

马克思主义哲学中国化释义

刘 军

(北京大学 马克思主义学院, 北京 100871)

[作者简介] 刘 军(1975-),男,四川仁寿人,北京大学马克思主义学院讲师,主要从事马克思主义中国化和政治哲学研究。

[摘要] 马克思主义哲学中国化,核心在于马克思主义与中国传统哲学相结合。马克思主义哲学中国化是马克思主义全球传播的必然要求,也是中国传统哲学实现民族性与时代性发展相统一的必然结果。马克思主义哲学中国化的最终目标,是要建立中国化的马克思主义哲学新形态,这将为后工业时代全球文明的进步和发展提供新的哲学理论资源。

[关键词] 马克思主义哲学;中国化;哲学新形态

[中图分类号] B17 [文献标识码] A [文章编号] 1671-881X(2007)01-0018-05

一般而言,马克思主义中国化至少包括两个层次的内容:一是马克思主义与中华民族革命和建设实践相结合,形成中国化的马克思主义,如毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;二是马克思主义与中国传统哲学相结合,形成中国化的马克思主义哲学。近年来,学术界关于马克思主义中国化问题的研究成果迭出。但这些研究成果大都集中在第一个层面。实际上,马克思主义与中国传统哲学结合方面的问题,也就是马克思主义哲学中国化的问题。近代以降的中国,在“西学东渐”和“东学西渐”这一双向互动的文化背景中,马克思主义哲学中国化是马克思主义全球传播的必然要求,也是中国传统哲学实现民族性与时代性发展相统一的必然结果。马克思主义哲学中国化的最终目标,是要建立中国化的马克思主义哲学新形态,这将为后工业时代全球文明的进步和发展提供新的哲学理论资源。

—

中华文明作为世界六大原创文明之一,是惟一延续至今而没有发生中断的文明形态。中华文明之所以能发展、延续五千多年而不中断,主要得益于中国本土文化以一种开放的姿态,不断实现与其他民族和地区文化的交流与融合。中国本土文化和外来文化的大规模交融,历史上至少发生了两次:一是东汉末年以来,印度佛学传入中土;二是明末以降的“东学西渐”和“西学东渐”的交互动。第二次文化交融延续的时间非常久远,一直延展到近现代中国,并成为马克思主义哲学中国化的文化背景。

马克思主义与中国传统哲学在唯物、实学、变易和社会理想等方面均存在很大的共性。但是,两种思想理论体系的共性不一定必然带来二者的交流与融合。譬如,就大同社会理想而言,在马克思主义进入中国时,西方的各种形式的空想社会主义也随之进入中国。空想社会主义与中国传统哲学在理想社会目标上也有契合性,但它们为何却没能在中国生根、发芽?此外,还有一个更深刻的问题需要回答:中国传统哲学既然已蕴涵着唯物、实学、变易以及大同式的社会主义理想,中国人为何不就近取材,而是舍

近求远,去引入西方的马克思主义呢?

解答上述问题,必须认真分析马克思主义和中国传统哲学的共性和差异。一方面,作为中国传统文化的核心内容,中国传统哲学确实蕴涵着符合现代性要求的优秀成分,但这些优秀因子本身带有模糊、猜测等非科学的成分。加之其与农业文明中宗法意识和小农意识等因素混杂在一起,使之成为中国政治和社会制度“超稳定结构”的粘合剂,是滋生封闭、停滞的惰性力量。如果不能引入外来文化的变革性因素,中国传统哲学中的优秀因子就不能从农业文明的母体中剥离出来,自觉地转换为符合时代发展要求的现代化因子。另一方面,马克思主义具有革命性、科学性和实践性特征,使得她能成为当时流行于中国社会的各种思潮中的首选。马克思主义的革命性特征有助于中国社会实现民族和民主革命的双重任务;马克思主义的科学性特征蕴涵着现代社会发展所必需的现代性因素,使之拥有高于中国传统文化的时代性;马克思主义的实践性特征则从历史与逻辑相统一的角度,描绘了一幅最终实现人类解放的理想蓝图,并提供为实现这种理想的方法手段和历史路径。由于以上两个方面原因的综合作用,才使得马克思主义与中国传统哲学能现实地发生交流与融合。由于它们的共性,两者之间能“相互契合”,因而马克思主义能得到中国传统哲学的认同,能在中国扎根发芽,获得了“新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派”;又由于它们的差异,马克思主义能对中国传统文化予以改造和提升,使得中国传统哲学中所蕴涵的优秀因子在一种现代的、科学的思想体系的辉映下迸发了新的生命力和创造力。上述两个方面相互为用,相辅相成,共同构成马克思主义与中国传统哲学共生、融合的全景。

二

具体说来,马克思主义哲学中国化包含以下三个方面的内涵。

首先,马克思主义哲学中国化是马克思主义全球传播的必然要求。马克思主义哲学虽然诞生于 19 世纪的西欧社会,但正如马克思在《第 179 号“科伦日报”社论》中所指出的那样,“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华,所以必然会出现这样的时代:那时哲学不仅在内部通过自己的内容,而且在外通过自己的表现,同自己时代的现实世界接触并相互作用。那时,哲学——变成面对世界的一般哲学,变成当代世界的哲学”^[1](第 121 页)。因而,与以往旧哲学仅仅具有民族性、地域性不同,马克思主义哲学超越了地域和时代的限制,是一种世界性的哲学。它是在“历史向世界历史转变”的宏大背景下,建构的“世界的一般哲学”。但是,马克思主义哲学的世界性意义只有通过民族性的表现形式才能现实地发挥出来。这是因为:(1)马克思主义是基于人类历史的整体发展趋势而提出的“总的指导原理”,具有高度的概括性和抽象性,她的理论价值和实践意义只有在与具体时代条件下具体国家和民族的社会现实问题相结合,在现实的改变世界的过程中显示出来;(2)各国家和民族在不同的历史时代中都有其特殊的国情和时代任务,马克思主义哲学只有与各国家和民族发展的具体实际相结合,变抽象的理论理性为具体的实践理性,她的科学性和世界性才能在各民族的实践中表现出来。马克思主义与中国传统哲学相结合,正是马克思主义全球传播并实际地发挥作用的内在要求。

其次,马克思主义哲学中国化,是中国传统哲学实现民族性和时代性发展相统一的必然结果。任何一种文化形态,都具有时间上的时代性和空间上的民族性两种属性。文化的发展、演进,体现了时代性和民族性的统一。由于不同文化形态间发展演进的非平衡性,使得文化间的差异表现为历时性差异和共时性差异两个方面。所谓历时性差异,指的是不同文化形态在各自演进中由于非同步性,造成了它们在历时性展开过程中的时间落差,由此决定了同一时代的文化形态可能分别处于前现代、现代和后现代时期;所谓共时性差异,指的是文化形态在其发展、传播过程中,逐渐形成的共时性区域差异,使得文化形态中同样的内容在不同民族地区中,具有不同的民族表现形式。在这两种差异中,历时性差异往往居于主导地位,它决定了文化交流和融合中的主导方面和力量。一种文化在文化交流中处于落后地位,主要是就历时性差异而言的。譬如,当中国传统文化与马克思主义相遇时,中国传统文化还是建基于农业

文明的一种前现代文化形态,而马克思主义则是一种包含现代性因素和超越资本主义文明的后现代因素的文化理论体系,她自然就居于文化交流与融合中的主导方面。这种历时性差异导致的文化交流与融合,是人类文化发展演进的一种基本规律。正如马克思所说的:“工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的,只是后者未来的景象。”^[1](第 8 页)鸦片战争以降,中国文化的落后,实际上是一种时代性落后,因而西方文化对中国文化的挑战也就表现为一种文化时代性的挑战。早期马克思主义者意识到了这一点,认识到中国文化面临的首要任务就是解决时代性落后问题。瞿秋白曾在 1923 年《新青年》上撰文指出:“东西文化的差异,其实不过是时间上的。……是时间上的迟速,而非性质上的差别”^[3]。在当时的中国,改变中国文化的时代滞后性,推动中国文化的时代性发展,这是理论建设最为迫切的任务。正因如此,西学东渐逐渐压倒东学西渐,成为当时文化交流与融合的主潮。

在这股西学东渐的大潮中,马克思主义包含着现代社会所必需的现代性因素,并前瞻了后资本主义时期的后现代景观。马克思主义所具有的这种跨越性时代维度,使得马克思主义逐渐成为当时中国吸收西方文明思潮的首选,并在随后的新民主主义革命中展现了自身巨大的实践价值,进而成为中国的指导文化思想。此时,中国文化发展的主要问题便开始由时代性转向了民族性。早在 1938 年中国共产党的六届六中全会上,毛泽东就明确提出了“使马克思主义在中国具体化”即“马克思主义民族化”的任务:“共产党员是国际主义的马克思主义者,但马克思主义必须通过民族形式才能实现。离开中国的特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带着中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。”^[4](第 534 页)毛泽东在批评当时的历史虚无主义时还提到,“我们这个民族有数千年的历史,有它的特点,有它的珍贵品质。对于这些,我们还是小学生。今天的中国是历史的中国的一个发展,我们是马克思主义的历史主义者,我们不应割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。……马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现”^[4](第 533, 534 页)。

在这个时期,文化发展的民族性要求逐渐上升,马克思主义中国化的第一次飞跃也正是在这一次民族化转换过程中实现的。民族化作为一种外在形式,构成马克思主义中国化的一个重要方面。马克思主义哲学中国化的民族性特点,主要表现在范畴体系和表述方式方面。在马克思主义哲学中国化过程中,早期的马克思主义者大都是深谙中国传统哲学之人,他们能熟练运用中国传统哲学的范畴去阐发马克思主义哲学的丰富内涵。譬如,毛泽东对中国传统哲学中“实事求是”命题进行改造,并将之用于表述马克思主义哲学的思想精髓。此外,就表述方式而言,中国传统文化,尤其是中国古代哲学不像西方哲学那样追求严格的逻辑表述形式,而更多偏好于文学化的隐喻、象征等表述形式。中国哲学形象化的表述方式影响了中国人的文化接受方式和理解习惯,早期的马克思主义者在引介马克思主义时,都能用中国人喜闻乐见的形式表述出来。比如,毛泽东同志在 1939 年 4 月 29 日的关于国民精神总动员的号召讲话中,就用中国人所熟知的“忠孝仁义”观念来表述马克思主义的价值观念。作为马克思主义中国化第一次飞跃的理论成果,毛泽东思想是马克思主义哲学中国化的典型。陈晋在《毛泽东的文化性格》一书中指出:“通过民族形式来实现马克思主义,赋予其普遍原理一种新鲜活泼的并为老百姓喜闻乐见的中国作风和中国气派;把中国历史和现实中的一些特殊规律上升到马克思主义普遍原理的高度来说明和发挥;在这两种文化的交合作用下,总结出一套关于中国问题的过去、现实与未来及其改造途径的理论体系和实践形态。它既非原封不动的马克思主义,更不是文化传统的简单复归。”^[5](第 169 页)

因此,马克思主义哲学中国化既非近代意义上的“中体西用”的文化融合模式,也非近现代意义上的“全盘西化”模式。一方面,中国人接受马克思主义,不再是将之纳入儒家的宗法伦理体系之中,而是打破了原有的体用二分解释框架,力图用唯物史观认识和改造中国社会;另一方面,中国人接受马克思主义,也并非“尽去吾国之旧,以谋西人之新”,而是“必将阔视远想,统新故而视其通,苞中外而计其全,而后得之”,是“择其所善者而存之”^[6](第 560 页)。“择善而存之”的标准,就在于能否符合中国革命与建设实践的需要。最后,马克思主义哲学中国化的最终目的在于建立具有中国民族特色的新型马克思主义

哲学体系,这将为后工业时代全球文明的进步和发展提供新的哲学理论资源。

马克思主义哲学中国化过程,也就是中国传统哲学世界化的过程,这是个一体两面的过程。在文化全球化的时代背景下,这将大大有助于塑造新型人类文明体系。马克思主义与中国传统文化的交流与融合,构成20世纪人类文化交流发展史上非常重要的历史图景。世纪之交,当马克思主义及其追求的理想事业在世界其他民族和地区相继遭遇挫折的时候,她在中国却显示出一枝独秀和蓬勃发展的风采。马克思主义与中国传统文化的有效融合,从一个角度证明,作为东方文明的代表,中国传统哲学蕴涵着其他文明所没有的,可以校正马克思主义哲学同现实世界的具体关系的东西。在西方文明弊端日显,人类呼唤新型文明形态的当今时代,马克思主义与中国传统哲学的进一步融合和发展,关系着马克思主义的命运,关系着社会主义的命运,在一定程度上也关系着人类未来发展的命运。

三

中国化的马克思主义哲学要担当起这一历史重任,必须做到:第一,构建和夯实马克思主义与中国传统哲学相融合的现代性支点。马克思主义虽然诞生于19世纪,但它是在批判继承资本主义文明的基础上产生的新型文化形态,因而包含着现代社会发展所必需的现代性理念。马克思主义哲学中国化要走向深入,并对人类未来的发展发挥指导功能,必须注意吸收马克思主义所代表的西方进步文化中具有现时代意义的内容,尤其是那些中国传统哲学所缺失的现代性内容。必须承认,中国传统哲学本质上是农业文明的产物,它既对凝聚和塑造中华民族精神具有积极作用,又对当今中国社会的现代化发展具有一定的抗拒性。马克思主义中国化过程,也是中国传统哲学现代化的过程。我们必须有效利用马克思主义所具有的现代性因素,借助于中华民族复兴的内在精神驱动,完成中国传统哲学的现代性跃迁。此外,还应站在人类文化发展史的制高点上,对西方现代文化进行创造性的利用和改造。马克思主义之后的西方现代文化取得了世人瞩目的发展和成就,其中包含着对中国社会发展和当今世界发展都有助益的积极成分。马克思主义中国化过程中,我们必须拥有开放的态度和宽阔的视野,将西方现代文化中的优秀因子吸收进来,在综合创新中构建符合现代社会发展所必需的中国化马克思主义哲学新形态。

第二,在后工业时代,强化中国化的马克思主义哲学的批判性和超越性特性,建立中国化马克思主义哲学的后现代视域。西方后现代主义哲学,尤其是解构性后现代主义哲学由于片面强调反中心主义、反基础主义和反理性主义,因而是对现代性的一种反动。它虽然看到了西方现代性思潮存在的弊端,但它却开不出疗救的药方。此外,一些后现代主义流派直接提出许多攻击马克思主义的观点,并反对马克思主义的宏大叙事和政治诉求。这些都与我们选择马克思主义作为中国革命和建设的指导方针,并将之作为主流意识形态相悖。因此,后现代主义既非西方文化的未来发展方向,也不是中国先进文化的前进方向。但是,后现代主义深刻洞察了西方现代主义负面因素,并进行了深入批判,这与马克思主义对资本主义文明的现代性批判有相通之处。同时,后现代主义对人类中心主义的批判,以及对绿色运动和生态保护的支持,又与中国传统文化尤其是儒家哲学的“天人合一”、“民胞物与”的理念,具有内在的契合性。正是由于马克思主义与后现代主义都是对资本主义现代性的批判,所以马克思主义哲学虽属现代性文化理论体系,但却准确地预示了后现代的某些特征,因而二者在当代不期而遇是必然的;同时,正是由于中国传统哲学的“天人合一”、“民胞物与”的价值观念,有助于消解因现代科技理性过度膨胀而导致的人与自然关系的紧张,有助于解决当今人类社会工具理性和价值理性相分离的危机,因而后现代主义和中国传统哲学能找到某种互相呼应、互相印证的文化之根。因此,马克思主义哲学中国化的进程,应正视后现代主义对现代性的批判性揭示,并将之吸纳到马克思主义发展和创新的深层结构中。总之,后现代主义文化的解构视域必须成为马克思主义哲学中国化所包含的视域之一。

第三,在世纪之交的历史关节点,要有指向新世纪、新千年的历史眼光。马克思主义虽有其诞生的具体时代,但她并不是只在历史中的某一个发展阶段起作用的学说,作为时代精神的精华,她所特有的时

空穿透性使之成为既具有空间开放性、也具有历史开放性的思想理论系统。如果说马克思主义这个“幽灵”在 150 年前,还仅仅是在欧洲大陆上空徘徊的话,如今,马克思主义的“幽灵们”已然在整个人类世界上空徘徊。马克思主义的生命力是与整个人类的解放事业联系在一起的,只要人类的解放事业没有最终完成,马克思主义就必然存在于这个世界上并显示其强大力量。建构中国化的马克思主义哲学新形态,是中国传统文化在千年之交为拯救人类文明的千年困局而做出的积极努力。中国化的马克思主义哲学,在融合马克思主义和中国传统哲学优秀因子的基础上,必须关注人类社会历史在 21 世纪提出的新问题,同时也关注全人类思想和精神世界的新动向。中国化的马克思主义哲学必须具有前进性的时代品质和开放性的世界眼光,应以拯救世界苍生为己任的责任意识与担当意识。郭沫若说:“我们素来的传统精神,最远的目的是在使人类治平,而不在家国。我们古代的哲人教我们以四海同胞的超国家主义,然而同时亦不离弃国家,以国家为达到超国家的阶段。”^[7](第 184-185 页)。毛泽东也指出,中国的马克思主义者,既要改造中国,也要改造世界。与其“改造东亚”,不如“改造中国与世界”,提出改造“世界”所以明吾侪的主张是国际的;提出改造“中国”所以明吾侪的下手处;“东亚”无所取义,中国问题本来是世界的问题;然中国改造不着眼及于世界改造,则所改造必为狭义,必妨碍世界^[8](第 181 页)。在构建中国化马克思主义哲学新形态过程中,我们应将马克思主义和中国传统哲学中的时代品格和世界眼光综合起来,为人类文明的千年发展做出应有的贡献。

[参 考 文 献]

- [1] [德] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,1956.
 [2] [德] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第 44 卷[M]. 北京:人民出版社,2001.
 [3] 瞿秋白. 东方文化与世界革命[J]. 新青年季刊,1919(1).
 [4] 毛泽东. 毛泽东选集:第 2 卷[M]. 北京:人民出版社,1991.
 [5] 陈晋. 毛泽东文化性格[M]. 北京:中国青年出版社,1991.
 [6] 严复. 严复集:第 3 册[M]. 北京:中华书局,1986.
 [7] 郭沫若. 郭沫若全集:文学编第 15 卷[M]. 北京:人民文学出版社,1990.
 [8] 林代昭,潘国华. 马克思主义在中国:下册[M]. 北京:清华大学出版社,1983.

(责任编辑 严真)

Marxist Philosophic Sincization: Interpretation

LIU Jun

(School of Marxism, Peking University, Beijing 100871, China)

Biography: LIU Jun(1975-), male, Lecturer, School of Marxism, Peking University, majoring in Marxist philosophy and political philosophy.

Abstract: It is the core of the Sincization of Marxist Philosophy that the integration of Marxism and Chinese traditional philosophy. The Sincization of Marxist Philosophy is the inexorable trend of Marxism's propagation around the world, and it is the inevitable outcome of the development of Chinese traditional philosophy. The ultimate aim of the sincization of Marxist Philosophy is to establish the new formation of philosophy, and it will bring the new theoretical resources to the development of the global civilization in the Post-Industrial Age.

Key words: Marxist philosophy; the sincization of Marxist philosophy; the new formation of philosophy