

全面理解马克思恩格斯共产主义的科学内涵

杨峻岭 吴潜涛

【内容提要】在马克思恩格斯的视阈中，共产主义既是一个科学严谨的逻辑体系，也是一场现实的社会历史运动，更是一种崇高的、具有恒久意义的价值追求。从“逻辑体系”“历史运动”“价值追求”三重向度科学解读马克思恩格斯共产主义的科学内涵，全方位、立体式展示马克思恩格斯描绘的共产主义图景，对于我们把共产主义的坚定信念牢固建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，具有重要的理论意义和实践价值。

【关键词】马克思 恩格斯 共产主义

作者简介：杨峻岭（1971-），中国地质大学（北京）马克思主义学院院长、教授、博士生导师（北京 100083）；吴潜涛（1949-），清华大学高校德育研究中心副主任、教授、博士生导师（北京 100084）。

正如一个人不能没有理想和奋斗目标一样，任何一个国家、民族、政党也都不能离开理想信念和奋斗目标的引领和支撑。习近平总书记在党的十九大报告中指出：“思想建设是党的基础性建设。革命理想高于天。共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。要把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务，教育引导全党牢记党的宗旨，挺起共产党人的精神脊梁，解决好世界观、人生观、价值观这个‘总开关’问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实的实践者。”^①然而，长期以来，特别是在西方，马克思恩格斯共产主义理论从它诞生之日起，就被某些政客、学者视为“洪水猛兽”。他们称马克思主义是20世纪最大的幻想，是基督教天国理念的现代版，是乌托邦的旗帜，等等。本文将从“逻辑体系”“历史运动”“价值追求”三重向度，把握马克思恩格斯共产主义的科学内涵，全方位、立体式地展示马克思恩格斯描绘的共产主义图景，以利于我们将共产主义和社会主义的坚定信念牢固建立在对科学社会主义理论的理性认同上，建立在对人类历史发展规律的正确认识上。

一、共产主义是科学严谨的逻辑体系

共产主义是马克思恩格斯运用唯物史观的基本立场、观点和方法，在揭示人类社会发展的—般规律和资本主义社会发展的特殊规律的基础上，科学分析资本主义社会生产力与生产关系、经济基

^① 习近平：《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》，北京：人民出版社，2017年，第63页。

础与上层建筑的现实，对未来社会的科学预测和设想。它绝不像某些西方学者所说的那样是一种世俗版的“天命论”，而是一个反映人类社会历史发展必然趋势的科学而严谨的逻辑体系。

第一，从生产力的巨大发展到人的自由全面发展，是马克思恩格斯共产主义逻辑体系的演进理路，也是马克思恩格斯预设社会未来发展的科学方法。马克思曾经指出，生产力是“人的本质力量的公开展示”^①，“正是在改造对象世界的过程中，人才真正地证明自己是类存在物。这种生产是人的能动的类生活。通过这种生产，自然界才表现为他的作品和他的现实”^②。“发展人类的生产力，也就是发展人类天性的财富这种目的本身。”^③这就清楚地说明，生产力的发展是促使人自由全面发展的基本物质前提，也是人自身能力发展的原初动力。

因此，马克思认为，社会生产力的发展过程就是人的能力发展过程，社会生产力的发展史就是人类自身力量的发展史。人若想获得自身的彻底解放，就必须使生产力真正回归人自身，使其成为能够为人类自由控制的内在的本质力量，而不是控制人自身的异己力量。马克思恩格斯共产主义的逻辑，就是通过生产力的巨大发展和彻底解放，消除资本主义私有制条件下生产过程中的物役性特征，使人类主体获得自由而全面的发展。

第二，社会生产力的高度发展，是资本主义崩溃、共产主义实现的前提条件。马克思指出：“劳动主体所组成的共同体，以及以此共同体为基础的财产，归根到底归结为劳动主体的生产力发展的一定阶段，而和该阶段相适应的劳动主体相互间的一定关系和他们对自然的一定关系。”^④“生产力的发展使这些形式解体，而他们的解体本身又是人类生产力的发展。”^⑤可见，生产力的发展使在旧的生产力基础上形成的各种所有制形式不断发生否定自身的结果，与此同时，旧的所有制形式的解体和新的所有制形式的形成与发展又推动了社会生产力的不断发展和进步。

例如，资本主义社会生产力的巨大发展引发的资本过度集中和生产劳动的高度社会化，是导致资本对资本主义社会自身的彻底否定的两个直接原因。因此，马克思说：“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”^⑥生产力的巨大发展是消灭资本主义私有制、建立共产主义社会所有制的基本物质前提，同时，社会生产力在未来社会得到更高的发展和更彻底的解放，也是共产主义社会的重要特征之一。

第三，整个社会占有全部的生产资料，是高度发展的社会化大生产的必然要求，它集中体现了共产主义社会的根本特征。与高度的社会化大生产的需要相适应，共产主义社会将“消灭私有制”，实行整个社会占有全部生产资料的公有制。现实生活中的人们通常将未来共产主义社会的所有制关系称为“公有制”，实际上这种概括是不准确的。因为，它没有完整揭示出共产主义社会财产所有制关系的特征。确切地说，共产主义社会的公有制，既不同于原始社会氏族、部落占有式的公有制形式，也不同于社会主义社会的国家或集体所有的公有制形式，而是实行由整个社会直接占有全部生产资料的公有制形式。所谓社会占有全部生产资料，就是说共产主义社会只有一个经济主体，即整个社会。而且马克思恩格斯共产主义社会的所有制关系不仅是一种社会占有制，还是一种个人占有制，是给人自由的个人的“自己的联合”，他们说：“在这个共同体中各个人都是作为个人参加

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第193页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第57页。

③ 《马克思恩格斯全集》第26卷（中），北京：人民出版社，1973年，第124页。

④ 《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年，第488页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年，第490页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第2卷，北京：人民出版社，1995年，第269页。

的。它是各个人的这样一种联合（自然是以当时发达的生产力为前提的），这种联合把个人的自由发展和运动的条件置于他们的控制之下。”^①

显然，在马克思恩格斯看来，共产主义就是自由人的联合体。在这个联合体中，个人既不是作为民族、国家成员参加的，也不是作为阶级、阶层或集团成员参加的；在这个联合体中，每个人只是他自己。

马克思在《资本论》中讲到共产主义社会的生产资料所有制形式时指出：“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。”^② 需要指出的是，马克思在此所说的“重新建立个人所有制”，既不同于前资本主义社会的以个人或私人劳动为基础的小私有制，也不同于以社会化大生产为基础的资本主义私有制，而“是一种生产能力与个人能力都得到全面发展的、生产资料成为‘社会单个人的个人’或者‘联合起来的个人’财产的所有制形式”^③。在这种所有制形式下，真正实现了劳动者本人完全占有自己的劳动力、生产资料和劳动产品，真正实现了劳动者劳动所有权的复归。

从这个意义上说，未来共产主义是联合起来的个人共同占有生产资料的社会所有制与劳动者个人所有制的有机统一，是劳动者与其自身的劳动、劳动产品和劳动对象的有机统一，而这个“统一”的实现必然导致阶级的消失和政权、国家的消亡；与此同时，社会共同占有生产资料，又使得整个社会成为一个经济主体，实现了劳动者个别劳动与社会劳动的有机统一，而这个“统一”的实现又使商品、货币失去了其存在必要性，于是商品和货币也消失了。社会则根据社会需要和劳动者自身的实际需要将生产资料和劳动产品直接分配给个人，即“各尽所能，按需分配”。在这样的生产力高度发展和社会关系高度和谐的社会里，人们不仅具有多方面的才能，而且具有崇高的精神境界，成为自然界、社会和生产力的真正主人。

总之，马克思恩格斯对未来共产主义的设想，是一个以社会生产力和生产关系的基本矛盾为杠杆、以社会生产力的发展为逻辑起点、以人的自由全面发展为归宿点的逻辑严谨的科学思想体系，是人类社会走向美好未来的强大的理论指导和精神支柱。

二、共产主义是变革社会现实的社会历史运动

人类必然走向共产主义，是马克思恩格斯从历史唯物主义的基本原则出发，深入剖析人类社会发展的历史，特别是资本主义社会经济、政治以及社会发展的科学结论。它根植于无产阶级的革命实践，是一场追求变革现实状况的现实运动。

1. 共产主义来源于对资本主义社会经济事实的科学分析

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾明确指出，共产主义是通过“完全经验的以对国民经济学进行认真的批判研究为基础的分析得出的”^④。例如，他从资产阶级与工人阶级经济利益根本对

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1995年，第121页。

② 《马克思恩格斯文集》第5卷，北京：人民出版社，2009年，第874页。

③ 顾海良：《在马克思经济学道路上》，保定：河北大学出版社，2004年，第363页。

④ 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第45页。

立的角度提出，资本“所有者和劳动者之间的关系必然归结为剥削者和被剥削者的经济关系”^①；从劳动与资本根本对立的层面预言，资本主义社会“劳动和资本的对立一旦达到极限，就必然成为全部私有财产关系的顶点、最高阶段和灭亡”^②；从工人与生产的关系角度提出，无产阶级只有解放全人类才能从根本上解放自己，指出“社会从私有财产等等解放出来、从奴役制解放出来，是通过工人解放这种政治形式来表现的，这并不是因为这里涉及的仅仅是工人的解放，而是因为工人的解放还包含普遍的人的解放，其所以如此，是因为整个的人类奴役制就包含在工人对生产的关系中，而一切奴役关系只不过是这种关系的变形和后果罢了”^③。此外，马克思还从资本主义私有制条件下工人阶级的现实的经济处境和社会地位阐述了“工人解放”的思想，并据此提出“工人解放”的首要内容是消灭私有制。

从这些经典论断中我们可以看出，共产主义是马克思立足于资本主义经济社会发展的实际，对资本主义私有制和异化劳动的深入剖析和批判得出的正确结论。它是资本主义社会私有制本身的矛盾运动发展的必然结果，也是工人阶级与资产阶级经济利益根本对立的必然产物。因此，马克思说，“整个革命运动必然在私有财产的运动中，即在经济中，为自己既找到经验的基础，也找到理论的基础”^④；“历史的全部运动，既是这种共产主义的现实的产生活动即它的经验存在的诞生活动，同时，对它的能思维的意识说来，又是它的被理解到和被认识到的生成运动”^⑤。1867年，在《资本论》第1卷中，马克思在对共产主义社会实现的必然性进行科学分析时也曾明确指出，共产主义社会的实现，不过是资本主义生产的内在规律作用的结果。恩格斯在回顾曼彻斯特工人运动时也得出了与马克思类似的结论，认为经济以及社会发展的现实才是人类历史发展的全部基础。他说：“我在曼彻斯特时异常清晰地观察到，迄今为止在历史著作中根本不起作用或者只起极小作用的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量；这些经济事实形成了产生现代阶级对立的基础；这些阶级对立，在他们因大工业而得到充分发展的国家里，因而特别是英国，又是政党形成的基础，党派斗争的基础，因而也是全部政治史的基础。”^⑥1880年，恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》一文中又进一步强调：“为了使社会主义变为科学，就必须首先把它置于现实的基础之上。”^⑦由此可见，马克思恩格斯的共产主义，既不是虚无缥缈的“天国理念”，也不是某些天才头脑里虚构出来的“乌托邦”。它深深地植根于人类社会发展的历史与实践的肥田沃土之中，有着坚实而深厚的现实基础。

2. 共产主义是追求变革现状的现实运动

马克思认为，人本质上是一切社会关系的总和。人的存在是现实的、具体的、历史的。他说，“每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力；由于这个缘故，每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。”^⑧马克思眼中的共产主义也是一种不断地改变现状，又不断地超越现状的实践批判运动。“实际上，而且

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第84页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第106页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第61页。

④ 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第120-121页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第120页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第4卷，北京：人民出版社，2012年，第202页。

⑦ 《马克思恩格斯选集》第3卷，北京：人民出版社，2012年，第789页。

⑧ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第168页。

对实践唯物主义者即共产主义者来说，全部问题在于使现存世界革命化，实际地反对并改变现存事物。”^①“共产主义对我们来说不是应当确立的状况，不是现实应当与之相应的理想。我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动。”^②显然，马克思恩格斯的共产主义不是纯粹抽象的理论设想，也不是某种具体的社会理想或社会目标。它是批判、否定、改造现存社会状况，追求理想社会的实践性批判运动，是随着社会、经济以及政治关系的不断发展变化而日益趋近理想生存样态的现实的现实的社会运动，是过去、现在和未来相统一的社会历史运动过程。其中既蕴含人类对现实社会的无情鞭笞，也饱含人类对未来美好社会的深切向往。

因此，马克思恩格斯从不主张对未来社会进行详尽而细致的描绘。马克思在早年创立共产主义理论时就曾明确提出：“我们不主张竖起任何教条式地预测未来。而是希望在批判旧世界中发现新世界……我们的任务不是推断未来和宣布一些适合任何时候的一劳永逸的决定。”^③恩格斯也说：“我所在的党并没有任何一劳永逸的现成方案。我们对未来资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论：不结合这些事实和过程去加以阐明，就没有任何理论价值和实际价值。”^④“我们是不断发展论者，我们不打算把什么最终规律强加给人类。关于未来社会组织方面的详细情况的预定看法吗？您在我们这里连它们的影子也找不到。”^⑤因此，共产主义不是马克思恩格斯为人类勾画描绘的终极、遥远、虚幻的未来，而是一个共产主义因素在现实运动发展过程中不断积累增长的社会历史过程。

3. 共产主义是植根于无产阶级的革命实践运动

马克思生活在欧洲工业革命初期，亲身感受了生产力的巨大发展给资本主义世界带来的翻天覆地的变化，也亲身经历了由于资本主义社会基本矛盾不断加剧而引发的周期性经济危机给资本主义社会带来的巨大破坏，以及不断激化的资本主义社会阶级矛盾催生的此起彼伏的欧洲工人运动。马克思从资本主义社会现实的经济、政治和社会生活出发，揭示了私有财产和异化劳动是引发资本主义社会不平等和遮蔽人的社会性的根本原因，得出了资本主义的现实世界无法实现人的彻底解放的科学结论，并据此提出通过共产主义革命推翻一切旧的生产关系和交往关系，用现实的无产阶级革命运动消灭私有财产和异化劳动，消灭一切阶级和阶级统治。

回顾170年国际共产主义运动的光辉历程，我们能够深切地感受到马克思恩格斯共产主义理论之于人类社会发展的巨大推动作用，也能够深切地体会到马克思恩格斯共产主义不仅是一种理论，更是一种改变世界的现实的无产阶级革命运动。它是世界各国的无产阶级和劳动人民在无产阶级政党领导下，在马克思主义科学理论的指导下，为实现共产主义远大理想而进行的艰苦卓绝的斗争。

从1848年《共产党宣言》的发表到1871年巴黎公社起义的爆发，从1917年俄国十月革命胜利、东欧社会主义运动的兴起到1949年中华人民共和国的建立，乃至当代中国人民在中国共产党的领导下，通过对中国特色社会主义制度、理论和道路的不懈探索与奋斗，走出了一条具有中国特色的社会主义发展道路，取得了令世人瞩目的巨大成就。一代又一代坚定的马克思主义信仰者将自己有限的生命投入到无限的共产主义伟大事业中，汇成了一座波澜壮阔的国际共产主义革命运动史。

正是从这个意义上，我们认为，共产主义不是空洞虚幻的乌托邦，不是虚无缥缈的彼岸世界，

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第155页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第166页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷，北京：人民出版社，1956年，第416页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，北京：人民出版社，2012年，第582页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第4卷，北京：人民出版社，2009年，第561-562页。

更不是像某些西方学者所称的“20世纪最大的幻想”，它是马克思恩格斯从资本主义经济、政治以及社会发展的现实出发，运用唯物史观的基本原理，在分析资本主义社会发展的基本规律基础上，对未来社会发展趋势进行的科学、审慎的预见，是人类由现实世界通向自由世界的必由之路。习近平总书记说：“我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。”^①同样，今天的我们比历史上任何时期都更坚信共产主义的伟大理想，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个伟大而崇高的目标，今天的马克思主义者应该确立起比历史上任何时期都更加坚定的共产主义信念。

三、共产主义是实现人的彻底解放的价值诉求

实现人的彻底解放，是马克思恩格斯共产主义追求的最终目的，也是马克思恩格斯共产主义的最根本的价值诉求。马克思在《政治经济学批判手稿》一文中，以不同社会发展阶段中人所获得的解放发展程度为标准，从人与人、人与物以及人与社会依赖关系的向度，将人类社会发展演进次序概括为：从“人的依赖关系”到“以物的依赖性为基础的人的独立性”，再到“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”的三种社会形态^②。马克思在此所说的第一种社会形态指前资本主义社会，第二种社会形态是资本主义社会，第三种社会形态则是真正严格意义上的共产主义社会。从一定意义上说，马克思关于人类社会发展的三形态或三阶段说，涵盖了人类社会从低级向高级发展的全部历史，其中蕴含着人类自身发展过程中必然遵循的，人对人的依赖——人对物的依赖——人的自由全面的发展这样一种必然逻辑。这种逻辑本身体现的是人的各方面能力和特性的逐渐解放过程。

因此，我们认为，马克思恩格斯科学共产主义所追求的人以及人类社会的根本价值目标或价值取向是人的自由个性的全面展示和充分彰显，即人的彻底解放，共产主义不过是人类实现自身解放过程中的一个必然环节，或曰一个伟大飞跃。共产主义绝不像某些学者所说的是“基督教天国理念的现代版”，是人类解放历史的终结。相反，它是人类美好生活的开启，是人类解放历史的开端。因此，马克思说共产主义本身并不是人类的发展目标，人类真正追求的不是共产主义本身，而是自身的彻底解放。

第一，个体的感觉和特性的彻底解放。马克思恩格斯认为，私有制束缚和遮蔽了人的感觉和特性。他们说：“私有制使我们变得如此愚蠢而片面，以致一个对象，只有当它为我们拥有的时候，就是说，当它们对我们来说作为资本而存在，或者它被我们直接占有，被我们吃、喝、穿、住等等的时候，简而言之，在它被我们使用的时候，才是我们的。”^③他们在《共产党宣言》中也曾指出：“在资产阶级社会里，资本具有独立性和个性，而活动着的人却没有独立性和个性。”^④资本“把个性变成它们的对立面，赋予个性与它们的特性相矛盾的特性”^⑤。马克思恩格斯认为，有私有制，就有私有观念，有私有制，人的劳动就会被异化，人为了生存，就会把自己限定在一定的范围之内。资本主义社会中的人，无论资本家，还是工人，都因资本的束缚而丧失了其本该拥有的独立性和个

① 《习近平总书记重要讲话精神学习读本》，北京：中共中央党校出版社，2013年，第7页。

② 参见《马克思恩格斯文集》第8卷，北京：人民出版社，2009年，第52页。

③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，北京：人民出版社，2000年，第85页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第415页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第247页。

性。马克思恩格斯共产主义所要谋求的重要目标之一就是，让人从“物”，即从私有财产、资本以及异化劳动的普遍奴役和束缚中挣脱、解放出来，使人的一切感觉和特性得到彻底解放。马克思说：“对私有财产的积极扬弃，就是说，为了人并且通过人对人的本质和人的生命、对象性和人的作品的感性的占有，不应当仅仅被理解为直接的、片面的享受，不应当仅仅被理解为占有、拥有。人以一种全面的方式，就是说，作为一个完整的人，占有自己的全面的本质。”^①

显然，在马克思看来，是私有制和私有观念使人们不能自由自觉地支配自己的活动，人的本质被异化为“拥有感”和“占有欲”，人沦为金钱、资本、利益，甚至技术的奴隶。共产主义就是要扬弃私有财产，将人们从奴隶般的社会分工中解放出来，使社会中每个人都能够自如地调动自己全部的感觉器官，发挥自己全部的感觉能力，占有和享受自然，并在占有和享受自然的过程中以一种全面自由的方式施展才能，实现自己的价值。例如，马克思曾经对共产主义社会中人们的生活做过这样的设想：“在共产主义社会里，任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能会随自己的兴趣今天干这事，明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。”^② 共产主义社会中每一个人都过着一种自由自在的“随心所欲”的生活，人们从自然、社会以及人自身中获得最大限度的自由，并从这种最大限度的自由中实现了人自身的彻底解放。

第二，个体劳动的彻底解放。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中首次将劳动区分为异化劳动和自由劳动，提出自由劳动是“自由的生命表现”，是“生命的乐趣”，是“我在劳动中肯定了自己的个人生命，从而也就肯定了我的个性的特点。劳动是我真正的、活动的财产”^③，并在《1857—1858年经济学手稿》中提出，只有未来劳动才是“吸引人的劳动，成为个人的自我实现”的“真正的自由劳动”^④。马克思所说的未来劳动，显然是指共产主义社会的劳动。他认为，以生产资料私有制为基础的资本主义生产方式使劳动力沦为商品，劳动转变为雇佣劳动。劳动者在劳动中不是人与自然的和谐共生，而是人与自然的冲突、异化。据此，马克思提出：“迄今为止的一切革命始终没有触动活动的性质，始终不过是按另外的方式分配这种活动，不过是在另一些人中间重新分配劳动，而共产主义革命则针对活动迄今具有的性质，消灭劳动，并消灭任何阶级的统治以及这些阶级本身。”^⑤ “无产者，为了实现自己的个性，就应当消灭他们迄今面临的生存条件，消灭这个同时也是整个迄今为止的社会的生存条件，即消灭劳动。因此，他们也就同社会的各个人迄今借以表现为一个整体的那种形式即同国家处于直接的对立中，他们应当推翻国家，使自己的个性得以实现。”^⑥ 可见，马克思恩格斯通过共产主义革命所要谋求的重要目标之一——劳动解放，绝不是简单地消除劳动的一般，而是通过共产主义革命要消灭使劳动者丧失自由自主活动功能的异化劳动，即消灭将物质生产活动作为劳动唯一目的的资本主义雇佣劳动。

科学共产主义所追求的个体劳动解放即共产主义社会的劳动，是一种让劳动者从生产资料、社会分工以及各种盲目力量的奴役和束缚中挣脱出来，使劳动真正成为劳动者彰显个性、施展才能的自主自觉的活动。马克思指出，在共产主义社会“劳动向自主活动的转化，同过去受制约的交往向个人本身的交往的转化，也是相互适应的。随着联合起来的个人对全部生产力的占有，私有制也就

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第189页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第165页。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷，北京：人民出版社，1979年，第38页。

④ 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），北京：人民出版社，1980年，第113页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第170页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，1995年，第121页。

终结了。在迄今为止的历史上，一种特殊的条件总是表现为偶然的，而现在，各个人本身的独自活动，即每一个人本身特殊的个人职业，才是偶然的”^①。显然，共产主义社会的劳动是一种完全摆脱国家、阶级、社会分工以及特殊职业束缚的自由自主的活动。劳动者在自由劳动中结成的人际交往关系也转化成为一种完全自由的、不受制约的个人之间的交往，人与人之间的“人人为我，我为人人”社会性本质属性也因此获得充分实现。正如马克思所说：“我们已经看到，在被积极扬弃的私有财产的前提下，人如何生产人——他自己和别人；直接体现在他的个性的对象如何是他自己为别人的存在，同时是这个别人的存在，而且也是这个别人为他的存在。”^②

马克思在《资本论》中也对共产主义社会人的劳动性质做过细致描述。他说：“自由王国只是在由必要性和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始；因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸……这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发展，真正的自由王国，就开始了。”^③ 总之，在未来共产主义社会，由于生产力的巨大发展，人们只需消耗最小的力量，就可以实现人与自然的合理物质变换；由于私有财产的扬弃，人们彻底挣脱各种盲目力量（自然或欲望）的控制，使生产劳动完全成为人的自觉自主控制之下的生产劳动，人们也因此拥有越来越多的生产劳动之外的自由时间，用于完善、发展自己的才能和个性。只有在这种物质生产劳动过程中，人才真正成为目的，而不是手段。

共产主义社会的劳动还是一种突破一切民族和地域的界限与整个世界发生联系的，劳动者共同享有和自觉驾驭世界文明发展的一切成果的全球化、世界性劳动。马克思恩格斯共产主义的劳动解放，既是一种挣脱生产资料、社会分工以及各种自然欲望束缚的解放，也是一种超越民族和地域限制的解放。马克思恩格斯认为，共产主义是一种世界历史性的存在，指出现实社会中“每一个单个人的解放的程度与历史转变为世界历史性的程度一致”^④。同样，现实生活中人的生产劳动的解放程度也同世界历史性的程度相一致。共产主义社会人的生产劳动是一种全球化、世界性的劳动。劳动者可以自由地利用全球的这种全面的生产能力，即利用人类创造的所有的生产能力，自由地驾驭世界文明创造的一切优秀成果，从事任何可以让自己的聪明才智、个性得以充分展示的劳动。

第三，人与自然关系的彻底和解。马克思恩格斯共产主义根本价值追求的人的彻底解放，不仅包含人自身的解放（感觉特性的解放和劳动的解放），而且包含人与自然之间关系的彻底解放。

马克思认为，人与自然是相互依存、相互联系、有机统一的。他说：“自然界，就它自身不是人的身体而言，是人的无机的身体。人靠自然界生活。这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之处于持续不断的交互作用过程的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系，不外是说自然界同自身相联系，因为人是自然界的一部分。”^⑤ 人类是在自然界中生成的。人要在自然界中存活，要延续子孙后代，从事创造历史的活动，离不开阳光、空气、水、食物等自然资源和自然产品，离不开适宜的气候、优美的自然生态环境。因此，马克思指出：“无论是在人那里还是在动物那里，类生活从肉体方面来说就在于人（和动物一样）靠无机界生活。”^⑥ 大自然是人的物质的“无机身体”，人的生存与发展离不开大自然的滋养和哺育。同样，自然界也是人类创造精神产品的重要源泉，是人类精神的“无机身体”。正如马克思所说：“植物、动物、石头、空气、光等

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第210页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第187页。

③ 《马克思恩格斯文集》第7卷，北京：人民出版社，2009年，第928-929页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第169页。

⑤ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，北京：人民出版社，2000年，第56-57页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第1卷，北京：人民出版社，2012年，第55页。

等，一方面作为自然科学的对象，一方面作为艺术的对象，都是人的意识的一部分，是人的精神的无机界，是人必须事先进行加工以便享用和消化的精神食粮。”^①显然，在马克思看来，自然界既是人的无机身体，也是人从事科学艺术活动的实践对象，或曰自然是人精神产品的源泉。

人的物质、精神生活都离不开自然界。然而，由于私有制、私有观念的存在，人类在利益的驱使下，逐渐忘记、甚至忽视了自身与自然之间的直接有机联系。特别是进入工业化社会后，自然不再是人的无机身体，而沦为人类的认识、征服和奴役的对象；自然也不再是人类科学以及艺术产品的源泉，而成为人类实现自身目的的手段和工具。马克思认为，是私有制、私有观念异化了人的社会性本质，消解了人的社会性，使得利益成为考量人与人之间关系的唯一标准。当社会生活中的每一个都从个人利益最大化的角度思考和处理问题时，各种利益冲突、利益对立的产生就不可避免。马克思认为，只有消灭私有制、私有观念的共产主义社会，才能实现人向人本身以及人的社会性合乎人性的人的复归，人类才可能真正按照人的方式与自然发生关系。人对他人、社会，乃至自然的态度才会从冲突、对立、征服、奴役转变为和谐、友善、敬重、呵护；人与自然之间、人与人之间、自由与必然之间、个体与类之间的矛盾抗争才能真正得到解决。他说：“共产主义是私有财产即人的自我异化的积极的扬弃，因而是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是人向自身、向社会的即合乎人性的人的复归，这种复归是完全的、自觉的和在以往全部财富范围内生成的。”^②由此我们可以看出，马克思恩格斯眼中的共产主义并不是一种具有某种政治性质的理想的社会政治制度，或者从一定意义上说，它根本就不具有政治性。它是马克思恩格斯从人的类本质出发，为人类勾画的一幅现实主体与对象化世界、人与自然以及人与人之间和谐统一的自然生存图景和社会图景，是现实异化世界未来存在的本真状态。

马克思恩格斯始终从人的角度审视和评价共产主义。他们认为，唯有共产主义才能从根本上解决与私有制、私有观念伴随始终的人的本质异化以及人与自己的无机身体——自然界的对立问题；也唯有共产主义才能从根本上消除生产资料和劳动产品对人的奴役和统治以及人与人之间利益冲突问题，最终实现人对自然的自由、自觉改造，使人真正脱离动物界进入人的生存状态。也正是从这个意义上，我们才说，马克思恩格斯揭示的共产主义最无愧于人的本性，它占据了人类道义的制高点，是具有恒久意义的人类价值追求。

参考文献：

- [1] 《马克思恩格斯全集》第1卷，北京：人民出版社，1995年。
- [2] 《马克思恩格斯全集》第26卷，北京：人民出版社，1973年。
- [3] 《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年。
- [4] 顾海良：《在马克思经济学道路上》，保定：河北大学出版社，2004年。
- [5] 李延明：《马克思恩格斯的共产主义学说》，北京：中国社会科学出版社，2010年。

（编辑：汪世锦）

① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，北京：人民出版社，2000年，第56页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，北京：人民出版社，2002年，第297页。