

馬克思主义哲学 唯物主义

朱 明 著

北 京 出 版 社

197

馬克思主义哲学唯物主义

朱 明 著

北 京 出 版 社

一 九 五 六 年

內 容 提 要

本書是一本講述馬克思主義哲學唯物主義的通俗書籍，可以供學習辯證唯物主義作參考。共包括五部分。書中深入淺出地講述了馬克思主義哲學唯物主義的基本特徵，和這些理論對於現實工作的指導作用。它可以幫助讀者學習唯物主義，並使讀者領會必須在工作中按照辯證唯物主義辦事。

馬克思主義哲學唯物主義

朱 明 著

※

北 京 出 版 社 出 版

（北京東長安街2號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第095號

北 京 印 刷 廠 印 刷

新華書店北京發行所發行

※

※

開本787×1092 1/32·印張1 8/16·字數32,000

1956年9月第1版 1956年9月第1次印刷

印數：1—40,000冊

統一書號：T 2071·3 定價：0.12元

目 錄

一、兩種世界觀的鬥爭·····	1
二、世界是統一的物質的世界·····	9
三、物質和意識的關係·····	17
四 物質世界是可認識的·····	28
五、我們怎樣學習唯物主義·····	40

一 兩種世界觀的鬥爭

無產階級的辯證唯物主義和資產階級的唯心主義，是兩種根本對立的世界觀。這兩種世界觀的鬥爭，反映了社會上剝削階級和被剝削階級深刻的矛盾。辯證唯物主義和唯心主義的鬥爭，是無產階級同資產階級尖銳的、不可調和的階級鬥爭的重要形式之一。

辯證唯物主義是無產階級的世界觀和思想武器，它在無產階級立場上，對世界作出了科學的解釋，並指出了革命地改造世界的方法和道路。因而辯證唯物主義在動員人民羣眾為推翻剝削制度，建立社會主義、共產主義事業的鬥爭中，起着巨大的作用。

現代資產階級唯心主義，是資產階級——帝國主義的世界觀和思想武器。唯心主義代表了資產階級的利益，對世界作出了反科學的解釋，它替資產階級剝削制度辯護，在精神上毒害人民革命意識，瓦解革命力量。

因此，兩種世界觀，就其階級本性和政治目的來說，是兩種根本對立、水火不相容的思想體系。

那麼，什麼是世界觀呢？

簡略的說，任何哲學都是一種世界觀。世界觀是關於整個世界的觀點、概念和觀念的體系。在階級社會里，由於階級地位和階級利益的不同，因而各個階級對於世界（包括自然界和人類社會）現象的看法也是各不相同的。同樣一件事物，在資產階級看來是一樣，而在無產階級看來又是一樣。

不過，某種世界觀並不是一下子形成的。一定階級的哲學家，把人們對世界的零星看法集中起來，概括為系統

的、条理的和統一的观点，就成为哲学理論体系，也就是世界觀。反动階級的哲学家創立了唯心主义的世界觀；而先進階級的哲学家，創立了唯物主义的世界觀。兩種不同的世界觀，通常是代表了兩個对立階級的利益，進行着不調和的斗争，这种斗争充滿着数千年來的人类歷史。

由此可見，世界觀是人类生活實踐和社会實踐的產物，是一定階級的思想、感情和願望的反映。世界觀對於各个階級都具有巨大的影响。

但是怎样才能分辨出唯心主义和唯物主义呢？

在哲学中有一个根本問題，这个根本問題是：思維和存在，精神和自然界，主觀和客觀的关系問題。哲学家以如何回答這個問題，分成兩大派別。凡是断言思維、精神、主觀先於存在、自然界、客觀而存在的，便是唯心主义派。凡認為存在、自然界、客觀是認識的來源的，便是唯物主义派。在這個問題中，唯心主义主張：思維、精神、主觀是第一性的，存在、自然界、客觀是第二性的；反之，唯物主义認為存在、自然界、客觀是第一性的，思維、精神、主觀是第二性的。在实际工作中，唯心主义表現为主觀決定客觀，唯物主义表現为客觀決定主觀。這是問題的一方面。問題的另一方面則是：人們的思維能不能認識客觀世界？思維有沒有反映客觀世界的能力？關於這個問題，唯心主义的主張是否定的，即人的主觀思維不能夠反映客觀世界的；反之，唯物主义則肯定地認為，主觀思維是可以認識客觀世界的。

恩格斯指出：“一切哲学上，特別是近代哲学上最重大的根本問題，乃是思維对存在的关系問題。”因为任何哲学家都不能逃避對這個問題的回答；不是唯物主义的回答，就是唯心主义的回答，不可能有別的回答。現代唯心主义各色

流派，总是逃避对哲学根本问题的回答，他们说唯物主义和唯心主义都是片面的；他们企图“超越”唯物主义和唯心主义之上，借以掩盖他们唯心主义的实质，欺骗广大人民。然而他们的打算是枉费心机的。哲学根本问题正如一面照妖镜，一切伪科学、假道理、妖魔鬼怪的丑恶面孔，在这个镜子面前都要暴露无遗。胡适的实用主义，胡风的“主观战斗精神”等等唯心主义的货色，都是这样照出来的。因此，哲学的根本问题，是一切思想、理论观点的试金石。

马克思主义唯物主义，从“存在决定意识”，“意识是存在的反映”这个正确的原则出发，对客观世界和主观认识的相互关系，作了科学的说明。马克思主义唯物主义不是像唯心主义那样，以“精神”或“上帝”来代替客观世界，而是对客观世界的本来面目的正确反映。它认为，客观世界及其规律是独立存在于人们意识之外，不依赖于人们的意识而存在着的现实。

唯物主义与唯心主义的斗争中，是沿着上升的路线行进的。在辩证唯物主义以前，唯物主义还有过若干历史形态：古代素朴唯物主义，十八九世纪法国、德国的唯物主义和俄国革命民主主义者的唯物主义，直到马克思主义唯物主义。但是所有马克思主义以前的各种唯物主义都没有，而且也不可能成为完全科学的世界观。由于历史条件的限制，这些唯物主义虽然正确地反映了一定的客观世界面貌和一定的社会进步阶级的要求；但他们都不能对整个世界作出科学的、完整的解释。

十八世纪形而上学唯物主义，是马克思主义以前唯物主义中影响较为广泛的一种。所以通常说，唯物主义有两种，就是形而上学唯物主义和马克思主义唯物主义。

什么是形而上学唯物主义呢？

形而上学唯物主义，就是旧唯物主义 資產階級的唯物主义。在資產階級革命时代，形而上学唯物主义曾經是資產階級的世界觀。因为在当时，資產階級还是新的生產方式的体现者，形而上学唯物主义的功績在於：对哲学根本問題作过唯物主义的理解，它对唯心主义，特别是对宗教作了尖銳的批判，樹起了無神論的旗帜。然而馬克思以前的無神論是不徹底的。尽管他們在揭露宗教的反科学性上面獲得了很大的成就，並發展了唯物主义思想——論証了自然界是世界永恒的客觀实在，而不是“神”創造的；但是，由於他們不能提供科学的完整的哲学体系，而在社会問題上作了唯心主义的理解；他們根本不懂得宗教產生的歷史根源和階級根源，从而也就無法找出正确的反对宗教的斗争方法和消滅宗教的途徑。

馬克思主义的無神論，是徹底的、战斗的無神論。它是建立在科学的唯物主义世界觀的牢固基礎之上的。恩格斯指出：“一切宗教，不是別的，正是在人們日常生活中支配着人們的那種外界力量在人們頭腦中的幻想的反映，在这反映中，人間的力量，採取了非人間力量的形式。”（“反杜林論”，人民出版社版，三三三頁）宗教在階級社会以前，是由於原始人在与自然斗争中对自然現象軟弱無力的表現；而在階級社会中，是由於人剝削人、人压迫人制度的存在而發展起來的。

因此，人的意識、人的信仰，絕不能从它的本身中去求得說明；而必須从物質生活中，从社会階級关系中去尋求說明。馬克思主义唯物主义揭示了宗教的實質，証明宗教產生於一定的經濟关系和階級关系中，同时随着經濟关系的改变和階級本身的消滅，作为麻醉人民精神的宗教，也將趨於消

失。

形而上学唯物主义的缺点，在於它是用孤立的、靜止的和不变的观点去認識世界。它把千变万化、多样复雜的世界事物看作是彼此孤立、永远不变的东西。如果变化，也看作是数量的增減和位置的移动。变化的原因，不在事物的内部，而在事物的外部，即借外力推动。因而形而上学唯物主义不把世界当作一种客觀的歷史过程，它否認事物内部矛盾是事物变化的实在源泉，不承認事物質的根本变化。因而实际上，在社会問題上也只能走向唯心主义。只能替剝削階級的利益辯护。

形而上学唯物主义另一缺点，就是不懂得革命實踐的意义。他們只是企圖說明世界，而不是改造世界。这是一个根本的錯誤。因为，尽管它有时还能科学地解釋自然現象（如物質第一性，意識第二性），对自然現象的說明还是唯物主义的；但对社会現象，却作了非科学的解釋，在社会問題上又是唯心主义的。因而形而上学唯物主义是不徹底的。

馬克思主义哲学唯物主义，是最高类型的、徹底的唯物主义。馬克思主义哲学唯物主义，是辯証唯物主义。

斯大林同志說：“其所以叫作辯証唯物主义，是因为它对自然界現象的看法，它研究自然界現象的方法，它認識这些現象的方法，是辯証的，而它对自然界現象的解釋，它对自然界現象的了解，它的理論，是唯物主义的。”（“苏联共產党（布）歷史簡明教程”，人民出版社版，一三六頁）

因此，当我们談到馬克思主义哲学唯物主义的时候，自然是指的辯証唯物主义，而不是别的什么。

辯証唯物主义是馬克思、恩格斯总结了十九世紀欧洲工人运动的經驗，依据当时自然科学的偉大發現和其他科学的

成就，在批判了和革命地改造了旧唯物主义的基础上建立起來的科学理論。馬克思、恩格斯的功績，在於他們完成了哲學上的革命变革。这一变革的意义，在於第一次使哲学成为說明自然界、社会和人类思維的一般过程的統一和完整的世界觀。这种世界觀成为工人階級革命地改造世界的認識武器。过去的哲学，他們並不能够对統一的和运动的物質世界提供出一个完整的圖景，而只是把一切事实、結論、假設甚至幻想堆集起來，妄圖建設起一座駕凌於其他科学之上的哲学宮殿；並宣称这就是世界的“絕對真理”。如同黑格尔的哲学就是这样。因此，随着历史的發展，旧的哲学日益限制了人类对世界認識的發展，哲学变成了少数人的專有財產，脫离了实际而与羣众毫不相干。馬克思主义的哲学，不是这样的哲学；它是唯一科学的理論和認識方法。它回答了人类实际生活所提出的問題；概括了自然科学的偉大成果；論証了客觀世界及其發展的規律；从而成为無產階級和人民羣众解决实际問題，爭取解放斗争勝利的思想武器。因而馬克思主义唯物主义的出現，是哲學上的偉大变革。

馬克思主义哲学唯物主义的特点是：

（一）理論和方法的統一。馬克思主义唯物主义理論，是辯証的唯物主义；正如馬克思主义哲学辯証法是唯物主义的方法一样。理論和方法是結合在一起的統一整体。为什么是統一的呢？因为客觀事物本身就是統一的。就是說，客觀事物既是物質的，也是發展的，相互联系的。因而我們的認識就應該既是唯物的，又是辯証的。这样，主觀認識完全符合客觀情况。馬克思主义哲学理論和方法的統一性，既和唯心主义根本对立，又和形而上学唯物主义截然不同。

（二）自然觀与社会觀的統一。馬克思主义唯物主义認

为，不論自然界或社会，都是客觀存在的物質世界。因而，“存在決定意識”的原理不僅適用於自然界，也適用於社会生活。同样，既然自然界是可知的，而社会也是能够認識的。如果說通过生產斗争和科学实验可以認識自然現象；那么，通过階級斗争及其他社会实践也可以認識社会現象。因此，把唯物主义原理应用于社会，运用它認識歷史發展和社会生活，創立了歷史唯物主义。歷史唯物主义的創立，顯示了馬克思主义唯物主义最大的革命性和战斗性的特色。馬克思主义歷史唯物主义的出現，第一次使社会学变成了科学。

与一切歷史唯心主义相反，歷史唯物主义對於人类社会存在和歷史發展，絕不認為它是“宇宙精神”、“絕對觀念”的体现；或“帝王將相”、“英雄人物”的創造。而是以社会物質生活条件（包括人口、地理、生產方式在內，而主要的是生產方式）当作社会、歷史發展的客觀基礎。这样，歷史唯物主义第一次把人們对社会、歷史的認識建立在真實关系的物質基礎之上。歷史唯物主义認為：決定社会面貌和性質的決定性的力量是社会的生產方式。生產方式是怎么样的，整个社会生活也是怎么样的。在生產方式中，生產关系和生產力的統一与斗争决定着生產方式的变更和社会的發展；一定社会的生產关系总和構成某一社会的經濟基礎；不同的哲学观点、政治思想、政治制度等观点，以及作为階級压迫工具的国家——政权、法庭、警察、軍隊等等，就是建立在这种基礎之上的上層建筑。生產的内部矛盾，表现为社会階級的对立；而階級斗争，是階級社会發展的动力。由此可見，歷史唯物主义，闡明了人类社会發展一系列的問題。这些問題論証了社会發展的相互联系、运动、变化的有規律的整个过程。歷史發展是社会内部物質生活关系矛盾运动的必然趋

勢；全部的問題在於發現這些矛盾的聯繫及其發展規律。歷史唯物主義教導勞動人民，按照歷史發展規律，為爭取革命勝利而鬥爭。因此，統一的馬克思主義的自然觀和歷史觀，則是唯物主義徹底的一元論。

（三）理論與實踐的統一。這就是說，唯物主義的理論是客觀世界的正確反映；又是認識客觀世界和革命改造客觀世界的思想武器。這一理論的任務，不僅是說明世界，重要的是為了改變世界。馬克思主義唯物主義顯著特征之一，就是它的實踐性。它強調理論對實踐的依賴性，認為實踐是理論的基礎，理論必須為實踐服務。

馬克思主義哲學的党性要求，革命的理論必須成為指導革命實踐的方法。因而必須把革命的普遍原理能動地應用於不同的客觀歷史條件下。理論並不是一成不變的萬靈藥方，而是行動的指南。理論是實踐的反映，和實踐是一致的。因此革命者的言行必須是一致的。

（四）馬克思主義唯物主義是無產階級的世界觀。唯物主義本身和無產階級利益是息息相關的。它反映了無產階級的根本利益，又為無產階級服務。因而，馬克思主義哲學另一顯著特征之一，就是它的階級性。它公然申明是工人階級的哲學。這一哲學的党性要求，一切革命者必須堅持唯物主義態度，反之就是違背党性，離開工人階級利益的表現。

由於工人階級的利益和要求，並不是狹隘的、宗派的利益和主觀的幻想，而是建築在對客觀世界發展規律認識的基礎上的偉大理想，因而它的階級性和歷史發展的客觀性又完全是一致的。

二 世界是統一的物質的世界

世界是統一的物質的世界，這是馬克思主義哲學認識世界的基本出發點。

什麼是物質呢？關於哲學的物質概念，列寧曾經下過一個經典的公式。這個公式說：“物質是標示客觀的實在的哲學範疇，這種客觀的實在是在人的感覺中被給予人的，它不依賴我們的感覺而存在着，為我們的感覺所復寫、攝影、映寫。……”

（“唯物主義與經驗批判主義”，人民出版社版，一二一頁）

列寧的定義闡明了物質世界的客觀性和認識的相互關係。物質是指的客觀的實在，這個實在是客觀的，離開人們的意識而獨立存在着的客觀世界。人的認識只是客觀物質世界的反映。這就是問題的實質。首先應該指明，當人們還沒有認識客觀世界之前，它就已經存在了。不管人們認識不認識，承認不承認，客觀世界總是存在着和發展着。其次人們為什麼能夠認識它呢？因為它是物質的、實在的東西，因而它的本身就具備了為人們能夠認識它的條件。只有那些捏造的、不實在的、神秘的東西，才是人們無法理解的。

由於世界是物質的真實世界，因而世界也是統一的完整的世界。馬克思主義這一原理反映了整個世界的實際情況，並為人們指明了認識世界的科學途徑。因為，不論自然界也好，社會生活也好，都是物質的。自然界、社會中形形色色的現象，則是物質的多样形式。在自然界中，種類紛繁的現象：大陸、海洋、山脈、河流、動物、植物、日、月、星辰、風、雨、雷、電等等，構成一幅豐富多采然而又是統一的物質自然圖畫。人類則依賴這些自然的物質條件，又經過自己

的劳动改变这些条件，以適應人們的生活要求。正是由於劳动，也改变了人类自身。这就是說，人类在同自然斗争的實踐活动中，增長了才幹，創造了文化，从而推动了科学的發展。同样，在社会生活中，也有复雜而多方面的关系：不同的階級集团，处於不同的生活地位，不同的社会地位和不同的思想意識。在旧社会，有一些人，有錢有势，过着清閒安逸的生活，並可以支配別人為他效劳；而絕大多數人則終日辛勤劳动还不得一飽；他們受人剝削，被人支配，处於貧困和無权的地位。正是因为这样，受压迫受剝削的人們終於不能再忍受下去了，生活迫使他們提高了認識，並團結起來進行反抗和斗争。在剝削者方面，为了繼續維持自己的地位，則利用國家的力量，鎮压被剝削者的反抗和斗争。这样，就形成了歷史上几千年來复雜的階級斗争。歷史証明，階級斗争是階級社会生活的中心問題，一切社会現象都圍繞着這一問題，構成一幅錯綜复雜的圖画。然而，这是为什么呢？人們不同的生活地位是不是“命里注定”的呢？不是的。階級斗争是不是一种人为的和故意的“煽动”、“擾乱”呢？如同反动者認識的那樣呢？当然不是。因为这是一种借口，是一种对人民革命斗争的污蔑。那么，究竟是为了什么呢？

馬克思主义歷史唯物主义說明了社会的本質，揭示了社会發展的規律。認為社会生活是一种物質的关系，即决定社会發展的社会物質生活条件是不依賴于社会意識的客觀实在。因而社会的一切現象——政治的、精神的等等，都是这种物質关系的反映。

因此，不論自然界、社会，都是物質的；一切社会現象如同一切自然現象一样，也是物質存在的多样形式。因为它是物質的反映，它的基礎是物質的。因此，世界的統一性，

就在於它的物質性。

馬克思主義哲學認為，統一的物質世界是不斷運動的、變化的。為什麼是運動的、變化的呢？第一，因為物質現象是相互聯系的。事物的聯系使事物統一為一體，同時並潛伏着一事物轉變為他事物的條件；第二，統一的事物內部是包含着矛盾的。事物內部矛盾鬥爭，是事物發展的源泉。關於這一點，不論自然界或社會生活都是一樣。不過，自然界現象的聯系和矛盾，以及由此產生的變化，一般的說都是盲目的、無意識的。只是當人們為了生活的要求，認識了自然現象的規律，並去改造自然，和自然發生關係，去有意識的影響它，才能使自然界發生較大的適合於人們願望的改變。社會主義社會的改造大自然的鬥爭，就是這種例證。在社會生活中，如同資產階級和無產階級的聯系，組成為統一的資本主義社會。但無產階級和資產階級自始至終是處於矛盾的地位的。由於矛盾的發展，發生了社會主義革命，推翻了資本主義社會，建立了社會主義社會。矛盾解決了，社會前進了。

可見，統一的物質世界是運動的，變化的，運動是物質存在的形式。有沒有不運動、不變化的東西呢？沒有的。事物的靜止狀態是相對的、暫時的、有條件的。而事物的運動則是絕對的、始終的、無條件的。

由一種物質形態變化為另一種物質形態，由簡單的發展為複雜的，由低級的上升為高級的，這是物質運動的規律。在自然界中，從細胞、動物到人類，都是物質運動在一定階段上的不同表現形態。在社會中，從原始公社經由奴隸社會、封建社會、資本主義社會到社會主義——共產主義社會，都是物質生產方式由低級到高級不同階段的不同表現形態。

在唯物主義觀點看來，統一的、運動的世界，是物質世

界本身所固有的。承認世界的物質性，則是唯物主义的基本前提。恩格斯說：“唯物主义的世界觀不过是对自然界本來面目的了解，而並不附加以任何外來的成分。”（轉引自“苏联共產党（布）歷史簡明教程”，人民出版社版，一四五頁）這就是說，世界是怎麼樣的，就怎麼樣去認識。是則是，非則非，有就有，沒有就沒有，這種老老實實的态度，才是科學的态度。馬克思主義哲學唯物主义，就是這種科學。

但是，唯心主義則与此相反。否認物質世界的真實性，否認真理的客觀性，這是一切唯心主義的特征。唯心主義雖然也講世界的統一性，但它們統一於“神”，統一於“心”，統一於“感覺”。就是否認統一於物質。黑格爾的唯心主義雖然也講世界運動，但他所說的運動是“絕對觀念”的“自我運動”，並不是物質本身的運動。因而實際上還是不承認物質世界的運動。

唯心主義一方面不承認真實存在的東西，但另一方面又幻想、捏造一些實際上並不存在的東西，例如宣傳迷信，歪曲事實，顛倒黑白等等。唯心主義各種離奇的說教看來是很可笑的，但這並不是什麼奇怪的，因為這是一切反動統治階級意識的反映。一切反動的統治階級，它們都不可能正確反映世界，因為，它們受着它們的狹隘階級利益的局限。

馬克思主義唯物主义和一切宗教、幻想相反，它是客觀世界真實情況的科學概括。正如列寧說的：“馬克思學說之所以萬能，就是因為它正確。它十分完備而嚴整，給了人們一個決不同任何迷信、任何反動、任何辯護資產階級壓迫的思想相調和的完整世界觀。”（“論馬克思恩格斯及馬克思主義”：“馬克思主義底三個來源與三個組成部分”）馬克思主義哲學唯物主义，給了工人階級一個強大的認識工具。既然人的認識反

映着不依賴於人而存在的自然界，即發展着的物質。同樣，人的社會意識（政治、哲學、宗教、藝術等觀點）也反映着不依賴於人而存在的社會經濟制度。因此，工人階級在自己的革命實踐中，正確的理解自己所處的社會經濟制度及其客觀條件，對於制定自己行動的路綫、政策，從而爭取革命勝利具有決定性的意義。

中國共產黨產生以來，就以馬克思列寧主義的普遍真理和中國具體革命實踐相結合作為自己行動的指針。以毛澤東同志為首的黨中央，創造性地應用馬克思主義哲學唯物主義，認識了中國社會和革命發展的情況，制定了黨在各個時期的綱領、路綫、政策、方針，從而領導了中國人民取得了新民主主義革命的歷史性的勝利，並正在進行着勝利的社會主義革命。

承認世界物質性的原理，應用於革命實踐中就是要從客觀實際出發，不要帶任何的主觀隨意性；就是從客觀事物中發現規律，即發現事物最本質的東西。這樣，我們的認識才會是正確的。有了正確的認識，才会有正確的行動。這就是革命工作中的唯物主義態度。在這種態度下，從客觀實際事物出發，全面地、周密地調查研究，分析社會的生產情況和階級關係；謹慎地、明確地制定政策、方針和計劃，從而正確地貫徹它們。這樣就能避免在實際工作中的錯誤。在這種態度下，我們看問題的方法不僅要看到事物的表面現象，而且看到事物的本質；不僅要看到局部，而且看到全體；不僅要看到了眼前，而且要看到將來。這樣就會使我們對革命事業具有清醒的頭腦、高度的信心和樂觀的精神。

毛澤東同志新的論文——“關於農業合作化問題”，是應用唯物主義原理解決重大革命問題的典範。這一論文的偉大