

蘇聯大百科全書選譯

辯證唯物主義

人民出版社

B02

16

401089

蘇聯大百科全書選譯

辯 證 唯 物 主 義

羅 森 塔 爾 著

人 民 出 版 社

一九五三年・北京

內 容 提 要

本書是〔蘇聯大百科全書〕中的一條。作者指出辯證唯物主義是馬克思列寧主義黨的世界觀，是對於世界及其規律提供了正確看法的唯一科學的哲學。他扼要地說明了辯證唯物主義的創立和發展，說明了馬克思主義的辯證方法和哲學唯物主義的基本特徵，以及辯證唯物主義在無產階級黨的革命活動中、在建設共產主義社會的全部活動中的實際意義。

265/01

辯證唯物主義 (Диалектический материализм)

著者：羅森塔爾 (М. М. Розенталь)

譯自 Большая Советская Энциклопедия 第二版第十四卷
〔蘇聯大百科全書〕國家科學出版局出版

目 錄

一	馬克思和恩格斯創立和闡發了辯證唯物主義·····	五
二	列寧和斯大林進一步發展了辯證唯物主義·····	一四
三	馬克思主義的辯證方法·····	三〇
四	馬克思主義的哲學唯物主義·····	五八

辯證唯物主義是馬克思列寧主義黨的世界觀，是對於世界及其規律提供了正確看法的唯一科學的哲學學說。「其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，而它對自然界現象的解釋，它對自然界現象的瞭解，它的理論是唯物主義的」（斯大林：「辯證唯物主義與歷史唯物主義」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七〇三頁）。辯證唯物主義的奠基人是無產階級的領袖及思想家馬克思和恩格斯。後來辯證唯物主義在偉大的科學巨匠，俄國和國際無產階級領袖列寧和斯大林的著作中獲得了創造性的發展。

辯證唯物主義產生於十九世紀的四十年代，是馬克思主義的最重要的組成部分。那時候，無產階級反對資產階級的階級鬥爭已有了很大的發展。無產階級在一八三一—一八三四年法國無產者的里昂起義中，在英國工人階級的強大的憲章運動中，在一八四四年西里西亞紡織工人的起義中，在一八四八年巴黎工人英勇的六月起義以及在其他行

動中，都大聲疾呼地宣佈了自己的權利要求，表示了自己爲反對資本主義剝削而鬥爭的堅決意志。無產階級反對資產階級的鬥爭暴露了資本主義社會最深刻的階級矛盾。然而在馬克思主義產生以前，這種鬥爭還是帶有自發性質的。工人階級還缺少革命的理論，而沒有革命的理論就沒有而且不可能有有目的的革命鬥爭。「沒有革命的理論就不會有革命的運動」（列寧：「做什麼？」，載「列寧文選」兩卷集，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第一卷，第一九六頁）。馬克思和恩格斯的最偉大的功績就在於他們適應着已成熟的歷史需要，創立了革命的學說，這個學說中主要的是闡明作爲資本主義奴隸制的掘墓人和新的共產主義社會創造者的無產階級所起的全世界歷史作用。還在馬克思主義產生以前，就出現了一些指出資本主義必然爲社會主義所代替的社會主義理論，但是，這些理論都是空想的理論，並不是以社會發展規律的科學認識爲基礎，而是以夢想、以善良的願望爲基礎的。空想社會主義者的理論的軟弱性，是由於他們對於現實的唯心主義看法，是由於他們不能替社會主義理論打下堅固的哲學基礎。只有馬克思和恩格斯——無產階級的思想家——才把社會主義由空想變成爲科學。他們之所以能這樣做，是因爲他們勇敢而公開地站在無產階級方面。他們看出了無產階級就其階級本性言，是一種負有

永久消滅人對人的任何剝削的使命的社會力量。把社會主義變為科學的最重要條件就是馬克思和恩格斯所創立的新的世界觀，新的哲學學說，完全符合於客觀現實的對於自然界和人類社會的新看法。斯大林指出：「馬克思主義不僅是社會主義理論，而且是一個完整的世界觀，是一個哲學體系，馬克思的無產階級社會主義就是從這個哲學體系中自然而然產生出來的。這個哲學體系叫做辯證唯物主義。」（斯大林：「無政府主義還是社會主義？」，載「斯大林全集」，人民出版社一九五三年版，第一卷，第二七四頁）由此可見，辯證唯物主義是和無產階級的社會主義，也就是和唯一科學的和革命的社會主義不可分離地聯系起來，作為它的哲學基礎而產生的。由於辯證唯物主義，由於把辯證唯物主義應用於社會生活方面而產生的唯物主義歷史觀，馬克思和恩格斯就確定了社會主義是歷史的必然，是合乎規律地將代替資本主義而興起的新社會制度。

辯證唯物主義的產生，意味着許多世紀的人類思想發展史中的革命。無論是就思想內容和階級根源說，辯證唯物主義比起以前的所有一切哲學來，乃是一種嶄新性質的哲學。日丹諾夫在討論亞歷山大羅夫的「西歐哲學史」一書時說過，「馬克思主義的產生是哲學中的真正的發現，是哲學中的革命」（日丹諾夫：「在『西歐哲學史』討論會上的

發言」，載「蘇聯哲學問題」，新華書店版，第六頁。然而這並不是表示辯證唯物主義和過去的哲學及其他科學的一切發展沒有聯系。恰恰相反，馬克思主義哲學憑藉着馬克思和恩格斯以前進步人類的思想所創造出來的一切可貴的和前進的東西。斯大林指出，「辯證唯物主義是以前時期包括哲學在內的各種科學發展的產物」（斯大林：「馬克思主義與語言學問題」，人民出版社一九五三年版，第三三頁）。哲學在整個歷史時期是在最複雜的矛盾中發展的，是在唯物主義和唯心主義這兩個對立派別殘酷鬥爭的基礎上發展的，這一鬥爭，歸根到底，是表現着互相敵對的階級的對立傾向與思想體系。在反對唯心主義體系及理論的鬥爭中形成和發展了進步的唯物主義哲學，馬克思主義又繼承着它，在新基礎上把它發揚和改造。對於自然界的研究，也是和哲學唯物主義密切聯系起來並在其影響下進展的。恩格斯指出，對於自然界所發生的諸過程的相互聯系的認識，特別是由於三個偉大的發現，即細胞的發現，能量轉化的發現和達爾文的發現而有長足的進展（參看恩格斯：「費爾巴哈與德國古典哲學的終結」，解放社一九五〇年版，第三六頁）。自然科學發展的成就，在為唯一科學的哲學世界觀的產生和進一步發展而創造前提上，起過首要作用。俄國學者們對於十八——十九世紀的自然科學的發展，也有巨大

的貢獻。

十九世紀的俄國唯物主義哲學在馬克思主義以前的哲學發展中佔有特殊的地位。俄國革命民主主義者如別林斯基、赫爾岑、車爾尼雪夫斯基、杜布羅柳波夫的哲學觀點，是馬克思主義以前的一切哲學思想發展的最高成果，然而由於當時俄國經濟和政治的落後，革命民主主義的領袖們沒有能把自己的思想提高到辯證唯物主義和歷史唯物主義的高度。

只有無產階級的思想家馬克思和恩格斯，由於批判地改造了過去時期的科學成果，總結了現代自然科學的成就和無產階級反對資本主義鬥爭的經驗，所以才能創造唯一科學的世界觀——辯證唯物主義和歷史唯物主義。

一 馬克思和恩格斯創立和闡發了辯證唯物主義

十九世紀四十年代的德國正處在資產階級革命的前夜。這革命是在和十八世紀末期法國資產階級革命不同的條件下成熟的。不管德國是怎樣的落後，然而它已經有了應當

在革命中起決定性作用的、已發展的無產階級。斯大林指出，當時革命運動的中心已經移到德國，而且正也就是這種情形說明爲什麼德國成了科學社會主義故鄉，而德國無產階級領袖馬克思和恩格斯成了科學社會主義創造者」（斯大林：「論列寧主義基礎」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第二七頁）。

當馬克思和恩格斯開始革命活動的時候，在德國統治着的是黑格爾的唯心主義哲學。在「一八三〇到一八四〇年這一期間，『黑格爾主義』無上的統治達到了頂點，……」（恩格斯：「費爾巴哈與德國古典哲學的終結」，解放社一九五〇年版，第二六頁）。由於日益廣泛的革命運動的影響，在黑格爾哲學的信徒中間，就形成了一個左派，即所謂青年黑格爾派，他們是新興的急進資產階級的代表。馬克思最初也曾加入青年黑格爾派，對於他的哲學發展有巨大意義的是他參加過資產階級反對派機關報「萊因報」的工作。馬克思在接觸了一些政治的和經濟的問題，接觸了現實以後，懂得了決定現實生活的演進的不是抽象的觀念，不是哲學的思辨，而是互相殘酷鬥爭着的各個不同階級的物質利益。馬克思既當了「萊因報」的編輯，於是就把這個報紙變成了革命民主主義的戰鬥機關報。自「一八四四年」馬克思就已經基本上形成了自己的新的哲學和政治觀點。

恩格斯也是在這時候獨立地達到同樣的觀點的。在一八四四年出版的「德法年鑑」上，馬克思和恩格斯發表論文，宣佈了辯證唯物主義的原則，和轉向無產階級，把它看做唯一能實現世界的革命變革的力量。馬克思在「黑格爾法權哲學批判」一文中宣稱「哲學以無產階級爲其物質武器，……無產階級則以哲學爲自己的精神武器」（馬克思恩格斯全集，一九三八年俄文版，第一卷，第三九八頁）。馬克思指出，任何思想，都不能單獨地把人從現有制度使他陷入的社會奴隸地位解放出來。批判的武器自然不能代替武器的批判，物質的力量必定要用物質力量來推翻；但是，理論一掌握了羣衆，就成爲物質的力量」（同上書，第三九二頁）。馬克思和恩格斯在創立新的世界觀的時候，不僅對黑格爾及其擁護者的唯心主義哲學，而且也對費爾巴哈的形而上學的、直觀的唯物主義予以全面的批判。這一任務，是在他們合著的「神聖家族」（一八四四年）和「德意志意識形態」（一八四五——一八四六年），以及也在馬克思的「費爾巴哈論綱」（一八四五年）中實現的。馬克思主義的新的世界觀，在馬克思和恩格斯受「共產主義者同盟」委託而寫的著名的「共產黨宣言」（一八四八年）中說得最完全和最明顯。列寧指出，在這部著作裏，「用天才透徹鮮明的筆調敘述了新的世界觀，即包括有社會生活在內的徹底的

唯物主義，作為最完備最精深的發展觀的辯證法，論階級鬥爭和共產主義新社會創造者無產階級所負全世界歷史革命使命的學說」（卡爾·馬克思），載「馬克思恩格斯及馬克思主義」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第一七頁。這本著作第一次使馬克思主義的思想，使它的哲學學說，響徹了全世界。後來馬克思和恩格斯的全部活動便都是貢獻在闡發和發展辯證唯物主義，闡發和發展它的各方面和它的原理。在如像「資本論」（一八六七——一八九四年）、「反杜林論」（一八七八年）、「費爾巴哈與德國古典哲學的終結」（一八八六年）、「自然辯證法」（一八七三——一八八二年）以及其他著作中，馬克思主義的奠基人以自然科學的新的成就，以無產階級解放運動的新經驗為基礎，發展並深化了辯證方法和唯物主義，而且和他們所進行的反對馬克思主義的敵人的鬥爭密切聯系起來。馬克思和恩格斯在自己所有的哲學著作中都始終不渝地貫徹了無產階級黨性的觀點，不可調和地對待任何違背革命世界觀的人們。

哲學研究的對象本身，首先就由於辯證唯物主義的創立而有了改變。在馬克思主義發生以前，哲學家力求創造一種包括一切科學在內的無所不包的體系。顯然，這樣的體系妨礙了自然科學和社會科學的發展，阻礙了科學的分化的進步過程。辯證唯物主義摒

棄了舊哲學做「科學的科學」的野心。「馬克思主義哲學與以前的哲學系統不同，它不是站在其他科學之上的科學，而是一種科學研究的工具，而是一種貫串一切自然科學和社會科學的方法，同時這種方法又以這些科學在其發展過程中所得的成就，而更加豐富起來」（日丹諾夫：「在『西歐哲學史』討論會上的發言」，載「蘇聯哲學問題」，新華書店版，第一二頁）。辯證唯物主義既然結束了作為「科學的科學」的舊哲學和創造了强有力的科學研究的工具，於是就異乎尋常地擴大了各門自然科學和社會科學發展的可能性，以正確的哲學世界觀、正確的科學認識方法武裝了這些科學。

馬克思和恩格斯創立了和黑格爾的辯證法根本不同的辯證法。斯大林指出：「馬克思與恩格斯在證明他們的辯證法時，通常都援引黑格爾，認為他是表述了辯證法基本特徵的哲學家。但這並不是說，馬克思與恩格斯的辯證法和黑格爾的辯證法是一個東西。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，因而賦予了辯證法一個現代的科學的形態。」（斯大林：「辯證唯物主義與歷史唯物主義」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七〇三頁）黑格爾辯證法的「合理的內核」就是發展的觀念，就是把過程看作通過

數變過渡到質變、通過對立的發生和鬥爭來進行的發展觀。但是黑格爾的辯證法是唯心主義的辯證法。馬克思說：「我的辯證法不僅根本上與黑格爾的辯證法不同，而且與它絕對相反。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，是現實界的創造主，而現實界不過是思維過程的外部表現。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」，人民出版社一九五三年版，第一卷，第二版跋）黑格爾的辯證法是面向過去而不是面向現在和將來，而且甚至連過去也是根據唯心主義來曲解的。黑格爾爲了迎合普魯士封建貴族及新興日耳曼資產階級的利益，調和了階級矛盾，把那稍微用現代化的憲法裝飾着的普魯士貴族地主的國家看作一切發展的登峰造極。馬克思和恩格斯結束了這樣的一種辯證法。馬克思主義的辯證法正確地反映世界的客觀辯證發展，不僅是面對着過去，而且，更重要的是面對着人類社會的現在和將來。由於引伸唯物主義來理解社會，由於應用唯物主義辯證法於社會生活，馬克思和恩格斯在歷史上第一次發現了社會發展的規律，而且以驚人的準確性預言了將來的歷史進程。馬克思應用了辯證方法來分析資本主義結構，揭露了資本主義發生、發展和不可避免的滅亡的規律性，提出了和論

證了無產階級專政的思想。馬克思的作了這種天才分析和使社會主義由夢想變成科學的基本著作，即「資本論」，是對現實的辯證看法的經典的和不朽的範例。馬克思想寫一本專門研究辯證法的著作，但是，他沒有能實現這一願望。然而，——如果說馬克思沒有留下來一本「邏輯學」著作的話，那末他却留下了「資本論」的邏輯……在「資本論」中，邏輯、辯證法和唯物主義的認識論是被應用於同一門科學的」（列寧：「哲學筆記」，一九四七年俄文版，第二一五頁）。

馬克思和恩格斯不僅創立了新的辯證方法，而且創立了新的、和方法密切聯系的、和舊的形而上學的直觀唯物主義根本不同的解釋世界的唯物主義。斯大林指出：「馬克思和恩格斯在說明他們的唯物主義時，通常都援引費爾巴哈，認為他是恢復了唯物主義應有權威的哲學家，但這並不是說，馬克思和恩格斯的唯物主義和費爾巴哈的唯物主義是一樣的東西。其實，馬克思與恩格斯是從費爾巴哈唯物主義中採取了它的「基本的內核」，把它向前發展成了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。」（斯大林：「辯證唯物主義與歷史唯物主義」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七〇四頁）馬克思主義的哲學唯物主義根據自然科學的成

就，克服了舊唯物主義的局限性，舊唯物主義由於對物質和運動的機械的理解，不管怎樣，都替唯心主義開了後門。馬克思主義的唯物主義因為是無產階級黨的哲學理論，所以它克服了那種不了解人們革命的「實踐——批判」活動意義的舊唯物主義的直觀性。馬克思指出，一切哲學問題是靠實踐來解決。馬克思在「費爾巴哈論綱」中寫道：「社會生活，在本質上，是實踐的，凡使理論成為神秘主義的神秘東西，都在人的實踐中及對這個實踐的理解中找到其合理的解決。」（據恩格斯：「費爾巴哈與德國古典哲學的終結」所引，解放社一九五〇年版，第一〇三頁）馬克思主義由於引伸唯物主義於社會現象方面，由於認識實踐——首先是人的生活中生產活動的實踐——的決定作用，所以能創立真正的科學的認識論。馬克思與恩格斯一生的全部活動都是和輕視人類理性力量的傾向作鬥爭，揭穿休謨和康德一類的不可知論的信徒們的假面具，以及暴露主張世界不可知的實證主義的擁護者的真面目。馬克思主義的唯物主義克服了舊唯物主義對認識過程中理論思維的積極作用估計不足的傾向，同時粉碎了黑格爾的認識論把思維的積極作用理解為在認識過程中創造客觀世界的「如醉的玄想」。馬克思和恩格斯把實踐、把人的革命的實際活動提出作為一切哲學問題的中心的時，就創立了新的、更高形式的唯物主

義，以理解革命鬥爭的意義爲根本變革現有社會秩序的唯一手段，來武裝了無產階級。

列寧說：「只有馬克思的哲學唯物主義，才爲無產階級指明了擺脫迄今所有一切被壓迫階級遭受的那種精神奴役的出路。」（列寧：「馬克思主義底三個來源與三個組成部分」，載

「列寧文選」兩卷集，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第一卷，第七四頁）馬克思和恩格斯既然引伸了辯證唯物主義來認識社會，於是就創立了歷史唯物主義，第一次把關於社會和社會發展規律的知識變爲如像任何一門自然科學那樣精確的科學。斯大林指出：

「無產階級社會主義不單是哲學學說。它是無產階級羣衆的學說，是他們的旗幟，全世界無產者都尊重它，『崇拜』它。因而馬克思和恩格斯不單是什麼哲學『學派』的創始人，他們是日益發展壯大的活生生的無產階級運動的活生生的領袖。」（斯大林：「無政府主義還是社會主義？」，載「斯大林全集」，人民出版社一九五三年版，第一卷，第三一八頁）「斯大林的這些話明瞭無遺地表明馬克思主義的哲學和所有馬克思以前的舊哲學根本的性質的不同。辯證唯物主義是馬克思列寧主義黨的世界觀，是以革命的理想武裝千百萬羣衆爭取新的共產主義社會的運動的哲學。馬克思在「費爾巴哈論綱」中寫道，「哲學家們只是用不同的方式說明世界，但是問題是在於改變世界。」（據恩格斯：「費爾巴哈