

毛泽东哲学思想概论

彦 涛 陈祖华 李南燕

毛泽东 哲学思想 概论

雍 涛 陈祖华 李南熏

湖 北 人 民 出 版 社

毛泽东哲学思想概论

雍 涛 陈祖华 李南薰

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行
湖北省新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.5印张 1插页 285,000字
1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷
印数：1—11,400

统一书号：2106·71 定价：1.12元

目 录

总 论	1
第一节 毛泽东哲学思想产生的历史条件	1
第二节 毛泽东哲学思想的发展过程	15
第三节 毛泽东哲学思想的基本特点	26
第四节 毛泽东哲学思想的历史地位	32
第一章 毛泽东同志的唯物论思想	43
第一节 毛泽东同志的唯物论思想的基本特征和 主要内容	43
第二节 毛泽东同志论物质和意识、主观和客观 的关系	48
第三节 实事求是的思想路线和工作方法	64
第二章 毛泽东同志的认识论思想	78
第一节 毛泽东同志的认识论思想是马克思主义 认识论在中国的运用和发展	78
第二节 毛泽东同志论实践及其在认识中的作用	86
第三节 毛泽东同志关于认识过程两个飞跃的原理	101
第四节 毛泽东同志的真理论	115
第五节 马克思主义认识论和党的群众路线	129
第六节 在改造客观世界的同时改造主观世界	137
第三章 毛泽东同志的辩证法思想	144

第一节	毛泽东同志辩证法思想的基本内容、结构与主要贡献	144
第二节	毛泽东同志论对立统一规律	159
第三节	毛泽东同志论量变与质变	200
第四节	毛泽东同志论肯定与否定	212
第五节	军事辩证法	226
第六节	思想方法和工作方法	242
第四章	毛泽东同志的唯物史观	257
第一节	毛泽东同志的唯物史观的地位和基本点	257
第二节	关于社会基本矛盾的理论	263
第三节	毛泽东同志的阶级斗争学说	284
第四节	人民民主专政的理论	296
第五节	关于两类不同性质社会矛盾的学说	317
第六节	群众路线的理论和方法	341
后 记		364

总 论

第一节 毛泽东哲学思想产生的历史条件

马克思、恩格斯曾经指出：“一切划时代的体系的真正的内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的。所有这些体系都是以本国过去的整个发展为基础的，是以阶级关系的历史形式及其政治的、道德的、哲学的以及其他的后果为基础的。”^①

毛泽东思想包括它的哲学思想及其真正内容也是这样形成和发展起来的。它是一定历史时代的需要的产物，即中国现代革命需要的产物，并且是以中国过去的历史发展，中国近代的阶级关系，以及政治的、道德的、哲学的传统为基础的。

一、毛泽东哲学思想产生的时代背景

毛泽东思想包括它的哲学思想，产生在二十世纪二十年代到三十年代。从国际环境来看，它是在俄国十月革命之后产生的。它所产生的时代仍然是帝国主义和无产阶级革命的时代。和列宁在世时相比，时代的基本性质没有变，但世界形势发生了很大变化，出现了新特点，提出了新问题。

^① 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷第544页。

俄国十月社会主义革命开创了人类历史的新纪元，改变了世界历史的方向，大大促进了殖民地、半殖民地人民的解放事业。

在第一次世界大战之前，世界各国的民族解放运动是资产阶级领导的资本主义的世界革命的一部分。它的目的是要推翻封建主义的统治及其他妨碍资本主义发展的势力，以保证资本主义能够畅通无阻地和尽可能迅速地发展。第一次世界大战以后，几个帝国主义大国已把全世界瓜分完毕，建立了全球性的殖民统治，世界各民族非常明显地分成了两大类：压迫民族和被压迫民族。在这种情况下，一切被压迫的殖民地半殖民地的民族，如果不起来打倒外来的帝国主义统治，就不能打倒本民族中的一切反动势力而获得解放。因为这些反动势力以外来的帝国主义为靠山，同帝国主义结成了一个残酷压迫剥削人民的反动同盟。不打倒外来的帝国主义势力，就无法打倒本民族中的各种反动势力。这样，殖民地国家的民族解放运动就同世界各国无产阶级反对帝国主义资产阶级的斗争汇合到一起了。所谓民族解放问题，从根本上说，就是推翻帝国主义统治的问题。这样的一种民族解放运动，从革命阵线来说，已经不是资产阶级世界革命的一部分，而是无产阶级世界革命的一部分了，已经不是资产阶级世界革命的同盟军，而是无产阶级世界革命的同盟军。这是世界历史上一个极其重大的变化。

一九一七年俄国发生了十月社会主义革命。十月革命的胜利和世界上第一个社会主义国家的建立，大大地推进和加速了这个变化。因为十月革命的胜利，不仅使被压迫的殖民地半殖民地的人民看到了自己解放的道路，而且使他们的斗争在获得世界各资本主义国家的无产阶级的援助外，又获得了第一个社会主义国家的援助。正是在这种情况下，东方殖民地半殖民地国家的民族解放运动蓬勃发展，如印度、伊朗、阿富汗、朝鲜、中国都先后爆发了民族民主运动。殖民地半殖民地的民族解放运动，在世界革

命运动中起着非常巨大的作用，世界斗争的结局归根到底取决于这些构成世界人口的绝大多数的国家。

这样，新的实践向人们提出了一个新的重大课题：殖民地半殖民地国家如何进行民族民主革命，即如何运用马克思列宁主义的普遍原理解决殖民地半殖民地国家革命所遇到的新问题。

从国内条件来看，毛泽东思想是随着我国革命从旧民主主义革命转变为新民主主义革命而产生的。

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。这些矛盾为帝国主义在东方的锁链首先在中国被突破准备了条件。

近代以来，中国人民曾经前仆后继地进行过多次的革命斗争，其中规模最大、影响最广的是太平天国的农民战争和以孙中山为代表的资产阶级领导的辛亥革命。这些革命斗争在打击帝国主义和封建主义上都起了巨大的作用，但最后都失败了。直到一九一七年俄国十月革命之后，中国人民才逐渐找到把中国革命引向胜利的道路。在十月革命的影响下，一九一九年中国爆发了“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。一九二一年中国共产党宣告成立。以“五四”运动为标志，中国革命由旧民主主义革命转变为新民主主义革命。这个革命只能由无产阶级及其政党来领导，而不能由资产阶级来领导，它的目的是要彻底推翻帝国主义、封建主义在中国的统治，建立各革命阶级联合专政的新民主主义社会，并经过新民主主义过渡到社会主义，最终实现共产主义。

要完成这样一个革命任务，中国人民迫切需要有新的精神武器，包括自己的哲学思想。但是，从鸦片战争到“五四”运动的前

夜，共计七十多年的长时期中，中国人民始终未能找到自己解放的精神武器。旧的顽固的封建主义的思想武器，抵挡不住帝国主义的侵略，打了败仗，宣告破产了。不得已，中国人民被迫从帝国主义的老家即西方资产阶级革命时代的武器库中，学来了天赋人权论和资产阶级共和国的政治方案，以及机械唯物论和庸俗进化论的哲学思想。但这些东西也和封建主义的思想武器一样，软弱得很，也抵挡不住帝国主义的侵略，败下阵来。实践证明，在世界已进入帝国主义时代的情况下，软弱的中国民族资产阶级不可能形成关于整个中国历史和中国革命的全面的、系统的科学理论，不可能提出一种足以同帝国主义相对抗的新哲学。就连中国民主革命的伟大先行者孙中山，由于历史条件的局限，他的三民主义的宇宙观，在实质上也是二元论或唯心论的，同样不可能成为中国人民解放的精神武器。一切别的思想武器都试验过了，都失败了。“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义。”^①中国人民从俄国无产阶级那里学来了人类最先进阶级的新思想——马克思列宁主义的宇宙观和方法论，这是唯一能够战胜帝国主义，给中国人民指出解放之路的精神武器。

但是，马克思主义及其哲学传入中国，并不等于中国共产党和中国人民就立即掌握了它，中国革命的问题就立即解决了。大家知道，马克思列宁主义最初产生在欧洲，后来又在俄国为列宁所发展。因此，马克思主义关于无产阶级革命的理论，主要是根据英、法、德、俄诸国的情况分析得来的。它的基本原理具有全世界都同样适用的普遍性，但它的许多具体结论却是以各国的不同情况为转移的。要把马克思主义应用于同西欧和俄国很不相同的中国这样一个半殖民地半封建的东方大国，这是一个十分艰巨的任务。十月革命后，列宁曾经向东方各民族共产党人指出：“你

^① 《论人民民主专政》，《毛泽东选集》（一卷本）第1360页。

们面临着一个全世界共产主义者所没有遇到过的任务，就是你们必须以一般共产主义的理论和实践为依据，适应欧洲各国所没有的特殊条件，善于把这种理论和实践运用于主要群众是农民、需要解决的斗争任务不是反对资本而是反对中世纪残余这样的条件。这是一个困难而特殊的任务，同时它又是特别崇高的任务”。^①中国共产党人同样面临着这种困难而特殊的历史任务，即要把马克思列宁主义的一般原理同中国革命的具体实践，也就是中国特殊的国情结合起来，正确地加以运用。

中国共产党成立以后，以毛泽东同志为代表的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工作。然而，在我们党的幼年时期，主要是在本世纪二十年代后期和三十年代前期，出现过把马克思主义教条化，把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向。当时我们党内以王明为代表的“左”倾教条主义者，不了解半殖民地半封建的中国社会的特点，不了解中国资产阶级民主革命实质上是农民革命，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一定界限，主观地急于要超越民主革命阶段；低估农民反封建斗争在中国革命中的决定作用，主张整个地反对资产阶级和上层小资产阶级。他们总是梦想中心城市的武装起义，从而低估了农民游击战争和建立农村根据地的重要性，等等。这种错误倾向曾使中国革命几乎陷于绝境。毛泽东同志和他的战友们同这种错误倾向进行了长期的坚决的斗争，并深刻地总结了这方面的历史经验以及中国革命实践中许多独创性的经验，逐渐形成了马克思列宁主义普遍原理同中国革命具体实践相结合的科学的指导思想——毛泽东思想。毛泽东哲学思想就是毛泽东思想的重要组成部分

① 《在全俄东部各民族共产党组织第二次代表大会上的报告》，《列宁选集》第4卷第104页。

分，它是这种“结合”的经验的哲学概括和总结。

二、毛泽东哲学思想产生的阶级基础

马克思指出：“哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样地，无产阶级也把哲学当作自己的精神武器”。^①这就是说，无产阶级是马克思主义哲学的阶级基础，马克思主义哲学是无产阶级的世界观和方法论。同样地，中国无产阶级是毛泽东哲学思想的阶级基础，毛泽东哲学思想是中国无产阶级的世界观和方法论。

中国无产阶级是随着帝国主义对中国的经济侵略和中国民族资本主义的发展而逐渐成长起来的。从十九世纪四十年代起，英、美、法、德等资本主义国家就在香港、上海、广州等地创办了某些新式企业，在这些外国企业中产生了中国第一批产业工人。

在第一次世界大战期间，由于各帝国主义国家忙于互相厮杀而暂时放松了对中国的侵略，中国民族工商业乘机发展起来，因而中国无产阶级有了新的发展和壮大，迅速形成了一个为数二百多万人的队伍。“五四”运动期间，广大工人参加了大规模的罢工和示威游行，中国无产阶级已作为一支觉悟了的独立的政治力量登上了历史舞台，并显示出自己的战斗威力。

中国无产阶级除了具有一般无产阶级所共有的基本优点，即和先进的经济形式相联系，富于组织纪律性、大公无私等等之外，还有它本身的其他特有的优点。

第一，中国无产阶级身受三重压迫，即外国帝国主义、本国封建主义和资本主义的压迫，因而在革命斗争中比任何其他阶级都特别坚决和彻底。

第二，中国无产阶级力量比较集中。中国产业工人虽然只有二百多万人，但分布在全国几个经济中心，力量比较集中，具有强大的战斗力。

^① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷第15页。

第三，中国无产阶级是在马列主义教育启蒙下登上历史舞台的，没有受过第二国际修正主义的影响，内部也没有理论形态出现的唯心主义哲学体系。

第四，中国无产阶级同广大的农民有一种天然的联系，便于结成巩固的工农联盟。

中国无产阶级的这些特点，为马克思主义哲学在中国的传播和发展，为毛泽东哲学思想的产生，提供了坚实的阶级基础。

勿庸讳言，中国无产阶级也有某些不可避免的弱点。“例如人数较少(和农民比较)，年龄较轻(和资本主义国家的无产阶级比较)，文化水准较低(和资产阶级比较)”；①另外，受农民意识和封建主义思想影响，也不能不是一个弱点。这些弱点当然也影响到马克思主义哲学在中国的传播和发展。

有人认为，中国无产阶级的特性在于它的农民性，他们并据此得出结论说，毛泽东哲学思想是农民或小资产阶级的哲学思想。这种看法是错误的。中国无产阶级同广大农民有着密切的联系，这应当看作是中国无产阶级的优点、强点，而不应当看作是什么缺点、弱点；受农民小生产者的某些消极影响是次要的方面，并不能改变它的无产阶级性质。判定一种哲学思想的阶级属性，并不是看提出这种思想的阶级人数多少，受不受其他阶级的影响，而是看这种思想反映了那个阶级的根本利益，为那个阶级服务。毛泽东哲学思想代表了中国无产阶级的利益和要求，总结了中国无产阶级和革命人民长期进行革命斗争的实践经验，反过来又为中国无产阶级的革命和建设事业服务，所以它是中国无产阶级的哲学。在中国，农民和小资产阶级如同汪洋大海，无产阶级当然不能不受到它的思想影响。但是，如前所述，毛泽东哲学思想是在

① 《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》(一卷本)第607页。

同主观主义，包括教条主义和经验主义作斗争中产生和发展起来的。主观主义正是农民和小资产阶级思想的突出表现。所以，作为科学体系的毛泽东哲学思想绝不是什么农民、小资产阶级的思想，相反地，它是反对农民、小资产阶级思想的中国无产阶级的哲学思想，是中国无产阶级的先锋队——中国共产党人的思想路线和工作路线的哲学。由于中国无产阶级和广大人民群众根本利益的一致性，所以它又是真正的广大人民群众的哲学，但它的无产阶级性质却是确定不移的。

三、毛泽东哲学思想的理论来源

恩格斯曾经指出：“每一个时代的哲学作为分工的一个特定的领域，都具有由它的先驱者传给它而它便由以出发的特定的思想资料作为前提。”^①毛泽东哲学思想也是以它的先驱者所提供的思想资料为前提的。毛泽东哲学思想是马克思主义哲学在中国的运用和发展，它的直接的理论来源是马克思主义哲学；同时也批判地继承了中国哲学遗产中的优秀传统。

马克思主义在中国的传播，是毛泽东哲学思想产生的思想前提。在十月革命的影响下，从一九一八年下半年开始，赞成俄国革命的具有初步共产主义思想的中国知识分子就在进步报刊上宣传马克思主义。“五四”运动以后，在中国社会上掀起了一个波澜壮阔的学习和宣传马克思主义及其哲学的思想运动。在这个思想运动中，李大钊、陈独秀、李达等人作出了突出的贡献，他们把马克思主义、特别是唯物史观介绍到中国来。

李大钊是马克思主义和马克思主义哲学在中国最早的传播者。一九一八年下半年，他就在《新青年》等刊物上发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》等文章，热情赞扬俄国十月革命。

① 《恩格斯致康·施米特（1890年10月27日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷第485页。

“五四”运动以后，他又发表《我的马克思主义观》等一系列论文，介绍马克思主义。与此同时，他还在北京大学等院校开设《唯物史观》、《社会主义》等课程；发起成立马克思学说研究会，组织翻译马克思、恩格斯的著作。他在上述论著中，反复强调唯物史观的根本观点是社会存在决定社会意识，社会存在是“人类社会生产关系的总和”构成的社会经济基础；社会意识是指“法制、政治、宗教、艺术、哲学等”上层建筑，它为经济基础所决定，并随着经济基础的变动而变动。“凡一时代，经济上若发生了变动，思想上也必然发生变动”。^①根据这一观点，他批判了唯心史观“单从上层上说明社会的变革即历史，而不顾基础，那样的方法不能真正理解历史。”^②李大钊还十分强调阶级斗争理论在马克思主义中的重要性，他指出：唯物史观、政治经济学和科学社会主义“这三部理论，都有不可分的关系，而阶级竞争说恰如一条金线，把这三大原理从根本上联络起来。”^③

陈独秀对马克思主义在中国的传播也起了重要作用。“五四”运动前后，他在《新青年》等刊物上发表文章，介绍马克思主义，宣传“劳动创造世界”的观点，揭露资本主义的罪恶，论述马克思主义的阶级斗争和无产阶级专政的学说，指出社会主义一定要代替资本主义，这是社会发展的客观规律。

李达对马克思主义及其哲学在中国的传播作出了积极贡献。他在日本留学时就翻译了《唯物史观解说》等著作。一九二〇年回国后发表《马克思还原》等一系列文章，阐述唯物史观关于生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的理论；关于社会划分为阶级的理论；关于劳动创造世界的理论；关于无产阶级革命和无产阶级专政的理论等。他还主持出版了十多种马克思列宁的著作。

① 《由经济上解释中国近代思想变动的原因》，《李大钊选集》第295页。

② 《马克思的历史哲学》，《李大钊选集》第293页。

③ 《我的马克思主义观》，《李大钊选集》第177页。

此外，瞿秋白、蔡和森等在传播马克思主义方面做了不少工作。瞿秋白曾担任党中央的理论刊物《新青年》季刊的主编，该刊曾发表许多列宁、斯大林的著作，大量介绍俄国革命和国际无产阶级革命运动的经验。蔡和森在法国勤工俭学期间，“猛看猛译”了几十种马克思主义书籍和有关社会主义的小册子。他经常给国内寄信，报道各国工人运动情况，介绍马克思主义理论，讨论中国革命问题。他说：“俄国社会革命的出发点 = 唯物史观。方法 = 阶级战争 + 阶级专政。目的 = 创造共产主义社会”；“社会主义真为改造现世界对症之方，中国也不能外此。”^①

所有这些活动，对毛泽东哲学思想的酝酿和产生，发生了深刻的影响。一九二〇年毛泽东同志接受了马克思主义的唯物史观，开始用阶级和阶级斗争的观点，调查研究中国社会的实际情况，初步掌握了马克思主义的世界观和方法论。后来，毛泽东回忆当时的情况说：“记得我在一九二〇年，第一次看了考茨基著的《阶级斗争》，陈望道翻译的《共产党宣言》，和一个英国人作的《社会主义史》，我才知道人类自有史以来，就是阶级斗争史，阶级斗争是社会发展的原动力，初步地得到认识问题的方法论。可是这些书上，并没有中国的湖南、湖北，也没有中国的蒋介石和陈独秀，但我只取了它四个字：‘阶级斗争’，老老实实地来开始研究实际的阶级斗争。”^②

但是，“五四”运动时期，马克思主义哲学在中国的传播，主要还限于唯物史观，直到三十年代，唯物辩证法才在中国比较广泛地传播开来。原因是，国内方面，一九二七年大革命失败，中国革命转入了十年内战时期，革命斗争的实践要求人们用马克思主义的辩证法和认识论去分析中国社会矛盾的特殊性和复杂性，

① 《新民学会会员通信集》第3集。

② 《关于农村调查》（1941年9月13日），见1978年12月13日《人民日报》。

找出中国革命的特点和规律。特别是日本帝国主义大规模侵略中国以后，民族危机和社会危机加深，迫切需要唯物辩证法作指导，科学地分析形势，采取正确的路线和策略。国际上，一九三〇年前后，苏联哲学界在斯大林的亲自领导下，批判了德波林学派的唯心论和形而上学，强调了哲学为政治服务、理论联系实际的原则，肯定了马克思主义哲学的列宁阶段，撰写了一些阐述马克思列宁主义哲学的论著，如西洛柯夫、爱森堡等编的《辩证法唯物论教程》（一九三一年），米丁主编的《辩证唯物论和历史唯物论》（一九三三年），米丁、察维基主编的《新哲学大纲》（一九三五年）等，也推动了中国的马克思主义哲学运动。

三十年代中国的马克思主义哲学运动，无论在广度和深度上都比“五四”时期有了更大的发展。中国人民对马克思列宁主义哲学有了进一步的了解，唯物辩证法思想逐渐发展起来。它表现在马克思列宁主义的哲学著作陆续翻译到国内来。如一九三〇年吴黎平翻译出版了恩格斯的《反杜林论》，列宁的《唯物主义和经验批判主义》一九三二年已经有了四种译本，《谈谈辩证法问题》等著作也作了翻译。这就为直接地较为深入地研究马克思主义哲学创造了条件。同时，中国人自己撰写的马克思主义哲学书籍也陆续问世。如李达的《社会学大纲》（一九三七年）系统地介绍了马克思主义哲学的基本原理，在革命根据地和国民党统治区产生了广泛的影响。所有这些都为毛泽东同志的《实践论》、《矛盾论》的诞生提供了理论来源和思想资料。

这里要特别指出的是，当我们谈到马克思主义哲学是毛泽东哲学思想的直接来源时，绝不是说毛泽东哲学思想是马克思主义哲学原理的简单复述，是从马克思主义哲学著作中照搬过来的东西，而是说毛泽东哲学思想和马克思主义哲学同属一个思想体系，即辩证唯物主义和历史唯物主义，但同时又是对中国革命的长期实践经验的理论概括，它具有深刻的历史内容和新的特点。

同样地，毛泽东同志在写作《实践论》、《矛盾论》时，尽管参考了三十年代苏联和中国哲学界的某些论著，并且在阐述马克思主义认识论和辩证法的基本原理时，吸取了其中某些成果和表述方法，但这丝毫否定不了毛泽东同志对马克思主义哲学所作的独立的、创造性的发挥。“两论”的思想深深植根于中国革命的实践、特别是中国革命战争的实践之中，并且在《中国革命战争的 战略 问题》等著作中已具雏形。毛泽东同志的功绩，正在于他把马克思主义哲学的一般原理同中国革命的具体实践结合起来，处处根据中国革命的丰富经验，而且常常是鲜血换来的经验去研究、思考、验证、阐明和发挥马克思主义哲学的一般原理，并且注意吸收古今中外思想史上的积极成果，形成了具有中国特点、中国气派的辩证唯物论和历史唯物论思想。抹煞这一点，是完全错误的。

批判地继承中国哲学遗产是马克思主义哲学中国化的必要条件。一般说来，马克思主义哲学在一个国家的传播和发展，总是不能脱离这个国家的哲学传统的。一个国家的哲学传统中进步的东西，即唯物论和辩证法的思想，有利于马克思主义哲学在这个国家的传播和发展；相反，落后的、反动的东西，即唯心论和形而上学，则不利于马克思主义哲学的传播和发展。马克思主义者的任务就是要同哲学传统中落后的、反动的东西作斗争，批判地继承哲学传统中进步的东西，使马克思主义哲学得以顺利的传播和发展。毛泽东哲学思想主要地不是从继承改造中国的哲学遗产而来，而是从马克思主义哲学的学习而来，然而要使马克思主义哲学在中国深入发展下去，必须同中国哲学传统中落后的反动的东西作斗争，批判地继承中国哲学传统中进步的东西，才能达到目的。

中国是一个有着悠久的历史文化的国家，在哲学方面有着自己的源远流长的进步的哲学传统，并且一向重视使哲学与治理国家的政治、经济、军事等各方面的实际事务相结合。孔子的思想即