

马克思主义基础知识

第二分册

（征求意见稿）

一九七九年七月

第十一讲

历史唯物论和历史唯心论 是两种对立的历史观

历史观是对社会历史的总的看法，根本观点。

什么是历史唯物论？历史唯物论是辩证唯物论在人类历史领域的推广和运用。历史唯物论是马克思主义哲学的重要组成部分，它是研究社会发展最一般规律的科学。历史唯物论的创立，是人类认识史上的一次空前大革命，它和辩证唯物论共同组成了完整的、不可分割的无产阶级的科学世界观。

一、社会存在和社会意识谁是第一性的问题，是划分两种历史观的唯一标准

1. 什么是社会存在和社会意识

社会存在是指社会生活的物质条件，它包括地理环境、人口和物质资料的生产方式。通常说的社会存在主要是指物质资料的生产方式，也就是人们用什么方式去生产象吃的、穿的、住的、用的等物质生活用品，它是人类社会赖以生存和发展的基础。生产方式包括生产力和生产关系。

社会意识是指社会的精神生活，它包括政治、法律、哲学、艺术、道德、宗教等观念。人们的思想感情也属于社会意识的范畴。

2. 划分唯物史观和唯心史观的标准

存在和意识的关系问题，是哲学的基本问题，存在和意识谁是第一性的问题，是划分唯物论和唯心论的唯一标准。同样，社会存在和社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题，社会存在和社会意识谁是第一性的问题，是划分唯物史观和唯心史观的唯一标准。历史唯物论和历史唯心论的根本对立，归根到底也就在这一点上。这是因为：第一，社会存在和社会意识的关系问题，是研究社会历史的基础和出发点。社会存在和社会意识，是社会历史的最基本的两类现象，无论研究任何社会历史问题，都必须对这两类社会现象的相互关系作出回答。第二，对社会存在和社会意识的关系的不同回答，决定着人们对其它一系列重大社会历史问题解决的立场。

一切社会历史学家，依照他们对社会存在和社会意识的关系问题的不同回答，形成两种根本对立的历史观。凡是认为社会存在决定社会意识的，就属于历史唯物论；凡是认为社会意识决定社会存在的，则属于历史唯心论。在近代和现代历史上，历史唯物论和历史唯心论的斗争，是无产阶级世界观和资产阶级世界观斗争的核心问题。无产阶级要以唯物史观改造世界，消灭资本主义，建立社会主义和共产主义；资产阶级要以唯心史观来改造世界，妄图使资本主义制度永世长存。

二、历史唯物论是唯一科学的历史观

1. 社会存在决定社会意识

社会存在决定社会意识，这是历史唯物论的根本原理。正是由于马克思、恩格斯发现了这一原理，才使社会历史成为科学。历史唯物主义者认为，社会存在不依赖于社会意识，而社会意识却依赖于社会存在。因为任何社会意识都不是从天上掉下来的，或人们头脑里固有的，而是社会存在的反映，社会存在决定社会意识。

那么，怎样理解社会存在决定社会意识呢？

首先，有什么样的社会存在，就有什么样的社会意识。举例来说，我国是一个多民族的国家。解放前，我国各兄弟民族的社会发展水平很不平衡。那时，在祖国西南边疆的独龙河畔居住的独龙族，他们使用的是十分简陋的生产工具，主要是竹、木、石器，只有少量从外族传入的铁器工具，实行刀耕火种，生产力极为落后。人们的劳动所得，只能勉强维持最低的生活需要。在这种条件下，个人不依靠集体的力量就无法进行生产，更不能抵抗自然灾害，就是说根本无法在社会上生存。他们往往是一个家族的几户成员共同占有耕地，共同劳动，收获的产品平均分配。所以，在独龙族许多人的头脑中，还没有形成明显的私有观念，有的是朴素的、原始的集体观念。一户没粮了，全家族共同给予帮助；人们外出远行，就把粮食和物品挂在路边的树枝上，以备回来时再用，而这些东西别人也从不擅自取用。可是，处于同一时期的其他一些少数民族和汉族，已经分别进入了奴隶社会、封建社会或半封建、半殖民地社会。这些都是以私有制为基础的社会。在这些社会形态中，人们形成的思想、观念以及道德，和独龙族人完全不同。比如，在封建社会中，绝大部分土地为地主阶级所有，皇帝是最大的地主阶级头子，是社会

的最高统治者。在这样的社会里，就形成了以封建的等级观念和特权思想为特点的封建社会的统治思想，形成了以“三纲五常”为主要内容的封建的伦理道德。正如斯大林所指出的：“形成社会的精神生活的源泉，产生社会思想、社会理论、政治观点和政治设施的源泉，不应当到思想、理论、观点和政治设施本身中去寻求，而要到社会的物质生活条件、社会存在中去寻求，因为这些思想、理论和观点等等是社会存在的反映。”^①

其次，社会存在一旦发生变革，社会意识也就或迟或早地要随着改变。

大量的事实说明，我国的许多民族在历史上都经历过没有私有制和私有观念的原始社会。后来，随着生产工具的不断改进和社会分工的不断发展，社会生产力提高了，开始出现多余的产品，出现私有财产，于是，私有观念也就随着产生了。这说明，“人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变”。^②社会意识随着社会存在的发展而变化，旧的社会意识必然为新的意识所代替，我国在实现社会主义现代化的过程中，生产方式的巨大变化，必将相应地引起人们生活方式、思想方式的变化。

再次，在同一个社会中，处于不同经济条件下的人们，他们的思想、观念和感情也完全不同。鲁迅曾经说过：“自

①斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《列宁主义问题》第640页。

②马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思 恩格斯选集》第1卷第270页。

然，‘喜怒哀乐，人之情也’，然而穷人绝无开交易所折本的懊恼，煤油大王那会知道北京拣煤渣老婆子身受的酸辛，饥区的灾民，大约总不会去种兰花，象阔人的老太爷一样，贾府上的焦大，也不爱林妹妹的。”这是为什么呢？就是因为，人们在以各种不同的方式结成一定的生产关系，从事物质资料的生产过程中，由于所处的社会经济地位不同而形成了不同的阶级。在阶级社会里，社会存在最集中地表现为阶级存在。由于人们的阶级地位和阶级利益不同，各阶级的思想、观点、感情也就不同。在阶级社会里，社会意识具有鲜明的阶级性。这就是毛泽东同志所说的：“在阶级社会中，每一个人都在一定的阶级地位中生活，各种思想无不打上阶级的烙印。”①

通过上述分析可以看出，人们的思想、观念、理论、感情等社会意识，是由人们的社会存在决定的。因此，我们分析社会意识原因的时候，就不能从社会意识本身去找答案，而要分析这一社会的物质生活条件，分析人们所处的阶级地位。马克思指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”②

社会存在决定社会意识这个观点，是整个历史唯物论的基石，历史唯物主义的全部理论、观点，都是建立在这块基石之上的。

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，第260页。

②马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思 恩格斯选集》第2卷第82页。

2. 社会意识对社会存在具有反作用

历史唯物论认为，社会存在决定社会意识。但是，社会意识的变化发展又有它自己的特点和规律，也就是说任何社会意识一经产生，它对于社会存在就具有相对独立性或反作用。这种独立性所以是相对的，是指这种独立性最终还是要受社会存在的制约的。

社会意识对于社会存在的相对独立性主要表现在：社会意识落后于社会存在的发展和社会意识能预见社会发展的趋势；社会意识的发展具有历史的继承性；各种形式的社会意识是互相作用、互相影响的；社会意识的发展同经济的发展水平往往是不平衡的。

历史唯物论认为，社会意识决不只是社会存在的消极反映。相反，它对社会存在具有巨大的反作用。社会意识对社会存在的反作用，是社会意识相对独立性最突出的表现。恩格斯指出：“虽然物质生活条件是原始的起因，但是这并不排斥思想领域也反过来对这些物质条件起作用，然而第二性的作用”。^①

社会意识的反作用有两种情形：进步的社会意识，对社会存在的发展起促进作用；落后的社会意识，对社会的发展起阻碍作用。一种社会意识对社会发展起什么作用，起多大作用，取决于它服务的那个经济基础的性质，取决于它所代表的阶级的历史地位，取决于它反映社会发展规律的正确程度。

^①恩格斯：《致康·施米特》，《马克思 恩格斯选集》第4卷第474页。

马克思主义以前的先进阶级的意识，虽然在一定程度上反映历史发展的趋势，但都不可能全面地、正确地认识社会发展的客观规律。

只有无产阶级的革命理论——马列主义、毛泽东思想，才全面正确地揭示了社会发展的客观规律，发挥了促进人类社会前进的巨大作用。百余年来，国际共产主义运动的历史，半个世纪以来中国革命的历史，都生动地证明了，先进理论一旦为人民群众所掌握，就会变成巨大的物质力量。相反，在我国实现四个现代化的新长征的道路上，一部分人的小生产思想和脱离实际、脱离群众的官僚主义作风，以及一切旧习惯势力，已成了实现四个现代化的严重障碍。由于社会意识对社会存在具有两种完全不同的反作用。因此，在当前深入宣传党的十一届三中全会和五届人大二次会议精神，继续批判林彪、“四人帮”的极左路线，消除其流毒和影响，对于实现四个现代化建设，具有十分重要的意义。

在如何看待社会意识的相对独立性和反作用的问题上，必须反对两种错误观点。

一种是否认社会意识的相对独立性或反作用，这是机械论的观点。毛主席指出：“我们承认总的历史发展中是物质的东西决定精神的东西，是社会的存在决定社会的意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对于社会存在的反作用，上层建筑对于经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论”。①

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷第300—301页。

另一种错误观点是把社会意识的相对独立性绝对化，把社会意识的反作用无限夸大，这是历史唯心主义的观点。历史唯物主义认为，社会意识具有相对独立性，对社会存在有反作用，但是，归根到底，这种独立性和反作用是受社会物质生活条件制约的，最原始的起因和最终的决定作用是社会存在。因此，社会意识对社会存在的独立性只能是相对的，而不是绝对的；社会意识对社会存在的反作用只能是第二性的，决不是第一性的。否定了这一点，就从根本上否定了社会存在决定社会意识这一历史唯物主义的基本原理，在理论上必然陷入唯心史观，在实践上是对劳动人民的一种欺骗。

三、坚持历史唯物论，反对历史唯心论

1. 历史唯物论的创立是社会历史观的伟大革命

为了提高我们坚持历史唯物论的自觉性，必须首先明确历史唯物论产生的历史条件及其伟大意义。

同以往一切社会意识的产生一样，历史唯物论的产生也有它的社会物质根源。毛泽东同志指出：“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”^①这就是说，历史唯物论是现代化大工业生产的产物，是无产阶级反对资产阶级斗争的产物，是无产阶级革命斗争经验的结晶。

历史唯物论同辩证唯物论组成的马克思主义哲学体系，

^①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷第260页。

是在十九世纪四十年代，由马克思、恩格斯共同创立的。历史唯物论是科学思想史中的伟大成果，它的创立是人类认识史上的一次空前大革命，具有伟大的理论意义和实践意义。

历史唯物论的创立，第一次揭示了人类历史发展的真正原因及其客观规律，它使“人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替。”^①它把唯心主义从最后的避难所——社会历史领域中驱逐出去，宣告了唯心主义的彻底破产和唯物主义的全面胜利。

历史唯物论的创立，对于建立科学的社会主义理论具有极为重要的意义。马克思主义产生以前，曾经出现过一些空想社会主义者。他们看到了资本主义社会的不合理及其所造成的恶果，但是，由于他们用唯心史观去观察问题，幻想用“天才人物”的出现和劝说资本家放弃剥削来实现社会主义，这当然只能是一种空想。马克思、恩格斯运用历史唯物论的原理去研究人类社会，特别是资本主义社会，发现了剩余价值规律，揭开了资本主义剥削的秘密，揭露了资本主义剥削的实质，揭示了资本主义社会产生、发展和灭亡以及无产阶级反对资产阶级的斗争必然导致无产阶级专政的客观规律，从而使社会主义由空想变成了科学。

历史唯物论的创立，使整个社会科学领域发生了深刻的革命，使研究社会历史的各门学科成为科学。马克思主义产生前，研究社会历史的各门具体学科（如历史学、经济学、

^①列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷第443页。

伦理学等)最好的也不过是积累了一些材料,揭示了历史过程的个别方面,还谈不上有真正的社会科学。历史唯物论的创立,宣告了历史唯心论的彻底破产,历史第一次被安置在科学基础之上。它揭示了全部人类历史发展的最基本的过程和最一般的规律,为从各方面研究社会历史提供了唯一正确的世界观和方法论,从而使各门社会学科成为真正的科学,为它们的发展开辟了广阔的道路。

历史唯物论的创立,为无产阶级和广大劳动人民正确认识社会和改造社会提供了锐利的思想武器。历史唯物论用关于社会发展规律的科学,无产阶级革命和无产阶级专政的理论,武装了无产阶级及其政党,指出了无产阶级的历史地位和历史使命,为无产阶级的革命斗争和胜利,指明了方向和道路。历史唯物论是无产阶级政党制定路线、方针和政策的理论基础。我们只有认真学习和掌握历史唯物论,才能正确理解和自觉执行党的路线、方针和政策,为实现四个现代化贡献力量。

2. 历史唯心论的根本错误及其根源

要坚持历史唯物论,就必须反对历史唯心论。历史唯心论有两种表现形式:一种是主观唯心主义历史观。这种历史观认为社会上的一切事物及其发展变化,都是由什么帝王将相,英雄人物的主观意志决定的。另一种是客观唯心主义的历史观。这种历史观认为社会上一切事物及其发展变化,是由某种神秘的精神力量所决定的,这种精神力量,有的叫“天命”、“上帝”,也有的叫“绝对精神”。这两种观点表现形式虽然有所不同,但都是从根本上否认历史的发展有它的客观规律性,否认人类社会的发展最终是由物质资料生

产方式决定的。

列宁曾经对历史唯心论的实质进行了极其深刻的概括和批判，指出它有两个根本的错误。“第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展过程是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”^①列宁的这段话精辟地揭示了唯心史观的根本错误，在于他们既不能发现物质生产发展是决定社会发展的最终原因，又抹煞或忽视人民群众在社会历史上的决定作用，因而不能揭示社会发展的客观规律。

我们知道，在马克思主义产生之前，中外历史上出现过许多伟大的唯物主义思想家，他们在解释自然现象的时候，阐发了不少深刻的唯物主义思想。在社会历史领域里，虽然也有片断的历史唯物主义的话语和处于萌芽状态的历史唯物主义因素，但总的来说，一切旧唯物主义者解释社会现象时，都不能把唯物主义贯彻到社会历史领域。因此，在马克思主义产生以前，唯心主义在社会历史领域占据完全统治的地位。这种现象，有它深刻的阶级根源、社会根源和认识论根源。

首先，对社会历史的解释，是同各个阶级的利害直接相联系的，必然受到剥削阶级偏见的歪曲。在阶级社会里，剥削阶级为了欺骗和愚弄劳动人民，总是千方百计歪曲历史本

^①列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷第586页。

来面目，肆意夸大精神的力量，抹煞人民群众创造历史的伟大作用，把历史发展的根本原因归结为少数剥削阶级代表人物的思想动机。这就是唯心史观长期居于统治地位的阶级根源，也是主要原因。

其次，对社会发展过程本质和规律的认识，很大程度上是取决于生产发展的规模和水平的。在现代化大工业生产出现之前，生产规模狭小，自给自足的自然经济限制了人们的眼界，使人们不易看清纷繁复杂的思想动机和政治活动背后的经济根源，因而常常片面地歪曲精神的作用。这是唯心史观长期居于统治地位的社会历史根源。

再次，人类社会历史的运动发展同自然界的运动发展有着不同的特点。自然界中的各种事物都是无意识的，它们之间的相互作用和影响也是无目的的。而在社会历史领域中活动的人们，情况则完全相反。任何事情的发生都是有着自觉的意图和预期的目的。恩格斯指出：“在社会历史领域内进行活动的，全是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。”^①正是由于这种情况，如果只看表面现象，不深入研究事物的本质，就很容易使人发生错觉，似乎社会的发展是由人的主观意志决定的，而不是遵循着历史的客观规律。历史唯心论者就是利用和片面夸大了这种表面现象，把个别英雄人物的思想动机或某种精神力量说成是社会运动和发展的最终原因，长期用来欺骗劳动人民。这就是

^①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷第243页。

唯心史观长期居于统治地位在认识论上的根源。

坚持唯物史观反对唯心史观，是无产阶级及其政党的长期战斗任务。唯物史观是无产阶级的世界观。它和辩证唯物论一样，具有鲜明的阶级性和实践性，它公然申明为无产阶级政治服务。历史唯物论是无产阶级革命实践经验的概括和总结，是无产阶级的锐利的思想武器。

唯心史观是剥削阶级的世界观，是一切机会主义路线的理论根据。一切机会主义者，从他们反动的阶级立场出发，必然要违背社会发展的规律，强拉历史的车轮倒转。因此，他们总是歪曲和反对历史唯物论，而鼓吹历史唯心论。叛徒，卖国贼林彪自称“天马”，狂叫要“指挥一切，调动一切”。祸国殃民的“四人帮”出于篡党夺权的反革命政治需要，对唯物史观进行了全面的歪曲篡改。他们无限夸大生产关系对生产力、上层建筑对经济基础的反作用，否定生产力对社会发展的最终决定作用，甚至攻击这一历史唯物论的基本观点是什么“唯生产力论”，他们明目张胆地宣扬政治权力、思想意识决定一切的历史唯心主义谬论，否定社会存在决定社会意识这一历史唯物论的基石。他们随心所欲地把我国几千年的阶级斗争史篡改为准法斗争史，胡说我国历史的发展是由准法斗争决定的，否定阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。他们大肆贩卖英雄史观，宣扬少数人的意志可以左右历史进程，否定人民群众创造历史的决定作用。由此可见，历史唯心论是林彪、“四人帮”极左路线的重要理论基础，是他们反革命言行的精神支柱。继续深入批判他们散布的这些反动谬论，肃清其流毒和影响，仍然是我们坚持马克思列宁主义，坚持毛泽东思想的一项重大任务。

第十二讲

社会的基本矛盾

社会存在决定社会意识的原理，说明人类社会发展是不以人们意志为转移的，而社会发展是由社会内部的矛盾运动决定的。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是社会的基本矛盾。它存在于一切社会形态之中，贯穿于每一社会形态的始终，决定着每一社会形态的性质，规定和影响着其他社会矛盾，是一切社会发展的根本动力。

一、生产力和生产关系的矛盾

1. 什么是生产力和生产关系

生产力是指人们征服和改造自然，获得物质资料的能力。它表示的是生产过程中人和自然的关系。它包括两大要素：劳动者和以生产工具为主的被用于生产的劳动资料。两者在生产过程中的结合，就是社会的生产力。

具有一定生产经验和劳动技能并从事物质资料生产的劳动者，是生产力中首要的、起主导作用的因素。马克思指出：“最强大的一种生产力是革命阶级本身。”^①这是因

^①马克思：《政治经济学的形而上学》，《马克思 恩格斯选集》第1卷第160页。

为，生产工具是由人创造的，由人所使用的；如果离开了人，还能有什么生产工具？至于劳动对象，如土地、矿山、原料等，也要靠人去开发制造。因此，没有劳动者，社会生产就无法进行，人类社会也就无法生存和发展。

生产工具是人们改造自然能力的物质标志，是社会生产力发展水平的客观尺度。比如，用拖拉机耕地和用畜力耕地相比，其劳动效率相差十多倍到几十倍。几十个人用纺车纺线也赶不上一台纺纱机纺得快。这说明，生产工具有很重要的作用，用什么工具进行生产，标志着生产水平的高低。历史上每一种社会形态，其所以比先前的社会形态达到更高的生产力发展水平，归根到底是因为在生产中应用了或者能够应用更先进的生产工具。

科学技术也是生产力。马克思曾经说过：机器生产的发展要求自觉地应用自然科学。并指出“生产力里面当然包括科学在内。”^①现代科学技术的发展，使科学与生产的关系越来越密切了。科学技术作为生产力，越来越显示出巨大的作用。科学技术发展的成果，体现在人和生产工具两项生产力要素中，成为生产力的重要组成部分。

生产关系是指人们在生产过程中结成的社会关系。在生产中，人们不仅要同自然界发生关系，而且人们之间还必然发生一定的联系，结成一定的关系。因为生产活动从来都是社会的活动，人与人之间，如果不结成一定的关系，便无法进行生产。马克思说：“为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才

^①马克思：《政治经济学批判大纲》，第356页。

会有他们对自然界的联系，才会有生产。”^①

生产关系包括三方面的内容：第一、生产资料的所有制形式，也就是生产资料归谁所有；第二、人们在生产中所处的地位和相互关系；第三、产品的分配形式。这三个方面组成生产关系的整体，它们互相作用，互相影响。其中生产资料所有制形式是生产关系的基础，它决定生产关系的性质，决定人们在生产中的地位和相互关系，决定产品的分配形式。比如，在资本主义社会，资本家占有矿山、工厂、机器设备等生产资料，而工人一无所有，只有靠出卖劳动力维持生活。这种生产资料的占有关系，就决定生产关系的资本主义性质；决定资本家和工人所处的地位和相互关系是剥削与被剥削、统治与被统治的关系；决定分配形式是工人生产的全部剩余产品被资本家占有，而工人得到的却是仅能维持最低生活的工资。这就说明，生产资料的所有制形式在生产关系中起决定作用。

生产力和生产关系的统一，就构成社会的生产方式。

2. 生产力和生产关系的辩证关系

在生产力和生产关系的矛盾中，生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，它们之间的关系是辩证的关系。

生产力决定生产关系，就是说生产力的性质和水平决定生产关系的形式，有什么样的社会生产力就会产生什么样的生产关系；生产力的发展变化迟早要引起生产关系的变化。这是因为，在生产方式中，生产力是最活跃最革命的因素。

^①马克思：《雇佣劳动与资本》，《马克思 恩格斯选集》第1卷第362页。