

斯大林著

辯證唯物主義

與

歷史唯物主義

外國文書出版局印行

一九四六年。莫斯科

斯大林著

辯證唯物主義

與

歷史唯物主義

(一九三八年九月)

外國文書出版局印行

一九四六年。莫斯科

Printed in the Union of Soviet Socialist Republics

辯證唯物主義是馬列主義黨底世界觀。這個世界觀之所以叫作辯證唯物主義，是因為它對自然界現象的看法，它研究自然界現象的方法，它認識這些現象的方法，是辯證的，而它對於自然界現象的解釋，它對於自然界現象的瞭解，它的理論，是唯物主義的。

歷史唯物主義就是把辯證唯物主義原理推廣去研究社會生活，把辯證唯物主義原理應用於社會生活現象，應用於研究社會，應用於研究社會歷史。

馬克思與恩格斯在說明他們的辯證法時，通常都是援引黑格爾，作為是表述了辯證法基本特徵的哲學家。但這並不是說，馬克思與恩格斯底辯證法和黑格爾底辯證法是一樣的。其實，馬克思與恩格斯僅僅從黑格爾辯證法中採取了它的「合理的內核」，而摒棄了黑格爾唯心主義的外殼，並向前發展了辯證法，因而賦與了辯證法一個現代的科學的形態。

馬克思說：

「我的辯證法不僅是根本上與黑格爾的辯證法不同，而且是與它絕對相反的。在黑格爾看來，思維過程，即他所稱為觀念而甚至將其變成獨立主體的思維過程，是現實界底創造

主，而現實界不過是思維過程底外部表現。在我看來，恰巧相反，觀念現象不過是被移置於人類頭腦中並在人類頭腦中改造過的物質現象而已」（馬克思，資本論，第一卷，德文第二版跋言）。

馬克思與恩格斯在說明他們的唯物主義時，通常都是援引費爾巴黑，作爲是恢復了唯物主義應有權威的哲學家。但這並不是說，馬克思與恩格斯底唯物主義和費爾巴黑底唯物主義是一樣的。其實，馬克思與恩格斯是從費爾巴黑唯物主義中採取了它的「基本的內核」，把它向前發展爲科學的哲學唯物主義理論，而摒棄了它那唯心主義的和宗教的倫理雜質。大家知道，費爾巴黑雖在基本上是個唯物主義者，但它極力反對唯物主義這個名稱。恩格斯屢次說過：費爾巴黑「雖有其唯物主義的基礎，但還沒有擺脫舊時的唯心主義羈絆」，「我們考察費爾巴黑底倫理學和宗教哲學時，便可立刻看出他實在有一種唯心主義思想」（馬恩全集，第十四卷，第六五二至六五四頁）。

辯證法是導源於希臘文“dialego”一字，其含義就是進行談話，進行論戰。古代人所謂辯證法，就是以揭露對方議論中的矛盾並克服這些矛盾來求得真理的方術。古代有些哲學家認爲，思維矛盾的揭露以及對立意見的衝突，是發現真理的最好方法。這個辯證的思維方式，後來推廣到自然界現象中去，就變爲認識自然界的辯證方法，這個方法把自然界現象看作永恆運

動着，永恆變化着的現象，而把自然界底發展看作自然界中各種矛盾發展的結果，自然界中各對立勢力互相影響的結果。

辯證法是與形而上學根本相反的。

(壹) 馬克思主義辯證法底基本特徵是：

(1) 與形而上學相反，辯證法不是把自然界看作什麼彼此隔離，彼此孤立，彼此不相依賴的各個對象或各個現象底偶然堆積，而是把它看作有內在聯系的統一整體，其中各個對象或各個現象是互相密切聯系着，互相依賴着，互相制約着的。

因此，辯證法認為，自然界中任何一個現象，如果把它孤獨拿來看，把它看作是與其週圍現象沒有聯系的，那它就是不可瞭解的，因為自然界任何部分中的任何一個現象，如果把它看作是與週圍條件沒有聯系的，是與它們隔離的，那它就會是毫無意思的東西；反之，任何一個現象，如果把它看作是與週圍現象密切聯系而不可分離的，把它看作是受週圍現象所制約的，那它就是可以瞭解，可以論證的了。

(2) 與形而上學相反，辯證法不是把自然界看作靜止不動的狀態，停頓不變的狀態，而是看作不斷運動，不斷變化的狀態，不斷革新，不斷發展的狀態，其中始終都有某種東西在產生着和發展着，始終都有某種東西在敗壞着和衰頹着。

因此，辯證法要求我們觀察現象時，不僅要從各個現象底相互聯系和相互制約方面去觀察，而且要從它們的運動，它們的變化，它們的發展，它們的產生和衰亡方面去觀察。

在辯證法看來，最重要的，並不是現時似乎堅固，但已經開始衰亡的東西，而是那些正在產生，正在發展的東西，哪怕它現時還似乎是不堅固的東西，因為在辯證法看來，只有正在產生，正在發展的東西，才是不可戰勝的。

恩格斯說：

「整個自然界，由其最小單位到最大物體，由沙粒到太陽，由protist（原始的活細胞。——斯大林註）到人，都是處在永恆的產生和消滅過程中，處在毫不間斷的流動中，處在始終不停的運動和變化中」（同上，第四八四頁）。

因此，——恩格斯說，——辯證法「觀察物象及其在頭腦中的反映時，主要是從它們的相互聯系，它們的結合，它們的運動，它們的產生和消滅方面去觀察的」（馬恩全集，第十四卷，第二三頁）。

（3）與形而上學相反，辯證法不是把發展過程看作什麼簡單增長的過程，看作數變不會引起質變的過程，而是看作由不顯露的細小數變進到顯露的變，進到根本的變，進到質變的發展過程，在這個過程中，質變並不是逐漸發生，而是迅速和突然發生，即表現於由一個狀態突

變爲另一個狀態；並不是偶然發生，而是規律式地發生的，即是由許多不明顯的逐漸的數變積累而引起的結果。

因此，辯證法認爲，不應當把發展過程瞭解爲循環式的運動，不應當把它瞭解爲過去事物底簡單重複，而應當把它瞭解爲前進的運動，上升的運動，由舊質態進到新質態，由簡單發展到複雜，由低級發展到高級的過程。

恩格斯說：

「自然界是檢驗辯證法的試金石，而現代的自然科學既提供了進行這個檢驗的非常豐富的，與日俱增的材料，於是就證明了，在自然界中，歸根到底，一切都是按辯證律進行，而不是按形而上學進行的；自然界不是在永遠一樣的經常重複的循環週裏運動着，而是經歷着實在的歷史。這裏首先就應當指出達爾文，他給了形而上學的自然觀一個最有力的打擊，因爲他證明了，整個現代有機界，植物和動物，因而也包括人類在內，都是延長到了數百萬年的那個發展過程底產物」（同上，第二三頁）。

恩格斯說明辯證發展過程是由數變進到質變的過程時寫道：

「在物理學中：每一個變化都是數轉變爲質，即某個物體所固有或某個物體所承受的某種運動數量成份改變的結果。例如，水底溫度最初對於水的液體狀態是不發生絲毫作

用的；可是，當液體水底溫度不斷增加或不斷減少到一定的程度時，這一結合狀態就會發生變化，水就會變為蒸汽或冰塊了：例如必須具有一定最低限度的電力時，白金絲才開始發光；例如每種金屬都有其一定的熔解熱度；例如每種液體都有其相當氣壓下特有的冰點和沸點，——只要我們能用我們所有的工具造成相當的溫度；最後，例如每種氣體都有其一定的危機點，在這點上只要施以相當的氣壓和冷化，就可把它變成液體了：物理學中所謂 constants（即由某一種狀態到另一種狀態的轉變點。——斯大林註），大部分都不過是這樣一些交錯點底名稱，在這些交錯點上運動底數量增減（數變）引起該種物態底質變，因而也就是說，數轉變為質」（同上，第五二七至五二八頁）。

其次，恩格斯進而講到化學時說道：

「化學可以稱為研究種種物體因數量成份改變而發生質變的科學。黑格爾自己已經知道了這點：譬如拿氧氣來說：如果結合在一個分子中的有三個原子，而不是如普通那樣只有兩個原子，那我們就會得到臭氧，即得到一種按其氣味和作用是與普通氧氣顯然不同的物體。更不待說，如果把氧氣與淡氣或硫黃按各種比例結合起來，那末其中每一種結合都產生出一種在質的方面與其他一切物體不同的物體哩！」（同上，第五二八頁）。

最後，恩格斯批評杜林時，批評那位大罵黑格爾，而暗中又剽竊黑格爾所說無感覺世界轉變為感覺世界，無機物世界轉變為有機物世界，是轉變為新狀態的突變這一著名原理的杜林時說道：

「這正是黑格爾的度量關係交錯綫，在這交錯綫上，純粹數的增減，到一定交錯點上就會引起質的突變，例如水液被燒熱或冷化時，沸點或冰點便是這樣的交錯點，在這些交錯點上——在通常的氣壓下——就發生由舊的物態轉變為新的物態的突變，因而也就是說，數轉變為質」（同上，第四五至四六頁）。

（4）與形而上學相反，辯證法所持的出發點是：自然界的對象或自然界的現象，是含有內在矛盾的，因為所有這些對象或現象，都有其反面和正面，都有其過去和將來，都有其衰頹着的東西和發展着的東西，而這些對立方面底鬥爭，舊東西與新東西間的鬥爭，衰亡着的東西和產生着的東西間的鬥爭，衰頹着的東西和發展着的東西間的鬥爭，便是發展過程底實在內容，由數變進到質變的這一過程底內容。

因此，辯證法認為，低級發展到高級的過程，並不是經過各現象協和的開展，而是經過各對象或各現象所固有矛盾底揭露，經過在這些矛盾基礎上動作的互相對立趨勢的「鬥爭」。

列寧說：

「辯證法按其本義來說，便是研究對象自身內部矛盾的」（列寧，哲學筆記簿，第二六三頁）。

其次：

「發展就是互相對立方面的『鬥爭』」（列寧全集，第十三卷，第三〇一頁）。

簡略說來，馬克思主義的辯證法底基本特徵，就是如此。

顯而易見，把辯證法原理推廣去研究社會生活和社會歷史，是有非常巨大的意義；把這些原理應用到社會歷史上，應用到無產階級黨底實際活動上去，是有非常巨大的意義。

既然世界上沒有孤立的現象，既然所有一切現象都是彼此聯系着，互相制約着，那末在估計歷史上每一個社會制度和每一個社會運動時，當然也就不可如歷史家時常所作的那樣從「永恆正義」或其他某種成見方面出發，而是要從這個制度和這個社會運動所由產生並與其相聯結的那些條件方面出發。

奴隸制度，就現代的條件看來，是很荒謬的現象，反乎自然的蠢事情。而奴隸制度在瓦解着的原始公社制度條件下，却是完全可以瞭解並且合於規律的現象，因為它和原始公社制度比較起來，是一個進步。

資產階級民主共和國的要求，在沙皇制度和資產階級社會存在的條件下，譬如說在一九〇五年的俄國是完全可以瞭解的一個正確的和革命的要求，因為資產階級共和國在當時是一個進步。而資產階級民主共和國的要求，就我們蘇聯現時的條件看來，却是一個荒謬的和反革命的要求，因為資產階級共和國與蘇維埃共和國比較起來，是後退一步。

一切都是依條件，地方和時間為轉移的。

如果沒有這種觀察社會現象的歷史觀點，那末歷史科學當然也就沒有可能存在和發展，因為只有這樣的觀點，才能使歷史科學不致變成一筆偶然現象的糊塗賬，不致變成一堆荒謬絕倫的錯誤。

其次。既然世界是處在不斷運動和不斷發展中，既然舊東西衰亡和新東西生長是發展底規律，那末當然也就沒有什麼「永世不移的」社會秩序，什麼私有制和剝削制的「永恆原則」，什麼農民服從地主，工人服從資本家的「永恆觀念」了。

由此可見，資本主義制度是可以利用社會主義制度來替代的，正好似資本主義制度在當時替代了封建制度一樣。

由此可見，不是要指靠社會裏那些已經不再發展的階層，那怕這些階層在現時還是佔優勢的力量，而是要指靠社會裏那些正在發展，具有遠大前途的階層，那怕這些階層在現時還不是

佔優勢的力量。

在第十九世紀八十年代，當馬克思主義者和民粹派鬥爭的時候，俄國無產階級與當時佔居民絕大多數的個體農民比較起來，還是佔很小的少數。可是當時，無產階級這個階級是發展着的，而農民這個階級是日趨瓦解的。正因為無產階級這個階級是發展着的，所以馬克思主義者也就指靠於無產階級。而且他們並沒有弄錯，因為大家知道，無產階級後來已由一個不大的力量發展成爲歷史上和政治上的頭等力量了。

由此可見，爲了在政治上不犯錯誤，便要向前看，而不要向後看。

其次。既然由緩慢的數變進到迅速的突然的質變是發展底規律，那末由被壓迫階級所實行的革命的變革，當然也就是完全自然而必不可免的現象了。

由此可見，由資本主義進到社會主義，工人階級擺脫資本主義壓迫，決不能是經過緩慢變化，經過改良來實現，而只能是經過資本主義制度底質變，經過革命來實現的。

由此可見，爲了在政治上不犯錯誤，便要做革命家，而不要做改良主義者。

其次。既然發展過程是經過內在矛盾底揭露，是經過基於這些矛盾的彼此對立勢力衝突來克服這些矛盾而進行的，那末無產階級底階級鬥爭，當然也就是完全自然而必不可免的現象了。

由此可見，不是要掩飾資本主義制度中的各種矛盾，而是要暴露和揭開這些矛盾，不是要熄滅階級鬥爭，而是要把階級鬥爭進行到底。

由此可見，爲了在政治上不犯錯誤，便要進行不調和的無產階級的階級政策，而不要進行調協無產階級與資產階級利益的改良主義政策，不要進行使資本主義「長入」社會主義的妥協主義政策。

以上便是應用馬克思主義辯證法去觀察社會生活，去觀察社會歷史的情形。

至於馬克思主義的哲學唯物主義，它是與哲學唯心主義根本相反的。

(貳)馬克思主義的哲學唯物主義底基本特徵是：

(1) 唯心主義認爲世界是「絕對觀念」，「宇宙精神」，「意識」體現，而馬克思底哲學唯物主義却與此相反，認爲：世界按其本質說來是物質的；世界上形形色色的現象是運動着的物質底各種形態；各現象由辯證法所判明的相互聯系和相互制約，是運動着的物質底發展規律；世界是按物質運動規律發展着，而並不需要什麼「宇宙精神」。

恩格斯說：

「唯物主義的世界觀，不過是對自然界本來面目的瞭解，而並不附加以任何外來的成份」(馬恩全集，第十四卷，第六五一頁)。

古代哲學家赫拉克利特持着唯物主義的觀點，認為「世界是包括一切的整體，它並不是由任何神或任何人所造成的，它過去，現在和將來都是按規律燃燒着，按規律熄滅着的永恆活火」，——列寧論到這個唯物主義觀點時說：「這是對於辯證唯物主義基礎的一種很好的說明」（列寧，哲學筆記簿，第三一八頁）。

（2）唯心主義硬說，只有我們的意識才是真實存在着的，物質世界，存在或自然界只是在我們的意識中，只是在我們的感覺，觀念或概念中存在着，而馬克思主義的哲學唯物主義却與此相反，認為：物質，自然界或存在，是在意識以外，不依賴於意識而存在的客觀現實；物質是第一性的現象，因為它是感覺，觀念或意識底來源；而意識是第二性的現象，從生的現象，因為它是物質底反映，存在底反映；思維是發展到高度完善的物質底產物，即人腦底產物，而人腦是思維底器官；因此，你如果不願意大錯特錯，便不可把思維和物質隔開。

恩格斯說：

「整個哲學底最高問題，就是思維對存在，精神對自然界的關係問題：哲學家們之分成兩大營壘，就是按他們如何回答這個問題為標準的。凡是斷定說精神先於自然界存在的，便組成唯心主義的營壘。而凡是認為自然界是基本起源的，則屬於唯物主義底各派」（馬克思選集，第一卷，第三二九頁）。

其次：

「可以感得到的物質的世界，即我們自己所屬的世界，是唯一的真實世界：我們的意識與思維，不管它怎樣好像是超感覺的東西，總是物質的實體的器官底產物，即人腦底產物。物質不是精神底產物，而精神本身倒祇是物質底最高產物」（同上，第三三二頁）。

馬克思談到物質與思維問題時說道：

「決不可把思維與思維着的物質隔開。物質是一切變化底主體」（同上，第三〇二頁）。

列寧說明馬克思主義的哲學唯物主義時寫道：

「唯物主義一般就認為客觀現實的存在（物質）是不依賴於人類底意識，感覺和經驗等等的：意識：僅僅是存在底反映，至多也不過是存在底近乎正確的（相等的，盡量確切的）反映」（列寧全集，第十三卷，第二六六至二六七頁）。

其次：

「物質就是作用於我們感官而引起感覺的東西；物質是我們可以感得到的客觀現實：物質，自然界，存在和物理現象是第一性的現象，而精神，意識，感覺和心理現象

是第二性的現象』（同上，第一一九至一二〇頁）。

『世界底情景就是物質怎樣運動着和『物質怎樣思維着』的情景』（同上，第二八八頁）。

『人腦是思想底器官』（同上，第一二五頁）。

（3）唯心主義否認有認識世界及其規律的可能性，不相信我們知識底確實性，不承認客觀真理，並認為世界上充滿着那些為科學所永遠不能認識的『自在之物』，而馬克思主義的哲學唯物主義却與此相反，認為：世界及其規律是完全可以認識的；我們對於自然界規律的那些已由經驗和實踐所考驗過的知識，是具有客觀真理意義的確實知識；世界上沒有不可認識之物，而只有尚未認識之物，這些尚未認識之物是會由科學和實踐力量所揭露和認識的。

恩格斯批評康德及其他唯心主義者所謂世界不可認識和『自在之物』不可認識的意見，而堅持唯物主義認為我們的知識是確實知識的這一著名原理時寫道：

『把這些以及其他一切哲學遁辭駁斥得最澈底的，就是實踐，即實驗和工業。既然我們能夠用親自製造出自然界某一現象，依它的條件把它產生出來，並且使它服務於我們目的的事實來證明我們對於這一現象的認識的正確，那末康德的那個不可捉摸的『自在之物』就要完結了。在動植物身體上所形成的種種化學原素，當有機化學還沒有開始把它們