

关于我国慈善文化建设的多维思考

武菊芳, 薛 涛

(河北医科大学 社科部, 河北 石家庄 050017)

摘 要:我国经济社会发展的实践呼唤与推动着现代慈善文化建设。适应这一需要,本文运用辩证思维方法,在探讨与论证现代慈善文化的内涵及核心价值观基础上,对我国慈善文化的现状与成因进行了解析,提出了构建既符合我国国情、又具时代特征的,古今贯通、中西精华汇聚的现代慈善文化的方法论原则。

关键词:慈善文化;现状与成因;构建原则;多维思考

中图分类号:B922

文献标识码:A

文章编号:1000-5587(2011)01-0122-06

改革开放30多年来,我国经济社会发生了翻天覆地的变化,目前已进入工业化、现代化进程中既黄金发展又社会矛盾凸显时期。在此背景下,党中央及时提出了构建社会主义和谐社会的目标与任务并把发展慈善事业提到前所未有的高度。实践在呼唤着慈善事业发展。然而,当下我国慈善事业相对不振,是有目共睹的事实。究其缘由,多种因素综合作用使然,其中一个重要方面在于我国公众慈善意识淡漠,整个社会慈善文化缺失。所以,加强对慈善文化的研究,唤醒和增强全体社会成员的慈善意识,以提升整个社会道德水平,推动慈善事业发展,促进社会和谐是一项十分必要而又紧迫的课题。正是基于此,笔者对慈善文化的基本理念与实质、我国慈善文化现状与成因以及建设慈善文化的方法论原则进行了多维思考。

思考之一:何为慈善文化?其基本理念及核心价值观是什么?

由于我国慈善文化研究处于起步阶段,所以对慈善文化的界定尽管近年来一些学者进行了积极探讨,其中不乏合理见解,但迄今为止理论界尚未形成共识。笔者首先就此进行了思考,构成本文的逻辑起点。

1. 慈善文化的内涵

文化有广义、狭义之分。广义的文化是与自然

相对而言的“人化”,泛指人类的物质生产和精神生产的能力及其全部产品,包括物质文化、制度文化和观念文化。狭义的文化则是指人类的精神活动及其产品的总称,即精神文化,本质上属于社会意识范畴,是对社会存在的反映。精神文化是广义文化的灵魂。

慈善文化是文化大概念下的一个子系统,是社会文化的重要组成部分。与文化概念相应,慈善文化也有广义、狭义之分。

广义慈善文化,即人类在长期的社会实践中从事或形成的慈善意识、慈善活动、慈善组织及相应的典章制度。它包涵三个层面的内容:第一是观念层面,即人类在社会生产生活实践中化育而生的对自身所取得的财富的态度,对他人特别是社会弱势群体的关心程度,以及对慈善行为的价值评价和社会认可度。主要包括人的爱心、责任感、乐善好施、扶贫济困的风俗、传统、信念和信仰,以及系统的道德观念和价值体系等。第二是制度层面,即人类在慈善实践中建构的调整人与人之间关系的社会规范、典章制度。它们从制度上勾勒出了慈善文化的特定内容。第三是行为层面,指众多的社会成员建立在志愿基础上所从事的无偿的、对弱势人群的救助行为。它通过合法的社会中介组织,以社会捐献的方式,按特定的需要,把可汇聚的财富集中起来,再通过合法途径,用于无力自行摆脱危难的受助者。广

收稿日期:2010-09-10

基金项目:河北省社会科学基金项目(项目批准号:HB10SH021);河北医科大学人文社科资助项目

作者简介:武菊芳(1957-),女,河北石家庄人,教授,硕士生导师,主要从事马克思主义理论、文化哲学研究。

义慈善文化也可以称之为慈善事业。

狭义慈善文化,即广义慈善文化的第一层涵义,特指人们的慈善观念,它是慈善事业的精神支撑。其核心是以人为本的价值观,内涵包括基于爱心、尊重的人文关怀、社会责任感、利他主义、理性财富观、志愿精神等理念的综合。本文所论及的现代慈善文化属狭义范畴。

2 现代慈善文化的基本理念

慈善文化作为一种观念形态,是对一定社会经济、政治状况的反映,随着历史的进步与社会发展,慈善文化也不断演进、转型。今天结合时代特征与我国国情,我们所理解的和谐社会视域下的现代慈善文化的基本理念主要包括以下内容:

(1) 以人为本的价值观

慈善事业的根本目的是调动全社会的力量有利于人的生存与发展,所体现的是人与人之间的相互关爱、尊重与帮助。那么作为慈善事业精神支撑的慈善文化的核心价值观就必然将以人为本为最高指向,即认为,慈善的核心价值在于“人”自身的发展。“人”是做慈善的根本目的,也是做慈善的根本动力,一切慈善为了“人”,一切慈善依靠“人”,二者的统一构成了以“人”为本慈善价值观的完整内容。^[1]以人为本的慈善价值观是唯物史观“以人为本”思想在慈善价值观中的体现,这里的“人”是指马克思所说的处在一定社会历史条件下的,从事着实践活动的人,而这样的人是有着物质和精神需要的。所以,以人为本的慈善价值观认为,人们做慈善的根本原因与动力在于满足人的生存和发展的需要。可见,确立以人为本的慈善价值观,体现了慈善活动人文关怀的属性。并且只有确立以人为本的慈善价值观,才能超越我国传统的建立在“仁爱”基础上以道德升华为本的慈善价值观和西方建立在“博爱”基础上以向上帝“赎罪”为本的慈善价值观,跨越当前慈善价值观中“个人美德与社会责任”、“施予与尊重”、“施善与回报”、“志愿性与强迫性”的二元悖论,构建既符合我国国情,又具时代特征的现代慈善文化。

(2) 基于平等尊重的人文关怀

慈善是一种爱的召唤与善的关怀。慈善作为一种非强制性的自愿、自觉、自主行为,首先是受人的爱心、同情心驱使的。同情心是人类非常宝贵的情感,它是许多道德情感的基础。正因为有了同情心、爱心,人才会形成善待他人、关心弱者的人文关怀理念。当然,这种人文关怀理念又不仅仅表现为同情心、爱心,而是建立在对人的价值和尊严的肯定,建

立在平等和尊重的基础之上的,在现代慈善理念中,慈善是平等主体之间出于真诚友爱的情怀而做出的善举,接受帮助则是现代社会中困难群体应得的基本权利。^[2]因此,现代慈善文化凸显了尊重人的人本价值和权利观,认为任何人在人格上都是平等的,都享有人的尊严,一切救济行为都应当以尊重权利、人格和尊严为前提,以满足需要和促进其发展为目的。

(3) 社会责任感

慈善文化就一定意义上讲是以责任为基础的道德教化,慈善就是履行责任的方式。所以,责任感是慈善行为的强大精神推动力。在责任感中,客观的要求变成主观的自觉,外在的他律变成内在的自律。在现代慈善概念中,慈善责任是一种社会责任,具有广泛性。就个人而言,一个人之所以行善,不是简单地出于个人做好事的动机,而是个人承担对他人的社会责任,这种责任不是分外的德行,而是个人自我强加的义务,是现代公民在公共生活中主体地位的体现。就企业而言,企业公民责任意识,是指企业作为社会的重要组成部分,是国家的法人公民,企业公民有权利、也有责任为建立一个和谐和稳定的社会作出应有的贡献。也就是说,企业不能只是追求利润的机器,企业在创造利润的同时,还要承担对社会的责任。社会责任意识至今在我国社会公民尤其是企业中还比较淡漠,是我国慈善文化建设应当重点培育的慈善理念。

(4) 理性财富观

如何看待财富与慈善文化密切联系,慈善事业是以捐助者无偿付出自己的财富为前提的,很难想象惜财如命的“守财奴”会有善举。所以,慈善文化倡导为富者“仁”的价值取向,把以自己拥有的财富造福于人类看做是人生的价值追求,这代表了一种理性的财富观。在这方面西方以基督教“罪富文化”为基础的财富观有可借鉴之处。美国的钢铁大王、公益之父卡耐基认为:富人仅仅是财富的托管人,富人的财富来源于社会,死后应返还社会,他提出:“在巨富中死去,是一种耻辱”。对此,世界首富比尔·盖茨和巴菲特也很认同。这种健康的财富观对于人们慈善意识的激发无疑起着积极的作用。在我国传统文化中,也有“仗义疏财,乐善好施”、“钱财为身外之物,生带不来,死带不去”、“钱财如粪土,仁义值千金”等理念,今天需要进一步加以培育,以让更多的人拥有财富的同时,把财富管理支配视作一种责任,在超越财富的精神追求中实现圆满人生的至高境界,从而进一步丰富慈善文化建设的时代意义。

(5) 利他主义

利他主义是西方伦理学中的一种道德原则,其特点是:从人的某种本性如仁爱之心出发,或者为了更有利地实现个人利益而要求关心他人利益,甚至为了他人利益牺牲个人利益。这种观点出发点虽有抽象人性论之嫌,但在承认私有制前提下,引导人们去恶从善,有积极意义。它虽然与建立在公有制基础上的社会主义集体主义原则前提不同,但两者在处理个人与集体关系上并不矛盾,甚至有某种契合性。今天,在我国以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的经济制度视域内,在社会主义市场经济条件下,在构建和谐社会的进程中,利他主义有其存在的经济与社会根源,且得到广泛的社会认同与褒扬,因而值得借鉴、提倡,从而构成慈善文化的基本理念。

(6) 志愿精神

慈善事业是一项神圣而崇高的事业,在目前更是一项艰辛的事业。从事慈善需要钱财,更需要精神。因为慈善事业不仅体现为捐钱赠物,还是人们奉献志愿服务的行动,而这种行动是受志愿精神驱使的。前联合国秘书长安南在“2001 国际志愿者年”启动仪式上的讲话中指出:“志愿精神的核心是服务、团结的理想和共同使这个世界变得更加美好的信念”。这句话指出了志愿精神的本质,表达了人们对志愿服务的由衷赞美。志愿精神概括起来是:奉献、友爱、互助、进步。

本着奉献、友爱、互助、进步的精神,国内外许多志愿者在不计报酬、不求名利的情况下,凭借自己的双手、头脑、知识和爱心参与、开展各种志愿服务活动,帮助那些处于困难和危机中的人们,或自觉维护我们生存的环境。并以自己的志愿精神唤醒了许多人内心的仁爱和慈善,使更多的人也付出所余,持之以恒地真心奉献,从而成为推动人类发展、促进社会和谐的重要力量。这些都丰富了慈善文化理念的内容。

思考之二:我国慈善文化现状如何?何以致此?

对我国慈善文化状况的清醒认识与理性分析是慈善文化研究的又一焦点,也是我们建设慈善文化的现实依据。中华民族虽然具有悠久的慈善文化传统,但在历史发展进程中却逐渐落伍。近几年,随着我国慈善事业逐步走上健康发展之路,慈善文化研究与建设受到关注并呈现良好发展势头。但就整体

而言,今天中国的慈善文化建设与社会主义现代化建设发展、与国际慈善事业的发展比较相对滞后,至今,我国社会还缺乏浓郁的慈善文化氛围,尚未形成系统的当代中国慈善文化。

1 我国慈善文化的当今现状及特征

(1) 慈善观念淡漠、落后,公众参与意识亟待提高

在我国,由于多种原因的影响,人们的慈善意识比较淡薄,对慈善的认识也存在许多误区和观念上的障碍。多项社会调查显示,目前我国半数以上公民不了解慈善事业,部分公民对慈善事业以及慈善机构陌生;有的将其误解为政府的救济行为,对政府有强烈的依赖感;还有部分公众对慈善事业的理解过于狭窄甚至落后,认为慈善应该是“富人”所为,施由“亲”始,不习惯向陌生人捐赠。与此相应,对慈善事业公众参与率低。改革开放至今,我国已出现富裕阶层,百万富翁达 300 万人,目前全国城乡居民储蓄余额已近 11 万亿元人民币,相形之下,一些城市慈善协会募集的善款总额用全市总人口计,却人均不足 1 元钱。尤其在中国的富豪中,“为富不捐”现象比较普遍,尽管有一批先富人群在慈善方面作出表率,但数量很少。在 2003 年被《福布斯》评出的 100 位中国富豪中,有 70% 没有在慈善榜中出现;2005 年百富榜的前 4 名,所有的捐赠加起来还不到 4 000 万元人民币。^[3] 慈善事业是一项全民参与的社会公共事业,我国公众参与率低下,表明慈善理念在我国还远未深入人心,慈善行为没有蔚然成风。

(2) 企业社会责任缺失,企业慈善文化建设缺位

企业本应是推动慈善事业的强劲力量,然而在我国,无论是国有巨型、大型企业,还是民营企业,从整体讲企业慈善观念、企业社会责任都比较缺失,参与慈善活动积极性不高,甚至回避。上海市慈善基金会的 2005 年一项调查显示,在上海只有 1% 的企业家关注慈善活动和慈善捐款,有 99% 的企业家不知到哪儿捐款。从全国范围内看,在册的工商企业超过 1 000 万家,有捐赠纪录者则不超过 10 万家,同样有 99% 的企业从未参与过捐赠。^[4] 近两年数字有所增加,但企业捐赠往往表现出突发性和短期性,没有形成规范化、制度化的运作机制,更谈不上形成企业慈善文化。国内众多企业参与慈善事业的热情不高,不仅反映出我国慈善事业所面临的困局,更凸显了我国当下慈善文化的苍白和慈善土壤的贫瘠。

(3) 行政慈善色彩浓厚,慈善公共空间狭窄

长期以来,我国的慈善工作形成了由民政部门

牵头、有关部门配合、社会各界参与的运行机制,在救灾和群众生活困难救助中发挥了积极作用。但是,由于民政部门直接承担慈善募捐工作,难免出现浓厚的行政强制色彩,据有关调查显示,绝大部分被调查者参加过捐款捐物活动,但主要是通过工作单位、学校、居住社区被动捐赠,客观上造成了慈善在一些场合成为“第二税收”的现状,挫伤了个人行善的积极性,限制了民间组织从事慈善的空间,违背了慈善事业本该有的自愿性、独立性和自发性。有学者认为:“当代中国慈善文化生态总的表现是慈善公共空间的狭窄以至缺失”^[5],这必然限制慈善文化的传播和慈善事业的发展。因此,改变政府在慈善活动中的高调存在,解除公民捐款只能投向个别具有政府背景的慈善组织的限制,培育一批高质量的民间慈善机构,并给予相关的政策支持和发展空间,是中国重建慈善文化的一项内容和条件。

(4) 中国传统慈善文化与国际慈善文化结合滞后。

中华民族悠久的慈善文化传统具有重视慈善的道德教化,强调行善的自律性、坚持慈善主体官本位化、遵循由近及远、由亲及疏原则以致封闭性、内敛性等特点。这些特点既有积极的一面,也有消极的一面,并且至今还在影响着人们的慈善意识和慈善行为。显然这与现代意义的慈善文化强调人格平等基础上的关爱、社会责任、理性财富观念、志愿精神等理念以及公开性、志愿性、独立性、公益性等特点有很大差异。特别是进入 21 世纪,慈善已从扶贫济困、赈灾援助、社会福利的领域扩展到关爱自然、关爱地球、关爱全人类,慈善事业日益跨越国家和地区,成为更具有和平、互助、进步的世界性的重大行动,可以说,慈善已经与人类的可持续发展问题密切相关。因此中国传统慈善文化必须在保持自身优点基础上摒弃其中狭隘、陈旧、落后观念,实现由传统向现代的转型与升华,而且中国慈善文化要发展,就需要与国外慈善文化交流,需要融合国际慈善文化中的慈善意识、慈善体制建设、慈善组织管理、慈善法律支持等方面的内容。这样才能随着世界经济和文化的发展而富有更加深刻和广泛的国际含义。

2 我国慈善文化现状成因解析

中国慈善文化的现状之所以如此,是由诸多原因造成的。

(1) 历史原因。虽然我们的传统文化中不乏慈善基因,但在新中国成立后慈善文化受到巨大冲击,慈善事业在神州大地销声匿迹达 40 余年之久。由

于解放前的一些传教士打着慈善的幌子成为帝国主义侵略活动的帮凶,使得慈善“蒙垢”,解放后政府对慈善文化的作用缺乏全面认识,将民间慈善组织扫地出门,自身承担起社会救济责任,“文革”时期更是给慈善文化造成了无法弥补的空白。从 20 世纪 50 年代初到 80 年代末的 40 年里,我国大陆没有出现有组织、有规模、经常性的慈善活动,社会上没有人提倡慈善事业,媒体也未宣传慈善事业,相应地也禁锢了理论界展开对慈善事业、慈善文化的研究,致使中国慈善文化出现“断层”。

(2) 经济体制和社会发展阶段的限制。首先,慈善行为实质上是资金、实物或劳务从捐赠者流向接受者,是社会资源的一种流动。导致这一流动的是同一时期社会个体生存状态的差异,最主要的表现为贫富差距。在我国 30 多年计划经济体制下,几近消除了贫富差距,从而缺少慈善的前提条件。当然,这不是唯一条件。其次,社会主义初级阶段经济发展程度影响慈善文化发育。今天的中国仍处于社会主义初级阶段,人们也只是才解决了温饱逐渐走向小康,在人们的意识里,“备荒”的概念不可能立即丢掉,何况还不富裕的人们,面对当前的“房改”、“医改”、“教改”和激烈的社会竞争,他们没有“结实的拥有”,哪可能“从容地出让”?中国人并非没有爱心,更不是中国文化天然缺少慈善元素,只是它受着经济和社会发展程度的限制。特定的社会发展阶段,框定了相应的社会文化,随着经济和社会的发展,日渐富裕起来的中国人,会从西方的慈善活动中汲取一些有益的东西。近年来中国的一些企业家、文化艺术界的知名人士,纷纷捐款或设立奖励基金(陈光标、杨澜等),全国人民开展的对灾区人民的捐赠活动也日益活跃,是一个良好的发展趋势。

(3) 现有慈善组织公信力不高的影响。公益组织的公信力是一个对慈善事业有实际影响力的指标,关系到公益组织吸引公众的筹款能力。我国慈善公益机构发展刚刚起步,不仅数量少,而且动员社会资源的能力弱,表现在专业性不强,分工不合理,效率低下,并容易导致慈善腐败,多数尚没有足够的社会公信力。近年来,有关慈善组织的丑闻和捐赠物品遭到严重浪费的现象屡见报端,如希望工程、各种救灾扶贫款被截流、挪用、贪污的报道和北京小汤山“非典”定点医院剩余药品和医用物资被“束之高阁”导致过期失效而浪费的报道无不令人揪心,由此对慈善文化建设造成的负面影响是值得深思与反省的。

(4) 相关法律制度、政策滞后。慈善事业的发展与国家相关法律、法规、政策的规范、引导也是密切相关的。目前,我国慈善事业的进入、评估、监管、公益产权界定与转让、融投资、退出等完整法律框架尚未形成,现有国家税收政策对个人、企业捐款鼓励乏力。这些事实上已经构成了对中国慈善事业向广度和深度发展的制约。从长远来说,慈善事业的发展依赖于第三部门的整体进步,并且和私有产权的转让与继承、企业财产的转让与捐赠、国家税收征管及财政转移支付等一系列国家重要制度息息相关,这些政策需要做出有利于慈善事业发展的改进或调整。因此,建立并完善慈善事业的法律框架是一个长期的任务,与此相应慈善文化的培育也非一朝一夕之功。

思考之三:怎样建设我国慈善文化?

今天我们在谈论慈善文化建设时,既要从当前中国社会对慈善事业的诉求出发,也要从现代化、全球化高度,在扩大与世界文化的交流与融合的视野中进行思考。面对我国目前的慈善现状,建构一种适应社会转型要求的古今贯通、中西汇聚、博爱宽厚的新慈善价值观,对于我国慈善事业发展意义深远。具体讲慈善文化的建设路径是多方面、多选择的,但从最高理论层次上讲,则必须坚持以科学的方法论为指导。

1. 个性与共性相结合原则

一方面,不同国家、民族,不同的社会形态或同一社会形态的不同历史时期有不同的慈善文化及其独特的表现形式。所以,在建设我国慈善文化过程中,根据现阶段中国国情的特殊性,彰显个性,走具有中国特色的慈善事业发展道路,传承和弘扬中华民族优秀的慈善文化传统是当今社会责无旁贷的选择。像中国传统文化中乐善好施、助人为乐等美德以及“仁者爱人”、“恻隐之心”、“施惠于人”、“周济贫困”、“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等善念理应发扬光大,而对于传统慈善文化中消极、过时的观念则应坚决抛弃。另一方面,中国的慈善文化在建设进程中需要借鉴国外的经验,遵循慈善事业的发展规律,保持并发扬共性。慈善文化是伴随人类社会的生成、演进而形成发展起来的,它们都是社会存在的反映,都是在慈善文化核心价值观基础上丰富和完善的,都直接表现为对以往慈善观念的继承和超越,都认可或蕴含着一些具有普遍意义的道德原则,从而给社会提供了共同的慈善目标和统一尺度,

并凝聚成超越民族、地域乃至制度差别的普世价值和人文关怀。这些都是人类共同的思想资源,也应将它们融入到我国慈善文化价值观中,使之成为人们的价值标准和行为规范。相反全盘肯定或否定自我,一味照搬或完全排斥西方慈善文化的观点都是偏颇而不足取的。

2. 自律与他律相结合原则

慈善是一项需要道德支撑的社会公益事业,而道德是依靠信念、传统和教育来发挥作用的,可以说社会成员的慈爱之心和责任意识是慈善行为的内在驱动力,缺此不可能有真正意义上的慈善事业。因此,我们在慈善文化建设过程中,首先要坚持自律原则,强调内力的重要性,重视内力的打造,通过各种宣传、教育、渗透,唤醒人们内在的爱心与责任感,提升社会成员的道德素质与精神境界,在全社会形成人人自觉行善、团结互助、互帮互爱、共同进步的良好风尚。此外,自律还表现为注重慈善组织的自身建设和充分取得社会公众的信任。另一方面,慈善文化建设还必须同时兼顾他律原则,因为慈善意识的培养单靠道德说教可以见效,但难于持久,要想使慈善文化深入人心,乃至成为全民文化,还需要通过制度和规范来进行激励和调动。目前我国慈善事业发展所必需的法律制度还不够健全,尤其没有一部全社会总的慈善事业大法。因此首先要加快慈善立法并不断调整并完善涉及慈善事业的各类法规。其次,逐步确立、完善的慈善税收制度和政策体系,通过提高慈善捐款税收的比例,实行凡是向慈善组织捐赠都可以享受税收优惠的政策,确实让广大的捐赠者能享受到免税的好处。再次,建立规范的信息披露制度,形成和完善包括政府监督、独立的第三方评估和媒体、公众的监督与评估在内的三位一体的监督制度,以此建立健全慈善组织的约束制度。利用制度的持久力量,让社会爱心细水长流,绵延不断,持续发展。因此,自律与他律的配合对于慈善文化的建设与慈善事业的发展是必要的。

3. 过程与结果相结合原则

慈善文化是社会文化的重要组成部分,建设慈善文化的根本目的在于达到提升我国社会道德水平与文明程度,增强社会凝聚力,促进社会的和谐发展的结果。但任何事物的完善都不可能一蹴而就,都要经历一个从低到高、从慢至快的过程,特别是文化建设有其自身独特的发展规律。所以,我们在建设慈善文化时,一方面要有明确的目的和长远目标,以保证其沿着正确方向发展。另一方面,又要高度重

视建设过程,因为目的的实现大多是通过慈善活动实施过程中的宣传教育、社会影响、舆论导向等途径,将慈善意识深入人心,形成浓郁的社会氛围,并外化为全体社会成员的善举。从这个角度看慈善活动的实施过程本身就充满价值,就体现着、接近着结果。我们要充分利用和开发慈善事业运行过程这个宝藏,尤其在现阶段,我国完全意义上的慈善文化建设刚刚起步,更应该制定阶段性计划与目标,通过运用社会化的手段整合社会资源,采取丰富多样的形式,一步一步向前推进。总之,过程与目的是相辅相成的,过程在接近着目的,目的是通过过程而实现的,要追求慈善文化建设的理想结果与根本目的就必须重视慈善活动的实施过程与慈善文化的培育过程。

“风物长宜放眼量”。今天,经过改革开放以来

的快速发展,我国慈善事业发展的经济、社会条件已经具备,随着中华慈善总会及各地方慈善机构、民间组织的建立,一些慈善项目的实施,我国慈善事业有了显著发展,社会公众越来越关注慈善,认可慈善,救助社会弱势群体是全社会共同的责任已基本达成社会共识。特别是2008年面对突发的汶川大地震这样的自然灾害,全国人民掀起了捐赠和义务助人的慈善热潮,中国人民用爱心构筑起一个民族不屈的脊梁。今年的玉树地震、舟曲泥石流,又一次激发了慈善及志愿精神的升华。这些都为我们多管齐下,加大慈善意识宣传力度,在全社会广泛、深入、持久地宣传慈善意识,营造浓郁的慈善文化氛围奠定了基础。可以预见只要我们认识到位,方法得当,措施得力,我国的社会主义慈善文化建设将会呈现光明的前景。

参考文献:

- [1] 汤仙月. 论我国转型期慈善文化的构建[J]. 南方论坛, 2010(6).
- [2] 刘京. 公益是和谐社会的新动力[J]. 学会, 2005(6).
- [3] 中国青年报, 2007-04-12.
- [4] 佚名. 公众参与才是慈善的真谛——中国慈善事业调查[EB/OL].
- [5] 靳环宇. 试论中国慈善文化形态及其变迁[J]. 船山学刊, 2005(1).

Multidimensions of charity construction in China

WU Ju-fang, XUE Tao

(Department of Social Sciences, Hebei Medical University, Shijiazhuang, Hebei 050017, China)

Abstract: The Chinese social and economic development calls for construction of charity culture. Hence, this paper uses dialectical thinking conception, and discusses aspects of the undertaking in line of values. Hypothesis is offered regarding the charity culture that blends practicality, tradition, and modernization.

Key words: charity culture; status quo; principle of construction; dimensions of thinking

[责任编辑 毕顺堂]