

马克思空间正义思想及其当代价值

孙全胜

上海大学 智能社会与文化研究院, 上海 200444

摘要:马克思空间正义思想,是在资本主义工业化快速发展的时代背景下形成的。其继承了亚当·斯密、李嘉图、康德和黑格尔等的空间正义观点,初步研究了空间正义的实现路径,拓展了空间生产思想的视野。马克思从实践、自然和社会等维度切入空间正义,分析了资本主义导致的乡村从属于西方资本主义发达城市、落后国家从属于西方资本主义发达国家、全球空间剥削等问题,要求无产阶级批判空间拜物教,依靠科技创新进行空间变革。马克思深化了空间正义思想的研究范围和理论维度,具有鲜明的时代价值,对我国城镇化发展具有重要指导意义。

关键词:空间正义;实践空间正义;社会空间正义;空间拜物教

中图分类号:A81 **文献标识码:**A **DOI:**10.12186/2026.02.002

文章编号:2096-9864(2026)02-0010-10

马克思空间正义思想散落在其文本中,尤其是在《资本论》《政治经济学批判》等文本中,需要将这些文本进行深入研究,在此基础上对这些文本的相关内容进行分析,为全面理解马克思空间正义思想奠定文本基础。空间维度和正义维度在马克思主义中有着重要地位,我们可以通过这些维度建构马克思空间正义思想的话语体系。国内外研究马克思空间正义思想的理论成果有很多,立足于前人研究成果,分析马克思空间正义思想的理论来源,挖掘其思想内涵与价值,具有重要的理论和现实意义。

一、马克思空间正义思想的形成条件

马克思通过批判资本主义空间生产,建构了系统的空间正义理论体系。资本主义空间生

产破坏了城乡空间结构,加剧了经济危机和政治危机,剥削了无产阶级。资本主义私有制强化了劳动剥削和空间压迫,加重了社会空间失衡,导致了空间不公。

1. 马克思空间正义思想的形成背景

科技创新和生产力的进步推动资本主义开拓世界市场,将空间剥削和空间压迫带到全世界。从某种意义上说,资本主义的发展过程是不断进行空间扩张的过程。

首先,科技创新推动生产力迅猛发展。马克思批判了启蒙辩证法和技术理性,要求恢复实践的感性,确立人自身的主体地位。近代启蒙运动推动了科技发展,摧毁了传统社会空间结构,也加快了工业生产,导致自然对人类的报复。科技具有正负两重效应,既让物质财富增长,又带来政治操控和劳动异化,造成了新的技

收稿日期:2023-12-28

基金项目:国家社科基金重大项目(18ZDA022)

作者简介:孙全胜(1984—),男,山东省临沂市人,上海大学研究员,硕士生导师,主要研究方向:马克思主义空间哲学。

术理性统治,导致人的发展平面化。技术理性是资本主义新的统治形式,产生了很多的虚假意识和消费需求。“异化劳动把这种关系颠倒过来,以致人正因为是有意识的存在物,才把自己的生命活动,自己的本质变成仅仅维持自己生存的手段。”^[1]技术异化是由技术本性决定的,导致了交往的不合理化。科技带来了人的虚假需求,导致人的主体性的错位,遮蔽了人的社会关系本质。劳动是理性的工具活动,需要重建历史唯物主义,转向主体结构,激活公共领域。资本主义科技让思想物质化了,让人在娱乐中失去了自我。资本主义意识形态会压抑无产阶级的劳动本性,需要超越现实的生活方式,实现无产阶级的主观创造性,拯救破碎的社会空间,实现人的自我力量,关注人的现实问题。技术理性是自我意识发展的过程,其不断异化有着内在的逻辑。资本主义技术理性结构也是社会空间等级结构,需要发挥无产阶级的主体作用,实现人的劳动价值,建构和谐社会空间,尊重每个人的空间权益。

其次,资本主义生产方式取代封建主义生产方式。资产阶级打倒了封建贵族的特权,让全球都采用资本主义生产方式,加强了市场空间的掠夺,让农民失去了生存空间,冲击了旧有的空间文化。资本对社会空间进行了改造,制造了等级性空间结构。“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的。”^[2]资本主义国家是异化劳动和空间斗争的结合,让各阶层在空间方面同化了。资本主义解决了一部分工人的物质生活问题,让资本家和工人的利益趋于一致,暂时达成和解。资产阶级不断调整施政纲领,采用更柔和的统治方式,麻痹了工人的斗志。社会冲突在技术进步中得到缓解,冲淡了阶级斗争,抑制了社会变革。马克思号召进行政治革

命,推翻资本主义制度。资本主义市民社会消解了封建等级,强调了经济关系,让社会关系异化为利益关系。西方国家的市民社会是资产阶级主导的,无产阶级需要争取文化领导权,占领意识形态阵地。无产阶级要取得文化领导权需要培养党的组织,建立启蒙文化,争取国家领导权。无产阶级要建立实践哲学,承担文化启蒙的使命,确立人的实践主体和历史主体的地位,主导文化思潮。“在实践的、现实的世界中,自我异化只有通过对他人的实践的、现实的关系才能表现出来。”^[3]无产阶级要唤醒人的解放冲动,让人成为希望的主体,超越现实的不合理空间。无产阶级能够建构未来,高扬人的超越性,建立人的希望空间,创造自由王国,注重人的实践创造性。

再次,民族历史向世界历史转变。资本主义打破了民族国家封闭的状态,让空间生产扩展到全球。资本主义空间生产让各民族相互依赖,打破了落后民族与世界文明的隔离状态,让世界成为一体。资本主义通过自由贸易实践着资产阶级的理念,通过打开世界市场获得了更多资本利益,以期实现世界霸权,而这正是资产阶级控制世界的策略。近代资本主义的兴起与资产阶级革命有很大关联,经济上是大力推动金融和自由市场的发展;思想上是反对封建王权思想,倡导自由、理性、科学、人文等理念;政治上反对教权和封建王权,倡导资产阶级革命。资产阶级革命将各国的知识分子精英汇集在一起,以实现世界霸权和建立国际新秩序。资产阶级想清除国界,建立统一的货币、金融和政府,他们要废除国家主权,实现全球统一市场、金融,建立全球政治核心。“一种商品越容易变坏,因而生产出来越要赶快消费,也就是越要赶快卖掉,它能离开产地的距离就越小,它的空间流通领域就越狭窄,它的销售市场就越带有地方性质。”^[4]资本主义让以农民为主的国

家从属于资产阶级国家。以农民为主的国家占据主导地位的生产方式是以农耕为主,资产阶级国家则以工业生产为主,生产力的不同让各个国家发生冲突。资产阶级国家不断扩大市场空间,占领落后国家的空间,进行空间殖民,让一切民族都卷入资本主义生产之中。资产阶级让落后民族的生存空间迅速瓦解,消解了手工业生产,冲击了封建道德,让资产阶级价值文化遍布全球。马克思批判了资本主义工业生产对生态环境的破坏,要求实现社会公平基础上的生态正义^[5]。资产阶级消灭了民族的特殊性,用资本联系了各民族,让落后民族不得不依赖于资本主义空间生产。

最后,无产阶级和资产阶级的对立。资本主义给工人提供了糟糕的工作和生活环境,造成了严重的阶级对立。资产阶级团体只不过是资本的共同体联盟,国际工人协会与资产阶级团体是对立的。国际共产主义者同盟最初来自工人和手工业者组成的秘密组织——自由石匠工会。“在资本主义社会和共产主义社会之间,有一个从前者变为后者的革命转变时期。”^[6]自由石匠工会发展为正义者同盟,他们邀请马克思加入,并根据马克思思想改造同盟。1847年6月,马克思提议将正义者同盟改为共产主义者同盟,并拟定了《共产党宣言》等章程。他们的目标是建立无产阶级的统治,并用新的口号代替共济会口号。1864年,马克思建立了无产阶级的国际工人协会以对抗资产阶级团体。马克思去世后,恩格斯建立了第二国际,继续反对资产阶级团体。资本主义企图围堵共产主义,夺得全球霸权和掌控人类未来。资本主义企图用金融斗争等方式让共产主义垮台,让自己更强大。资本主义的多党政治只是假象,背后是资本家财团在进行选举控制。资本主义看似自由民主,实际是资产阶级财团的世袭核心家族控制政治、经济等整个国家体系。

无产阶级需要打破资产阶级控制的空间生产,建立社会主义空间生产。

2. 马克思空间正义思想的理论来源

马克思扬弃了英国古典政治经济学、德国古典哲学、英法空想社会主义的空间正义思想,对亚当·斯密、大卫·李嘉图、康德和黑格尔的空间正义思想进行了批判性继承与发展,多维度阐述了空间正义。

首先,亚当·斯密的空间正义理论。资本主义空间分配不公,加剧了阶级对立。资本家凭借提供生产空间和生产资料占有了工人的劳动产品。资本家占有大量空间资源,而工人失去了自己的生存空间。“剥削阶级对被压迫阶级进行剥削,完全是为了被剥削阶级本身的利益。”^[7]无产阶级在与资产阶级的斗争中处于劣势,资产阶级结成了联盟压制无产阶级。资产阶级并非民间组织和单纯的宗教团体,而是一个控制世界政治、经济的国际化统治集团。无产阶级的空间利益需要用法律来保障,可资本主义法律是维护私有制的,无产阶级只有通过暴力革命推翻资本主义制度,才能实现人民的空间利益。斯密认为,各个阶级应该平等地自由竞争才能实现空间正义,主张发挥市场经济和道德的联合作用,让人民能够得到物质财富,实现空间公平。空间正义的实现不能靠哲学家的理性,而要靠生产力发展和科技进步。马克思在城市、社会结构和不平等等问题的认识上,受到了亚当·斯密空间正义思想的间接影响。马克思和亚当·斯密都关注了城市空间中的经济不平等和阶级对立。

其次,大卫·李嘉图的空间正义思想。李嘉图支持资本的空间扩张,为空间剥削辩护,而忽视了工人的空间权益。李嘉图将阶级分为地主阶级、资产阶级和工人阶级,地主阶级占有土地空间,资产阶级占有资本空间,工人阶级占有劳动空间,三个阶级应该公平分配劳动产品,空

间资源和空间产品是有限的,必然让三个阶级产生空间矛盾。李嘉图为空间剥削辩护,要求先为资本家和地主分配空间资源,剩下的才归工人阶级。李嘉图将资产阶级利益和社会利益结合起来,强调资本主义空间生产的永恒性。地主阶级和资产阶级拥有大量空间资源,却不直接从事劳动生产,工人阶级从事劳动却得不到空间产品。马克思认为,劳动创造了一切价值,资本家不应该占有剩余价值。资本主义空间生产让人们不仅社会异化,也需求异化、关系异化和思想异化、技术异化、生活异化。“一切发展生产的手段都变成统治和剥削生产者的手段,都使工人畸形发展,成为局部的人,把工人贬低为机器的附属品。”^[8]空间异化的根源在于私有制的存在。日常生活构成了空间生产的基础,是人空间异化的主要区域,需要复归人的主体性。马克思的空间正义思想是在对资产阶级空间经济理论的批判和发展中产生的。在空间正义方面,马克思主要关注社会空间结构、空间资源分配和社会空间矛盾等问题。李嘉图对社会空间结构和空间异化的强调为马克思空间正义的讨论提供了一些思想资源。

再次,康德的空间正义思想。康德希望人通过理性实现世界的和平正义。各国要尊重他国的地理边界,不能进行空间掠夺和侵占。资本主义在扩张中占有了他国空间,为自己提供了生产材料,打破了各国固有的空间结构,导致了空间侵略行为。康德认为,空间是具体的客观的物质,也是人的感受的空间,人类的活动需要以空间为基础,人要尊重空间的客观规律,努力实现空间的公平正义。康德将实现永久和平看作人类的道德义务,并以国家法权、国际法权和世界公民法权三个层次的合理宪制作为通往永久和平的道路^[9]。空间正义需要达成个人自由和他人自由的和谐,促进人在空间的自由全面发展。马克思继承了康德的思想,批判了资

本主义空间剥削,要求实现无产阶级的自由发展和基本空间权利。马克思批判现实空间,揭露无产阶级的苦难,渴求实现人的空间解放。资本主义空间生产不是立足于现实,而是立足于抽象世界,让人产生意识形态幻想,给人的是虚假的承诺。无产阶级需要打破资本主义空间意识形态,建立符合人民利益的空间意识形态。

最后,黑格尔的空间正义思想。黑格尔认为,空间是感性和理性的结合,是绝对理念的反映;社会空间内部是有规律的,也是随着社会历史不断变化的,空间正义也是不断变化的。马克思继承了黑格尔的空间正义观点,批判了空间的物化,要求在物质条件基础上实现空间正义,建立现实的科学的空间观。空间拜物教不利于人的价值主体的实现,压制了人的自由全面发展。“这里,我们又遇到关系的颠倒,我们在考察货币时,已经把这种关系颠倒的表现称为拜物教。”^[10]空间拜物教能麻痹人的斗志,沉迷于虚构的空间利益,只能得到空洞的精神寄托。资本主义让弱势群体依赖空间拜物教获得心理安慰,不能真正提升人们对自我的认知。马克思要求建立科学的空间理论体系,推动空间意识形态的与时俱进。人的解放不应该寄托于空间拜物教,而要消灭世俗社会的枷锁,克服资本主义社会化大生产的局限性。马克思揭示了空间拜物教的本质,认为空间拜物教这种意识是人的头脑创造出来的,显示了生产力水平低下,代表了人们受自然压迫。

二、马克思空间正义思想的诠释维度和实现路径

马克思对空间生产作了宏观的全球空间、中观的城市空间和微观的个人空间的考察,揭示了资本主义生产方式和空间非正义的紧密关系。马克思空间正义思想呈现着自然、实践、社会等维度,从生产力、阶级革命和空间共同体等

角度提出了空间正义的实现路径。

1. 马克思空间正义思想的诠释维度

马克思要求空间资源分配的公平,实现空间生产、空间占有、空间交换、空间消费等的正义。空间正义要实现社会空间的正义,具有实践性、社会性和差异性。

其一,实践空间正义。马克思从实践的角度看待空间,主张用实践实现空间正义。人类通过实践创造了社会空间,空间正义的实现需要依靠无产阶级的革命实践消灭资本主义私有制。马克思要求打破限制人发展的私有空间,实现人民的空間权益。“一旦资本主义生产方式站稳脚跟,劳动的进一步社会化,土地和其他生产资料的进一步转化,从而对私有者的进一步的剥夺,都会采取新的形式。”^[11]资产阶级对工人的空间压迫不能用哲学理论来打破,必须用暴力革命来推翻。资本主义社会空间存在很多等级,富人和穷人有着不同的生活条件。资本家破坏了空间生态,沉迷于物质享受,体现了膨胀的空间利益。空间拜物教强化了社会不平等,破坏了和谐的空间生活,没有消除阶级对立,也没有让个人获得幸福。空间拜物教带有欺骗性,不会让人回归理性,需要建立社会主义社会空间,实现共同富裕。“而实际上,我们头脑中的辩证法只是自然界和人类历史中进行的并服从于辩证形式的现实发展的反映。”^[12]资本主义空间生产破除了封建社会空间的独一形态,让人们更加关注现实利益。

其二,社会空间正义。社会空间正义具有历史性,受生产力和阶级立场的制约。资本主义占有空间资源,导致空间发展失衡。资本主义空间生产适应了资产阶级的经济运作和政治统治,不利于生产力水平的提高。人类社会从区域历史迈向世界历史的进程中,全球化不断向纵深发展,全球范围内的空间生产、空间秩序和空间关系等也都发生了深刻变革^[13]。人们

在较低生产力水平下,不能解释很多神秘现象,自然求助于神灵以获得安慰。统治阶级的压迫导致了苦难的现实,人们从空间拜物教中渴求自由。空间拜物教是一种唯心主义,体现了人们对自然的抽象认识。空间拜物教不能实现人的彻底解放,只有社会革命才能让人类获得自由。资产阶级为了压迫人民,充当了刽子手和牧师的作用,利用空间拜物教等精神武器打压人民。空间拜物教从思想上愚弄人们,让人们相信统治阶级描绘的虚幻场景,是对人们进行操控的精神棍棒。人们的空间观念是不断变化的,人们需要摆脱空间拜物教枷锁。空间拜物教扎根于人们的头脑中,影响着人们的行为。资本主义私有制导致了空间拜物教的产生,只有消灭资本主义私有制,才能消灭空间拜物教。空间拜物教也反映着人的空间异化,压制了人的劳动本质,空间拜物教让人失去了劳动主体性,被资本主义意识形态操控;空间拜物教迷失了人的理性思维,让人认清不了现实世界;空间拜物教让人失去自由意志,放弃人的真正的本质,不重视人的主体价值。因此,只有废除人们对空间拜物教的幻想,才能唤醒人的自我意识,坚持共产主义革命理念。资本主义让一切空间都成为资本增殖的工具,只是让局部空间发展了,让全球空间同质化和破碎化,需要无产阶级抵抗资本主义的空间侵略,实现社会主义空间正义。

2. 马克思对资本空间非正义的批判

资本主义空间生产对全球空间造成了损害,让乡村从属于城市、落后国家从属于发达国家、东方从属于西方,导致了空间结构性的非正义。

首先,乡村空间从属于城市空间。城市空间聚集了劳动力、市场、生产关系等,比乡村空间更有发展的条件。城乡发生了空间断裂,城市压制了乡村,代表了不同的生产力水平和劳

动分工模式。资本无限增殖和资本主义无序生产的冲动,造成了快速而畸形发展的城市和日益分离对立的城乡关系^[14]。城市空间生产使城市人口比重不断提高,农业人口从事非农产业增多,用法制规范人与人关系,人的生产、生活方式不断转变,由分散的农村经济到集中的社会大生产。城市空间生产使现代化水平不断提升、产业结构不断优化、市场化不断加强,实现市场配置资源的最佳集聚。产业由农业、工业、第三产业依次发展推动空间生产动力变化,工业化推动农业生产效率提升,出现剩余劳动力,工业发展促进要素流动,为劳动力提供了岗位,推动城市空间生产。资本主义城市空间生产导致了一些问题,出现了城市病,产生了大量垃圾,污染了生态环境。一些国家的城市空间生产是在资本主义的胁迫下展开的,是殖民主义扩张下的外生型城市化,促进了一批沿海、沿江城市的发展。城市居民在外来文明和传统文化下生活,既享受西方物质文明,又受宗法、风俗影响,尚未形成近代市民意识、法治意识、商品意识。资本主义城市空间生产迅速发展,但带来了快乐和痛苦双重感受,既带来了文明和进步,又带来问题和不和谐;人们既向往城市,不断拥入城市,又厌恶城市,渴望回归田园生活。资本主义城市空间生产面临两难境地,导致城乡空间矛盾和空间冲突。

其次,落后国家从属于西方资本主义发达国家。资本主义通过工业革命提高了生产力,成为所谓的文明国家;生产力水平较低的封建主义国家被称为未开化国家。资本主义代表先进生产力和技术,塑造了世界经济政治格局。国际体系的不稳定、主要大国之间的冲突、全球性的金融与经济危机,是全球化退潮的主要原因^[15]。资本主义通过武力和科技进行海外殖民,打开了落后国家的市场,让封建国家迅速解体。资本主义在落后国家寻找代理人,发展殖

民经济,让落后国家丧失了政治独立,成为资本主义的奴隶。英国对印度的殖民就是典型代表,摧毁了印度的社会空间结构,将这个曾拥有悠久文明的国度,强行纳入资本主义世界体系的边缘,沦为服务于英国工业发展与全球霸权的附庸。资本主义按照自己的规则划分全球空间,将一切国家纳入资本体系,导致出现中心和边缘的空间格局。资本主义推动了世界历史的形成,导致东方从属于西方的空间格局,造成了全球空间断裂。西欧国家最先完成工业革命,而亚洲国家大部分仍处于封建社会,生产力和科技水平较低。西方通过世界市场倾销商品,掠夺了东方的财富。很多东方国家成了西方的殖民地,东方国家的人民承受了资本主义的空间剥削,东方国家成了资本增殖的工具。

最后,阶级斗争和空间剥削的加剧。资本增殖让空间关系复杂化,导致了工人的悲惨生活。“生产资料越是大量集中,工人就相应地越要聚集在同一个空间,因此,资本主义的积累越迅速,工人的居住状况就越悲惨。”^[16]资本主义空间生产导致了空间矛盾,削弱了人的空间权利,需要无产阶级采取集体行动,通过斗争争取空间权益。资本主义空间正义作为一种意识形态,是随着私有制的产生而产生的,到了公有制社会,空间意识形态将会被削弱,人们将会过上幸福生活,消除很多空间不正义现象。资产阶级对空间意识形态的垄断,导致了很多现实苦难,需要消除空间剥削,实现人类解放。私有制是空间剥削的根源,加剧了空间斗争和社会分裂,强化了空间等级秩序。资本主义空间生产与政治权力、经济有着紧密联系,反映了人们的悲惨生活,必须解除空间生产对人们的束缚,实现各阶层的空间平等。资本主义空间生产是政治性的,让人们沉迷于虚幻的空间想象中,让人们忽视了现实的幸福。资本主义空间生产体现着社会关系,体现着历史与现实的混淆。马

克思要求用阶级革命打破虚假的空间意识形态。资本主义国家充满着统治阶级和被统治阶级的生死搏斗,资本主义的物化意识来自商品拜物教,商品生产加剧了人们的物质化,资产阶级让人们从权力的崇拜中解放出来,却又陷入资本的崇拜中,人的关系变成简单的商品关系。资本主义带来了商品拜物教和物化意识,这是商品占支配地位的体现。“而就工厂来说,土地只是作为地基,作为场地,作为操作的空间基地发生作用,所以情况就不是这样,或只在很狭窄的界限内才是这样。”^[17]物化使人失去自主性,被物控制,成了资本增殖的工具。马克思特别强调了物化的主观性和客观性。物化的客观性是人的对象变成控制人的力量,让世界对立于自己;物化的主观性是人的活动背离了人的初衷,导致了人的自我异化。物化具体呈现在三个方面:首先是人的符号化,消除了人本精神,推崇技术理性,人被商品规则整合为机械化的系统,进行重复的生活和工作;其次是人被客体化,成为对象的附庸;最后是人的原子化,人与人的关系冷漠淡薄。物化深入到人的日常生活,改变了人的生存结构,引发了物化意识。物化是资本主义社会的普遍现象,让人们经历着原子式生活。物化也渗透到政治领域,让行政变得刻板理性,充满着例行公事的意味。物化深入到人的空间意识和社会空间结构,让人失去批判性,自觉认同社会空间的物化结构,听命于技术理性的摆布,从而难以超越商品世界,无法消除物化的生活困境。

3. 马克思空间正义的实现路径

马克思批判空间拜物教,要求打破资产阶级虚假的空间共同体,建立无产阶级真正的空间共同体,实现和谐的空间生产方式。

首先,空间正义需要科技创新和生产力发展。不合理的生产方式会导致空间异化和空间断裂。农村的空间生产方式落后,导致生产力

难以提高。城市的商品大量拥入农村,占据农村市场,导致农村依赖城市。农村只有提高科技和生产力水平,才能避免城市的掠夺,实现空间正义。西方将资本奉为圭臬,让城市场域沦为资本逐利的竞技场,出现城市自然空间萎缩、历史文化断裂、社会两极对立、发展意义虚无等发展悖论^[18]。科技不仅能提高生产力,解决空间断裂问题。而且能缩小城乡差距、区域差距,实现人的空间解放。一些落后国家主动参与全球空间生产,瓦解了旧的空间结构。资本主义空间生产让一些工人自觉认同现存社会制度,对超越现存空间秩序不感兴趣。社会变革需要无产阶级领导,发挥人民群众创造历史的作用。资本主义让社会利益同工人个体利益混同了,剥夺了工人的基本空间利益。资本主义不可能实现人的自由发展,只能让人陷入被资本支配的空间。人凭借实践创造了人化自然,不能漠视自然空间,要按照自然规律改造自然空间。实践能够促进人与自然空间的和谐统一,对现存的社会制度进行合理的改造。资本主义空间意识形态是虚假的,具有欺骗性,操纵了社会空间,消解了人的超越能力。资本主义空间意识形态渗透到社会空间的方方面面,导致了单向度的社会空间和单向度的人。无产阶级需要建立集体主义的空间意识形态,推动社会主义空间生产的团结协作。

其次,空间正义需要无产阶级革命与专政。资本主义空间生产加重了异化劳动,催发了无产阶级的革命意识。无产阶级被限制在城市空间,生活在环境糟糕的地方,在狭窄的工厂从事枯燥的劳动,不停地为资本家创造剩余价值。城市空间是资本剥削的主要阵地,也是无产阶级反抗的主要阵地。现实问题和社会变革是马克思主义关注的重点。资本主义虽然发生了很多变化,但其剥削本质仍没有改变。无产阶级要恢复人的田园生活,建立社会空间新模式,实

行经济集体化、社会市场化大生产和监督资本运作。资本主义政治没有效率,会造成社会空间的撕裂。无产阶级在空间剥削和空间压迫中不断觉醒,渴望摆脱空间奴役,打破旧的空间生产关系。资本主义私有制导致了虚假空间共同体,让资产阶级将本阶级的利益伪装成国家利益。资产阶级拥有大量空间资源,无产阶级却没有自由空间,不得不屈从于资本增殖。真正的空间共同体是无产阶级主导建立的,能实现人的自由平等。

最后,空间正义需要批判空间拜物教。拜物教是指人被物所控制,空间拜物教是指人被空间所控制。空间的稀缺性,让空间竞争激烈,空间成了核心资源,导致对空间的崇拜;空间成了商品,成了主宰人的力量。空间拜物教体现了人与人的扭曲关系,无产阶级应该用革命实践打破空间拜物教。资本主义解体的传统的等级价值观,但没有建立新的合理的价值观,让人们只能浑浑噩噩地行动。资本主义形成了空间拜物教,对于人们的空间伦理观的形成有重要影响,让人们不能有效规范自己的日常生活言行。空间拜物教让人们遵从空间利益的指引,破坏了各种社会道德;空间拜物教破坏了人与人之间的和谐关系,不利于社会空间稳定;空间拜物教增加了人们的痛苦,不能真正给人们提供内心抚慰。资本主义经济发展了,但政治体制依然是资产阶级专政,导致社会矛盾丛生,使普通民众陷入生存困境,不得不面临教育、医疗、就业、婚姻、社会保障等种种问题。马克思主义为人们提供了精神慰藉,既能在全球空间联合人们,又能激发无产阶级的空间反抗;既能消除资产阶级空间伦理,又能提供符合人民利益的空间道德规范;既能消灭资产阶级的空间统治,又能维护群众的空间权利;既消除封建等级制度,又主张人人平等。马克思主义不贬低世俗生活,而是培养人们的现实伦理道德。无

产阶级能够通过空间斗争给自己和社会带来物质利益。无产阶级要打倒资产阶级的政治权威,消除资产阶级的空间剥削等现象。为了维护等级制度,资产阶级会给等级制度涂抹上神圣性,加强对空间的宗教崇拜,把宗教和空间统治结合起来。无产阶级应以斗争获取空间权利,消除现实的空间苦难。

三、马克思空间正义思想的当代价值

马克思空间正义思想揭示了资本主义社会中存在的阶级分化、社会不平等和空间剥削,强调了空间的重要性,实现了空间问题的哲学革命,有助于揭示城市和地区之间的经济差异。

1. 马克思空间正义思想的理论价值

马克思空间正义思想的理论价值具体体现在以下两个方面。

其一,马克思空间正义思想拓宽了社会正义理论的研究视角。空间正义要求人们根据自己的意愿进行空间生产,获得空间产品,实现自由全面发展。在经济场域,空间正义主要表现为国土空间开发利用中公众的空间权利配置充分、资本的空间分布均衡、公共资源的空间分配合理和空间经济结构的规范有序^[19]。个人的自由全面发展是社会正义的核心要义与必备条件,而人根据自身合理需求改造社会空间的实践,正是推动二者相互促进、协同发展的关键路径。我们应尊重个人差异,根据人的特殊性作出空间分配。空间生产应遵循正义原则,建立完善的空间结构,实现人的自由发展。

其二,马克思空间正义思想拓宽了城市理论的研究格局。资本主义城市的发展是由空间生产方式推动的,其在让人们摆脱乡村愚昧的同时,也出现了空间危机,导致城市病,出现富人区和贫民窟。我国城乡关系经历了从统一、差别到二元结构固化,再到城乡融合发展的新

时代的过程,其中交织着政治、经济、资本、文化和权力等多方面内容^[20]。严格的城乡空间限制阻碍了农业现代化,限制了内需,不利于开拓农村市场,减轻农民负担,提高农业效率。我国城镇化需要提高城市空间的吸纳能力,加强公共服务,保障群众的空间权益。城市空间规划作为实现空间公平的重要保障,需要考虑社会公平和地区平衡的需求,构建合理、公正、可持续的城市空间^[21]。农民工的人户分离现象普遍存在。农民工越来越有钱,生活水平日益提高,有经济条件在城市生活,却因为城乡二元制度受到一些歧视,于是他们选择回到农村。过低的工业化、现代化水平阻碍了城镇化发展,应因地制宜发展新质生产力。

2. 马克思空间正义思想的实践价值

马克思空间正义思想的实践价值主要体现在以下三个方面。

其一,马克思空间正义思想能为城镇化建设提供价值指引。行政为了区域平衡而调配资源会造成大量浪费,人口聚集才能形成产业优势。大城市的资源是有限的,但城市资源也可以再生,养活更多人口。工业结构失调,资本投资不合理,限制了农村劳动力转移;第三产业长期发展不足,影响了城市辐射力和吸引力,让城市公共服务不完善;区域经济发展失衡导致不同地区城镇化水平不同。对流动人口服务不够,不断限制农民的发展。城市建设有些只是政绩工程,应提高城镇化建设的质量,保证人民群众的空间利益。社会保障制度有很大的城乡差别,农村五保制度和医疗制度还不完善。中国特色社会主义空间正义的科学内涵与价值意蕴,是对中西社会文明的历史镜鉴,更是对改革开放特别是新时代我国社会建设与发展实践的现实把握^[22]。农民工社保制度不完善,权益得不到保障。社会主义国家有很完善的劳动保障,工人能凭借法律得到空间权利,实现基本

的空间利益。建立失地农民社会保障制度应该建立合理的制度,因为我国生产力水平仍较低,建立高层次制度不现实。现行住房保障制度不利于城镇化质量的提高,进城从事非农业生产的劳动者住房得不到保障,将增加我国城镇化的长期性和曲折性。

其二,马克思空间正义思想为区域经济发展提供价值规范。空间正义要协调区域内部和各区域的发展,公平分配空间资源。城市聚集了大量资源,产生规模效应,成为区域经济增长极。区域经济增长不是同步的,而是自然条件好、信息技术充足的地方,形成发达与不发达地区的二元经济结构,造成生产要素的回波效应和扩散效应,但回波效应经常大于扩散效应,从而导致区域间经济差异扩大,需要政府调节区域发展,推动落后地区进步。增长极对区域发展有拉动作用,但增长极会疲软,需要多元增长。新时代城乡空间融合应坚持空间正义的价值取向,通过物理空间整体规划形塑物理空间共同体、制度空间高效互动筑牢制度共同体^[23]。城镇化应突破核心与外围的空间规划,推动城市空间结构调整,建立合理的城市体系,建立城市区、城市群、城市带。政府应推动人口迁移,打破二元经济结构,促进劳动力流动,建立多元复合的城市生态,增强环保意识,促进城乡协调发展,实现城乡关系和谐。

其三,马克思空间正义思想为全球空间和平发展提供价值准则。马克思主义主张对现实进行批判性解释,利用阶级斗争改变社会空间。空间正义需要深化经济体制改革,避免空间意识形态僵化,变革社会空间结构,倡导人民的空间利益。所有制变革只是手段,发挥人的潜能才是目的,应建立美好的共产主义社会。人的解放是社会进步的首要标志,生产力的增长只是前提。社会主义应该在人的发展上超过资本主义,不能形成生产力拜物教,应发挥市场配置

资源的决定性作用,消除人为的控制和权力的干涉^[24]。只要社会仍不平等,马克思的批判精神就需要继承。马克思主义能够与多种学科结合,让批判性和科学性结合,推动建立合理的政治生态,克服空间生态危机。共产主义是能够实现理想,能实现自由人联合体的空间生态。

总之,资本主义的空间剥削和空间断裂,引发了人们对空间正义的追求。空间正义的核心问题是人的发展问题,应从城乡空间、民族空间、国家空间等方面推动空间正义,消除区域发展失衡现象,维护人民的空间利益。

参考文献:

- [1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第1卷[M].北京:人民出版社,2009:162.
- [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,2009:32.
- [3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:49.
- [4] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第6卷[M].北京:人民出版社,2009:145.
- [5] 孙全胜.马克思生态正义思想的三重维度[J].理论视野,2023(7):11-16.
- [6] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第3卷[M].北京:人民出版社,2009:445.
- [7] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第4卷[M].北京:人民出版社,2009:197.
- [8] 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,1995:259.
- [9] 杨云飞.德政一致疑难与公开性原则:康德法权哲学的核心议题[J].同济大学学报(社会科学版),2025,36(2):70-82.
- [10] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:392.
- [11] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第9卷[M].北京:人民出版社,2009:140.
- [12] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社,2009:623.
- [13] 郭世英.全球空间正义的理论依据、现实问题和当代实践[J].内蒙古大学学报(哲学社会科学版),2025,57(4):109-112.
- [14] 宗海勇.城乡对立融合的哲学审视及价值指认[J].南通大学学报(社会科学版),2021,37(2):15-22.
- [15] 包刚升.三重政治经济失衡与全球化的未来[J].探索与争鸣,2017(7):21-29.
- [16] 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,2009:757.
- [17] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集:第7卷[M].北京:人民出版社,2009:883.
- [18] 刘洋,王思祥.人民城市:城市现代化的范式转型与新时代路径探索[J].思想理论战线,2025,4(5):62-70.
- [19] 靳文辉.空间正义实现的公共规制[J].中国社会科学,2021(9):92-113.
- [20] 贾秀飞.重塑多维空间正义:中国城乡关系的演进实践与未来延展[J].中国地质大学学报(社会科学版),2021,21(4):16-27.
- [21] 孙全胜.城市空间规划与生态正义研究[J].中国名城,2023,37(9):3-9.
- [22] 李武装.中国特色社会主义空间正义论[J].马克思主义哲学,2023(6):57-642.
- [23] 管其平.空间理论中城乡融合的逻辑机理与响应路径[J].河北农业大学学报(社会科学版),2024,26(1):69-77.
- [24] 孙全胜.马克思空间生态正义观的三重难度[J].北方论丛,2024(4):24-32.

[责任编辑:侯圣伟 聂海杰]



引用格式:孙全胜.马克思空间正义思想及其当代价值[J].郑州轻工业大学学报(社会科学版),2026,27(2):10-19.