

马克思主义哲学唯物主义的 基本知识

罗克汀編著

广东人民出版社

馬克思主义哲学唯物主义 的基本知識

羅克江編著

广东人民出版社

內 容 簡 介

本書通俗地闡明了馬克思主義哲學唯物主義的基本知識，運用了比較充分的科學知識，特別是自然科學知識，論證了馬克思主義哲學唯物主義關於世界的物質性、物質第一性和意識第二性、世界的可知性等基本原理，並對各種形式的唯心主義和非辯證唯物主義哲學派別，作了分析批判。

馬克思主義哲學唯物主義 的基本知識

羅克汀編著

廣東人民出版社出版（廣州大南路四三號）

廣東省書刊出版業營業許可證粵版字第一號

新華書店廣東分店發行

廣州印刷廠印刷

書號：828·787×1092 1/32·2 7/8印張·58,000字

一九五六年十二月第一版

一九五六年十二月第一次印刷

印數：1—55,200

統一書號：T 211.1·6

定 價：(6)二角四分

目 錄

第一章 世界的物質性。物質和它的存在形式	1
第一節 什么是物質。世界的物質性	1
第二節 物質的存在形式	8
第三節 从实际出發，实事求是	19
第二章 物質与意識	26
第一節 哲学中的根本問題	26
第二節 意識的產生	41
第三節 社会存在与社会意識	49
第三章 馬克思主义哲学唯物主义的認識論	55
第一節 馬克思主义哲学的認識論是反映論	55
第二節 認識的过程	64
第三節 馬克思主义哲学論真理	75
第四節 改造客觀世界与主觀世界	83

第一章 世界的物質性。物質和它的存在形式

第一節 什么是物質。世界的物質性

究竟世界按它的本質來說是什么呢？在這個問題上有兩種相反的答案。哲學中有兩個基本派別——唯物主義和唯心主義。唯心主義者認為精神（思維、主觀）是第一性的，物質（存在、客觀）是第二性的，是精神產生物質、決定物質。因此，唯心主義認為，世界按它的本質來說精神的，一切都是由精神所產生，並且被精神所支配、所決定的。

馬克思主義哲學唯物主義和唯心主義相反，認為世界按其本質來說，並不是精神的，世界並不是什麼“絕對觀念”、“宇宙精神”、“意識”的體現。馬克思主義哲學唯物主義認為世界就它的本質來說物質的。世界上各種各樣的事物、現象，都不外是物質運動的各種不同表現。這樣，就給唯心主義者底反動的和錯誤的理論以徹底的打擊。但要了解這個問題，我們首先必須了解：物質是什麼？

列寧曾經給物質下過一個科學的、完整的定義：“物質是標示客觀的實在的哲學範疇，這種客觀的實在是在人的感覺中被給予人的，它不依賴我們的感覺而存在着，為我們的感覺所複寫、攝影、映寫。”^①從列寧這個定義中我們得出

① 列寧：“唯物主義與經驗批判主義”，人民出版社，1956年版，第121頁。

些什么論点呢？

第一，列宁指出：物質是客觀实在，它是離開人的意識而独立存在的。世界上种种色色的事物、現象，从沙粒到太陽，从原生動物到人類，都是客觀的实在。因为，所有这些东西都是離開人的意識、感觉而独立存在着的，不管人們有沒有感觉到它、認識到它。例如，太陽、地球，在沒有人類的時候老早就已經存在了。但是当还没有人類的時候，当然也就沒有人的感觉、意識、思維。所以，很明顯的，太陽和地球的存在是不依賴于人們的感觉、意識、思維的。馬克思主义哲学唯物主义所說的物質范疇是非常广泛的，非常普遍的。从自然界的各种物質运动形式以至社会生活中的生產、生產方式，都被概括于物質这一范疇之中。因为，所有这些都是不以人們的意志为轉移，而独立存在于人們底感觉、意識、思維之外的客觀实在。馬克思主义哲学唯物主义認為物質是客觀实在这一个論点，是和唯心主义的說法根本相反的。主觀唯心主义者否認物質的客觀存在，而認為物質是主体感觉的綜合，这就是說，物質只存在于人的主觀感觉当中。

第二，在列宁的物質定义中指出：物質（存在、客觀）是第一性的，精神（思維、主觀）是第二性的、是派生的。列宁指出了物質是客觀实在，它是独立地存在于人的感觉、意識之外，是在感觉中給予人的，为人的感觉所反映、映寫。这就是說，外部世界作用于我們的感覺器官，結果我們產生了感觉。例如，外部世界有光的波動，光波作用于我們的視網膜，經過了一个神經过程，結果才產生了顏色的感

覺，我們才分辨出了不同的顏色：白色的玻璃杯，黑色的黑板，黃色的桌子，紅色的衣服等等。顯然，物質是第一性的，光波和玻璃杯、黑板、桌子、衣服等等，顯然都是離開人的感覺、意識而獨立地存在着的東西。而感覺呢？它却是第二性的，是物質的反映，是大腦的產物。馬克思主義哲學唯物主義這一個論點是和唯心主義根本相反的。唯心主義認為精神（思維、主觀）是第一性的，物質（存在、客觀）是第二性的。

第三，列寧這個定義表明了世界是可以認識的，物質可以為我們的感覺所複寫、攝影、映寫。物質與意識誰是第一性、誰是第二性的問題，是哲學根本問題的第一方面，和這相聯系的還有哲學根本問題的第二個方面——世界是不是可以認識？現實世界能不能夠在人的意識中獲得正確的反映？列寧在他的物質定義中，不僅是正確地解決了哲學根本問題的第一方面，而且也正確地解決了哲學根本問題的第二方面。列寧關於物質的定義表明，馬克思主義哲學唯物主義對這第二方面的問題的回答是肯定的。這樣，便和不可知論劃清了界綫。在不可知論者看來，物質是不可認識的，它不可能在人的意識中得到正確的反映。列寧的物質的定義，徹底的駁斥了不可知論的謬誤。

我們明白了什麼是物質，現在，讓我們進一步來說明世界的物質性這一個問題。

馬克思主義的辯證方法告訴我們，自然界和社會上一切的事物、對象都不是彼此孤立的、隔離的，而是彼此相互聯系、相互依賴、相互制約，構成了統一的整體。例如：在資

本主义社会中，无產階級与資產階級就是彼此相互联系、相互依賴、相互制約着的。沒有了无產階級就沒有資產階級，因为資產階級之所以成为資產階級，就是因为它剝削工人。如果沒有被剝削者——无產階級，它就沒有了剝削对象，也就不能成为資產階級。同样，如果沒有了資產階級也就沒有了无產階級。因为只有当工人被剝夺了生產資料，为了生活，被迫將自己的勞動力出賣給資本家，而受着資本家剝削的時候，工人群众才成为无產階級。如果沒有了資產階級，例如在苏联，工人群众已經不是被剝夺了生產資料，工人勞動也不是替剝削者賺錢，因而就只是工人階級，而不再是原來意义的无產階級了。因此，在資本主义社会中，无產階級与資產階級是根本对立的，不斷地斗争着的，但也是彼此相互联系、相互依賴的。不然的話，也就没有什么資本主义的生產方式。同時，在資本主义社会中，无產階級与資產階級也是彼此相互制約着的，在社会發展中，它們相互影响，相互作用，如果沒有这一点，就不会有階級斗争的种种現象。从这里便可以明白，社会生活領域中，一切事物、对象，都是相互联系着，相互制約着，而構成了統一的整体。歷史唯物主义把社会發展史，看作是生產方式的發展史，生產力和生產关系的發展史。这正表明了社会生活的統一是在于它的物質性。

不但在社会生活中是这样，而且在自然界中，一切事物、对象也是彼此相互联系，相互制約着的。例如，在有机界当中，有着各种各样的植物：小麥、大麥、稻等等。这些植物如果沒有一定必需的外界生活条件，就不可能生長和發育。小麥、大麥等等，从播种下去以后，所以能够生長和發

育，就是因为具有一定的、必需的外界生活条件：一定的溫度、水份、肥料、濕度、光綫等等。从这里我們便可以知道，植物并不是和外界生活条件隔离開來的，孤立的。相反地，植物和必需的外界生活条件是相互联系，相互制約着，而構成了統一的整體。因此，整个世界——自然界和社会——各种各样的事物、对象，都是彼此相互联系着，相互制約着，而構成了內在的統一整體。

既然世界是統一的，那末，究竟是統一于精神，还是統一于物質呢？唯心主义者認為世界的統一是在于精神。馬克思主义哲学唯物主义和唯心主义相反，認為世界的統一是在于物質，世界上种种色色的現象，都不外是物質運動的不同表現。首先，我們从无机界來看，自然界中各种各样的物体都是由原子構成的。原子是什么呢？当然是物質的东西，而不是什么精神。可見无机界的統一是在于物質。其次，从有机界來看，生命也是物質運動的一种形式。生物界的物質運動形式的特点就是新陳代謝。新陳代謝过程是由兩個相反相成的过程組成的，这就是同化作用和异化作用的过程。任何生物，都要同化外界一定的生活条件來营造自己的身体。例如小麥为了它的生長和發育，便需要一定的溫度、濕度、光綫、养料等等，小麥依靠了同化作用的过程，同化了这些外界生活条件，只有这样它才能生長和發育，不然的話，它就会死亡。另外，生物还必須有分解和排泄的过程，这就是异化作用的过程。那末，生物的新陳代謝过程，同化作用和异化作用的过程，是一个什么样的过程呢？顯然是一个物質運動的过程，而不是什么精神的过程。这样看來，有机界是統

一于什么呢？很明顯的是統一于物質。

上面我們已經說清楚了什么是物質和世界的物質性。現在我們再來說明物質範疇对于科学有什么指導意义。为要明白这个道理，我們必須先把哲学的物質範疇与其他科学具体地研究的物質的構造和特性區別開來。例如物理学告訴我們：任何物体都是由原子構成的，而原子内部是包含着电子和原子核，原子核又是由中子和質子構成的。所有电子、中子、質子等都依据一定的規律而運動着和变化着。但物理学只是研究这些物質的構造和特性。我們可以說电子、中子、質子等是物質的东西，但是不能說物質就僅是这些东西。如果这样去理解物質，那便根本違背了列宁關於物質是客觀的实在这一科学的定义。由此可見，物質的範疇不屬於任何其他科学，而只屬於哲学。物理学及其他各个科学都应以馬克思主义哲学中的物質範疇為指導，因为不管是原子或电子，不管是光、熱或电，都是離開人的意識而独立存在，不以人們的意志為轉移的客觀实在。在研究物理学的時候，必須首先承認这一点。如果不承認这一点，而認為光、熱、电等等都只是精神、觀念的產物，是決定于人的意識、思維的，那就不符合于事实。而不符合于客觀事实的理論就不是科学。这是馬克思主义哲学的物質範疇对于其他科学的指導意义的一方面。科学家們具备了馬克思主义哲学關於物質的範疇这个理論武器，便能在科学研究中避免主觀武断地而是实事求是地探尋出真正符合客觀实际的科学結論。

馬克思主义哲学的物質範疇和其他科学的關係还有另外一方面，就是其他科学給馬克思主义哲学的物質範疇提供了

些什么呢？仍然以物理学为例。我們知道，馬克思主义哲学是在不斷總結自然科学的成就的基礎上丰富和發展起來的。物理学研究了物質的構造和特性，它的成就和發展，便为馬克思主义哲学的物質范疇提供了內容和材料。由此可見，馬克思主义哲学的物質范疇和物理学中關於物質構造和特性的研究，是密切地联系着的。同其他科学的關係，同样是如此。

馬克思主义哲学中的物質范疇，研究了自然界和社会中的种种物質現象，而从其中抽出客观实在这一个共同的屬性，因此它是最广泛和最普遍的。任何一門具体的科学都只是个别的、部分的，例如物理学只研究物理現象的物質運動形式；生物学只研究生命現象的物質運動形式。而馬克思主义哲学中的物質范疇是最普遍的，它只从客观与主觀的關係（物質与意識誰是第一性、誰是第二性？物質能否認識？）來確定物質是客观实在，肯定物質第一性、意識第二性，物質是可以認識的，意識是物質的反映。馬克思主义哲学的物質范疇又是絕對的、永久的，因为無論科学怎样發展，發現出來的种种物質現象都不外是客观实在，它總是離開人的感覺、意識、思維而獨立地存在着的。例如，在十九世紀末叶以前，人們只知道物体是由原子構成的。到了十九世紀末叶發現了电子，知道电子是包含在原子之中，它是比原子更小的粒子。現代科学進步了，除了电子以外，还知道原子核是由質子和中子構成的。隨着物理学的進步，將來还会發見許多我們今天不知道的物質現象。但不管怎样，所有这些物質現象，都是客观实在。因此，馬克思主义哲学中的物質范疇

是不隨着各个具体科学知識的進步而改变的，它是絕對的、无条件的、永久的。相反地，物理学中關於物質構造和特性的觀念，却是相对的、有条件的、隨着科学的發展而变化的。其他各門科学，同样是如此。

第二節 物質的存在形式

我們上面已經說明了世界的統一是在于它的物質性。那末，物質是处于什么样的状态中呢？馬克思主义哲学唯物主义認為物質是处于不断地運動着的状态中。自然界和社会中任何东西都是不断地在運動着、变化着和發展着的。馬克思主义哲学唯物主义認為：運動是物質的根本屬性，是物質存在的根本形式。

馬克思主义哲学唯物主义認為自然界和社会中，絕對靜止的东西是沒有的，任何东西都是处于不断地運動中。一个茶杯擺在一張固定的桌子上面，往往被認為好像是絕對靜止不動的。其实，茶杯和桌子都不是絕對靜止的，它們都是处于運動的状态中。首先，茶杯和桌子都是和地球一起運動着的，而地球是参加了太陽系底運動的，同样，整个的太陽系又参加了銀河系底運動。其次，不管是茶杯或桌子，它們的内部都有着各种粒子運動，例如原子和电子的運動。可見，茶杯和桌子擺在一定的地方，并不是絕對不動的。所以，絕對的靜止是沒有的。馬克思主义哲学唯物主义不承認世界上有絕對靜止的东西，但是承認世界上有相对靜止的东西。什么是相对靜止呢？首先我們必須明白，相对靜止并不排斥運動。如上面講的茶杯和桌子，虽然都在運動着，但它們都是处在

相對的靜止狀態。相對靜止就是說事物的靜止只有相對的意義，是在物質運動底一定條件下所表現出來的一定的相對穩定性。其次，我們必須明白什麼是事物的相對穩定性。我們知道，任何事物都有一種質的規定性，也就是規定這一件事物之所以成為這一件事物的根本性質。例如，資本主義社會底質就是生產資料的資產階級所有制。資產階級佔有了生產資料，而廣大的工人群眾一無所有，這樣，工人群眾為了要生活，只好把自己的勞動力當作商品，出賣給資本家，替他們生產剩餘價值。生產資料的資產階級所有制就是資本主義生產關係的基礎，沒有生產資料的資產階級的所有制，也就沒有資本主義社會。因此，生產資料的資產階級所有制就是資本主義社會底質的規定性，沒有了這一個質的規定性，那末，資本主義社會就不能成為資本主義社會，而是其他的社會了。但是，質具有許多特點，其中很重要的特點就是具有相對穩定的性質。例如，在資本主義社會中，只要生產資料的資產階級所有制沒有崩潰，那末，資本主義社會仍不失其為資本主義社會。只有當生產資料的資產階級所有制已經為生產資料的公有制所代替的時候，才由資本主義社會轉變到社會主義社會。資本主義社會具有相對穩定性，但是卻不能說它是絕對靜止的。資本主義在未崩潰以前，它也在不斷地發展着、變化着，由自由資本主義時代進到壟斷資本主義時代，經歷着它的產生、發展和走向滅亡的行程。這一方面表明，在一事物沒有發生根本的質變以前，這一事物仍然是這一事物，而並非另一事物。另一方面表明，事物的這種相對穩定並不排斥運動變化，事物在沒有發生整個的根本

質變以前，數量上的變化仍然是不斷地發生的。例如，今天英國和美國的資本主義社會制度，不是每天都在變化着嗎？不是一天比一天地更趨向於死亡嗎？

明白了運動和靜止的關係以後，我們就容易了解物質和運動的關係了。馬克思主義哲學的唯物主義認為物質與運動是不可分離的。我們上面已經說過，自然界和社會中，任何事物都是處在不斷地運動着、變化着、發展着的狀態中。因此，物質只能存在於運動當中，在運動以外的物質是沒有的。而運動呢？運動是物質的一種根本屬性，離開物質就沒有什麼運動。運動只能是物質的運動。所以在馬克思主義哲學唯物主義看來，世界是什麼呢？世界就是物質的運動或運動着的物質。現在讓我們來仔細研究一下這個問題。

馬克思主義哲學的唯物主義認為：運動是物質存在的形式。可是運動的形式是有多種多樣的。從低級到高級、從簡單到複雜，有如下的六種物質運動的基本形式：微粒子的運動、機械運動、物理運動、化學運動、生命運動和社會的物質運動。較高級的和較複雜的物質運動形式總是包含着較低級的和較簡單的物質運動形式，但不能夠還原或歸結為這些較低級的和較簡單物質運動形式的機械相加。例如，生命運動是包含有物理的物質運動形式和化學的物質運動形式的，但生命的物質運動形式，並不是由物理的物質運動形式和化學的物質運動形式機械地相加起來的。物質運動的生命形式有着它根本不同於物理的物質運動形式和化學的物質運動形式的根本性質，這就是新陳代謝。新陳代謝是生物界區別於無生物的物理的物質運動形式和化學的物質運動形式的根本

特点。因此，我們就不能够把生命的物質運動形式还原为或歸結为物理的物質運動形式和化学的物質運動形式。又如社会生活中的生產方式的運動，生產力和生產關係的運動，和自然界的各種物質運動形式虽然有着統一的联系，但在根本性質上是不同的，因此，我們也不能够將社会生產的發展，还原为或歸結为單純生命的物質運動形式或物理的、化学的物質運動形式的过程。

既然物質運動的形式是多种多样的，因此，按照馬克思主义哲学唯物主义的了解，運動就是一般的变化。从火車、汽車的運動到人類的思維，任何的变化，都是運動。在这里一定会產生这样的一个疑問：剛才說沒有物質的運動是沒有的，但是現在說思維也是運動，那末，难道思維本身也是物質嗎？不是的，思維本身当然不是物質。思維是物質的產物，即人的大腦底產物。如果人死了，大腦也就不能存在，于是人的思維也就不可能存在了。因此，馬克思主义哲学唯物主义認為思維是大腦的職能，思維是不能够離開大腦的，离开了大腦就沒有什麼思維。但这样，并不是說思維本身就是物質。思維是以神經活動的生理过程做基礎的，但并不等同于神經生理过程。那末，說思維本身并不是物質，但它是有運動、变化的，这个原理是不是和沒有无物質的運動这个原理相冲突呢？不是的，这并不是彼此冲突的。我們要知道，思維（意識、主觀）是存在（物質、客觀）的反映，存在發展了，变化了，必然要反映在人的意識当中。如果沒有这一点，思想改造就成为不可能了。由此可見，思維本身虽然不是物質，但思維的变化是不能離開物質的。它依存于物

質，它反映物質，沒有大腦，沒有外部世界的物質運動，那末，人的意識、思維也就不可能存在。物質是一切变化的主体。因此，思維有運動、变化这一个原理，和沒有无物質的運動这一个原理，并不是彼此冲突的。

馬克思主义哲学唯物主义和唯心主义是根本相反的。唯心主义總是企圖从物質運動中抽去物質，把運動看做是沒有物質的運動，即是虛无的運動。我們知道，世界上只有兩大類的現象，一种叫做物質現象，另一种叫做精神現象。因此，所謂沒有物質的運動是什么样的運動呢？那不外就是精神的運動。承認沒有物質的精神，把一切东西都看做是精神所產生的，認為精神是一切变化的主体，这样的一种說法是一种什么样的理論呢？就是唯心主义。按照唯心主义的說法，人的意識好象是可以離開大腦而存在的，人死了，大腦机能消失了，似乎还有人的灵魂活着，在那里思維着。由此，唯心主义便把人們引導到信仰上帝，信仰宗教那里去，引導人們去追求死后灵魂上天，追求“天堂”的幸福生活。

宗教是什么？馬克思說過：“宗教是人民的鴉片。”宗教總是承認“創世主”的存在。在宗教教义上總是認為世界不是物質的客觀存在，而是由“上帝”、“神”創造出來的。宗教把世界上一切东西都看成是“創世主”的全能和智慧的証明。但是，这表明什么問題呢？这表明宗教的作用在于欺騙人民，叫人們不相信自己的力量，阻碍人們去正確地認識自然界和社會的發展規律。宗教用所謂未來“天國”的安慰，來麻醉人們的思想意識，企圖引導人們離開現實的階級斗争，听天由命，服服貼貼地受反動的剝削階級的奴役和統治。和

唯心主义一样，宗教常常成为反動統治階級用以奴役人民的工具。

宗教在科学上的反動性，也是表現得很明顯的，因为宗教總是要以“神的意志”來代替科学的分析和說明。例如基督教義上說宇宙是“上帝”所創造的。而現代的天体演化学說明宇宙不外是物質的運動。如果我們固守于宗教教義上的創世說，那末，便沒有什麼天文学和天体演化学了。又如基督教義上說：人是上帝創造的。但生物学証明，人是由動物進化而來的。如果真的是象基督教義所說的那樣，那末，達尔文主义就不可能成立了。而達尔文主义是科学生物学的基石，这是經過了許多實踐的檢驗，証明了它是正確的。这就充分地說明了宗教底反科学的性質。

馬克思主义哲学唯物主义不但在根本上和唯心主义相反，而且和机械主义也是完全不同的。机械主义把一切物質運動形式都还原或歸結为机械運動。有一种叫做社会達尔文主义的反動理論，也是机械主义的一种。它企圖用生物界發展的規律來解釋社会的發展。他們一方面歪曲了達尔文主义，硬說達尔文主义主張“种內斗争”是生物界發展的推動力。在对達尔文作了无耻的歪曲以后，他們又把它搬到社会上來，硬說人与人之間的斗争，强者压迫弱者是不可避免的，帝国主义侵略弱小的民族和國家是不可避免的，是合理的。这种理論当然是完全錯誤的。首先，馬克思主义哲学唯物主义認為不能把生物界的發展規律与人類社会的發展規律混为一談。人類是能够从事勞動生產的，人們在勞動生產中要結成一定的關係，即生產關係，这与生物界只能消極的适应自然根本