

毛泽东同志 对马克思主义哲学的发展

李光灿 王中青 著

辽宁人民出版社

毛泽东同志对马克思 主义哲学的发展

李光灿 王中青 著

辽宁人民出版社

一九八五年·沈阳

目 录

简 序	(1)
绪 论	(3)
以“实事求是”原理为核心发展了马克思主义	
唯物论思想	(76)
以“矛盾论”为核心发展了马克思主义辩证法	
思想	(111)
以“实践论”为核心发展了马克思主义认识论	
思想	(176)
以“社会基本矛盾”原理为核心发展了马克思	
主义历史观	(215)
以“思维辩证法”为核心发展了马克思主义	
辩证逻辑	(289)

简序

我们早在六十年代初就着手研究毛泽东哲学思想，但是由于“文化大革命”的干扰，而被迫中断了。

打倒四人帮以来，我们总想重新研究，由于种种原因一直没有着手。党的十一届六中全会的《决议》，对毛泽东同志和毛泽东思想都作了明确地，肯定地评价，同时又加上王中青同志所带的研究生要开设“毛泽东哲学研究”这门课程，所以我们于一九八二年就匆匆地完成了“毛泽东哲学思想研究”初稿。除了给研究生讲授以外，还发到全国有关部门广泛地征求意见，特别是社会科学院哲学研究所邢贲思，孙克信，李敏生、佟玉昆等同志提出了大量有价值的意见，以及辽宁省社会科学院景春江、赵松林、武度安等同志都提出了有价值的意见，所有这些，我们都一一的吸取了。一九八三年毛泽东同志九十周年诞辰，在长沙举行的纪念会上关于毛泽东哲学思想国内哲学界又提出了一系列重大问题，对我们又有很大启发，促使我们进一步研究马克思主义哲学在中国的运用和发展的问题。

现在，国内关于“毛泽东哲学思想研究”方面，已正式出版不少著作了。它们都各有千秋，各有所长，对学习和研究毛泽东哲学思想都有很大帮助，当然，对我们的写作也有很大帮助。但是，究竟什么是毛泽东同志对马克思主义哲学的运用和发展？毛泽东同志对马克思主义哲学的发展，具体地、系统地表现在哪？到目前为止，国内学术界还在争论，没有形成统一意见，更没有形成系统地著作。我们这里算做

是一个“初探”吧！我们在“初稿”的基础上，结合这些年学习和研究，把原来的“毛泽东哲学思想研究”改为现在的“毛泽东同志对马克思主义哲学的发展”。当然，这样改不论在结构上还是在内容上问题肯定不少，错误也在所难免。

五十年代末，我曾研究写过一篇约五万字的论述“毛泽东同志对马克思主义哲学的发展”的文章。但由于种种原因没有公开发表。一九八二年，王中青同志来商谈此事之际，我才又找出旧稿请他参考。由于我们的观点一致，王中青同志就将拙稿基本上完全吸取进去，最后并由我负责统改一遍，为此，本书就作为我们两人的合著，实则滥竽充数，致贻笑于我国哲学界同志之前。

毛泽东哲学思想，对马克思列宁主义哲学理论具有创造性地发展，对马克思列宁主义哲学宝库，作了新的重要的丰富和补充。毛泽东哲学思想，对于半殖民地半封建的大国即中国的革命和建设事业的胜利，都具有伟大的、决定性的意义和作用。因此，从这个意义上讲，毛泽东哲学思想，正是马克思列宁主义哲学的一般原理同中国革命和建设的具体实践相结合的结晶。

关于毛泽东同志对马克思主义哲学的发展的具体内容和体系，对我们来说不仅是个新课题，而且是实难胜任的问题。主观片面之点和挂一漏万之处，均难避免。敬希我国哲学界和广大读者给予指教和帮助。

李光灿

1984年底于北京

绪 论

一、毛泽东哲学思想体系

毛泽东哲学思想是马克思主义理论宝库的重要组成部分。是中国无产阶级的世界观和方法论。是中国革命和建设的指导思想。毛泽东哲学思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命经验的正确的概括和总结，是中国共产党集体智慧的结晶。

关于毛泽东哲学思想体系问题是一个大问题，也是我国哲学研究工作者，特别是毛泽东哲学思想研究者在认识上一直没有统一的问题。毛泽东哲学思想体系不仅涉及到毛泽东哲学思想基本内容，而且还涉及到马克思主义哲学体系问题。

我们认为，毛泽东哲学思想体系应该与马克思主义哲学体系一样是辩证唯物主义哲学。因为，马克思主义哲学就其整个体系来讲是认识论，辩证法和逻辑理论三者一致的问题。而辩证唯物主义就是这个三者一致体系的集中体现。

毛泽东哲学思想的集中表现之一就是认识论。毛泽东哲学认识论就是唯物论，就是辩证法，就是逻辑，就是历史观。在毛泽东哲学认识论中，唯物论、辩证法、逻辑、历史观是统一的，不可分割的。《矛盾论》阐明的原则和观点，既是马克思主义的认识论，又是马克思主义的辩证法。它是唯物的，又是辩证的；既是逻辑的，又是历史的，是完整的，不可分割的哲学体系。在这一点上，马克思、恩格斯和毛泽东都是一样。关于马克思主义哲学思想的科学性和不可分割

性，列宁有过精辟的论述。他说：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。在《资本论》中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论（不必要三个词：它们是同一个东西）都应用于同一门科学，而唯物主义则从黑格尔那里，吸收了全部有价值的东西”。（《哲学笔记》人民出版社1960年版，第357页）“它把伟大的认识论工具给了人类，特别是给了无产阶级。”（《列宁选集》第二卷第443页）而马克思、恩格斯早在1845～1846年就指出：“……实际上和对实践的唯物主义者，即共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对和改变事物的现状”。（《马克思恩格斯选集》第一卷第48页）就是说，马克思、恩格斯、列宁都认为，全部马克思主义哲学，也可以概括为辩证的实践的唯物主义认识论。

毛泽东哲学思想正是这样。在他的认识论中，把唯物论、辩证法、逻辑和历史观统一起来了。哲学专著就是这样；《实践论》既是马克思主义的认识论，又是唯物论，也是辩证法，也是辩证逻辑。是认识论、辩证法、逻辑理论三者的统一。《矛盾论》既是马克思主义的辩证法，又是唯物论和认识论，也是辩证逻辑。即是辩证法、认识论，逻辑理论三者的统一。《关于正确处理人民内部矛盾问题》既是马克思主义的历史观，又是唯物论、认识论、辩证法和逻辑。也是认识论、辩证法、逻辑理论三者的统一。不仅哲学专著是这样，即使是其他著作也是这样。著名的《中国革命战争的战略问题》虽说是军事专著，但并不只是论述军事思想，也可以说是一部哲学著作。因为它并不是孤立地单从具体的战略战术问题着手，专门论述军事战略和战术问题，而是首先提出

认识论问题。在这部军事著作中，充满了唯物论、辩证法思想，也充分体现了人民群众创造历史的历史唯物主义基本原理。可以这样说，一部《毛泽东选集》全部文章，没有一篇只是专门谈的唯物论，没有辩证法；只是辩证法，不是认识论；只是历史观，不是认识论等等。而是突出地显示了马克思主义哲学认识论的唯物论、辩证法、逻辑和历史观的统一。

从一定意义上说，毛泽东哲学思想，是运用和发展马列主义哲学思想的精华，集中了我们伟大的中华民族的思想精华，是中国共产党集体智慧的结晶。它培养教育了一代中国共产党人，培养教育了一代中国革命干部和广大革命群众。历史实践早已证明：毛泽东哲学思想同他的整个思想一样，已经成为马克思列宁主义的宝贵财富之一。因此，我们必须认真地努力学习、研究毛泽东哲学思想，继承、保卫和发扬毛泽东哲学思想。高举这面伟大旗帜，为我国四个现代化建设事业而努力奋斗！

有人说，毛泽东哲学思想体系可以概括为“以实践为基础，以矛盾为纲的一元论的无产阶级世界观。”我们认为这个概括是没有必要的，而且会造成误会。好象只有毛泽东哲学思想是“以实践为基础的”，马列主义哲学体系就不是以实践为基础；好象只有毛泽东哲学思想是“以矛盾为纲”，马列主义哲学体系就不是以矛盾为纲了；好象只有毛泽东哲学思想是“一元论的无产阶级世界观”，马列主义哲学就不是一元论的无产阶级世界观了。其实，在这三个方面毛泽东哲学思想和马列主义哲学没有原则区别，都是以实践为基础，以矛盾为纲，一元论的无产阶级世界观。所以，这种概括并没有把毛泽东哲学思想的特点揭示出来，反而会产生误

会。

还有人说，毛泽东哲学思想的特点是“实践理论和矛盾学说的统一”。我们认为这个提法也没有必要。因为马克思主义哲学本身就是实践的、矛盾的、统一的。这是整个马克思主义哲学的基础，并不是毛泽东哲学思想的特点。

也有的同志说，“毛泽东哲学思想最本质的特点是：中国化和群众化。”这个说法也没有揭示出毛泽东哲学思想的特点。其一，如果这么说，那么马克思主义哲学也只是德国的，列宁主义也只是俄国的。这就有点民族主义倾向；其二，好象马克思列宁主义就不是群众化的。其实马列主义哲学正是无产阶级广大群众手里的武器，它与无产阶级广大群众是紧密地结合在一起的。

我们认为毛泽东哲学思想并没有什么特殊体系，它的体系应该是和马克思列宁主义哲学体系一致的，它们是一个体系而不是两个体系。

这就涉及到马克思列宁主义哲学体系问题。

一般地认为，马克思列宁主义哲学体系是辩证唯物主义和历史唯物主义。

党的十一届三中全会以来，哲学界展开了热烈的讨论。有些同志根本不同意这个体系的提法，提出了各种各样的意见。

我们认为，马列主义哲学体系，应该是辩证唯物主义，这并不是说要取消历史唯物主义。而只是说，历史唯物主义是辩证唯物主义的重要组成部分。它既是马克思主义哲学的组成部分，又不是和辩证唯物主义平列的两大部分。为什么是这样的呢？

(一) 马克思主义哲学在创始人那里，在马克思和恩格斯的著作中，并没有把辩证唯物主义和历史唯物主义分开或

平列起来，并没有专门的“辩证唯物主义和历史唯物主义”的哲学原理著作。所有哲学思想都贯穿在全部哲学著作中。

《资本论》不仅是经济学著作，而且也是马克思主义的认识论，也是马克思主义的辩证法、唯物论、逻辑和历史观。

《反杜林论》不仅是哲学著作，而且也包括马克思主义的经济学和科学社会主义学说。《唯物主义和经验批判主义》不仅是马克思主义的认识论，而且也是马克思主义的辩证法、逻辑和历史观。总之，在马克思和恩格斯那里，从来没有把自己的哲学叫作辩证唯物主义和历史唯物主义，他们只是用“现代唯物主义”或“唯物主义自然观和历史观”来称呼自己的哲学。

但是，马克思恩格斯都同意把自己的哲学称为“辩证唯物主义”。早在一八九一年普列汉诺夫在他的《黑格尔逝世六十周年》的论文中，第一次把马克思主义哲学称为“辩证唯物主义”。他认为马克思主义哲学批判和继承了黑格尔和费尔巴哈的哲学，发展了唯物主义，把唯物主义贯彻到底，在历史领域也是唯物主义的。所以，他说，马克思主义哲学是“一个完整的，首尾一贯的和彻底的世界观，是辩证唯物主义。”（《普列汉诺夫哲学著作选集》第一卷第495页）恩格斯看到这篇论文后，称赞说“好极了！”（《马克思恩格斯全集》第38卷236页）这就证明恩格斯对于把马克思主义哲学称之为“辩证唯物主义”是极其赞同的。因为恩格斯在《反杜林论》里，早有这个思想。恩格斯说：“现代唯物主义都是本质上辩证的，而且不再需要任何凌驾于其他科学之上的哲学了。”（恩格斯《反杜林论》人民出版社1970年版，第23页。）

正因为这样，列宁一贯称马克思主义哲学为辩证唯物主

义。早在一九〇八年《向报告人提十个问题》的提纲中说：“马克思主义哲学是辩证唯物主义”。在《唯物主义和经验批判主义》第一版序言中说：“马克思主义哲学（即辩证唯物主义）”。可见，在马克思、恩格斯、列宁那里，从来都把自己的哲学叫做“辩证唯物主义”。从来也没有把历史唯物主义单独地拿出来作为与辩证唯物主义平列的哲学部分。从来都是把历史唯物主义作为辩证唯物主义的组成部分。例如，列宁在《唯物主义和经验批判主义》一书中，主要是讲“经验批判主义认识论和辩证唯物主义认识论”的根本区别。前三章的标题就是这样。正是在辩证唯物主义认识论中，列宁也谈到了历史唯物主义。他说：“马克思和恩格斯的学说是从费尔巴哈那里产生出来的，是在与庸才们的斗争中发展起来的。自然他们所特别重视的是使唯物主义哲学向上发展，也就是说，他们所特别注意的不是唯物主义认识论，而是唯物主义历史观。因此，马克思和恩格斯在他们的著作中特别强调的是辩证唯物主义，而不是辩证唯物主义，特别坚持的是历史唯物主义，而不是历史唯物主义。”（列宁《唯物主义和经验批判主义》人民出版社，1974年版第330页）所以，“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。”（同上第326—327页）列宁所说的“一块整钢”，是指二者的有机统一，而不是两个不同部分，然后硬焊在一起，各有其独立组成部分。列宁没有这样说，也没有这样做。而确实把历史唯物主义有机地放在辩证唯物主义认识论之中。

在毛泽东同志的著作中，也从来没有单独地讲“历史唯物主义原理”。但是，在所有的著作中，都包括了历史唯物

主义的内容。

(二) 传统哲学认为马克思主义哲学体系只包括辩证唯物主义和历史唯物主义两大部分，在逻辑上也讲不通，而且确有自相矛盾之处。尽人皆知，马克思主义哲学是关于自然、社会以及人类思维发展最一般规律的科学。而这个哲学定义却又是辩证唯物主义的定义。由此可见，马克思主义哲学定义和辩证唯物主义定义是等同的，是一个定义，而不是两个定义，不是两个不同的东西。

可是，如果把历史唯物主义单独的拿出来作为马克思主义哲学一个独立地组成部分，那么在定义上就会出现逻辑上的矛盾。显然，历史唯物主义并不是关于自然、社会以及思维发展的最一般规律，而只是社会发展的一般规律，这是第一个逻辑矛盾。

还有，既然历史发展的一般规律可以单独拿出来作为与辩证唯物主义平列的组成部分，那么，自然发展的一般规律（自然辩证法），思维发展的一般规律（辩证逻辑），为什么不能单独拿出来作为与辩证唯物主义平列的哲学组成部分呢？这是第二个逻辑矛盾。

还有的同志，企图解决这些矛盾，给历史唯物主义单独地下了一个定义。他们说，历史唯物主义就是辩证唯物主义在社会历史领域的推广和运用。这样就会出现先有辩证唯物主义，然后才能推广和运用，最后才形成历史唯物主义。这样就在时间上把辩证唯物主义和历史唯物主义割裂开来。不仅如此，更重要的是，这种说法势必产生这样的逻辑错误，即先有“一般”（即辩证唯物主义）后有“个别”（历史唯物主义）的唯心主义认识论。这是第三个逻辑矛盾。当然，这些逻辑上的矛盾，反映了事实上的虚假。说明了把马克思

主义哲学体系概括为辩证唯物主义和历史唯物主义是不科学的。

(三)有些同志为了解决这些矛盾，曾指出马克思主义哲学体系是“一总三分论”。(《马克思主义哲学概论》，中国科技大学等校编)即辩证唯物主义是总论，历史唯物主义、自然辩证法和辩证逻辑是三个分论。它们之间是一般与个别的关系。这个体系，在形式上好象是解决了这个矛盾，而事实上会造成新的矛盾。其一，造成它们之间的内容重叠，辩证唯物主义与自然辩证法重复，唯物辩证法又与辩证逻辑重复。历史唯物主义与辩证唯物主义重复，又与马克思主义经济学、政治学以及科学社会主义重复，成为包罗万象的大杂烩，失去了马克思主义哲学的意义和作用。这些年来，我们在讲解历史唯物主义课程时都有这样的同感。其二，造成它们之间的内容贫乏。由于它们之间的内容重叠，有些同志就试图解决这个问题，适当分配其内容。这样的结果，就造成了辩证唯物主义内容和历史唯物主义内容的极其贫乏。因为，马克思主义哲学本来就是辩证唯物主义。而辩证唯物主义本来包括辩证唯物主义的自然观(即自然辩证法)、辩证唯物主义的历史观(历史唯物主义)、辩证唯物主义的认识论、辩证唯物主义的逻辑(辩证逻辑)。现在把这些内容都分别的分配到各个具体领域。这就势必把辩证唯物主义抽干瘪了！另外，过去历史唯物主义体系庞杂。现在又把生产力与生产关系划归为经济学，把社会革命和阶级斗争划归为政治学，把无产阶级专政划归为科学社会主义，把社会意识形态划归为各个具体科学。如法学、美学、科学、伦理学等等，这样，历史唯物主义内容也就被抽干瘪了。

可见，解决以上这些逻辑上和事实上的矛盾，最好的办

法，就是恢复马克思主义哲学体系的本来面貌。即马克思主义哲学体系就是辩证唯物主义。它包括：辩证唯物主义绪论；辩证唯物主义的唯物论（包括自然观）；辩证唯物主义认识论；辩证唯物主义的辩证法；辩证唯物主义的历史观（即历史唯物主义）；辩证唯物主义的思维逻辑（即辩证逻辑）等等。而这些基本内容都统一于辩证唯物主义体系之中。它们都是辩证唯物主义的具体化，在各个方面具体表现，因此，也都是辩证唯物主义的组成部分。这样才会解决目前我国哲学教科书中的“条条”、“块块”矛盾，才能真正地体现唯物论一元论的原则。

正是根据这样的原则，我们把毛泽东哲学体系概括为这样一些基本内容：

第一篇：概论

第二篇：辩证唯物主义的唯物论

第三篇：辩证唯物主义的辩证法

第四篇：辩证唯物主义的认识论

第五篇：辩证唯物主义的历史观

第六篇：辩证唯物主义的逻辑

二、毛泽东哲学思想的渊源

（一）毛泽东哲学思想产生的国际环境。社会存在决定社会意识，革命理论是革命实践的产物。马克思和恩格斯生活在资本主义生产方式自由发展的阶段。他们在工人运动的伟大实践中，吸收一切工人运动的成果，发现了资本主义社会基本矛盾以及无产阶级和资产阶级的阶级斗争规律，得出了资本主义必然灭亡社会主义必然胜利，阶级斗争必然导致无产阶级专政的伟大结论，创立了马克思主义，其中，包括

科学共产主义，马克思主义政治经济学，马克思主义哲学等马克思主义三个组成部分。马克思主义哲学是马克思主义科学共产主义、政治经济学的理论基础，是无产阶级政党制定一切方针、政策、路线的理论基础。没有马克思主义哲学原理的指导，社会主义就不可能由空想变成科学，不可能由精神变成物质。马克思主义的产生，标志着无产阶级革命进入了新纪元。

列宁主义是帝国主义时代的马克思主义，是帝国主义时代无产阶级革命的理论。在马克思主义普遍原理指导下，结合俄国革命的实际，列宁发现了帝国主义矛盾和发展不平衡的规律，得出了无产阶级有可能在帝国主义统治的薄弱环节中，在一个国家首先取得革命胜利的崭新的列宁主义的结论。在列宁主义指导下，在列宁亲自领导下，经过了伟大的十月革命的实践，取得了伟大的十月社会主义革命的胜利。在人类历史上建立了第一个由马列主义指导的无产阶级专政的社会主义国家。从而使科学社会主义理论，变成了伟大的科学社会主义现实，在人类历史上又开辟了社会主义运动的新纪元，使人类社会进入了无产阶级革命与无产阶级专政的新时代。这样，在新的革命实践中，就必然向人们提出了一个新的重大课题，即殖民地半殖民地国家人民如何进行民族民主革命，如何运用马克思列宁主义普遍原理解决殖民地半殖民地国家革命所遇到的一切重大新问题。毛泽东哲学思想，正是在这样的时代，这样的国际环境中产生的。

（二）毛泽东哲学思想产生的国内历史环境。毛泽东哲学思想是中国革命实践长期发展的产物。十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。中国革命有了希望，成了无产阶级世界革命的一个重要组成部分。而毛泽东思

想，包括他的哲学思想正是在中国革命从旧民主主义革命转变为新民主主义革命过程中产生的。旧中国是一个半殖民地半封建的东方大国。近百年来，特别是第一次世界大战之后，中国成了世界许多矛盾的焦点，即帝国主义各国互相激烈争夺的焦点；革命与反革命激烈斗争的焦点等等。这些矛盾为帝国主义在东方的锁链在中国首先被突破准备了条件。从鸦片战争开始近一百年来，中华民族前仆后继，经历了漫长的，艰苦的斗争岁月。从太平天国、义和团运动，一直到伟大的革命先行者孙中山领导的一九一一年的辛亥革命，终于推翻了两千多年的封建王朝的统治，建立了中华民国。但是，中国社会的半殖民地、半封建性质并没有改变。无论是当时的国民党，还是其他资产阶级和小资产阶级政治派别，都没有也不可能找到国家和民族的出路。实践证明，只有中国共产党才给人民指出了中国的出路在于彻底推翻帝国主义、封建主义的反动统治，并进而转入社会主义。

在十月革命的影响下，一九一九年爆发了“五四”运动。中国无产阶级作为一个觉悟了的独立的阶级力量登上了政治舞台，大批赞成俄国革命，具有初步共产主义思想的知识分子在中国涌现出来了。一九二一年伟大的中国共产党成立了，它标志着中国已经由旧民主主义革命转变为新民主主义革命。这个革命必然由无产阶级政党领导，革命的最终目的是建立无产阶级专政并过渡到共产主义。

中国共产党成立以来，六十多年的革命实践证明，中国革命没有中国共产党的领导，没有毛泽东思想的指导，就不可能取得今天这样伟大的成就。六十多年的历史，不仅是中国无产阶级革命的历史，而且是以毛泽东同志为代表的中国

共产党人致力于把马克思列宁主义的普遍原理同中国革命具体实践相结合的历史。在中国共产党建党的初期，党内出现了以陈独秀为代表的右倾机会主义错误。他们忽视了我们时代的特点，没有从中国革命实际出发，不把中国革命看成是社会主义革命的一个有机组成部分，只是片面地，孤立地强调中国是半殖民地半封建社会，中国资本主义不发达，因此中国革命只能是旧民主主义革命，只能由资产阶级领导，只能建立资产阶级专政，然后中国工人阶级才能进行“第二次革命”。因此，他们放弃了无产阶级领导权，放弃了武装斗争，实行一条右倾投降主义路线，给中国革命带来了重大损失。在二十世纪二十年代末到三十年代初期，由于中国共产党仍然处于幼年时期，在我们党内又出现了以王明为代表的“左”倾机会主义错误。他们把马克思主义列宁主义教条化，把共产国际决议和苏联经验教条化。他们不了解半殖民地、半封建的中国社会的特点。不从中国实际出发，看不到中国资产阶级民主革命实际上是农民革命，不了解中国革命的不平衡性、曲折性和长期性。他们混淆了民主革命和社会主义革命的区别。主观地急于超越民主革命阶段，低估了农民反封建斗争在中国革命中的决定作用。主张全面地反对资产阶级和小资产阶级。他们总是梦想采取以大城市为中心的武装斗争，一次达到社会主义革命，即所谓的“一次革命论”。这种错误路线给中国革命带来了更大的损失。以毛泽东同志为代表的无产阶级革命领袖带领广大革命群众同这些“左”的或右的倾向作了尖锐地长期的斗争，并且深刻地总结了马克思列宁主义普遍原理同中国具体实践相结合的历史经验，逐步地形成了马列主义普遍原理和中国具体革命实践相结合的科学的指导思想，即毛泽东思想的形成。而毛泽东