

作爲科学的歷史唯物主義

蘇聯 謝·斯·吉謝連夫

作為科学的歷史唯物主義

蘇聯 謝·斯·吉謝達夫

一、历史唯物主义是對社会生活的唯一科学的認識

正象自然界的發展是合乎規律的一樣，社会發展的过程也是合乎規律的。大家都知道，對自然規律的認識，開闢了人類在技術上控制自然力的可能性。而通曉社会發展規律的知識，則替勞動人民自覺地、積極地参加社会生活創造了可能性，它是提高人民群眾在歷史上的創造作用的極其重要的前提之一。先進的社会力量一旦能夠在自己的實踐活動中利用被認識了的社会發展規律，那它們就能夠正確地指導人民群眾的運動去為完全地、徹底地消滅人剝削人的現象而鬥爭，能夠引導人民群眾走上在社会生活中實現共產主義理想的道路。因此，通曉社会發展規律並善於在人們的實踐活動中運用這些規律，對於實現勞動人民千百年來的希望和理想，具有重大意義。

中國共產黨在指導勞動人民的創造性的努力去建立社会主义的基礎的時候，它在自己的實踐活動中所依據的不是偶然的動機，而是社会發展的客觀規律和從這些規律得出來的結論。各國的共產黨在自己的活動中，都是從精確地估計社会生活的本質和規律出發，指導工人階級及其同盟者為社会主义而鬥爭。

历史唯物主义是最重要的社会科学之寶。历史唯物主义是馬克思列寧主義關於社会及其發展的客觀規律的科學。历史唯物主义的原則和原理的全部總和，是人類世界歷史的經驗和無產階級階級鬥爭的實踐的嚴密科學的概括。

历史唯物主义把社会生活看作是統一的整体，在這個整体中一切社会过程都處在相互聯系和相互制約之中。历史唯物主义認為，一切社会現象都導源于社会生產組織的特點。

历史唯物主义把自己的主要注意力集中在認識社会生活的各種過

程之間的最本質的內在联系上。历史唯物主义研究的对象，乃是在社会生活的各个阶段上起作用的社会发展的普遍规律。历史唯物主义提供了正确地确定社会发展的客观趋势的可能性，使社会先进力量能够制定有科学根据的政策，藉以革命地改造社会关系而为劳动人民谋福利。

历史唯物主义是在辩证唯物主义的基础上來研究社会生活的。因此，应当把历史唯物主义看作是辩证唯物主义原理在研究社会发展方面的运用。辩证唯物主义和历史唯物主义之間存在着內在的原則的統一，因为历史唯物主义对社会历史、对现代社会关系的解釋是辩证唯物主义的。

辩证唯物主义乃是能够在解釋包括社会生活现象在内的现实界的一切现象时最徹底地貫徹唯物主义路綫的唯一的哲学唯物主义形式。历史唯物主义乃是馬克思列宁主义哲学这种严格的徹底性的最好証明。历史唯物主义無論过去和現在，都是唯一的唯物史觀。

馬克思主义以前的唯物主义是不徹底的唯物主义。它沒有能够以唯物史觀來补充对自然界的唯物主义的解釋。它的代表者在解釋社会生活方面是唯心主义者。例如，十八世紀的法国唯物主义者認為，在社会生活中起決定作用的是理性活动，是心智啓蒙的程度。法国唯物主义者說：“見解統治着世界”。十九世紀的德国唯物主义者費爾巴哈斯斷言說，人类历史上各个时期彼此不同，是由于宗教的演变。

在馬克思主义哲学产生以前，唯物主义和唯心主义只在解釋自然界方面才是互相对立的。在解釋社会生活方面，它們並不是对立的。旧的、馬克思主义以前的唯物主义，在对社会生活的看法上是跟唯心主义一致的。唯心主义所以在社会理論中佔統治地位，是由于这些理論的創立者主要是剝削階級的思想家，而剝削階級的利益是跟唯物史觀絕不相容的。唯物主义在解釋社会生活时，不可避免地要揭露人剝削人的物質基础，揭露階級社会的非正义性，喚醒被剝削者起來对剝削者作斗争。因此，剝削階級從來也不能够这样地來了解社会生活。这些階級的思想家所关心的，是以他們的社会理論在思想方面保証剝削者的統治地位，迫使劳动人民俯首貼耳、唯命是从，千方百计地束縛和麻痺劳动人民的社会積極性並破坏劳动人民对自由和社会正义的响

往。只有唯心史觀才能够为这种阶级目的服务。

唯心史觀的實質何在呢？

唯心主义的拥护者認為社会生活中的第一性的、起决定作用的东西是意識的活动。大家知道，唯心主义有客观唯心主义和主观唯心主义。客观唯心主义者把社会生活加以神变化，因为他们說一切历史事件的起因是神的意旨，是命运，是超人的意識。他們說，社会上存在着的一切，都是神秘的、超自然的最高力量預先安排好的，应当把这一切看成是神的創造性本原所創造出來的。这一反科学的历史觀的党性實質，就在于它的任务是要使群众例信必須毫无怨言地服从那种彷彿是由最高力量建立起来的現存的剝削制度。这种历史觀的目的，是要辯护对劳动人民的社会奴役，保証使人民群众服服貼貼，在政治上消極等待。

主观唯心主义者断言說，社会生活是社会心理过程，因此，社会生活的全部进程取决于人們的意識的活动，甚或取决于个别人物——帝王、將相、有批判思想的个人、金融寡头等等的意識活动。諸如此类的唯心主义者，也企圖千方百計地“論証”群众在政治上必然消極等待的論点。在他們看來，普通人民群众乃是社会发展过程中的愚昧的、守旧的分子，因此，是不能有历史創造性而且也不能表現出任何历史主动性來的。

唯心史觀具有自己的認識論的根源，就是說，它是在人类認識的过程中生長和形成起來的。列宁在“关于辯証法問題”摘錄中說道，唯心主义的認識論根源的表現，是把認識的諸特点之一加以夸大而把它变成为与自然脫离的、神化了的絕對物。哲学唯心主义把概念或感覺这种認識的特点，夸大成为絕對物。在这里，实际上是高度組織的物質的产物的概念或感覺，便与物質脫离开來，而且被神化了。例如，客观唯心主义者把人类意識所产生的概念与大腦隔裂开来，把概念曲解为独立的实体，說成为万物的本原。把我們的感覺曲解为絕對，这是主观唯心主义者的特点。大家知道，从主观唯心主义者的观点出發，世界不外是感覺的总和罢了。而且，这似乎並不是那一个人的感覺；必須把感覺看作是經驗当中提供出來的東西。

社会生活歪曲的反映乃是唯心史觀以及整个哲学唯心主义的特徵。这一流派的拥护者把社会生活物質条件所产生的社会意識或个人意識，跟这些条件隔离开来，把意識变成社会过程的独立領域，並且說意識决定着社会生活的全部进程。

对现实的歪曲的、反科学的反映，从来是唯心主义观点及其認識論的基础。

从上述唯心史觀的特点可以看出，唯心史觀也具有它的社会根源和階級根源。試圖把意識看作是社会生活的决定性的本原，乃是从社会上分为两个对立階級的时候开始的，是从腦力劳动和体力劳动之間的对立产生的时候开始的。腦力劳动和体力劳动的分离是跟剝削階級統治地位的产生同时出現的，它促进了关于人类意識似乎是独立的、不依賴于物質生活条件的幻想的出現。馬克思和恩格斯指出，从腦力劳动和体力劳动分离的时候起，意識便可以把自己設想为不外是对人类实践活动的意識，而抛开世界，走上建立各种歪曲的、唯心主义理論的道路。

因此，剝削階級在确立自己的統治地位，把腦力劳动变成了自己的独佔品以后，便为了本階級的利益广泛地利用了这种所謂意識彷彿不依賴于社会存在的幻想，这是完全可以理解的。由此可見，剝削者的階級統治向我們表明，为什么在革命无产階級登上历史舞台以前，唯心主义在解釋社会生活方面佔据了独佔的統治地位。正确地了解社会过程的道路是艰苦而漫长的。探討这条道路，需要积累历史發展的大量經驗。而且，必須指出，与自然过程不同，社会过程是非常复杂的。

馬克思主义以前的历史觀的根本缺陷，已由馬克思列宁主义的經典作家揭示出来。在“卡尔·馬克思”这一著作中，列宁曾指出：“發現唯物史觀，或更正确点說，徹底發揮唯物主义，把唯物主义运用到社会現象上去，就消灭了先前一切历史理論底两个主要缺点。第一，先前一切历史理論，至多不过考察了人們历史活动底思想动机，却没有考究这些动机究竟是由什么所引起，沒有捉摸到社会关系体系中的客觀規律性，沒有認定物質生产發展程度是这种关系底根源；第

二，先前的理論恰巧沒有包括到人民群眾底行動，只有歷史唯物主義才第一次使我們能用自然歷史精確眼光考察群眾生活底社會條件，以及這些條件底變更。”（列寧：“論馬克思恩格斯及馬克思主義”，莫斯科中文版，第25頁）

從列寧的這一原理可以看出，馬克思主義以前的一切社會理論都是唯心主義的理論，它們都是把人們活動的思想動機看成是一切歷史事件的根本原因。而唯物史觀則認為這樣一個無可爭辯的事實：思想動機的根源是物質生產發展的程度，確認社會過程具有不以人們的意志和意識為轉移的發展的客觀規律性。馬克思主義的歷史觀也根本推翻了輕視人民群眾在歷史上的作用的看法，這是馬克思主義以前的社會理論的特點。

否認可靠知識的可能性的唯心主義，從來是真正的科學的敵人。因此，唯心史觀從來不是而且也不可能是科學的。這種歷史觀的代表者，像列寧所指出的，至多不過蒐集了一些片斷的原始材料，描述了社會過程的個別方面（主要是社會政治生活）。

在無產階級以前的解放運動的一切哲學家和社会學家當中，十九世紀的俄國革命民主主義者發表了最先進的社會觀點。他們使自己的觀點服從於人民群眾反對農奴制度和沙皇制度的鬥爭事業，提出了農民革命的思想。十九世紀的俄國革命民主主義者赫爾岑、別林斯基、車爾尼雪夫斯基和杜勃羅留波夫，是對人剝削人制度的不可調和的敵人，是生產資料私有制的堅決的反對者。他們的理想是按照空想社會主義的精神所了解的社會主義生活制度。

俄國革命民主主義者在他們關於歷史過程的學說中，力求貫徹關於社會通過矛盾不斷前進發展的思想。他們堅持了歷史發展的客觀規律性的論點。與馬克思主義以前時期的一切社會學家不同，革命民主主義者承認人民群眾在歷史上的作用，着重指出了人民革命的創造作用，他們已十分接近於對當代社會的階級和等級結構的正確了解。他們作出了關於經濟過程在社會生活中起重要作用的推測。然而，總的說來，他們的歷史觀是唯心主義的，因為，他們認為科學、教育，即精神因素，是社會過程的決定力量。十九世紀中葉俄國生活的落後性，

阻礙了他們越出馬克思主義以前的社會理論的範圍和了解無產階級在社會的社會主義改造中的歷史作用。

馬克思和恩格斯最先在人類思想史上把自己的唯物主義推廣去解釋社會生活，從而創立了根據社會存在來說明社會意識的唯物史觀。從此以後，唯物主義在哲學的所有問題上，採取了與唯心主義立場針鋒相對的立場，哲學中兩個派別的对立便十分尖銳了。

歷史唯物主義是唯一科學的歷史觀，它沒有那些妄圖正確地解釋社會生活的唯心主義理論所特有的缺陷。

二、馬克思和恩格斯在社會觀點中所完成的革命變革

馬克思和恩格斯之創立歷史唯物主義，是社會觀點中的真正的革命。社會學理論發展中的科學以前的時期結束了。在對社會現象的認識方面，唯心主義遭到了致命的打擊。

歷史唯物主義的產生是跟一定的社會經濟前提和思想前提相聯系的。引起歷史唯物主義產生的社會條件，是十九世紀前半葉資本主義生產的發展，和工人階級作為爭取社會主義的政治戰士的登上歷史舞臺。

在歐洲最主要國家的工業發展的历史中，十九世紀前半期是在工業中採用機械化技術的時期。資本主義大工業的建立，引起了工業無產階級的出現，引起了資本主義社會的矛盾的產生和尖銳化。早在十九世紀三十至四十年代，資產階級就和當時已經開始的工人運動發生衝突了。1831年和1834年，在法國里昂城發生了手工業工人的起義。在1830到1832年間，工人運動由於爭取國會改良的鬥爭而在英國具有了很大的規模。三十年代後半期和四十年代，在英國展開了轟轟烈烈的工人運動，即有名的憲章運動。1844年，在德國爆發了西里西亞紡織工人起義。但是，當時那些奋起反對資本主義的工人並沒有清楚地、正確地認識這一鬥爭的道路和目的，因此遭到了失敗。因此，社會發展的進程需要科學理論，給已經開始的工人運動提供在鬥爭中判斷方向的力量，樹立出明確的前途和對勝利的信心。歷史唯物主義正是這樣的理論。

同时还必須指出：具有大規模的機械化生產，發達的商業和已經開始了的週期性經濟危機的十九世紀四十年代的資本主義現實本身，暴露了階級和階級鬥爭存在的經濟基礎，並供提了證明經濟在社會生活中起巨大作用的大量材料。恩格斯在回憶四十年代他住在英國時的情形時寫道：“住在曼徹斯特時，我親眼看到了那些至今在歷史著作中不起任何作用或起微不足道的作用的經濟事實，它們至少對於現代世界是決定性的歷史力量。經濟事實構成產生現代階級對立的基礎；這種階級對立在一切依靠大工業發展起來的國家里，——因而，特別是在英國——，又構成為政黨形成、政黨鬥爭以及全部政治歷史的基礎。”（“馬恩全集”，俄文版，第十六卷第一部分，第213——214頁）

但是，歷史唯物主義也有自己的思想前提。在馬克思主義以前時期的社會學說中，只有科學的社會生活觀的個別要素。例如，英國政治經濟學的代表者（亞當·斯密和大衛·李嘉圖）對階級作了經濟的解剖，指出了各階級的收入的不同的來源，復辟時代的法國歷史學家（梯葉里、米尼、基佐、梯葉爾）提出了許多關於階級和階級鬥爭問題的有價值的原理，而空想社會主義者（聖西門、傅利葉、歐文）則對資本主義社會提出了根本的批評。然而，所有這些原理都需要加以批判的改造。由於受唯心主義與形而上學的支配，這些見解的創立者不能不曲解他們所碰到的社會生活的各種現象和規律性。真正科學的歷史觀，只有從革命無產階級的立場出發才能建立起來。

馬克思和恩格斯所創立的歷史唯物主義，乃是唯一正確的，真正科學的歷史觀。歷史唯物主義的任務，就是確切地反映社會發展的真實的規律性。

歷史唯物主義的創立，意味着把唯心主義和形而上學從社會知識領域中驅逐出去，意味着對把馬克思主義以前時期的社會學理論搬運到社會觀念中去的一切唯心主義歪曲，加以革命批判的揭露。但是，如果認為歷史唯物主義的創立僅僅是社會學觀點、即那些研究社會及其活動的普遍規律的觀點的範圍內的革命變革，那就錯了。歷史唯物主義的創立乃是社會科學的整個體系中的革命變革。以歷史唯物主義

为基础，馬克思和恩格斯以及追隨于他們之后的馬克思主義理論思想的一切真正的代表者，在一切社會科學的革命改造和科學研究方面，完成了巨大的創造工作。馬克思和恩格斯奠定了馬克思主義政治經濟學、馬克思主義歷史科學、馬克思主義語言學、藝術學、法律科學以及其他社會科學的基礎。在歷史唯物主義的基礎上，馬克思和恩格斯把社會主義從空想變成了科學。歷史唯物主義的產生，意味着認識社會關係中的新時代——分門別類的真正社會科學全面發展時代——的開端。

辯證唯物主義的創立，結束了舊的哲學，即作為科學之科學的哲學。歷史唯物主義的產生，結束了那種不是研究各種現象之間的真實聯繫，而是捏造這種聯繫並把社會關係神秘化的哲學和歷史學說。

歷史唯物主義的創立和制定是馬克思和恩格斯的偉大的科學功績。

三、 社會存在和社會意識。社會發展規律的客觀性質

哲學的基本問題——思維對存在的關係問題，也是關於社會發展的理論的基本問題。只是在社會科學中，這個問題的提法更加具體了。這裡所指的不是物質和意識、思維和存在的相互關係，而是社會存在和社會意識的相互聯繫。馬克思和恩格斯把辯證唯物主義推廣去解釋社會生活，從而唯物主義地解決了歷史唯物主義的基本問題。他們確認為，社會存在決定社會意識，社會的物質生活是第一性的，而社會的精神生活是第二性的。這樣解決歷史唯物主義的基本問題，是完全符合於辯證唯物主義關於物質的第一性與意識的第二性的原理的。列寧寫道：“唯物主義一般地承認不依賴於人類的意識、感覺、經驗等等的客觀實際的存在（物質）。歷史唯物主義承認不以人類的社會意識為轉移的社會存在。在這兩種場合中，意識不過是存在的反映，至多也只是存在的近似正確的（相應的、觀念上確切的）反映。”（參看列寧：“唯物論與經驗批判論”，人民出版社版，第357頁）

馬克思在規定唯物史觀時，確定了在社會的物質生活條件體系中，決定着社會面貌，社會性質及其發展方向的主要力量，是為人們

生存所必需的生活資料謀得方式，即物質資料（食物、住宅、衣服、靴鞋、燃料、生產工具等等）的生產方式。

沒有社會生產，便不可能有社會生活。為人們生活所必需的物質資料的生產，在馬克思看來，乃是第一個歷史活動，乃是歷史的基本條件，而且是人們為了繼續生活每時每刻必須實現的條件。但是，每一歷史時代的物質資料生產，都是作為歷史上一定的生產方式而存在的，它有自己的具體的、歷史的形式，有自己的特點。任何一種物質資料生產方式，都是生產力與生產關係的不可分割的統一。

每一特定的物質資料生產方式，都是社會物質生活體系中的主要力量，決定着在它的基礎上形成起來的社會的社會結構、全部精神生活和政治制度。每一特定的生產方式的變更，必然引起社會的整個面貌的變更。因此，科學的歷史發展觀，首先應當把自己的注意力集中在研究千百年來依次更替的物質資料生產方式上。

馬克思確認，生產關係（即在生產過程中形成起來的人們之間的關係），乃是錯綜複雜的社會現象中的主要關係。生產關係的總和構成社會的經濟結構和社會的經濟基礎。馬克思在“政治經濟學批判”一書中寫道：“人們在自己生活的社會生產中彼此間發生一定的、必然的、不依他們本身意志為轉移的關係，即與他們當時物質生產力的一定發展程度相適應的生產關係。這些生產關係的總和就組成社會的經濟結構，即法律的和政治的上層建築所賴以樹立起來而有一定的社會意識形態與其相適應的現實基礎。物質生活的生產方式決定着社會生活，政治生活以及精神生活的一般過程。不是人們的意識決定人們的存在、恰恰相反，正是人們的社會存在決定人們的意識。”（“馬克思恩格斯文選”兩卷集、第一卷，莫斯科1954年中文版，第340—341頁）

上層建築是社會觀點以及與其相適應的制度，它對於社會的經濟基礎來說，是第二性的現象，它是由社會經濟基礎的狀況和發展決定的。但是，上層建築並不是消極的，它積極地為自己的基礎服務，幫助自己的基礎形成起來、鞏固起來，並消滅舊的基礎和舊的上層建築。

由于發現物質資料生产方式作为决定社会的結構和發展的主要力量的作用，馬克思得以作出了社会經濟形态的概念。一切馬克思主义以前的社会学（关于社会的理論），都曾运用过“一般社会”的概念，它們沒有看見而且也不了解社会总是具有自己一定的具体的、历史的形式。每一社会經濟形态都是特殊的社会机构，这种社会机构的基础，是具有政治——法律的形式和某些社会思想派别的历史上一定的經濟制度。在每一社会形态的範圍內，都有社会存在和社会意識的統一，都有与該形态的基础相适应的一定的上層建築。

馬克思列宁主义經典作家，揭示了在人类前进發展中以下的社会形态的循序漸进的更替：原始公社制度、奴隶制度、封建制度和資本主义制度。他們也科学地論証了共产主义制度这一發展阶段的历史必然性。共产主义社会的第一阶段——社会主义——已經在苏联實現了。現在，各人民民主国家也走上了建立社会主义基础的道路。

人类社会的历史証明，在社会主义以前的社会里，从一种社会形态到另一种社会形态的历次过渡，都是通过社会革命来完成的。每一次取得了胜利的革命，都根本地改变了社会的經濟基础，接着也就根本地改变了这一社会的全部面貌。关于这一点，馬克思写道：“社会的物質生产力發展到一定程度时，便和現存的生产关系……發生矛盾。于是这些关系便由生产力發展的形式变成了束縛生产力的桎梏。那时社会革命时代就到来了。随着經濟基础的变更，在全部龐大的上層建築中也就會或迟或速地發生变革。”（同上，第341頁）

馬克思主义的奠基人把人民群众在历史上的作用問題放在历史唯物主義理論中極重要的地位上。發現人民群众在历史上的作用，是跟發現物質生产在社会生活中的作用直接相联系的。馬克思和恩格斯確認，在社会生产中起主要作用的是劳动人民，物質資料的生产者。既然生产是社会發展的主要力量，所以劳动人民是历史的創造者。人民群众以自己在物質資料生产中，在社会的政治生活中，在建立精神文化的基础中的历史主动性和积极性，保證了社会关系的进步發展。但是，人民群众並不能够随心所欲地創造历史。他們的作用始終是在历史上受制約的，他們是依賴于历史的条件以及通过这些条件起作用

的社會發展的客觀規律的。人們不能任意地選擇他們在其中生活並創造着自己歷史的那些社會條件。每一代人在開始生活、開始歷史活動的時候，總是碰到先前世代所建立的歷史上的一定的社會條件，而且不得不一開始就接受這些條件。從這一點來說，人類歷史乃是世代世代循序漸進的更替，每一代人總是利用着那些從先前世代繼承下來的材料和生產力。新生一代的人們總是在通過他們的努力所創造出來的新條件下，繼續繼承下來的活動。人類的每一代都是歷史上一定的社會關係的產物，但是，它却是以自己的實踐活動改變着自己的生活條件。歷史唯物主義發現了人們的實踐活動在改變社會關係中的巨大作用。

馬克思以前的社會學理論的代表者，把人們的活動看作是孤立的、不值得加以任何系統化和概括的活動。而用唯物史觀武裝起來的馬克思主義經典作家，則能夠給個人的行為找出社會的根源。馬克思主義把活生生的人在每一對抗社會形態中的行動，歸結為按其社會地位、生活狀況以及由這種生活狀況所決定的利益而劃分的階級的活動。這樣一來，馬克思主義便把社會學提高到了真正科學的水平。馬克思主義關於階級鬥爭的理論，作出了關於無產階級革命、無產階級專政以及共產主義生活制度必將在全世界取得勝利的歷史必然性的結論。

只有從歷史唯物主義的立場出發，才能在人類思想的歷史上第一次發現了社會發展的真實的規律性。歷史唯物主義的奠基人承認，社會發展的規律是客觀的，即不依人們的意志為轉移的。人們不能廢除或改造這些規律。人們能認識這些規律，自覺地利用它們來為社會謀福利。如果人們忽視社會發展的規律，那末他們就必然遭到失敗。這也就特別說明了，為什麼現代的資產階級政党和資產階級政府，是如此經常地遭到政治上的破產。

社會發展的規律性是社會生活各種現象的內部聯繫和相互依賴。如果追隨形而上學者，認為歷史的發展是無數偶然性的堆積，那就錯了。社會生活是事件的必然鏈條，它具有自己發展的客觀邏輯。社會認識的最高任務，在於認識這種發展的客觀邏輯，使社會先進力量的

意識和行动跟这种客觀邏輯相一致。

自然界和社会的發展都是服从于相同的內在的普遍規律。但是，这些普遍規律在自然界和社会中的表现形式是各不相同的。在自然过程中，如果不考虑到人类对自然过程的影响，那末規律的作用就表现为盲目的自發勢力的相互作用。而在社会中則是具有意識的人們在活动着。因此，在社会中，为社会所固有的客觀規律的作用，是通过追求一定目的的人們的活动表現出来的。

自然界和社会是統一的物質现实界的質量上彼此不同的表现形式。因此，在自然界和社会中，除了运动和發展的普遍規律以外，也还有特殊規律在發生作用，这种特殊規律是跟普遍規律有內在联系的，但按其根本特徵和要求來說，特殊規律比普遍規律更加丰富，而且具体地表明着它們在其中起作用的过程的特殊本性。因此，决不能把社会規律跟自然規律等同起来，正像决不能把它們絕對对立起来一样，因为，通过自然和社会的特殊規律發生作用的乃是同一些辯証法的規律。由此可見，在现实当中，存在着普遍規律和特殊規律的辯証的統一。而这一点是資產階級社会学的代表永远不能理解的。

馬克思列寧主義經典作家确定在社会生活过程中，也存在着为社会所特有的普遍規律和特殊規律的辯証的統一。关于这一問題，在斯大林所著“苏联社会主义經濟問題”一書中这样說道：“各种不同的社会形态在它的經濟發展中，不仅服从自己特有的經濟規律，而且还服从一切社会形态所共有的經濟規律，例如，在單一的社会生产中生产力和生产关系的統一的規律，在一切社会形态發展过程中生产力和生产关系間的关系規律。所以，各个社会形态不仅以自己特有的規律互相分开着，而且以一切社会形态所共有的經濟規律互相联系着。”（斯大林：“苏联社会主义經濟問題”，人民出版社1953年版，第64頁）

历史唯物主義是把一切社会經濟形态或几个形态中發生作用的規律看作是历史發展的普遍規律。例如，关于社会存在对社会意識起決定作用的規律，始終在人类社会發展的整个过程中發生作用。同时还有一些規律，如階級斗争的規律和社会革命的規律，是仅为对抗形态所共有的。

每一社会形态在它的發展中，不仅服从历史發展的普遍規律，而且还服从仅为它自己所固有的、使它与任何其他形态区别开来的特殊規律。属于这种特殊規律的，首先就是每一特定形态的基本經濟規律。例如，社会主义基本經濟規律和国民經濟有計劃、按比例發展的規律，就是社会主义社会的特殊規律。

关于社会發展的規律性的極其重要問題之一，是規律和它們在其中發生作用的条件之間的相互关系問題。規律始終依賴于它与之發生联系的条件。在每一規律發生作用的領域內，总是有一定的条件存在的。应当把社会条件了解为历史上具体情况的特定的总和，在这些具体情况下，特定的現象产生和發展起来，而离开具体情况，特定的現象就不能存在。

十分明显，每一特定形态發展的特殊規律，是以該形态的条件为轉移的。例如，作为社会主义特殊規律的国民經濟有計劃、按比例發展的規律，是在生产資料社会化这种条件的基础上产生的。历史發展的普遍規律的情形就有些不同了。普遍規律的作用主要是跟历史發展的一般条件相联系的。这种一般条件包括社会的生产、經濟基础和上層建築。这种一般条件存在于一切社会形态中，沒有一般条件的發展，也就不可能有普遍規律。但是，如果認為普遍規律的作用只是依賴于这种一般条件，那就錯了。特定形态的特殊条件也影响着普遍規律的作用及其表現形式，同时也影响着普遍規律的表現形式的独特性。

人們生活的社会条件是历史的，它們不断地产生、發展和消失，並讓位給新的条件。社会条件發生变化，社会發展的客觀規律的作用也就發生变化。随着条件的变化，發展的規律性也就發生变化。生产方式的更替，就是社会發展的經濟条件的根本改变，因而也就是發生作用的特殊規律性的根本改变。

馬克思在“資本論”中指出，在一种社会形态过渡到另一种社会形态的时候，普遍經濟規律必然發生变化，因為它們所处的条件發生了变化。此外，馬克思承認，在同一个形态的各个国家里，同一規律的表現並不是完全相同的，这也是依条件为轉移的。馬克思写道：

“但在理論上，我們要假定資本主義生產方式的規律，是純粹地展開的。在現實上固然常常只有近似性；但資本主義生產方式越是發展，它與舊經濟狀態殘余相混雜的情形越是被排除，這種近似性就會越大。”（參看馬克思：“資本論”第三卷，人民出版社1953年版，第199頁）馬克思在“資本論”的另一個地方指出，同一個社會經濟基礎，隨著各種不同的歷史情況，在其表現中一定會暴露出各種各樣的變化和區別。馬克思的這些指示，使我們懂得為什麼每一特定國家的歷史發展總是具有相對的特殊性。每一特定國家的發展的具体條件，決不會跟另一國家的發展的历史條件是同一的。各個國家的外來的歷史影響、繼承的傳統、地理條件等等，決不會是一樣的。因此，每一國家的發展的規律都具有某些不同之點，然而它們的基本特點和要求是不變的。

在列寧和斯大林的著作中，這一問題得到了進一步的闡明。列寧在“俄國資本主義的發展”和許多關於土地問題的著作中，揭示了我國資本主義生產方式的產生和發展的規律性的特點，而在“帝國主義是資本主義的最高階段”一書中，則揭示了資本主義的規律在它發展的帝國主義階段中所發生的變化。列寧還確定了帝國主義時代資本主義發展不平衡規律的作用的尖銳化的事實。列寧和斯大林的著作證明，資本主義的規律的作用在資本主義發展的不同階段上發生了變化：某些規律的作用受到了限制，另一些規律的作用則由於條件發生變化而加強了。

歷史唯物主義承認歷史規律性的客觀性質，這與認為人民群眾是歷史的積極創造者，人民群眾以自己的鬥爭為新的社會關係開闢道路的論點，是決不矛盾的。在社會發展中，離開人們，沒有人們，就什麼也不能完成。任何歷史事件以及一般歷史的全部進程，都是人們相互作用的產物。歷史的規律性只有通過人們的活動才能實現。歷史唯物主義與把規律偶像化是格格不入的。歷史唯物主義證明，社會在規律面前不是無能為力的，人們一旦認識了客觀規律，依據客觀規律，便能限制它們發生作用的範圍，利用它們來為社會謀福利。然而，必須指出，認識並實際利用這些規律，在階級社會中是有階級背景的。

在社会生活的领域中，發現並利用那些与衰頹的社会力量的利益相矛盾的新規律，总会碰到这些力量的頑强的反抗。反动階級始終是反对利用那些开辟着道路的規律的，因为这一規律触犯了他們的利益。利用这种規律的旗手，始終是社会的先进力量，因为在历史發展的一定阶段上，在先进力量的面前，必定会提出摧毁衰頹的社会力量的反抗、为新的社会关系开辟道路的任务。

当人們一旦認識了規律时，人們就有可能在具备便利条件的情况下自觉地、及时地利用規律来为社会謀福利。在这种場合下，社会的發展就不再是自發的过程，而是人們自觉的历史創造的結果；苏联社会主义社会的情况就是这样的。全体苏联人民在苏联共产党的领导下，正在积极地自觉地建設着共产主义社会。

历史發展的規律是辯証的規律。历史唯物主义闡明了整个社会过程，从而确定了社会过程各个方面的辯証的相互联系，並指出了經濟关系的决定作用。只有历史唯物主义才能揭示出社会过程中的新旧斗争的規律性，才能表明社会生活中一切真正新的、进步的东西，归根結底是会获得胜利的、导致更进步的社会关系体系的东西。

关于社会经济形态的学說，科学地闡明了全世界人类历史上由一种社会質态过渡到另一种質态的过程，並且說明了社会的發展是由發展的低質阶段进到高質阶段的前进的發展。

历史唯物主义揭示了每一种物質資料生产方式發展的矛盾性質和階級社会中階級斗争的作用，从而揭示了历史發展的真正源泉和动力。

历史唯物主义大体上認識了历史發展的客觀辯証法和历史發展的邏輯。它科学地論証了人民群众在历史上的历史主动性和積極性的問題，向人民群众揭示了为历史上必然起而代替资本主义社会的共产主义社会而自觉地、积极地斗争的光輝远景。

同整个馬克思列宁主义一样，历史唯物主义乃是富有生命力的，創造性的、不斷發展的学說。从最初产生时直到現在，它一直在不断地發展着，並以綜合了无产階級階級斗争的历史經驗的新的理論原理丰富起来。作为創造性的学說的历史唯物主义，是与教条主义和書獃子習气这些現象決不相容的，它是这些現象的不可調和的敌人。

历史唯物主义形成于十九世紀四十年代。大家知道，从1842年到1847年这段时期內，馬克思和恩格斯創立了新的世界觀。正是在这些年代里，他們奠定了历史唯物主义的基础。他們用来系統地闡述自己的新的历史觀的第一部著作，是他們合著的“德意志意識形態”。不过，这个时期的完全成熟的馬克思主义著作，則是馬克思的“哲学的貧困”和“共产党宣言”。1848年初發表的“共产党宣言”，完成了馬克思和恩格斯創立历史唯物主义的过程。后来的时期乃是檢驗历史唯物主义的正确性和进一步制定历史唯物主义的时期。1848年的欧洲革命証實了历史唯物主义的正确性，並为它的进一步发展提供了丰富的材料。在1848年到1853年間所發表的馬克思和恩格斯的历史著作，总结了这些革命的經驗，进一步制定了历史唯物主义。这些著作包括：馬克思的“法蘭西階級斗争”和“路易·波拿巴政变記”，恩格斯的“德国的革命和反革命”，及其他等等。

馬克思的經濟著作“政治經濟学批判”和“資本論”是制定历史唯物主义过程中的一个極重要的阶段。在馬克思的“政治經濟学批判”这一著作的序言里，作出了关于历史唯物主义實質的簡短的公式，这个公式是馬克思長期研究社会發展規律的結果。列宁指出，随着“資本論”的出版，历史唯物主义成了在科学上經過檢驗的理論。

恩格斯用来闡明历史唯物主义問題的最重要的著作是：“反杜林論”、“家庭、私有制和国家的起源”和“費尔巴哈与德国古典哲学的終結”。恩格斯在九十年代前半期所写的許多信，对正确地理解历史唯物主义具有重大的意义。

馬克思和恩格斯的著作中有很大大一部分是單篇的論文和信件，他們在这些論文和信件中，站在历史唯物主义的立場上分析了过去历史上的許多事件，並对它們作出了科学的估价。學習这些著作，对掌握历史唯物主义也起着很大的作用。

在新的时代——帝国主义和无产階級革命的时代，同整个馬克思列宁主义一样，历史唯物主义在列宁的天才著作中得到了进一步的發展。在列宁的著作里，任何一个有关历史唯物主义的問題，都得到了适合于新时代的条件的进一步的制定。