

社会心理视域中的社会形态变化探析

杨云安

(东莞理工学院, 广东 东莞 523000)

摘要: 社会心理思想是普列汉诺夫提出来的, 他丰富和完善了马克思恩格斯社会结构学说, 指出了在社会结构中, 政治法律上层建筑与物质生产力、生产关系之间存在的中介环节, 它符合唯物主义认识论规律。社会心理是社会思想的组成部分, 在受到社会思想影响的同时也限制和影响思想的传播、表现方式, 从而间接影响社会人群和社会的发展。以此为工具可以预判资本主义发展方向和前途, 有助于人们认识社会形态发展演变的客观规律, 提高对客观世界的认知水平。

关键词: 社会心理; 社会形态; 资本主义

1. 普列汉诺夫社会心理思想

普列汉诺夫是俄国思想家、革命家, 俄国宣传马克思主义思想第一人。他第一个把马列主义引入俄国, 堪称俄国马列主义之父, 他是列宁的导师和朋友, 其思想直接影响了列宁的社会主义思想。他与列宁在很多问题上持有不同观点, 最终两人分道扬镳, 但是这并没有影响普列汉诺夫对俄国革命的观察和解读, 他见证了十月革命胜利, 但是对十月革命的性质和社会主义道路见解不容于当时, 其思想著作都受到限制和冷遇。苏联解体后, 他的思想受到重视, 其中部分内容对社会主义革命道路和发展前途十分具有启发性。一般认为, 他早年是民粹主义者, 中年转为布尔什维克主义, 晚年成为孟什维克领袖。普列汉诺夫直到生命的终止都认为自己是革命者和社会主义者, 只是反对不合时宜的、没有备好的和冒险主义的假社会主义的变革, 而不是笼统地反对革命。^[1]

普列汉诺夫提出了社会心理理论, 丰富了马克思恩格斯关于社会形态的结构学说。马克思恩格斯将社会结构分为四个部分分别是生产力、生产关系、政治法律上层建筑和社会意识四个方面。但是马恩没有对其中具体的结构联系和发展规律做详细解读。恩格斯晚年提出了“中间因素”理论, 即政治、法律、文化艺术、宗教、道德等社会意识形态之间相互影响并与上层建筑之间也产生相互影响的关系。社会经济基础多半是通过政治、法律、道德等中介决定了哲学、宗教、文学、艺术等发展。后者是社会意识的主要来源, 这揭示了社会意识受社会经济因素、生产力发展水平制约的客观过程。普列汉诺夫在恩格斯基础上进一步提出了“社会心理”理论, 将相互影响的过程进一步分析, 将经济上层建筑、社会意识和社会心理有机的联系起来, 研究分析社会形态结构。“从而揭示了社会意识受社会经济因素制约的客观过程和途径, 极大地补充、丰富和发展了历史唯物主义的原理。”^[2]

社会心理是社会意识的感性阶段, 指的是特定历史阶段有特定人群、阶级或民众等群体中普遍适用流行, 在日常生活中自发形成的没有经过系统化整理和规制的精神状态和认知结构。它包括各种感觉、情绪、观念、要求、愿望、理想、习惯、风尚、道德情操、审美趣味等等, 也就是马克思所说的一种“日常意识”; 社会思想体系则是“经过思想家、学者、文艺家概括化了的、系统化了的的社会意识, 包括法律的、政治的、宗教的、哲学的、艺术的等思想观念。”^[3] 社会思想是社会公众的集体理性认知体系, 它的直接来源就是政治、

法律、教育等与社会生产密切相关的领域, 这一体系相对超脱于政治、法律上层建筑, 甚至能够影响上层建筑结构和形态, 而社会心理则是一种集体的非理性感觉, 是一种受客观世界直接影响产生的具有强烈主观色彩的意识体系。这种意识往往是来自文化、艺术、生活实践当中, 具有碎片化、主观化、感性化等特点, 是构成社会思潮, 形成社会思想的直接来源。任何形式的思想体系都是依据“社会心理”并概括“社会心理”的, 是社会人的心理的集中反映; 思想体系要反作用于社会存在, 首先必须“普及”“扩展”“凝冻积淀”为社会心理, 变成人们行动的信念。“一切思想体系都有一个共同的根源, 即某一时代的心理。”^[4]

2. 社会心理影响社会形态发展

按照历史唯物主义观点, 社会思想和社会心理最终都来自社会实践, 决定于社会发展阶段的生产力发展水平, 但是一旦形成也通过政治、经济上层建筑影响生产关系甚至生产力发展。生产力发展水平需要能够与之适应生产关系, 生产关系又决定了上层建筑, 如政治、经济制度, 并通过政治制度等影响和塑造民众的社会心理。这种影响通过哲学、文化、艺术、风俗等相对远离社会生产力实践的领域来发生作用。社会心理经过系统化、理性化形成相对稳定的社会思想, 又反作用于社会实践链条本身。社会思想不断依靠实践活动实现认知水平的提高和认知体系丰富, 同时又不不断以此作为指导提升认知水平, 完善认知体系。社会心理如同一个巨大的蓄水池, 连接着政治上层建筑和社会思想, 同时又受到二者的影响, 上层建筑的变化和社会思想的变化同时涌入社会心理, 通过影响、改变、塑造民众的感性认知, 扎根于民众的传统和习惯当中。这种传统和习惯往往具有很强的稳定性, 只有在社会思想和上层建筑发生巨大的改变时才会产生变化。这种变化本身也是量变引起质变的过程。

社会思想与社会心理并不总是统一的, 而是表现为明显的相互适应性。社会思想代表了特定人群、阶层在一定条件下的理性认知水平, 这种理性认知形成意识形态以后具有一定的独立性, 能够影响民众的社会心理, 但是从历史发展长远看, 终究是受制于社会心理。社会心理是全社会成员的感性认知体系, 这种感性认知夹杂着理性的思想成分, 非理性的欲望和感觉, 并且时时受到生产力和社会实践活动的影响, 处于一种不稳定的、动态的调整中。社会意识形态则具有相对稳定性, 成为不反社会成员或阶层用来改造社会、推动社

作者简介: 杨云安(1987-), 男, 东莞理工学院讲师, 法学博士, 研究方向: 反分裂主义、地缘政治与国家安全、现代化治理体系。本文是广东省普通高校青年人才创新项目课题“我国反分裂斗争中国际话语权提升对策研究”(项目编号: 196100046034)阶段性成果。

会发展的有力武器。只有获得社会成员大多数认同,能够与社会民众的普遍存在的社会心理保持一致才能发挥积极的影响力,这个过程并不是一蹴而就的,而是在实践过程中通过反复的探索、实践、调适来实现。换句话说,思想能反应民众的社会心理,但是却不能代表社会心理。社会心理的是所有成员的共同的心理,这就预示着意识形态必须获得社会大多数成员的认同才能影响甚至改变社会心理,否则只能在小范围内,或者部分人群发挥作用,最终也会失去影响力。从这个意义上可以说,社会思想尽管能影响意识形态,但是却不得受制于社会心理。社会心理才是决定社会思想是否具有影响力和社会发展方向的决定性因素。

社会心理与社会存在也存在相互适应性,并不保持必然的一致性。社会心理受制于客观存在,取决于生产力发展水平和生产关系变化,二者之间的关系却并不能简单地等同于影响和制约关系。“生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础,物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”^[5] 生产力发展水平是衡量社会发展阶段的重要指标,也是界定社会发展形态的主要参照。生产力是人类改造客观存在的能力反应,具有典型的客观实在性,它远离了意识形态和思想,与社会思想并不能保持一致,人们改造自然世界的过程并不是与思想发展息息相关,更多是一种相互拉动联系。当生产力水平领先于社会思想时,社会生产繁荣,物质产品丰富,技术进步和科学发展使得社会成员有空余时间从事各种哲学思考、兴趣研究和文化艺术表演、宗教追求,这些活动为社会心理的丰富提供了实践基础。思想的繁荣往往会表现为某种超前性,形成一些超越当时生产力水平的制度、文化成果,形成先进的文明成果。这种先进仍然没有脱离当时生产力水平的限制,仍然带有鲜明的时代色彩。社会心理和思想无论如何先进,都不会脱离当时的生产力基础。比如古希腊城邦时期,正是在生产力进步基础上才产生了希腊文明,形成了民主政体制度,但是仍然有大量奴隶无法参与城邦政治。古希腊的先进文明说到底还是建立在奴隶制生产力基础上。工业革命时期的英国也是借助蒸汽机的革命实现了国富民强,文化繁荣,建立了现代国家制度,国民享有自由和权利,但是妇女并没有获得解放,无法享有平等权益。而工业革命时期的劳动主体力量是男人。

社会生产力水平有时候落后于社会思想水平,但是民众的社会心理影响和限制着思想的发展,影响生产力的进一步发展。社会思想的繁荣发展会促进人的思想解放,带动全体社会成员思想水平的提升。通过文明的交流,文化、思想的输入,不同地区间人员交流实现思想文明的扩散和传播,这个过程往往会带动生产力的快速发展。经济发展落后,社会生活水平较低的国家,往往能够在较短时间内获得迅速发展,表现出强劲的发展速度和潜力。不过需要注意的是,作为连接社会思想和政治、法律上层秩序的社会意识通常不能像社会思想一样保持发展的一致的,甚至表现为明显的滞后性。形成思想与生产力较发达,社会意识却普遍滞后的状态。原因很多,比如社会思想的传播、演变主要是社会中精英人群发生并向其他社会成员辐射和渗透,社会成员的大多数受思想文化的影响是一个缓慢的过程,社会成员的感觉、情绪等日常意识总是起伏不定却又隐藏着超强的稳定性等。19世纪

的德国思想文化发达,但是落后于当时的英国、法国等发达资本主义国家,随着德国统一,特别是对英法等发达国家科学技术的吸收与学习,德国发展速度后来居上,在很多新兴基础学科如电、磁、高能物理等领域出现了大批优秀人才,使得德国生产力水平后来居上,很快超越法国与英国不相上下。德国的快速崛起对英国形成了挑战,国内精英对于如何处理对英关系产生分歧,最终挑战英国的主张获得压倒性优势。德国国内民众普遍认为只有打败英国才能获得生存发展,这就是反映出社会意识相比思想更能反映出历史的走向。尽管有识之士认识到了挑战英国的危险,但是他们的思想显然脱离了民众的社会心理。德国民众的心理普遍还停留在普鲁士统一时代。

普列汉诺夫把生产力、生产关系、政治制度这三项看成是社会存在的构成要素,是客观存在,把社会心理和思想体系看成是社会意识的构成要素,它们是由社会存在决定的。经济、政治、文化构成整体的社会结构。离社会生活较近的,能够直接反映社会现象的是低级意识形态,具体包括:政治、法律等;离社会生活较远的,间接反映社会现象的称之为高级意识形态,具体包括:哲学、宗教、艺术等。低级意识形态尽管直接影响民众的思想,但是在心理上却又远离了社会心理,反而是远离生活的高级意识形态成为社会心理的主体部分。俄国沙皇统治时期,国内的革命思潮风起云涌,围绕共和、推翻沙皇统治等思想辩论,革命反抗活动层出不穷,但是沙皇的统治依然十分稳固,一个很重要的原因就是俄国国内东正教在国内民众心中形成的强大影响力,成为维护沙皇的统治有效工具。在民众心中,沙皇仍然是代表俄国的象征,推翻沙皇的统治不可想象。沙皇的统治一直维系到一战爆发后,国内经济社会危机激化导致俄国资产阶级发动革命,迫使沙皇退位。沙皇的退位标志着封建统治的终结,但是并不意味着俄国国内民众在心理层面实现了从沙皇治下臣民转变为社会主义时期的公民。

社会形态演变的规律在生产力、生产关系、上层建筑、意识形态都有发挥影响的方式,人们总是实践的发展过程中才逐步认识到某些规律。“规律处在人们的活动之中,人们通过自己的劳动实践造就一定的生产力,只有在此基础上才会形成与之相适应的情感、意志和愿望。”^[6] 生产力与生产关系、生产力与上层建筑、社会意识形态与社会思想之间规律始终以某种隐性而间接的方式在人类社会演变过程中发挥作用。即使到今天,这些规律也并没有完全被理解或者充分认识。马恩认为生产力推动社会发展的原动力,决定了上层建筑和意识形态,同时也承认后者对生产力的反作用。这个过程是否可以简单的等同于主体思想主观能动性对实践的再生产。二者之间是否存在某种张力,否则如何理解生产力与意识形态的脱节。事实上,生产力在发展,社会意识形态也没有完全止步不前。二者之间在保持联系性和适应性同时,也表现出了相对独立性。生产力的变化带来了生产关系的调整,这种调整过程中,社会意识形态显然没有置身事外。意识形态所承受的生产力变化冲击也在道德、艺术、文化、宗教、思想等方面播撒下变革的因子。新的思想观念、情感习俗形成在改变民众心理的同时,也成为思想革命的火花。不过,思想的革命总是要领先于心理的变化。民众也许能够接受新的思想、新的社会变化,却不一定能改变充满感性、感情和欲望、习俗的“日常意识”。生活始终是建立在“日常生活”基础上,脱离了“日常生活”,一切思想和变化都

不能引发意识的更新。某些隐秘的规律总是在思想、意识之中隐藏，以至于人们通常很难发现他们，除非经过时间的淬炼，才能在历史过程中找到一些蛛丝马迹。比如社会文化与社会心理总是以某种形式上相对脱节实质上密切联系的方式实现统一，政治上层建筑对人们思想的影响和塑造具有直接和强制性，但是“日常意识”也因此展现出了顽强的韧性。作为意识形态重要领地的思想领域，总是会通过人们的习惯、风俗去重新理解和解释世界。这些过程的存在使人类社会避免了机械唯物主义的覆辙，焕发出了勃勃生机。

3. 从社会心理分析资本主义社会形态

社会心理高低程度决定了社会形态的表现形式。社会心理是民众心理的集合，同时也是社会民众日常生活主要的思想来源。当新的思想文化产生后并不必然被广大民众所接受，在民众的思想和生活中，依然按照旧有的意识形态指导精神和实践活动。新的社会形态要想登上历史舞台，必须要用新的思想文化替代旧有社会的思想意识形态，思想的改造可以通过外力推动，但是对心理的改造却无法简单复制。心理具有较强的稳定性和适应性，后天的社会实践活动、教育培训和思想宣传能够发挥作用，但是却不能最终决定社会心理的发展方向。生产力决定了生产关系形式，也间接影响了并决定了思想、理论和意识形态的发展方向。受制于历史本身，不论是个人还是集体都无法跳出历史进程。这就决定了无论是社会整体，还是个体，其社会心理基础都不会超越于时代，超越社会生产力水平。尽管可以通过积极的改造、学习、开放、援助等方式在短时间内推动生产力进步，但是作为社会形态发展演变基础的社会心理却不是保持同步，即使被生产力甩在身后，也仍然能够制约生产力，以社会问题、矛盾、危机等其他形式拖延生产力的步伐。最终的结果就是生产力总是会和社会心理保持一致和协调，社会形态演变才成为可能。

社会心理是社会成员认识水平的体现，不论思想和意识形态如何变化，社会心理总是在成员的个人实践活动中以特定方式呈现，影响社会发展。社会生产力发展，社会整体的思想水平也会不断提升。这种提高是以符合民众社会心理和“日常意识”认知的方式，无法通过思想理论的先进性指导实现某种跳跃。当人们的生活习惯还停留在旧时代的习俗中时，即使通过变革习俗也不能让所有公众在心理层面实现快速变革。归根到底，这是由于人们的思想价值体系在建立之后保持了相对稳定。时代对个人和集体所印刻的烙印始终伴随人，并不会因为时代的变化轻易改变。人们在改造生产力的实践过程中，都是自觉不自觉的将自己沿袭已久认知体系去认知社会与时代，以自己的习惯意识去看待一切，尽管社会的发展变化带来了冲击和改变，但是这种冲击与改变改变的是人们思想的内容而非思想的形式和过程。由此可以说，这种时代的烙印是客观实在以精神存在的形式印刻在个人和集体之上，绝不会通过简单的思想理论更替就能实现替换。个体和群体实践活动的过程所形成的记忆是这种烙印存在的客观基础。这也能解释个人和集体在少数人引领的大变革之后依然会保留有鲜明的时代特点，无法在新的环境中通过主观能动性来抹去旧时代的印记。作为实践主体的人，在实践过程中存在，并且只能存在于实践过程。

资本主义生产力还有进步空间，社会矛盾还有调试空间。马恩提出社会主义能够克服资本主义固有的矛盾，生产社会化与生产资料私人占有。在资本主义矛盾全面爆发

之前，社会主义革命不会胜利。社会主义一定要充分利用资本主义发达的生产力基础，通过调整生产关系实现生产力又一次飞跃或者进步。因此，资本主义越发展，对社会主义的到来是一件好事。社会主义将抛弃私有制，扬弃资本作为社会组织的基础，重新建立以奉献为基础的“自由人联合体”社会。这还需要一部分思想觉悟先进的社会成员，即工人阶级能够发挥积极，引领历史潮流的作用。“工人阶级在数量和质量上的极大发展，要有现代开放的政治生活和高度民主精神的长期熏陶为保证。而所有这些，又必须靠资本主义社会生产力的充分发展以及与之相适应的政治和文化的巨大进步才能具备。”^[7] 生产力、工人阶级、生产关系矛盾、社会心理、意识形态是相互伴生、相互影响的联系。以此观察资本主义，就能够对资本主义的未来发展有一个基本的掌握。当今资本主义是否已经具备了社会形态变化的充分条件呢？资本主义的生产力很大程度上是科技发展的推动，今天的科技发展水平处于新科技革命的前夜、人工智能、大数据、云、智能材料、新能源等技术成为推动生产力发展的重要因素，资本主义生产力还有很大进步空间。在国内外矛盾方面，资本主义国家出现了一系列问题，这些问题有些甚至能够引起国内矛盾、社会动荡等。即便如此，民众并没有简单的否定制度，而更多的归结于政策制定、政治领导人思想决策、同类主体竞争、国际间矛盾等，资本主义社会有识之士从思想理论上分析资本主义的危机矛盾，但是并不是都将目光投向社会主义。综上所述资本主义的根基依然十分牢固，还不能轻易的说资本主义即将被新的社会形态取代。

社会形态变化是在人们的实践中展现开来，必然会受到作为主体的人的影响。判断资本主义是否行将就木或者还存在较大的活力只需要观察资本主义所打下的时代烙印是否在人们身上有充分的体现。西方资本主义国家所信奉的私有产权不可侵犯、平等自由价值理念显然并未改变，这也意味着资本主义国家的民众社会心理仍然停留在资本主义之中，他们既是对资本主义不满也会在资本主义体系中寻找解决办法，这也就给了资本主义继续发展的活力。除非人们都心里层面都抛弃了资本主义，否则，资本主义的衰败也许只是表象，还不足以引起社会变革。

参考文献

- [1] 尚伟. 丘丘金对普列汉诺夫评价综述, 第5页.
- [2] 黄沁茗. 普列汉诺夫的社会结构“五层次论”的理论蕴涵及历史与现实意义, 湖北社会科学, 2009(2): 8.
- [3] 黄沁茗. 普列汉诺夫的社会结构“五层次论”的理论蕴涵及历史与现实意义, 湖北社会科学, 2009(2): 9.
- [4] 普列汉诺夫. 普列汉诺夫哲学著作选集: 第3卷[M]. 北京: 三联书店, 1974: 196.
- [5] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 32.
- [6] 《普列汉诺夫哲学著作选集》第2卷三联书店, 1961: 163.
- [7] 张光明. 从“跳跃”到不可“跳跃”——重评普列汉诺夫的俄国社会发展规划《当代世界与社会主义》(双月刊), 2003(2): 105.