

社会保障与社会主义和谐社会建设 (学术主持人:郑功成) ·

慈善文化与中美慈善事业之比较*

杨方方

(厦门大学公共事务学院,福建 厦门 361005)

[摘要] 慈善事业是社会保障的重要组成部分,慈善文化对慈善事业的影响深远而广泛。中美慈善事业巨大的差距根源于两国巨大的文化差异。从慈善事业发展的实践可以看出,影响慈善事业发展的四个要素从内到外依次是:慈善文化、慈善意识、慈善能力、慈善环境。培育积极开放的慈善文化,要处理好三方面的关系:一是共性与个性的关系;二是内核与外围的关系;三是短期和长期的关系。同时,普及和培育现代慈善价值观,及合理的社会角色定位。培育积极开放的慈善文化、营造良性的慈善氛围是慈善事业发展中的长期任务和核心内容,这也是美国慈善事业发展给我们带来的重要启示。

[关键词] 慈善文化;慈善事业;差异;差距

[中图分类号] C913.7 [文献标识码] A [文章编号] 1003—4145 [2009] 01—0076—04

一、问题的提出:中美慈善事业的差距

慈善事业的基础作用被形象地称为“第三次分配”,它通过弥补政府再分配能力的不足,以达到和政府一起弥补市场分配不足之目的。就中国慈善事业发展的实际状况而言,这一作用远未得到充分发挥,若与美国慈善事业加以比较,这一点则可以看得更清晰。

在美国,民众个人捐款占善款总额的75%左右,每年有30%的慈善捐款直接从个人工资中划出,善款规模近年呈上升趋势。2003—2006年美国慈善捐款情况如表1所示。2002年,我国私人捐赠人均只有0.92元人民币,中美人均收入比为1:38,而人均慈善捐款之比为1:7300。中美慈善事业发展差距巨大。

表1 美国2003—2006年慈善捐款情况

	善款总额 (亿美元)	善款占 GDP的比 重(%)	个人捐 款总额 (亿美元)	个人捐 款占总 善款的 比重(%)	人均 捐款 (美元)
2006	2950.2	2.2	2228.9	75.6	983.4
2005	2602.8	2.1	1990	76.5	878
2004	2453	2.1	—	—	829
2003	2412	2.2	—	—	828.7

资料来源:《美慈善捐款连续三年增长》,《参考消息》,2007-06-26;第6版;张建:《普通人造就美国慈善神话》,《半月谈》,2006年第16期;张有义:《中国慈善现象调查》,《法制日报》,2007-04-29。

慈善事业是社会保障的重要组成部分,比较慈善事业在本国社会保障制度中的地位 and 作用,可以更全面地反映中美慈善事业的发展差距。2000年,美国慈善事业捐款占社会保障总支出的14.8%,大大减轻了政府的财政负担。2005年美国没有医疗保险的人数高达4660万人,占总人口的15.9%。低收入人群看病主要是依靠遍布美国的社会医院或诊所,社区诊所收费十分低廉,通常是私人诊所收费标准的二十分之一甚至更低。这些社区医院中相当一部分是慈善人士和慈善组织办的,如设备和医疗水平很高的NOVA医院,资金主要来源于社会捐赠筹集的“NOVA健康体系基金”。我国慈善事业资金有限、作用甚微,慈善捐款占社会保障开支的比例仅为0.96%。而且与美国普通大众广泛参与慈善事业不同,推动中国慈善事业发展的最大两股力量,

收稿日期:2008-09-28

作者简介:杨方方(1978-),女,经济学博士,厦门大学公共事务学院。

任振兴、江志强:《中外慈善事业发展比较分析——兼论我国慈善事业的发展思路》,《学习与实践》,2007年第3期。

李正信:《美国各方热心捐助诊所收费低廉》,《经济日报》,2007-06-27。

任海霞:《中美慈善事业比较中的反思》,《理论界》,2007年第3期。

一是以政府牵头的民政部门;二是海外华人和国际组织。

应当说,中美慈善事业的发展差距并非经济发展水平的真实反映,它已远远超过了经济发展的差距。客观认识中美慈善事业的发展差距并找到其内在致因,对于我国慈善事业的发展具有重要的意义。

二、原因剖析:慈善文化、政策选择与实践效果

学者们普遍认为,除了经济发展因素以外,中美慈善事业的发展差距更多地是源自于公共政策和慈善机制的差异。其实,对制度的认可与执行一般依赖于社会所主张的文化观念,不同的政策与机制是不同文化背景下政策合理选择的必然结果。所以说,中美慈善事业巨大的差距根源于两国巨大的文化差异。

1.文化渊源与现代慈善事业发展基础。

美国的慈善文化源自于宗教,基督教的“原罪说”、“救赎说”使人相信人生而有罪,每个人都要用一生的劳作和对他人的博爱为自己赎罪,以求死后灵魂得到安宁和升入天堂。如《圣经》提倡的“爱人如己”、“十一奉献”(即个人应将收入的1/10拿出来捐献给教会或救助穷人;《新约》中多次提到的“富人进天堂比骆驼穿过针眼还难”等。对于基督教信徒来说,教义不亚于法律。

中国慈善思想的根源是儒家鼻祖孔子创立的以“仁”为核心的人本主义思想体系,“仁”是一个道德感情和伦理规范相结合的范畴,《礼记·礼运》为人们描述了“人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养”的大同世界;孔子提出了“仁者爱人”(《论语·颜渊》)的思想;孟子幻想建立一个“出入相友,守望相助,疾病相扶持,则百姓亲睦”(《孟子·滕文公上》)的理想社会。我国慈善文化的哲学基础是性善论,认为人性固有的恻隐、羞恶、辞让、是非四个善端是引导人们扬善抑恶的力量之源;慈善是润滑剂,能够使整个社会君臣有别、长幼有序、邻里和睦、天人和合。儒家的慈善思想成为历代王朝统治者实行种种惠民政策的文化基础和思想渊源,每有灾害发生,“民为邦本”的古训被各朝统治者谨奉。

慈善文化不同的渊源使得中美现代慈善事业发展的基础和起点不同。西方基督教文化将慈善作为一种他律要求,有一种外在强迫性,同时还把慈善看作是超越物欲自由穿梭于财富与精神之间的行之有效的途径,而且有时基于宗教的慈善要比基于道德

的慈善要彰显得多。美国的慈善活动是自下而上的推进,以民间组织为主体的慈善事业有宽厚的群众基础,慈善组织多是市场自发式,而中国的慈善组织多是行政派生式。中国儒家文化将慈善作为一种受内在道德力驱使的自律要求,行善与否与个人的性情爱好或道德操行密切相关,没有将慈善活动转化成一种本能意识。中国的慈善历史虽然久远,但发展路径却是自上而下,多是政府出于维护政权的目的而运作,这与现代慈善事业的精神与运作方式相差甚远,也与我国开展现代慈善事业的基础薄弱有关。

2.政治文化与政策选择。

政治文化的差异决定了中美慈善事业在社会保障制度中的不同定位和相关制度的完善程度。

美国文化虽然起源于欧洲,但在开拓新大陆、与大自然做斗争的过程中,美国人民塑造了自己特有的文化特点:强烈的功利性和实用性、崇尚个人主义和政治与文化的多元性、怀疑政府的作用、主张“小政府、大社会”等。“个人主义”强调个人的独立性、创造性和自由发展,不受或少受社会和政治的限制,而不是将个人利益凌驾于他人和社会公共利益之上的“利己主义”。美国的政治文化是多元、开放且务实的。美国将很多社会问题交给社会力量和民间团体,并予以充分的支持和信任,政府一般不以行政方式直接介入慈善组织的内部管理和内部捐献活动,而是建立完备的法律政策体系,以引导国内民众积极向慈善组织捐献,并用经济手段对慈善组织进行管理和监督。一方面建立了高额累进的遗产税、赠与税和完善的税收减免制度激励个人和组织捐款;另一方面,政府用四个层次的监管机制规范慈善组织的运作。

中国的政治文化深受儒家思想的影响,“仁政”是中国主要的政治文化。在儒家看来,政府的仁政与民间慈善活动是不能并存的,因为民间慈善活动从一个侧面印证了政府的不“仁”。因此,传统的慈善活动多是由政府主办,除了救济功能外,还有社会控制的功能。新中国成立后,由于受“左倾”思想的影响,这种排斥性被放大到极至,慈善活动在中华大地上一度消失了40年之久。这期间,社会保障事业完全由政府包办。慈善事业恢复后,由于政府对民间组织的消极作用或政治挑战存在过度的担忧与恐惧,导致在社会慈善领域不能从根本上突破由政府行政主导的慈善事业的运作模式,并且依然沿用行政性的管理模式对慈善组织进行控制。1994年

肖国飞、任春晓:《论慈善文化的道德意蕴》,《中洲学刊》,2007年第1期。

周秋光、曾桂林:《中国慈善简史》,北京:人民出版社,2000年版,第15-33页。

郑功成等:《中华慈善事业》,广州:广东经济出版社,1999年版,第40页。

中华慈善总会成立被视为我国慈善事业恢复的标志,但真正对慈善事业的明确定位和对其作用的客观认可则是在十年之后。这在一定程度上反映了政府在现代慈善事业发展上存在的矛盾心理,也直接导致了我国慈善事业的发展滞后。

3.行为模式与制度实践。

社会交往和慈善活动中的行为差异也加剧了中美两国慈善事业实践效果的差距。

美国人有良好的慈善习惯和务实进取的心态。一方面,该花的钱绝对不吝惜,但也绝少铺张浪费;另一方面,他们对社会有着普遍的责任感。美国人认为,慈善捐助能给捐助者带来满足感,公益捐助被视为捐赠人的权利和精神寄托。因此,他们一边赚钱,一边将钱回报社会,富豪们如此,普通民众亦如此。在商业领域,企业也倾向于寻找热衷慈善事业的合作伙伴。另外,与我国社会成员仅在自我——家庭——国家的链条中徘徊不同,美国人有着强烈的社团精神,社团在美国人生活中占有重要地位并对其生活产生重要影响,而社团的普及正是现代慈善事业规范化、专业化的标志。因此说,良好的慈善习惯和氛围是促成美国慈善事业发达的重要原因。

中国传统的社会结构正如费孝通先生所言,属于遵循差序格局的乡土社会,即人与人之间以人伦亲疏为序,一圈一圈向外扩散。凡与自己有亲属关系的为近,无亲属关系的为远;相识者为近,无亲属关系的为远;与自己有利益关系者为近,无利益关系者为远。缘于此,中国人的慈善原则,往往也是由近及远,由亲及疏。这与现代慈善对“陌生人的伦理”的慈善精神截然不同。因此,普通中国人更愿意帮助亲戚或熟人,从而缩小了慈善对象的范围,也妨碍了普通人对慈善事业的普遍参与。

三、深刻的启示:慈善文化是慈善事业发展的灵魂

1.文化在慈善事业发展中起着决定作用。

从慈善事业发展的实践可以看出,影响慈善事业发展的四个要素从内到外依次是:慈善文化、慈善意识、慈善能力、慈善环境。慈善文化是慈善事业发展的“灵魂”,文化是实践的结晶和凝聚,同时又决定和影响实践。慈善意识是慈善事业的“血肉”,社会整体的慈善意识低,慈善事业就会“贫血”和“营养不良”。慈善意识直接决定了个人参与慈善事业的意愿和动力,慈善意识既受一个国家特有的慈善文化的影响,也与个人素养、道德层次、人生观、价值观等有关。慈善能力是慈善事业发展的“骨架”,慈善事业能长多高,关键要看慈善能力的高低。慈善能力包括慈善机构的动员、筹资、分配资源的能力、社会成员的捐献能力、政府监管慈善机构的能力等。慈善环境是慈善事业生存、发展所需的“氧气”,如果环

境受到污染,慈善事业也很难获得健康、持续的发展。在这四个要素中,慈善文化是最根本的要素,对慈善事业的发展起着决定性的作用。通过中美慈善事业的发展比较,可以看出,慈善文化一方面在很大程度上决定了社会慈善意识的高低、慈善环境的优劣,同时也影响着一个社会的慈善能力。

2.制度与文化有着紧密的关联性。

没有文化土壤支撑的制度形同虚设,慈善事业的定位与制度安排必须尊重社会的文化基础。合理的制度设计可以起到强化和发扬文化的积极部分,淡化和调整消极部分的效果。只有充分地尊重国情,制定出与本土文化特点相对应的政策,通过强化文化中的积极成分,形成文化——制度——实践——文化的良性循环,才有可能使慈善事业走上健康发展的道路。

3.慈善文化有积极和消极之别。

文化虽然没有好坏之分,但却有积极和消极之别。一般说来,自主型社会文化比依附型社会文化更容易促进慈善事业的建立与发展,自由型社会文化比专制型社会文化更有利于慈善组织的建立与发展。美国的慈善文化积极和开放,与现代慈善价值观念倡导的理念一脉相承。因此,社会自主精神的孕育和独立性现代人格的形成对慈善事业的发展起着至关重要的作用。

四、理性的思考:中国的慈善文化与慈善事业发展

(一)现实制约:中国慈善文化的两面性

要改善中国慈善事业的发展现状,客观地认识我国的慈善文化是前提和基础。总的来说,中国的慈善文化既有积极的一面,也有消极的一面,具有“两面性”。

从历史渊源上说,我国慈善思想源远流长,在慈善思想的影响下,民众中也形成乐善好施、互助友爱的良好氛围和乐于奉献的精神。在一定的历史时期也曾出现不胜枚举的慈善家群体和连绵不绝的传统慈善活动。但新中国成立后慈善事业出现了40年的中断,这大大影响了慈善文化的历史继承,也是我国慈善文化虽然历史悠久但慈善氛围并不浓厚的重要原因。从慈善行为的动机上说,行善多被认为是个人修身的范畴,是个人良心的满足;强调无私奉献、不求回报。追求高的道德境界无疑具有积极的意义,但由于这种慈善动机是以观念的形态表现,没有强制力约束,只有通过少数思想家倡导、传播而流行,只能靠一些人的良心发现才偶行善举,缺乏本能意识且道德层次单一,不利于现代慈善事业的发展。从慈善行为的习惯和模式上看,宗族、邻里、亲朋好友常常是慈善捐赠的对象,受助对象范围狭窄,是一种熟人文化。中国民间浓厚的乡里情结和亲族情结

导致了慈善事业的封闭性,与现代慈善事业要求的社会化、开放性、广泛性等基本特征不相符合。从慈善事业的实施主体上看,中国作为官本位的社会体制,慈善事业也多是政府官办,慈善被融入到统治阶级缓和阶级矛盾、维护政治稳定的治理手段之中。这造成社会成员对政府有强烈的依赖感、缺乏自主精神。总的说来,中国的慈善文化虽然具有积极的一面,但相对于美国开放、民主、强调本能意识的慈善文化,其更具内敛性、政治性和重视教化功能。

这些文化特点客观上构成了中国现代慈善事业发展的障碍因素,对慈善事业的实践产生了一些消极影响:(1)民众参与度不高;(2)慈善组织缺乏独立性、公信力不高;(3)慈善环境和氛围还比较紧张;(4)现代慈善价值观没有得到正确和充分理解;(5)法制建设滞后。在我国,虽然慈善事业已被确立为社会保障体系的有机组成部分,并被公认为是构建和谐社会的 key 因素,但其实际作用还没有得到充分的发挥,总体上还处于发展的初级阶段。

(二)未来发展:培育积极开放的慈善文化

1. 培育积极开放的慈善文化,要处理好三方面的关系。

鉴于我国慈善文化特点和发展现状,在实践中应处理好以下几方面的关系:一是共性与个性的关系。制度不能复制,文化也不能移植。中国的慈善事业在发展进程中需要国外的经验,遵循慈善事业的发展规律,保持并发扬共性,但也要根据中国国情的特殊性,彰显个性,走具有中国特色的慈善事业发展道路。二是内核与外围的关系。发展慈善事业,既要注意慈善文化的培育,弘扬慈善精神,增强公众的慈善意识,又要注重外围环境的营造和培养,健全法律、完善政策,激励和约束机制并举,在运用经济手段为慈善事业积累更多资源的同时规范慈善事业的运作。三是短期和长期的关系。短期内慈善事业发展可将重心放在量的扩展上,但从长远看则应注重质的提升和发展。民营化、规范化、专业化、社会化、系统化是我国慈善事业的长期目标。

2. 培育积极开放的慈善文化,普及和培育现代慈善价值观。

慈善事业的发展需要有适宜的社会文化环境。如果缺乏现代慈善价值观的支撑,慈善事业发展将难以形成良性的内部驱动机制。因此,将现代慈善价值观更深、更广地渗入到公众意识中,是慈善事业发展初级阶段的一项重要任务,也是塑造积极开放的慈善文化的基础内容。现代慈善价值观就是现代

慈善事业倡导的理念,它包括尊重、宽容、和平的理念,倡导人道主义和人本价值、志愿精神和自愿原则、利他主义和道德多层次、陌生人伦理和感恩文化、散财效用观等。但是,目前现代慈善价值观在我国还未被广泛接受,甚至还被误读。因此,在形成慈善事业良性发展的内驱力方面,重要的是要普及和培育现代慈善价值观。

3. 培育积极开放的慈善文化,需要合理的社会角色定位。

除了慈善组织外,其他主体如政府、媒体、慈善研究机构等如何参与慈善事业对慈善价值观的普及有着重要影响。规范慈善事业是现代慈善价值观得以被社会大众认可和接受的前提。因此,政府应转换在慈善事业中的角色,逐渐淡出捐助的主体市场,不能既当裁判员,又当运动员,应当实现二个转变:一是从组织领导者走向规范引导者;二是从直接的管理者走向间接的监督者。媒体对于现代慈善价值观的传播具有不可推卸的责任。一个社会应该对慈善行为有明确的价值评估和舆论导向,媒体的作用就是通过自身的资源优势 and 独特渠道,传播现代慈善价值观,让更多的个人、企业、团体、机构等参与到慈善公益事业中来。根据慈善事业不同发展阶段的实际需要,理论研究者应该充分发挥自身的知识和智慧优势参与其中。在当前,鉴于社会对现代慈善价值观缺乏了解甚至存在误读的现实,理论研究者 in 初级阶段的主要任务就是用朴素平实、容易理解的语言总结和提炼“正确的”现代慈善价值观的精髓,并尽可能对如何宣传和培育现代慈善价值观提出切实可行的方案,扮演好宣传策划者的角色。现代慈善价值观的宣传和普及也应成为教育体系的一个重要部分,教师特别是中小学教师应扮演好现代慈善价值观传播者和引导者的角色。儿童和青少年的可塑性强,他们是我国未来慈善事业的中坚力量,因此,应尽早培养他们的社团精神、志愿精神和互济文化,改变现有单一维度的评价体系。

总之,积极、良好、浓厚的慈善事业文化氛围是慈善事业走向蓬勃并获得持续发展的根本保证。对于处在初级阶段的中国慈善事业来说,培育积极开放的慈善文化、营造良性的慈善氛围是慈善事业发展中的长期任务和核心内容,这也是美国慈善事业发展给我们带来的重要启示。

(责任编辑:栾晓平 E-mail: luanxiaoping@163.com)

任振兴、江志强:《中外慈善事业发展比较分析——兼论我国慈善事业的发展思路》,《学习与实践》,2007年第3期。

孙红英:《我们的责任——媒体在慈善文化建设中的角色定位》,《慈善在线》,2008年第2期。