

辯証唯物主义
参考資料

〔一〕

內部参考，不許翻印

中国人民大学

說 明

我校本年度的辯証唯物主义教学,是依据我室改編的提綱草案进行的。这个提綱在結構上,內容上,都和以前所使用的不同,目前还是試用时期,因而一时不可能写出一套完整的講稿。为了克服沒有适当教材的困难,我們編印了这本供學員学习参考的資料。

在这里按照新提綱的結構,把塔拉干諾夫、巴尔道林兩位苏联專家的講稿安排了一下順序,“辯証唯物主义和历史唯物主义的产生是哲学中的革命”一講,是用苏共中央直屬高級党校教材的刪节本来补充的。此外,根据課程的需要选印了陈伯达、楊献珍、艾思奇三位同志的有关著作。我們在編輯过程中作了一些技术性的整理,如將“唯物論”、“唯心論”改为“唯物主义”、“唯心主义”等。

这些材料主要是苏联專家在中国講学的譯稿,其中也有我国理論家公开发表的著作。由于教学任务急迫,編印前未及征得本人同意,故請借用的同志注意保存,学习結束时必须退还。

中国人民大学哲学系

1956年8月

目 录^①

馬克思列宁主义哲学的对象	()
馬克思以前哲学發展的諸基本階段	()
辯証唯物主义和歷史唯物主义的產生是哲学中的革命	()
世界的物質性。物質及其存在的形式	()
物質和意識	()
唯物辯証法論普遍联系和發展	()
唯物辯証法的基本規律	()
唯物辯証法的范疇論	()
辯証唯物主义的認識論	()
* * *	
學習毛澤东同志的“實踐論”	“人民日報”社論 ()
毛澤东同志論革命的辯証法	陈伯达 ()
思維对存在的关系这个哲学上最根本的問題也是我 們一切实际工作中最根本的問題	楊献珍 ()
从毛澤东同志的“关于農業合作化問題”中學習掌握 馬克思列宁主义哲学武器	艾思奇 ()

① 因为印刷能力有限，本参考資料將依目录順序陸續出版，目录頁碼暫空。

馬克思列宁主义哲学的对象

同志們！我們今天开始研究辯証唯物主义和历史唯物主义。当然，在我們面前产生了这样一个問題：什么是辯証唯物主义和历史唯物主义？

大家知道，辯証唯物主义和历史唯物主义是同馬克思和列宁的学說，即同馬克思列宁主义有联系的。

根据斯大林的定义，“馬克思主义是关于自然和社会的發展規律的科学，是关于被压迫和被剝削群众革命的科学，是关于社会主义在一切国家中胜利的科学，是关于共产主义社会建設的科学”^①。

列宁指出，馬克思主义包括三門科学：辯証唯物主义和历史唯物主义、政治經济学和科学社会主义。

从列宁的这个指示就可以得出結論，辯証唯物主义和历史唯物主义是馬克思主义的三个組成部分之一。

政治經济学是研究人們的生产关系即經济关系的發展規律，即研究生产資料所有制的形式，各个集团在生产中的地位以及它們的相互关系，产品分配形式；科学社会主义是关于經过無产階級同資产階級进行革命斗争来推翻資本主义和建立無階級的共产主义社会的必然性的学說。而什么是辯証唯物主义和历史唯物主义呢？辯証唯物主义和历史唯物主义的对象是什么呢？

斯大林确定了辯証唯物主义和历史唯物主义是共产主义的理論基础，是馬克思主义政党的理論基础，是馬克思列宁主义政党的世界觀。^②

斯大林的这个定义是由分析整个馬克思主义而得出的总結和結論，因此，它只有扼要地考察馬克思主义及其实質和产生的历史之后才可以理解。

因此，我們必須闡述下列几个問題：

一、什么是世界觀？

二、什么是哲学？

① 斯大林：“馬克思主义与語言学問題”，人民出版社1953年版，第55頁。

② 參看斯大林：“辯証唯物主义与历史唯物主义”。

三、什么是唯物主义？

四、为什么辩证唯物主义是馬克思列宁主义政党的世界观？

五、什么是辩证法？

六、辩证唯物主义和历史唯物主义对于劳动群众的实践活动有什么意义？

一 什么是世界观

究竟什么是世界观呢？

人們的某一社会集团所有的关于他們周圍的自然界，关于人、人类在这个世界上的地位和使命的观念，通常都称为世界观。

凡人都有一定的世界观。

由于經常生产滿足自己要求所必需的資料而生存着，并因此而同自然界以及彼此間發生密切不可分割的联系的人們，同时还具有反映客观世界的各种事物之間的关系和联系的意識。

人們的意識自始以来，其存在并不是表現为某种“純粹意識”的形式，而是表現为語言的形式。思想的真实性表現在語言上。

不論人的头脑里产生什么样的思想以及这些思想在什么时候發生，它們的存在只表現为語言的形式，表現为術語和詞句的形式。完全沒有語言材料的赤裸裸的思想是沒有的。

馬克思和恩格斯說过：“‘精神’这个东西，从本以来便为物質所‘膠葛’着，这里所說的物質是被振動着的气層、音响，簡言之便是語言。語言和意識同古，——語言是实际的意識，对于他人是存在着，因而对于我自己也是存在着的现实的意識……”^①

語言和意識一开始就是社会产物，只要人存在一天，它們也就会存在；語言和意識从最初就作为人和自然界交往以及彼此交际的反映而为社会服务。

馬克思和恩格斯說过：“……同意識一样，語言也是由于与他人交际的要求和經常需要才产生的。”^②

列宁屢次指出意識和語言的社会實質。斯大林用“馬克思主义与語言学問題”这部專門著作来闡述这个問題。

人們由于在动物界長期进化过程中形成的軀体組織的特点而具有意識，这就从本

^① 馬克思、恩格斯：“德意志意識形態”，參閱群益出版社1950年版，第64頁。

^② 同上。

質上决定了他們一切行动的特点,因而也决定了社会生活發展史的特点。

恩格斯写道:“但是,社会發展史却有一点是与自然界發展史根本不同的。这就是說:在自然界中(我們暫且把人对自然界的反影响撇开不說)只是由一些盲目的、無意識的力量彼此發生作用,而一般規律則是表現在这些力量的相互作用中。这里,任何地方都沒有自覺的、所期望的目的:無論是在外表上可以看見的無數仿佛偶然現象中,亦無論是在証實着这些偶然現象內部仍有規律性存在的最后結果中。反之,在社会历史領域內起作用的,則是賦有意識的、經過深思熟慮的或受到热情影响而行动并抱有一定目的的人。这里,無論做一什什么事,人們都具有自覺的意圖,都有自己所期望的目的。”^①

当然,决不能由此得出結論說,社会历史的發展是由人們的意識决定的。恩格斯同时还着重指出,自然界和社会之間的这种差別無論怎样重要,它(这种差別)却不能改变这样一个事实,即社会生活史的进程是服从于一般的內在客觀規律。

恩格斯說道:“凡推动人們行动起来的一切,必然都要經過他們的頭腦;可是这一切在人們頭腦中采取什么形式,这在極大程度內要依具体情况而定。”^②

社会生活史的發展服从于什么样的客觀規律,关于这一点,我們以后会詳細地說明。現在我們重要的是指出,任何一个人人都賦有意識,并且为了使他开始行动,引起他行动的一切冲动力,必然都要經過他的頭腦,变成为他的意志的动机。人們只有按照意志的驅使,深諳事理,具有目的才能行动。而这也决定了他們必須具有正确的世界觀,即正确了解自己對自然界以及彼此間的关系,了解自然界和社会中各种事物和現象之間的联系。

这样就可以回答什么是世界觀这个問題了。

二 什么是哲学

接着产生另一个問題:什么是哲学?哲学和世界觀有什么关系?

为了說明这个問題,簡要地考察人們世界觀产生和發展的一般条件,考察人們的世界觀变为哲学的条件,不会是無益的。

随着人口的增長,随着生产和需要的發展,人和自然界以及彼此間的联系和关系也發展起来了,社会生活的形式也完善了,人們的意識和語言也深化了,并且臻完善,人們的世界觀也發展起来了。

① 恩格斯:“費尔巴哈与德国古典哲学的終結”,參閱人民出版社1955年版,第54頁。

② 同上書,人民出版社1955年版,第57頁。

随着生产的发展,于是发生了社会劳动分工,并逐渐发展起来;社会劳动分工之发生,最初是由于人们的天资和要求不同,或是由于其中反映出深刻的客观经济原因的偶然性。

在社会生活发展的一定阶段上发生了脑力劳动和体力劳动间的分工,从那时候起,各人都分担有物质和文化的活动、享受和劳动、生产和消费。因此也就产生了社会矛盾,产生了人们的社会集团间或阶级间的矛盾,这种矛盾的消灭取决于劳动分工和决定劳动分工的那些经济原因是否重新废除。

再说,脑力劳动和体力劳动分开还表现在,社会上开始分出一些人来专门从事制定世界观。这些人是最有才能的和受过很好的教育的,并且有空闲时间,他们只从事筹思自然和社会,制定和表述关于世界的系统的理论和学说。这些人根据他们自己活动的性质,被认为是思想家、哲人。因此也就产生了哲学这个概念。

哲学这个术语渊源于古希腊,这个术语是由朋友和智慧两个词组成的。

这样,哲学一词即为爱好智慧,而哲学家就是智慧爱好者,智慧的朋友。

我们已经说过,哲学家从自己出现的时候起,就开始从事于把那些通常总是无意中

被分割开的人民对于他们周围世界的信仰和观点变成多少系统的学说。

哲学家们最初的学说既包括本身的哲学观点,也包括当时的自然科学和政治的观点。古希腊的哲学家就是这样制定了一门未加区分的科学,其中也包括有哲学的概念。

后来,随着关于自然界和社会的科学知识的发展,一门门关于自然界和社会的具体科学就相继脱离了哲学。于是哲学的领域就不断缩小。

从前统一的科学日益分解了,现时已区分为许多具体的科学,它们详细而深刻地研究客观现实的一切领域。这些科学中的每一门科学,其使命就是要揭发自然界、或社会、或人的思维的各种现象运动和发展的规律。虽然有着许许多多各种各样的具体科学,然而毕竟还有些客观世界的规律性是这些具体科学中的任何一门科学,以至于所有这些具体科学总合起来都研究不了,而且也無法研究的,于是对这些规律性的研究就落到哲学身上了。

因此,哲学的对象是整个世界的运动和发展的规律,以及人类认识世界的途径和方法。哲学的基本问题是思维对存在、意识对自然界的关系问题。哲学研究这个问题,是从两个方面着手的,一方面是何者为先,思维先于存在,或者存在先于思维,另一方面是,人们关于世界的思想是否和这个世界本身相符合。

这样就可以回答什么是哲学这个问题了。

三 什么是唯物主义

現在我們可以闡述另一個問題，即關於唯物主義的問題。

什么是唯物主义，什么是唯物主义哲学？

哲學的基本問題，即思維對存在、精神對自然界的關係問題，是在它在人們的實際生活中向人們提出很晚以後，才為哲學家們所闡明和表述並得到正確解決。

我們斷定，人們為了要生活和行動，就需要有正確的world觀。

但是，儘管有必要而且原則上有可能具有正確的world觀，而實際上人們都長時期來沒有而且不可能有正確的world觀。他們既沒有正確的科學world觀，就不得不而且現在也還時常不免要獲得一些虛幻的、錯誤的或至少是不系統不徹底的關於世界的觀念。

這個事實是由許多客觀歷史原因所造成的。

第一個原因就是人同事物以及彼此間的聯繫的歷史局限性。

人是自己的觀念、概念、思想等等的製造者，但是真正的、活動着的人是由一定的生產力發展以及與其相適應的交往所決定的。

馬克思和恩格斯寫道：“意識不外是被意識的存在，而人們的存在是他們生活的現實過程。”①

“不是意識決定生活，而是生活決定意識。”②

但是，觀念、概念、思想可能是真實的，但也可能是虛幻的，而且虛幻的也和真實的一樣是和一定的物質前提，首先是和生產的條件聯繫着的。

生產，即人們對自然界的關係，最初是簡陋的。自然界幾乎完全沒有為歷史進程改變過。它還和人們對抗着，它是一種完全敵對的、萬能的、不可侵犯的力量。人們還是象動物一樣對待自然界，就是說，人們對自然界是無能為力的，他們依賴着自然界。

原始生產的局限性，即人們對自然界的關係的局限性決定了他們彼此間的關係的局限性。而人們對自然界以及彼此間的關係的局限性決定了他們的意識的發展程度。

人們對自然的意識（他們對自然界的觀念）是虛幻的。馬克思和恩格斯確定了人們對自然界的這種原始的意識是“天然宗教”。人們把自然力量神秘化了，把它們了解為神。在宗教發展的過程中，這些神日益具有超世力量的面貌，一直到由於抽象化過程的結果，人們才終於從許多多少被限制和彼此限制的神當中產生了一個單一的、絕無僅有

① 馬克思、恩格斯：“德意志意識形態”，參閱前書出版社1950年版，第53頁。

② 同上書，第54頁。

的或絕對的神的觀念。

人們在最初意識到彼此間的關係，即意識到人一般地生活在社會上的時候，他們在社會生活面前也同樣感到自己的依賴性。照馬克思和恩格斯的定義，這還是純粹群居的意識，是人對自己群居本能的意識。

因為社會聯繫和關係不是按照人們的意志，而是自發地產生和發展起來的，所以社會也和自然界一樣，使人們覺得是一種和他們相對抗的異己力量，這種力量他們是無法掌握的。

人們關於他們自己的本性的觀念也同樣是虛幻的。恩格斯指出，在原始時代，人們還沒有關於人體構造的任何概念。因此，例如，他們不會解釋夢里的現象，所以就有了這樣一種想法，以為他們的感覺和思維並不是他們身體的活動，而是一種什麼獨特的東西——靈魂的活動，這靈魂居留在人體之內，在睡夢中和死後就離開肉體了。那時候人們已經產生了關於靈魂不死的觀念。

固然，在那個發展階段上，關於靈魂不死的觀念並沒有包含任何可以安慰的東西，它使人們覺得是一種不可避免的命運，並且，例如在希臘人中間，被認為是一種真正的不幸。

這樣，生產的發展，即人對自然界的關係不充分以及與此有關的社會關係不充分，過去和現在都是造成社會意識發展水平低下，造成人們的正確世界觀的虛幻或至少不完備和不徹底的原因之一。

關於這一點，馬克思和恩格斯寫道：“如果這些個人的真實關係的自覺表現是虛幻的，如果他們在自己的觀念中把他們自己的現實倒立着，那末，這仍然是他們的物質活動的局限性以及由此產生的被限制的社會關係的結果。”①

造成人們對他們周圍世界可能有不正確觀點的另一個原因是純粹認識論上的原因，即在人們的認識活動（*руwotc*——知識）過程的實踐中產生的使思想離開現實的可能性，想像和幻想的可能性。

正如馬克思和恩格斯所指出的，思想、觀念、意識的產生最初是直接交織在人們的物質活動和物質交流之中。思想、概念是現實生活的語言。政治、法律、道德、宗教、哲學等等還是由人們對自然界以及彼此間的物質關係直接產生的。

當腦力勞動和體力勞動分開之後，于是就產生了使意識脫離實際的現實的可能性，產生了形成抽象的思維、幻想、虛幻的可能性。

① 馬克思、恩格斯：“德意志意識形態”，參閱群益出版社1950年版，第52頁。

馬克思和恩格斯寫道：“從這一瞬間起，意識才能真正設想它與現存的實踐的意識稍有區別，它無須擬想什麼實際的東西就能真實地擬想出什麼，——從這一瞬間起，意識才能夠擺脫世界，轉而形成‘純粹的理論’、神學、哲學、道德等等。”①

這局部地是因為幾乎馬克思主義以前的一切哲學家都把哲學看作是純粹思維的產物。他們以輕視態度看待具體科學，認為只要他們這些哲學家通過純粹的籌思，就能夠說明整個世界是怎麼樣的。每個哲學家都認為自己的體系似乎包含着絕對真理。

根據日丹諾夫的精確意見，馬克思主義以前的一切哲學家是一個博物館，把各種不同的假設、體系、學說甚至幻想都堆在裡面。

當然，這種哲學是不可能促使正確而科學地認識世界，不可能促使人們實踐活動的發展及其對世界的影響。

馬克思主義以前的哲學家妄想通過抽象的邏輯思維來認識絕對真理，這樣他們就日益更加遠遠地離開人們的實踐和經驗，離開具體科學；他們脫離關於世界的真正科學而創造自己的抽象體系。不但如此，他們還把哲學放在其他一切科學之上，把它看作是科學的科學。他們把死板的公式、結論和方法強加諸於活生生的人類知識，強加諸於科學；其所以是死板的，是因為這一切公式和方法，他們不是從現實生活中得來的，而是純粹從他們的體系發展邏輯的需要得來的。

所以在整個歷史時期內發生的科學分類，具體科學和哲學家，過去是，現在仍然是關於世界科學認識的真正進步，無論對這些科學或哲學本身都是一種進步。具體科學擺脫哲學的束縛，就有可能詳細地深刻地研究自然界和社會中各種事物之間的真正聯系和關係，從而也促進哲學的發展。

全部哲學的基本問題，即思維對存在、精神對自然界的關係問題，正如我們所看到的，在蒙昧時代人們的被限制的和無知的觀念中就已經有了自己的根源，在希臘哲學家、中世紀哲學家，特別是近代哲學家都提出了這個問題。

哲學家根據他們如何回答這個問題而分成兩大陣營。凡是認為精神先於自然界而存在，從而歸根到底這樣或那樣承認創世說的，便組成唯心主義者陣營。凡是認為自然界是基本起源的，則屬於唯物主義的各種學派。

但是，思維對存在的關係問題還有另一個方面，即人們關於他們周圍世界的思想怎樣對待這個世界本身，或者換句話說，人們的思維能否認識現實世界；人們對世界的觀念和思想是不是現實的正確反映。

① 馬克思、恩格斯：“德意志意識形態”，參閱群益出版社1950年版，第65—66頁。

用哲学的語言來說，哲学基本問題的第二个方面就是这样：思維和存在彼此是不是同一的？

正如恩格斯所着重指出的，大多数哲学家都肯定地解决了思維和存在的同一性這個問題。但是还有另外一些哲学家，他們否認認識世界的可能性，或者至少是否認徹底認識世界的可能性。这些哲学家就称为不可知主义者（ἀγνοωστας——源自希臘文，即不可認識）。对不可知主义作理論上論証的有18世紀的哲学家英国人休謨（1711—1776）和德国人康德（1724—1804）。拥护和發展他們的学說的有法国資產階級哲学家、“实证主义”創始人孔德（1798—1857），英国反动哲学家斯宾塞（1820—1903），馬赫主义者，实用主义者以及一系列現代反动資產階級哲学家。

應該指出，就在那些承認所謂思維和存在的同一性的哲学家中間也有一些哲学家，他們由于承認这一点，所以就認為存在本身無非就是思想存在的形式，它历来就在某地不依賴于世界并先于世界而存在。

不可知主义的哲学家也是屬於唯心主义者陣營。

这样，对什么是唯物主义這個問題應該这样回答，它是哲学上兩個主要派別之一，它对哲学基本問題，即思維对存在的关系問題是这样解决的：唯物主义者認為物質、自然界、世界是第一性的，而精神、意識、思維是第二性的，是由物質派生的，并反映客觀现实。

与唯物主义对立即是哲学上另一个主要派別——唯心主义，唯心主义断言說，不是物質，而是精神才是第一性的，不是思維反映物質世界，世界本身是思想的反映。

正如各国人民的社会生活历史所証明的，唯物主义是唯一徹底的哲学，它对于自然科学的一切学說都是正确的，它和宗教等迷信是相敌对的。

在一切历史时代，唯物主义哲学的發展过去和現在都是和反对唯心主义的不可調和的斗争結合在一起的。

四 为什么辯証唯物主义是馬克思列寧主义政党的世界觀

現在，我們應該闡明哲学的党性問題。什么是哲学的党性？为什么辯証唯物主义是馬克思列寧主义政党的世界觀？

除了上述決定人們对世界可能發生不正確观念的兩個原因以外，还有第三个原因，它也是产生和支持人們对事物存在有虛假的观点，这就是社会的、階級的原因。

正如上面已經指出的，哲学从广义上來說，不外是以系統的学說，以邏輯上联貫的

理論來說明當時存在的人們對他們周圍世界的本質，以及人在這個世界上的地位和使命的觀念的一種嘗試。

但是，自從原始公社瓦解以來，在階級社會里，人們關於世界以及關於這個世界上各種事物的關係的觀念遠非一樣的。在包括哲學的產生和發展的整個歷史時期內，各個社會集團、各個社會階級對世界的觀點是各不相同的。因此，哲學在階級社會里也是各不相同的，因為它不是別的，而是一定的階級對自己關於世界的觀念加以系統的闡明和理論上的表述，是這些階級的思想體系。也可以說，任何哲學都是某一社會階級的觀點的反映，因為每個階級的先鋒隊通常都是政黨，所以任何哲學都是表現某一政黨的觀點。所以列寧說，近代哲學如同兩千年前一樣也是有黨性的。

哲學已存在幾千年了。但它在任何時代都是有階級性的、有黨性的。

哲學家自己滿可以誠心誠意地設想他們的思想是和任何社會階級沒有聯繫的；他們的哲學是站在階級之外，是超階級的；他們自己不過是客觀真理的捍衛者。但這絲毫不能改變這樣一個事實，即他們的哲學現在和將來都是有階級性的、有黨性的哲學。問題在於，無論那一個人要是和其他人孤立起來，同其他人不發生聯繫，離開人們之間存在着的社會關係，就無法生活，而且不可能生活下去。每一個人，包括哲學家在內，必定屬於某一個社會階級；充滿了某個階級的利益；是自己這個階級的利益的有意或無意的捍衛者和其他社會階級的利益的反對者，即是階級鬥爭的參加者。

哲學家不外是他自己所屬的那個階級的思想代表；他是他自己那個階級的思想家。因此，不管哲學家們怎樣誠心地或有意地說明自己，他們의思想和理論決不會是公正的，也就是說，它們不能不體現這個或那個社會階級的觀點。

因此，我們不能把任何一個哲學體系看作是完全獨創的，看作純粹僅為某個哲學家的智慧創造的結果。當然，多少正確地提出問題，闡明多少正確的思維的方法和觀察現象的方法，多少比較徹底、詳細和深入地考察所提出的問題，以及最後，多少成功地闡述和說明理論，所有這一切在頗大程度上是取決於個人的能力，取決於思想家的才幹。至於觀點本身，從它們的基本的、最一般的本質上說來，那末觀點是有社會性的，即有階級性和黨性。

談到馬克思主義以前的哲學時，還必須指出下面一點：由於社會分工以及與此有關的剝削，絕大多數人民群眾就逼於日常的體力勞動，陷於貧困和愚昧無知。腦力勞動成了為數不多的一小群人的財產，他們組成了統治階級，即剝削者階級。這些階級中間的人都是生活有保障的，他們受過教育，有空閒時間。這些階級中間的人在社會上居統治

地位，因而就成了其余一切階級的領導者；他們制定并在人民中間宣傳他們自己的觀念和觀點以及自己本階級的觀點。因此，廣大的普通人民群眾也就受到統治階級的哲學的影響，儘管他們從來也沒讀過哲學家們編寫的書籍。

在階級社會里，統治階級的思想在每一個歷史時代都是社會上占統治地位的思想。成為占統治地位的社會物質力量的那個階級，同時也就是占統治地位的精神力量。這個階級擁有物質生產資料，同時在自己手里也掌握有精神生產資料，因此，那些既沒有進行精神生產的資料也沒有進行精神生產的可能性的社會階層的思想，一般說來，都是服從於這個階級的。

馬克思和恩格斯在說明這一歷史規律性時這樣寫道：“構成統治階級的个人，也同樣具有意識，因此也會思維；他們正是作為階級而占統治地位，并在某一整個歷史時期內決定該歷史時代，因此，不言而喻，他們要在一切領域內做到這一點，就是說，他們同樣也作為思想着的人，作為思想生產者而占統治地位，調整當時的思想的生產和分配；而這就是說，他們的思想也就是該時代的統治思想。”^①

促使統治階級思想和觀念占統治的還有一種情況，這就是在這個階級內部也發生精神勞動和物質勞動分開的過程。從這個階級中間分出一部分最有能力和最有教養的人，他們成為思想者，成為這個階級的思想家。這些人忙於制定一套自己這個階級對於自己本身的幻想。

馬克思和恩格斯指出，統治階級內部的這種分立甚至可以發展到兩部分人某種程度的對立和敵視，但是一旦碰到威脅這個階級的嚴重危險時就會消失。

由於統治階級內部這種腦力勞動和物質勞動分開，這個階級的理念和思想就具有獨立的思想 and 理念的形態，它們似乎和統治階級內部的個人以及歷史環境沒有任何聯繫；現在，占統治地位的思想似乎不是統治階級的思想，並且具有和這個階級的權力不同的權力。

甚至這個階級內部的個人自己也以為，在社會上占統治地位的是一定的思想，而它們的統治地位只是這些思想的實現。

唯心主義哲學家把統治思想和占統治地位的个人，和由一定的生產程度產生的關係分開，並得出結論說，在各個歷史時代占統治的是各種不同的思想，同時他們把所有這些思想可以歸納為一類。他們聲稱，在歷史上也如同在自然界一樣，占統治的是絕對的思想或絕對理念，它以個別思想和概念的形式發展和自我規定。例如，黑格爾說過，歷

^① 馬克思、恩格斯：“德意志意識形態”，參閱群益出版社1950年版，第90—91頁。

史無非只是一個概念的前進運動。生產的現實條件以及由生產產生的關係和具體個人的反映這些關係的思想，所有這一切只是因為歷史上擴展著的絕對概念，即似乎在自然界和社會中占統治地位的理念的運動的表現。

這樣就造成了一種幌子，似乎一定階級的統治只不過是某種思想的統治。

問題在於，在社會主義以前的時代，在各個社會上占統治地位的、領導社會的階級同時也是剝削階級。因此，它們總是需要辯護，需要從思想上掩蓋自己的真實情況和自己的真實目的。這些階級內部的個人總是力圖使他們自己，特別是受他們剝削的群眾相信，他們的統治是合乎情理的，正當的和永恒的。同時他們還力圖使自己和被他們壓迫的勞動群眾相信，他們的目的，他們的統治決不是為了剝削和發財致富，而是在於履行某種天職和上司的命令，或者是在於關懷整個社會的福利。

例如，在奴隸制時代，奴隸主階級的思想家，如亞里士多德，發表了一種學說，認為人按照自然規律，有些成為奴隸，有些成為主人，因此，奴隸制是合乎規律的，永恒的和正當的。

或者如在封建社會制度時代，當時整個社會劃分為由低級到高級，由卑下到高貴的許許多多等級，這時候，占統治地位的等級的思想家，貴族的思想家也發表一些學說，認為基本的、占統治的原則是榮譽、忠誠等等的概念原則，貴族的目的是實現這些原則，並根據這些原則建立和指導整個社會的生活。當時著名的哲學家托馬斯·阿奎那制定了一種理論哲學體系，按照這個體系，整個宇宙是按以上帝為首的封建等級的教會制度的形式構成的。到處是下層服從和從屬上層，一切服從和從屬上帝的原則統治着。

這個學說從理論上論證了貴族的統治並為它作辯護，說明貴族的統治是合乎規律的、永恒的和正當的。

在資本主義時代也同樣可以看得到。

大家知道，資產階級在與封建貴族作革命鬥爭中為自己贏得了統治地位。它消滅了所有一切封建的、宗法式的、閒逸的關係，即消滅了所謂命令和服從是理所當然的這一切封建概念。正如馬克思和恩格斯所說的，資產階級使與人與人之間除了赤條條的利害關係之外，除了利己主義的打算以外，再沒有什麼別的联系了。^①

大家也同樣知道，從滅亡了的封建社會內部脫胎而出的資產階級社會既沒有消滅階級，也沒有消滅剝削。它只是以新的階級，新的壓迫條件以及新的階級鬥爭形式代替

^① 參看馬克思、恩格斯：“共產黨宣言”，載“馬克思恩格斯文選”兩卷集，第1卷，蘇聯外國文書籍出版局1954年中文版，第11頁。

了旧的。这个事实迫使资产阶级到哲学中去为自己的统治寻找根据和辩护,为自己的真实目的找掩盖。

资产阶级的思想家宣布资本主义制度是社会制度最完善的,因而也是最完美的阶段,是根据自由、平等、博爱的原则建立的制度。哲学家,特别是英国和德国的哲学家,也就根据这一点制定了这样一些理论的哲学体系,他们把世界说成成为独立的、孤独的,即只顾自己的,虽然彼此间也相互联系和相互作用的原子(在莱布尼茨看来即是单子的)世界。

资产阶级自己就是这样设想世界的,所以它也就向受它剥削的劳动群众把世界说成这个样子,以掩盖自己的统治的真正目的。这种哲学应用于社会是这样议论的:资本主义社会里所有的人都如象同样自由和平等的原子一样,他们全是只顾自己;如果他们彼此间有着联系,那无非是在自愿的和公正的契约的基础上发生的,即一些人同意做工,另一些人必须按劳动所值付钱。

资产阶级的哲学家也如当初奴隶主阶级和封建阶级的哲学家一样,本能地或有意識地力圖論証资本主义关系是合乎规律的、永恒的、正当的、合理的。因此,他们也和他們先前的哲学家一样,同早已由哲学科学确定的認識原則和認識方法發生矛盾,并且宁愿把这些科学的原则和方法说成成为無用处的,而不承認那些利用这些原則和方法所获得的但对资产阶级不利的結論。

占統治地位的剝削階級在他們自己在社會上的地位方面需要思想上的幻想,因而使得他們歪曲關於世界的概念以及認識世界的方法。

因此,占統治地位的剝削階級的世界觀和哲學是非科學的、唯心主義的,並且具有反動性質。

這一切總合起來就使哲學家及其哲學變成為偏袒的、有偏見的、充滿狹隘階級利益的,總之,就是變成為有黨性的。

但是,既然任何階級對世界,對這個世界上各種事物之間的聯系和關係都有自己的看法,那末,很顯然地,隨着資本主義的產生和發展而一同產生和發展的工人階級也應該有這樣的觀點。工人階級在社會所占的地位,和資產階級完全不同,它有另一種生活狀況,因此,它同樣也有自己關於周圍世界的自然界,關於人和人類在這個世界上的地位和使命的概念。這也就是說,工人階級也感到極端需要有自己的無產階級的哲學。

哲學的黨性問題,要不闡明下列問題,就不能解決,這個問題就是:既然哲學過去和現在都是有階級性的、有黨性的、偏袒的,那末它在那一方面近乎客觀真理呢?是否會有

正确的世界观,是否会有切实科学的、合乎真理的哲学呢?一般说来,是否存在客观真理?

关于客观真理的问题,以后会详细地加以阐述。现在只说明:我们既然承认存在有客观的,即不依赖人们的意识的、按自己的内在客观规律发展的事物,那末我们也应该承认而且已经承认存在有客观真理,客观真理无非是这个客观世界的各种事物的规律性,以及它们之间的关系和联系以概念和科学公式的形式在人们意识中的正确反映。

我们在日常的实践活动中会相信我们的知识具有客观真理的意义。例如,我们知道,就是说我们有一种理论,即各种物体加热时,其体积就会增大,而在冷却时体积就会压缩和缩小。

这种知识,这个理论是不是我们的臆造,也就是说它是主观真理呢,还是现实世界中发生的事物的反映,即客观真理,这只有由实践来检验。工程师和产业工人在自己的实际生产活动过程中经常确信,不管他们愿意不愿意,各种物体在加热时总是扩大,而当冷却时就缩小。可见,他们知道这个规律,这实际上是如此,也就是客观存在着的,因此,这种知识本身并不是主观的臆造,而是存在着的事物的反映,是客观真理。

但是,存在有客观真理,这既然是正确的,那末,各个不同历史时代和各个阶级中的人们在自己的概念和理论中远非同样地反映客观真理,这同样也是正确的。其原因之一,而且是主要的原因之一,就是因为这些人在社会上各有不同的地位,有不同的利益,因此,对世界也就有不同的观点。

应用于哲学,这就是说,并非所有的哲学学说都同样接近于客观真理。这是因为哲学是有阶级性的,有党性的。

确认这些事实之后,可以草率的作出结论说,既然任何哲学都是有党性的,就是说,既然任何哲学都受阶级利益约束,所以就没有而且不可能有合乎真理的哲学。但是,这样的结论就是草率的。

在解决哲学的党性和真理性的相互关系问题之前,必须提醒大家,并不是所有的阶级在社会生活中都起着同样的作用。一个阶级按其社会上的地位和作用,按其对社会生活发展的贡献而不同于另一个阶级,同样地,一种哲学和另一种哲学相比较,在不同程度上体现着肯定的客观知识,因而在不同程度上接近于客观真理。甚至存在有这样一种哲学家,他们否认有客观真理存在。有剥削者和压迫者阶级,他们愿意保持和巩固现有的制度,这就是保守的反动的阶级,但是也有被剥削被压迫阶级,它们需要改变现存的社会制度并尽速摆脱剥削和压迫,这就是进步的革命的阶级。

無產階級是屬於進步的革命的階級之列。如果以前的一切階級自己取得了統治地位以後，就力圖鞏固自己既得的生活地位，那末無產階級是沒有什麼東西需要保存的。相反地，它力求取得統治地位，為的是要根本消滅壓迫和人剝削人的現象。工人階級不需要使任何東西永久化。相反地，它願意破壞一切舊關係，包括自己的地位以及自己作為階級本身。它的目的是建立無階級的社會。

因此，這個階級不需要掩蓋任何東西，而需要按照原來的真實面目那樣去了解各種事物和現象，以及它們之間的聯繫和關係。它知道，它認識真理越清楚，它在鬥爭中就越強盛。這個階級為之奮鬥的政權就是建築在知識的基礎上；可以這樣說，工人階級的政權是知識的政權。

這一切決定了工人階級的哲學——辯證唯物主義和歷史唯物主義的科學的、唯物主義的、合乎真理的性質。

總之，每一種哲學都是代表某一個階級的利益和觀點。但是，剝削階級需要利用各種思想偽裝和直接偽造科學和哲學來維持它們自己在社會上的地位，並為之作辯護；工人階級則與此相反，它由於自己的社會地位和自己的階級目的，它需要照原來的面貌那樣，不加掩飾和偽造來認識和了解客觀世界。

這就是工人階級的階級和黨性的利益，這種利益也表現在它對世界的觀點上，表現在它的哲學中。

辯證唯物主義是唯一合乎真理的科學的哲學。

五 什麼是辯證法

但是，我們還有一個重要問題沒有闡明，這個問題就是：為什麼馬克思主義的哲學唯物主義叫做辯證唯物主義？什麼是辯證法？

不闡明馬克思和恩格斯對哲學加進了一些什么原則上嶄新的東西，就不可能了解這個問題。同時，大家知道，馬克思主義的產生是哲學上的革命變革。因此，我們的任務就是要闡明馬克思和恩格斯的成為哲學上變革的發現表現在那里。

構成工人階級的人們最初並沒有掌握而且也不可能掌握科學認識。他們由於自己的社會地位，沒有受過而且也沒有能力多少受點系統的教育。

教育以及全部精神文化根本都是富有的、占統治地位的剝削階級的財產。但是，正如馬克思和恩格斯所指出的。資產階級在其發展過程中不得不將自己的知識因素傳授給無產階級。