

试论人道主义和民主的关系

季 忠

内容提要 在人道主义和民主二者的辩证关系中，人道主义和民主二者的含义不同、存续的时间不同、地位和作用不同。二者又是相互联系相互作用的。人道主义是民主的先声，民主是人道主义的升华；民主是高级的、定型的、制度化了的人道主义，人道主义是初级的、理论形式的民主；人道主义的实现和民主的实现具有同步性。人道主义和民主的存在与发展共同受制于经济条件、阶级条件和精神条件。社会主义人道主义的实现必须用社会主义民主来确认和保障；社会主义民主的发展必须体现社会主义人道主义的要求；社会主义人道主义和社会主义民主的发展必须以社会主义建设的全面发展为基础。

人道主义和民主一直是人们的热门话题，也是理论研究的重点，分别研究这两个问题的论著数不胜数，但把二者联系起来进行研究的著述却不多见；社会主义制度和社会主义建设事业内在地包含着这两个方面，发展社会主义人道主义和社会主义民主既是党和国家的一贯方针，也是人民群众的共同愿望；国内外敌对势力总是从这两个方面同时向社会主义进行攻击和诬蔑，“民主社会主义”以此为标榜，国际共产主义运动中也有人提出要把“民主的人道的社会主义”作为自己的奋斗目标。由此可见，研究人道主义和民主的关系具有理论和实践的双重意义，本文愿略作探讨，以求教正。

人道主义和民主的区别是显而易见的。首先，二者的含义不同。民主一词源于古希腊，意为人民的权力或多数人的统治。在现实生活中，人们从不同角度使用民主一词，使之具有多义性，如民主权力、民主原则、民主精神、民主生活等等。马克思主义民主观认为，民主的最基本含义是指一种国家制度、国家形态。从内容上说，民主是阶级统治的暴力组织，是专政的工具，从形式上说，它是由全体公民或代表机关行使权力，承认公民一律平等。而人道主义不论是作为一种社会思潮，还是作为一种思想体系，也不论是从世界观、历史观的含义上，还是从伦理原则、道德规范的含义上，都属于意识形态的范畴，具有意识形态的本质和特点。其次，二者存续的时间不同。民主作为一种国家制度古已有之，尽管其质量与严格意义

的民主相去甚远，但毕竟很早就出现了，而人道主义则是到了中世纪后期才发源的。作为国家制度的民主将随着国家的消亡而消亡。人道主义作为一种伦理原则或道德规范将继续存在，并根据社会的发展要求改变其形态。再次，二者的地位和作用不同。民主作为政治的上层建筑，是对一定社会经济基础的直接、集中的反映，它表示一定阶级对社会的实实在在的统治，并以国家强制力保障实行。人道主义作为思想的上层建筑，是对经济基础以及包括民主在内的全部社会生活的反映，是从一定阶级的物质生活条件出发对人的问题所作的说明，是从观念上为人们提供社会生活的一般原则，从而对社会起调节作用。

人道主义和民主的一致性、相互联系和相互作用较之二者的区别更为重要。抽象地说，它们都是以人为主体的，是在实践基础上产生的人们的社会关系及其反映，是人类进步的标志和发展的工具，是社会必要的组织形式和思想形式。具体地说，它们的相互联系还表现在以下方面：

第一，人道主义是民主的先声，民主是人道主义的升华。民主作为国家制度，严格地说，是从资本主义社会真正开始的。资产阶级民主是私有制下民主制度的最成熟、最完备的阶段，它是在资产阶级人道主义的旗帜下逐渐萌芽并最终确立的。就时间顺序来说，资产阶级人道主义鼓吹在前，资产阶级民主制度形成于后，没有人道主义鸣锣开道，资产阶级民主就不可能产生。在文艺复兴运动中，资产阶级思想家对

黑暗的封建专制的抨击，对荒谬的宗教神学的嘲讽，对人的价值的肯定，对人的地位的自信，对人性的赞颂，对自然欲望的呼唤，对禁欲主义的控诉，不但极大地动摇了神性、神权和王权的思想根基，而且为资产阶级民主的到来作了观念上的准备。此后，资产阶级启蒙学者、哲学家、法学家等，又进一步把人文主义思想融入新颖的政治、法律和社会内容，赋予了新的形式。正是由于这些淋漓尽致的揭露和批判，才使封建压迫下的人们产生了对现实的强烈不满和对新制度的渴望。人道主义喊出了民主的先声，民主思想和法制思想又奏出了资产阶级政治革命的序曲，随之而来的自然便是资产阶级民主制度的诞生。人类思想史上最科学的人道主义即马克思主义的人道主义在社会主义民主制度的建立过程中发挥了更为巨大的作用。它以唯物史观和剩余价值理论为基础，把资产阶级人道主义对社会现象的肤浅描绘代之以深刻的分析，把道德的谴责上升为理论的批判，把被歪曲的事实还原为本来面目，把谬论改造成真理，教育和引导无产阶级以及广大劳动群众，从争取生存权利入手，逐步认清资本主义制度的本质，自觉地投入推翻资本主义、建立社会主义、用真实全面的民主代替虚伪片面的民主的斗争，终于建立了人类历史上最高类型的民主——社会主义民主。历史证明，民主必须以人道主义为先导才能被人们接受，人道主义必须适应民主的要求才能产生和发展。

第二，人道主义和民主相互渗透、相互作用。它们在内容上是相互包含、相互交叉的，二者的区别只有相对的意义。从广义上说，民主除指国家制度外，还包括民主思想、民主意识、民主精神等，这些与人道主义是直接相通的。既没有不包括民主要求的人道主义，也没有不包括人道主义原则的民主思想。如果把民主看作国家制度，那么人道主义就是初级的、理论形式的民主，而民主则是高级的、定型的、制度化了的人道主义。“自由、平等、博爱、人权”等口号既是资产阶级人道主义思想的核心，又是资产阶级民主制度自我标榜的精髓。资本主义制度下异化现象的消除，既是马克思主义的人道主义的基本要求，又是社会主义民主得以建立的起码条件。“天赋人权、社会契约、分权制衡”等学说，既是资产阶级人道主义思想的精华所在，又是资产阶级民主制度的理论基础。18世纪法国唯物主义者曾经提出“人是环境的产物”，这既表达了对封建专制下人的恶劣处境的愤懑，又表达了实现社会制度新旧更替的愿望，人道主义和民主在

此都得到了体现。马克思恩格斯在《共产党宣言》中关于无产阶级要通过革命使自己上升为统治阶级的论述也同样是其人道主义思想和社会主义民主观念的有机统一。人道主义和民主在作用上是互相补充的。作为国家制度的民主，通过政治的、法律的、甚至直接暴力的方式和手段来发挥自己的功能，为一定的统治阶级服务。作为意识形态的人道主义，则通过宣传、教育，向人们灌输统治阶级的人生观和价值观，使人们接受既定的民主制度，形成适合统治阶级要求、为现存制度所允许的思想观念。

第三，人道主义的实现和民主的实现具有同步性。人道主义的各种理论或主张必须变成民主制度才能得到实现，民主制度又必须把人道主义当作自己的内容。任何人道主义不论其观点多么奥妙高深、引人入胜，如果不通过民主制度将其确定下来、巩固起来，都将是一句空话。任何民主制度如果抛开人道主义，当然也就不可能产生和发展。人道主义和民主的发展史表明，二者确实是荣辱与共、盛衰一致的。资产阶级人道主义思潮广泛流传之时，也正是资产阶级民主得人心显威力之日。马克思主义的人道主义高于以往一切人道主义，这也是社会主义民主优越于其他民主的原因之一。人道主义越科学，民主就越先进；民主越真实，人道主义就越完善；人道主义越有说服力，民主就越有吸引力；民主程度不高，人道主义就有很大的局限；民主受到破坏，人道主义也必然遭到践踏。

在看到人道主义和民主的相互联系、相互作用的同时，还必须看到，人道主义和民主作为上层建筑的组成部分，不能自己说明自己，也不能互相决定，它们二者都是由更深刻、更复杂的原因决定的，它们的实现之所以具有同步性，是由它们赖以存在和发展的条件的一致性决定的。

首先是经济条件。生产力和生产关系的矛盾是人类社会的根本矛盾，也是一切社会现象的根本原因。封建社会末期，资本主义生产关系的出现和商品经济的发展，客观上要求冲破封建专制的束缚，使人们摆脱封建关系的罗网；经济上越来越起支配作用的资产阶级，为了保护 and 增长自己的财富，日益迫切地要求政治权力。这些要求同封建制度和封建意识形态发生尖锐冲突，为了解决这些矛盾，资产阶级人道主义和资产阶级民主才应运而生。资本主义生产方式的内在矛盾及其剥削制度的发展又使资产阶级人道主义和资产阶级民主固有的缺陷日益暴露，并最终为社会主义的人道主义和民主所代替。人道主义和民主的内

容、形式和发展程度也都是由社会的经济基础决定的。

其次是阶级条件。人类历史上迄今为止还没有、也不可能产生纯粹抽象的超阶级的社会主义人道主义和民主。社会主义人道主义和民主的兴衰与阶级的命运紧密相连，它们对社会历史发展所起的作用也是由其所属的阶级决定。当资产阶级处于上升时期，还是一个革命阶级的时候，资产阶级人道主义为人类思想史增添了崭新的内容，资产阶级民主给人类历史带来了巨大进步。随着资产阶级由革命转向反动，由上升走向没落，其人道主义和民主的性质和作用也转向了反面。二战期间，法西斯主义横行肆虐，民主荡然无存，更是对人道主义的极大讽刺。现代资本主义世界的不人道、不民主，即使现代西方资产阶级思想家也是不得不承认的。无产阶级是先进生产力的代表，是人类历史上最进步的阶级，由此决定了它的人道主义是最科学的社会主义人道主义，它的民主是最高类型的民主。尽管这种社会主义人道主义和民主的彻底实现尚须无产阶级长期努力奋斗，但它们的前途和归宿与资产阶级人道主义和民主却是根本不同的。

最后是精神条件。精神条件包括思想、文化、传统等方面。社会主义人道主义和民主本质上是人们之间的思想关系，同时也要受到思想条件的影响。思想领域的沉闷与贫乏、思维方式的封闭与落后，都构成了对社会主义人道主义和民主的制约；贫瘠的文化土壤既不能开放社会主义人道主义的奇葩，也不能结出民主制度的硕果；愚昧的、顽固的、专制的传统习惯，更是对社会主义人道主义和民主的禁锢与扼杀。纵观几百年的历史，凡是社会主义人道主义和民主较为发展的地方和时候，无不具备思想活跃、文化繁荣、传统势力较弱或被根本打破的特点。

社会主义人道主义和社会主义民主都已经在我国存在和发展了几十年，其间既有宝贵的经验，又有深刻的教训。这些经验和教训在二者的关系问题上给我们提供了哪些重要的启示呢？

第一，社会主义人道主义的实现必须用社会主义民主来确认和保障。社会主义人道主义作为一种思想和理论，早在社会主义制度诞生以前就由马克思主义进行了科学的阐发，但却直到1917年俄国十月革命以后才相继在社会主义国家中变为现实。我国人民在旧社会遭受的种种苦难并未因人道主义思想的宣传而改变，只是由于我国社会主义民主制度的建立才得

以摆脱。这说明，社会主义民主是社会主义人道主义实现的前提，只有首先推翻剥削阶级的反动统治，建立社会主义民主制度，才能消灭一切不人道现象的基础，为社会主义人道主义的实现铺平道路。我国的社会主义民主制度通过国家宪法和法律明确规定了人民作为国家主人的地位和权利，以及实现这些权利的途径、方法和手段，这就使人的价值、尊严、利益与要求得到了最充分的肯定和保证。由于我国社会主义民主的发展还不平衡，一些环节和方面还不完善，所以，社会主义人道主义的实现过程也不可能一帆风顺。这就要求人们，在自己的价值未能很好实现时，不应空发议论和牢骚，而应积极投身于社会主义民主建设。

第二，社会主义民主的发展必须体现社会主义人道主义的要求。社会主义民主的本质是人民当家做主，这种国家制度是保护人民的，是为人民谋利益的，所以，它在发展过程中理所当然要体现社会主义人道主义的要求。人民是社会主义人道主义的提出者、实现者和受益者，同时也是民主的主体，这种一致性就决定了民主的发展一定要为社会主义人道主义的实现创造条件。民主是手段，也是目的，目的之一就是要实现社会主义人道主义。同社会主义人道主义相违背的民主不是真正的社会主义民主，当然也不能得到人民的拥护。这就要求人们，在制定和实施各种制度、法律和措施的过程中必须考虑社会主义人道主义的要求，考虑广大人民群众的现实需要和长远利益，而不能就事论事、无的放矢，更不能搞官僚主义。

第三，社会主义人道主义和社会主义民主的发展必须以社会主义建设的全面发展为基础。前文已述，社会主义人道主义和民主不能单独存在和发展，而与其他社会条件紧密联系。社会主义也不例外，二者的发展必须以社会主义物质文明和精神文明的发展为基础。社会主义要求的提出，民主目标的确定，都必须从两个文明发展的状况出发，不能脱离实际，好高骛远，并且要以推动两个文明的发展为己任。这就要求人们，在实践上，要把社会主义人道主义的实现和民主建设放到社会主义事业的大系统中去进行，注意协调好相互关系，争取相互促进，同步发展；在理论上，既要把二者联系起来研究，又要把二者同社会主义的全局联系起来研究，这样才能客观地、全面地、卓有成效地解决问题。

〔责任编辑 王亚范〕