

论马克思哲学观点的 形成问题

О.М.巴庫拉杰

科学出版社

5

6

-1

論馬克思哲學觀點的形成問題

O. M. 巴庫拉杰 著

于 文 譯

書 學 出 版 社

1958

內 容 提 要

本書共分四章外加一篇序論，作者主要目的是探究馬克思在一八四五年以前的哲学观点的发展进程。在序論中闡明了研究馬克思哲学思想史的方法論問題，敘述了馬克思哲学思想产生的社会历史条件及其理論来源。在一、二、三、四章中分别探究了馬克思初期的唯心主义和革命民主主义的观点，馬克思由唯心主义向唯物主义，由革命民主主义向共产主义的过渡，馬克思开始制定辯証唯物主义和科学共产主义的原理。

本書不仅論述了馬克思哲学与先前一切哲学的質的区别，并且以战斗姿态批判了第二国际理論家們对馬克思主义哲学史的一切歪曲，捍卫了列宁主义观点。

論馬克思哲学观点的形成問題

O. M. 巴庫拉杰著

于 文 譯

*

科学出版社出版（北京朝陽門大街117号）

北京市書刊出版业營業許可証出字第061号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

*

1958年9月第一版

1958年9月第一次印刷

（京）0001—0,600

書号：1378 字数：87,000

开本：850×1168 1/32

印張：3 1/2

定价：（7）0.38 元

目 录

序 論.....	1
第一章 馬克思哲学观点在 1836—1841 年的发展	13
第二章 馬克思从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的过渡.....	32
第三章 馬克思在“德法年鑑”上所发表的論文.....	57
第四章 “神圣的家族”.....	71

1-156

序 論

列宁第一次科学地阐述了馬克思主义哲学史。当恩格斯死后，人們在这方面所做的一切嘗試，都是以錯誤地理解馬克思主义哲学对先前哲学理論的关系为依据的；人們忽略了馬克思主义的質的新的方面，即忽略了使馬克思主义不同于其他哲学學說的特点，但这些特点是研究馬克思主义形成和发展的出发点。

第二国际的理論家們歪曲了馬克思主义哲学史。他們使馬克思主义哲学的产生与发展問題，使馬克思主义的理論内容和实践意义問題“适应”他們的机会主义观点，“适应”他們的理論活动，而他們的理論活动的目的是使无产阶级的革命斗争迷失方向。甚至那些多少企图摆脱第二国际机会主义泥沼的人們，也都不能馬克思主义地說明馬克思主义哲学史的发展問題，例如，弗·梅林就是这样的一个人。

如果不全面地顧計到馬克思主义哲学的特点：理論和实践的統一、馬克思主义的革命批判精神，就不可能理解馬克思主义哲学史，就不可能揭穿有关这个問題的反列宁主义的观点。

列宁主义地說明馬克思主义形成的特点問題，駁斥了普列汉諾夫和其他孟什維克式的唯心主义者們的觀點，他們把馬克思主义看作是黑格尔辯証法和費尔巴哈唯物主义的簡單綜合。一方面，他們沒有看到馬克思辯証法和黑格尔辯証法之間的本質区别；另一方面，他們也沒有看到馬克思唯物主义和費尔巴哈唯物主义之間的本質区别。这些理論的全部不幸就在于：它們形而上学地对待了馬克思辯証法和黑格尔辯証法的相互关系問題，它們抽象地探究了馬克思唯物主义和費尔巴哈唯物主义的相互关系問題，归根到底，它們抹杀和忽視了馬克思主义哲学和其他哲学理論之間的質的区别。

梅林和普列汉諾夫所提出的馬克思主义发展的三段論，就是錯

誤地解釋馬克思主義哲學史的例子。根據這種理論來看，馬克思主義哲學通過了三個階段，而其中第三階段是前兩階段的綜合。第一是正題——黑格爾主義，第二是反題——費爾巴哈主義，第三是合題——辯證唯物主義。

甚至與馬克思主義的敵人作過鬥爭的梅林，也沒有達到對真正馬克思主義的理解。根據梅林的意見，歷史唯物主義是馬克思和恩格斯所創造的新東西。梅林曾經正確地反對過用康德主義代替馬克思主義哲學，但與此同時，也犯了嚴重的錯誤：他把馬克思主義唯物主義同費爾巴哈唯物主義混為一談。按照梅林的意見，馬克思主義唯物主義就是機械唯物主義。梅林寫道：“在自然科學領域中，機械唯物主義是科學研究的原則，而在社會科學領域中，作為這種原則的是歷史唯物主義。如果斷言，否認機械唯物主義在歷史領域中有支配權利的馬克思和恩格斯也拒絕了它在自然科學領域中的支配權利的話，這就意味着，把人們從科學思維領域中引送到迷信領域中去了”^①。因為費爾巴哈唯物主義具有機械性，那末用不着說，馬克思和恩格斯只是摒棄了他的社會學觀點。梅林說：“馬克思和恩格斯在沒有把唯物主義移植到歷史領域中，並從而加深和擴大費爾巴哈的哲學觀點以前，始終是停留在費爾巴哈的哲學觀點上的”^②。

普列漢諾夫也抱定同樣的觀點，他不承認，在馬克思唯物主義和費爾巴哈唯物主義之間存在着本質的區別。誠然，普列漢諾夫曾經談過哲學唯物主義和歷史唯物主義的統一問題，談過把它們彼此分離是一種荒謬的舉動，然而，他是用形而上學來解釋這種統一的。普列漢諾夫沒有理解到，歷史唯物主義所依據的哲學基礎是一種新質的哲學唯物主義。

普列漢諾夫不僅把馬克思唯物主義和費爾巴哈唯物主義混為一談，而且又錯誤地理解了馬克思主義組成部分的相互關係。普列漢諾夫寫道：“當人們談到馬克思和恩格斯在某段時期內曾經是費爾巴哈的信徒時，人們就常常想用這一點來說明：當這段時期一過，馬克

① 梅林：捍衛馬克思主義，1927年俄文版，第49頁。

② 同上書，第10頁。

思和恩格斯的世界觀就發生了本質的變化，成了與費爾巴哈的世界觀完全不同的東西……這是一個大錯誤”^①。實際上，普列漢諾夫的观点才是一個“大錯誤”，他用以下的話明顯地表示了這種觀點：“馬克思和恩格斯的唯物主義觀點是在費爾巴哈哲學的內在邏輯所指出的那個方向中發展起來的”^②。

錯誤地解釋馬克思主義的哲學唯物主義及其對先前理論的關係，必然會導致對馬克思主義哲學的形成和發展的圖景不理解和歪曲。普列漢諾夫所得到的結果正是這樣的。他寫道：“他們（指馬克思和恩格斯——作者註）的整個道路分為三個階段：第一階段——黑格爾的抽象的自我意識，第二階段——費爾巴哈的具體-抽象的人，第三階段，也是最後的一個階段——在現實的階級社會中，即在一定的社會經濟狀況中生活着的現實的人。這樣一來，唯物史觀創始人的發展路線，對我們來說，就充分弄清楚了”^③。在第一階段中，馬克思無條件地依附了黑格爾。在第二階段中，馬克思唯物主義是費爾巴哈唯物主義的重複。在第三階段中，產生了歷史唯物主義……，而且，這就叫做“充分弄清楚了”馬克思和恩格斯的哲學發展。

普列漢諾夫形而上學地描述了馬克思主義哲學的形成過程，把它看做脫離具體革命實踐的純邏輯過程。普列漢諾夫的錯誤，到後來又被孟什維克式的唯心主義者們所加深了，實質上，他們是把馬克思辯證法與黑格爾辯證法，把馬克思唯物主義與費爾巴哈唯物主義混為一談。

馬克思主義的敵人常常採取歪曲馬克思辯證法與黑格爾辯證法的相互關係的方式來“推翻”馬克思主義辯證法。列寧在他的早期著作中，就已經尖銳地反對了這些人：他們企圖先把馬克思辯證法與黑格爾辯證法混為一談，然後再貶低黑格爾辯證法的意義，從而證明馬克思辯證法是无能為力的。

民粹派“斷言”，馬克思用黑格爾的三段式論證了自己的理論，但

① 普列漢諾夫全集，俄文版，第18卷，第196—197頁。

② 同上書，第197頁。

③ 同上書，第333—334頁。

在十九世紀九十年代，列宁就已經致命地打击了这种說法。和民粹派相反，列宁証明說，只有从历史观点出发，才能提出馬克思辯証法和黑格尔辯証法的血統关系問題，因为所談的是馬克思主义辯証法的来源問題，而民粹派对黑格尔三段式在馬克思主义中的作用的論断是沒有任何意义的。列宁断定說，馬克思學說所依据的不是黑格尔的公式，而是对现实历史过程的深刻分析，对这一过程的哲学概括，即唯物主义辯証法。

列宁是第一个确切說明了馬克思主义与先进的社会和哲学思想史的联系，并揭示了馬克思主义特点的馬克思主义者。列宁在表述馬克思主义与先前思想的联系时，写道：“馬克思主义沒有絲毫与‘宗派主义’相象的东西，它絕不是一种什么离开世界文明发展大道而产生出来的偏狭頑固的学說。恰巧相反，馬克思底全部天才，正在于他回答了人类先进思想所已提出的种种問題。他的学說是直接繼承那些伟大的哲学家、政治經濟学家和社会主义者底学說而起的”^①。

列宁在把馬克思主义当作人类先进思想的繼續来加以探究，并且用这一点来指出馬克思主义同整个科学史的联系时，說道，馬克思主义是思想发展中的一个全新阶段，在这一阶段中，人类思想的一切成就都受到了批判的改造。列宁在談到馬克思时，說道：“凡人类社会所創造出的一切，他都用批判态度来审查过，任何事物也沒有忽略过去。凡人类思想所建树出的一切，他都重新探討过，批判过，并根据工人运动的实践来一一檢驗过，于是就作出了那些为資產阶级狹隘性限制或被資產阶级偏見束縛住的人所不能得出的結論”^②。

列宁認為，分析具体现实是馬克思和恩格斯哲学发展中的主要东西。列宁把实践看作馬克思主义哲学发展的基础。因此，列宁把馬克思主义哲学史理解为与实践有着不可分割联系的理論史。

列宁把馬克思主义哲学史当作批判的和革命的学說史来加以探究。根据列宁的意見，批判性和革命性是馬克思主义的不可分割的属性，是馬克思主义的內在本性的表現。列宁写道：“馬克思認為他的

① 列宁：論馬克思恩格斯及馬克思主义，第 64 頁，1955 年，人民出版社版。

② 同上書，第 438 頁。

理論底价值全在于这个理論“根本上就是批判的和革命的理論”^①。按照列宁的話來說,这个理論的不可克服的吸引力“也就是因为它把最高限度的严格的科学性……和革命性結合起来,并且不是……偶然地結合起来,……而是……不可分离地結合在这个理論本身的内部”^②。

列宁主义地理解馬克思主义哲学史,就要批駁“阶段論”,就要把这种历史看作統一的过程。馬克思主义哲学的形成,显然不是由这一或那一哲学家的影响所决定的,而是在研究具体-历史生活的基础上实现的。

当然,这并不是說,馬克思在創造辯証唯物主义和历史唯物主义时,沒有受过其他哲学家的影响。而問題在于:在馬克思哲学观点的形成中,起决定作用的不是这种影响,而是革命实践。

辯証唯物主义是以前科学(其中也包括哲学)发展的产物这一原理,在馬克思主义哲学史家面前提出了一项任务:根据前馬克思主义科学的最卓越成就来探究馬克思主义哲学的产生問題。馬克思和恩格斯只是从黑格尔辯証法中采取了它的“合理的內核”,而摒棄了黑格尔唯心主义的外壳,并向前发展了辯証法,因而賦予了辯証法一个現代的科学的形态,他們从費尔巴哈唯物主义中采取了它的“基本內核”,把它向前发展成了科学的哲学唯物主义理論,而摒棄了它那唯心主义的和宗教倫理的杂质,以上这一原理,对理解馬克思和恩格斯哲学观点的形成問題有着巨大的意义。

哲学史家們在分析馬克思主义哲学的产生和发展时,首先应当說明只是它本身所固有的特点,因为,正如日丹諾夫所指出的那样,“馬克思主义的产生是哲学中的真正的发现,真正的革命……馬克思和恩格斯創造了新的哲学,在质量上与所有以前的、包括进步哲学体系在內的、一切哲学体系不同的哲学”^③。

① 列宁:什么是“人民之友”以及他們如何攻击社会民主党人?第243頁,1950年莫斯科外國文書籍出版局版。

② 同上書,第244頁。

③ 日丹諾夫:在关于亚历山大洛夫著“西歐哲学史”一書討論会上的发言,第5—6頁 1955年人民出版社版。

馬克思主義哲學是唯一科學的哲學，它替那些為推翻資本家的政權而進行鬥爭的人民羣眾服務。以前的哲學體系沒有表現過人民羣眾的利益，也沒有為人民羣眾服過務。按照日丹諾夫的話來說，旧的哲學“是個別人們的事情，只是少數哲學家及其門徒所組成的哲學學派專有的財產。這般人都是脫離實際生活，脫離人民，與人民毫不相干的”^①。

馬克思和恩格斯所創造的哲學學說，是勞動羣眾的思想體系，是無產階級革命實踐的理論概括，它向無產階級指出了為建設共產主義社會而鬥爭的道路。馬克思和恩格斯徹底地摒棄了哲學的“學院”性質，并把哲學引向廣闊的生活舞台上。斯大林寫道：“馬克思和恩格斯不單是什麼哲學‘學派’的創始人，他們是日益發展壯大的活生生的無產階級運動的活生生的領袖”^②。

馬克思和恩格斯站在無產階級覺性的立場上，使哲學成為勞動羣眾革命鬥爭的武器。他們完成了哲學中的最深刻的變革，並完全重新理解了哲學的使命、對象和任務。

所謂科學之科學的哲學把絕對真理標準硬加在其他科學的頭上，並且迫使其他科學接受其“包羅萬象”的公式，馬克思和恩格斯擺脫了這種哲學，他們創造了辯證唯物主義，為實證科學的發展开辟了道路。他們證明，對“絕對真理”的奢望、對“無所不包的”體系的奢望，是沒有現實基礎的，不能做為科學發展的條件。馬克思主義所理解的哲學不是科學之科學，而是這樣的一種科學：它具有自己的對象，它研究自然界、社會和思維發展的普遍規律。

科學的馬克思主義哲學史的出發點應該是：馬克思和恩格斯在哲學中所完成的發現、馬克思主義理論與革命實踐，與人民羣眾歷史活動的活生生的聯繫。正是需要從這種觀點來闡述馬克思主義哲學的產生問題。

馬克思主義產生於十九世紀四十年代。英國和法國在這時期的特點是：資本主義“繁榮”起來了。由於封建社會關係消滅，資本主義

① 日丹諾夫：在關於亞歷山大洛夫著“西歐哲學史”一書討論會上的發言，第10頁。

② 斯大林全集，第1卷，第318頁，1953年人民出版社版。

生产力迅速发展起来，资产阶级出而领导社会生活。当时，资产阶级还起着进步的作用。

德国走上资本主义发展的道路比较迟些，在德国，资本主义是以特殊形式发展起来的。

十九世纪初，不论在经济关系或政治关系上，德国都是一个落后的国家。在当时的英国和法国，资产阶级已经在政治上占据了统治地位，由于生产关系完全适应生产力的性质，资本主义生产迅速地发展起来了，德国被分割为数百个郡国，由于衰颓了的封建制度影响，德国比其他先进国家整整落后一个世纪的光景。经济落后，专制政治是当时德国的特点。恩格斯写道：“这是一个正在腐朽和瓦解着的国家。任何人都感觉不舒服。手工业、商业、工业和农业的规模是极其微不足道的。农民、商人和手工业者受到了双重的压迫：政府的残暴贪婪和商业的萧条状态……一切都是恶劣的，国内发生了普遍的不满情绪，没有变化，没有提高群众智力的手段，没有出版和舆论的自由，同其他国家没有显著的贸易；到处皆是龌龊的行为和利己主义——所有的人都充满了卑躬屈膝、低三下四的市侩精神。一切都腐朽了，震撼了，就要垮台了，甚至不能期望有所好转，因为在这个民族的身上没有那种能够打扫衰颓制度和腐朽屍身的力量”^①。

在维也纳会议之后，德国的郡国数目减少到三十八个；国家的工业振兴了，但德国仍然是一个落后的农业国，这里的农民“解放”只是意味着农民遭受双重压迫。这就是普鲁士资本主义发展的道路，列宁用以下的話表述了它：“农奴地主经济慢慢地发展为资产阶级的、容克贵族的经济，农民註定要遭受数十年最痛苦的剥削和奴役”^②。

英国和法国资产阶级所特有的革命精神，对德国资产阶级来说是格格不入的。德国资产阶级反对现存政治制度的斗争总是伴随着庸俗和畏缩。与其说它想革命地改造社会，勿宁说它想镇压工人阶级。“德国资产阶级发展得这样没有生气，这样懦弱和迟缓，以至当它与封建主义和专制制度相敌对时，它却把自己看作是无产阶级的

① 马克思恩格斯全集，俄文版，第5卷，第5—7页。

② 列宁文集，俄文版，第13卷，第216页。

以及在思想和利益上与无产阶级相近的一切市民阶层的敌对阶级……它从最初起，就蓄意背叛人民，同旧社会的当权派妥协，因为它本身就是属于旧社会的；它所代表的不是那与旧社会相对立的新社会的利益，而是那陈腐社会内部的重新恢复了的利益……它对保守者来说是革命的，对革命者来说是保守的，它对自己所提出的口号没有多大信心，只有空话而无思想……它缺乏主动精神，既不信任自己，也不信任人民，他没有全世界的历史使命，只是任意行事”^①。

在法国，革命风暴接连不断地刮起，封建主义堡垒在人民的愤怒面前发生了崩溃，革命军用炮火和利刃从地面上扫除了腐朽的制度，而这时在德国，哲学体系彼此更替着，思维领域中的变革仿佛在重复着革命的反应。然而，这种重复是有其特点的。马克思很公正地称康德哲学为德国的法国革命理论。康德以后的德国其他唯心主义者也可以这样说。如果说十八世纪的法国唯物主义者出而反对了封建制度，把衰颓的政治制度提到人类理性法庭面前，并加以斥责，在唯物主义的基础上断然地摒棄了封建主义的精神信念——宗教，那么，德国的唯心主义者却歌颂了当时的社会制度，竭尽全力地证明它的合理性和必然性。在他们的体系中，永远能找到宗教避难所。此外，他们坚决地保护、讚揚和论证了宗教。反对唯物主义和无神论，提倡哲学上的唯心主义和政治上的保守主义——这些特点，始于康德，终于黑格尔，贯彻在整个德国哲学中。德国唯心主义哲学在黑格尔哲学中达到完成。马克思和恩格斯从黑格尔所制定的辩证法中采取了“合理的内核”，批判地改造了它，并且进一步地发展了它。

在三十年代以前，德国的革命运动，仅限于个别反对派的出动，以及大学生们的游行示威。政府对任何反对派都严加迫害。有名的卡尔斯巴的之决议再度证明，在德国只能通过抽象的哲学体系来谈自由。

七月革命在德国得到了反应。政府采取了最严酷的手段来镇压政治运动。这时，专制而反动的独佔统治时代来临了。抱定反动原则和使中世纪理想化的浪漫主义是这个时代在思想体系中的表现。

^① 马克思恩格斯全集，俄文版，第7卷，第55—56页。

从三十年代起，德国工业发展的速度大大加快了。馬克思的故乡——萊因省的特点是：工业非常发达，在四十年代，該省的工业几乎站在与欧洲先进国家同样高度的水平上。

資產階級在經濟和政治上的意义，随同国家經濟的发展而增长起来。这时，可以显然地看出，資產階級的政治作用和经济地位，已經彼此不相适应了。1840年，起来领导社会运动的資產階級反对派形成了。

四十年代也是无产階級形成的时代。資產階級对无产階級的剝削正在增长和扩大，这是資本主义生产方式发展的必然結果。无产階級和資產階級的矛盾成了社会对抗的主要形式，而这两个階級的矛盾是由劳动的社会性和私人佔有制的矛盾所决定了的。无产階級反对資產階級的斗争，随着資本主义生产方式矛盾的尖銳化而发展着。这一斗争通过了不同的阶段，并且逐渐地轉变为有意識的政治斗争。

工人反对資本家的斗争，起初是以犯罪的形式表現出来的。当然，这不是階級斗争的形式。这仅仅是个别人的反抗。破坏机器（如破坏机器运动）是工人階級斗争的下一阶段。可是，这一斗争手段是片面性的、无組織性的。工人逐渐地轉向建立协会（主要是按照职业）的工作。协会的目的是指导經濟斗争，这种斗争有时在个别情况下，以工人取得胜利而告結束。后来，这些事实，如象1831年和1834年的里昂工人暴动、1838年的威尔斯工人暴动、1840年的巴黎工人罢工、1842年的曼彻斯特总罢工、英国的宪章运动等，无可辯駁地証明，无产階級的階級意識增长起来了，它成了自在的階級和独立的政治力量。

德国无产階級的独立的革命运动是从1844年的西里西亚职工暴动开始的。

西里西亚职工的革命出动标志着无产階級斗争发展的新阶段。首先，它表明无产階級的革命意識逐日在增长和扩大，而它的組織性也在巩固着，并且成为一股伟大的力量，其次，它确实証明了，德国无产階級比其他各国无产階級更有准备、更有政治鍛煉地走向了革命。

这种現象是由革命前的德国的独特条件所引起的。資產階級革命后,在法国和英国,无产階級与資產階級的矛盾已經明显地表現出来了,那时,已經成为統治階級的資產階級与其旧日的同盟者——无产階級,作为一个对抗階級,对立起来了。在資產階級革命前的德国,无产階級和資產階級之間的矛盾就已經有了发展。在这次革命中,无产階級不仅应当反对封建主义,而且应当反对資產階級。这种历史形势的建立意味着革命运动的中心在向德国轉移。那时的德国正象廿世紀初的俄国一样,它孕育了資產階級革命。当时,馬克思在“共产党宣言”中写道:“共产党人現在的視綫主要綫注于德国,因为德国正处在資產階級革命的前夜,因为德国将在一般欧洲文明更进步的条件下,具有比十七世紀英国和十八世紀法国更发展得多的无产階級去实现这个革命。因此,德国資產階級革命一定要成为无产階級革命的直接序幕”^①。

換句話說,革命运动的中心轉移到了德国。

社会主义和工人运动的結合是創造科学社会主义的最重要条件。

十九世紀的空想社会主义(圣·西門、傅利叶、欧文)提出了全人类的理想,它的历史意义在于:它第一个尖锐地批判了資本主义社会,即以人剝削人为基础的社会。伟大的空想社会主义者不理解社会生活的物质基础,忽視无产階級和政治革命在社会主义的社会組織事业中的作用,他們期望通过改革与和平宣传的方式来結束社会矛盾,結束劳动者和資本家之間的对立性。斯大林写道,他們想通过立法、宣言,而不要人民(工人)本身的帮助就在土地上創造起幸福来。对工人运动,他們并不特別注意,甚至常常否定它的作用。

历史唯心主义是前馬克思社会主义的局限性和空想性的理論前提。把历史过程看作是由理想动机所决定的,把社会主义的建立看作是偶然的举动,把用社会平等来代替資本主义的不平等看作是改造社会意識的結果,这就是空想社会主义的唯心主义內容。

馬克思和恩格斯把唯心主义从历史中驅逐出去了。他們在新

^① 馬克思恩格斯文选,第1卷,第41頁,1954年莫斯科外国文書籍出版局版。

的、唯一的科学世界观的基础上,把社会主义从空想变成了科学。

英国政治经济学(亚当·斯密、李嘉图)是马克思主义的第二个来源。英国的经济学家们制定了劳动价值论,并且曾经试图解释资产阶级社会的经济制度。然而,他们始终未能理解资本主义生产方式的特点。他们没有看到,在物的关系之后还有人的社会关系,他们未能说明资本主义利润的源泉。

马克思批判地吸收了英国政治经济学的成就,创造了剩余价值论,由于这种结果,政治经济学才成了一门真正的科学。

最后,德国哲学——黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物主义是马克思主义的第三个来源。

俄国十九世纪的古典唯物主义是前马克思主义的最高成就。别林斯基、赫尔岑、车尔尼雪夫斯基、杜勃洛留波夫出色地批判了唯心主义,并且在马克思主义哲学史中最先试图把辩证法同唯物主义结合起来。他们使哲学服从人民群众的解放斗争任务,提出哲学要为革命地改造现实服务。然而,由于特殊的历史条件,未能创造辩证唯物主义和历史唯物主义。只有马克思和恩格斯才把哲学变成了科学,制定了真正的无产阶级世界观。

十九世纪自然科学的伟大发现,对制定辩证唯物主义有着巨大的意义。这些发现确证了形而上学的局限性和不科学性。诚然,黑格尔曾经十分有力地反对了形而上学,用辩证法与它对抗,然而,唯心主义辩证法并不能克服形而上学。为了彻底摒弃形而上学,不仅要唯物主义地概括科学成就,而且也要克服唯心主义辩证法。

恩格斯举出了自然科学的三大发现,它们促进了对自然界的辩证观点的确立。

第一,细胞的发现。在1838—1839年,施旺和施莱登创造了生物机体的细胞结构论。证明了动、植物机体是由相似的构成物——细胞所组成的。从而证明了动物界和植物界之间的联系,证明了有机自然界的普遍联系。

第二,在1842—1845年,皮·麦尔详细地研究了还是由罗蒙诺索夫所发现的能量守恒和转化定律,弄清楚了在自然界中没有所谓

孤立的力量,而只存在着普遍运动的不同形式,它們彼此轉化着。

第三,达尔文的物种起源論。达尔文証明,現在的机体是历史发展,即由簡單过渡到复杂的长期过程的产物。

因此,馬克思主义的产生是由时代的經濟条件、先前的科学成就、无产阶级的解放斗争所准备好了的。馬克思主义正是为无产阶级的解放斗争服务的。

在这本著作中,我們所抱定的目的是:探究馬克思在 1845 年以前哲学观点的发展进程。

馬克思哲学观点的形成史,可分为三个时期:

第一个时期:1836—1841 年,在这一时期,馬克思的观点是唯心主义的和革命民主主义的。

第二个时期:1842—1843 年,馬克思由唯心主义过渡到唯物主义,由革命民主主义过渡到共产主义。

第三个时期:1844—1847 年,馬克思制定了辯証唯物主义和科学共产主义的原理。

第一章 馬克思哲学观点在

1836—1841 年的发展

卡尔·馬克思在 1818 年 5 月 5 日降生于特利尔城,一个律师的家庭里。馬克思的家庭是一个有教养、有文化,但不是革命的家庭。

在 1835 年,馬克思毕业于特利尔中学。在中学时代,馬克思因受人委託而写了一篇关于选择职业的論文。在这篇論文中,馬克思根据人的社会地位預先已由現存条件所决定,而否認了有自由选择职业的可能性。馬克思写道:“我們往往不能选择到我們觉得适合于我們的那种职业;我們的社会地位,在我們能够对它发生影响之前就多少已經固定下来了”^①。

某些作者认为,馬克思的这些話是历史唯物主义的萌芽。可是,按照我們的意見,馬克思在这时期的观点,并不含有任何历史唯物主义的萌芽。否則,就等于把馬克思的理性发展的最早期加以現代化了,把外表的、字面上的相似点当作了內容。

在 1835 年,馬克思进入了波恩大学的法律系,在 1836 年 10 月,轉入了柏林大学。

根据馬克思于 1838 年 11 月 10 日致父亲的一封信,可以判断他在大学时代的学习情况和观点。对这封信加以仔細的分析,我們便能够更清楚地了解这位出現于科学和革命活动領域中的思想家——馬克思。馬克思的这封信反映了他在研究法学和哲学时所怀有的那股热情,同时也表明了他最初对黑格尔哲学的关系。这封信對我們有着特殊的意义,因为,能够賴以判断馬克思在开始写作博士論文以前的观点发展的資料是太少了。

^① 馬克思恩格斯全集,俄文版,第 1 卷,第 418 頁。