

學習馬克思列寧主義哲學

于光遠著

B011

28

人民出版社

學習馬克思列寧主義哲學

于 光 远 著

人 民 出 版 社

1956年·北京

000000

21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

2F90/39

学习馬克思列宁主义哲学

于光远 著

人民出版社出版（北京东总布胡同10号）

北京市书刊出版业营业许可出字第1号

北京外文印刷厂印刷 新华书店发行

开本787×1092公厘 $\frac{1}{32}$ • 印张 $1\frac{5}{8}$ • 字数 29,000

1966年10月第1版

1966年10月北京第1次印刷

印数1—100,000 定价(6) 0.15元

统一书号2001·79

封面装帧者 钱月华

校对者 沙曾熙

目 錄

一	什么是哲学·····	1
二	唯物主义和唯心主义·····	8
三	什么是馬克思列寧主义哲学·····	20
四	为什么要学习馬克思列寧主义哲学·····	33
五	怎样学习馬克思列寧主义哲学·····	41

一 什么是哲学

在討論什么是馬克思列寧主义哲学這個問題之前，我們一定要先交代清楚：

**对“什么是馬克思列寧主义哲学”和对
“什么是哲学”的回答並不完全是一回事，**

我們要为馬克思列寧主义哲学和哲学，作兩個不完全相同的說明。

为什么呢？

这是因为：馬克思列寧主义哲学虽然是唯一真正科学的哲学，但在馬克思列寧主义哲学產生之前，哲学已經有了几千年的歷史。并且就是在馬克思列寧主义哲学產生之后，一直到今天，和馬克思列寧主义哲学并存的还有各色各样唯心主义的哲学和各色各样形而上学的哲学。因此在說明什么是哲学的时候，我們應該表明的是馬克思列寧主义哲学和其他哲学共同的东西，而在說明什么是馬克思列寧主义哲学的时候，我們則还应该表明馬克思列寧主义哲学与其他一切哲学区别开來的特色。表明馬克思列寧主义哲学的特色是有極其重要的意义的。馬克思列寧主义哲学和其他一切哲学間的区别，不是一些次要的、而是帶有根本性

質的區別。只有清楚地說明這種區別，我們才能理解馬克思列寧主義哲學在社會發展中的偉大作用，才能理解為什麼馬克思主義哲學的產生是哲學歷史上偉大的變革，是人類認識史上偉大的變革。

那麼，什麼是一切哲學所共同的东西呢？

歷史唯物主義告訴我們：

哲學首先是社會意識的一種形式。

我們知道，社會意識是社會存在的反映。換句話說，社會意識就是由社會存在、社會物質生活條件決定的那些意識。“意識”和“社會意識”這兩個概念的關系問題，在這篇文章里我們不打算詳細地去講。在這里我們只想指出，意識這個概念是比較廣泛的概念，它是人腦對客觀實在的反映，而社會意識這個概念是比較狹窄的，它只是那些反映社會存在的意識。

社會意識是可以從內容和形式兩方面來考察的。社會意識的內容就是反映在人腦中的社會存在。這就是說，在任何時代和任何社會，社會意識都是反映當時的生產力和生產關係的。全部哲學史、科學史、宗教史、藝術史、政治與法權思想發展的歷史……可以清楚地說明社會意識的內容是如何隨着社會物質生活條件的改變而改變。

從形式來考察，社會意識又是多種多樣的。社會意識形式的這種多樣性是由於社會和心理兩方面的原因造成的。所謂社會方面的原因是指：社會存在本身是多方面的，

包括生產力和生產關係、階級關係；同時社會存在本身又有各種各式矛盾，它的反映又可以是直接的或是曲折的，因而社會意識也就有不同的形式。例如生產知識是直接反映生產的水平。哲學科學是生產力發展到了一定的水平，社會上有了階級分化，體力勞動和腦力勞動分化以後才產生的。宗教是在生產極度低下的條件下（當然宗教的產生也需要生產力有相當的發展）產生的。以後階級的剝削和壓迫又使宗教有了進一步的變化和發展。而在社會主義革命勝利，階級消滅，生產力高度發展起來之後，宗教就會逐漸消滅。政治法權思想是和階級鬥爭聯繫着的。社會上只要有階級鬥爭，政治法權思想就會存在。一旦社會上根本沒有階級鬥爭的現象，政治法權思想這種社會形式就會消滅。

所謂心理方面的原因是指：人的意識本來就包括許多方面，可以有許多變化。人們不但有認識過程，而且還有情感和意志的過程；不但運用概念來進行思維，而且還可以同時運用形象來幫助進行思維；不但可以正確的反映現實，而且可以歪曲現實，甚至可以去作虛幻的想像和盲目的信仰。顯而易見，社會意識有宗教、道德、藝術、科學、哲學等形式是和這些心理上的原因是有關的。

社會意識各形式一方面以反映共同的社會存在相統一，另一方面又以它們的特殊性相區別。在研究社會意識某一形式時，不但要研究它反映什麼社會存在，而且還要研究它怎樣來反映社會存在。

那麼，哲學這種社會意識形式的特点，究竟是怎样的

呢？对这问题的回答是：作为社会意识一种特殊形式的

哲学是对整个世界的观点的体系。

我们知道，哲学和任何一门自然科学或社会科学不同，它的任务不是去解释某一类自然现象或社会现象，找出它们发展变化的规律，而是去解释整个世界（包括自然现象、社会现象和精神现象）。同时哲学也和政治、法权思想、道德等不同，它不是人们对某一种特定的社会现象的观点，而是人们对整个世界的观点。哲学要回答的问题是“世界整个说来究竟是怎么一回事”，“世界究竟有没有发展变化，如有，又究竟怎样发展变化”，“我们究竟能不能认识世界”……这一类最广泛最概括的问题。

最早的人类，由于知识水平极度的低下，是不可能提出这样高度概括性的问题的。比较成体系的哲学思想的产生，离开现在才不过几千年，远远后于宗教、道德和艺术产生的时间。

从人类的个体来讲，人在他的儿童时期是谈不到哲学思想的。哲学思想是要达到一定年龄，智慧发展到一定程度之后才可能发生。对到了一定年龄的人，当人们向他提出、或者因为在生活上有所体会而他自己向自己提出关于整个世界应该如何解释的问题的时候，经过考虑他是会表示他自己的见解的。这就是说，哲学思想决不是什么神秘的东西，决不只是哲学家们才能有的思想，而是普通人都会有的思想。但任何人要形成明晰的世界观，就一定要

學習哲學。

这里有一个宗教和哲学关系的問題是必須弄清楚的。宗教虽然也对世界有某种看法，但我們不能把它看作和哲学相同的東西。因为宗教的特点并不是去解釋世界，而是要人們去信仰某个超自然的实体。說得通俗易懂些，就是要人們去信仰神、鬼等等。原始宗教是在人們盲目信仰有一个超自然的实体在支配着世界，因而对它感到恐怖，对它感謝和向它祈求时开始的。而哲学思想是在尋找“世界整个說來究竟是怎么一回事”这一类問題的答案时开始的。原始宗教和哲学思想的萌芽虽然不容易分开，如恩格斯寫的“費尔巴哈論”里講到过的那樣，但是宗教和哲学終究是不同的，因为有许多哲学根本是反对宗教，和宗教是采取势不兩立的态度的。当然，当唯心主义哲学產生和發展起來之后，宗教便和哲学結合起來：在宗教的教义中，滲入了唯心主义哲学思想，同时唯心主义的哲学也为宗教信仰作辯护。但是即使如此，唯心主义哲学和宗教仍然不能看作是毫無区别的东西。

还有一个科学和哲学关系的問題也是必須弄清楚的。一切哲学为自己設定的任务虽是要去对整个世界作出解釋，但这种解釋是有科学的与不科学的之分的。有些哲学是公然反对科学的。許多哲学是宣布拥护科学，并宣布自己是科学的哲学。但宣布拥护科学的哲学并不一定真正是科学的哲学。不管哲学家們怎样來称呼自己的哲学，一切唯心主义哲学从根本上来說都是不科学的。唯物主义哲学實質上

是科学的，但如果我們把馬克思列寧主义哲学除外，最好的唯物主义哲学中也还包括許多不科学的成分。只在馬克思列寧主义哲学產生之后，哲学才成为真正完全科学的哲学。如果我們指的不僅是馬克思列寧主义的哲学，那么我們應該說哲学和科学是社会意識的兩種不完全相同的形式。只有馬克思列寧主义的哲学，才可以一方面看作是哲学这种社会意識形式（它是許許多多哲学中的一种），同时在另一方面看作是科学这种社会意識形式（它是許許多多科学中的一种）。尽管如此，馬克思列寧主义哲学和其他科学比較起來，仍旧有它自己的固有特色，这就是上面說过的它不是研究自然的或社会的某一种現象，而是以世界發展的一般規律当作自己研究的对象。

在哲学和科学的关系問題上还有一种观点，是應該予以批判的，那就是：（1）过去有些哲学家認為哲学是“科学的科学”。他們把哲学当作駕凌在一切科学之上的一門“科学”，它的任务不是去概括各門科学研究的成果，而是把自己的原則从外面强加于各門科学。他們企圖創立一种囊括全部人类知識的、包罗万象的、完滿的哲学体系。在这一方面我們可以举黑格尔作为代表。对待哲学和科学的关系的这样一种观点是根本錯誤的。它把研究自然界、人类社会运动具体形式的各門科学溶解在对自然界、社会和思維一般的研究当中。当然，我們否認哲学是“科学的科学”这种說法并不是否認哲学（即使是唯心主义哲学）会对各門科学的發展發生很大的影响。（2）有些哲学家根本否認有任何

哲学(当然只是口头上否認，因为他們的这种观点，就是一种唯心主义哲学观点)，主張“科学本身就是哲学”，因此不需要什么哲学。在这一面以現代实証主义为代表。对待哲学和科学关系的这样一种观点当然也是錯誤的，它只承認研究自然和人类社会运动具体形式的各門科学，而否認了自然、社会和思維存在着一般的規律是應該研究的。这种錯誤观点的作用是反对進步的哲学，企圖降低進步哲学應該能起的作用。

二 唯物主义和唯心主义

从古到今哲学家們对世界作了种种不同的解釋，進行了种种激烈的爭論。但归結起來，問題的焦点是“到底世界是物質的呢，还是某种絕對觀念、宇宙精神、意識的体现或是某种‘感覺的复合’等等？”或者“到底物質是第一性的而精神是第二性的，还是精神是第一性的而物質是第二性的？”这就是說，

全部哲学的最根本的問題是 精神对物質的关系問題。

当然哲学問題不限于精神对物質的关系問題。除了精神对物質关系問題之外，哲学还要回答世界究竟有沒有变化發展，世界怎样發展和变化等等。但是精神对物質的关系問題的解决，是研究和解决其他哲学問題的前提和基礎。几千年來各种派別的哲学家們把精神对物質关系問題当作爭論的焦点决不是偶然的，而是完全合乎規律的現象。

几千年來，所有的哲学家依照他們对精神物質的关系問題的根本看法，分做兩派：主張世界按它的本質說來是物質的，主張物質是第一性的，精神是第二性的叫做唯物主义。主張世界按它的本質是某种絕對觀念、宇宙精神、意識

的体现或是某种“感觉的复合”，主张精神是第一性的，物质是第二性的叫做唯心主义。唯物主义主张物质、自然界是在我们意识以外，不依赖于意识而存在的客观实在，主张物质是意识的来源，而意识是物质的反映，是发展到完善高度的物质——人脑——的产物。而唯心主义则断言只有我们的意识才是真实存在着，说物质世界、自然界只是在我们的意识中，只是在我们的感觉、观念、概念中存在着。唯物主义和唯心主义是根本对立的两种世界观。

我们共产党人是唯物主义者。我们认为

**对哲学的根本问题作唯物主义的解决是正确的，
作唯心主义的解决是根本错误的。**

为什么我们这样主张呢？这是因为唯物主义是在实践中不断得到证实的真理：我们在从事生产实践，即同周围的自然界接触，并改变某些自然物来为人们制造生活和生产所需要的各种物品时，我们就证实了自然界是离开我们意识而独立的客观实在。一个农民决不会产生这样一种思想，即他不是使用客观实在的农具，不是在客观实在的土地上进行耕作，并生产出不是客观实在的农产品，而是在使用某种“感觉的复合”或某种“观念的体现者”的农具，在另一种“感觉的复合”或“观念的体现者”的土地上进行耕作，生产第三种“感觉的复合”或“观念的体现者”的农产品。这样说显然是十分荒唐的。在人们的生活实践中情形也是这样。当我们吃饭的时候，我们就证明了饭是客观实在的，并不是什么“感

覺的复合”或“觀念的體現”。當我們聽見一個人說他吃的不是客觀實在的飯，而是吃什麼“感覺的复合”或“觀念的體現”的時候，我們就會說這個人是有精神病的。老實說，在生活中貫徹到底的唯心主義者是沒有的，任何一個徹底的唯心主義哲學家，儘管在他的著作里、在講台上可以一口否定世界是物質的，但他在飯桌旁邊，他就只好違反他的信念，不得不成為他所痛斥的“唯物主義”者了。

除了生產和日常生活的實踐之外，階級鬥爭的實踐同樣也是證明唯物主義的。例如我們和帝國主義和封建主義和官僚資本主義進行鬥爭，爭取人民民主革命徹底勝利時，就証實了革命階級和反動階級都是客觀實在的。階級鬥爭的勝敗就決定於階級力量的對比，決定於我們採取的策略是否根據階級鬥爭的形勢，是否根據階級力量的對比，是否掌握到了社會發展的客觀規律和革命鬥爭發展的客觀規律。如果我們說中國人民並沒有推翻客觀實在的蔣介石的統治，而是推翻了某個“感覺的复合”或“觀念的體現者”的蔣介石的統治，說中華人民共和國並不是客觀實在的東西，而是某個“感覺的复合”或“觀念的體現”，他是一定會被經歷過這一鬥爭的中國人民所唾棄的。

唯物主義的真理也是不斷為科學研究所証實的。比方說現代科學早就證明人類的歷史只有幾十萬年，而地球的存在不知有幾千萬、幾萬萬年。如果唯心主義者硬說自然界是人類“感覺的复合”或“意識的體現”，那麼我們就可以問他：當人類還沒有產生之前，地球是否存在？如果他們回

答說地球存在，那麼他們就得承認地球不是什麼人們“感覺的复合”或“意識的體現”。如果他們否認地球存在，那麼他們就是閉着眼睛不肯承認科學証明了的事實。再比方說，現代科學早就証明了人腦是思維的器官。如果唯心主義者硬說精神是第一性的、物質是第二性的，我們就可以問他：沒有腦子能否思維？如果他們回答說“不能”，那麼他們就是承認人的意識是依存於物質——人腦的，就是承認意識是物質發展到人腦之後的產物；如果他們回答說“能夠”，那麼他們就是閉着眼睛不承認科學証明了的事實。列寧在“唯物主義與經驗批判主義”一書中就這樣提出問題要唯心主義者來答復，把唯心主義者駁倒。科學是唯心主義的敵人，科學每一個重大發展，都給唯心主義以有力的打擊。

唯物主義的真理是顛撲不破的。它的道理本來是世界上一切不信偏見追求真理的人都能夠接受的。但是唯心主義哲學在以往幾千年當中却不斷的與唯物主義作鬥爭，有時甚至还占居到優勢。並且就是在現在馬克思列寧主義哲學已經把唯心主義哲學駁得体無完膚的時候，唯心主義思想不但沒有絕迹，而且还廣泛地流行。如果唯心主義簡單地只是胡說，那是不會有這種現象的。產生這種現象，是因為

唯心主義的發生和發展有它

認識論的根源和社會根源。

唯心主義的認識論的根源是：人的認識本來是辯證的過程，它不是直線的而是曲線的。在認識過程中，人們有時

先認識到事物的這一面，後來又認識到事物的另外一面。只有全面地認識事物，我們的認識才比較接近真理，而且還要不斷地曲曲折折的前進，我們的認識才越來越符合于實際。但是人們有可能在看到事物的一个方面之後就不再去看另外一個方面，却一直推論下去，作出錯誤的結論。這就是人們有可能把本來是曲線的東西變成是直線的東西。如果固執這種片面性的毛病，思想就會僵化，就有可能發展成為唯心主義的錯誤。

舉例來說，在客觀世界中和在反映客觀世界的人的認識中，抽象的東西和具體的東西，一般的東西和特殊的東西，本來是辯證地統一在一起的。像“張三是人”這樣一個簡單的事實就是抽象和具體，一般和特殊的統一。如果離開了“人”這個抽象的一般的屬性，張三就不成其為張三。同時任何人總是張三，李四……這許許多多具體的特別的人。不是張三、也不是李四、也不是……的“一般的人”在世界上是找不到的。但是，人們有時卻會把抽象和具體、一般和特殊分裂開來。比方有的人，把抽象的一般的東西當作獨立的實體，并把具體的、特殊的東西當作從抽象的一般的東西當中產生出來的東西，那就走上唯心主義的道路了。因為如果認為“人”這個抽象的、一般的特性不是從張三、李四……等具體的、特別的人那里概括出來，那麼它就只能從某個“上帝”、“宇宙精神”、“絕對觀念”當中“產生”出來了。相反的，如果否認抽象的、一般的東西是真實的，只承認具體的、特殊的東西，那也同樣會走上唯心主義的道路。因為如

果这样，事物的联系，事物的共同性，事物的本質，事物發展規律都被看做是不真實的东西，只有由人的意識來“構成”这种“共同性”，只有由人的意識來構造这种“联系”、“本質”，只有由人的意識來“創造”“規律”了。

唯心主义的社会根源首先是階級社会中体力劳动和智力劳动的分离。在階級社会中剝削階級为了巩固自己的統治，就把智力劳动壟断在自己手中作为自己的特权，而强迫被剝削階級从事体力劳动。于是一部分哲学家（在階級社会中哲学家大多都出身于剝削階級）就会顛倒地来看問題，不把体力劳动看做是整个社会生存發展的基礎，反而認為智力劳动是这样的基礎。現在五六十歲的中國人，他們小时候剛剛开始讀書的时候，差不多都讀过“万般皆下品，唯有讀書高”的文句。这种鄙視体力劳动，片面的頌揚智力劳动的观点反映为哲学思想便是唯心主义。

唯心主义的社会根源还在于唯心主义这种哲学是符合反动剝削階級的根本利益的。这种哲学可以为他們的統治辯护，可以使不覺悟的人認為自己應該遭受剝削，而不去積極反抗。因此整个在階級社会里占統治地位的剝削階級，一般來說总是支持唯心主义哲学，給这种哲学的傳播和發展以各种有利的条件，同时用一切方法来扼殺与之相敌对的唯物主义哲学思想。

当然，歷史上出身于剝削階級哲学家中也有不少唯物主义者。同时在一定时期某个剝削階級也可以支持唯物主义。如果我們把某些出身于剝削階級的哲学家背叛本階級