

生产力发展与共产主义远大理想的历史逻辑——基于历史唯物主义视角的分析

曾裕雄¹ 吴兴生^{2*}

(1. 广东凯扬律师事务所, 广东 惠州 516000; 2. 河源市嘉勉财税咨询有限公司, 广东 河源 517000)

摘 要: 生产力与生产关系的矛盾运动是理解人类社会发展规律的重要理论线索。历史唯物主义揭示, 生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素, 生产力发展是衡量社会发展的根本性标准; 生产关系又对生产力产生重要反作用。人类社会形态的演进并非生产力单向作用的机械过程, 而是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互作用, 并通过人民群众社会实践不断展开的历史过程。资本主义生产方式在特定历史时期突破了封建社会的人身依附和地域限制, 推动了社会化大生产、市场扩展和科学技术进步, 极大促进了社会生产力发展, 但随着生产社会化程度不断提高, 其基本矛盾及由资本增殖逻辑产生的一系列经济社会问题也不断显现。共产主义远大理想建立在对人类社会规律科学认识的基础之上, 不能简单归结为某种静态分配方案或单一生产模式, 而是以生产力高度发展和社会关系深刻进步为基础, 以物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高和人的自由而全面发展为重要特征的崇高社会理想。实现共产主义是一个长期历史过程。现阶段必须立足社会主义初级阶段基本国情, 坚持中国共产党的领导, 坚持中国特色社会主义道路, 坚持以人民为中心的发展思想, 不断解放和发展社会生产力, 推动高质量发展, 扎实推进全体人民共同富裕, 以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴, 不断为实现共产主义远大理想创造更加充分的社会条件。

关键词: 历史唯物主义; 生产力; 生产关系; 共产主义远大理想; 中国特色社会主义; 中国式现代化

DOI: <https://doi.org/10.65196/nqneb821>

一、引言

人类社会为什么不断发展变化, 不同社会形态为什么会产生、发展并发生变革, 是社会科学研究的基本问题。马克思、恩格斯创立的历史唯物主义, 为科学认识人类社会规律提供了基本理论方法。

历史唯物主义认为, 人们为了生存和发展, 首先必须进行物质资料生产。在这一过程中, 人们既同自然发生关系, 也形成一定的社会关系。生产力与生产关系由此构成社会生产方式的两个基本方面, 并通过二者的矛盾运动推动社会发展。

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出, 社会物质生产力发展到一定阶段, 会同现存生产关系发生矛盾; 当生产关系由生产力的发展形式转变为生产力的桎梏时, 社会变革的物质条件便逐步形成^[1]。这一理论揭示了社会形态发展变化背后的深层经济社会基础。

但是, 历史唯物主义并不是机械的经济决定论。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间存在复杂的相互作用和相互制约关系^[2]。生产力对社会发展具有基础性作用, 生产关系又会对生产力发展产生促进或阻碍作用; 经济基础制约上层建筑, 上层建筑又会反作用于经济基础。社会历史的发展正是在这些基本矛盾运动以及人民群众社会实践中不断展开。

因此, 理解共产主义远大理想, 既不能把共产主义理解为随着科学技术发展而自动出现的社会状态, 也不能把共产主义简单理解为人为设计的一套财富分配方案。马克思主义关于共产主义的科学认识, 是建立在对资本主义生产方式内在矛盾和人类社会规律科学分析基础上的。

本文以历史唯物主义为基本理论视角, 分析生产力与生产关系矛盾运动的基本规律, 考察资本主义生产方式的历史作用及其内在局限, 阐释共产主义远大理想的科学内涵, 并进一步讨论共

作者简介: 曾裕雄, 男, 律师。

通讯作者: 吴兴生 (1974-), 男, 高级工程师, 仲裁员。

产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想以及中国式现代化现实实践之间的内在联系。

二、生产力与生产关系矛盾运动的历史逻辑

（一）生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素

生产力是人类在生产实践中形成的改造自然、创造社会财富的现实能力。劳动者、劳动资料和劳动对象及其结合方式构成生产力发展的重要基础，科学技术的发展又不断深刻改变生产力的具体形态和发展水平。

纵观人类社会发展史，生产工具改进、劳动能力提高、科学技术创新和生产组织方式变化，不断扩大人类创造物质财富的能力，并由此对社会结构和社会关系产生广泛影响。

农业生产技术的发展为传统农业社会提供了重要物质基础，机器大工业推动人类进入工业化时代，信息技术、数字技术、人工智能等新一轮科技革命和产业变革又在深刻改变现代生产方式和生活方式。

正是在这一意义上，生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素，生产力发展是衡量社会发展的带有根本性的标准^[2]。

一种生产关系能否适应生产力的发展要求，是判断其历史作用的重要依据。当生产关系同生产力发展状况基本适应时，能够调动社会生产积极性，促进生产要素有效组织和技术进步；当二者之间的矛盾不断积累并达到一定程度时，调整和变革生产关系就成为进一步解放和发展生产力的客观要求。

（二）生产关系对生产力具有重要反作用

生产关系是人们在物质生产过程中形成的社会关系，主要涉及生产资料所有制关系、人们在生产中的地位和相互关系以及产品分配关系等。

生产力决定生产关系的基本性质和发展方向，但这并不意味着生产关系只是消极、被动地接受生产力变化。

适应生产力发展要求的生产关系，可以通过合理组织社会生产、调动劳动者积极性、促进社会分工和推动技术进步，为生产力发展创造有利条件；不适应生产力发展要求的生产关系，则可能成为制约生产力进一步发展的因素。

因此，生产力和生产关系之间不是简单的单向决定关系，而是具有作用与反作用的辩证统一关系。

从历史唯物主义视角认识社会形态演进，应当把生产力和生产关系的矛盾运动同经济基础和上层建筑的矛盾运动结合起来，把社会基本矛盾作为一个整体进行考察^[2]，避免把复杂的人类社会历史简化为某一种经济因素或技术因素单独发挥作用的结果。

（三）人民群众的实践推动社会基本矛盾不断解决

历史规律不是脱离人的社会实践而自动实现的。

马克思主义认为，人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者。人类改造自然、发展生产力、调整社会关系以及推动制度变革，最终都要通过现实社会实践实现。

生产力与生产关系之间的矛盾，只有在人们不断进行的生产实践和社会实践中才能得到认识、调整 and 解决。

因此，社会形态的产生和发展既具有客观规律性，也离不开人的能动实践。只有把尊重社会发展客观规律同发挥人民群众主体作用统一起来，才能完整理解历史唯物主义关于社会发展的基本观点。

这一认识对于理解共产主义远大理想尤为重要。共产主义具有深刻的现实历史基础，但它不会随着生产力达到某一技术水平而自然生成，而需要在社会生产力发展、社会关系进步和人民群众长期社会实践中不断创造实现条件。

三、资本主义生产方式的历史作用及其内在矛盾

（一）辩证认识资本主义生产方式的历史作用

马克思主义对资本主义的批判建立在历史唯物主义基础上，而不是脱离历史条件进行抽象的

伦理评判。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中充分分析了资本主义在历史上对生产力发展的推动作用。资本主义生产方式突破了封建等级关系和传统地域限制，扩大了商品生产和市场交换，推动社会分工不断深化，并通过市场竞争和资本积累促进机器工业和科学技术快速发展^[3]。

工业革命以后，人类社会创造物质财富的能力发生重大跃升，现代工业、交通、通信和全球市场体系逐步形成，社会生产的联系范围和社会化程度不断提高。

因此，从历史唯物主义立场出发，既要看到资本主义在特定历史时期对生产力发展的推动作用，也要认识其存在和发展具有具体历史条件。

只有承认资本主义相对于此前社会形态所具有的历史进步性，才能进一步科学分析其自身矛盾为什么会随着社会生产力发展而不断展开，也才能认识资本主义并不是人类社会发展的终极形态。

（二）资本主义基本矛盾及其表现

随着社会生产力不断发展，现代生产越来越表现为高度社会化的大规模协作过程。一个产品的形成往往需要不同劳动者、企业、行业乃至不同国家和地区之间广泛协作，生产社会化程度不断提高。

与此同时，在资本主义生产方式下，生产资料主要采取资本主义私人占有形式，社会化生产同资本主义占有形式之间形成基本矛盾^[4-5]。

这种基本矛盾会通过经济运行的多种形式表现出来。

资本具有追求价值增殖和不断扩大再生产的内在动力。企业为了保持市场竞争力，需要持续扩大生产规模、提高生产效率、推进技术创新并降低生产成本。

与此同时，社会有效需求受到收入分配结构、市场购买能力等多种因素影响。当生产能力持续扩张而有效需求增长相对不足时，就可能形成生产相对过剩以及经济周期性波动。

因此，马克思主义政治经济学所分析的“生产过剩”，并不是社会成员实际需要已经得到完全满足后的绝对过剩，而主要表现为相对于具有支付能力的市场需求而言的相对过剩^[4]。

这种分析说明，资本主义经济危机不能简单理解为个别市场主体主观制造的结果，而应从资本主义生产方式自身的运行机制和基本矛盾中认识其深层原因。

（三）资本增殖逻辑与人的全面发展之间存在内在张力

在资本主义生产方式下，资本运动具有追求价值增殖的基本特征。

资本增殖机制在特定条件下可以形成竞争压力和经济激励，促进企业提高生产效率和推进技术创新。但当资本增殖成为社会资源配置和价值评价的主导尺度时，也可能使经济活动更多服从于资本收益，而公共利益、社会公平、人的发展以及生态环境等目标难以完全通过市场收益机制得到充分实现。

现代社会中的基础教育、公共卫生、基础科学研究、生态环境治理和基本公共服务等领域具有明显的公共属性，不能单纯依据短期资本收益进行配置。

这意味着，人类社会随着生产力发展，需要不断形成更加完善的制度安排，使科技进步和社会财富创造更加充分地服务于社会整体利益和人的发展。

从历史唯物主义视角看，资本主义同此前各种社会形态一样具有自己的产生、发展过程和历史条件，并非脱离具体历史条件而永恒存在的社会形态。对资本主义历史局限性的认识，也不意味着否定市场、技术、企业组织以及现代社会创造的一切文明成果，而是要在继承人类文明有益成果基础上不断推动社会进步。

四、共产主义远大理想的科学内涵

（一）共产主义不是脱离生产力发展的平均主义

将共产主义简单理解为社会成员平均分配现有财富，是对马克思主义共产主义理论的片面认识。

马克思主义没有把共产主义建立在生产力低下和物质匮乏基础上的绝对平均主义之上。相反，生产力高度发展和社会物质财富极大丰富，是共产主义社会形成的重要物质基础。

如果社会生产力发展水平较低，能够创造的社会财富十分有限，那么任何分配方式都会受到

现实物质条件制约。

因此，共产主义不能被简单理解为围绕如何重新分配既有财富展开的一套制度方案。不断解放和发展社会生产力，为社会成员创造更加充分的物质文化生活条件，是实现更高级社会发展目标不可缺少的物质基础。

但是，共产主义也不能反过来被简单归结为一种单纯追求生产效率或物质增长的经济模式。

物质财富极大丰富是共产主义社会的重要基础和基本特征之一，但共产主义远大理想还包含社会关系的深刻进步、人民精神境界的提高以及人的自由而全面发展等重要内容。

（二）社会关系的进步是共产主义的重要条件

社会生产力的发展始终发生在一定生产关系和社会关系之中。

因此，共产主义不仅意味着生产技术和社会物质财富达到高度发展水平，也意味着与高度发展的生产力相适应的社会关系不断形成和完善。

马克思主义对资本主义生产方式的研究表明，社会生产力高度发展本身并不会自动消除社会矛盾。如果先进的生产力仍然受到不适应其发展要求的生产关系制约，就需要通过社会实践不断调整和完善相应社会关系。

由此，共产主义社会的形成是生产力发展和生产关系进步相统一的历史过程。

一方面，脱离生产力实际水平，依靠主观愿望人为超越社会发展阶段，违背历史唯物主义基本原理；另一方面，仅仅强调技术进步和物质生产而忽视社会关系进步，同样不能完整把握马克思主义关于未来社会发展的科学认识。

（三）人的自由而全面发展是共产主义的重要价值旨归

共产主义远大理想不仅包含经济意义上的生产力高度发展，而且具有深刻的人本价值追求。

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中把每个人的自由发展与一切人的自由发展联系起来^[3]。人的自由而全面发展由此成为理解共产主义远大理想的重要理论维度。

随着社会生产力高度发展，人类不断创造更加丰富的物质财富和更加先进的生产方式，社会成员摆脱物质匮乏和不合理社会关系束缚的现实条件也将不断改善。

共产主义所追求的社会进步，不仅表现为财富数量的增长，也表现为人的主体地位、发展能力和社会关系不断进步。

因此，物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高以及人的自由而全面发展，共同构成理解共产主义远大理想的重要内容。

实现这一远大理想需要高度发达的生产力基础，需要社会关系长期发展和进步，也需要社会文明程度以及人的思想道德素质不断提高。

五、正确认识共产主义远大理想的几个理论边界

（一）物质财富极大丰富并不意味着所有资源绝对无限

讨论共产主义社会时，需要正确认识物质财富丰富与资源稀缺之间的关系。

即使社会生产力达到很高水平，部分自然资源、特殊地理空间、不可复制的文化资源以及其他具有天然稀缺性的事物仍然可能存在数量限制。

因此，把共产主义理解为一切资源在物理意义上无限丰富，并不符合科学认识。

马克思主义所强调的物质财富极大丰富，主要是指社会生产力达到高度发达水平，社会创造物质和精神财富的能力得到充分发展，从而为满足人民日益丰富的发展需要创造充分的物质基础。

科技进步还会不断改变稀缺性的具体表现。许多过去成本高昂、供给有限的产品和服务，可能随着生产技术和组织方式进步逐步实现规模化、普惠化。

因此，少数资源仍具有稀缺性并不能成为否定共产主义远大理想的依据，同样也不能把共产主义描述为完全不存在资源约束的社会。

（二）共产主义不否定个人对美好生活的合理追求

用抽象、永恒的“人性贪婪”解释社会制度，是一种脱离具体社会关系和历史条件的简单化认识。

马克思主义认为，现实的人始终生活在一定的社会关系和历史条件之中，人的需要、行为方

式和价值观念会受到经济社会条件、制度环境和文化传统等多方面影响。

人民追求更加美好的生活、更加充分的发展机会以及更加公平正义的社会环境，是推动社会发展进步的重要力量。

马克思主义关于共产主义的理论并不否定个人追求幸福生活和实现自身价值的合理愿望，而是致力于创造更加有利的社会条件，使个人发展同社会共同进步实现更高水平的统一。

共产主义远大理想所追求的，不是压抑人的合理需要，而是在生产力高度发展和社会关系不断进步基础上，为每个人更加充分的发展创造现实条件。

（三）不能以今天的条件机械推演未来社会全部细节

任何时代的人对于未来社会的认识都会受到当时生产力水平、科学技术条件和社会生活经验的影响。

许多现代社会已经十分普遍的生产生活方式，在几百年前可能难以想象。同样，今天的人们也无法预先准确描述生产力高度发展以后社会运行的全部具体形式。

马克思主义关于共产主义理论的科学性，不在于预先规定未来社会每一种资源如何配置、每一个社会活动如何组织，而在于科学认识人类社会发展的基本规律，揭示更高级社会形态形成所需要的物质条件和社会条件。

因此，对共产主义远大理想既不能脱离现实社会条件进行主观想象，也不能因为今天无法预见未来社会全部细节而否定人类社会进一步发展的历史可能性和客观趋势。

六、社会主义初级阶段与共产主义远大理想的现实实践

（一）实现共产主义是一个长期历史过程

中国共产党把实现共产主义确立为党的最高理想和最终目标^[6]。

同时，马克思主义认为社会发展不能脱离现实历史条件跨越必要的发展阶段。共产主义最高理想只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现^[6]。

我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，这是认识我国社会主义建设重大问题、制定路线方针政策的重要现实依据。

社会主义初级阶段已经进入社会主义社会，同时又意味着我国社会生产力、发展质量、社会结构和文明程度仍需要不断提高。

因此，现阶段必须立足社会主义初级阶段基本国情，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，推动中国特色社会主义事业不断向前发展^[6]。

实现共产主义是一个长期的历史过程。这要求既坚定远大理想，又尊重社会发展规律，不能脱离现实条件人为超越历史阶段。

（二）共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想内在统一

共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，是中国共产党人的崇高追求。

共产主义远大理想规定了中国共产党人的最高理想和最终奋斗目标，中国特色社会主义共同理想则同我国社会主义初级阶段的现实历史条件紧密联系。

二者不是相互割裂的两个目标，而是在党的长期奋斗和中国特色社会主义伟大实践中内在统一。

坚持共产主义远大理想，必须立足中国特色社会主义现实实践；坚持和发展中国特色社会主义，也必须坚定远大理想信念。

改革开放以来，中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断推进马克思主义中国化时代化，成功开创、坚持、捍卫、发展中国特色社会主义^[7]。

中国特色社会主义道路，是党和人民长期实践探索形成的正确道路，是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路。

因此，在当代中国，坚持共产主义远大理想最现实、最具体的实践，就是坚定不移坚持和发展中国特色社会主义，把中国特色社会主义伟大事业不断推向前进。

（三）不断解放和发展社会生产力

我国社会主义建设的根本任务，是进一步解放生产力、发展生产力，逐步实现社会主义现代化，并不断调整生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节^[6]。

这一基本要求体现了历史唯物主义在中国特色社会主义实践中的具体运用。

进入新时代，我国发展进入新的历史方位，推动高质量发展成为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展不仅要解决数量和规模问题，更要提高质量和效益，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

科学技术是推动生产力发展的重要力量。面对新一轮科技革命和产业变革，需要进一步发挥科技创新的引领作用，推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜发展新质生产力，不断形成推动高质量发展的新动能。

生产力越发展，越需要不断完善与之相适应的生产关系和制度机制，使先进生产力能够得到充分发展，使发展成果更加公平地惠及全体人民。

七、中国式现代化与人的全面发展

（一）中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化

新时代新征程，中国共产党的中心任务是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴^[8]。

中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化。

这一根本性质决定了中国式现代化既遵循现代化建设的一般规律，又具有鲜明的中国特色和社会主义属性。

中国式现代化不是简单复制其他国家的现代化模式，而是立足中国具体实际，在中国共产党领导下不断推进和拓展的社会主义现代化道路。

从历史唯物主义角度看，推进中国式现代化需要不断解放和发展社会生产力，不断完善与先进生产力发展要求相适应的体制机制，同时坚持社会主义方向和人民立场。

因此，推进中国式现代化，是新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义的重要实践过程，也是通过不断发展社会生产力、完善中国特色社会主义制度、促进共同富裕和人的全面发展，为远大理想不断创造更加充分社会条件的现实实践。

（二）共同富裕体现社会主义现代化的价值取向

全体人民共同富裕是中国式现代化的重要特征。

共同富裕不是整齐划一的平均主义，也不是简单进行存量财富重新分配，而是建立在高质量发展和社会财富持续创造基础之上，通过不断完善制度安排，使现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

生产力发展与共同富裕具有内在联系。

没有生产力持续发展和社会财富不断积累，共同富裕就缺乏坚实物质基础；如果发展成果不能更好惠及广大人民群众，社会主义发展的价值优势也难以得到充分体现。

因此，必须坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中保障和改善民生，着力解决发展不平衡不充分问题，完善收入分配制度和社会保障体系，不断提高人民生活品质，扎实推进全体人民共同富裕。

共同富裕的推进过程，也是不断为人的全面发展创造更加充分经济社会条件的过程。

（三）科技进步必须更好服务人民和社会发展

新一轮科技革命和产业变革正在深刻改变人类社会的生产方式。

人工智能、数字技术、新能源、新材料、生物技术和先进制造等不断提高社会生产效率，人类创造物质财富的能力持续增强。

但是，技术发展本身并不会自动决定社会发展的价值方向。

同一种科学技术在不同制度环境、社会关系和治理方式下，可能产生不同社会效果。因此，科技创新既要尊重科学技术发展规律，也要坚持正确价值导向。

社会主义制度条件下发展先进生产力，要坚持科技为经济社会发展服务、为人民美好生活服务，使科技创新成果更加充分地转化为发展新动能和民生福祉。

通过把科技创新、生产力发展同社会主义制度优势更加紧密结合，可以不断提高社会财富创

造能力，并为促进共同富裕、提高人民生活品质和人的全面发展创造更加坚实的物质技术基础。

八、从历史发展趋势到现实社会实践

马克思主义揭示人类社会发展的客观规律和共产主义远大理想的历史依据，但这种历史发展趋势不能被理解为脱离社会实践自动实现的机械过程。

新的社会形态形成，需要相应的生产力基础、社会关系条件和长期社会实践。

资本主义基本矛盾的存在不会自动产生共产主义社会。共产主义远大理想的实现，需要社会主义社会充分发展和高度发达，需要生产力不断发展、社会关系不断进步、社会文明程度不断提高，也需要一代又一代人的持续奋斗。

因此，认识共产主义的历史发展方向，不能转化为消极等待所谓历史规律自动发挥作用。

对于中国共产党人而言，坚定共产主义远大理想，首先必须立足现实，把坚持和发展中国特色社会主义的事情做好。

现阶段，要坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，推动高质量发展，进一步全面深化改革，推进中国式现代化。

同时，要坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，促进社会公平正义，扎实推进共同富裕，不断丰富人民精神世界，为人的全面发展创造更加有利的经济、政治、文化、社会和生态条件。

共产主义远大理想由此并不是脱离现实实践的抽象目标，而是同中国特色社会主义事业的长期发展紧密联系。

只有把远大理想同现实奋斗统一起来，把尊重社会发展规律同发挥人民群众主体作用统一起来，才能科学理解共产主义理想的历史逻辑和实践逻辑。

九、结论

历史唯物主义揭示，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动构成人类社会发展的基本动力。生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素，生产力发展是衡量社会发展的带有根本性的标准；生产关系和上层建筑又对生产力与经济基础产生重要反作用。社会形态演进因此不是单一经济因素推动的机械过程，而是社会基本矛盾运动与人民群众社会实践相互统一的历史过程。

资本主义生产方式在历史上发挥过重要的进步作用，推动了工业化、市场扩展、科学技术发展和社会生产力提高。但从历史唯物主义视角看，资本主义同以往社会形态一样具有历史性，并非人类社会发展的终极形态。随着生产社会化程度不断提高，其基本矛盾以及由资本增殖逻辑所产生的一系列经济社会问题不断显现，为人类探索更加先进的社会制度和社会组织方式提供了现实历史基础。

共产主义远大理想不是平均主义，不是脱离社会发展条件的抽象空想，也不能被简单归结为一种生产模式或分配方案。生产力高度发展和物质财富极大丰富是其重要物质基础，人民精神境界极大提高、社会关系不断进步和人的自由而全面发展则体现了共产主义远大理想的重要价值追求。

实现共产主义是一个长期历史过程。中国共产党把实现共产主义确立为党的最高理想和最终目标，同时强调共产主义最高理想只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现^[6]。因此，必须把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来，把坚定远大理想同立足社会主义初级阶段基本国情统一起来，把遵循社会发展规律同推进现实实践统一起来。

新时代新征程，中国共产党的中心任务是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴^[8]。推进中国式现代化，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的重要实践过程。

立足这一现实历史方位，必须坚持和加强党的全面领导，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，不断解放和发展社会生产力，推动高质量发展和科技进步，不断完善中国特色社会主义制度，促进社会公平正义，扎实推进全体人民共同富裕，不断促进人的全面发展。

从这一意义上说，坚定共产主义远大理想并不是脱离现实描绘遥远未来，而是体现在新时代

中国特色社会主义伟大实践之中。只有一代又一代中国共产党人和中国人民立足现实、接续奋斗，不断创造更加发达的社会生产力、更加完善的社会主义制度、更加丰富的物质文化财富以及更加有利于人的全面发展的社会条件，才能不断夯实实现远大理想的现实基础。

参考文献：

- [1] 马克思. 《政治经济学批判》序言[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第2卷. 北京: 人民出版社, 2012.
- [2] 习近平. 坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界[J]. 求是, 2020(2).
- [3] 马克思, 恩格斯. 共产党宣言[M]. 北京: 人民出版社, 2014.
- [4] 马克思. 资本论: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [5] 恩格斯. 社会主义从空想到科学的发展[M]. 北京: 人民出版社, 2014.
- [6] 中国共产党章程[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [7] 中共中央. 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M]. 北京: 人民出版社, 2021.
- [8] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗: 在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.

The Historical Logic of the Development of Productive Forces and the Lofty Ideal of Communism: An Analysis from the Perspective of Historical Materialism

ZENG Yuxiong¹, WU Xingsheng^{2*}

(1. Guangdong Kaiyang Law Firm, Huizhou 516000, Guangdong, China; 2. Heyuan Jiamian Finance and
Tax Consulting Co., Ltd., Heyuan 517000, Guangdong, China)

Abstract: The contradictory movement between productive forces and relations of production constitutes an important theoretical thread for understanding the laws governing the development of human society. Historical materialism reveals that productive forces are the most active and revolutionary element driving social progress, and that their development constitutes a fundamental criterion for assessing social development; at the same time, relations of production exert an important influence on productive forces. The evolution of human social formations is not a mechanical process driven unilaterally by productive forces, but rather a historical process that unfolds through the interaction between productive forces and relations of production, between the economic base and the superstructure, and through the social practice of the people. During a particular historical period, the capitalist mode of production broke through the constraints of personal dependence and geographical limitations characteristic of feudal society, promoted large-scale socialized production, market expansion, and scientific and technological progress, and greatly advanced the development of social productive forces. However, as the socialization of production has continued to deepen, the fundamental contradictions of capitalism, together with a series of economic and social problems arising from the logic of capital accumulation and expansion, have become increasingly evident. The lofty ideal of communism is founded on a scientific understanding of the laws governing the development of human society. It cannot be reduced simply to a static scheme of distribution or a single mode of production; rather, it represents a lofty social ideal based on highly developed productive forces and profound progress in social relations, and is characterized by great material abundance, a significantly elevated intellectual and moral level of the people, and the free and all-round development of human beings. The realization of communism is a long-term historical process. At the present stage, it is essential to proceed from the basic national condition that China remains in the primary stage of socialism, uphold the leadership of the Communist Party of China, follow the path of socialism with Chinese characteristics, adhere to a people-centered development philosophy, continue to liberate and develop the productive forces, promote high-quality development, steadily advance common prosperity for all, and advance the great rejuvenation of the Chinese nation on all fronts through Chinese modernization, thereby continuously creating more favorable social conditions for the realization of the lofty ideal of communism.

Keywords: historical materialism; productive forces; relations of production; lofty ideal of communism; socialism with Chinese characteristics; Chinese modernization