

# 什麼是唯物論 什麼是唯心論

劉凌波 王洪洲著

遼寧人民出版社

B015

B015

7

112

45331

什麼是唯物論  
什麼是唯心論

劉凌波 王洪洲著

遼寧人民出版社

一九五五年·瀋陽

## 目 錄

|   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 一 | 唯物論和唯心論是兩種對立的世界觀..... | 1  |
| 二 | 世界究竟是什麼.....          | 8  |
| 三 | 思維和存在哪個在先.....        | 15 |
| 四 | 世界可不可以認識.....         | 21 |
| 五 | 學習唯物論,反對唯心論 .....     | 27 |

目前，在全國範圍內展開了宣傳辯證唯物論、反對資產階級唯心論的運動。這是思想戰綫上一個具有重大意義的鬥爭，是我國過渡時期階級鬥爭的反映。這個鬥爭的中心問題是一個哲學問題，是馬克思主義的辯證唯物論同資產階級唯心論進行鬥爭的問題。蘇聯和我國的歷史經驗都證明：這個鬥爭能否取得勝利，關係着革命的成敗。如果聽任資產階級唯心論思想的流行，就必然損害社會主義革命事業。因此，我們今天就要學習劃清唯物論和唯心論的界限，掌握辯證唯物論，保證社會主義革命的勝利。

## 一 唯物論和唯心論是 兩種對立的世界觀

讓我們先來弄清楚什麼是哲學，哲學主要的是研究和解決哪些問題。我們都清楚地知道：人們生活在世界上，就不可避免的天天和世界上的各式各樣，形形色色的事物接觸。這些事物，有的是屬於自然界方面的，如自然界的山川草木，颶風下雨，生老病死等變化；有的是屬於人類社會方面的，如階級鬥爭，民族解放運動，人們征服自然的各種鬥爭等。人們對這個包羅萬象

的世界是有各種各樣不同的理論觀點和看法的。把人們對自然界和社會生活的各種知識、理論觀點和看法給以總結就是哲學。所以說：哲學是人們對於世界總的理論觀點和看法，是關於自然知識和社會知識的概括和總結。也就是說：哲學是一種社會意識形態。哲學是世界觀，是關於整個世界及其規律的觀點、觀念的總和。

哲學的最根本的問題是關於思維和存在（精神和物質、主觀和客觀）的關係問題。所謂存在、物質等就是指的自然環境、社會環境、生活環境、工作環境等等，都是客觀的東西；所謂思維、精神、意識等就是指的人們的認識，工作中的方針、計劃、政策、路綫等等，都是主觀的東西。那麼它們之間究竟是什麼關係呢？

在考查它們之間的關係時，第一個要回答的問題是：思維和存在、精神和物質之間，誰是第一性的現象，誰是第二性的現象？也就是先有誰後有誰，哪個決定哪個的問題。是先有自然界，然後才有人們的精神和意識呢？還是先有人們的精神和意識，以後才有自然界呢？有人認為：精神、意識在先，沒有自然界就先有精神和意識了，自然界只不過是某種精神力量創造的，只有精神才是永遠存在、永遠不滅的。即認為精神先於自然界而存在，精神是第一性的現象，物質是第二性的現象；另一種人則認為：先有自然界，然後才有精神和意識，自然界不是由什麼精神創造的，恰恰相反，精神和意識倒是自然界發展的產物。即認為物質先於精神而存在，物質是第一性的現象，精神是第二性的

現象。這是兩種對立的回答。第二個要回答的問題是：存在於人們頭腦中的觀念和思想究竟是從哪來的；人們的思維能不能認識現實世界？有人認為：人們的認識就是人們自己主觀的感覺和觀念，是和客觀物質世界毫無關係的；至於世界是什麼，它是怎樣發展的，人們無法知道。另一種人則認為：人的主觀認識是客觀物質世界的反映，人們的思想是能夠認識世界和它的發展規律的。這又是兩種對立的回答。把這兩種回答歸納起來就是：第一種人認為精神是第一性的，物質是第二性的（或思維是第一性的，存在是第二性的），就是說世界是精神創造的，主觀決定客觀；而世界是不可認識的。凡是這樣來回答思維和存在的關係問題的，都是屬於唯心論的哲學思想。第二種人認為物質是第一性的，精神是第二性的（或存在是第一性的，思維是第二性的），物質、存在是離開人們的意識而獨立存在的，而思維是存在的反映；人們是可以認識世界的發展規律的。凡是這樣來回答思維和存在的關係問題的，都是屬於唯物論的哲學思想。

對於這個哲學根本問題的回答，是判別一切哲學派別的最根本的標準。這兩種回答，就把哲學分成爲兩個對立的陣營：一個是唯物論陣營；一個是唯心論陣營。每個陣營的背後都有着一一定的階級。一般的說，唯物論是關心社會進步、關心科學和生產發展的先進階級的哲學，而唯心論無論在過去或現在，都是和宗教相聯系的反動統治階級的世界觀。

由於對哲學最根本問題只能有兩種完全對立的回答——唯心論的和唯物論的回答，所以，全部哲學發展的歷史，就是唯物

論和唯心論鬥爭的歷史。哲學上這兩個對立陣營的鬥爭，就是歷史上進步階級和反動階級鬥爭的反映；而唯物論是屬於進步階級的世界觀。舉個比較熟悉的例子吧：馬克思主義辯證唯物論是工人階級的世界觀，是共產黨的世界觀，它明確地指出社會的發展規律，指出資本主義必然滅亡，社會主義必然勝利是社會發展的客觀規律決定的，不是任何人主觀願望所能改變或取消的。這種科學的世界觀成為工人階級和一切勞動人民爭取社會主義和共產主義勝利的思想武器。資產階級害怕這一共產主義世界觀，於是他們想盡辦法企圖解除工人階級及勞動人民反對資本主義的武裝，他們唯一的思想武器就是唯心論。他們緊緊地抱住唯心論，不承認客觀世界的存在，不承認世界和社會是按着不以人們意志為轉移的客觀規律在發展變化；並且公開宣稱社會是按着人們主觀製造的規律在發展，說資本主義是最好的、永恆的“世界秩序”。資產階級就是想用唯心論來欺騙、蒙蔽工人階級和勞動人民，以便維持他那腐朽的、殘酷的、即將死亡的統治制度。所以說：唯心論是代表反動統治階級的思想。比如在美國產生的實用主義，就是唯心論在帝國主義時代的代表思想。實用主義認為世界上的一切事物只不過是感覺、或感覺的複合，一切真理只不過是人造的假設，都是純主觀的東西。實用主義的創始人之一是美國的杜威，他本人就是個極端反動的反蘇、反共、反人民的主觀唯心論者，一九五〇年美國侵略朝鮮時，他瘋狂地鼓吹侵略戰爭，並大肆叫囂要發動第三次世界大戰，企圖用戰爭來挽救美帝國主義的滅亡。這是一種違反客觀經濟發展規

律的夢想和主觀願望，當然是絲毫不能實現的。這是維護帝國主義利益，和帝國主義血腥罪惡完全結合的主觀唯心論。

由此可見，無論唯物論或唯心論，都是有一定階級背景的，它們之間的鬥爭是社會階級鬥爭的反映。只要社會上還存在着敵對的階級，那麼哲學上的唯物論和唯心論的鬥爭就是不可避免的。我們今天在思想戰線上展開的唯心論和唯物論兩種世界觀的鬥爭，同樣是反映我國過渡時期的階級鬥爭的。

唯物論早在古代就產生了。但是只有在馬克思主義辯證唯物論出現以後，才真正地解決了哲學上的最根本的問題。馬克思主義辯證唯物論是以以前的科學和哲學的一切發展的成果，是唯物論發展的最高形式。

馬克思主義辯證唯物論和以前所有的唯物論都有着本質的區別。馬克思以前的唯物論儘管有着歷史的進步性，但却存在着重大的缺點。這些缺點主要是：第一，他們不能從發展中來考察世界，而是孤立地、死板地把一切事物當作不變的東西來考察，即使承認事物有運動，也是歸結為機械的運動，而否認世界萬物是互相聯系和不斷發展、變化的東西。例如十八世紀的法國唯物論者，承認人們的認識是由外界物質的反映而來的，承認自然界是知識的對象和來源，在當時來說，他們是代表着反封建的革命的資產階級的思想，並在反封建鬥爭中起過進步作用，打擊了封建的宗教、迷信和封建制度所依賴的一切思想基礎，並且指出宗教、迷信和封建制度是不合理的，是反自然的，是所謂不適合“人類本性”的；但他們却創造了為資本主義服務的新宗教，



認為資本主義是“自然的”，是適合理性的，適合“人類本性”的，因此就得出荒謬的結論說：資本主義是“永恆”的規律。這就為鞏固資本主義的利益和統治而服務了。第二，馬克思主義以前的唯物論只能用唯物論的觀點解釋自然現象，而對社會歷史的看法就是唯心的了。例如十八世紀的法國唯物論者，在解釋為什麼在法國存在着專制制度這個問題時說：因為在法國是專制制度的觀點佔有統治地位。於是他們就在解釋這類社會生活的問題時迷糊起來了，滾到唯心論的立場上去了。對於這個問題，從馬克思列寧主義觀點看來，決定社會精神生活的是社會物質基礎，決定社會意識的是社會存在；也就是說，政治制度和政治觀點是由社會經濟制度決定的。因此，當時法國存在專制制度，並不是什麼“觀點”決定的，而是當時的社會經濟制度決定的。

馬克思主義以前的唯物論的共同缺陷，就是不能用唯物論去理解社會生活。只有馬克思主義哲學唯物論，才是唯一科學的、革命的世界觀，它完全不同於其他形式的唯物論，因為它是辯證唯物論。它不僅唯物地解釋自然界的各種現象，而且也唯物地解釋社會生活的各種現象。辯證唯物論是從世界的不斷運動和變化、從世界的不斷發展中來觀察世界的，並且肯定人類不僅能夠認識世界，而且能夠改造世界。因此，辯證唯物論是最徹底的唯物論。它是無產階級革命的思想武器，是共產黨的世界觀。

馬克思主義辯證唯物論和唯心論是完全對立的。辯證唯物論的基本特徵有以下三點：

第一，對世界的看法：辯證唯物論認為，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的各種形態；自然界中的一切現象都是客觀地互相聯系和互相制約着，各個現象的這種相互聯系和相互制約，就表現着運動着的物質的發展規律性；整個世界是按物質運動規律發展着。而唯心論恰恰相反，認為世界是“絕對觀念”、“宇宙精神”、“意識”的體現。

第二，關於思維和存在的關係問題：辯證唯物論認為，物質、自然界或存在，是在精神、意識以外，不依賴於意識而存在着的客觀現實；物質是第一性的，因為它是精神、意識的來源；而精神、意識是第二性的，因為它是物質的反映，存在的反映；思維是發展到高度完善的物質的產物，即人腦的產物，而人腦是思維的器官，因此不能把思維和物質分開。而唯心論恰恰相反，認為只有精神、意識才是真實存在着的，物質、自然界只是在人們的意識中；認為精神是第一性的，而物質是第二性的。

第三，關於世界及其規律是否可以認識的問題：辯證唯物論認為，世界及其規律完全可能認識，我們對於自然界規律的知識具有確實可靠性，這種確實可靠性是由實踐來證明的；世界上沒有不可認識之物，而只有現在尚未認識，但將來却會由科學和實踐力量揭示和認識之物。而唯心論恰恰相反，認為世界及其規律是不可知的；人們的知識不一定具有確實性；客觀真理是不存在的；世界上充滿着科學永遠不能認識的“自在之物”。

從以上三點，我們可以看到馬克思主義辯證唯物論和唯心論存在着本質的、原則的區別，這是兩種完全對立的世界觀。任

何要求進步的階級，尤其是工人階級和勞動人民必須劃清兩者的界限。

馬克思主義辯證唯物論的產生，是人類歷史上一件翻天覆地的大事情。馬克思把它運用到社會生活、社會歷史等方面，創造了歷史唯物論。有了辯證唯物論，人們的頭腦清醒了，工人階級和勞動人民知道了世界是怎麼回事，懂得了世界、歷史、社會是往哪裏去，即認識了社會的發展規律——一條條大道通向共產主義。所以列寧說：“馬克思的哲學是完備的哲學唯物論，它給予了人類，特別是給予了工人階級一個偉大的認識工具。”而工人階級有了這個能正確認識世界的工具，也就有可能去正確地改造世界。

下邊就具體地談一談辯證唯物論與唯心論的根本區別。

## 二 世界究竟是什麼

世界究竟是什麼？對於這個問題，唯心論和唯物論有着完全相反的回答。

唯心論認為世界是“絕對觀念”、“宇宙精神”、“意識”的體現。他們說世界上形形色色的事物是人的精神或者什麼“宇宙精神”創造出來的，說在自然界和社會出現以前就有了什麼“絕對觀念”，並且認為它就是世界發生發展的基礎。總之，唯心論認為世界上各種事物的存在和發展是“精神”、“意識”、“觀念”發展變化的表現形式，而不是客觀物質的發展變化過程。這就是唯

心論的世界觀。唯心論又有主觀唯心論和客觀唯心論的區分。

主觀唯心論認為：世界是人的精神的體現。就是說：有“我”才有世界，沒有“我”也就沒有世界了；因為沒有“我”，就沒有“我”的精神，當然也就不會有世界的存在。所以又把主觀唯心論叫作“唯我論”。這種人硬說：什麼事物都是在“我”的感覺、意識中存在，除了“我”以外，什麼都不存在。他們認為世界上所有的一切都是許多觀念集合起來的。譬如一本書，“我”看它是矩形的，許多片片，白色的，上邊印有黑字……這些感覺集合起來就是書；他們認為除去這些觀念和感覺以外，根本就沒有“書”這個東西存在。他們認為：一切事物都只不過是“觀念的集合”、“感覺的複合”。這就是主觀唯心論，即是只承認“我”，承認“主觀”，而不承認客觀物質的存在。如果你進一步追問他們自己的感覺是哪來的，他們就只好從“上帝”或“神”那裏尋求解答了。總之，主觀唯心論歸根結底還是和“神”分不開的。在十八世紀的英國，有個唯心論者貝克萊，他說：我的桌子之所以存在，就是因為我看到了桌子，如果我不在書房中，那它就不存在了。“存在即被知覺”，就是他的中心思想。後來奧國的馬赫也是這一派，他認為人們的“經驗”才是唯一存在的東西。什麼是“經驗”呢？他說：“經驗”就是感覺的諸要素——顏色、形狀、硬度等的綜合，即“物質是感覺的綜合”。雖然貝克萊和馬赫的說法有些不同，一個用“感覺”，一個用“經驗”，但實質都是一樣，都是主觀唯心論。

總之，主觀唯心論從根本上否認了事物是客觀存在的，把世界上一切事物全看成是“我”主觀上存在的東西。他們所說的世

界就是他個人，只有他自己是真實的，其他一切都是不存在的。根據這種謬論，那麼世界上的人們就不要去進行生產和勞動了，因為人們的吃、穿、住和使用的東西，都不過是人的“感覺集合”，把許多感覺集合起來，不就有吃的、穿的、住的和用的東西了嗎？當然也不要實行什麼社會主義工業化和社會主義改造了，因為社會主義也只不過是“我”的“感覺”或“觀念”的複合。這該是多麼反動和荒謬絕倫的事呀！說它反動，就是因為它不重視人們的生產勞動，輕視勞動和勞動人民在歷史上的決定作用，從而為鞏固反動統治階級的殘酷剝削與壓迫打下思想基礎；說它反動，就是因為它會麻醉工人階級和全體勞動人民反對資本主義爭取社會主義勝利的鬥志，這就會延緩社會主義的到來，而繼續保持資本主義的血腥統治。說它荒謬，就是因為它是違反社會發展的必然規律，任何社會的發展與進步都是離不開勞動人民的辛勤勞動和創造的，任何社會主義的到來都不是人們躺在炕頭上就可以等來的。如果在今天的中國不實行社會主義工業化，不進行社會主義改造，那麼社會主義就永遠是遙遙無期的。這樣，不僅在國內會葬送勝利的果實，而且無孔不入的帝國主義就必然重新騎在中國人民的頭上。所以我們說：這種主觀唯心論的思想，在今天不能不是代表着反動的統治階級和帝國主義的思想，它是為反動統治階級和帝國主義服務的，這就是它的本質。

客觀唯心論認為世界是“精神”創造的，不過不是“我”的精神創造的，而是什麼“絕對精神”創造的，並且認為這種“絕對精神”之類的東西是不依賴於人而獨立存在的。十九世紀德國的

唯心論哲學家黑格爾就認為在世界和人產生以前就已經存在着這類神秘的“絕對精神”了，在他看來，世界和人都只不過是這類神秘精神的體現或反映。

客觀唯心論雖然承認世界，承認存在，但它認為這種存在不是物質，而是什麼“絕對精神”的體現。實際他們所說的這種“絕對精神”，就是變相的上帝和造物主。所以我們說：所有的唯心論都是和宗教、迷信、上帝、鬼神相通的。像英國的唯心論者貝克萊，他本人就是個大主教。

歸根結底，主觀唯心論也好，客觀唯心論也好，雖然存在着某些差別，但是他們本質的、共同的東西是一致的，都是把精神、意識當作世界的首要基礎和本源，而把真正的物質世界看成是精神、意識的產物。

辯證唯物論和唯心論相反，辯證唯物論認為：世界的本質是物質的，世界上形形色色的現象，是運動着的物質的各種形態，各種現象是按着一定的物質運動規律發展着，根本不是什麼“精神”的體現。就是說：辯證唯物論既不承認世界是主觀精神創造的，也不承認世界是“絕對觀念”、“宇宙精神”、“意識”的體現；既反對主觀唯心論，又反對客觀唯心論。辯證唯物論肯定：世界是離開人類精神、意識而獨立存在的物質世界，它是不依賴於我們人類的精神而存在的。正像恩格斯所說的：“唯物論的世界觀不過是對自然界本來面目的了解，而並不附加以任何外來的成份。”我們可以舉出自然界的或人類社會的例子來證明這一點。

比如拿人類的生存來說吧：我們知道，地球上起初沒有生

物，後來逐漸生出植物和動物，隨着動物的進步，出現了一種類人猿，類人猿通過勞動又進化爲人類。而人們要生活，就每時每刻都得和外界接觸，就要通過勞動生產，不斷改造自然界，從而才能取得生活必需的物質資料。在這長期的勞動、生產鬥爭中，充分證實了世界的存在並不是我們人類“感覺的複合”或“觀念的集合”，它確確實實存在於人們的感覺以外，如果任何人只憑感覺或觀念，而不和自然外界發生關係，那他就生產不出生活上所需要的物質資料，就必然陷於飢餓寒冷以至死亡。這就充分證明了人類感覺、意識之外是有獨立的物質存在這一事實的。

又比如社會的階級關係吧：在舊中國時期，不管你如何認爲地主階級是“感覺的集合”也好，“觀念的複合”也好，地主却總是地主，他實實在在的存在，並且每年向農民要地租，而且要得那麼兇，以至壓得農民喘不過氣來。又如帝國主義，不管你認爲它是什麼“精神”體現的也好，它總是客觀存在的，而且爲了垂死掙扎，不斷地在擴大侵略，用戰爭威脅各國愛好和平的人民。不承認這些事實是行不通的。可是唯心論者就是不承認這些事實。

胡適就公開說：“不要儘說是帝國主義者害了我們。那是我們自己欺騙自己的話！”這就是說，中國之所以落後貧困，廣大勞動人民之所以被壓榨、剝削得喘不過氣來，並不是帝國主義侵略的結果，因此中國人民不應該去反對帝國主義；他對舊中國的看法是：“現在國中最大的病根，並不是軍閥與惡官僚。”“封建制度早已在二千年前崩壞了。”那麼病根在哪裏呢？他認爲：“是我們的老祖宗造孽太深了，禍延到我們今日。”這就是說，中國的病根不

在於軍閥和惡官僚的血腥統治，更不在於封建統治，因為封建統治早就在兩千年前崩潰啦！因此，中國人民不應該反對封建勢力和官僚勢力，而是應該自己悔罪。這是在幹什麼呢？這就是在麻醉中國人民的意志，讓我們不要進行革命鬥爭。因此，我們說，胡適的唯心論宣傳是替帝國主義、反動統治階級服務的。實際胡適從美國販過來的“實用主義”，就是在帝國主義陣營裏最盛行的唯心主義。

總之，承認世界是離開人們主觀意識而獨立存在的物質，這就是唯物論的世界觀。唯物論按其觀察事物的方法，又可分為辯證唯物論和形而上學唯物論。在這一問題上，它們之間的根本區別是什麼呢？

辯證唯物論不僅僅是一般地承認世界是物質的，是客觀現實，而且指出來物質世界是在不斷地發展變化，不斷地運動；認為世界的各種現象都不是孤立的，它們之間是互相聯系的、互相作用的整體。比如自然界的一棵樹，它的存在是和它周圍的東西互相聯系、互相作用的。如果要把土地、空氣、陽光等都和樹分開，那這棵樹就不會存在和生長。又比如社會上人類的生存，如果把任何一個人孤獨地放在一個地方，既無生產工具，又無勞動對象，又不和社會上所有的人們聯系，那這個人就會活活地餓死、凍死。所以說，世界是一切事物現象普遍聯系和相互作用着的統一體。在這個統一的世界中，任何事物都是經歷着發生、發展和消滅的過程，都經歷着新的事物產生和舊的事物衰亡的過程。在這個過程中，事物的運動是逐漸地由量變到質變、由簡



單到複雜、由低級到高級地上升着的。事物之所以能不斷地運動和發展，主要是因為事物本身不斷地產生着矛盾，通過矛盾的鬥爭而達到解決。就拿社會的發展來說吧：任何一個社會形態都有它產生、發展和滅亡的過程。如人類最初的社會是原始社會，以後隨着生產的發展，又產生了奴隸社會、封建社會、資本主義社會以至社會主義社會，最後還要到達共產主義社會。每個社會都是在不斷地發展變化，由低級到高級，由量變到質變。如資本主義初期，由於資產階級革命推翻封建制度，建立資本主義社會，促進了生產力的向前發展，但隨着資本主義的產生，也就產生了無產階級和資產階級的矛盾。這種矛盾隨生產力的發展與提高，不斷地擴大和尖銳，最後無產階級用革命的手段推翻了資本主義的統治，建立了社會主義。在資本主義社會，資產階級和無產階級的矛盾是不可避免的，矛盾的鬥爭也是隨生產力的發展而日益尖銳，最後通過殘酷的階級鬥爭，無產階級的革命，解決了這個矛盾，社會就向前發展了，而且是向高於資本主義的社會主義社會形態發展了。

這種運動不是亂七八糟地進行，而是按着一定的規律發展變化的。這個規律是離開人們的主觀意識而獨立存在的規律，人們可以認識它，利用它，但人們不能憑主觀願望來創造它，改造它或消滅它。如人是要衰老以至死亡的，任何人也不能憑主觀願望來改變這個“人”的發展規律，而使其長生不老。又如資本主義、帝國主義的發展前途必然要崩潰和滅亡，而代之以社會主義的勝利。這也不是哪個帝國主義或資產階級憑主觀願望所能