

人类命运共同体中蕴含的 马克思主义道德哲学

文 / 胡泽伟

当前面临世界百年未有之大变局，针对社会秩序乱象和伦理难题，习近平总书记提出“人类命运共同体”。人类命运共同体理念是马克思主义中国化的重要成果，蕴含着深刻的哲学内涵，是对马克思主义道德哲学融入中国现实与中国传统伦理道德的理论创新，将马克思主义哲学的灵魂注入人类发展的现实当中，使哲学本质得以实现。这个理念正是为了解决世界将往何处去这个重大问题，以往的哲学家注重批判现实世界，缺乏对人类未来现实路径的思考，人类命运共同体承担了解决这一哲学命题的任务，为世界历史重大选择提供中国智慧。将马克思主义道德哲学运用于解决人类共同面对的道德伦理问题可以对人们的思想和行为起到正确的规范和引导作用，在微观的视角下推动人类命运共同体的构建，使人在实践中超越阶级对立等资本主义社会发展的弊端。首先，人类命运共同体理念以实现人的自由发展为价值旨归，肯定人的道德主体地位，只有实现现实的人的自由才能发挥道德的社会作用。其次，在当前全球化的利益博弈中，人类命运共同体理念提倡合作共赢，以平等自由的理念引导国家之间的竞争与角逐。最后，人类命运共同体力图协调人与自然、人与人之间的关系，体现了对人和自然的生命关怀，发挥了马克思主义道德哲学价值导向的作用。

一、现实的人

习近平新时代中国特色社会主义思想重视以人为本，传承了中华民族优秀传统文化，真正实现人民当家作主的制度是中国特色社会主义制度。习近平总书记提出的人类命运共同体理念关注的是全体人类的命运走向，跨越了国别与民族的界限，以现实的人为出发点和落脚点，体现了对现实的人的伦理关切。人类命运共同体理念既把人类看作一个整体，从大局出发，为人类共同的命运走向提供中国方案。使人的类本质通过道德伦理的运用得以巩固，人类通过道德伦理来解决世界逆全球化等乱象，通过推动真实共同体的建立实现人类和谐共存。人类命运共同体理念又关注个体，使每个国家、民族和个人自由的掌握自己的命运。面对地域、文化等差异，人与人、国与国之间能够采用合乎道义的方式

求同存异，相互尊重，在交流中突破社会交往的障碍实现和平共处。“人类命运共同体中的主体不管是个人还是国家，不管是弱势还是强势，都拥有各自的话语权，都可以做自己的主人。”现实的人的自由是实现人类命运共同体理念的前提，道德伦理的构建需要靠现实的人才能实现。人类命运共同体构建的不仅是一个经济共同体，更是一个伦理共同体，只有按照正确的道德规范运行，这个共同体才能行稳致远、快速发展。

马克思主义道德哲学认为劳动创造了道德主体，也就是现实的人。劳动把人与动物区别开来，人不仅通过物质生产来确证自己的本质，还运用道德和伦理来规范社会关系，使人类社会井然有序。马克思认为只有现实的人才是道德的主体，才能正确发挥道德的规范和引导作用。道德主体必须是自由的存在，这也是道德得以实现的可能，这种自由不是抽象的、观念和思想中的自由，而是建立在现实基础之上的。马克思认为物质生产是道德的起源和基础。因此要想发挥人的道德主体作用，必须通过劳动实现。劳动创造了人类对道德的需要，是现实的人的自由的确证。只有通过劳动人们才能获得自由，劳动就是自由本身，人在劳动中结成各种社会关系，而道德最初用于维护劳动中的合作关系。在资本主义生产劳动关系中，马克思看到了人的异化，揭示了人的异化劳动，为世界人民揭示了资本主义社会化生产和生产资料私人占有的现实，指明劳动者应该在生产中发挥道德主体的作用。阶级压迫掩盖了道德主体，使劳动者处于被支配的地位，失去了现实的人的自由。因此，马克思阐明劳动异化理论也是对生产中的人的道德伦理的需要。随着物质生产的发展，道德还用来协调主体间的劳动以外复杂的关系。人的本质是社会关系的总和，要想处理好社会关系，回归人的本质，必须遵循道德秩序，维护社会关系的安全和稳定。同时，异化劳动造成了人与人之间关系的冷漠，道德伦理被忽视，处于一种不自然的、痛苦的交往中。人的交往异化也导致了道德的缺失，进而形成一个逻辑陷阱，无法实现真正的自由。习近平强调：“全面发展的个人——他们的社会关系作为他们

自己的共同的关系，也是服从于他们自己的共同的控制——不是自然的产物，而是历史的产物。”其社会历史性决定了社会不同发展阶段的人的自由程度和状态是有差别的，真正普遍的自由是在社会不断前进中逐步形成的。也就是说，现实的人的自由是历史发展的必然，尽管要经历异化的阶段，也是道德主体最终的实现形式。人类命运共同体理念也是以现实的人的自由为依托，以道德伦理为规范和导向，建立一个真实的共同体。

二、道德与利益

人类命运共同体理念在面对利益问题时，试图以对话的方式和平解决利益纠纷，这是道德与利益的一种辩证张力。资本主义发展开启了世界历史，国与国之间的合作与摩擦更加频繁，意味着人类的物质的生产、流通、交换和消费世界化，精神生产也是如此，消除了各个国家和民族精神产品的片面性。在资本主义发展初期，战争是国际交往的一种常见手段，但在全球政治、经济、文化以及生态等方面密不可分的今天，战争显然不再适合处理国与国之间的矛盾，而需要更加符合道德伦理的解决方式，这也是人类物质生产进步的必然要求。在全球化的时代发展趋势下，人类命运共同体理念主张“共建、共商、共享”，通过交流和沟通来处理双方甚至多方之间的利益问题，彰显了现实的人的道德。这与资本主义社会中虚伪的道德形成了鲜明的对比，是将马克思主义道德哲学与现代社会实际问题融会贯通的成果。站在全球正义的价值立场上，构建全球伦理秩序，改变“独善其身”的国际关系处理方式，坚持推动人类命运共同体构建发展。

马克思主义道德哲学建立在实践的基础之上，跳出了传统哲学家在意识领域讨论自由的局限，又基于历史唯物主义与以往的道德哲学相区别，还原道德本来的面目。马克思针对现实中存在的道德与利益的和解问题提出了道德的社会功能。道德是物质生产的产物，自然也带有生产中的阶级属性。资本主义社会的道德是资产阶级统治社会的工具，以共同利益标榜自己，实际上只是统治阶级用来巩固自己权力的工具。“因为每一个企图取代旧统治阶级的新阶级，为了达到自己的目的不得不把自己的利益说成是社会全体成员的共同利益，就是说，这在观念上的表达就是，赋予自己的思想以普遍性的形式，把它们描绘成唯一合乎理性的、有普遍意义的思想。”因此，在资本主义社会中，居于统治地位的道德的社会功能在于满足统治阶级的自私自利，掩盖其虚幻共识的假象。阶级分化中各个阶级的利益不一致也导致了社会道德伦理标准的不同。所谓“天赋人权”“正义”只是统治阶级为压迫被剥削阶级所覆上的一层道德面纱，以期掩饰

利益冲突和社会分裂等社会问题。资本主义社会中的人表面上摆脱了人的依赖状态实现了人的独立性，却仍以物为基础和纽带，没有实现真正的自由。马克思通过揭示资本主义社会的“道德幻象”，还原了道德原本的容貌。真正发挥道德调节利益关系的社会应该是自由的，人们具有共同的价值观念，并在相处中奉行和遵守这种道德。人与人之间的利益冲突不需要掩饰，而是通过恰当的方式，采用人们认可的手段来调节。但这里存在一个前提，就是主体必须是自由的，不受阶级压迫和物质利益支配。也就是说，在自由人联合体中才能真正发挥道德的社会功能。人类命运共同体理念正是致力于实现这样一个联合体，在利益面前使用道德的方式进行调节。当今世界最能体现道德调节利益关系的一种方式就是合作共赢。这样既不会挑起战争，又能使双方获利，最大限度的实现各个主体的利益。马克思主义道德哲学摆脱了阶级压迫的属性，站在人民立场上，植根于历史现实的发展。

三、生命关怀

人类命运共同体理念不仅是对国家与国家之间的利益关系提出建设性的意见和设想，同时还关注人与人、人与自然之间能否融洽相处。人类命运共同体理念体现了对生命的价值关怀，并非是冰冷的处理国际事务的法条，充满了道德本身具有的价值色彩。生态文明的建设是当前亟待解决的问题，在人类社会的发展过程中，太多物质富足和文明进步是以牺牲自然生态环境为代价，这一点在工业革命时期尤为显著。这样的索取换来的是人类生存环境水平急转直下，全球变暖、雾霾等环境问题已经给人类敲响了警钟。因此，人类未来共同体的建设应该站在符合道德伦理的立场上思考人与人、人与自然之间和谐共处的关系。以道德伦理的方式来审视所有生命的存在，人类才能处理好与自然的关系。这不仅是为当下政治、经济等方面的发展提供良好的环境，更是为人类的子孙后代创造良好的生存环境。

马克思主义道德哲学肯定道德主体的自由，肯定人的存在方式，但实现人的自由必须要正确处理人与自然的关系，否则人类只能自食恶果。道德以物质生产为基础，在物质生产进步的过程中，道德对人类的约束和管辖的内容也变得更加丰富。资本主义社会中的道德为统治阶级服务，因此不能在人与人的关系和人与自然的关系中发挥其应有的作用。在世界历史发展中，生产进步和道德水平的提高启发人们应该对自然秉承着一种生命关怀的态度。人与自然的和谐统一也是道德发展的要求。尊重自然就是尊重人类自己，保护自然就是拯救人类的命运。站在道德立场上对生产生活的发展方

式作出价值判断也意味着维护人类自身。理解马克思主义道德的生命关怀在于人与自然、人与人之间达成和解。人类作为道德主体就需要用道德来衡量自身的行为，按照一定的伦理规范发展自己。

“人类伦理存在的方式不仅仅是人们身在一起，而更多的是心在一起、和谐共存。”人类命运共同体理念深刻贯彻了马克思主义道德哲学，指明了人类命运是紧密联系在一起，因此需要建立一个符合道德伦理规范的共同体。在这个共同体中，实现了现实的人的自由，不再受到虚伪的道德支配，社会公平正义得到实现。道德和利益得到平衡，人们普遍采用道德的方式调节人与人、国与国之间的利益关系，实现共赢。人与自然能够和谐相处，在尊重客观规律的前提下利用自然资源，在开发中保护。面对人类共同的道德困境，人类需要不断把马克思主义融入实际问题，帮助人们实现道德层面的发展。只有各文明交流互鉴、兼收并蓄才能真正结成一个共同体，文化的沟通能够跨越民族和地域的界限，激起人类的同理心，通过共情来实现全人类的交流与合作。在尊重各个国家主体尊严的前提下，使普遍性与特殊性的伦理观念相统一。伦理道德观念虽然不像法律具有强制效力，其力量仍不容小觑。尽管实现人类命运共同体在时间和空间上可能需要一个漫长的过程，但是应该始终作为人类的奋斗目标。

中国特色社会主义制度在过去的一百年里使中国政治、经济、文化、生态等各个方面都实现了历史性的飞跃，彰显了巨大的制度优势。中国提出的人类命运共同体正是基于一个稳定长久的发展逻辑，以善的伦理指针作为理论基础，从

现实的人出发，以期构建道德伦理与现实相符的国际关系，顺应合作共赢的时代趋势。因此，人类命运共同体是建立在现实基础上，结合了中国发展的成功经验，创新发展马克思主义道德哲学的理论体系，具有科学性和前瞻性。构建人类命运共同体，以合乎道义的方式处理人与人、人与自然之间的关系，共同维护人类赖以生存的家园，维系人类共同发展的命运。

课题：本文为河北大学研究生创新资助项目，名称：马克思人类命运共同体历史演变的交往逻辑研究，编号：HBU2021ss041

【参考文献】

- [1] 王健薪. 人类命运共同体的伦理建构探析 [J]. 晋阳学刊, 2020(02):73.
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 [M]. 北京: 人民出版社, 2009,2:252.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 [M]. 北京: 人民出版社, 2009,2:597.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 [M]. 北京: 人民出版社, 1995,30:48.
- [5] 彭文刚. 理解马克思道德哲学的三个维度 [J]. 理论探索, 2017(06):49.

【作者简介】

胡泽伟 (1993—), 男, 安徽淮南人, 云南民族大学马克思主义学院马克思主义基本原理专业硕士研究生在读, 主要研究方向: 马克思主义经典著作研究。