

浅谈马克思社会时间理论与人类解放的内在关联

曾永攀

(昌吉学院, 新疆维吾尔自治区 昌吉 831100)

【摘要】时间, 一个永恒而又长新的话题, 人类对于人自身的生存与发展这一终极关怀从未止步。马克思首次站在唯物史观的高度, 把时间从“天上”拉回了“人间”, 他自始至终都把现实的个人作为出发点和落脚点, 以实践为基础, 对时间进行了深刻的剖析, 在实践的基础上, 把时间与人类解放联系起来, 更深层次探索了时间与人类解放的内在关联。

【关键词】时间; 实践; 历史; 人类解放

从某种意义上来说, “时间”是打开马克思主义哲学的金钥匙, 也是人类最终通往自由的“阿基米德点”, 马克思从物质、实践、自由、历史的角度, 构建了整个唯物史观。这里的时间不同于均匀流逝的自然时间, 马克思真正想要阐释的时间是回归到社会历史中的时间, 当然, 社会时间是以自然时间为基础的。通过时间的深入探索, 马克思揭示了资本主义的黑暗面, 并进一步把时间与人类解放联系起来, 社会历史时间才是真正哲学意义上的时间。

一、马克思社会时间观的提出

关于时间的问题, 马克思并没有专门论述时间的文章, 但是在他的诸多著作中都提及了时间, 他对时间的看法主要散见于他浩如烟海的著作中, 并且马克思主义在发展过程中经历了早期和晚期的一个“转变”, 这也成为正确理解马克思的时间观存在一些争议的主要原因, 再者, 传统教科书里面对时间的定义主要是从客观的物质世界的角度来说明的, 在这个维度上, 时间是抽象的、与人无关的, 目前, 恩格斯和列宁的传统教科书上的这种时间观也备受争议, 很多学者都认为对时间的研究要以马克思本人的著作为基础, 回到马克思, 才能真正理解马克思的时间观。

把传统的客观物质世界中的抽象时间回归到人类社会历史中去, 才是马克思社会时间观的真正内涵。马克思对时间研究的重要贡献不仅仅从客观物质世界的角度来思考时间, 而是把时间与现实的个人联系起来, 把时间置于社会实践、社会历史中, 来探讨时间和人的关系。通过对马克思各个时期著作的梳理发现, 马克思对时间的认识也并非一开始就从社会历史的角度去探讨的, 也经历了从不成熟到成熟的一个过程。同时, 马克思的社会时间观的形成并不是空穴来风, 是建立在康德黑格尔等哲学

家思想的基础上形成的。马克思最早在《博士论文》中就深刻分析了永恒时间观和感性时间观的缺陷, 首次把时间与现实的世界联系起来, 在这个阶段也形成了马克思社会时间观的萌芽。在《1844年经济学哲学手稿》中, 马克思对时间的理解有了更进一步的思考, 把时间与人的劳动联系起来, 虽然在这个阶段马克思对时间的理解还处在萌芽的阶段, 并不是很成熟, 但是已经初步把人的实践活动与历史、自由联系起来。在1845年发表的《德意志意识形态》中, 马克思对人类社会历史的发展规律做了全面深入的论述, 在对人类社会历史发展规律的探索中, 马克思对时间的理解也有了更进一步的思考, 发现了时间与人类历史的内在关联, 在实践中、在人类历史的展开中, 确定了人类历史的主体, 也就是时间的主体——现实的人, 也是在这个阶段, 时间真正地回到了“人间”。在经历了1844-1883年漫长的过程, 终于《资本论》及其手稿问世, 这段时间马克思对时间的思考进一步深入, 通过时间这个“阿基米德点”, 揭开了资本主义运行的规律和秘密, 深刻阐释了资本主义终将走向灭亡的客观现实性, 也是在这一时期马克思深入研究了时间与人的自由的根本联系。人类穷极一生追求的目标就是实现身心自由、获得人类解放。随着生产力的高度发展, 资本主义的基本矛盾也会充分暴露出来, 资本主义的时代终将过去, 随之而来的就是一个全新的社会——共产主义社会, 到那时人类也将从时间的奴役中解脱出来, 实现全人类的解放。

二、社会时间的内涵

(一) 时间是人的存在方式

马克思在研究传统哲学时, 深刻分析了旧哲学在时间问题上的缺陷。从哲学层面来把握时间, 不能简单地把时间视为客观物质运动的绝对形式, 时

间也不是外化于人的抽象的存在，相反，时间与人类自身有着密切的关联。传统哲学在时间理解上最突出的问题就是对时间的研究脱离了现实的活生生的个人、不是把时间放在历史中、实践中去研究，这就导致了时间的与人无涉性。马克思认为，时间是人的存在方式，是人本质力量的展现，它生动鲜活的存在于人类的历史活动中。

人的存在方式与动物本能活动方式不同，人总是有目的、有计划地从事某种活动，并在实践中不断完善人的本质。“人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”马克思认为，人的本质就在于人有社会属性，而非像旧哲学所描述的人是一种抽象的存在，这与动物有着本质的区别，每个人都是处在一定的社会关系中，具有社会属性。动物只是本能地适应环境，而人则在劳动中有目的、有计划地从事生产活动，进行最基本的物质资料生产，也正是在劳动中，人们获得满足自身的物质资料、创造了精神财富，在劳动中使人的社会属性这一根本属性不断展现出来，不断变化发展。“劳动是活的、造型的火；是物的易逝形，物的暂时性，这种易逝形和暂时性表现为这些物通过活的时间而被赋予形式”，也就是说，“活的时间”赋予了劳动更深刻的内涵，劳动与时间也就紧密地联系在一起。正是从这种意义上说，劳动使得时间成为人的积极存在，时间也就成为人的存在方式。

（二）时间是人的本质力量的展现

传统哲学虽然承认时间与主体是密不可分的，但是这里的主体是一种抽象的存在物，马克思认为时间的主体是现实的人，人的本质在历史时间中得以展现出来，“时间实际上是人的积极存在，它不仅是人的生命的尺度，而且是人的发展空间。”这与动物有着本质的不同，人总是能够充分发挥主观能动性来认识世界以及改造世界，深刻揭示了时间是人的本质力量。

首先，时间是人的积极存在。人类在劳动中建立起了与客观世界的联系，通过劳动，人成为一种积极的存在。人的本质的实现过程是漫长而崎岖的，人也只有在实践中、在历史中、在时间中不断突破自我、完善自身，使人的本质不断得到确证。与此同时，人的生命是有限的，每个人都要遵循生老病死的客观规律，人要想使有限的生命获得永恒，就只有把现实的个人纳入社会历史中，在历史时间中不断超越自我，人的本质的不断确证的过程就是一代又一代的生命接力中获得永恒的过程。人必然

要受到客观规律的制约，但在客观规律面前人并不是无能为力的，通过实践人可以积极地认识世界和改造世界，也正是人的历史实践中，使得人的有限的生命充满了无限的力量。

其次，时间是人的生命尺度。对时间最通俗的理解就是把时间看成人和动物自然存在的标尺，从这个意义上来说，自然界的一切存在物都要遵循这一生命尺度，遵循生老病死的规律，同样，人的生命也是有限的。但这并不是马克思社会时间观的真正要阐释的方面，马克思的社会时间观有着更深刻的内涵，时间内在于人类历史之中，人们与时间的矛盾只有在社会历史中才能得到解决。此外，时间还是衡量人的生命强度的尺度。在越发注重效率的当今社会，一个人所创造的剩余价值越大，他的价值也就越大；反之，价值就越小。人类的历史就是一部创新史，人类生产出来大量的物质财富和精神财富，不断推动历史向前发展。资本主义时代的来临，时间被称为奴役工人的工具，作为充分发展自身的自由时间无从谈起，在资本主义制度下，时间的真正本质被掩埋了。此外，时间也是衡量一个人生命厚度的标尺。马斯洛在他的需求层次理论中指出，人最高层次的需求就是自我实现，人总是在追求自我价值中实现我们自身，人的生命厚度就是在自我价值的实现过程中来衡量的。自由时间的获得是人类最终的目的，在丰富充足的物质生产满足的基础上，人们还要追求更高的精神境界，自由时间是人们追求科学、文化、艺术等更高审美情趣的时间，人们自由从事劳动活动，是与时间和谐共处的自由自在的状态，使得人的生命成为有厚度的存在。

最后，时间是人的发展空间。时间和空间是密不可分的，对时间的研究不能脱离空间，哲学上对于时间与空间的关系的研究大致分为两种：一种是把时间空间化，认为时间是空间的一个方面，侧重于强调空间对于时间的决定作用；另一种观点认为时间是空间的根本特征，侧重于强调时间对空间的重要影响。马克思也承认时间与空间相互影响、相互作用，并指出时间是人发展的空间，也是人积极存在的表现形式，在社会历史中、在实践活动中不断得到深化和发展，历史向世界历史的转变，地区与地区之间、人与人之间的层层壁垒被打破，人的交往范围不断扩大，为人类从必然王国向自由王国的跨越提供了充分的条件。人类历史的发展的过程，就是人的交往范围不断发展的过程。时间是人类发展的空间，人在劳动的过程中把时间以空间的形式固定下来，成为时间的结晶，而“对象化劳动，即

在空间上存在的劳动，也可以作为过去的劳动而同在时间上存在的劳动相对立”。这种对立就体现在资本家对无产阶级的压迫剥削中，工人的劳动被资本家无偿占有，他们越是辛苦的劳动，他们的生活处境就越发艰难，工人虽然创造了大量的自由时间，但这种自由时间并不是他们自身享有的，而是被资本家无情剥夺。

马克思在活生生的社会历史中，从现实的人的实践活动出发，把时间从“天上”拉回了“人间”，进一步凸显了时间的主体——人的作用。自从人类诞生的那天起，人类历史也就诞生了，人类在物质资料生产的实践中与时间紧紧地联系在一起。人通过自己的意愿利用时间来指导人的实践活动，时间也就不再是绝对的、与人无关的存在，相反它成为人类最忠实的伙伴。从这个意义上说，时间就从传统哲学所理解的抽象的客观存在的圈子中跳了出来，从“天上”回到了“人间”。当人类拥有自由时间时，他感受到的就是身心的愉悦和放松；当人类处于压迫、痛苦的境遇中，他感受到的就是岁月难熬、苦不堪言。因此，时间对于人而言，就不再是绝对的、抽象的存在，而是在人的历史活动中与人密不可分，可型可塑。在实践基础上，人类对时间进行了详细的划分，社会历史为时间注入了灵魂，使人类存在的每一时、每一刻都充满了意义和价值。与此同时我们也应注意到，资本家也正是利用时间的精确划分无限地去压榨劳动者生产大量的剩余价值。利用时间的可塑性来为自己牟取暴利。马克思对此进行了强烈的批判，他认为时间的这把利剑不应该被残酷的资本家所利用，时间的可型可塑性最终目的是人类获得解放，掌握更多的自由时间。

三、社会时间中蕴含着人类解放的诉求

（一）转变人的生存境况

生产方式的变革、科技的发展为人类社会注入了新的活力，极大地解放了人类社会的生产力水平，大量的物质资料创造出来，但人类依然没有实现真正的自由。资本家为了谋取更多的暴利，用尽一切办法压榨工人的剩余劳动，在无休止的劳作下，工人创造了大量物质财富，但是这些财富并不属于他们，每天不眠不休的工作，生存境况却愈发悲惨，而资本家享受着由工人创造的、非人的自由时间，资本家无情占有工人的时间，他们连最起码的吃饭休息的时间都被无情的资本家剥夺，更不用说用于发展和充实自身的时间，对时间的精确控制就成了资本家获取利益和自由时间的重要途径。

首先，生活时间“外在化”于人自身。资本主义在世界各地扩张后，使得人类生产力被极大地释放出来。在当今社会，时间被无限划分，与此同时，人们的生活时间也被碎片化，包括人类最起码的生存时间，都变成了奢侈，人们被工作时间吞噬，被时间异化。人们每天用来休息调整自己的基本时间都得不到保证，更挤不出用来学习和掌握新技能的时间。只有不断地学习和掌握新技能，工人才不会被时代淘汰，通过那可怜的工资来维持生计。然而，在资本主义社会，劳动并不能使人们感到身心放松，取而代之的是对于时间的焦虑和无助，生存时间、发展空间被无限划分，时间外在于人自身，人越来越片面化、机械化，代替人自由而全面发展的是在这种片面化的时间中人越来越畸形。其次，劳动时间变得“机械化”。我们每个人拥有劳动的权利，通过劳动，人们生产出丰富的物质资料。在商品经济还不发达的时代，由于分工不发达，人们的工作也不是固定的，生产力的发展使得剩余产品越来越多，社会分工越来越精确。商品经济的发展，资本主义社会也就应运而生了，人的劳动时间也被层层划分，社会分工的日益精细，人像一个没有感情的机器，在做工作中被异化。一个个人就像是行尸走肉，目光呆滞，精神涣散，劳动带给他们的不是快乐，而是痛苦，在劳动中，人们变得畸形、片面。最后，闲暇时间的“经济化”。闲暇时间是人们自由支配、愉悦身心、发展自己的时间。然而，在资本主义社会中，这部分时间基本上也不存在，因为在任何时候，资本家都不会放过一丝一毫获取利益的机会，他们千方百计地压榨工人的劳动时间，想要获得更多的剩余价值，即使在工人获得短暂的、少的可以的闲暇时间，他们也会想方设法利用人们的好奇心，创造出为资本增值的新工具。形形色色的娱乐设施的出现，使得人们在空虚的物质世界中逐渐丧失自我，失去了对更高层次的精神世界的追求，变得更加不自由。这也是资本家吞噬人的自由时间的手段之一。人们并不能体会身心真正意义上的放松，而是更加空虚无聊，闲暇时间被“经济化”“物化”。对自由时间的消极利用，使得人们在物欲横流的时代逐渐迷失自我、丧失价值。而那种淳朴的使人们获得高级趣味的自由时间在资本主义的摧残下早已消失的无踪，人完全沦为时间的奴隶。人们在资本主义的精心打造的陷阱中逐渐偏离了人的本质。

马克思的社会时间观中蕴含着新社会形态的生成。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑在历史时间中生成和展开的矛盾运动也预示着人类与时

间的矛盾的化解。资本主义时代的来临有其历史必然性，因为旧的生产关系已不再适应新的生产力的发展。现在，随着生产力的不断发展，我们又要进行又一场革命，因为“资产阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准资产阶级自己了，”资本主义社会的基本矛盾日益成为生产力发展的桎梏，当基本矛盾越发激烈，他们就不得不走向灭亡。在这个过程中资产阶级打造出了利器，加快了他们走向灭亡的速度，还产生了“运用这种武器的人——现代工人，即无产者”，工人由于长期处于高压状态下，因此，他们站起来反抗的情绪高涨，革命性也最强。资本主义创造了人类社会充分发展的条件，资本主义在全世界的扩张使得世界成为日益联系紧密的整体，世界历史的形成崭新的社会形态的出现提供了条件，全世界的无产者也必然会统一起来推翻剥削阶级的统治，从时间的奴役中解放出来，代替资本主义社会的将是一个崭新的社会形态，到那时全人类获得解放，拥有大量的自由发展的时间和空间，成为自由人的联合体。

（二）拓展人的发展空间

古代哲学先贤对时间的研究都是立足于本体论的层面，把时间抽象化、永恒化，人类只能在永恒的本体世界的奴役下苟延残喘。马克思把时间从“天上”拉回“人间”，他从现实的个人出发，把时间根植于人类历史、实践之中，认为时间是人的发展空间，揭示了时间的本质。

时间与人类历史的关联性，使得人的实践活动获得了永恒。历史的生成与发展是在时间中展现出来的，人类社会在时间上的不断进步与发展又具有浓厚的历史气息。马克思认为，人类社会将经历以下几个阶段的发展，即：“人的依赖关系”“以物的依赖性为基础的人的独立性”以及“建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的自由个性”。三个阶段环环相扣、层层递进，人类最终的目的是实现自由而全面地发展，这个过程既是时间性的，也是历史性的。

（三）促进人的全面发展

随着历史向世界历史的不断演进，为全世界的无产者的联合创造了充分的条件，到那时资本主义对人类的压迫和奴役也将彻底结束，人类也就步入最发达的阶段，到那时，生产力获得了充分的释放，社会必要劳动时间不断缩短，每个人都会进入最自由的状态，获得自由时间。诚然，自由时间的获得是建立在足够发达的物质基础上的。在这个层面上，马克思对

资本主义作出的贡献是充分认可的，正是因为人类社会经历了资本主义社会的阶段，使人类社会在“不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大”。虽然资本主义的本质依然是对工人阶级的剥削和压榨，但是相比早期人类社会经历的社会历史形态而言，是进步的。资本主义的出现有一定的客观必然性，在这种新型剥削制度中，激发了人类进行生产关系的变革的决心。马克思认为，资本主义开创了人类历史上最先进的阶段，在这个过程中，人类获得充分发展的机会，展现出了巨大的优越性，也是在创造出的更丰富的物质财富的过程中资本主义也创造出消灭自己的利器，这个锋利的武器，加快了资本主义走向灭亡的速度，资本主义的灭亡是必然的。共产主义社会的来临使得人类从时间的奴役中解放出来，时间不再是统治人们的工具，到那时全人类获得解放，拥有大量的自由发展的时间和空间，人类也就实现了真正自由而全面的发展。

参考文献：

- [1] 马克思恩格斯选集 第1卷[M]. 人民出版社, 2012年版.
- [2] 马克思恩格斯选集 第2卷[M]. 人民出版社, 2012年版.
- [3] 马克思恩格斯全集 第47卷[M]. 人民出版社, 2004年版.
- [4] [美] 汉娜·阿伦特编. 启迪——本雅明文选[M]. 张旭东等译, 北京三联书店, 2008年版.
- [5] [美] 马尔库塞. 单向度的人——发达工业社会意识形态研究[M]. 刘继译, 上海译文出版社, 2008年版.
- [6] 杨耕. 马克思主义哲学研究[M]. 中国人民大学出版社, 2000年版.
- [7] 吴国盛. 时间的观念[M]. 中国社会科学出版社, 1996年版.
- [8] 陈先达. 走向历史的深处——马克思历史观研究[M]. 中国人民大学出版社, 2006年版.
- [9] 张汝伦. 历史与实践[M]. 上海人民出版社, 1995年版.
- [10] 郭云峰. 实践与时间：马克思时间概念的历史性解读[M]. 南京大学出版社, 2016年版.
- [11] 熊进. 论马克思的时间概念[D]. 武汉大学博士论文, 2010年.
- [12] 包国祥. 时间与自由——从永恒本体到历史生存[D]. 吉林大学博士论文, 2008年.