

· 哲学講座 ·

中央人民广播电台广播稿

辩证唯物主义第四讲

辩证唯物主义的認識論

黎 明 講

中国青年出版社

目 次

一	我們能不能認識客觀世界	3
二	認識是外部世界在人腦中的反映	8
三	認識的基本階段：感性認識和理性認識	13
四	馬克思列寧主義的真理觀	27
五	社會實踐和認識的關係	37

哲學講座
辯證唯物主義第四講
辯證唯物主義的認識論
黎 明 講

中國青年出版社出版

(北京東四十二條老君殿11號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第036號

中國青年出版社印刷廠印刷

新華書店總經售

787×1092 1/32 1 3/4印張 41,000字

1957年6月北京第1版 1957年6月北京第1次印刷

印數1—150,000 定價(5)0.11元

上一講我們講的是物質和意識的關係問題，着重地說明了意識是什麼，意識是怎樣產生的，以及意識的能動作用等等問題。這一講我們就要進一步解決下面這些問題：人的意識能不能認識客觀世界？如果說能認識，是怎樣認識的？實踐和認識的關係又是怎樣的？這些問題都是辯證唯物主義認識論所要回答的問題。

一 我們能不能認識客觀世界

我們能不能正確地認識圍繞着我們的客觀世界呢？這個問題每個人根據他的生活經驗都可以作出肯定的回答：我們是能夠認識的。因為現在我們所掌握的自然科学知識，已經深入自然的秘密，揭露了它的規律性，並且能夠根據已經掌握的知識從事現代工業、農業的生產，改造大自然的面貌，使自然界為我們服務。我們不僅能認識自然界，也還能夠認識人類社會。現在我們已經掌握了社會科學的知識，正在改造舊社會，建設着一個幸福、美好的新社會。現實社會生活的事實雄辯地證明，我們是可以認識世界的。

那麼，什麼是人的認識呢？人們怎樣去認識周圍的世界呢？認識的發展規律又是怎樣的？談到這些問題，就不是單憑生活經驗能夠回答得了的。如果我們僅僅知道世界是可以認識的，但是不知道怎樣才能獲得科學的認識，也不知道怎樣克服認識過程中的困難，避免認識的錯誤，這樣，還是不可能正確地認識世界的。辯證唯物主義的認識論，科學地回答了這些問題，它告訴了我們一個科學的認識方法，指明了一條認識的道路，這就使得我們有可能正

確地認識世界，從而更好地改造世界。

人的認識，也就是人的意識和物質世界的關係問題，是哲學的根本問題的第二个方面，我們要回答世界能不能認識的問題，是和哲學的根本問題的第一个方面即物質和意識哪一个是第一性的、哪一个是第二性的這個問題直接联系着的。因為哲學根本問題的第一个方面，確定了我們認識的對象是在我們意識之外本來就存在的，還是只存在於我們意識之中的幻影，或者是上帝的意志和世界精神之類的東西。對認識對象的不同了解，就決定了我們能不能正確地認識它，和怎樣認識它的問題。

辯證唯物主義認為我們周圍的世界，是物質的世界，它不依賴我們的意識，它是在我們意識之外獨立存在着的。這個物質世界就是我們認識的對象，我們人的感覺只不過是這個外部世界的映象。如果沒有物質世界的存在，也就沒有認識的對象，就不會有對象的反映，這樣也就無所謂認識了。我們每個人絲毫也不懷疑在我們之外存在着物質世界。“由此得出的唯一的不可避免的結論——即一切人在日常生活的實踐中所作出的以及唯物主義有意識地用來作它的認識論基礎的結論——就在於：對象、物、物體是在我們之外和不依賴於我們而存在着，我們的感覺是外間世界的映象。”（列寧：“唯物主義與經驗批判主義”）人的認識就是外部世界的各種事物作用於我們的感覺器官，由我們的感覺所給予我們的真實的映象，所以認識就是我們的意識對外部世界的反映。

唯心主義者不承認世界是物質的，說世界只是人的感覺或者是世界精神的體現，世界本身就是精神的東西，它和人的感覺、思維本來就是同一的東西。這樣一來，唯心主義者就否認在我們之外有個物質世界的存在，就把我們的認識對象取消了。所以，他們反對把認識看作是我們的意識對外部世界的反映，而是看作思想和精神在自己認識自己。

客觀唯心主義者黑格爾肯定人是**可以認識世界的**，但是這個世界是由“絕對觀念”“外化”成為自然界，再轉化為人類社會；在人的思維中又返回到自身。這樣，他所說的認識的對象不是物質世界，而是“絕對觀念”的體現。所以在黑格爾看來，認識不是我們的意識對外部世界的反映，而是精神或思維的自我認識，對自己的認識。

主觀唯心主義者貝克萊和馬赫主義者則認為，“**存在就是被感知**”，“物是感覺的組合”，離開了人的感覺就沒有世界，認識的對象就在人的感覺中，真理在感覺中就已取得了完成的形態，不需再去認識了。這樣，他們就把認識的主體和客體等同起來。中國主觀唯心主義者王陽明就是這種觀點，他認為人的認識是致吾心之良知，良知是人們生來就有的，即是“不待慮而知，不待學而能的”。人們要求得知識，只要去掉蒙蔽人心的私欲，恢復良知就能得到真理。

唯心主義者的這種理論，我們是不好理解的，因為它違反人的日常生活經驗，是不合乎科學道理的。他們的錯誤，就是夸大了人的感覺和意識的作用，用感覺和意識代替了整個的客觀世界，把認識的主體和客體等同起來，取消了認識的對象，這樣一來，認識就用不着去反映客觀世界，客觀世界只是自我意識活動的產物，單凭主觀臆想就可以得到知識，這顯然是荒謬的。正象列寧所批判：“唯心主義者要求從純粹思想中不僅徹底地導出先驗的直觀形態，而且徹底地導出整個一般世界（把人的思維擴大為抽象的自我，或“絕對觀念”、宇宙意志等等）。”（“唯物主義與經驗批判主義”）

還有一些哲學家主張世界是不能認識的，他們創立了“不可知論”的理論，它的典型代表人物是十八世紀英國的哲學家休謨和十九世紀德國的哲學家康德。休謨是懷疑論的不可知論者，他既不否認世界的存在，也不承認世界的存在，只是懷疑世界的存在。他認為我們在認識過程中，只是和我們自己的感覺發生聯繫，而感覺的存在是由於我們的存在，到底感覺之外有什麼東西，這是不可能

知道的，因为感觉把我們和世界隔开了。因此，在休謨看来，我們的感覺不能和外間世界发生任何直接的联系，世界也就不可能被認識了。康德是不怀疑客觀世界的存在的，但他認為客觀存在着的是“自在之物”。我們对于这个“自在之物”只能看到它的現象，而不能看到它的本質。康德在“自在之物”的本質和現象之間划了一道不可逾越的鴻溝。一方面承認在我們之外的“自在之物”，从这方面說，他的观点是唯物的；同时，又認為我們所看到的“自在之物”的現象，不是物本身所具有的，仅仅是由我們的感覺器官所形成的一些主觀的影像，它和“自在之物”并不一致，这些混乱的沒有秩序的影像，只有依靠人們天生的先驗的主觀形式加以整理，給予感觉、知覺一定的严整的秩序，这样康德又走向主觀唯心主义方面去了。正因为这样，康德承認了客觀世界的存在，但是它是“自在之物”，是我們的意識不能达到的彼岸的神秘世界，是我們不能認識到的，这样它又取消了这个認識对象。因此，康德的認識不是对客觀世界的反映，只是靠天生的先驗的直觀形式而产生的。

休謨和康德的不可知論的論据的實質，都在于把感觉看成是我們的意識和外部世界的障碍，把認識的主体和客体隔离开来，認為感觉越出主体的界限是不可能的，外部世界和人的意識之間存在着不可跳越的深淵，人們是不能認識世界的。

唯心主义和不可知論者在哲学根本問題的第二个方面上的錯誤是：或者是把物質和意識、主体和客体等同起来，或者是把物質和意識、主体和客体隔离开来。因此，他們都反对把人的認識看作是意識对外部世界的反映，不是把人的認識看作是純粹主觀自生的东西，就是認為世界是不可認識的。

“唯心主义只是在哲学家說物是我們的感覺的时候才开始的，至于康德主义是开始于哲学家說自在之物是存在的然而是不可認識的时候。”（列宁：“唯物主义与經驗批判主义”）作一个唯物主义

者，只是承認世界是客觀存在着的，物質是第一性的，意識是第二性的，是不夠的，還要解決意識能不能正確地反映世界，和世界的規律性問題。也就是說還要解決世界是不是可以認識的問題。康德承認“自在之物”的存在，但“自在之物”是不可認識的，這仍然還是唯心主義。所以，要想作一個徹底的唯物主義者，不但要肯定物質對於意識的根源性，而且還要承認意識能夠如實的反映客觀世界、意識對於物質的可知性。

客觀世界能否被認識，我們的意識能否正確地反映客觀世界？這是一個極為複雜的問題，千百年來，在哲學家當中，對這個問題一直進行着激烈的鬥爭。但是在辯證唯物主義產生以前，形而上學的唯物主義始終沒能徹底駁倒不可知論。比方：我們說感覺、表象對世界的反映是真實的、可靠的，不可知論者却說感覺在欺騙我們：我們說我們用同樣的方法，譬如說用眼去看或者用手去摸同一件東西，那末這件東西給予我們的感覺也是一樣的，所以我們的感覺對世界的反映是真實的，但是不可知論者却說，這是由於我們的感覺是同樣的三棱鏡產生的同樣的表象，按照相同的原則在歪曲世界。這樣的爭論是不能解決問題的。只有馬克思主義的認識論把實踐當作認識的基礎，才徹底地證明了不可知論的破產。因為世界及其發展規律是可以認識的最好的證明是社會的實踐，首先是生產的實踐。在實踐中我們達到了預期的目的，就證明事物的屬性和事物的規律是可以認識的。比如，培育農作物，經過灌溉、施肥、除草，最後得到了收穫，這就證明了我們認識了植物的特性和它的生長規律；我們能利用原子能來發電，這就證明了我們認識了原子核內的運動的規律；無產階級革命推翻了資本主義社會，建立了社會主義社會，這就證明了我們認識了社會發展規律。所以用實踐作基礎，就能徹底地、有說服力地駁倒不可知論，證明我們的感覺和表象是正確地反映了世界的感性形象，證明了我們能夠通

过現象認識到事物的本質。正象恩格斯所說的：把不可知論“駁斥得最徹底的就是實踐，即實驗和工業。既然我們能够用親自製造出自然界某一現象，依這現象的條件把它生產出來，并使它為我們的目的服務的事實來證明我們對於這一現象認識的正確，那麼康德的那個不可捉摸的‘自在之物’就要完結了。”（“費爾巴哈與德國古典哲學的總結”）“事實勝於雄辯”，我們的社會實踐和科學力量經常地把“自在之物”變成“為我之物”，這就證明世界上沒有不可認識的事物，只有尚未被認識但將來會被認識的事物。

不可知論雖然早已被社會生活的事實和辯證唯物主義的認識論所徹底駁倒，但是在資本主義國家里的現代的唯心主義者差不多還都是不可知論者，他們廣泛地宣傳着世界是不可知的。他們這種宣傳不是偶然的，也不是什麼奇怪的事情，因為不可知論是反動資產階級世界觀的一個組成部分。它排斥科學，為信仰主義洞開大門，散布迷信思想，否認人類科學知識的進步和知識的可靠性。反動的資產階級採取的是愚民政策，不讓勞動群眾接近科學和掌握科學知識，阻礙群眾智慧的發展，束縛群眾的積極性和創造性，以“攻心為主”的方法，來達到維持反動統治的目的。辯證唯物主義的認識論是無產階級世界觀的一部分，它是無產階級革命鬥爭的思想武器，它能够給予人們戰勝自然界和改造社會制度的信心；鼓舞進步人類發展科學，掌握科學知識，排除宗教、迷信的胡說；启发勞動群眾的智慧，使得群眾從愚昧無知的落后狀態中解放出來，提高覺悟水平，不受“盲目必然性”的支配，勇于去征服自然，改造社會，而使自己成為社會和自然界的主人。

二 認識是外部世界在人腦中的反映

辯證唯物主義的認識論就是反映論，這就是說人的認識是外

部世界在我們意識中的反映。反映論承認被我們意識所反映的客觀事物和現象是在我們之外，不依賴我們而獨立存在着的。獨立存在着的客觀事物作用于我們的感覺器官，就引起我們的感覺和表象，這種感覺和表象就是客觀事物的映象。辯證唯物主義的反映論的創立，打破了人類對於宇宙、自然界認識的神秘性，解決了世界是否能被認識的問題，解決了我們的知識的確實性和客觀真理是否存在的問題，駁斥了唯心主義和不可知論者認為我們的感覺和思維是主觀自生的、我們的知識是生而知之的和世界是不能被認識的胡說。

我們的認識是從感覺開始的，感覺是我們一切知識的來源。我們的感覺器官是我們的意識和外部世界聯繫的唯一的橋樑，唯一的通路，各種感覺器官又好像是一些窗戶，我們透過窗戶看到世界。誰沒有感覺器官，誰就不能認識世界。“一個閉目塞聽、同客觀外界根本絕緣的人，是無所謂認識的。”（毛澤東：“實踐論”）瞎子不能感受光波的刺激，便不懂得什麼顏色，聾子不能接受聲波的刺激，不知道什麼聲音，不知道聲音的聾子也就不懂得語言，所以是“十聾九啞”。這些普通的常識說明，感覺是外部世界作用于我們感覺器官的結果。如果沒有感覺器官來接受外界的刺激，就不能產生感覺；同樣，如果沒有外界的各種事物作用于我們的感覺器官，也不能引起感覺。十八世紀法國唯物主義者狄德羅，曾經形象地把我們的感覺器官比喻為琴鍵，自然界刺激我們的感覺器官而引起感覺，就好像我們彈奏鋼琴的琴鍵而發出聲音一樣。他嘲笑那些認為感覺似乎是从人的本身產生出來的唯心主義者，是發了瘋的鋼琴，這架發了瘋的鋼琴沒有人去彈它的琴鍵，自己就彈奏起樂曲來了。唯心主義者認為沒有外界的作用而人的本身就能夠產生感覺，就好像是發了瘋的鋼琴自己就彈奏起樂曲一樣，都是不可能的事情。從上面的分析里，我們可以知道，承認不承認外部世界

的存在，我們的認識是不是外部世界的反映，這是唯物主義的認識論和唯心主義的認識論的根本區別。

感覺是客觀世界的映象，反映是和被反映的事物的特征、特性一致的，但是感覺和映象只是存在於人們的意識中，對它所反映的對象來說是第二性的，所以，列寧說：感覺是客觀世界的主觀映象。感覺的形式是主觀的，但它的內容和它的來源則是客觀的。不可知論者康德雖然承認感覺是“自在之物”作用的結果，但是他承認感覺是它的映象，因而也就否認感覺的內容是客觀的。他認為感覺是不可靠的，不真實的，感覺在欺騙我們。如果象不可知論者這樣說，那末，我們就不能適應外界的環境，人的視覺和聽覺就不能準確地觀察周圍的環境，也不能知道我們所處的地位，因而也就不能避免各種臨頭的危險。比方：人的觸覺不靈敏，不知道疼痛，就不能避免傷害，不知道冷熱，就不能保持身體的一定溫度，一句話，人的感覺器官如果不能正確地反映現實，人就不能適應環境而生存下去。事實上，人的感覺器官是十分敏銳的，不但能夠正確地反映事物的感性形象，而且還能把握事物的那些為動物所不能達到的方面和特性。因為人類過着社會生活，社會生活使得人的感性豐富起來，辨別事物特點的能力也更強。比方人的眼睛能感覺形態的美，能夠欣賞大自然的美麗景色，人的耳朵能夠辨別各種各樣的聲音，能夠欣賞音樂，這些事實都說明人們有了高度的靈敏的感觸能力，同時也告訴我們感覺的形式是主觀的，是對象的映象，但它的內容是客觀的，說明人的感覺能夠準確地達到和對象的一致。所以不可知論認為我們的感覺不可靠、不真實，是沒有根據的。還有一種觀點是黑爾姆霍茲和普列哈諾夫的观点，他們認為感覺只是一些“符號”，是一些“象形文字”，而不是映象、模寫，這樣，他們就把感覺說成只是一種象徵，說成僅僅是主觀的東西，因為象徵可以被理解為現實界本身所沒有的東西。他們這種觀點，就是

不承認物質是感覺的來源，不承認物質本身的存在，不信任我們自己的感覺，这样就必然会走向不可知論。

辯證唯物主義和他們的觀點是完全相反的。辯證唯物主義認為，我們的認識就是對客觀事物的反映，我們的感覺和思維能夠真實地反映客觀事物，它是客觀事物的正確的映象、樣本。因此我們是能夠認識客觀事物，能夠認識世界的。

辯證唯物主義的認識論是反映論，然而只是把認識看作是外部世界的反映，還是不夠的。這只是問題的一方面，還必須進一步說明認識是怎樣反映外部世界？反映論不是把認識簡單化，不是把認識看作好像是死板的照像一樣，一下子就能取得完成的形態，最終地完成認識。反映是感覺、思想和客觀實在的符合，這個符合是不完全的，只能近似的符合。但是認識的形象不能窮盡客體，這和畫家不能完全窮盡被描繪的模特兒是一樣的。為什麼呢？因為物質世界是非常複雜的，是不斷發展的，物質世界發展的過程，又是一個辯證的矛盾過程，人的認識也是非常複雜的矛盾的過程。“認識是思維對客體的永遠的、不終止的接近。自然界在人的思想中的反映，應當了解為不是‘僵死的’，不是‘抽象的’，不是沒有運動的，不是沒有矛盾的，而是在運動的永恆過程中，在矛盾的產生和解決的永恆過程中。”（列寧：“黑格爾‘邏輯學’一書摘要”）人們和認識是一步一步的逐漸深化的無限過程，正象列寧說的，“在認識論上，正如在科學的其他一切領域中一樣，我們應該辯證地思考，即是，不要以為我們的認識是既成的和不變的，而要分析從無知中怎樣出現了知識，不完全的、不確切的知識怎樣變成了較為完全和較為確切的知識。”（“唯物主義與經驗批判主義”）

在認識過程中，物質世界的發展日益接近地、日益愈精確地、愈多方面地和愈深刻地反映在我們的認識中。列寧說，“人的思想由現象到本質，由所謂初級的本質到二級的本質，這樣不斷地加深

下去，以至于无穷。”（“黑格尔‘哲学史講演录’一書摘要”）

人的認識是透过現象認識本質，由表面到內在联系的。本質是更深刻，而現象是更丰富。本質是表現着現象的規律，所以它是更深刻的，而現象不但包含着該現象所固有的特征，而且还包含着和其他現象联系起来的更多的方面，所以它是更丰富的。有的現象能够真实地表現本質，有的現象則是歪曲地表現本質，歪曲地表現本質的現象，就叫假象。不可知論者認為我們只能看到現象，不能認識本質，把本質和現象分离开来，这是錯誤的。他們不知道在事物的表面現象中隱藏着本質。事物的本質不是凭我們的感官直接的观察所能認識到的，正因为这样，就增加了認識的复杂性。如果事物的本質和現象直接相符合的話，那么，我們的認識就簡單了，在認識中也就不会犯錯誤了。这样，任何科学都成为多余的了。科学的任务，就是要通过事物的現象揭露它的本質，揭露它發展的規律性。所以在我們認識过程中对客观世界的反映，就不只是限于在我們的感覺和印象中，更重要的还是在我們的抽象的思維活动中。“認識是人對自然界的反映。但是，这并不是簡單的、直接的、完全的反映，而是一系列的抽象过程，即概念、規律等等的構成、形成过程。”（列宁：“黑格尔‘邏輯学’一書摘要”）

形而上学唯物主义認為人的認識是对客观世界的反映，世界是可知的，在这一点上，它和辯証唯物主义是一致的；但是在进一步怎样反映世界的問題上，它就和辯証唯物主义分手了。因为在形而上学看来，世界是永恒不变的僵死的世界，物質也都是由不可分割的最終的粒子構成的，物質的运动只是机械的、循环式的运动，只有量的变化，沒有新質的东西的产生，他們否認物質的多样性、复杂性。因此，在他們看来，人的認識也是僵死的，一下子就可以把握住事物的本質，在原則上能够最最終的認識了对象，我們的認識不必再深化。他們把人的認識看作象照象一样的簡單，不把認

識看作一个过程，把思想僵化起来，这样就不能反映活生生的世界，最后还是要歪曲世界的本来面目。

人的認識达到真理的道路是复杂的、曲折的，是由不知到知，由淺入深，由片面到全面的，我們的知識是愈来愈广博，越来越精深的。但是我們要得到任何一点真理，都是要克服許多困难，在認識的过程中，会碰到无数的崎嶇和拐弯的地方，随时都有跌跤子、迷失方向因而犯錯誤的可能。我們只有在社会实践的基础上才能一步一步的不断地前进，不断地糾正錯誤，从而得到真理的認識。

辯証唯物主义認識論告訴我們，正确的認識就是如实地反映客觀现实，使得人的主觀思想和客觀现实相符合。認識的任务就是对客觀事物进行真实的写真，作到准确和忠实。但是我們不能一下子就能使主觀思想和客觀现实相一致。这要經過复杂曲折的道路。我們应当自觉地努力使自己的主觀認識符合客觀现实，避免主觀和客觀分裂，陷入主觀主义，以保証我們認識的正确性。

总之，辯証唯物主义所說的反映，具有两个特征：第一个特征是把感觉和思維也就是全部人的認識看作是客觀世界的反映；第二个特征是把反映本身理解为过程。我們既要唯物地又要辯証地理解人的認識；既要反对唯心主义和不可知論，又要反对形而上学唯物主义認識論的直觀性、死板和僵化。

三 認識的基本阶段：感性認識和理性認識

人的認識既然不是一下子就能完成的，要經過一个复杂的辯証过程，那么，这个过程是怎样的呢？这个过程就是从感性認識到达理性認識的过程。通常科学的認識都是从感性認識开始的，就是从生动的直觀，从感觉和知觉开始的。但是認識并不停頓在这里，要往前发展，要进入到抽象思維。抽象思維的作用，就是对感

性材料进行加工,运用概念、判断和推理,获得理性的認識。这就是認識从低級向高級发展的过程,从感性認識发展到理性認識的过程。正象列宁所說的,“从生动的直观到抽象的思維,并从抽象的思維到实践,这就是認識真理,認識客觀实在的辯証的途徑。”(“黑格尔‘邏輯学’一書摘要”)

然而人的感觉和思維并不是凭空就有的,它是在实践中获得的,所以实践是感性認識和理性認識的基础,也是檢驗我們的認識是否正确的标准;实践是貫串着整个的認識过程,認識是一刻也脱离不了实践的。

下面我們就进一步来分析認識的基本阶段:感性認識和理性認識。

現在先談感性認識。

生动的感性直观是認識的初級阶段,也就是感觉、印象阶段。感性認識就是人对现实世界的直接認識,是人对于事物的直接感性的反映,感性認識包含着感觉、知觉和表象等形式。

人的意識反映外部世界最初的形式是感觉。感觉是我們認識对象的第一步。人要認識一种事物,总是先要看一看,摸一摸,听一听。我們的各种不同的感觉器官,可以感觉到对象的各种不同的特征、特性和方面。比方:视觉区别各种不同的顏色,听觉区别各种不同的声音,味觉区分苦、辣、酸、甜、咸的味道,嗅觉区分各种不同的气味,皮肤的感觉区分冷、热、軟、硬等等。通过这些感觉,我們就能区分它和其他的事物有什么共同的或不同的地方,而認識了对象的个别特性、方面,而沒有这种个别的認識,要認識整个对象是不可能的。

感觉在認識过程中的重要作用,就在于它是我們取得对客觀世界全部知識的源泉,它給思維提供了原始的、基本的材料,如果没有这些基本材料,連最初步的認識也是不可能得到的。任何科

學的認識都要從事直接的觀察，細心的搜集具体的事实材料，沒有事实材料是建立不起科学的理論的。

在我們的意識中，各种感觉不是孤立存在的，而是紧密联系，互相影响，互相补充着的。在感觉材料的基础上，把認識到的对象的个别的特性、特征有机的結成一个完整的形象，这就形成了知觉。感觉只是对象的个别特性、特征的映象，而知觉則給我們以对象的完整的映象。

人們怎样去識別常常同时得到的多种多样的感觉呢？是什么东西帮助他正确地感受五光十色的周圍世界呢？

人們要想辨別同时得到的多种多样的感觉，要想正确地感受五光十色的周圍世界，不仅是要以客观事物在某一瞬間所引起的那些感觉为基础，而且还要以过去的感性經驗为基础，也就是用过去的感觉和知觉的經驗，幫助我們感受周圍的现实事物，而形成知觉。知觉抓住其中主要的、突出的、對我們有意义的东西，进行簡單的概括，用来把握整个对象的性質和形象。譬如当我们走到大城市的街道上，我們的感覺器官会同时得到大量的視觉、听觉、嗅觉和其他感觉材料。我們看到的不是簡單的紅、綠、黑、白的各种顏色；我們听到的也不是簡單的各种声音，而是电車的行走声，汽車的喇叭声，人們的談笑声，等等。在我們的意識中，这些感觉就会形成对于房屋、柏油路、人行道、过往的行人、汽車、電車等等的知觉。把这各种各样的感觉有机地結合起来，就形成了知觉，形成了对整个熱鬧大街的完整映象。初入城市的人，缺乏城市的生活經驗，沒有对繁华大街的感性經驗，就不能立刻把各种感觉有机地結合起来而形成知觉，所以就应付不了这个嘈雜紛乱的局面，感到眼花繚乱而无所适从。同样的，瞎子复明以后，在一定的時間里，也不能区分立体和平面。只有由各种感觉形成的知觉才可能感受物体的形狀、大小和距离。可見，知觉是比感觉更为复杂的認識过

程，它要凭借过去在实践当中已经有的感性经验，理解所感知的东西的能力才能形成知觉。

感觉、知觉是直接依存于对象的，对象消失了，感觉和知觉也随着消失了。

谈到表象，它是在知觉的映象的基础上构成并在记忆中保存下来的，是感知过的对象的再现的映象。表象是对感觉和知觉所提供的感性材料进行简单的概括，是过去知觉经验的结果，表象扬弃了反映的对象中的次要特征，保存较重要的东西，同时保留了对象形象的感性形式。表象比较“经久”，比较稳定，能够把那些曾经作用于感觉器官的对象的形象复制出来。当我们远离祖国或者在边疆想起北京的时候，很自然的在记忆里就显现出天安门壮丽的形象，远在他乡而思念故乡和家庭的时候，脑海中就浮现出亲人的面貌。人们在记忆中的天安门的形象和脑海中出现的亲人的面貌，就是表象。

在我们的意识中，这种复制出对象的形象的能力是想象。想象能够把表象所提供的形象的特征更加突出出来，创造出新的形象来。想象具有相对的独立性，想象如果不用直观的帮助而随意把各种事物的特征结合在一起，形成了在现实世界中所没有的形象，这就是幻想。

表象是感觉、知觉和概念之间的中间环节，在认识过程中起着重大的作用。表象虽然仍旧是某些事物的感性形象，但是已经不是过去的知觉的平淡无力的复写，而是过去的知觉已经得到丰富经验的结果。表象和思维过程紧密的联系着，没有表象，便不可能进行思维。

感性认识和人的实践活动是有紧密联系的，人的实践活动愈是多种多样，他的眼界就越广阔，观察得到的印象就愈深刻，而他的感觉和知觉就愈丰富。他就能积累大量的材料增长感性的知

識，為認識過程的進一步發展打下良好的基礎。

感性認識給予我們以外部世界的正確的反映、感性的形象，它的可靠性是在於它是直接的反映現實，具有生動的鮮明性和形象性。但是感性認識只能看到“各個事物的現象方面，看到各個事物的片面，看到各個事物之間的外部聯繫”（“實踐論”）。所以，認識不能停留在感性階段。我們只依靠感覺器官認識事物是不行的，因為感性認識不能認識事物的本質。對事物的本質和規律性的認識，要借助於抽象思維。抽象思維比直接感性的認識，也就是比生動的直觀更要深刻。因為抽象思維的理性認識，正象毛主席在“實踐論”里所說的，是“達到了事物的全體的、本質的、內部聯繫的東西，達到了暴露周圍世界的內在的矛盾，因而能在周圍世界的總體上，在周圍世界一切方面的內部聯繫上去把握周圍世界的發展”。

感覺和思維都是客觀世界的反映，但是思維和感覺，有着質的區別。思維不是感覺的簡單總和，正象世界不是由個別物體單純集合起來的一樣。思維不是萬能的感覺，而是在人的認識過程中由量的積累進到了質的突變，是本質上不同的認識階段，是認識過程中的飛躍。從感覺進到思維是我們對事物由現象的反映達到本質的反映，由直接到間接，由個別到一般的過渡的完成。

感性認識基本上是對事物的個別的、直接的、外部的認識，而理性認識則是普遍的、間接的、內部的認識，是事物的本質和規律性的知識，這種知識，僅僅用感覺是得不到的。因為事物的本質和規律性是看不見的，比方：太陽、地球、月亮等等天體運行的規律，我們不能用望遠鏡看到它，而只能利用感性的材料，通過理性認識去發現它的規律。這正如我們看見火，感到它是熱的，但是它為什麼會發生熱的道理（規律）却是感不到的，而只能依靠理性認識才能得到。

毛澤東同志從革命的實際經驗中也總結出這一點。他說：“學