

辩证唯物主义 历史唯物主义

(下)

海门师范学校
启东县师范学校 翻印

一九七八年十二月

目 录

第六章 社会基本矛盾.....	1
一、两种历史观的根本对立.....	2
二、社会基本矛盾是社会发展的根本动力.....	6
第七章 阶级、国家和革命.....	22
一、阶级斗争是阶级社会发展的动力.....	22
二、国家是阶级统治的工具.....	30
三、革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权.....	40
第八章 无产阶级专政下的继续革命.....	56
一、无产阶级专政下继续革命理论的创立.....	56
二、社会主义社会的阶级斗争.....	60
三、社会主义社会的基本矛盾.....	70
四、正确区别和处理两类不同性质的矛盾.....	77
五、高举毛主席的伟大旗帜，把无产阶级专政 的继续革命进行到底.....	86
第九章 社会意识形态.....	89
一、社会意识形态的一般特点.....	89
二、社会意识的各种形态.....	96
三、坚持意识形态领域的阶级斗争， 把社会主义革命进行到底	109

第十章 人民群众和个人在历史上的作用	118
一、人民群众是历史的创造者	118
二、杰出人物、无产阶级革命领袖在 历史上的伟大作用	125
无产阶级政党领导下的群众运动和党的群众路线	133

第六章 社会基本矛盾

历史唯物论是关于人类社会发展的最一般规律的科学。马克思、恩格斯把辩证唯物论推广应用于人类社会的研究，发现了社会历史发展的最一般的规律，从而创立了历史唯物论。历史唯物论是马克思主义哲学不可缺少的一部分，历史唯物论和辩证唯物论是不可分割的有机的统一体。列宁指出：“在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。”（《唯物主义和经验批判主义》人民出版社1960年版第326—327页）

社会存在决定社会意识，这个原理是整个历史唯物论的基石。从这个基本原理出发，历史唯物论认为，社会的基本矛盾是一切社会发展的动力；阶级斗争是阶级社会发展的动力；人民群众是历史的创造者。毛主席指出：“阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了。这就是历史，这就是几千年的文明史。拿这个观点解释历史的就叫做历史的唯物主义，站在这个观点的反面的是历史的唯心主义。”（《丢掉幻想，准备斗争》《毛泽东选集》第1376页）这是对历史唯物论的基本观点的科学概括。

我们学习历史唯物论，要认真学习马列和毛主席著作，弄通历史唯物论的基本原理和观点，并以它作为战斗的武器，彻底批判刘少奇、林彪、“四人帮”之流的反动谬论，分清什么是历史唯物论，什么是历史唯心论，提高路线斗争觉悟，贯彻执行毛主席的革命路线，把无产阶级专政下的继续革命进行到

底！

一、两种历史观的根本对立

毛主席在《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》一文中指出：“就世界观来说，在现代，基本上只有两家，就是无产阶级一家，资产阶级一家。或者是无产阶级的世界观，或者是资产阶级的世界观。”（《毛泽东选集》第5卷第409页）历史观也是这样，基本上只有两种，一种是历史唯物论，这是无产阶级的历史观，一种是历史唯心论，这是资产阶级的历史观。它们是根本对立的两种历史观。

正象哲学的基本问题是物质和精神、存在和意识的关系问题一样，社会历史观的基本问题是社会存在和社会意识的关系问题。归根到底，凡是主张社会存在决定社会意识的，便是历史唯物论，凡是认为社会意识决定社会存在的，便是历史唯心论。

历史唯物论认为，所谓社会存在，主要是指社会的物质生活条件，指社会的物质资料的生产方式。所谓社会意识，是指社会的精神生活过程，是指政治法权思想、道德、哲学、文艺、宗教等社会意识形态。马克思指出：“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。”（《〈政治经济学批判〉序言》《马克思恩格斯选集》第2卷人民出版社1972年版第82页）马克思主义的这个原理，是整个历史唯物论的基石。历史唯物论主张，在社会历史领域中，社会的生产方式是第一性的，是根源的东西，而社会的思想意识则是第二性的，是派生的东西。社会的生产方式是不依赖于人们的意识而存在的客观现实，而社会意识则是这种客观

现实的反映。因此，不是某种社会意识产生某种生产方式，决定某种社会存在，而是一定的生产方式产生一定的社会意识，决定一定的社会政治制度。社会存在怎样，社会的生产方式怎样，社会的思想意识、社会的政治制度便是怎样。随着生产方式的变更，必然要引起社会思想意识、社会政治制度的变更。由此就应得出结论：生产方式是社会历史发展的决定力量，这是不以人们的意志为转移的客观规律。

诚然，历史唯物论在肯定社会存在决定社会意识的同时，也承认社会意识对社会存在的能动的反作用，甚至在一定条件下的决定作用。但是，社会存在、社会生产方式归根到底则是社会历史发展的最后的决定力量。人类全部历史，是物质资料生产发展的历史，是社会生产方式发展的历史；到了阶级产生以后，便是阶级斗争的历史。阶级斗争的根源是社会各阶级之间经济利益的冲突，被剥削阶级反抗剥削阶级的革命斗争，推动社会历史向前发展，就是说阶级斗争是阶级社会发展的动力。而社会又总是人类的社会，社会活动总是要人参加的，社会的生产斗争和阶级斗争活动，其主体都是广大的人民群众，因此，人民群众是社会历史的主人，是社会物质财富的创造者，也是社会精神财富的创造者，正如毛主席所教导的：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”（《论联合政府》《毛泽东选集》第3卷第932页）奴隶们创造历史，这就是历史唯物论的基本观点和结论。

同历史唯物论相反，历史唯心论的基本观点是社会意识决定社会存在。他们认为，不是社会存在产生社会意识，而是社会意识产生社会存在。在他们看来，社会历史的变化发展，完全是人们自由意志的自由创造的结果。这样，历史唯心论把社会历史发展的原因，归结为人们的思想动机，实际上最后归结

为个别“英雄人物”的思想动机。他们否认社会发展的客观规律，抹煞人民群众创造历史的决定作用。按照这种理论，处于被剥削被压迫地位的人民群众，要想求得解放，不是靠自己，只能靠“神仙”、“皇帝”、“救世主”，只能等待这些“英雄人物”的“恩赐”，所以他们的公式是：“英雄创造历史”。正如列宁所指出的：在马克思以前，一切历史理论有两个主要缺点。“第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究生产这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”（《卡尔·马克思》《列宁选集》第2卷第586页）

马克思主义产生以前，对自然界的解释曾出现过很多的唯物主义派别；而在关于社会历史的理论领域内，唯心主义却占着完全统治地位，因而不能产生真正的历史科学。历史唯心论的产生和发展，有它深刻的阶级根源、社会根源和认识根源。

毛主席指出：“在很长的历史时期内，大家对于社会的历史只能限于片面的了解，这一方面是由于剥削阶级的偏见经常歪曲社会的历史，另方面，则由于生产规模的狭小，限制了人们的眼界。人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”（第4页）

关于社会历史的解释直接同各阶级的利害有关，它不能不更多地受到剥削阶级的歪曲。一切剥削阶级由于其阶级偏见，总是要竭力夸大精神的作用，贬低物质生产意义，抹煞劳动群

众在历史上的创造作用；尤其是他们为了维护其剥削和压迫的特权，总要力图把某种剥削制度以及他们的统治说成是永恒的，因此，剥削阶级的阶级利益，决定了他们在社会历史观上必然是唯心主义的。

历史唯心论的产生和发展，还有其社会历史的原因。在资本主义产生之前，由于生产规模的狭小，由于等级制度的掩盖，限制了人们的眼界。随着资本主义的产生和发展，阶级对立简单化了，阶级关系明朗了，社会发展的经济根源就明显地暴露出来。而且资本主义的大机器生产打破了原来的闭塞状态，扩大了人们的眼界，使人们有可能从社会现象的共同性、重复性中，找出一般的规律。

历史唯心论的产生和发展，还有它的特殊的认识根源。

社会历史的发展与自然界的发展有着不同的特点：在自然界中起作用的是各种盲目的、不自觉的力量，只是由于它们相互作用的结果，而表现为一定的有规律的客观过程。社会历史现象却不同，在这里起作用的是人，人的活动是有意识、有目的的，而且各个人的动机和目的又是各不相同的。这个特殊形式很容易使人发生迷惑：自然界是有客观规律的，社会历史的发展好象没有客观规律性，它只是受人的自由意志和偶然性所支配。历史唯心论者就是利用和片面夸大了这个表面现象，把人的思想、人的主观意志说成是社会历史发展的决定力量，特别是把英雄人物个人的思想和意志说成是历史发展的主要决定力量。

其实，社会历史的发展是有其客观规律的。表面看来，似乎历史发展是通过具有不同目的的人的活动，向前推进。然而：第一，为什么在同一个社会里，人们会有各种不同甚至于互相矛盾的主观意图？这些主观意图又是被什么原因引起的？

第二，为什么各种不同的主观意图，有的能够实现，有的不能实现，有的似乎实现了，但实际结果和所预期的并不一样？这就说明，人们的活动虽然是有意识、有目的的，但是社会历史的发展并不是按照人们的意志和愿望来进行的，而是根据自己固有的发展规律来进行的。

马克思主义的历史唯物论才真正揭示了社会历史发展的最终原因。

恩格斯指出：“一切历史现象都可以用最简单的方法来说明，而每一历史时期的观念和思想也同样可以极其简单地由这一时期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和政治关系来说明。历史破天荒第一次被安置在它的真正基础上；一个很明显而以前完全被人忽略的事实，即人们首先必须吃、喝、住、穿，就是说首先必须劳动，然后才能争取统治，从事政治、宗教和哲学等等”。（《卡尔·马克思》《马克思恩格斯选集》第3卷第41页）马克思主义关于社会存在决定社会意识的原理，宣告了历史唯心论的彻底破产。

历史唯心论是为反动阶级的剥削和压迫作辩护的工具，所以它得到资产阶级和其它一切剥削阶级的拥护和传播，一切剥削阶级都是历史唯心论者。国际共产主义运动史上的新老修正主义，也无一不是历史唯心论者。刘少奇、林彪、“四人帮”，他们都是从根本上否认社会发展的基本规律，他们从唯心史观出发，否认历史是阶级斗争的历史，人民群众的历史。我们必须认真学习历史唯物论的基本原理，批判他们的反革命修正主义路线，从而提高执行毛主席革命路线的自觉性。

二、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

唯物辩证法告诉我们，矛盾是一切事物发展的动力，这是

一条根本原理。把这条根本原理推广应用于观察社会历史，就会得出这样的结论：社会矛盾是社会发展的动力。毛主席指出：“按照唯物辩证法的观点”，“社会的变化，主要地是由于社会内部矛盾的发展，即生产力和生产关系的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾，由于这些矛盾的发展，推动了社会的前进，推动了新旧社会的代谢。”（第41页）毛主席在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一书中，进一步明确地把生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，概括为社会基本矛盾。

社会基本矛盾是社会发展的根本原因。这是因为，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。人们要从事政治、科学、艺术等活动，首先要能够生存。为了生存，必须要有食品、衣服、住房、燃料等生活资料。为了获得这些生活资料，就必须进行生产。马克思说：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”（《马克思致路·库格曼》《马克思恩格斯选集》第4卷第368页）

人们为了进行物质资料的生产，必须使用一定的生产工具来改造自然界。同时，在生产过程中人们必须结成一定 的关系。这些生产关系是一个不以人们的意志为转移的客观存在。一方面，这些生产关系和当时的生产力相统一构成一定的生产方式；另一方面，这些生产关系的总和又构成为社会的经济结构，成为当时社会的上层建筑所赖以存在的经济基础。这样，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，就贯穿于人类社会的始终，它是对社会发展起最后决定作用的矛盾，是社会历史发展的根本动力。社会基本矛盾的存在和发展，规定和影响着其它社会矛盾的存在和发展，决定着社会的

性质，是一切社会矛盾的基础。正是由于社会基本矛盾对立面又统一，又斗争，由此推动社会的运动和变化，推动社会由低级向高级前进发展。

在阶级社会中，生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，都集中地通过阶级之间的矛盾和斗争表现出来，被剥削、被压迫阶级对于剥削、压迫阶级的反抗斗争，推动了社会历史向前发展变化。在阶级社会中，社会基本矛盾表现为阶级矛盾，阶级斗争是阶级社会发展的根本动力。

（一）生产力和生产关系的矛盾运动

生产力即社会生产力。是指人与自然界的关系，是人们改造自然、征服自然、获得物质资料的能力，生产力的要素包括：从事物质资料生产的劳动者和以生产工具为主的被用于生产的生产资料。毛主席说：“生产力就是两项：劳动者和工具。”（《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》《毛泽东选集》第5卷第317页）

劳动者是生产力中主要的决定的因素。因为生产工具是由劳动者创造和使用的，离开了劳动者，生产工具既无从产生，也不能发挥任何作用，它只是一堆死物，不能成为现实的生产力。马克思指出：“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”（《政治经济学的形而上学》《马克思恩格斯选集》第1卷第160页）毛主席也说过：“世间一切事物中，人是第一个可宝贵的。在共产党领导下，只要有了人，什么人间奇迹也可以造出来。”（《唯心历史观的破产》《毛泽东选集》第1401页）

历史唯物论强调人的因素，但并不忽视物的因素，认为生产工具是生产力中不可缺少的重要因素。因为它是衡量社会生产力发展水平高低的尺度，是人类改造自然能力的物质标志。历

史上每一种社会形态之所以比先前的社会形态达到更高的生产力发展水平，归根到底是因为在生产中应用了或者能够应用更进步的生产工具。劳动者和生产工具相结合，构成社会生产力。

人们在生产中，不仅同自然界发生关系，而且彼此之间也要发生一定的关系，人们在生产中结成的社会关系就叫做生产关系。生产关系包括三方面内容；（1）生产资料所有制的形式，即生产资料归谁所有；（2）人们在生产过程中所处的地位和相互关系；（3）产品的分配形式。这三者是相互联系、相互作用的，其中生产资料所有制的形式又是最主要的，它决定着人们在生产中的地位和相互关系，决定着产品分配的形式，它是生产关系的基础。例如，在资本主义社会里，资产阶级占有一切生产资料，因此，也就决定了资产阶级和无产阶级之间必然是剥削和被剥削、压迫和被压迫的关系；决定了生产出来的产品归资本家占有，而工人仅仅依靠出卖劳动力得到一点工资，以维持最低限度的生活。这样就造成了资产阶级不断发财致富，而无产阶级则日益贫困。这一切极不合理的现象，根子就在于生产资料掌握在资产阶级手里。这是资本主义生产关系的本质。

生产关系按其性质，基本上有两种形式：一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，如古代的原始社会，今天的社会主义社会和将来的共产主义社会的生产关系；另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系，如奴隶社会、封建社会和资本主义社会的生产关系。在后一种生产关系中，人们的相互关系是统治和被统治的关系，是剥削和被剥削的关系。这种生产关系的矛盾是对抗性的，它表现为剥削阶级和被剥削阶级之间的剧烈的阶级矛盾和阶级斗争。

生产力和生产关系，是社会物质资料生产过程中不可分割

的两个方面，生产力和生产关系的辩证统一，就构成社会的生产方式，生产方式是社会向前发展的决定力量。

在构成社会生产方式这两方面中，生产力是最活动最革命的因素，而生产关系则是相对稳定的。因为某种生产关系一经形成，就会在一定历史时期内相对固定下来，社会生产才有可能进行。生产的发展总是从生产力的发展开始的，首先是从生产工具的变化发展开始的。社会生产永远不能中断，劳动者总是会想办法，克服种种困难，积累生产经验，提高劳动技能，改进生产工具和其它生产资料，其结果就会把生产力提高到新的水平。生产力总是处于不断变化的前进过程中，虽然会碰到各方面的阻力，但它终将冲破一切阻力，继续向前发展。正因为这样，所以斯大林说：“生产力是生产中最活动、最革命的因素。”（《论辩证唯物主义和历史唯物主义》《列宁主义问题》第648页）

在社会生产方式中，生产力和生产关系是辩证统一的。一般说来，生产力是矛盾的主要方面，起主导的、决定的作用。生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力的状况。有什么样的生产力，就要求建立什么样的生产关系。只有生产力发展到某种状况，才会引起生产关系的某种变革。生产力的变化、发展迟早要引起生产关系的变化、发展。例如，在原始社会，人们使用的是极其简陋的石制工具，生产力水平极低，这种生产力的发展状况，就决定了当时的生产关系只能是生产资料的原始公社公有制、集体劳动和平均分配产品。随着生产力的进一步发展，出现了社会分工和产品交换，从而引起私有制的出现；由于生产力的提高，金属工具的使用，劳动产品除维持最低的生活之外，还有了些微的剩余，这就造成了剥削他人劳动的可能。于是原始社会的生产关系瓦解了，奴隶制

的生产关系产生了，人类历史便由没有阶级的社会进到阶级社会了。再如，马克思说过：“手推磨产生的封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”（《政治经济学的形而上学》《马克思恩格斯选集》第1卷第108页）这里，所谓手推磨是指生产力水平不高，人们只能使用简单的、分散的、个体化的手工工具进行生产。这样的生产水平，就构成个体经济，劳动者在土地为封建主占据的条件下，受尽封建地主的极端残酷的剥削压迫，这就是马克思所说的：“手推磨产生的的是封建主为首的社会”，即封建社会。随着生产力的向前发展，城乡手工业逐渐集中起来，特别是出现蒸汽磨代替手工磨，以机械化代替手工劳动的时候，这种社会化的、集中的、巨大的生产力，就不是人们个别地分散地能够经营得了的。于是，新兴的资产阶级代替了封建主，农民沦为赤贫成了无产阶级，资本家占据了生产资料，雇用大批工人搞大工厂大机器的生产。这就是马克思所说的：“蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”，即资本主义社会。

总之，任何一个社会的生产方式，都以一定的生产力为内容，又以一定的生产关系为形式，内容决定形式，形式适合内容，生产力决定生产关系，生产关系一定要适合生产力发展的性质，这是社会发展的最普遍的客观规律，这是历史唯物论的最基本的原理之一。

生产力和生产关系之间，存在着对立统一的辩证关系。生产力决定生产关系，这只是问题的一方面，问题的另一方面，生产关系也不是消极的、被动的东西，它对生产力的发展起着巨大的反作用，而且在一定的条件下，可以起着主要的、决定的作用。

生产关系在一定生产力的基础上形成之后，反过来对生产

力的发展给予巨大的影响。生产关系对于生产力的反作用主要表现在：当它适合生产力发展的时候，起促进作用，积极地推动生产力向前发展；当它不适合生产力发展的时候，起阻碍作用，延缓以至破坏生产力的发展。历史上生产力的巨大飞跃，总是在改变了旧的生产关系，建立了新的生产关系之后才能实现。生产发展的辩证法总是这样：新的生产关系的出现，必须以一定的生产力发展水平为前提，必须是在迫切提出根本变革生产关系要求的时候，也就是生产力在某种生产关系的内部已没有发展的余地，不根本改变这种生产关系，就不能使生产力向前发展的时候；另一方面，新的生产技术的巨大革新，生产力的进一步发展要求的实现，又有待于新的生产关系的确立。当新的生产关系一旦确立起来，它就成为一种积极的、能动的力量，促进生产力的迅速发展。例如，资产阶级工业革命，资本主义社会生产力的大发展，是在资产阶级取得政权，资本主义生产关系代替了封建主义生产关系后才实现的；但是，当它发展到帝国主义阶段，生产资料的资本主义私有制，同社会化的大生产极端不适应，因而使生产力遭到破坏，经济危机越来越严重，工人阶级经常受到失业、饥饿、贫困的威胁，机器设备和科学技术得不到合理使用，资本主义生产关系就成为生产力发展的严重障碍。只有无产阶级进行社会主义革命，夺取资产阶级的政权，摧毁了旧的生产关系，在经济上实现了社会主义改造，基本建立了社会主义生产关系以后，才能使社会主义社会的生产力得到高速度的发展。可见，生产关系的能动作用，是不容忽视的。否则，就违背了马克思主义的辩证法。

毛主席在《矛盾论》中指出，我们承认在总的历史发展中，生产力对生产关系一般表现为主要的决定的作用，然而，在一定条件下，“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的

时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”因为，旧的反动的生产关系只会使生产力的发展受到严重阻碍或破坏，这时，要使生产力继续得到发展，就要用革命手段摧毁旧的反动的生产关系，建立新的进步的适合生产力发展的生产关系，就成为主要的决定的东西。

~~这样~~生产力和生产关系的相互作用，构成了生产方式的矛盾运动。生产力是比较活跃易变的，而生产关系则是相对稳定的，因此，它们在发展过程中始终存在着矛盾，正是它们之间的矛盾斗争，推动社会生产方式不断向前发展。

每一个历史时期所达到的生产力，都要求建立与自己的发展状况相适合的生产关系。在新的生产关系建立以后的一定时期内，生产关系同生产力基本上是相适合的，这时候的生产关系，对于生产力的发展起积极的推动作用，因而，生产关系的相对稳定就为生产力的发展所需要。当然，这时生产关系和生产力之间，也仍然存在着矛盾，但还处在量变阶段还不会引起生产关系或经济制度的根本变革。当着生产力继续向前发展，到了一个新的水平时，原来适合生产力发展要求的、新的生产关系，就逐渐变成为不适合于生产力发展要求的、陈旧的生产关系，这时矛盾就日益尖锐起来，就必然要提出根本变革生产关系的要求，社会的发展就由量变阶段进到质变阶段，社会革命就到来了。通过先进阶级和人民群众的革命斗争，摧毁了旧的生产关系，建立了新的生产关系。这样，在生产关系的根本变革实现之后，生产关系同生产力的不相适合就转化为适合了，从而又在新的基础上开始了生产关系的相对稳定时期，开始了生产力和生产关系之间新的矛盾运动。由生产关系和生产力的相适合到不相适合，再到新的基础上的相适合，是一个不断循环往复、向上发展的无限运动过程，支配这一过程的，就是生

产关系一定要适合生产力发展的性质的规律，这是决定社会生产方式的发展，对一切社会都起作用的普遍规律。

生产关系一定要适合生产力发展的性质的规律，是马克思主义政党制定路线、政策、战略、策略的重要客观根据，自觉地掌握和运用这个规律来指导革命斗争实践，是无产阶级革命和建设事业取得胜利的重要保证。当着生产关系（如现代资本主义制度）成为生产力发展的严重障碍时，必须领导人民群众进行社会革命，通过革命改变生产关系和上层建筑，解放生产力，使社会不断向前发展。当着建立了基本上适合于生产力发展性质的社会主义生产关系时，就要使新的生产关系在一定时期内保持相对稳定，并不断调整生产关系的某些环节，使社会主义生产关系不断完善，从而保护和促进生产力的发展。

新老修正主义者都曾经用反动的“庸俗生产力论”，来反对马克思主义关于生产力和生产关系的科学原理。他们荒谬地主张生产力决定一切，胡说什么，只要生产力能够不断地发展，“社会主义因素”就会在资本主义的母胎里自发地产生和成长起来，“社会主义经济制度”就可以慢慢地建立起来，而不需要无产阶级通过暴力革命的手段去夺取政权。他们否认了无产阶级革命和无产阶级专政的必要性，鼓吹资本主义“和平长入”社会主义的谬论，用以维护资本主义的生产关系和资产阶级的反动统治。

刘少奇、林彪一类骗子的反动的“庸俗生产力论”的狂热鼓吹者，在生产资料所有制的社会主义改造基本完成以后，鼓吹主要矛盾“是先进的社会主义制度同落后的社会生产力之间的矛盾”，这完全是伯恩斯坦、考茨基的“庸俗生产力论”的翻版。实际上，他们是以发展生产为幌子，否定社会主义时期的阶级和阶级斗争，否定社会主义时期的主要矛盾，企图篡改