

辩证唯物主义 历史唯物主义

(试用讲义)

下 册

一九七三年七月

PDG

目 录

第六讲 历史唯物主义和历史唯心主义的根本对立… (1)

- 一 历史唯物主义是马克思主义哲学不可分割的
组成部分…………… (2)
- 二 两种历史观的根本对立…………… (6)
- 三 历史唯物主义的创立是社会历史观的根本
变革…………… (19)

第七讲 社会基本矛盾…………… (31)

- 一 社会基本矛盾是社会发展的动力…………… (31)
- 二 生产力和生产关系的矛盾运动…………… (40)
- 三 经济基础和上层建筑的矛盾运动…………… (68)

第八讲 阶级、国家、革命…………… (90)

- 一 阶级斗争是…………… (90)
- 二 国家是阶级…………… (117)
- 三 社会形态的…………… (128)

第九讲 无产阶级专政下的继续革命…………… (153)

- 一 社会主义时期的阶级斗争和无产阶级专政…………… (154)
- 二 正确区分和处理两类不同性质的矛盾…………… (170)

三	坚持无产阶级专政下的继续革命·····	(184)
四	阶级的消灭和国家的消亡·····	(198)
第十讲	社会意识形态 ·····	(207)
一	社会意识的一般特点·····	(207)
二	社会意识形态领域中的阶级斗争·····	(223)
三	社会意识的各种形态·····	(238)
第十一讲	人民群众和个人在历史上的作用 ·····	(266)
一	人民群众是历史的创造者·····	(266)
二	个人在历史上的作用·····	(280)
三	马克思主义者对待群众运动的态度和党的群众路线·····	(297)

第六讲 历史唯物主义和历史唯心主义的根本对立

前面各讲阐明了辩证唯物主义的基本原理。这些原理告诉我们：世界是物质的世界，这个物质世界是按照辩证法的规律，由低级到高级，由简单到复杂，曲折地向前发展的永无止境的客观过程。马克思主义哲学认为，这个过程不仅存在于自然界，而且也存在于人类社会。马克思和恩格斯把辩证唯物主义推广到对人类社会的认识，创立了历史唯物主义，从而建立了完备的、彻底的唯物主义哲学。

要树立完整的无产阶级世界观，不仅要学习辩证唯物主义，而且要学习历史唯物主义，树立历史唯物主义的观点。毛主席指出，许多人之所以对问题的观察往往不正确，“就是因为他们没有或不赞成用历史唯物主义的观点去看问题的缘故。”^①在进行思想和政治路线教育、深入批修整风的今天，认真学习历史唯物主义，对于增强识别真假马克思主义的能力，彻底批判刘少奇一类骗子的唯心史观，提高执行毛主席革命路线的自觉性，具有特别重要的意义。

① 毛泽东：《丢掉幻想，准备斗争》。《毛泽东选集》，新版横排本，第1376页。

一 历史唯物主义是马克思主义哲学 不可分割的组成部分

历史唯物主义的对象

历史唯物主义是马克思主义对人类社会历史的根本看法，因为这种看法所持的观点是唯物主义的，所以是唯物主义的历史观，又叫唯物史观。

如前所述，马克思主义哲学研究的对象是自然、社会和人类思维发展的最一般规律。历史唯物主义研究的对象则是社会发展的最一般规律。历史唯物主义不同于具体的社会科学。具体的社会科学研究的是社会生活的某一方面、某一领域的特殊规律。例如，政治经济学研究社会的经济关系即生产关系发展的规律；法学研究国家与法产生和发展的规律；各种历史科学所研究的是某一特定民族社会的历史规律，它通过搜集历史事实，描绘具体的历史进程，体现出某一民族历史发展的规律性。历史唯物主义则从总体上，从社会生活的全貌来研究全部人类社会发展的最一般的规律。世界史虽然也研究一切民族、一切社会的历史，但世界史研究所得出的结论仍然是关于各民族社会历史的具体看法，而历史唯物主义的结论则是关于社会历史的总的看法。因此，历史唯物主义是哲学，而不是具体的社会科学。历史唯物主义所揭示的社会发展的最一般规律，是在社会生活各个方面都起作用的，历史唯物主义的理论适用于社会科学各部门，为这些部门提供科学的世界观和方法论，具有普遍的指导作用。

历史唯物主义和辩证唯物主义是统一不可分割的整体

历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分，它和辩证唯物主义是统一不可分割的整体，把它们对立起来是完全错误的。

历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域的推广和运用。列宁指出：唯物史观就是“彻底发挥唯物主义，即把唯物主义适用于社会现象”。^①斯大林说：“历史唯物主义就是把辩证唯物主义的原理推广去研究社会生活，把辩证唯物主义的原理应用于社会生活现象，应用于研究社会，应用于研究社会历史。”^②这就是说，辩证唯物主义和历史唯物主义是不可分割的，没有辩证唯物主义就没有历史唯物主义。社会存在决定社会意识这个历史唯物主义的基本原理，就是辩证唯物主义关于存在决定意识的原理在社会历史领域中的贯彻和发挥。唯物辩证法认为事物是不断发展的，而事物发展的源泉在于事物内部的矛盾斗争；同样，历史唯物主义认为社会也是不断发展的，社会发展的源泉也在于社会内部的矛盾斗争。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，阶级之间的矛盾，新旧之间的矛盾，就是社会前进的动力。当然，历史唯物主义不是辩证唯物主义简单的逻辑推演，而是马克思、恩格斯运用唯物辩证法对人类社会全部历史所作的科学概括。

① 列宁：《卡尔·马克思》。《论马克思和恩格斯》，人民出版社1971年版，第12页。

② 斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》。《列宁主义问题》，人民出版社1971年版，第629页。

反之，没有历史唯物主义，也就没有辩证唯物主义。首先，从马克思主义哲学的形成来看，历史唯物主义的创立，对于形成完整的无产阶级世界观，有着十分重要的作用。马克思以前的唯物主义是不彻底的，是半截的唯物主义，只有在解释自然现象时才是唯物主义的，一进入社会历史领域就变成了唯心主义。恩格斯指出，旧唯物主义有三大局限性即机械性、形而上学性和历史唯心主义。^①要克服旧唯物主义的局限性，向前发展唯物主义，不仅需要克服机械性和形而上学性，使唯物主义和辩证法相结合，而且尤其需要在社会历史领域克服唯心主义，建立唯物主义的历史观，否则就不可能有彻底的唯物主义即辩证唯物主义。列宁说：“马克思和恩格斯的学说是从费尔巴哈那里产生出来的，是在与庸才们的斗争中发展起来的，自然他们所特别注意的是使唯物主义哲学向上发展，也就是说，他们所特别注意的是不是唯物主义认识论，而是唯物主义历史观。”^②只有创立了历史唯物主义，才能打倒一切唯心主义，才能建立完整的无产阶级世界观。其次，从理论内容上看，辩证唯物主义的基本原理同历史唯物主义有着不可分割的联系。例如，实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点，然而这个基本观点是和历史唯物主义分不开的。如果离开了历史唯物主义，就不可能科学地揭示社会实践的内涵及其在认识中的作

① 参看恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，人民出版社1972年版，第19-20页。

② 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1971年版，第330页。

用，就不可能有辩证唯物论的认识论。毛主席指出：“马克思以前的唯物论，离开人的社会性，离开人的历史发展，去观察认识问题，因此不能了解认识对社会实践的依赖关系，即认识对生产和阶级斗争的依赖关系。”①只有历史唯物主义关于物质资料的生产是社会生活的基础；人的本质是社会关系的总和；阶级斗争是社会发展的动力和人民群众是历史的创造者等原理才科学地揭示了社会实践的意义和作用，指明了认识对社会实践的依赖关系，这样才可能有辩证唯物论的认识论。又如，历史唯物主义关于劳动在从猿到人转变中的作用的原理，是科学地了解人类意识的本质和起源的关键。

从以上论述可以看出，历史唯物主义是辩证唯物主义在社会历史领域内的推广和运用，而这种推广和运用的本身，同时也就是辩证唯物主义的彻底发挥，它极大地加深和发展了辩证唯物主义的内容。马克思主义哲学对自然界、人类思维的考察，从来是和对人类社会历史的考察不可分割地联系在一起。马克思主义哲学是包括社会生活在内的唯物主义哲学。它是辩证的唯物主义，同时又是历史的唯物主义。正因为这样，它是过去所不曾有过的最完备、最彻底的唯物主义。列宁在论述辩证唯物主义和历史唯物主义是不可分割的统一整体时指出：“在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。”②毛主席指出：“共产主义的宇宙观是辩证唯物论

① 毛泽东：《实践论》。

② 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1971年版，第326—327页。

和历史唯物论。”^①任何企图分割辩证唯物主义和历史唯物主义的统一之观点和作法，都是有害的，都会离开马克思主义。

形形色色的修正主义者，从伯恩斯坦、考茨基到波格丹诺夫，都企图破坏辩证唯物主义和历史唯物主义的统一，从而否定整个马克思主义哲学。修正主义者伯恩斯坦和考茨基声称马克思主义关于经济和历史的理论没有自己的哲学基础，要把历史唯物主义和康德主义结合起来。波格丹诺夫则企图把历史唯物主义同马赫主义结合起来。这种反动谬论和做法曾经遭到列宁的彻底批判。现代修正主义者竭力否定历史唯物主义，企图把历史唯物主义从马克思主义哲学中排除出去，以此来达到他们否定无产阶级革命和无产阶级专政的目的。在我国也有人鼓吹所谓“分化论”，他们胡说什么历史唯物主义不是马克思主义哲学，应该把历史唯物主义从马克思主义哲学中分化出去。这种观点的实质，不过是重复修正主义者分割辩证唯物主义和历史唯物主义的滥调而已，其目的是要阉割马克思主义哲学的革命性和科学性，动摇我们党的指导思想的基础，贩卖唯心史观，为复辟资本主义效劳。对于这种错误观点必须彻底批判。

二 两种历史观的根本对立

划分两种历史观的标准

历史唯物主义的对立面就是历史唯心主义。历史唯物主义和历史唯心主义是两种根本对立的社会历史观。这两种历史观是由于对社会存在和社会意识何者为第一

^① 毛泽东：《新民主主义论》。《毛泽东选集》，新版横排本，第649页。

性的不同回答而产生的。如前所述，存在和意识的关系问题是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。同样，在社会历史领域里，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何者为第一性的问题是划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准。历史唯物主义和历史唯心主义的根本对立，归根到底就在于对这个问题给予了不同的解答，历史唯物主义坚持社会存在决定社会意识的原则，历史唯心主义则认为社会意识决定社会存在。

.....
**两种历史观
的根本分歧**
.....

社会存在和社会意识何者为第一性的问题是划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准，两种历史观的根本分歧就是由此产生的。

人类社会发展的终极原因是什么？是人们的思想动机还是思想动机背后的物质原因？也就是说，是人们的意识决定人们的存在，还是人们的社会存在决定人们的意识？历史唯心主义认为，社会发展的终极原因是某种精神的力量。例如在黑格尔那里，整个自然界和人类社会都不过是某种神秘的、在世界之前就存在的“绝对观念”产生出来的，并且是由“绝对观念”本身的运动而引起发展的。另一些人，则认为这种精神力量是帝王将相、英雄豪杰的思想、意志。以上说法的共同点，就是认为精神、思想、观念决定社会的存在和发展，否认物资资料生产的发展是社会发展的决定力量和极终原因。从这种唯心的观念出发，历史唯心主义者对于阶级社会中阶级对立的客观事实，或者根本抹煞，或者用人的心理、才能以及政治暴力等原因来解释，否认阶级划分的经济根源，否认阶级斗争是阶级社会发展的动力。历史唯心主义

者既然把思想当作社会发展的根本原因，就必然要夸大所谓具有非凡思想和才能的“英雄”的作用，而否认物资资料的生产者和社会变革的决定力量——广大劳动群众是历史的创造者。历史唯心主义者从思想是社会发展的根本原因出发，必然要把社会的发展看作是一些偶然事件的堆积，否认社会的发展有其不以人的意志为转移的客观规律。列宁曾经深刻指出，历史唯心主义有两个根本的错误：“**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程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动。**”^①

历史唯物主义认为，社会发展的最终原因不是人们的思想动机，而是思想动机背后的物资根源，这就是说，“**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人们的思想、观念、概念，一句话，人们的意识，是由社会的物质生活条件、主要是物质资料的生产方式决定的，是随着它们的变化而变化的。恩格斯说：“**一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当在人们的头脑中，在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找。**”^③这

① 列宁：《卡尔·马克思》。《论马克思和恩格斯》，人民出版社1971年版，第12页。

② 马克思：《〈政治经济学批判〉序言、导言》，人民出版社1971年版，第2页。

③ 恩格斯：《反杜林论》，人民出版社1971年版，第264页。

就是说，社会发展的终极原因应当从社会存在中，从社会的物质资料的生产方式中去寻找。

社会存在决定社会意识，这是历史唯物主义的根本原理。所谓社会存在主要是指社会的物质资料的生产方式。地理环境、人口条件也是社会存在的内容，它们对社会的发展有一定的影响，但不起决定作用。社会意识就是指社会的精神生活，即政治法权思想、道德、哲学、科学、艺术、宗教等社会意识形态。

为什么说社会存在决定社会意识？这是因为，社会存在是客观的，不以人们的意志为转移的。列宁说：“所谓客观的，并不是指有意识的生物的社会（即人的社会）能够不依赖于有意识的生物的存在而存在和发展……而是指社会存在不依赖于人们的社会意识。你们过日子、经营事业、生儿育女、生产物品、交换产品等等，这些事实形成事件的客观必然的链条、发展的链条，这个链条不依赖于你们的社会意识，永远也不会为社会意识所完全把握。”^①这就是说，人类社会进行活动的虽然是有意识的人，但它同自然界一样有着本身固有的不以人的意志为转移的客观规律，它的发展是“一种自然历史过程”。^②其原因就在于，人们不能自由的按照主观愿望来选择社会生产力。每一代新人，都只能从他们的先辈那里获得现成的生产力，以此作为继续生产的出发

① 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1971年版，第326页。

② 马克思：《〈资本论〉第一卷第一版序言》。《马克思恩格斯选集》，第2卷，人民出版社1972年版，第208页。

点。①同样，人们也不能离开既定的历史条件而自由地选择生产关系，每个人一生下来就处于既定的、当时人们所结成的生产关系中，人们不管愿意不愿意，都必须接受这种现成的状况并以它作为生活的起点。当然，生产力和生产关系并不是不可改变、不能发展的，但是生产力和生产关系的发展，不取决于人们的主观愿望，而取决于现有的物质条件 and 生产实践的水平以及由此所决定的生产力的性质。

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。没有被反映者，就不可能有反映者，没有社会存在就不可能有社会意识。列宁说：“一般唯物主义认为客观真实的存在（物质）不依赖于人类的意识、感觉、经验等等。历史唯物主义认为社会存在不依赖于人类的社会意识。在这两种场合下，意识都不过是存在的反映，至多也只是存在的近似正确的（恰当的、十分确切的）反映。”②任何社会意识都是具体的历史的现象，是随着人们的社会存在、社会的经济条件的变化而变化的。马克思、恩格斯指出：“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，这难道需要经过深思才能了解

① 参看《马克思致巴·瓦·安年柯夫》。《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社1972年版，第320—321页。

② 列宁：《唯物主义和经验批判主义》，人民出版社1971年版，第326页。

吗？”①社会意识依赖于社会存在还表现在社会意识是适应一定的经济基础和人们的实际需要而产生的，在阶级社会中则是为阶级斗争服务的。地主阶级宣扬孔孟之道、“忠孝仁爱”为的是维护封建统治；资产阶级宣扬“自由、平等、博爱”是为了欺骗群众，以维护资产阶级的统治；刘少奇一类骗子鼓吹唯心论的先验论、“天才论”、地主资产阶级的人性论、反动的唯生产力论和阶级斗争熄灭论，是为了颠覆无产阶级专政，复辟资本主义。总之，社会存在决定社会意识，有什么样的社会存在就有什么样的社会意识。

历史唯物主义在坚持社会存在决定社会意识的前提下，又承认社会意识对社会存在的巨大的动能作用。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，然而这是第二性的作用。”②社会意识的能动作用有两种情形。斯大林说：“有各种各样的社会思想和理论。有旧的和理论，它们是衰颓的、为社会上衰颓的势力服务的。它们的作用就是阻碍社会发展，阻碍社会前进。也有新的先进的思想和理论，它们是为社会上先进的势力服务的。它们的作用就是促进社会发展，促进社会前进，而且它们愈是确切地反映社会物质生活发展的需要，它们的意义就愈大。”③这就是说，代表腐朽

① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，人民出版社1971年版，第43页。

② 《恩格斯致康·施米特》。《马克思恩格斯选集》，第4卷，人民出版社1972年版，第474页。

③ 斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》。
《列宁主义问题》，人民出版社1971年版，第642页。

势力的旧思想和理论，如果支配了人们的头脑，就会对社会历史的发展起阻碍作用；而代表先进阶级的正确思想和理论，一旦被群众掌握，就会对社会历史的发展起促进作用，成为改造社会、改造世界的物质力量。毛主席深刻地阐明了社会存在和社会意识的辩证关系，他指出：“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”。又说：“当着如同列宁所说‘没有革命的理论，就不会有革命的运动’的时候，革命理论的创立和提倡就起了主要的决定的作用。”^①这就是说，社会意识在一定条件下可以起主要的决定作用。毛主席的这些论述是对历史唯物主义的伟大发展。

社会意识的重大作用是必须估计到的，但它不是社会历史发展的最后的决定的原因。因为，当着它成为某一历史事变的原因之前，它的产生是另一更深刻的原因的结果。这一更深刻的、更根本的原因就是社会存在，就是社会的物质资料的生产和生产关系（在阶级社会中表现为阶级关系），而它本身只是这个社会存在的反映。例如，中国革命没有马克思列宁主义的指导是不能取得胜利的，就这一点来说，马克思列宁主义对中国革命的发展有着决定的意义；但是引起中国革命的根本原因是中国社会的矛盾。马克思列宁主义之所以成为中国革命胜利的思想武器，是由于它适合于中国人民进行革命斗争的需要，由于它反映了中国无产阶级和广大劳动人民的需要。毛主席在驳斥帝国主义分子艾奇逊之流胡诌

① 毛泽东：《矛盾论》。

什么“西方新观念”输入中国，引起了革命的谬论时指出：

“马克思列宁主义来到中国之所以发生这样大的作用，是因为中国的社会条件有了这种需要，是因为同中国人民革命的实践发生了联系，是因为被中国人民所掌握了。任何思想，如果不和客观的实际的事物相联系，如果没有客观存在的需要，如果不为人民群众所掌握。即使是最好的东西，即使是马克思列宁主义，也是不起作用的。我们是反对历史唯心论的历史唯物论者。”①

历史唯物主义关于社会存在和社会意识辩证关系的原理，坚持了唯物的和辩证的观点，既反对了抽掉社会意识的物质根源、把社会意识看作社会发展的最终原因的历史唯心论，同时又避免了否认社会意识能动作用的机械唯物论。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个根本观点出发，认为社会基本矛盾是一切社会发展的动力。如前所述，社会存在首先的和主要的是指物质资料的生产方式——生产力和生产关系的统一，这是社会发展的决定力量，它决定一个社会的性质、面貌，决定一种社会制度向另一种社会制度的过渡。而生产力和生产关系的矛盾运动又是同经济基础和上层建筑的矛盾运动分不开的。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾构成一切社会的基本矛盾。社会基本矛盾的运动是一切社会发展的动力。这是社会发展的最一般的规律。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个根本观点出

① 毛泽东：《唯心历史观的破产》，《毛泽东选集》，新版横排本，第1404页。

发，认为阶级斗争是阶级社会发展的动力。贯穿在整个社会发展过程始终的社会基本矛盾在阶级社会表现为阶级矛盾，社会基本矛盾运动必然引起阶级斗争，而且只有通过阶级斗争才能不断的得到揭露和解决。因此，阶级斗争是阶级社会发展的动力。国家则是阶级矛盾不可调和的产物。社会革命是阶级斗争的最高形式。阶级斗争必然导致无产阶级专政。无产阶级专政则是由阶级社会进到无产阶级社会的过渡。阶级和阶级斗争的观点是历史唯物主义的一个重要观点。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识出发，认为人民群众是历史的创造者。物质资料的生产是社会生存的基础，生产活动是最基本的实践活动，社会发展的历史首先是生产发展的历史，是生产方式更替的历史。而人民群众则是物质资料生产的承担者，是生产方式变革的决定力量，因此，历史唯物主义必然承认人民群众是历史的创造者。人类社会的发展是一个不以人的主观意志为转移的客观过程，是受它自身固有的客观规律支配的，而这些客观规律是通过社会的人们（在阶级社会则通过阶级、政党、社会集团等等）的自觉活动为自己开辟道路的。历史唯物主义在揭示社会发展客观规律的基础上，进一步阐明人民群众和个人在历史上的作用，体现了客观规律性和主观能动性的统一。

综上所述，两种历史观的根本分歧在于对社会存在和社会意识何者为第一性的问题的根本不同的回答。历史唯心主义从社会意识决定社会存在这个根本观点出发，必然否认社会发展的物质根源，否认人民群众创造历史的伟大作用，否认社会发展的客观规律性。历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个根本原则出发，必然坚持社会基本矛盾是一切社会