

解构与重塑:中国式现代化对西方现代化价值范式的超越

陈雨昇

(新疆大学马克思主义学院,新疆乌鲁木齐 830000)

[摘要]中国式现代化对西方现代化的价值体系进行了系统性重构,突破了“现代化=西方化”的认知误区,为全球现代化提供了新的价值选择。在价值主体层面,中国式现代化以人民为中心的价值体系,解构了西方现代化以资本增殖为核心导向构建的“资本至上”的价值体系,强调共同富裕与人的全面发展,重构了以人为本的价值逻辑。在价值客体层面,中国式现代化倡导“人与自然生命共同体”理念,走出一条绿色可持续的现代化道路,化解了西方现代化的“生态悖论”。在价值观念层面,中国式现代化提倡以全人类共同价值破解西方鼓吹“普世价值”的霸权理念,推动构建人类命运共同体,为全球现代化发展贡献中国智慧。

[关键词]中国式现代化;西方现代化;资本逻辑批判

[作者简介]陈雨昇(1998—),男,新疆塔城人,新疆大学马克思主义学院在读硕士研究生,研究方向:马克思主义基本原理。

[基金项目]本文系新疆维吾尔自治区研究生科研创新项目“中国共产党自我革命的哲学基础研究”(项目编号:XJ2024J004);新疆维吾尔自治区研究生科研创新项目“新时代‘红石榴’文化符号铸牢中华民族共同体意识的新疆实践研究”(项目编号:XJ2025G055)。

[DOI] <https://doi.org/10.62662/llyj0103004>

[中图分类号] D61

[本刊网址] www.oacj.net

[投稿邮箱] llyj2025@163.com

在相当长的历史时期,现代化独属于西方发达的资本主义国家。西方资本主义国家开拓以西方现代性思想为中心的资本主义现代化模式,迫使世界一切国家与民族想要实现现代化必须遵从资本主义现代化模式,接受资本价值尺度的唯一性。在党的二十大上,习近平总书记指出:“中国式现代化,是中国共产党领导的社会主义现代化,既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。”中国式现代化的关键在于“中国式”,摒弃了西方现代化的弊端,打破了“现代化=西方化”的迷思,破除了西方现代化“唯一性”的价值理念,重构了现代化价值尺度,为世界现代化贡献了中国范式。

一、价值主体:从“资本至上”到“人民至上”

中国式现代化秉持“人民至上”理念,坚持将人民作为价值创造主体与价值评价主体的客观现实,坚持现代化成果由人民共享,重构了西方“资本至上”的价值理念。

(一)西方现代化以资本为价值主体

西方现代化本质上是以资本为主导的发展模式,其核心价值在于资本的无限增殖,倡导资本是价值增长的主体与源泉。在工业化进程初期,封建社会的生产关系成为资产阶级实现资本扩张的桎

梏。这种矛盾促使资产阶级发起社会变革,变革对广大劳动者产生了双重影响,一方面,劳动者从封建人身依附关系中获得形式上的自由;另一方面,却因与传统生产资料的强制分离,沦为资本原始积累的牺牲品。结果导致资产阶级占据统治地位,劳动者沦为资本附属物。

资本成为价值主体导致“目的与手段的颠倒”,人从发展的目的沦为资本增值的工具。以资本逻辑主导的现代化体系中,资产阶级将追求利润最大化奉为最高价值准则。为实现这一目标,资本家通过雇佣劳动制度占有工人的剩余价值,将工人阶级的劳动异化为资本增殖的工具,工人的劳动价值被工资的形式掩盖,资本成为价值源泉。当国内剥削空间趋于饱和,资本对利润的无限渴求便驱动资产阶级突破国界限制,将殖民扩张与世界市场开拓作为新的剥削场域,由此形成了以资本掠夺为特征的全球经济秩序。西方资产阶级凭借着生产力的快速发展,依靠经济、科技、军事的优势把控其他民族和国家政治、经济以及社会的命脉,通过殖民扩张、贩卖人口、资源掠夺等方式进行强取豪夺,迅速积累资本。在当代,金融资本的扩张更是将资本的逐利性发挥到极致,股票市场、期货交易、金融衍生品

等工具层出不穷。资本在全球范围内寻找增殖机会,资本成为一切价值的来源,物化了一切事物,一切东西都变成了可以交易与买卖的对象,甚至是爱情、良心、信仰等等,使得人们的社会关系甚至家庭关系也变成了“纯粹的金钱关系”。

在以资产阶级为主导的西方现代化社会中,资产阶级“目的不是取得一次利润,而只是谋取利润的无休止的运动”。资本支配人民,劳动不过是创造价值的手段,不断扩大人们的物欲,形成“拜物教”,一切以金钱至上,改变人们的价值观念,限制人们全面发展,强制人们按照资产阶级的需要提升某方面的能力,人民成为西方实现现代化的“手段”。总之,资本主导的西方现代化道路就是少数人对多数人的剥削,资本是价值的实现,人民只是资本资源配置的人力资本,财富更不会由人民共享。

(二) 中国式现代化坚持以人民为价值主体

马克思指出:“无产阶级的运动是绝大多数人的,为绝大多数人谋利益的独立运动。”社会主义现代化是无产阶级运动的重要形式,中国式现代化作为社会主义现代化实践成果是中国共产党在马克思主义指导下,带领与依靠广大劳动人民经历艰难磨难建设起来的。人民群众作为社会历史的主体,在现代化建设中起着决定性作用。在生产关系中人民占据主导地位,人民的创新精神是生产力发展的核心驱动力,同时在人与自然关系中,人民是与自然界进行物质变换的主体,人民的生产力发展程度决定着对自然资源的运用。党的二十届三中全会指出,推进中国式现代化要“坚持以人民为中心,尊重人民主体地位和首创精神”。因此,人民是现代化的价值和成果的创造者。

中国式现代化的目的是实现现代化成果由人民共享,促进全体人民共同富裕。实现全体人民共同富裕始终是社会主义的最大优越性。2020年年底中国实现了现行标准下全部人口脱贫,全面建成小康社会,消灭了绝对贫困。2021年起实行全面推进乡村振兴,建立防止返贫动态监测机制,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,持续推动中国式现代化发展。中国式现代化的历史性突破,开创了全体人民共同富裕的实践路径,为人类文明进步贡献了中国智慧。

中国式现代化是坚持中国特色社会主义道路的现代化,最终目标是实现共产主义社会,将人的本质回归于人,实现人自由全面的发展。社会主义社会作为共产主义社会的第一阶段,必须紧紧围绕“人”,以人的发展为目标。党的二十届三中全会指

出“不断满足人民对美好生活的向往”,中国式现代化始终以人民幸福作为现代化成果的检验标准,人民即是价值创造的主体,又是价值评价主体。

二、价值客体:从“生态悖论”到“命运共同体”

西方现代化以资本逻辑为导向,致使价值客体严重扭曲。自然界沦为资本增殖的工具,人的存在意义被异化为对物的无尽追逐,造成生态危机。中国式现代化遵循客观规律、发挥主观能动性,构建人与自然和谐共生的现代化,重塑合理价值客体。

(一) 西方现代化的“生态悖论”困境

西方现代化的核心是资本的无限增殖,必然导致对自然资源的无限索取和生态环境的肆意破坏,从而形成资本逐利无限性与生态资源有限性的冲突,产生发展的“生态悖论”。

从工业革命开始,西方资本主义国家就通过无节制地开发与利用自然资源的方式迅速地实现工业化。然而,西方资本主义通过以劳工剥削与生态攫取为特征的发展模式,不仅完成了资本增殖的物质基础构建,更通过重构人与自然的关系网络,使自然生态系统被迫服从于商品化生产的需要。在此过程中,传统社会的生态平衡机制被彻底打破,代之以追求无限利润为导向的资本化自然观,这种异化关系最终导致人类文明发展陷入生态悖论。资产阶级将自然资源作为不变资本投入生产过程中,而这一过程只是服从资本增殖的现实需要。自然界被异化为可让人类赚取更多利润的有用性工具,这也导致人类对自然资源不合理的开发与利用,对于自然界的索取远超于人类的需要,“不断突破维持自然界独立价值的界限”。

在资本主义运行机制中,资本积累的客观要求与资本的无限增殖形成双重驱动。这种资本扩张逻辑不仅促使民众消费异化,更导致生态系统的代际补偿机制持续失效。在资本逻辑下,生产规模的无限扩大也必然带来生产产品的过剩,产品无法交换以致资本无法达到增殖目的。资本家为推动产品快速交换便制造需求,便向民众传播资本消费理念,创造异化消费,向民众灌输只能以消费产品获得身份认同与价值认同,把人的本质物化于消费之中。资本不断激发人的贪欲,用工业制品彰显人身份的尊卑,将民众套入享乐主义的陷阱,推动“生产—消费”的快速循环,加速资本积累。而消费快速更迭的结果则是由劳动人民利用自然资源生产的商品又以废弃物的方式回归自然,导致自然资源的浪费,因此,资本增殖的无限性与自然界恢复的有限性的矛盾必然引发全球生态危机。资本的本

质决定资产阶级不会承担本应该由资本承担的修复与保护生态的责任,通过对国家机器的掌控,以法律的形式,将原本资本的责任转嫁给全社会共同承担,而原本归于全社会的生态福祉则归于资产阶级私人所享有,资产阶级私人占有的性质与生态保护的社会性质之间形成了不可调和的矛盾。

(二)中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化

中国式现代化突破西方现代化的“生态悖论”,将人的本质复归于人,使人在尊重自然的前提下生成与确认自己的本质。人与自然是一种共生关系,人与自然共同构成生命共同体。一方面,人属于自然界的一部分,自然界为人类的生存与生活提供必要的物质条件,自然地理条件是社会存在的重要组成部分,人必须依靠自然界才可以存活。另一方面,人作为区别于动物的自然存在物具有主观能动性,可以通过实践活动根据自我意识作用于自然,改造自然以满足人类自身生存与发展的需要。马克思认为“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程”。马克思通过实践活动揭示了主体与客体——人与自然——之间的相互联系、相互影响的动态发展过程,强调了人类社会与自然界的双向互动,体现了人与自然的辩证统一的关系。

中国式现代化深刻把握了人与自然的辩证统一关系,提出人与自然和谐共生的现代化理念。人与自然和谐共生的现代化重构了人类文明的存在根基,人的全面发展与生态系统的永续性形成了价值耦合。自然价值评判标准发生根本转向,即其存在意义不再是资本增殖的工具理性范畴,而升华为人类自由而全面发展的重要载体。人的自我实现路径也从消费主义的物化生存模式,转向以劳动创造美好生活,摆脱了人在资本逻辑下“对物的依赖”,明确了人与自然之间价值关系的相对性,动态平衡了人类社会与自然界之间的物质交换,使人与自然回归于相依相存的共同体。

在坚持公有制为主体的基本经济制度框架下,规定生产资料归广大人民群众所有,现代化成果为全体人民共享。由此,良好自然环境所产生的生态效益、经济效益等正向价值,同样作为社会公共福祉由全体社会成员共同享有。在社会主义制度下,企业与组织得以绿色健康发展既能获得效益同时也承担社会责任维护生态环境,资本私人占有与生态环境的社会性之间的矛盾得以化解。自然界既是人们赖以生活的客观世界,也是人们创造价值的

客体来源。中国式现代化历史性、实践性地正确处理了人与自然之间的关系,揭示了资本逻辑发展下西方现代化掩盖自在自然真实价值的屏障,实现了经济社会与生态环境协同发展。

三、价值观念:从“普世价值”到“全人类共同价值”

西方资本主义在全球范围内强势兜售“普世价值”观念,妄图以其为自身的全球扩张与霸权行径披上“合法”外衣。中国式现代化积极弘扬全人类共同价值,致力于世界价值体系的重构,为全球价值体系的完善贡献独特力量,为世界发展开辟全新路径,构建人类命运共同体。

(一)西方资本主义大肆宣扬“普世价值”观念

西方“普世价值”根植于启蒙运动的理性主义和自然权利理论,主张“人生而平等自由”。在西方语境下,“普世价值”一般包括所谓的“自由、民主、平等、人权、博爱”等内容,在20世纪90年代成为西方主流意识形态,在西方国家大肆推广与宣扬,被确认为世界范围内具有统治权的话语体系,实质上是为资产阶级全球扩张与掠夺的“合法性”辩护,维护资产阶级在世界范围内的统治利益。

“普世价值”本质上是服务于西方资本主义的统治与扩张。一是,资产阶级价值“正确性”和“合法性”的依据,“普世价值”本质是将资产阶级特殊利益包装为“普遍真理”的意识形态。西方经济学认为,追求利益最大化、“私有财产不可侵犯”是人的“自然状态”。资产阶级将本阶级的特殊利益抽象地形成一套“自由、民主、平等、人权”的价值体系,且将其美化为“人类的永恒追求”,使人们深信这套理论体系并作为精神蓝图,使“普世价值”成为资本主义生产关系的“观念外壳”。二是,西方资本主义国家霸权的现实途径。西方资本主义国家凭借其先发优势,通过剥削与殖民掠夺积累巨大原始资本,构建了以资本逻辑为核心的世界格局,将发展中国家锁定在全球价值链低端。为维护西方霸权地位,持续主导国际秩序,西方资本主义国家迫使任何民族与国家必须遵守“普世价值”观念,实行资本主义政治经济制度,加入西方资本主义国家序列,扩大西方资本主义阵营。这不仅使“普世价值”所构建的抽象世界更具有“真理性”力量,而且能够消解非西方文明的主体性,维护西方资本主义的霸权地位。三是,资本主义文明终极性的伪证。“普世价值”将资产阶级观念抽离客观规律无限拔高并普世化,认为资产阶级的自由、民主、平等、人权等价值观念宣扬为适用于所有时代、所有民族、所有

国家的绝对真理,凌驾于其他文明之上,具有通往现代化的唯一性。

(二)中国式现代化构建弘扬全人类共同价值

西方资本主义标榜现代化道路只有一条,必须遵守“普世价值”观念,才是人类社会唯一出路,掩盖了人类文明的多样性,忽略和而不同是一切事物发生发展的客观规律。党的二十大报告指出:“世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,促进各国人民相知相亲,尊重世界文明多样性。”全人类共同价值是基于中国式现代化理论,立足于“两个大局”,提出的具有世界意义的共同价值理念。因此,全人类共同价值不仅是对中国式现代化事业发展规律的深刻认识,而且是对世界文明进步的客观现实的科学把握,阐明了全球发展的交往内核与价值共识。

中国式现代化倡导和平与发展的国际共同发展环境。西方资本主义国家虽然先于中国进入现代化,但西方现代化是充满剥削与掠夺的,并凭借先发优势对非西方国家肆意掠夺甚至发动战争,宣扬“普世价值”妄图对他国进行全面控制。全人类共同价值强调世界各国需求合作而非对抗来实现各自的发展目标,和平与发展是保障人类生存与发展的基础。和平是发展的基础,发展是和平的实现。只有拥有和平的国际环境才能保障各个国家能够有发展的客观环境,而每个国家只有得到平等的发展机会与权利,才能更好地保证国家间的和平。各国之间保持和睦友好的邻里关系,全球才能共同繁荣。

中国式现代化践行公平与正义的国际发展原则。西方资本主义国家充斥着“强国必霸权”丛林法则,西方资本主义国家依靠强大实力,建立一系列不平等国际制度,霸凌行为愈演愈烈,使得国际贫富差距不断拉大。“公平、正义”作为全人类共同价值的基本内涵,倡导打造公正、平等的国家秩序。构建新型国际关系,既是各国特别是发展中国家的共同诉求,也是化解世界百年未有之大变局下出现的风险与挑战的必然要求。只有建立可靠秩序与基本原则,国家之间的纠纷才能得到妥善处理,各国才能得到协调发展,破除西方主导的狭隘价值体系,维护国际公平与正义。

中国式现代化追求自由与民主的国际价值理念。西方将其民主、自由观念包装成适用于所有国家和文化的“普世价值”,但本质上是少数利益集团为维护自身利益的工具。其民主往往被金钱、权力

所操纵,是精英主导的民主,自由更侧重于个人主义的绝对自由,忽视个人与社会的影响。“民主、自由”是全人类共同追求的价值理念,但不同国家、不同民族有着不同的文化传统与历史背景,从而有着不同的民主制度,对民主与自由都有着不同的理解,不存在放之四海而皆准的标准。习近平总书记指出:“尊重不同国家人民对价值实现路径的探索,把全人类共同价值具体地、现实地体现到实现本国人民利益的实践中去。”这打破了西方“普世价值”资本主义制度的独断的民主与自由,强调各国根据本国实践,制定出能够推进本国社会发展的民主制度。因此,全人类共同价值观念尊重各国在现代化实践中特殊性与一般性的辩证统一、世界性与民族性的统一。

四、结语

中国式现代化通过解构西方现代化价值体系的资本逻辑的宰制性,将现代化的核心从“物的积累”转向“人的解放”,从“自然的掠夺”转向“生命的共生”,从“文明的霸权”转向“价值的共建”,从而打破了资本主义现代化单向度扩张的历史宿命,证明现代化并非单一的价值移植或模式复制,而是扎根本土实践,尊重历史规律、回应人类共同关切的创造性探索。中国式现代化通过价值主体的人民性、价值客体的共生性、价值观念的包容性,实现了对西方现代化的超越,为发展中国家独立自主实现现代化提供了理论指引与实践方案,为构建人类命运共同体奠定了价值共识,彰显了中国特色社会主义的文明自觉与全球担当。

参考文献:

- [1] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:63.
- [2] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2009:34,42.
- [3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集(第5卷)[M].北京:人民出版社,2009:178-179,207-208.
- [4] 习近平.关于《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的说明[N].人民日报,2024-7-22(1).
- [5] 王冠文.人与自然和谐共生现代化的价值超越与实践路径[J].浙江学刊,2024(6):12-18.
- [6] 习近平.习近平谈治国理政(第4卷)[M].北京:外文出版社,2022:425.

Deconstruction and Reconstruction: How Chinese Path to Modernization Transcends the Value Paradigm of Western Modernization

CHEN Yu-sheng

(School of Marxism, Xinjiang University, Urumqi Xinjiang 830000, China)

Abstract: Chinese path to modernization has systematically reconstructed the value system of Western modernization, breaking through the cognitive misunderstanding that “modernization equals Westernization” and providing a new value choice for global modernization. At the level of value subjects, the people-centered value system of Chinese path to modernization has deconstructed the “capital-first” value system built by Western modernization with capital accumulation as its core orientation. It emphasizes common prosperity and all-around human development, thus reconstructing the value logic of putting people first. At the level of value objects, Chinese path to modernization advocates the concept of “a community of life for man and nature”, blazing a green and sustainable path of modernization and resolving the “ecological paradox” of Western modernization. At the level of values, Chinese path to modernization promotes the use of universal human values to counter the hegemonic idea of Western-proclaimed “universal values”, and advances the construction of a community with a shared future for mankind, contributing Chinese wisdom to the development of global modernization.

Key words: Chinese path to modernization; Western modernization; critique of the capital logic