

實踐論

學習參考資料

(增訂本)

東北人民出版社

国防大学 2 071 8364 3

009134

「實踐論」
學習參考資料
(增訂本)

東北人民出版社
一九五三年·遼寧

編號：3093

「實踐論」學習參考資料（增訂本）

編輯兼者：東北人民出版社
出版者：（遼陽市馬路灣）

發行者：新華書店東北總分店
（遼陽市馬路灣）

印刷者：東北新華印刷廠

一九五一年二月第一版

一九五二年八月增訂第二版

一九五三年十月第十次印刷

字數：55,000

印數：99,001—107,000

目 錄

論毛澤東的著作「實踐論」.....	蘇聯真理報編輯部	一
學習毛澤東同志的「實踐論」.....	「人民日報」社論	二
「實踐論」開闢了我們學術革命的思想道路.....	「人民日報」社論	三
「實踐論」——學習和工作的指南.....	「學習」雜誌社論	三
毛澤東同志發展了真理論.....	艾思奇	四
「實踐論」——毛澤東思想的哲學基礎.....	李達	五
毛澤東的哲學著作「實踐論」.....	伏爾科夫	六
由「實踐論」說到經濟工作.....	王學文	八

論毛澤東的著作「實踐論」

蘇聯真理報編輯部

「人民日報」編者按：蘇聯共產黨中央的理論刊物「布爾塞維克」雜誌在今年十二月出版的一九五〇年第二十三期譯載了毛澤東同志的著作「實踐論」。隨後蘇聯共產黨中央機關報「真理報」在十二月十八日發表了一篇題為「論毛澤東的著作『實踐論』」的編輯部論文，對於毛澤東同志的這篇著作加以論述。茲譯其全文如下：

「布爾塞維克」雜誌第二十三期發表了毛澤東同志在一九三七年所寫的哲學著作「實踐論。論認識和實踐的關係——知和行的關係」。在中文編輯部的註釋中指出了毛澤東發表這一哲學著作的原因。

在中國共產黨內，有一個時候曾經有過一些教條主義者，他們拒絕中國革命的經驗，否認「馬克思主義不是教條而是行動的指南」這個真理，而只生吞活剝馬克思主義書籍中的隻言片語，去嚇唬人們。另一方面，也有過一些經驗主義者，他們長期拘守於自身的片斷經驗，不了解理論對於革命實踐的重要性，看不見革命的全局，雖然也是辛苦地——但却是盲目地在工作。思想的錯誤，特別是披着

馬克思列寧主義外交的教條主義者的觀點，曾經在一九三一年至一九三四年使得中國革命受了極大的損失。

毛澤東寫這一著作，正是爲了用馬克思主義的認識論觀點去揭露教條主義者和經驗主義者——特別是教條主義者的主觀主義錯誤。毛澤東同志在其著作中簡潔和明晰地概述了唯物論的認識論——反映論。在他的著作中，發展了馬克思列寧主義關於辯證唯物論的認識的基本原理，關於實踐在認識過程中作用的基本原理，關於革命理論在實際革命鬥爭中的意義的基本原理。

毛澤東這一著作底特點就是：對複雜哲學問題的深刻的馬克思主義的分析與敘述底形象性和鮮明性結合在一起。作者一開始就說明了實踐在認識過程中的作用。他指出道：馬克思以前的唯物論，離開人類社會，離開人類的歷史發展，去觀察認識問題，因此不能了解認識對社會實踐的依賴關係，即認識對生產與階級鬥爭的依賴關係。正因爲如此，所以舊的唯物論是抽象的、直觀的。相反地，辯證唯物論的認識論却強調實踐在認識中的決定作用。

毛澤東寫道：「首先，馬克思主義者認爲人類的生產活動是最基本的實踐活動，是決定其他一切活動的東西。人的認識，主要地依賴於物質的生產活動，逐漸地了解自然的現象、自然的性質、自然的規律性、人和自然的關係；而且經過生產活動，也在各種不同程度上逐漸地認識了人和人的一定的相互關係。一切這些知識，離開生產活動是不能得到的。」

「人的生產活動」是人的認識發展的來源。可是「人的社會實踐」——作者指出，——不限於生產活動一種形式，還有各種其他的形式，階級鬥爭，政治生活，科學和藝術的活動，總之社會實際生活的一切領域都是社會的人所參加的。」

在說明實踐在認識中的作用時，毛澤東指出：只有人們的社會實踐，才是人們對外界認識的真理性的標準。同時，真理不是依主觀上覺得如何而定，而是依客觀上社會實踐的結果如何而定。

馬克思主義的哲學堅決排斥把理論從實踐割裂開來的任何企圖，用一切辦法貫徹理論與實踐的有機統一的原則。

作者寫道：「辯證唯物論的認識論把實踐提到第一的地位，認為人的認識一點也不能離開實踐，排斥一切否認實踐重要性，使認識離開實踐的錯誤理論。」毛澤東引證了列寧的著名指示：「實踐高於（理論的）認識，因為它不但有普遍性的品格，而且還有直接現實性的品格」（「哲學筆記」，一九四七年版，第一八五頁），「生活與實踐的觀點是辯證唯物論的認識論之第一的與基本的觀點」。

（「列寧全集」，第十四卷，第一三〇頁）

毛澤東在總結其著作的第一部分時，說明了辯證唯物論的兩個特點：「馬克思主義的哲學辯證唯物論有兩個最顯著的特點：一個是它的階級性，公然申明辯證唯物論是為無產階級服務的；再一個是它的實踐性，強調理論對於實踐的依賴關係，理論的基礎是實踐，又轉過來為實踐服務。」毛澤東對一

認識過程的兩個階段作了一個全面的分析。

認識的第一個階段，毛澤東叫作認識的感性階段；就是感覺與印象的階段。在認識的第一個階段中，人們還不能造成深刻的概念，作出合乎論理（即合乎邏輯）的結論。

認識的第二階段、更高的階段，是理性的或論理的認識。在這個認識階段中所產生的概念是經驗材料概括化的結果，是研究世界的總結。感覺是事物的感性的映象，概念則是事物的論理的或適當的映象。

從辯證唯物論的認識論觀點看來，感性的認識是屬於事物之片面的、現象的、外部聯繫的東西。

論理的認識則推進了一大步，到達了事物的全體的、本質的、內部聯繫的東西，到達了暴露周圍世界的內在的矛盾，因而在客觀世界的總體上去揭露客觀世界的發展規律。從認識的第一階段進到第二階段，是從較低的東西進到較高的東西，從簡單的東西進到複雜的東西，是突變。

毛澤東寫道：「社會實踐的繼續，使人們在實踐中引起感覺和印象的東西反覆了多次，於是在人們的腦子裏生起了一個認識過程中的突變（即飛躍），產生了概念。概念這種東西已經不是事物的現象，不是事物的各個片面，不是它們的外部聯繫，而是抓着了事物的本質，事物的全體，事物的內部聯繫了。概念同感覺，不但是數量上的差別，而且有了性質上的差別。循此繼續，使用判斷和推理的方法，就可產生出合乎論理的結論來。」「認識的真正任務在於經過感覺而到達於思維，到達於逐步了解客觀事

物的內部矛盾，了解它的規律性，了解這一過程和那一過程間的內部聯繫，即到達於論理的認識。」

毛澤東指出：基於實踐的由淺入深的辯證唯物論的關於認識發展過程的理論，在馬克思主義以前，是沒有一個人這樣解決過的。馬克思主義的哲學唯物論，第一次正確地解決了這個問題，指出感性的認識和理性的認識是認識外界的統一過程中的不同的階段，這兩個階段不是互相分離的，是在人類社會歷史的實踐基礎上統一起來的。

從認識的第一階段進到第二階段，就是「人在他們的生產和階級鬥爭的複雜的、經常反覆的實踐中，由感性認識到論理認識的推移的運動」。

在從具體進到抽象、從感性認識進到理性認識的過程中，思維只要是正確的，它就不會離開真理，而是接近於真理。

毛澤東在發展他對抽象在認識過程中的作用的觀點時，是立足於列寧的這個著名原理：「物質的抽象，自然規律的抽象，價值的抽象及其他等等，一句話，那一切科學的（正確的、嚴重的、非瞎說的）抽象，都更深刻、更正確、更完全地反映着自然。」（「哲學筆記」，第一四六頁）

毛澤東在闡明基於實踐的感性認識與理性認識的辯證統一時，舉了一些很容易了解的生動的例子……他寫道：「我們的實踐證明：感覺到了的東西，我們不能立刻理解它，只有理解了的東西才更深刻地感覺它。……無論何人要認識什麼事物，除了同那個事物接觸，即生活於（實踐於）那個事物

的環境中，是沒有法子解決的。不能在封建社會就預先認識資本主義社會的規律，因為資本主義還未出現，還無這種實踐。馬克思主義只能是資本主義社會的產物。馬克思不能在自由資本主義時代就預先具體地認識帝國主義時代的某些特異的規律，因為帝國主義這個資本主義最後階段還未到來，還無這種實踐，只有列寧和斯大林才能擔當此項任務。」

毛澤東指出道：一切真正的知識都是從經驗發源的。經驗則不外是直接經驗或親身經驗與間接經驗（即人類的社會歷史經驗）兩部分。最可笑的是那些「知識裏手」，有了道聽途說的一知半解，便自封為「天下第一」。作者強調親身經驗對於直接認識的必要性。任何知識的來源，在於人的肉體感官對客觀外界的感覺，否認了直接經驗，他就不是唯物論者。

作者寫道：「如果要直接地認識某種或某些事物，便只有親身參加於變革現實、變革某種或某些事物的實踐的鬥爭中，才能觸到那種或那些事物的現象，也只有在親身參加變革現實的實踐的鬥爭中，才能暴露那種或那些事物的本質而理解它們。……你要有知識，你就得參加變革現實的實踐。你要知道梨子的滋味，你就得變革梨子，親口吃一吃。你要知道原子的組織同性質，你就得實行物理學和化學的實驗，變革原子的情況。你要知道革命的理論和方法，你就得參加革命。」

毛澤東說：人在認識的過程中也依賴於間接經驗，即依賴於人類許多世代的社會歷史實踐，因為這是各族人民直接經驗的產物。但過去所得到的知識，只有當它們符合於列車的要求，即它們是正確

的、科學的抽象時，它們才是可靠的。毛澤東又轉而分析那些說明認識運動的一些例子。下面就是這些例子中的一個。

「無產階級對於資本主義社會的認識，在其實踐的初期——破壞機器和自發鬪爭時期，他們還只在感性認識的階段，只認識資本主義各個現象的片而及其外部的聯繫。這時，他們還是一個所謂『自在的階級』。但是到了他們實踐的第二個時期——有意識有組織的經濟鬪爭和政治鬪爭的時期，由於實踐，由於長期鬪爭的經驗，經過馬克思、恩格斯用科學的方法把這種種經驗總結起來，產生了馬克思主義的理論，用以教育無產階級，這樣就使無產階級理解了資本主義社會的本質，理解了社會階級的剝削關係，理解了無產階級的歷史任務，這時他們就變成了一個『自爲的階級』。」

毛澤東在發展唯物論的認識論時，向唯心論者進行了澈底的鬭爭。

「哲學史上有所謂『唯理論』一派，就是只承認理性的實在性，不承認經驗的實在性，以為只有理性靠得住，而感覺的經驗是靠不住的，這一派的錯誤在於顛倒了事實。理性的東西所以靠得住，正是由於它來源於感性，否則理性的東西就成了無源之水，無本之木，而只是主觀自生的靠不住的東西了。」

毛澤東寫道：「從認識過程的秩序說來，感覺經驗是第一的東西，我們強調社會實踐在認識過程

中的意義，就在於只有社會實踐才能使人的認識開始發生，開始從客觀外界得到感覺經驗。」

毛澤東宣稱：「庸俗的事務主義家不是這樣，他們尊重經驗而看輕理論，因而不能通觀客觀過程的全體，缺乏明確的方針，沒有遠大的前途，沾沾自喜於一得之功和一孔之見。這種人如果指導革命，就會引導革命走上碰壁的地步。」

毛澤東作出下列的重要結論：「理性認識依賴於感性認識，感性認識有待於發展到理性認識，這就是辯證唯物論的認識論。」其次，「由感性到理性之辯證唯物論的認識運動，對於一個小的認識過程（例如對於一個事物或一件工作的認識）是如此，對於一個大的認識過程（例如對於一個社會或一個革命的認識）也是如此。」

作者全面地考察了辯證唯物論的認識論，並且論證和發展了每一個原理。在把認識的兩個基本階段加以詳細的分析後，毛澤東指出：認識運動至此還沒有完結。他寫道：「辯證唯物論的認識運動，如果只到理性認識為止，那末還只說到問題的一半。而且對於馬克思主義的哲學說來，還只說到非十分重要的那一半。」

最重要的是在實踐活動中，在革命地改造世界的鬥爭中，應用知識和理論。毛澤東寫道：「認識從實踐始，經過實踐得到了理論的認識，還須再回到實踐去。」這和列寧關於通過從活的直覺到抽象思維、再從抽象思維到實踐的辯證途徑來認識客觀實在的原理，是完全一致的。

毛澤東特別強調認識的能動作用，革命理論之作爲行動的指南的意義。從馬克思主義底觀點看來，理論的使命不在於懂得了客觀世界的規律性，因而能够解釋它們，而在於拿了這種對於客觀規律性的認識去能動地改造世界。理論應當指導行動。「認識的能動作用，不但表現於從感性的認識到理性的認識之能動的飛躍，更重要的還須表現於從理性的認識到革命的實踐這一個飛躍。抓着了世界的規律性的認識，必須把它再回到改造世界的實踐中去，再用到生產的實踐、革命的階級鬥爭和民族鬥爭的實踐以及科學實驗的實踐中去。這就是檢驗理論和發展理論的過程，是整個認識過程的繼續。」

毛澤東從列寧和斯大林的指示出發，明白和深刻地指出了革命理論對於共產黨的實踐活動的意義。他寫道：「在馬克思主義看來，理論是重要的，它的 importance 充分地表現在列寧說過的一句話：『沒有革命的理論，就不會有革命的運動。』」然而作者指出：理論要能够指導行動，才會有很大的意義。理論如果只是空談一陣，束之高閣，並不實行，那麼這種理論再好也是沒有意義的。毛澤東引證了斯大林這句卓越的話：「離開實踐的理論是空洞的理論，離開理論的實踐是盲目的實踐。」（「斯大林全集」，第六卷，第八八——八九頁）

理論的真理性、正確性，只是依據實踐的檢驗來決定。只有實踐才能證明理論是否能够達到預想的目的。馬克思列寧主義是唯一正確的革命理論，是勞動羣衆解放鬥爭的思想武器，它的意義是由俄國無產階級的革命實踐與國際革命運動的經驗所檢驗過和證實了的。

「馬克思列寧主義之所以被稱爲真理，也不但在於馬克思、恩格斯、列寧、斯大林等人科學地構成這些學說的時候，而且在於爲爾後革命的階級鬥爭和民族鬥爭的實踐所證實的時候。辯證唯物論之所以爲普遍真理，在於經過無論什麼人的實踐都不能逃出它的範圍。」

毛澤東在其著作的最後一部分，發展了馬克思列寧主義關於絕對真理與相對真理的原理、關於客觀東西與主觀東西在認識中的統一的原理。

毛澤東提出了認識運動達到實踐是否就算完成了的問題，他的答覆是：「完成了，又沒有完成。」如果能够達到預想的目的，即將預定的思想、理論、計劃、方案變爲現實，或者大體上變爲事實，那末，「對於這一具體過程的認識運動算是完成了」。

「然而——作者指出，——一般地說來，不論在變革自然或變革社會的實踐中，人們原定的思想、理論、計劃、方案，毫無改變地實現出來的事，是很少的。……許多時候須反覆失敗過多次，才能糾正錯誤的認識，才能到達於和客觀過程的規律性相符合，因而才能够變主觀的東西爲客觀的東西，即在實踐中得到預想的結果。但是不管怎樣，到了這種時候，人們對於在某一發展階段內的某一個客觀過程的認識運動，算是完成了。」但是，從客觀過程的發展看來，人們的認識運動是沒有完成的。任何過程，不論是屬於自然界的與屬於社會的，由於內部的矛盾與鬭爭，都是向前推移向前發展的，人們的認識運動也應跟着推移與發展。

毛澤東依據社會運動來說明人的認識的完成與沒有完成，並且作出重要的結論：「真正的革命的指導者，不但在於當自己的思想、理論、計劃、方案有錯誤時須得善於改正，如同上面已經說到的，而且在於當某一客觀過程已經從某一發展階段向另一發展階段推移轉變的時候，須得善於使自己和參加革命的一切人員在主觀認識上也跟着推移轉變，即是要使新的革命任務和新的工作方案的提出，適合於新的情況的變化。革命時期情況的變化是很急速的，如果革命黨人的認識不能隨之而急速變化，就不能引導革命走向勝利。」

作者指出：主觀和客觀相分裂，理論和實踐相脫離，是唯心論與機械唯物論、右傾機會主義與「左傾」冒險主義的特點。

表現爲右傾機會主義者的頑固派，其思想的特點是脫離現實，把理論變成死的教條，離開實際生活。……作者指出：「我們反對革命隊伍中的頑固派，他們的思想不能隨變化了的客觀情況而前進，在歷史上表現爲右傾機會主義。……他們的思想離開了社會的實踐，他們不能站在社會車輪的前頭充任領導的工作，他們只知跟在車子後面怨恨車子走得太快了，企圖把它向後拉，開倒車。」

毛澤東繼續道：「我們也反對『左』翼空談主義。他們的思想超過客觀過程的一定發展階段，有些把幻想看作真理，有些則把僅在將來有現實可能性的理想，勉強地放在現時來做，離開了當前大多數人的實踐，離開了當前的現實性，在行動上表現爲冒論主義。」

馬克思列寧主義的認識論，其特點是科學的實踐——理論與實踐的統一，它堅決反對右傾機會主義者和「左傾」冒險主義者的錯誤的敵對思想。

毛澤東深刻地說明了和發展了著名的恩格斯和列寧關於絕對真理和相對真理的原理，歸於客觀東西和主觀東西的一致性的原理。「馬克思主義者承認，在絕對的總的宇宙發展過程中，各個具體過程的發展都是相對的，因而在絕對真理的長河中，人們對於在各個一定發展階段上的具體過程的認識只具有相對的真理性。無數相對的真理之總和，就是絕對的真理。客觀過程的發展是充滿着矛盾和鬭爭的發展，人的認識運動的發展也是充滿着矛盾和鬭爭的發展。……社會實踐中的發生、發展和消滅的過程是無窮的，人的認識的發生、發展和消滅的過程也是無窮的。……客觀現實世界的變化運動永遠沒有完結，人們在實踐中對於真理的認識也就永遠沒有完結。馬克思列寧主義並沒有結束真理，而是在實踐中不斷地開闢認識真理的道路。我們的結論是主觀和客觀、理論和實踐、知和行的具體的歷史的統一，反對一切離開具體歷史的「左」的或右的錯誤思想。」

毛澤東十分相信工人階級及其共產黨的歷史使命與創造力量，他說：歷史已經把正確地認識世界與革命地改造世界的責任正好放在無產階級及其政黨的肩上。「地球上已經有一部分實行了這種改造，這就是蘇聯。他們還正在促進這種改造過程。中國人民和世界人民也都正在或將要通過這樣的改造過程。」

作者把所考察過的辯證唯物論的認識論的一切基本原理歸結爲一個簡短的結論：「通過實踐而發現真理，又通過實踐而證實真理和發展真理。從感性認識而能動地發展到理性認識，又從理性認識而能動地指導革命實踐，改造主觀世界和客觀世界。實踐、認識、再實踐、再認識，這種形式，循環往復以至無窮，而實踐和認識之每一循環的內容，都比較地進到了高一級的程度。這就是辯證唯物論的全部認識論，這就是辯證唯物論的知行統一觀。」

毛澤東同志的「實踐論」這一論文，廣大的蘇聯科學界將帶着極大的興趣來閱讀。

（選自一九五〇年十二月三十日「人民日報」）