

两种价值观的对立 和社会主义的价值取向

杨 小 岩

我国近年来,围绕着伦理学建设和文化价值观念的讨论,关于“人的价值”、“人的主体价值和社会价值”等问题逐个地被提了出来,并且很快地成为人们的热门话题和争论焦点。但是,究竟什么是价值,什么是人生价值的真谛,应该坚持什么样的价值取向,人们的理解并不完全一致。而那些顽固坚持资产阶级自由化立场的人,却竭力宣扬“西方价值观”,即“个人本位”的资产阶级价值观,抽象地谈论人的价值,人的尊严,在人们的思想上造成了极大的混乱。有鉴于此,我们有必要在人生价值观这个带根本性的问题上进行辨析梳理,正本清源,以求作出实事求是的科学回答。这对于加强社会主义精神文明建设,培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人,具有重大的理论意义和迫切的现实意义。

一

要弄清人生价值的真谛,必须首先明确什么是价值。价值这个概念,在西方,在旧中国,使用得相当广泛,但其具体的含义是什么,却又相当混乱。有的说,价值产生于快乐的感情;有的说,价值是满足良好的愿望;也有的说,价值是达到目的的手段,或实际上达到目的的结果;还有的说,价值是美好的生活;价值等于自由;价值是某些出自超经验的“实在”的本性的客观规范或理想,如此等等。究竟马克思主义者如何认识 and 对待价值这个概念呢?这是我们必须认真加以解决的问题。笔者认为,马克思主义经典作家们虽未明确地提出价值观这个问题,但价值概念在他们的著作中不止一次的肯定的使用过。他们在谈论哲学、文学、艺术等问题时都涉及过这一问题。马克思的价值学说(经济学的价值概念),就是对价值理论的研究,就正是一般哲学价值理论在经济学说中的表现。马克思关于理论与实践的相互关系的理论中也有价值理论的地位。马克思恩格斯所阐明的人的需要,利益和目的等正是价值理论的根据。马克思就说过:“‘价值’这个普遍概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”^①到了70年代,苏联学者图加林诺夫面对西方形形色色的价值理论的挑战,根据马克思主义经典作家的论述,试图作出自己的解释。他说:“价值是自然和社会的这样一些现象(或现象的一些方面),这些现象是一定的社会或阶级的人们当作现实或理想来看的那些生活和文化的财富。”按他的说法,所谓价值无非是对人的生存与发展有积极意义的一切物质的和精神的财富。这个说法,虽然在不同程度上接触到了价值的本质或价值本质的某一点,某一侧面,但总觉得还不能认为是一个最精确、最全面的回答。

按照马克思主义唯物辩证法的观点,对于价值这个概念,应当从客观事物的对立统一中去把握它的本质,而价值本身实际上就是诸种矛盾因素的统一体。

首先,价值是客观因素和主观因素的矛盾统一体。必须看到,价值是一种关系概念。所谓价值,是指客体与主体发生的一种关系。没有与主体发生关系的客体,无所谓价值。比如石头,作为一种客体,不与作为主体的人发生某种关系,石头就是石头,说不上什么价值。如果石头与人发生关系,被人用来当作工具或建筑材料使用时,石头就有了价值。所以,要谈价值必须与主体发生关系,价值是具有主观性的。对价值的理解,价值的衡量和价值的实现,是受人的利益、需要和观点制约的。但价值毕竟又首先具有客观性,是客观事物,即客观物质现象和精神现象所具有的一种属性,这种属性并不是人给予的。既有主观性,又有客观性,而且这个客观性与主观性又实现在一个矛盾统一体中,这就是价值。

第二,价值又是相对性与绝对性的统一。价值这个概念,从某种意义上来看,它是绝对的;但从另外一种意义上来看,它又是相对的。反之亦然,从一种意义上来看是相对的,从另一种意义上来看,它又是绝对的。比如说人的生命,应当说是最基本、最重要的价值,因为许多物质价值和全部精神价值都是为人所创造、并为人所享有的。如果丧失了人的生命,人就不会创造、享有并利用这些价值。从这层意义上来看,人的生命价值是绝对的。但从另外一种意义上来看,比如从许多革命先烈,为了谋求祖国的独立和人民的解放,不惜牺牲自己的生命,在这种意义上,个人的生命价值是相对的,而祖国的独立和人民的解放事业的价值则是绝对的,它比起个人生命的价值来,具有更高、更大的价值。从以上这两种意义来看,价值确是相对与绝对的统一。

第三,价值又是一元与多样性的统一。应当看到,价值理想目标是一元的。作为目的和理想的社会价值观念是统一社会成员的具体价值目标的最高形式,它不仅要获得广大社会成员的普遍认可,而且要为整个社会或民族提供明确而统一的方向与目标。对于一个统一的民族和社会来说,其价值目的必须是统一的,一元的,而不能是多元的,分散的。但实践这一目的价值的具体方式又应该是多样的,因人而异的。人们各自的主体性条件和其所面临的具体生活环境和客观条件互有差异,这就决定了他们对具体价值目标的具体追求方式、操作过程 and 选择程序必然是多样的,千姿百态的。

总之,按照马克思主义的观点,价值这个概念,是一个含义广泛、内容复杂的概念,它是主观与客观的统一,又是相对与绝对的统一,还是一元与多样的统一,是诸种矛盾因素的统一体。

价值概念是这样广泛、复杂,人的价值应当如何理解和解释呢?

马克思主义认为,对人的价值的考察,要从人的社会关系,从人的社会实践中寻求解答。人的价值与人的本质是紧密相关的。我们知道,人是自然界长期发展的产物,人与其它动物的本质区别,在于人能够运用自己的智慧和双手从事劳动。人的这个劳动不仅改变了人的生存环境,而且也改变了人自身。因此,完全可以这样说,所谓人的价值,就是人所具有的劳动能力。而人所从事的劳动并不是孤立的个人所能实现的,人的劳动从本质上来看是社会性的活动。这也就是说,人要结成一定的社会关系,才能从事劳动。人正因为结成一定的社会关系从事劳动,所以能够创造物质财富和精神财富以维护自身的存在并取得不断的发展。人通过劳动创造的物质财富,这是人的体力和智力的转化形态,是人的本质和价值的体现。人在创造物质财富的同时,也在生产精神、文化财富,这些精神、文化财富中同样凝结着人的体力和智力,因此同样也是人的本质和价值的体现。

从以上分析,我们可以得出这样一个结论:所谓人的价值,包括以下两个方面:一个方面就是人所具有的劳动能力。这是人的自我价值,或者叫做主体价值;另一个方面,则是把人的自我价值或主体价值发挥出来,为社会,同时也为自己创造物质财富和精神财富,这就是人的外在价值,也可以叫做社会价值。人的价值就是这种主体价值和社会价值的统一。人的主体价值和社会价值的统一,首先表现在两者是互相依存的。没有脱离主体价值的社会价值,也没有脱离社会价值的主体价值。主体价值是社会价值的基础,社会价值是主体价值的体现。人的主体价值与社会价值不仅是互相依存,而且互相促进、互相转化。人的主体价值不断地转化为社会价值,社会价值又反过来丰富和充实人的主体价值。社会价值是人的主体价值创造的,人的潜在的创造能力发挥得越充分,社会的物质财富和精神财富增加得越多,整个社会的文明程度越高,人的社会价值也就越大。反过来说,社会的物质财富和精神财富越多,社会文明程度越高,就会促使人的认识能力、改造自然和社会的能力大大增强,也就是说促使人的主体价值的大大提高。

那么,什么是人生价值的真谛呢?至此我们就可以毫不含糊地说,实现人生价值并不是个人的自私自利的享乐,而是使人的自我价值亦即主体价值充分地发挥出来,为社会、为民族、为人类的崇高理想,为消灭剥削制度,最后实现共产主义贡献一切,这就是人生价值的真谛之所在,这就是人的价值的真正实现。

二

与马克思主义关于人的价值的观念根本对立的是资本主义关于人的价值的观念,即“个人本位”的价值观。这种价值观是一种一切从个人出发,一切以个人为中心并以满足个人的私欲为最终目的腐朽没落的思想体系。

任何国家、任何社会的价值观的形成和发展都有一个历史过程。资本主义的价值观就经历了一个由进步到反动、由向上到没落的历史过程。在资产阶级革命前夜,针对封建主和基督教抬高神的价值,贬低、否定人的价值,以神性压制人性,否定尘世生活的意义的逆流,资产阶级的思想家们,在文艺复兴时代,打出人文主义的旗帜,并以此为思想武器,向封建主义作斗争。人的尊严、人的价值则是人文主义的重要内容之一。也就是说,在这个时候,他们明确提出人的价值问题。他们歌颂人的伟大,肯定人的价值,提倡尊重人的尊严。文艺复兴时代最初的诗人但丁说过:“人的高贵,就其许许多多的成果而言,超过了天使的高贵。”^②英国著名戏剧家莎士比亚在《哈姆雷特》一剧中这样写道:“人是多么了不起的一件作品!理想是多么高贵!力量是多么无穷!仪表和举止是多么端正,多么出色!论行动,多么象天使!论了解,多么象天神!宇宙的精华!万物的灵长!”同时他们还提倡意志自由和个性的自由发展。

在17—18世纪资产阶级革命中,启蒙思想家和资产阶级革命思想家,不仅继承了文艺复兴时期先驱们的思想传统,而且把人文主义进一步发展到人道主义。他们提出了“天赋人权”的问题,“自由、平等、博爱”成为飘扬在资产阶级前进的队伍上空的鲜艳的旗帜。在他们看来,人的价值就寓于各种神圣不可侵犯的权力,如自由、平等和实现自身价值与利益的权力等。卢骚甚至认为:“人人都生来平等与自由,只有为了自己的利益才让渡自己的自由。”这些启蒙思想家的思想一直影响着资产阶级革命的进程。但是从“天赋人权”来看待人的自由平等和人的价值,仍然有其致命的弱点。诚然,人人享有自由平等的权力无疑是人类美好愿望,人应该有追求自由平等和实现自身价值的权力,但把这种人权归结为一种“天赋”,人性的善良,

这首先就是一种历史唯心主义。同时，还应当指出，在阶级对立的社会里，超阶级地谈论人人平等，自由，人具有同等的价值，而不顾实现这些愿望的社会历史条件是否可能，这种抽象的人性论和人的价值观更是历史唯心主义。

随着资产阶级革命的胜利，资产阶级逐渐丧失其革命性而走向没落，他们的价值观中的积极因素消退了，而追求利己的功利性质则暴露无遗。尽管他们大谈“人的价值”，宣扬“人的价值就在人自身”，似乎人人生来就具有平等的价值，但实际上，资产阶级把一切都“淹没在利己主义打算的冰水之中”^③，资本主义社会非但没有人人平等的权力和自我的价值，反而处处使整个社会变成金钱的奴隶，金钱成了衡量人的价值的真正尺度。正如恩格斯指出的：“金钱确定人的价值，这个人值一万英镑，就是说，他拥有这一笔钱。谁有钱，谁就‘值得尊敬’，就属于‘上等人’，就‘有势力’，而且在他那个圈子里在各方面都是领头的。”^④这就是说，金钱决定人的价值，金钱多，价值就大，金钱少，价值就小。广大劳动者尽管他们是创造财富的人，是创造价值的人，但由于他们深受资本家的剥削和压迫，他们没有金钱，所以他们成了最没有财富的人，最没有价值的人。对此，马克思一针见血地指出：“无产阶级创造价值越多，他自己越没有价值，越低贱。”^⑤空想社会主义者也尖锐地批判资本主义社会是一个“颠倒的世界”，其中正包含着价值的颠倒。而这种价值的颠倒难道不正是资产阶级思想家宣扬的“人的价值在于人自身”这一虚幻口号的辛辣讽刺吗？！

资产阶级的价值观是以生产资料的资本主义私有制为其经济基础，因此，这种价值观是以个人为本位，以利己主义为特征。在资产阶级眼里，“人人为自己，上帝为大家。”西方资产阶级的一个重要代言人亚当·斯密就是从利己主义出发，来创立自己的理论体系的。他说：“我们每天所需要的食料饮料，不是出自屠户酿酒家烙面包师的恩惠，那仅出自他们自利的打算。我们不要对他们的爱他心说话，只对他的自爱心说话。我们不说自己必须，只谈他们有利。”实用主义者更加露骨地宣扬“为我主义”，他们胡诌什么“为我主义”是“最有价值的利人主义”，什么“真正的为我，便是最好的为人”，等等。资产阶级个人主义同以前剥削阶级的个人主义不同之处，就在于它表现为上述这种极端的利己主义。在现代西方哲学中，用极端利己主义来说明人的价值的萨特的存在主义，便是其突出的代表。“存在先于本质”，“人的本质即自由”，这是萨特的存在主义的基本命题。在他看来，“人之初，是空无所有；只是后来，人要变成某种东西，于是人按照自己的意志而造就他自身。”“人不外是人们所设计的蓝图。人实现自己有多少，他就有多少存在。”“人是自由的，人就是自由的。”而他的自由观是以极端利己主义为基础的，他正是以“自我”的“绝对自由”作为衡量人的存在的价值标准。所以，他说：“我的自由是价值的唯一基础。”“维持着价值存在的正是我。”萨特在《存在与虚无》一书中说：“从我存在的时候起，我就在事实上对‘别人’的自由设定了界限，我就是这个界限。”萨特写的剧本《禁闭》中更露骨地说：“他人就是地狱。”这是以我为核心的极端利己主义价值观的最典型、最形象的表述。如果按照这种极端利己主义的价值观去行动，其结果是必然要受到客观必然性的惩罚，而变得非常不自由。

从以上分析中我们可以清楚地看到，从资产阶级早期思想家到当代资产阶级社会思潮的代表，都是一以贯之地宣扬利己主义，并且“青出于蓝而胜于蓝”，他们主张的这种以个人为本位的利己主义价值观的确与马克思主义的价值观，即以集体为基础的无产阶级的集体主义价值观根本对立的。集体主义是共产主义道德的基本原则，也是社会主义的政治、经济及思想文化学说的基本理论。马克思主义的经典作家们早就阐述过集体主义原则的必要性和极端重要性，强调要正确处理集体利益和个人利益的关系。马克思、恩格斯在《神圣家族》中首先

提出：“既然正确理解的利益是整个道德的基础，那就必须使个别人的私人利益符合于全人类的利益。”⑥列宁也明确提出：“我们要努力把人人我为我，我为人人……的原则灌输到群众的思想中去，变成他们的习惯，变为他们的生活常规。”⑦毛泽东同志也反复强调：要“反对自私自利的资本主义自发倾向，提倡以集体利益和个人利益相结合的原则为一切言论行动的标准的社会主义精神。”⑧马克思主义的经典作家们这些极其重要的论述，都是强调社会第一，他人第一，都是明确地肯定集体主义的价值观既是共产主义道德的基本原则，又是社会主义政治、经济以及思想文化学说的基本理论。

也许有人要问，坚持集体主义价值观，会不会影响人的自由和全面发展以及个人价值的实现呢？这种耽心是没有根据的。

按照马克思主义的观点，作为共产主义道德的集体主义，同时就包含有实现人的自由和全面发展的目标。而个人的自由及全面发展的力量源泉，并不产生于主观方面，而是来自客观方面，来自社会集体实践活动的需要。正如马克思、恩格斯所指出的：“只有在集体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在集体中才有个人的自由。”⑨十分清楚，个人的全面发展必须充分接受和利用人类物质文明和精神文明的成果，而这些成果恰恰是社会集体提供和传授的；个人的全面发展必须参加多方面的实践，而任何实践都是社会集体的实践。个人只有结合在社会集体实践中，才能认识客观的必然性，才能获得个人的自由和全面发展。

坚持集体主义价值观，不仅保证个人的自由和全面发展的可能性，而且为真正实现个人价值提供必要的前提。因为作为共产主义道德的基本原则的集体主义，反映了个人和社会之间的双向价值关系，它既包括集体对个人的尊重和满足，又包括个人对他人、对社会、集体的责任和贡献，而后者又是主要的，起决定作用的。既然个人价值主要表现在个人对他人、对集体、对社会的责任和贡献，那么，个人价值的形成和实现就离不开集体。个人可以从物质生产、精神生产或参加社会革命的活动，但无论何种生产和活动都离不开社会集体为他提供的一定的条件。因此，讲人的价值，首先应当强调的是人民群众的价值。只有在群众中在集体中，才谈得上个人的价值。集体主义原则要求个人服从社会整体，这就把个人的意志和力量纳入集体实践的洪流之中，从而使个人的能力得到充分的发挥。由此可见，集体主义原则不仅不抹杀个人价值，相反的，它是使个人的价值得以真正实现的必要前提。

三

坚持社会主义道德，建设社会主义精神文明，必须坚持社会主义的价值取向，亦即集体主义价值取向。

前面我们论述过，价值是主观因素和客观因素矛盾的统一体，在论述人的价值时，我们就应从主体价值和社会价值的辩证统一中来看待个人和社会的关系。人的价值，一方面是社会对个人的尊重和满足，另一方面又是个人对社会的责任和贡献，这里内含着创造和享用、奉献和接受、义务和权利的一致性。而坚持社会主义的价值取向，就应自觉地把着重点放在对社会的创造和奉献以及对社会应尽的责任和义务上。评价一个人的价值，不仅在于他的存在和需要是否从社会、从他人那里得到尊重和满足，更重要的是在于他为社会、为他人尽了什么责任，作了什么贡献。无产阶级的历史使命就是要为全人类的解放作出贡献，直至奉献自己的一切。在今天，首先就要为建设社会主义物质文明和精神文明作出贡献。在讲人的价值的时候，把这种奉献精神放在首位，这正是无产阶级世界观、人生观、价值观所要求的。

为什么要强调社会主义的集体主义的价值取向，要把奉献精神放在首位呢？这决不是偶然的，而是符合人类历史发展的客观规律的，是社会主义的必然要求。

首先，应当看到，不坚持集体主义的价值取向，决不是社会主义。

从人的本质来看，人是这样的双重存在物，他既是作为生命个体而存在，又是作为社会成员而存在。而后者是矛盾双方中占支配地位、起主导作用的方面，前者服从后者，个人服从社会。马克思指出：“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。”^⑩这也就是说，人的存在、人的活动以及人的意识在其本质上都是社会的，社会关系是人的根本生活方式。离开了他人，离开了社会，人就不能存在，人就不能成其为人，正因为如此，我们就不能不强调集体主义，不能不讲集体利益高于个人利益，甚至为了集体利益在必要时牺牲个人利益。

从无产阶级的阶级地位和经济地位来看。在资本主义社会，大工业生产的性质具有集体性，单个的人是不能从事生产的，无产者个人只有在集体中才能发展其才能。在资本主义社会，无产阶级一无所有，处在受剥削、受压迫、受奴役的地位，为了争取解放，翻身当主人，他们在长期的革命斗争中逐渐体会到单靠工人单枪匹马的斗争是不能取得胜利的，只有团结起来，发挥集体主义力量，才能取得胜利。而无产阶级和广大人民群众的根本利益又是一致的。“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。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。”^⑪集体主义就是无产阶级的根本利益所在。

从无产阶级的历史使命来看，无产阶级的伟大历史使命就是要消灭资本主义私有制，建立没有人剥削人、人压迫人的生产资料公有制的社会主义社会和共产主义社会。与这样的社会相适应，从经济基础到上层建筑，必然充满着集体主义精神。而要建立这样的社会，完成自己的历史使命，只靠少数人不行，只靠本阶级的力量也不行，必须依靠广大劳动群众，群策群力，联合一切可以联合的力量，集体奋斗才能实现。所以马克思和恩格斯曾经提出，全世界无产者联合起来，全世界无产阶级和被压迫民族团结起来，全世界被压迫人民和被压迫民族联合起来！这不仅是无产阶级的政治要求，也是共产主义道德原则的精髓，维护和坚持集体主义价值观是共产主义道德的根本宗旨。

在社会主义社会，集体主义原则植根于生产资料公有制基础之上，必然要求无产阶级和广大人民群众关心集体，爱护集体，要求坚持集体利益高于一切，为了集体利益不惜牺牲个人利益的原则。由于主观和客观方面的种种原因，个人利益、意图、希望不是任何时候都能够如愿以偿的。在社会没有达到能使个体的发展与人类的发展和谐一致的阶段，族类和各种形式的群体的保存和发展，都需要对个体的利益和愿望加以某种限定。即使在个体的发展与类的发展和谐一致的未来的共产主义社会，人与人之间的和谐关系的建立，也需要每个人考虑他人的愿望和利益，需要具有克制和牺牲自己某些利益的精神。如果没有自我牺牲精神，没有关心集体的观念，那就是没有道德，人类甚至不可能脱离动物界。当然，这种为了集体利益的自我牺牲精神，与宗教道德所宣扬的禁欲主义有本质的区别。我们讲的自我牺牲精神，讲的是社会成员为了社会集体利益而牺牲个人利益，这既是社会主义道德的客观要求，也是正当的个人利益从根本上得以实现，得到保证的必要条件。

第二，社会主义强调集体主义，把集体主义原则看作是正确调节个人利益、集体利益和国家利益的道德原则和政治生活的一般准则，但社会主义的集体主义从来不曾否认人们的个人利益。相反的，倒是千方百计地重视和保障劳动者的正当的个人利益。社会主义社会生产的目的也正是为了满足劳动人民日益增涨的物质生活和文化生活的需要。正如恩格斯所说的，

在公有制为基础的社会里,“通过社会生产,不仅可能保证一切社会成员有富足的一天比一天充裕的物质生活,而且还可能保证他们的体力和智力获得充分的自由的发展和运用。”^⑫按照马克思主义的观点,集体利益与个人利益是辩证的统一,个人利益必须依存于集体利益,只有集体利益发展了,个人利益才能得到完满实现和充分的发展。但是集体利益的发展又不能离开正当的个人利益,不能离开个人积极性的充分发挥。如果否定了正当的个人利益,也就否定了实在的集体利益。改革以来的实践已经证明,在贯彻社会主义集体主义原则时重视个人的正当利益,维护个人的尊严、价值、权利等,对于激发人们为社会主义现代化事业献身的开拓创新精神起到了积极作用,这是不容低估的。

第三,在社会主义集体主义原则下重视个人利益,并不等于提倡个人主义,要划清个人利益与个人主义的界限。满足个人的正当利益是有积极作用的,但是我们讲个人利益并不等于要提倡个人主义。必须看到,个人利益属于社会经济范畴,是指一定的经济关系中的个人物质要求;个人主义则属于社会伦理范畴,它是处理个人与个人,个人与社会关系的道德准则以及这种道德准则指导下的道德行为和道德实践。个人利益人皆有之,但是个人主义,作为一种道德准则非人皆信奉之。同样需求个人利益,有的人信奉个人主义,有的人则信奉集体主义。为什么会出现这样泾渭分明的情况呢?关键在于个人主义者、极端利己主义者,他们信奉个人至上的资产阶级的价值观,把个人利益当作终极目的。而集体主义者完全与此相反,一事当前,先为集体和他人打算,从个人利益与集体利益的统一出发,辩证地处理个人利益与集体利益的关系,真正能实现先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的伟大抱负。从这里,我们可以看出,能否正确认识和处理好个人利益与集体利益的关系,是个人主义与集体主义的根本分歧所在。把个人利益与集体利益对立起来,割裂开来,或者甚至把个人利益凌驾在集体利益之上,是导致个人主义的根源。个人主义与集体主义的区别决不在于是否承认个人利益,而是在于如何对待个人利益,实现个人利益并不等于信奉个人主义,信奉集体主义也决非排斥个人利益。而那些顽固坚持资产阶级自由化立场的人标榜尊重个性、自由和个人利益,把社会主义集体主义的正确原则与我们已经纠正了的某些“左”的偏差混为一谈,攻击和诬蔑社会主义集体主义是反人道、反个性的,鼓吹个人至上的价值观,实际上是提倡与社会主义格格不入的极端利己主义。还有一些思想糊涂的同志,从那种善良的愿望出发,试图将个人主义与社会主义嫁接起来,以推动我国的社会主义现代化事业,这种观点至少是一种不现实的糊涂观点。必须清醒地看到,个人主义是一种灵魂的腐蚀剂,它不仅对社会主义现代化事业起破坏和腐蚀作用,而且会通过价值导向的方式,最终将社会主义引向资本主义轨道。国际帝国主义在和平演变的战略中,为什么要使用个人主义价值观为核心的意识形态这一武器,这是值得我们每一个同志深刻反思的。

社会主义,从某种意义上来说,它就是一种集体主义。而个人主义与集体主义之争,从整个社会背景和思潮的流向来看,实质上是社会主义与资本主义之争,我们要坚持社会主义道路,就必须坚持集体主义的价值取向!

注释

① 《马克思恩格斯全集》第19卷第406页。

② 《从文艺复兴到十九世纪资产阶级文学家艺术家有关人道主义人性言论选择》,第3页。

③⑨ 《马克思、恩格斯选集》第1卷第253页,第1卷第82页第1卷第18页,第1卷第262页,第3卷第322页。

④⑩⑪⑫ 《马克思恩格斯全集》第2卷第566页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第42卷第92页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第2卷第167页。

⑦ 《列宁全集》第31卷第104页。

⑧ 《毛泽东著作选读》甲种本下册第439页。

(本文责任编辑 杨辛)