

马克思世界历史理论对人类命运的关怀研究

殷子伦

(吉林农业大学 吉林长春 130000)

摘要:在我国,随着改革开放和对外开放的深化,全球化进程不断加速,国家面临着如何在全球资本主义体系中保持独立自主、促进社会公平和可持续发展的重大课题。中国提出的“人类命运共同体”理念,呼吁全球各国秉持合作共赢、公平正义的原则,共同应对全球性问题。马克思的世界历史理论在这一背景下,提供了从阶级斗争和社会变革的视角分析全球化及其对各国命运的影响的重要理论框架。因此,马克思的世界历史理论不仅为全球化背景下的资本主义发展提供了科学解读,还为当今世界面临的社会矛盾与人类命运的深刻变革提供了宝贵的思想资源。本文将探讨马克思的世界历史理论对人类命运的深刻关怀,分析其在全球化时代中的现实应用及理论价值。

关键词:马克思;世界历史理论;人类命运;阶级斗争;全球化

引言:随着经济全球化的深入发展,世界各国在面对全球性挑战时,越来越需要超越传统的国家间竞争,寻求更加公平和公正的全球治理模式。通过对马克思世界历史理论的探讨,本文旨在分析其对人类命运的深刻关怀,尤其是在阶级矛盾、全球治理以及社会变革等方面的启示。

1、马克思世界历史理论的基本内涵

1.1 资本主义全球扩张与世界历史的转型

马克思的世界历史理论揭示了资本主义全球扩张对世界历史转型的深刻影响。马克思认为,资本主义的内在动力是资本的不断增殖,而这种增殖的实现要求不断扩展市场。资本主义市场的扩张并不局限于某一地域或国家,而是具备全球化特征。通过殖民扩张、全球贸易以及资本的跨国流动,资本主义逐渐将全球各个地区联系成一个紧密相连的经济体,推动着历史从地方性历史向世界历史的转型。通过马克思的理论,我们不仅可以认识到全球化背后的阶级矛盾和资本主义的局限性,还能从中汲取推动全球社会变革和实现国际合作的智慧与力量。

马克思进一步分析指出,资本主义的全球扩张并非偶然,而是资本自我增值的需求推动的必然结果。为了获取更多的剩余价值,资本家需要寻找廉价的劳动力和丰富的资源,并开辟新的市场,以确保资本的持续增殖。因此,全球资本主义的形成不仅源于市场的需求,更是资本主义生产关系的扩展,成为推动全球经济重组的力量。随着全球资本主义体系的不断完善,世界经济格局、政治关系以及社会制度均经历了深刻的变革。

然而,资本主义全球扩张的进程并非没有矛盾。资本主义国家为了争夺全球资源和市场,彼此之间的利益冲突和竞争日益加剧,马克思的世界历史理论,正是基于这一全球性扩张与内在矛盾的双重维度,深刻揭示了资本主义全球化进程中的历史必然性及其深远影响。

1.2 全球化视角下的资本主义逻辑与矛盾

从全球化的视角来看,马克思世界历史理论中的资本主义逻辑与矛盾显得愈加突出。资本主义全球化进程深化了各国之间的经济联系,但同时也加剧了全球经济和社会结构中的内在矛盾。马克思在其理论中揭示了资本主义全球化的核心矛盾:即资本的无止境扩张与有限资源之间的张力。

尽管全球化带来了部分地区和国家的经济增长,如新兴市场国家和发展中国家的崛起,但这种增长往往是局部的、不平衡的,并未惠及全球范围内的所有国家和人民。马克思曾指出,资本主义生产关系的本质是追求剩余价值的最大化,而为了达

到这一目的,资本家必须寻求低廉的劳动力和资源。全球化的推进使得资本不断向全球范围内寻求更加廉价的劳动力,导致一些国家和地区的劳动者遭受剥削,生活水平低下,而资本家则通过控制生产资料和市场,进一步强化了财富的集中。

此外,全球化背景下的资本主义还表现出深刻的生态和社会矛盾。马克思在《资本论》中提出,资本主义的内在矛盾体现在其扩张过程中不可避免地会与自然资源和社会秩序发生冲突。全球化的资本主义,虽然在短期内促进了经济增长,但在长期内却面临资源枯竭、生态环境恶化和社会矛盾加剧的挑战。全球化并非单一的经济现象,它同时表现为资本主义政治与文化的全球化。资本主义的这种全球化逻辑,往往加剧了各国之间的不平等关系,使得贫困与不平等成为全球化进程中不可忽视的负面效应。

2、马克思世界历史理论对人类命运的关怀

2.1 全球资本主义体制的危机与人类命运

首先,全球资本主义体制的最大危机是其内在的周期性经济危机。马克思通过剩余价值理论分析了资本主义如何依赖劳动者的剥削,推动资本的不断积累。然而,资本积累的无止境追求与市场有限的需求之间的矛盾,注定了资本主义社会的周期性经济危机。资本主义生产体系在扩张的过程中,常常因生产过剩和消费不足的矛盾导致供需失衡,从而引发大规模的经济危机。20世纪的两次世界大战、冷战以及随后的全球金融危机,均为资本主义内部矛盾激化的直接表现。

其次,全球资本主义体制的危机也体现在其对自然资源的掠夺性开采和生态环境的破坏上。马克思在《资本论》中就曾指出,资本主义生产方式本质上对自然界进行无度的掠夺。随着全球资本主义的扩展,跨国公司在全球范围内大规模开发资源,导致了生态环境的严重恶化与气候变化等全球性问题。资本主义体制的扩张并未解决全球贫困与不平等,反而加剧了这种不平等。全球化带来了部分地区的经济增长,但这一增长往往依赖于对发展中国家和贫困地区资源的剥夺。资本主义扩张的代价不仅是对人类社会的平等加剧,更是在生态环境方面的严重失衡。

最后,全球资本主义的危机表现为对个体自由与人类全面发展的压制。马克思认为,资本主义生产关系本质上是对劳动者的剥削和压迫,劳动者在这一体系下被迫出卖劳动力,无法控制自己的生产和生活。随着全球化的推进,劳动者的境况并未得到根本改善,反而因全球资本主义竞争而变得更加脆弱。

跨国公司与国际资本的垄断,使得工人的劳动条件恶化,社会流动性降低,社会整体的福祉遭遇重大挑战。在全球资本主义体制下,劳动者的命运被资本流动和全球经济周期所左右,个人自由和尊严被剥夺,人类社会的发展潜力受到极大限制^[1]。

2.2 马克思关于阶级斗争与社会变革的思想

首先,马克思提出,“一切历史都是阶级斗争的历史”,这一命题揭示了阶级斗争在历史进程中的决定性作用。对于每一个历史时期的社会来说,都存在不同的阶级力量及其之间的矛盾。在资本主义社会,主要的阶级对立是资产阶级与无产阶级之间的矛盾。资产阶级通过对生产资料的控制,剥削无产阶级的劳动,而无产阶级在受到压迫与剥削的情况下,最终将成为推翻资本主义制度、推动社会变革的主导力量^[2]。

其次,马克思强调,阶级斗争不仅仅是经济层面的对抗,它还是一场深刻的政治斗争。在资本主义社会中,资产阶级通过国家机器保障其经济利益和统治地位。马克思认为,国家并非超脱于阶级利益之上,而是统治阶级的工具,它维护和强化了阶级结构的稳定性。因此,无产阶级要实现社会变革,必须通过夺取国家政权、推翻资产阶级的统治,建立无产阶级专政。无产阶级专政作为革命过程中的一个过渡阶段,不仅是为了实现阶级利益的保障,更是为了最终消除阶级差异、实现共产主义社会的平等与公正。马克思在其著作《哥达纲领批判》中进一步阐述了社会主义过渡阶段的特征,强调这一过程必须通过无产阶级的革命斗争来完成^[3]。

再者,马克思关于阶级斗争的理论不仅为无产阶级的解放提供了理论基础,还为全人类的解放提供了可能性。马克思认为,无产阶级革命不仅是为了推翻资产阶级,亦是为了消除所有形式的压迫和剥削,实现全人类的普遍解放。马克思认为,资本主义制度的暴力性和剥削性必将导致其自我瓦解,而无产阶级的革命则将为人类创造一个没有阶级对立和社会不平等的社会形态——共产主义社会。在这个社会中,生产资料将公有化,社会财富将按照需要进行分配,人人平等,彻底消除贫富差距和阶级压迫^[4]。

此外,马克思的阶级斗争理论高度重视革命的实践性。他认为,理论必须与实际的革命运动紧密结合,不断推动社会变革。在《共产党宣言》中,马克思和恩格斯明确提出了无产阶级解放的政治纲领,并在随后的一系列著作中深刻分析了阶级斗争的具体表现与历史任务。在马克思看来,革命不仅是理论的延伸,更是历史发展的必然要求^[5]。

3、马克思世界历史理论在当代的应用

3.1 全球化背景下的经济全球化与新型全球治理

在资本主义生产方式的内在逻辑驱动下,全球化不仅体现在资本、商品和技术的跨境流动,更表现为全球经济结构的重新编排与深度融合。马克思早在《资本论》中便揭示了资本主义扩展的全球化趋势,指出资本主义生产模式的扩展不仅是对市场的逼迫,更是全球范围内阶级斗争和生产力发展的结果。随着全球化的推进,国际市场的形成与全球资本的集聚呈现出高度的联动性,而这一过程同时伴随着全球性不平等与阶级矛盾的加剧。

在此背景下,经济全球化展现出显著的两面性:一方面,它推动了世界各地的资源配置与市场整合,促进了跨国资本的积累与全球生产链的形成;另一方面,它也加剧了全球贫富差

距和经济不平衡,凸显了发达与发展中国家之间、资本与劳动阶级之间日益扩大的矛盾。马克思的理论为揭示这一现象提供了理论依据,他认为,资本主义全球扩张本质上是对全球劳动力资源的剥削和对财富的集中化。全球化的表面是市场的统一化,而深层次则是经济结构性不公的加剧。

3.2 国际合作与人类命运共同体的构建

人类命运共同体的构建,要求超越传统的国家中心主义和零和博弈思维,倡导全球范围内的共同发展与合作。然而,马克思也警示道,全球化虽然增强了各国间的相互依赖性,但全球资本主义体系本身的结构不平衡,使得国际合作仍面临严重的阶级对立与资源分配不均的问题。马克思认为,真正的“命运共同体”不仅仅是国家间的合作,更应当是全球劳动力阶级的联合与斗争,以实现全球社会的公正与平等。

在当代,马克思关于阶级斗争和社会变革的思想为全球合作的构建提供了新的视角。无论是发达国家还是发展中国家,都应当从全球视野出发,促进社会公平与资源的合理分配,消除贫富差距和阶级剥削。马克思主义理论为当代国际社会提供了一种跨越阶级与国界的合作框架,强调只有全球范围内的阶级合作和社会变革,才能真正实现全球范围内的共同发展和人类命运共同体的构建。因此,马克思的世界历史理论不仅为当代全球治理和国际合作提供了理论支持,也为我们思考如何克服全球资本主义体系内在矛盾,推动全球社会变革与公正分配提供了宝贵的思想资源。在全球化背景下,构建人类命运共同体不仅仅是国际关系的合作问题,更是全球阶级关系变革的必要路径。马克思的思想为这一进程提供了深刻的洞察和历史启示。

结束语:总之,马克思的世界历史理论不仅深刻揭示了资本主义全球扩张的内在逻辑与其对全球历史进程的推动作用,更从阶级斗争的视角阐明了社会变革的必要性与历史必然性。通过对这一理论的分析,可以看到,马克思关心的不仅是单一国家的命运,而是全球范围内人类命运的共同演进。在当前经济全球化和社会矛盾愈加凸显的背景下,马克思的思想为当代社会的公平、正义和全球治理提供了重要的理论指导。因此,马克思的世界历史理论不仅是对过去历史的总结,更为当代社会变革与人类命运的未来发展提供了深刻的指导意义。在面对全球性挑战时,只有通过全球合作与阶级之间的联合,才能实现真正的人类命运共同体,推动全球社会走向更加公正与平等的未来。

参考文献:

- [1]贺撒文.马克思政治革命视域下的世界历史理论[J].洛阳师范学院学报,2023,42(4):7-10.
- [2]李武装.马克思世界历史理论视域中的中国式现代化[J].西南大学学报(社会科学版),2023,49(5):12-28.
- [3]房广顺,祁玉伟.马克思世界历史理论与中国文化现代化的发展理路[J].江西理工大学学报,2023,44(1):96-101.
- [4]许恒兵.马克思世界历史理论在中国的实践与发展[J].文化软实力,2023,8(2):49-56.
- [5]陈嘉铭.马克思世界历史理论视域下的人类命运共同体建设[J].韶关学院学报,2023,44(4):7-10.

殷子伦 男,汉族,在读硕士,马克思主义基本原理