物的群体,它更是各种相互影响的功能的集合体,它不单是权力的集中,更是文化的凝聚。

西方学者施宾格勒认为:城市精神是一个城市的灵魂,城市精神是城市文化的核心。它直接影响着城市物质文化、制度文化的发展方向和路径。城市精神应该是多元的、丰富的、精彩的,人们可以感受到的,城市精神风貌的背后是这个城市的底蕴和未来图景。每个城市的城市精神是不一样的,不同的历史传统、地域环境、思想文化、发展水平等,必然造就不同的城市精神,形成不同的城市个性。这种城市个性是城市发展独特的魅力。纽约与上海,东京与北京,巴黎与堪培拉,正因为处于不同的国家、地区,有不同的历史文化传统等,因而具有不同的城市文化特征、文化结构与文化内容。

1. 城市精神与城市文化

城市精神是城市的文化核心。它包括一个城市的知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及个体能力和习惯。它也可以分为可见的和不可见的。可见的城市精神文化一般通过印刷品和电子媒体得以保存和传承,这类精神文化具体表现为城市公益性文化和产业性文化。公益性文化包括图书馆、博物馆、公园景观等,其目的在于促进大众文化素质的提高;而产业性文化则主要侧重于城市的文化娱乐业、休闲业、传媒业等,它进入一定的生产消费流通领域,就遵循一定的经济规律和产业规律。不可见的城市精神文化依靠城市居民的心理状态、思想观念和精神活动得以表现和继承。这类以思想观念为存在形式的城市精神文化,通常表现为城市居民的价值观、精神追求、精神境界、理想信念、伦理

^① [美]芒福德:《城市发展史》,第3,91页。

道德、传统、风俗习惯等,这些直接影响和支配城市居民行为规范、准则和价值观念的不可见城市精神文化,往往反映了一个城市的民俗民风以及居民的精神风貌和道德水平。

城市文化无论在硬件、软件上都体现出一个城市的城市精神。城市文化是一个城市的精神外显,主要体现在以下几个方面:(1)城市的文化的硬件设施,包括大学建设、图书馆、博物馆、大剧院、电影院、文化馆、休闲街、文化企业等等。(2)城市文化的内涵,体现在城市发展的若干方面,如经济生活、政治生活、社会生活等,城市文化的内涵蕴含着生态环境优美、公共服务完善、社会秩序稳定、社会运行良好、人际关系和谐等价值目标。(3)城市文化的精神,比如,城市人在城市危机时候所表现出来的精神就是这座城市的文化精神,它是在城市文化不断熏陶下产生的一种价值追求。(4)城市文化的市场建设。城市文化的市场是文化经济的发育平台。城市文化的市场是文化发育的动力。当城市文化产业能够提供足够的利益驱动,文化的原创力就能够得到提升。(5)城市文化的公共空间。公共空间的意义在于能够提供不过多受制于政治意识形态的自给自足的文化生态环境,能够形成自身的空间游戏规则、规范,能够自身调节,从而为文化的进一步发展提供平台。(6)城市文化的制度保护,也即文化的法律保护。当观念和意识到达一定的层次,文化的发展问题就应该成为制度保护的对象,使之不会因为城市发展过程中的困难而中断。

2. 城市精神与城市品格

一个国际大都市的目标不只是在城市的硬件建设上体现世界一流,更为重要的是在软件的建设上得到世人的认可,而这正是由城市的品格、城市的精神为主导的软件所体现的,或者说,一种基本的城市价值取向。因此,一个现代化城市应该具备几个基本的城市品格要素:公正、包容、责任、诚信。

公正是维护良好秩序的底线。西塞罗认为,公正的原则必须贯彻到社会的最底层^①。公正只有获得底层的接受,社会的稳定才有了基础。中国社会由于历史的原因,制度还不健全,公正的建立还需要一个过程。但是,社会前进的力量始终来自公正。社会的进步也是以此为前提的。

包容是社会和谐相处的品格。包容是一个城市的胸怀。由于人类社会群体的复杂和利益诉求

的不同,导致现代社会价值取向的多元化。社会要形成有机团结,就如哈贝马斯所说:“包容是要形成一个共同体,这个共同体对所有人都是开放的,包括那些陌生人或那些想保持陌生的人。”^②

责任是城市市民有所担当的动力。科特金在《全球城市史》中指出:公民责任是城市意识的灵魂。^③ 马克斯·韦伯认为,现代社会要建立一种责任伦理,才能体现一个社会的责任意识,而不只是仅仅停留在信念上^④。也就是说,责任伦理就是要求行动之前,以后果为导向,事先具备责任意识,在过程中确保目的、手段、工具等都无害的基础上去行动,而不是空有信念伦理,而不介意结果的危害。也就是说,要把责任意识落实在具体行动中,这样才是真正敢于担当的市民,而对于政府而言,更需要具备前瞻性的责任意识。

诚信是民众相互依赖的基石。诚信是秩序之本。孔子说,“自古皆有死,民无信不立”(《论语·颜渊》)。《说文解字》说:诚者,信也;信者,诚也。《中庸》又说:诚之者,人之道也。从古至今,诚信都是人立世之根本,是为人的基本准则,而社会诚信则是个体诚信的聚合。诚信是社会信任的基石,也是市场经济得以健康发展的前提。遵守契约是诚信的一种表现,任何外在的约定都会存有瑕疵,这需要人们内心遵守诚信之道,本着诚信的态度处理问题。换言之,制度和法律是保证诚信的基础,而个人德性修养则决定着诚信的高度。

中国城市文化建设背后的困境

就中国的城市发展现实而言,伴随着经济的腾飞,城市的得益者和主导者对城市发展的要求越来越高。在城市战略上,已有 180 多个国内城市打出口号要发展成国际大都市。但是在城市发展的硬件上,尽管各种所谓地标性建筑四处林立,但由于城市管理者们一窝蜂地邀请不谙本土文化的西方人设计,使中国城市成为西方人不付任何成本的实

① [美]伯顿·史蒂文森:《世界名言博引词典》,周文标等编译,沈阳,辽宁人民出版社,1990。

② 尤根·哈贝马斯:《包容他者》,前言,曹卫东译,上海人民出版社,2002。

③ 东方早报,2009-01-19。

④ 马克斯·韦伯著,《学术与政治》,第 107 页,北京,三联书店,1999。

验场。事与愿违的是,很多标识性建筑成了西方人看待中国文化的笑柄。

中国城市发展走过百年之路,不同的时代背景造就了不同的城市文化取向。由于历史的动荡和政治的变迁,这些城市文化取向一直处于变动之中,在传统和现代的承继上,始终缺乏一个一以贯之的线索,时而面向世界,时而保守自闭,甚至出现反城市化的倾向。因而,中国的许多城市文化缺乏鲜明的特征。特别是在全球化的今天,城市之间、城市内部不同文化在互相渗透、交流,城市文化建设的要求不断提升,存在一个相互竞争和相互包容的问题。于是,缺乏鲜明特征的城市文化面临着被同化和湮没的命运。

经济发展以利润为标尺,而文化发展则需要文化定位的清晰。中国城市文化建设在一片喧嚣的背后,可以看到的是深深的焦虑与困境,主要表现在以下四方面。

1. 传统文化资源对城市文化发展主体即城市公民的尊重的不足。几千年来传统文化在对待生命的问题上,一直围绕着专制体制的运转来设计,如传统儒家宣扬的仁爱就是从维护专制体制的有效性出发的,其结果必然造成对个体生命的蔑视。遵循这一传统,在当代经济大潮中,经济发展似乎也成为强权,人在金钱面前,个体同样没有得到尊重,人的责任和尊严也都烟消云散。同时,屈服于经济强权,个体的自由也是次要考虑的。康德说,人是目的本身,而不是手段。这一原则在城市发展过程中早已被遗弃。人已经沦为边缘因素,资本、技术凌驾于主体之上,“城市异化”实为必然。可以看到,各地城市的发展,人被置于最末的地位,资本、利润等是最优先考虑的因素。人为了生存,与物的争夺此起彼伏,根本无暇再为内心的文化精神需求去花费时间和精力。动辄上亿的“大手笔”工程已是城市文化发展的家常便饭,但却很少有人真正关心一些基本的问题:城市文化为什么这样以及应该怎样,文化工程对个体生命有何意义和价值,以及这是否符合科学发展的规律等。权力者不屑于听取民众意见,唯西方或所谓专家意见为瞻,致使城市建设离群众的需求越来越远,越来越多大而无当的建筑成为摆设,不仅浪费公共资源,很多还成为城市的建筑垃圾遭到抨击。

2. 世俗化浪潮凶猛,文化信仰成为摆设。在越

来越激烈的生存竞争中,每个城市人都在很努力地活着,并在忙碌中逐渐忘却了“头上的星空和内在的道德律”,由此导致内在的虚弱和思想的贫乏,抽空了城市文化发展所必需的精神力量,特别是在主体世界中具有集聚和核心作用的信仰或者信念。以城市文化规划为例,很多城市文化规划看不到对文化的信仰而做出的行动,只关注什么样的文化噱头可以吸引消费者,带来更大的利润。所以,诸如西门庆故居等低俗景观遍地开花成为华夏一景。城市文化发展需要依托坚定的群体文化信仰,特别是对文化理想的坚守,而不是随便因为什么利益的诱惑就可以放弃原则,甚至于出卖信仰和良心。

3. 缺乏法律、制度和规则的支持,是中国城市文化在建设过程中普遍焦虑的另一个重要原因。与传统农业社会的自然散漫状态不同,现代城市化进程主要依赖于理性和制度力量的规范和引导。我国法治建设近年来成绩很大,但由于法治社会建设的起点低,特别是城市发展中的新问题多等原因,所以在城市文化发展中仍然感觉到法治建设的不足。法治社会的建成不仅仅是保障市场经济的良性运行,还要更深地考虑它对保护个体的物质权益和文化权益的重要作用。要形成对个体生命真正的尊重,要培育出真正坚定的文化信仰,法治建设将是真正具有支撑性的基础工作。因为只有法治的平台上,个体才有可能得到尊重和保护;而只有这样的个体,才会去思考活着的意义和价值,并把意义和价值投射到城市文化的发展上,通过文化形式去反映个体和城市的追求,推动一个城市的文化进步。

4. 以“经济代文化”是当下城市文化建设存在的最大问题。许多地方政府发展文化的目的在于发展经济,导致其文化建设显得不伦不类,更有甚者对文化极不尊重,只要能招揽经济,不顾基本价值原则,对很多三俗做法采取默许的态度。这些做法对社会的负面效果逐渐显现。城市文化建设并非朝夕可成,也不是通过几项文化产业项目就能达到目标的。体现为 GDP 的文化产业数字,不能全面说明一个国家的文化发展。文化发展是文化产业发展的后盾,文化产业发展靠文化的发展支撑。而现在,做得如火如荼的文化产业似乎“买办”的色彩更浓,例如,有些地方乐于把别人的东西引进来卖出去,挣点小钱,而没有深入思考这些文化对我

们发展自身文化有何借鉴和启示。中国城市化发展的 GDP 的政绩导向已经到了不得不修正的时候,正如教育部在《2011 中国都市化进程报告》中指出:只要以 GDP 为中心的经济型城市化模式不能从根本上改变,不管过去打出“经济中心”、“国际大都市”的口号,还是现在打出“文化大省”、“文化强省”或“生态城市”、“宜居城市”的口号,结果都是“换汤不换药”。

一段时间来,关于城市发展的指标体系和评估标准等等探讨纷纷出炉。普遍的共识是,对城市发展的评估指标除了经济的因素,还需要社会和环境的多项发展指数的综合评价。特别是在城市的文化核心竞争力和环保意识上,重新梳理历史,挖掘文化之根,建设城市的绿色文化意识等尤为重要。

塑造现代城市精神的几点思考

塑造现代城市精神不是想当然,也不是一蹴而就的,其中价值观一定是考虑的重要因素。价值观是文化最深层的内涵,它关乎人们的信念、态度和行动以及所产生的影响力。而文化价值观更是一种主体之于客体的关系——主体的文化需求和客体的文化满足特性,其包括主体创造文化的需要和文化产品的能力。可以说,这是在一定的社会生活共同体内产生的一种文化力量。因此我们在打造文化城市中必须要把握以下几个方面。

1. 现代化城市精神的本质是人的精神

城市精神的本质是人的精神。城市精神不是寄居在高楼大厦里,而是通过活生生的人的精神和气质表现出来的。人们把多少理想、个性、激情融入这座城市,这座城市就会拥有多少的个性魅力。这些积淀的理想目标、精神信念、文化底蕴、行为准则、生活方式等,在城市的发展过程中得到提炼、整合,培育出了群体的价值观和集体意识。这个群体的意识和行为,代表着一座城市的文明程度,并日益塑造着城市的精神。

我国传统文化中倡导的大气谦和精神,极大地推动城市现代化发展。一个现代化城市的发展要获得其他城市的认同,就必须具备大气谦和的城市品格。在城市自身建设的过程中,积极处理好与其他城市及地区的关系,体现出一个开放城市具有的国际大都市的广博胸怀。只有拥有这样的胸怀,才能产生向心力和辐射力,拥有强势的号召力和影响

力。因此,从根本上说,大气谦和的精神,是一种对未来城市发展的更为远大的眼光。

2. 围绕文化价值观的功用来塑造现代城市

城市文化价值观潜移默化地影响着城市的发展,有时甚至起着决定性的作用。

(1)城市文化价值观对城市公民的文化行为和文化精神起着结构性的塑造作用。文化行为包括文化消费、文化态度、文化欣赏等。推崇什么以及矫正什么,都有一个内化的标准,文化精神则包括在社会行动中体现的观念、意识等。它在具体行为中,呈现出不同文化的精神气质。不同文化软实力熏陶的是不同的群体行为及意识。比如,强调个人主义至上的价值观念下,个人表现得更加独立、自由,以及敢于尝试新鲜事物,而在集体意识比较强烈的团体中,个人更多考虑团体的行为及利益,并可能淹没在集体的选择中。

(2)城市文化的多元、多层、多样性,从多个角度、层面体现一个城市社会生活共同体的文化价值核心。文化的多元、多层、多样性是时代的必然,但核心价值观的锁定不会因文化形式的多样性、多元性而改变,相反,这种文化的繁荣正是牢牢地以核心价值观为指向的。我们倡导的社会主义核心价值观并不是要寻求单一的形式以符合核心的标准,而是要以更多丰富多彩的形式和内容为核心目的服务。在主流的文化价值观取向下的文化产品同样被乐于接受,同样以其丰富的形式和内容占领广大的文化市场,并取得重要的话语权。

(3)城市文化价值观是经过历史沉淀而成的一种共同信念。城市文化价值观的形成是不同民族的历史积淀,是物质文明的一种展现。如韦伯所说,在家产制的中国,产生的是强烈的君臣、父子唯上价值观念,唯传统是尊,强调的是等级的文化观念;而在西方的封建制下,封建契约呈现的是某种符合现代市场精神的文化价值观或者说现代契约精神的雏形。于是演变至今,不同传统背景下的国家就会踏上不同的文化价值观取向之路。但不同价值观取向之间不是绝对对立的,而是互相吸收,互相促进,展现的是一条全球化背景下的融合之路。

(4)城市文化价值观背后是集体身份的深刻认同。对一种文化的接受,实际就是对其价值观的认同。比如肯德基、迪士尼等代表的是美国的文化价

价值观,它对全球的影响是强大的,于是不少人惊呼,要警惕这种文化软实力的入侵,法国在这方面就做得比较谨慎,出台了相关法规。但是,随着对这种文化的接受,认同范围的逐渐扩大已是不争的事实。不少文化群体也在潜移默化中接受了这种价值观,这体现了美国强大的文化软实力。文化的核心力量来源于其价值。衡量这一价值的力量大小的一个很重要的因素就是,其价值取向能否得到更大范围人群的认可,也就是,其价值观能否产生辐射影响。一个群体的价值取向如果不能具有外溢的功能,也不能展现其文化的实力。

3. 在传统创新中推动城市文化精神发展

(1)城市文化发展的动力是创新。“创新”一词是积极的,但是一味泛化创新,就容易离开其本意。创新一定是在坚守的基础上达到的。文化的积淀需要时间,文化硬件可以建设,但文化的精髓不是建设出来的,而需要在长期积累中形成。文化不能像经济那样,可以直接去感受并立即出成效。文化贵在坚持,在坚持中积累,这就需要时间。积累到一定的程度,当“合力”出现时才有创新的可能。如果在文化积累还不够充分时过分强调创新,就很可能缺乏前提,让人难以信服。就文化创新而言,弄清楚应该坚持什么、积累什么,才有创新的可能。

(2)城市精神的塑造,不能忽视自身的民族传统。中国传统文化中对政治社会开明的品格要求和儒家睿智的价值观,为中国城市的发展、城市精神的塑造提供了丰富的传统文化资源。古人说,半部论语治天下。孔子倡导的儒家文化,如和合之道等为现代企业的运作提供了强大动力。这已经在东亚一些受儒家文化影响的发达国家的城市得到

证明。面对这些传统文化精华,城市如何进行创造性转换,需要大智慧。在建设社会主义现代化国际大都市的背景下,开明意味着不因循守旧、不抱残守缺,睿智意味着城市智慧更进一步的充分激发。

(3)城市发展的历史多元性,影响着城市精神的塑造。以上海为例,上海有其历史特殊性,特别是近代曾经作为世界多国殖民势力争相聚集之地期间,外国人在上海设租界、建教堂、办教育、开舞厅等的同时,也带来了各国城市的特点。上海城市建筑至今还明显带有英、德的新教传统色彩,也有法、意等拉丁文化为代表的天主教传统风格,英、法、美、俄等国带来了各自特色的城市建筑和城市文化。此外,长江三角洲地区的城市传统,也深深影响着上海这座城市。海派文化中讲究实用、精于算计而又细腻、精致的倾向,与江南传统士大夫浪漫、颓废、唯美等心理传统融合在一起,为上海文化打上了深深的烙印。在此基础上形成的城市风格,是许多城市风格与江南地区城市民俗的综合。这或许是海纳百川的城市精神的历史资源。

在城市文明进程中,城市精神展现的是一座城市发展的生机。城市精神不是几个标志性建筑就能代表的。城市精神是一个城市的民族背景、历史文化、建筑风格、市民文明程度、价值取向等的综合体,集中展现一座城市政治、经济和文化的精神面貌。那样的城市发展蓝图才是人类共同期盼的。

〔本文系“上海市青年课题项目《环境伦理与企业绿色责任研究》”(2012FSH002)的阶段性成果〕

(责任编辑:辛 白)

Revaluation of the Urban Spirit

Duan Gang

Abstract: Growing attentions are paid to urban cultural spirit values among the academics' reflections on Chinese city development. The construction of the soul of cities is a revaluation of the spirit of the city. The modern urban character should include several elements: justice, inclusion, responsibility, and integrity. Based on this, the value guidance on city development should be respectable to individual citizens; the city development should be promoted under the rules of law.

Key words: urban spirit, cultural anxiety, urban character