

论马克思现代性批判中的人文关怀

徐雁红¹, 李红霞², 胡素华³

(1. 河北工程大学, 河北 邯郸 056038; 2. 邯郸市中心血站, 河北 邯郸 056038;
3. 邯郸市图书馆, 河北 邯郸 056000)

[摘要]人们对现代性的讨论主要是从对现代化发展过程的深刻反省中提出来的:即现代性的发展给人类带来的并不完全是福祉,而是有相当程度的灾难。马克思在批判现代性和探求现代性解决方案的过程中,为我们提供了一种对人的现实命运进行理性批判和人文关怀的理论姿态。

[关键词]马克思;现代性;人文关怀

[中图分类号] B27 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1673-9477(2009)02-0067-02

在现代性的畸形发展中,科学主义与人文主义的分裂日益加深,人的生活世界受到强烈的排挤,人成为单纯的理性动物和经济动物,逐渐远离了自己的精神家园,精神的迷失成了物欲社会中难以治疗的顽疾;尤其是工业化和现代化的快速发展,直接危及人类的生存环境以及人的生命安全,人的发展前景并非那么光明。对现代性问题的思索,归根到底是对人类生存与发展的思索。

一、人的异化:马克思现代性批判的切入点

在马克思所处的时代境域中,异化现象已经成为资本主义社会的普遍现象。马克思的现代性批判正是从对人的异化现象的分析批判切入的,由此表现了他对人类命运的忧虑。马克思的突出贡献就在于:他不满足于在意识领域的现代性批判,而是要回到现实生活世界,回到具体的、感性的实践活动中,从人的劳动发展史中寻找解决现代性的答案。这体现了马克思的人文关怀从观念到现实、从抽象到具体、从一般异化到资本主义境遇中的人的异化这样一个不断深化的过程。

资本主义条件下的异化突出体现在劳动产品及劳动者本身的异化。工人生产了劳动产品,但他生产的产品越多,他就越成为自己产品的奴隶,受自己所创造的劳动产品的支配和统治。劳动产品成为了与工人相对立的“异己的力量”。他越是希望借助于现代性的成就来创造更多的产品,希求获得更多的价值体现,他的愿望就越发落空,距离真正的自由、解放就越发遥不可及,他所承受的现代性的背负就愈加沉重,所受的奴役与支配就更加深重。马克思说:“劳动对工人来说是外在的东西,也就是说,不属于他的本质。”^{[1][24-55]}本来劳动应该是劳动者自由地发挥自己的体力和智力的创造性活动,劳动者在劳动过程中应该感到自己作为劳动主体的力量,应该能体会到改变世界、创造世界的愉悦感;但是情况恰恰相反,工人在劳动中使自己的肉体受折磨、精神受摧残,形成对自己的否定。工人在劳动过程中被异化了,丧失了他作为劳动者的本质所在。

马克思对劳动活动的异化的批判实际上也是对资本主义现代性状况下人的存在状况的批判。由此,马克思自然而然地就展开了对资本主义现代性条件下人的生存境遇的批判。与黑格尔、费尔巴哈等把人的本质归结为“抽象之物”不同,马克思是从劳动活动过程本身来考察人的本质。劳动的异化实质上还要通过人与人之间关系的异化来体现。在异化劳动的条件下,“每个人都按照他自己作为工人所具有的那种尺度和关系来观察他人”。^{[1][25]}他把他自己只当成实现自己的目的、满足自己的需要的手段,仅仅当成为“物”来看待。所以,在资本主义的异化状况下,人与人之间的关系实质上被“物与物的关系”所取代。这样,马克思就把对异化劳动的批判扩大到对资本主义制度本身的批判。

二、资本:马克思现代性批判的重点

在对资本主义现代性进行批判的初期,马克思运用当时在德国广为流行的异化理论是有其历史原因的,然而异化理论是具有过渡性质的不完全成熟的理论。马克思对现代性的批判成果集中表现在经济领域,对资本的深刻理解和本质

揭示是他对现代性批判之集大成和集中表现。与大部分西方思想家不同,马克思认为造成现代社会危机的根源是现代资本,正是资本使人被奴役,成为一种失去生存意义的工具性存在。

马克思曾以“资本来到世间”这个短语,揭示了资本之具有现代社会的决定性开启意义,“只有当生产资料和生活资料的所有者在市场上找到出卖自己劳动力的自由工人的时候,资本才产生;而单是这一历史条件就包含着一部世界史。因此,资本一出现,就标志着社会生产过程的一个新时代”。^{[2][1993]}这样,马克思用“资本”的概念重新命名了现代,在一种更现实的意义上建立了现代性批判的规范基础。

马克思认为资本的本性是追求剩余价值,由于资本的本性,“资本在具有无限度地提高生产力趋势的同时,又在怎样程度上使主要生产力,即人本身片面化……资本在怎样程度上具有限制生产力的趋势”。^{[3][1910]}从资本的功能讲,它追求的目标是财富,而不是人的全面发展。按照马克思的观点,人的生命的生产,或者说整个社会有机体的生产,必须包括四方面的内容:即物质生产、精神生产、人的自身生产和社会关系再生产。资本的目标是财富,是经济领域,因而经济领域以外的生产或人的需要,资本是不管的。资本决不会自觉关心公共领域的事情,也永远不会自觉地满足人的四个方面的需求,因为这是与资本的本性相违背的。资本的本性就是增殖,就是通过剩余价值自行增长、膨胀。作为一种虚假的主体,资本似乎成为具有生命力的主体,而人反倒成为实现资本增殖的工具与手段。资本之所以能够支配人,原因在于它是物化了的生产关系,并作为社会劳动和私人劳动相对立。马克思直接指出:资本的本质不是物,而是人和人之间的一种生产关系。随着生产力的发展,资本的内在矛盾不可避免地导致一种危机。资本的本性实际上规定了资本内在逻辑中的主宰与被主宰、剥削与被剥削、占有与被占有的劳资关系。

资本在客观上促进了传统社会的解体,它对现代社会人的内在生活和精神品格有着直接性的影响,标志着人的主体性确认;然而资本作为被强化的工具手段却激活了人性所拥有的贪婪和疯狂的占有欲,资本是人的主体性异化的结果,是虚假的主体性,是对人主体性的消解。马克思最终得出的结论是:资本是社会关系物化的结果,人类只有创造出超越资本主义的新型社会制度,只有社会关系的再颠倒,才能实现人真正的自由和解放。

三、颠覆主体性的形而上学:马克思现代性批判的主旨

各类现代性批判理论对现代性产生的负面影响深表不满,但是他们的批判或激进或温和,却始终没有摆脱西方形而上学的传统,仍然止于意识形态领域内的文化批判,而马克思“实践主体性”理论的确立则从根本上抓住了现代性的要害。马克思思考的中心已不再是思辨的形而上学问题,相反,他完成了“形而上学的颠倒”,要求哲学的重心从注目于先验的外在实体转换到现实的生活实践,从追寻世界的终极的解释原则转换到人的具体生存境遇。

马克思在哲学上所完成的变革,关键在于提出了以实践为基础的主体性原则。马克思确立的主体性原则的主要内容包

括：其一，主体即从事现实的社会实践活动的人。马克思所确立的主体性实际上就是人在实践活动中所表现出来的主体能动性。马克思实践主体性的思想，给主体性作了科学界定，抓住了人作为主体的本质规定性。其二，主体性即主动性、创造性、自主性，即能动性。所谓主体性原则也就是在主客体关系中通过高扬主体性的主动性和主导性来把握世界的原则。其三，主体性即社会性。马克思曾经深刻指出：“在理论方法上，主体，即社会。”^{[3](P39)}也就是说，作为主体的人不仅是自然存在物，更重要的是社会存在物。马克思确立的实践主体性原则突出承认并高度重视客观实在的本原地位及其对主体的制约作用。包括：客体先于主体而存在的客观实在性制约，客体内容对主体认识活动的制约以及历史发展规律对主体历史活动的制约。马克思的主体性原则非但不排斥客观性原则，而且是与客观性原则内在统一，不可分割的。科学地阐明了主体性和客观性的辩证统一，是马克思在主体性理论上的一个重大变革。

总之，马克思并不是非历史地批判现代的人道主义和理性主义原则，而是将其置于现代历史的进程中进行批判，从而消解了人的抽象性。马克思以人的现实的生活世界为基础颠覆了现代主体性形而上学，也正是在这种实践哲学对抽象主体形而上学的解构中，马克思发现了非抽象的、真正的人的活动主体即“实践主体”，并且将它作为了其现代性重建的奠基。在这种实践主体与现代性维度的奠基关系中，蕴涵着深切的现代性人文关怀，马克思由此实现了实践的转向，完成了“回归生活世界”的哲学革命。其实践哲学突破了传统的主客二分思维和认识主体，确立了真实的人的活动主体——实践主体，从而为实现人与自然、人与人、人与自身的和谐统一指明了方向。

四、人的全面发展：超越现代性的构想

马克思对现代性的态度并非止于批判，最重要的是为人类指出了一条超越现代性的根本出路。笔者认为，马克思的“人的全面发展”理论寄托着马克思终身忧患的最高价值追求，是他超越资本主义现代性的奇伟构想。

马克思从实践出发去理解人，认为人类、人类社会的发展是一个历史过程，人的发展要经历一个从低级到高级的演进过程，这样就为人类超越现代性提供了可能的前景。按照马克思的理解，人类社会的发展要经历三个阶段：即“人的依赖关系”、“以物的依赖关系为基础的人的独立性”和“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”。

在第一个阶段和第二个阶段，无论个人还是社会，都不能想象会有自由而充分的发展。这是因为，人与人之间的社会关系归根到底都表现为物的依赖关系，在马克思看来，现代性的本质

就是这种“人对物的依赖性”，造成了人与自然之间、人与社会之间和人与人之间的根本对立，人的片面发展以及政治生活领域内自由和平等的抽象性。随着生产力的发展，人类历史将进入第三个阶段，其历史内涵主要是“自由个性”的确立。一方面，人逐渐从物中解放出来，“劳动表现为不再像以前那样被包括在生产过程中，相反地，表现为人以生产过程的监督者和调节者的身份同生产过程本身发生关系。……工人不再是生产过程的当事人，而是站在生产过程的旁边”。^{[4](P218)}另一方面，随着社会成员个人全面发展及其自由个性之需要的产品经济的实现，那时的人们可以根据自己的志趣和意愿自由安排自己的活动与时间；人成为社会的主人，人与人之间结成“自由人的联合体”，人就发展成为自由、自觉、自为的主体，真正的“自由个性”得到实现，人最终成为自己的社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自己本身的主人——自由的人。

马克思所说的全面的人，是人类发展的最高理想目标。在马克思看来，现代性终结的条件有两大方面：首先，生产力的发展是终结现代性的根本前提。忽视生产力的高度发展，只能实现对现代性的抽象超越，结果是“贫穷的普遍化”，“在极端贫困的情况下，必须重新开始争取必需品的斗争，全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃”。^{[5](P86)}其次，人们之间普遍交往的建立，使“地域性的个人为世界历史性的，经验上普遍的人所代替”。^{[5](P86)}这种人们之间普遍联系的建立日益使交往的力量成为普遍的“不堪忍受的力量”，从而直接成为终结现代性的条件。

总之，在马克思看来，资本主义现代性的终结不仅是可能的，而且其终结的条件就在于现代性自身之中，随着生产力的进一步发展、人们之间普遍交往的建立，随着社会的发展回归人的生活世界、人的全面而自由发展的实现，现代性必将成为一个历史性的话语，走向必然的终结。

[参考文献]

- [1]马克思.1844年经济学—哲学手稿[M].北京：人民出版社，2000.
- [2]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第23卷)[M].北京：人民出版社，1972.
- [3]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第46卷)(上)[M].北京：人民出版社，1972.
- [4]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集(第46卷)(下)[M].北京：人民出版社，1980.
- [5]马克思，恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京：人民出版社，1995.

[责任编辑：王云江]

On the humanistic care of Marx's critique of modernity

XU Yan-hong

(Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: While discussing about modernity, people mainly focus on the idea that the development of modernity not only brings people blessings but some degree of disasters as well. Marx provides us a kind of theory on rational critique of human's destiny and humanistic care in the process of criticizing modernity and seeking for the solutions of it.

Key words: Marx; modernity; humanistic care