

談辯証法

吳傳启著

中国青年出版社

談 辯 証 法

吳 傳 启 著

中國青年出版社

1958年·北京

內 容 提 要

本書根據辯証法的體系，密切地結合當前的現實問題，特別是聯繫當前的反修正主義和反教條主義的思想鬥爭，就辯証法的基本規律和一些重要的辯証範疇，逐一進行具體而深入的分析和闡述。

全書共談了二十個問題。其中着重地談了歷史唯物主義中的一些基本問題。它可以帮助我們進一步學習唯物辯証法的基本原理，也可以幫助我們從哲學上來理解當前反對資產階級思想鬥爭的重要意義。

目 次

一 立場、觀點和方法.....	3
二 世界是發展的.....	10
三 發展就是矛盾.....	16
四 相互作用.....	27
五 “物極必反”.....	36
六 “推陳出新”.....	43
七 發展是波浪式的前進.....	51
八 新事物在鬥爭中成長.....	60
九 兩點論.....	68
十 絶對和相對.....	75
十一 共性和個性.....	82
十二 階級性和“人性”.....	89
十三 敌我矛盾和人民內部矛盾.....	95
十四 民主和專政.....	102
十五 民主和集中，自由和紀律.....	107
十六 自由和必然.....	119
十七 必然性和偶然性.....	124
十八 理論不是套語和標籤.....	128

十九	真理是具体的 ······	134
二十	修正主义比教条主义更危險 ······	143

一 立場、觀點和方法

辯証唯物主義哲學，是工人階級政黨、共產黨的世界觀，它的理論是唯物主義的；它的方法是辯証的。從社會階級地位來說，辯証唯物主義哲學的立場是無產階級的，觀點是唯物主義的，方法是唯物主義辯証法的。列寧說：“馬克思底哲學是完备的哲學唯物主义，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。”^①對於辯証唯物主義說來，立場、觀點和方法是統一的。

作為社會的人，生活在階級社會里，都要站着一定的階級地位，不是這一個階級，就是那一個階級；不是趨向於這一個階級，就是趨向於那一個階級。任何超階級的人是沒有的。人的思想是屬於上層建築的東西，是社會的政治和經濟在意識形態上的反映。一定的思想，是一定的社會的政治和經濟在意識形態上的反映。上層建築是為經濟基礎服務的，人們的經濟地位，決定了他們的政治態度和思想趨向；反過來，一定的思想，也必然反映了一定的階級利益和階級要求。這就是立場和觀點的一致性。

---

^① “列寧文選”，兩卷集，人民出版社版，第1卷，第71頁。

有什么样的立場，就有什么樣的觀點。一定的立場，決定了一定的觀點。資產階級的立場，反映了資產階級的觀點；無產階級的立場，則反映了無產階級的觀點。這一切，都受客觀的社會經濟發展規律的支配，只要社會上還沒有徹底消滅階級，社會的人，就始終有階級立場問題。在階級社會里，任何思想、理論、學說等等，都打着一定的階級烙印，都是為一定的階級利益服務的。這在資產階級是如此，在無產階級也是如此。所以毛澤東同志指出：“馬克思主義的哲學辯証唯物論有兩個最顯著的特點：一個是它的階級性，公然申明辯証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。”^①

不同的立場，反映為不同的觀點，不同的觀點表現為不同的階級立場。如資產階級把勞動力的買賣，視為天經地義的公平交易，無產階級則把它認為天經地義的不公平，因為所謂勞動力的買賣背後就是剝削。資產階級有資產階級的民主自由觀念，無產階級有無產階級的民主自由觀念，二者之間是尖銳對立的。不久以前，右派分子們把社會主義說成“黑漆一團”；而廣大人民則認為只有社會主義社會，才是最光明的社會。右派分子們說“肅反搞糟了”，“統購統銷搞糟了”；人民則認為搞的好極了。廣大人民擁護人民民主專政，要求走社會主義道路；右派則要求資產階級民主，夢想資本主義復辟。總之，凡右派之作為“香花”的東西，在人民看來，就是“毒草”；反

^① “毛澤東選集”，人民出版社版，第1卷，第273頁。

之亦然。这种意識形态上的尖銳对立，正是阶级立場和阶级利益的尖銳对立的反映。

既然有什么样的立場，就有什么样的觀點；那末，不是每一个阶级都有自己的真理标准嗎？不是就“彼亦一是非，此亦一是非”了吗？

我們說，是的。每一个阶级都站在自己的阶级地位上看問題，每一个阶级都有其符合于自己阶级利益的真理的标准。资产阶级对于民主、自由和平等，有它自己的标准；无产阶级对于民主、自由和平等也有其自己的标准。无产阶级有它自己的世界观，资产阶级也有它自己的世界观。这倒真有些象是“彼亦一是非，此亦一是非”了。

然而，每一个阶级都从自己的阶级地位出发看問題是一回事，客觀真理的本身又是一回事。井底之蛙，不見天地之大；泰山之頂，則見魯國之小，然而天地之大小只有一个。真理是客觀的，真理的标准也只有一个。問題在于：是那一个阶级的阶级利益同社会发展的必然趋势是一致的；那一个阶级的阶级利益，同社会发展的必然趋势是背道而驰的；那一个阶级是革命的阶级，那一个阶级是反动的阶级。当一个阶级已经成为过了时的阶级，它的阶级利益同社会发展的必然趋势背道而驰的时候，它的真理标准就是主观的、反动的和反科学的；反之，当一个阶级的阶级利益同社会发展的必然趋势是一致的时候，它的真理标准就是客观的、革命的和科学的。

从无产阶级的社会地位来看，它不仅是革命的阶级，而且是无私的阶级；不仅是新的阶级，而且是最后一个阶级。无产

階級革命不是要以一种剝削代替另一种剝削，而是要消灭一切剝削。因此，无产阶级革命就意味着人类的彻底解放，无产阶级的阶级利益，同社会发展的必然趋势是完全一致的；无产阶级的阶级利益，也就意味着人类解放和社会发展的利益。所以，无产阶级的立場就是科学的立場，就是唯物主义的立場；而客觀的真理标准，就是无产阶级的真理标准。辯証唯物主义認為，實踐是認識的來源，又是檢驗眞理的標準。當人們愈是体现了社会发展的客觀規律的要求，就愈能實現无产阶级的利益。

因此，只有无产阶级，只有站到无产阶级的立場上，才能真正掌握和体现客觀真理。而表現这个真理的理論，就是馬克思列寧主义的理論，就是辯証唯物主义世界觀。所謂馬克思主义哲学的党性和科学性的一致，也就是这个道理。

馬克思主义哲学的党性和科学性的統一，就包括在毛泽东同志指出的、馬克思主义哲学的兩個最显著的特点之中：一个是它的阶级性，即无产阶级的党性；一个是它的实践性，即强调理論对于實踐的依賴关系。哲学如果脱离了无产阶级的党性，也就必然是反科学的。近来有些人在反对“教条主义”的幌子下，攻击馬克思主义哲学的党性。把馬克思主义哲学的党性和科学性对立起来，他們要求一种超党派的哲学。列宁指出：“哲学上的无党派性，只是可耻地掩飾着的对唯心主义与信仰主义的奴顏婢膝而已。”^①“对唯心主义与信仰主义

---

① 列宁：“唯物主义与經驗批判主义”，人民出版社版，第366頁。

的奴顏婢膝”，当然也就是反科学的。所以那些攻击馬克思主
义哲学的党性，以及把馬克思主义哲学的党性和科学性对立
起来的人們，不过是反映了他們的資产阶级的反科学的党性
而已。

一定的立場和觀點，又決定一定 的方法。所以說，立場和
方法也是一致的：沒有无立場的方法，也沒有无方法的立場。
資产阶级想永远保持自己的剝削統治，就必定要采用那种不
变的形而上学的方法，来为自己的阶级利益服务。

十八世紀法国唯物論者，是資产阶级革命时期的資产阶
級的立場在意识形态上的反映，但由于他們的資产阶级立場
的局限性，所以觀點虽然是唯物論的，但方法却是形而上学的。
由于他們不能摆脱形而上学的方法，所以它只能是不彻底的
唯物論；自然觀是唯物的，社会規則是唯心的；下半截是
唯物的，上半截則是唯心的。黑格尔虽然找到了辯証法，然而
同样由于他的資产阶级的立場，所以只能是唯心主义的辯証
法，只能是不彻底的辯証法。

唯物主义如果离开了辯証法，就要变为形而上学的机械
唯物主义；反之，辯証法如果离开了唯物主义，也不能成为真
正科学的方法。把辯証法貫彻到底，就必然要轉到唯物主义
的立場上来；反之，把唯物主义的原則貫徹到底，也必然要轉
到辯証法方面來。辯証法和唯物主义的結合，这一点只有伴
随近代大工业的无产阶级登上了历史舞台以后，只有站在无
产阶级立場上才能作到。而这一点就由馬克思、恩格斯把它
实现了，于是便在哲学中引起了一个根本的革命。对于馬克

思主义哲学來說，它的唯物主义是辯証的，它的辯証法是唯物主义的。这便是說，立場和方法是一致的。

那末，只講辯証法，不講唯物論，可不可以？我們認為，這是絕對不可以的。辯証法如果脫离了唯物論，就不是科学的方法，唯物論如果脫离了辯証法，也不是彻底的唯物論。对唯物主义辯証法說來，立場和方法是統一而不可分离的。辯証法只有用来觀察客觀事物，只有在把人的概念看做客觀事物的反映时，才最終地成为科学的方法。所以列寧把辯証法当作唯物主义的反映論来看待。辯証法在黑格尔那里，則是在把現實事物看做絕對概念的某一阶段的反映的前提下被利用着的，也就是說，它是建立在唯心主义的基础上的。因此辯証法在黑格尔那里不能成为科学的方法。馬克思主义的辯証法与黑格尔辯証法的根本对立，就好象前者是脚踏着大地一样站立着；后者則象脚朝天一样地倒立着的。所以如果离开了唯物論而言辯証法，如果离开了立場而言方法，就要根本改变事情的性質。

不久以前，在右派进攻的浪潮中，似乎他們也是用“辯証法”做武器的。有人認為，既然有党和国家領導的報紙、刊物、出版机关，那么也應該有私人的或者“同人的”報紙、刊物和出版机关。據說只有这样才有“競爭”，有这样的競爭和矛盾，才能促进文化出版事业的发展。当然，这不是什么辯証法，而是十足的反辯証法。社会生活的辯証法，只能建立在社会发展的客觀規律的基础上的。唯物主义辯証法在本質上是革命的，因此它只能为革命服务，不能为反革命服务；只能为进步

服务，不能为反动服务。辯証法只有掌握在革命的无产阶级手里，为社会主义服务，才能成为真正的科学。而右派們虽然也說一些辯証法的詞句，然而实质上只是一种反科学的，反动的詭辯。

所以人們只有站稳工人阶级的立場，坚持辯証唯物主义的观点，貫彻唯物辯証的方法，并把三者统一起来，才能确切地認識世界，反映真理。这一切，都统一于辯証唯物主义的世界觀之中，而辯証唯物主义的世界觀，就是无产阶级革命的世界觀，是无产阶级改造社会和改造世界的武器。

二 世界是发展的

古往今来，一切皆变：从新到旧，从旧到新；生而死，死而生。世界就象“一个永恆的大洋，一个連續的波浪。”（“浮士德”）在这个变化、发展的長河中，总是后浪催促着前浪。从自然界万物以至人类社会，都不能逃出这个变化之流以外。

自从有人类社会以来，人們就开始了用种种观点来解釋这种发展現象，从滄海桑田的变迁，到历史兴衰的更替，有种种不同的解釋，引出种种不同的結論。但作为一种哲学观点的出現，则必須是社会上出現了腦力劳动和体力劳动的分工以后，即出現了阶级分裂之后才有可能。

就整个人类思想史來說，从来就有兩种根本对立的发展觀：一种是形而上学，一种是辯証法。

形而上学把客觀世界各种事物和現象一个个地孤立起来加以考察。它認為，事物之所以会发生运动和变化，是由于这一种事物为另一种事物的外力推动，而并不是由于事物內部矛盾斗争的結果。例如，“地理环境决定論”者認為，社会历史发展是由于外部的地理环境条件改变的結果。这种理論的哲学基础就是形而上学的外力論。外力論的邏輯发展，必定要得出“世界是由上帝創造”的結論，从而陷入了宗教和唯心主

义。

形而上学一般地并不否認自然界和社会历史的变化，但它否認有本質的变化。在它看来，整个世界万物的本質是不变的，它的公式是：“一切从来如此”，“一切永远如此”。如果要問，現在的山、川、禽、兽、草、木、虫、魚是怎样来的？它就回答說：从来就是这样的。狗从来就是狗，猫从来就是猫，人从来就是人。一切从来就是如此，一切將永远如此。

形而上学所理解的变化是量变，而不是質变；它只承認事物有进化的过程，而不承認在事物的进化过程中，必定要发生革命和飞跃。在形而上学看来，一种新事物或新現象的出現，早在过去就有了，不过很小，小到人們看不見的地步；后来，它慢慢長大，被人們看見了，于是，就出現了新事物或新現象。当談到一种事物或現象的消灭时，它也認為这是慢慢地縮小，以至小到看不見的地步。

形而上学把客观世界一切事物的运动和发展都归結为一种簡單的运动形式，即机械运动形式，就是說，一切事物只有数量的增減或場所的变动，而沒有本質的变化。因此，形而上学的发展觀必然要归結为循环論。

辯証法和形而上学相反，它把客观世界当作一个統一的整体来考察，它認為，在各种事物內部或这一事物和那一事物之間，存在着相互依賴、相互制約和相互联系。事物之所以会发生运动和发展，根本原因在于事物內部的矛盾和斗争。例如，社会历史发展的根本原因并不在于地理环境条件的变化，而在于社会內部的生产力和生产关系的矛盾，經濟基础

和上层建筑的矛盾；在阶级社会中，这些矛盾又表现为阶级矛盾和阶级斗争。辩证法并不排除外力的推动作用，但它认为内部矛盾是事物发展的第一位原因，外部矛盾则是第二位原因。外因是条件，内因是根据，外因必须通过内因起作用。

辩证法和形而上学相反，它把客观世界当作一个永恒的运动、变化和发展过程。它认为，事物的量变必定要引起质变，事物从逐渐的进化，必定要引起革命和飞跃。整个人类的历史过程，从原始公社进到私有制社会，以至在私有制社会中，经过奴隶社会、封建社会和资本主义社会，然后又进入公有制社会——社会主义社会，这都是本质的变化。在前一社会制度同后一社会制度之间，都有其质的区别。

辩证法和形而上学相反，它不把客观事物的运动，仅仅归结为一种机械运动形式，而承认客观事物有多种多样的运动形式。它认为，物质运动的基本形式有：机械运动、物理运动、化学运动、生物运动和社会运动。一切运动都是辩证法的，就是机械运动也仍然是辩证法的运动。它认为，客观世界的运动和发展，并不是一种周而复始的循环过程，而是一种从低级到高级、从简单到复杂的无限发展过程。

形而上学是一种反科学的世界观。但是，从人类认识史来说，形而上学是人类认识发展中一个为历史条件所决定的必经阶段。它在人类思想上曾经长期地占着统治地位。从十五世纪开始，随着西欧资本主义的发展，自然科学也发展了起来。人们已经不能满足于对自然界的笼统的理解，开始把自然界划分为各个部分，分门别类地加以深入的研究。这种

把統一的运动着的客觀世界分割开来，加以独立的、靜止的研究方法，在自然科学发展的初期，原是正确的和必要的，曾經是推动科学进步的一个重要条件。但是，这种研究方法經過了一个長时期，却为人們遺留下并加强了一种惡习，使人习惯于用孤立的、凝固不变的眼光来看待联系和发展着的世界，从而产生了形而上学的世界觀。

形而上学是一种資产阶级的世界觀。它是完全符合資产阶级和一切反动阶级利益和需要的。他們为了維护和巩固資本主义的統治制度，为了本阶级的私利，害怕无产阶级的革命运动，害怕新的社会制度出現，所以他們要竭力地来宣揚形而上学的观点。因此，从十九世紀中叶以来，随着无产阶级革命运动和自然科学的发展，虽然唯物主义辯証法的兴起，已經宣告了形而上学的彻底破产，但它仍然被資产阶级所利用，并采取庸俗进化論的形态，繼續地存在着、頑抗着。

辯証法在本質上是一种革命的学說。它早在古代哲学中就已經产生了。在古代希腊、中国哲学中都有着丰富的辯証法思想。然而它同現代科学的唯物主义辯証法却有着本質的区别：在古代辯証法思想家那里，不过是天才的直覺，沒有形成系統的科学理論；現代唯物主义辯証法，则是严格的科学实验和社会革命实践的結果，形成为系統的科学理論。

到了十九世紀初，在黑格尔的哲学中，辯証法的思想已經发展到了一个光輝的高峰。但是，黑格尔的方法虽然是辯証的，他的哲学体系却是唯心主义的。因此，在黑格尔哲学中，它的辯証法的革命因素却被它的唯心主义的外壳所歪曲和淹

沒了。在十九世紀中叶，无产阶级革命运动和自然科学有了新的发展，马克思和恩格斯在总结当时国际工人运动和自然科学成果的基础上，一方面继承了费尔巴哈的唯物主义理论的“基本内核”，抛弃了它的形而上学方法；另一方面又吸收了黑格尔哲学中的“合理的内核”，即辩证法思想，从而创立了马克思主义的哲学——辩证唯物主义。

马克思主义哲学——辩证唯物主义的产生，是人类认识史中的一个伟大的革命。它说明人类认识发展的历史，人类追求真理的道路，是迂回曲折的。几千年来，直到马克思主义产生之后，人类才第一次找到了对世界发展的唯一正确的观点。

辩证唯物主义把辩证法建立在科学的唯物主义基础之上。一方面，它承认世界的物质性和物质对于意识的根源性，即承认客观世界是离开人们的意识而独立存在的，而人们的意识则是客观存在的反映；另一方面，又承认物质世界是不断运动和发展着的，运动和发展是物质存在的普遍形式，是物质的内在属性和多样性的表现。这两方面的结合，就是辩证唯物主义关于世界发展的基本原理。所谓客观世界，就是无限发展着的物质世界，我们不能离开物质或客观存在来思考运动和发展；反之，也不能离开运动和发展来思考物质或客观存在。如果离开了物质而言运动、变化和发展，就是各种各样的唯心主义哲学，最后必然要归结到不变的精神或上帝那里去。黑格尔的方法虽然是辩证的，然而由于他的理论是唯心的，所以最后仍然归结到他那反发展的“黑格尔哲学体系”里去了。