

第

一

章

现时代精神的凝炼

——科学的世界观和方法论

第

一

章

在当今世界上，有许多哲学派别，没有一种哲学像马克思主义哲学那样，既赢得了那么多人的认可、肯定和喜爱，又遭到了一些人的否认、排斥和反对。大学生求知欲强，对马克思主义哲学抱有浓厚的兴趣，渴望了解它，理解它，掌握它。在哲学发展的历史上，19世纪中叶产生的马克思主义哲学，是人类认识史上的伟大变革。它以科学的实践观为核心，实现了唯物主义与辩证法的统一、唯物主义自然观和历史观的统一，从而为人们认识世界和改造世界，树立科学的世界观、人生现和价值观，打下了扎实的哲学理论基础。

第一节 哲学是一门古老又常新的学问

一、哲学是世界观的理论体系

哲学是世界观的理论体系

哲学是一门古老的学问。无论在西方还

是东方，哲学早在几千年前就已经产生了。人类社会最初出现的精神产品，是原始宗教和神话传说，接着便产生了同科学知识混合在一起的哲学。它在社会实践的基础上产生，又随着社会发展而不断变化，它的对象、性质和功能等也不断演变。人们对于究竟什么是哲学的问题，长期争论不休，不同时代、不同派别的哲学家对这个问题的回答是各不相同的。哲学在反对迷信的胜利中不断演化和进步，保持着旺盛的生命力。东方和西方形成了各自的哲学传统，发挥了巨大的社会功能。因此，哲学又是一门常新的学问。

哲学一词 在古希腊文中 是由“爱”和“智慧”这两个词组成的，也就是“爱智慧”的意思。在汉语中“哲”这个词是聪明、智慧的意思。中国古代把聪明而有智慧的人称为哲人，所以，中国近代以来，就把关于智慧的学问称作哲学。当然，这些词义并没有完全揭示哲学的科学内涵。哲学在本质上总是同人们的世界观联系在一起的，哲学所探究的是关于整个世界的学问，包括外部世界和人自身的根本道理。

世界观亦称宇宙观，是人们对整个世界总的看法和根本观点。人人都可以提出世界观方面的问题，每一个人到一定年龄都会有自己的世界观，并按照自己的世界观待人处事。不过，世界观并不等于哲学，人们普遍具有的世界观往往是自发的、零散而不系统的，更没有上升到理论形态，缺乏必要的理论论证，还不能称为关于世界观的学问。哲学是研究世界观的，它作为一门学问，是思想家们经过研究、概括、总结而自觉创立的，它以理论的形态对世界观问题作出系统的回答，进行必要的论证。哲学就是理论化、系统化的世界观，或者说哲学是世界观的理论体系，是关于世界观的学问。

哲学既是世界观又是方法论。方法论是认识世界和改造世界的最一般方法，是关于方法的理论。从根本上说，方法就是对客观规律的自觉运用。按照认识的规律来认识客观世界，按照客观世界固有的规律来改造世界，这就是方法论最基本的原则。作为世界观的学问，哲学研究自然界、人类社会和人类思

维最一般的规律；自觉按照这种最一般的规律来指导自己的思想和行动，这就是方法论。所以说，世界观和方法论是一致的。一般来说，有什么样的世界观，就有什么样的方法论；反过来，一定的方法论又体现着一定的世界观，并给予世界观以巨大影响。人们惯常采用的方法中也反映了相应的世界观。

世界观贯彻和体现在人生领域，就是人生观。人生活在现实中，一方面对外部物质世界形成一定的观点和态度，进而形成世界观；另一方面又思考外部世界同人生的关系，思考人生的意义和最终目的追求，就形成一定的人生观。一个人到达一定年龄有了较多的人生经验，就自觉不自觉地思考人生问题、人生的意义和目的。而对于这些问题的思考总是在一定世界观指导下进行的，所以，人生观是一定世界观在人生问题上的表现，是对人生的意义和最终目的的看法和根本态度，它包括对人生的意义、价值、目的、理想、信念、生死、苦乐、荣辱等问题的观点和态度。人生观和世界观是互相贯通的：一方面，有什么样的世界观，就有什么样的人生观，世界观制约着人生观，人生观反映出一定的世界观，一个人只有确立了科学的世界观，才能有正确的人生观。另一方面，人生观对世界观具有强烈的影响，对人生持什么观点，抱什么态度，往往会影响到对整个世界的看法。一个没有正确人生观的人，很难形成科学的世界观。

哲学与具体科学

哲学和具体科学的关系十分密切。从历史上看哲学在产生的初期，是同具体科学结合在一起的。在古希腊，起初只有一门学问叫做哲学，既有科学知识又有哲学智慧。在中国古代也是这样，只有一门笼统的学问叫做“道术”。后来，随着社会实践的发展，科学知识逐渐积累起来，才逐渐从哲学的母胎中分化出来，产生了天文学、物理学、数学、医学、历史学、军事学等一门门具体科学。

哲学和具体科学研究的领域和对象是有区别的。具体科学研究的对象是客观世界某一特殊的领域或方面，研究它的特殊的本质和规律。自然科学以自然界的某一领域或方面为对象，社会科学以社会的某一领域或方面为对象。哲学则不是研究客观世界某一领域、某一方面的特殊本质和规律，而是在具体科学研究成果的基础上对世界整体作出概括，它的任务是揭示自然界、人类社会和人类思维发展最一般的规律。

哲学和具体科学的区别并不是二者的互相隔绝，事实上它们的关系是十分密切的。一方面，哲学不能离开具体科学。世界上有各种各样的知识，归结起来可以说只有两门，一门是反映自然界及其发展规律的自然知识，一门是反映社会生活及其发展规律的社会知识，自然科学和社会科学是这两种知识的结晶，而哲学则是自然知识和社会知识的概括和总结。哲学的智慧是从具体

的科学知识中概括和提炼出来的，所以，随着科学的进步，哲学也得到发展和改变自己的形态。另一方面，各门具体科学也离不开哲学，哲学对具体科学具有指导作用。因为，客观世界的各个特殊领域和方面，都是整个世界的有机组成部分，除了有它们的特殊规律以外，整个世界的普遍规律也在起作用。科学家在自己的科学研究中，总是自觉或不自觉地用一定的哲学观点和方法为指导的，只不过这些哲学观点和方法有正确和不正确的区分罢了。所以，总体上来说，哲学和具体科学要结成巩固的联盟。

二、哲学基本问题

思维和存在的关系问题是哲学的基本问题

哲学作为理论化、系统

化的世界观，不能不涉及许多方面，包括自然界、社会历史以及它们在人们思维中的反映形式。同时，自古以来，东方和西方有许多各不相同的关于世界观的理论，不同的哲学派别之间也有激烈的争论，这些争论涉及的基本问题可以归结为思维和存在即精神和物质的关系问题。

恩格斯指出：“全部哲学 特别是近代哲学的重大的基本问题 是思维和存在的关系问题。” 这个问题包括两个方面的内容。第一方面是思维和存在、精神和客观物质世界 哪一个是第一性的、是本原 哪一个是第二性的、是派生出来的。对这个问题的不同回答，是划分唯物主义和唯心主义的标准：凡是承认存在即物质是第一性的，是本原，而思维即精神是第二性的，是派生出来依附于物质存在的 就是唯物主义 凡是认为思维即精神是第一性的 是本原 而存在即物质世界是第二性的，是由精神决定的，就是唯心主义。哲学基本问题的第二方面的内容是思维与存在有无同一性的问题，也就是思维能不能反映存在，二者能不能取得一致，或者简略地说，世界是不是能够被认识的问题。在这个问题上，有可知论和不可知论的对立。绝大多数哲学家认为，人的思维能够反映存在，世界是可认识的，思维与存在、精神和物质世界能够达到一致，这就是可知论的观点。但也有少数哲学家否认思维能够反映存在，认为世界在原则上是不可认识的，或至少是不可彻底认识的，把思维和存在绝对对立起来，否认它们之间具有同一性，这就是不可知论的观点。

为什么思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？首先，思维和存在的关系问题，是一切哲学都必须回答的问题。自从人类从自然界分化出来并

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第223页。

产生人类意识以来，世界上形形色色、千变万化的事物，归结起来只有两大类：一类是物质及其各种表现形态，一类是各种形式的精神现象。人类不同于动物界，不能单纯依赖于自然界的赐予，而必须通过自己的生产劳动把自然物质变成生活资料，来维持自己的生存和发展。人类的生产劳动是有意识有目的的活动，可面对的是不以人的意志为转移的物质世界。这样，人们就不得不思考这样一个无法回避的问题：人的思想和外部物质世界究竟是什么关系，是外部物质世界决定人的思想意识，还是人的思想意识决定外部物质世界？只要人类社会存在，始终都会遇到这个问题。即使在现代社会，我们无论从事什么工作，也都会碰到自己的主观思想和客观实际情况的关系问题，人们常以“心想事成”来表示祝愿，但心想事未必成，只有符合客观实际的想法才可能成为事实。哲学作为世界观的学问，不能不回答、不能不思考这个问题。其次，研究和解决思维和存在的关系问题是研究和解决其他一切哲学问题的前提和核心。马克思主义哲学的创始人把哲学基本问题概括为思维和存在的关系问题，是对哲学所讨论的各种问题进行深入分析、对哲学的历史进行科学总结的结果。哲学所要讨论的问题很多，诸如自然界的本质及其发展规律问题，社会历史的发展是由什么决定的，人的认识及其发展规律的问题，等等。全部哲学问题，最后都可归结到思维和存在的关系问题。哲学基本问题像一根红线贯穿在一切其他哲学问题之中。再次，思维和存在关系问题是一切哲学派别都无法回避的问题，是区分不同哲学派别的惟一标准。古今中外有各种各样的哲学派别，它们的哲学学说各不相同，甚至互相对立，但是，它们都不能不回答思维和存在、精神和物质，哪一个是第一性的，哪一个第二性的问题。这个基本问题是各派哲学争论的焦点。因此，对哲学基本问题的不同回答也就成了划分哲学基本派别的惟一标准，马克思主义哲学创始人所作出的这个科学概括，为我们分析哲学问题和判别不同哲学流派提供了科学依据。

在实践中科学地解决哲学基本问题

马克思主义哲学从科学的实践

观出发，正确地解决了思维和存在的关系问题。思维和存在的关系问题植根于人们的实践之中，是对实践中主观和客观辩证关系的抽象概括。离开了实践，思维和存在的关系将变得不可思议，因为实践既是思维和存在辩证关系产生的根源，又是解决思维和存在之间矛盾的基础。

第一，思维和存在的关系是在实践中产生的。实践是人的有意识、有目的的改造客观世界的活动，而人的意识是在劳动实践中产生和发展起来的。自从意识产生以后，人们就不可避免地遇到了我们头脑中的意识和外部世界的关系，就是思考“究竟是意识第一性，还是物质第一性”等问题。因此，实践活动

中最先产生的就是思维和存在何者为世界本原的问题。

当人们获得了关于世界本原的认识之后，就会进一步思考：“人们对外部世界的认识的可靠性如何”、“主观思维与客观存在二者是否符合”的问题，这属于哲学基本问题的第二方面。因此，思维和存在的关系是人们从事实践活动首先必须面对的基本关系和基本矛盾，它不仅贯穿于认识的全过程，而且贯穿于实践的全过程。思维和存在关系问题的根源，只能产生于人的实践活动。

第二，思维和存在的矛盾是在实践中得到解决的。解决思维和存在的矛盾，实质上就是求得二者的辩证统一。从形态上看，思维是人脑中的主观精神，存在是外部客观实在的物质世界，二者之间有很大差异。如何使分属于两大领域的物质和精神实现辩证的统一，这只能通过人的实践活动。

人们在实践中正确地解决了物质第一性、意识第二性的问题。任何人的实践，首先面对的是外部世界即自然界，必须承认自然界的优先地位。这就是说，作为实践对象的外部世界是先存的，第一性的，它不依赖于人的意识。这就在本质上唯物主义地解决了思维与存在的关系第一方面的问题。

人的实践既包含意识要素，如实践的计划、目的、方法等，又包含物质的要素，如实践的主体、对象、手段以及实践的结果等，实践就是主观见之于客观的物质变换过程，是把思维与存在、主观与客观联系起来的桥梁。在实践中既扬弃了物质的纯粹客观性，又扬弃了精神的主观性，通过主体的物质性活动，使主观与客观联系起来，在实践的结果中既体现了人对客观世界的改造，又体现了意识对世界的正确反映，达到了物质与意识两方面的辩证统一。

因此，真正科学地、直接现实地解决主观和客观、思维和存在之间的矛盾，只能靠人们的实践活动。

三、哲学基本派别及其历史形态

哲学基本派别

唯物主义和唯心主义是哲学史上互相对立的两大

基本派别。在哲学史上这两大派别的争论和斗争，同时还伴随着辩证法和形而上学的斗争。唯心主义有两种基本形态，唯物主义则有三种历史形态，辩证法也经历了三个发展阶段。

同唯物主义的物质第一性、精神或思维第二性的观点相对立，所有的唯心主义者都认为，思维或精神第一性，存在第二性，物质是由精神派生的。不过，在唯心主义内部也有两种基本形态：一种叫做主观唯心主义，一种叫做客观唯心主义。

主观唯心主义把精神即人的感觉、经验、意志等看作是世界的本原，万事万物的创造者，而客观物质世界反倒是这个主观精神的产物。例如，中国宋代哲学家陆九渊认为：“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”。明代的大哲学家王阳明则进一步宣称：“心外无物，心外无事，心外无理”，把一切都看成是由人心所派生的。18 世纪英国大主教贝克莱的著名论点是“物是观念的集合”，“存在就是被感知”。这些都是主观唯心主义的典型论点，它夸大了主观精神的地位和作用，尽管在哲学史上也有其理由和地位，但它从根本上否认了客观事物的独立存在，必然导致唯我论。

客观唯心主义把客观精神看作是先于物质世界、独立于物质世界之外而存在的，并把这种客观精神称作“理念”、“宇宙精神”或“绝对观念”等，认为这种客观精神是万事万物的本原或本质，世界上的一切事物都是由它演化产生的，并最终归结于这种外在于物质的精神。客观唯心主义在古希腊的著名代表是柏拉图，他认为客观上存在一种称为“理念”的精神本体，现实世界不过是理念世界的影子，人们要靠回忆来把握这个最本质、最真实的“理念”。近代德国著名哲学家黑格尔把这种客观精神叫做“绝对精神”，他认为物质世界是被动的，是绝对精神通过自己的运动发展到一定阶段派生出来的，并最终要在更高的阶段上返回到绝对精神本身。中国宋代哲学家朱熹主张“理”一元论，认为理在事先，理在气先，认为精神性的“理”产生了物质性的“气”。这种客观唯心主义把本来是属于人的精神和理性，经过抽象变成一种离开人而客观独立的神秘精神实体。这种精神实体从根本上说是虚构的，甚至会成为上帝的代名词。

唯心主义哲学既有它产生的社会根源，也有认识论上的根源。一般地说，在存在体力劳动和脑力劳动对立的社会条件下，占统治地位的剥削阶级一般总会夸大自己的意志和精神力量的作用，而贬低物质生产者和体力劳动者的地位。同时，人类认识过程是曲折的，而不是直线式的，如果把这个曲折过程中的某一个片断夸大起来推向极端，就会陷入唯心主义，而占统治地位的阶级，就会把这种唯心主义巩固起来。

唯物主义的历史形态

唯物主义是在反对宗教迷信以及同唯心主义的斗争中不断发展的，它在历史上经历了古代朴素唯物主义，近代形而上学唯物主义和马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义这样三个基本形态。

唯物主义的第一个历史形态是古代朴素唯物主义。无论在古希腊和古代中国都已产生。它肯定世界的物质性，认为物质世界不是神或精神创造的。古代朴素唯物主义的特点是把世界的来源归结为一种或几种具体的实物，如

西方古代唯物主义者认为世界的来源是水、火、气或细小的原子。古希腊哲学家德谟克里特就认为世界是由物质的原子和空虚组成的。中国古代则有“五行说”就是以金、木、水、火、土五种常见的实物来说明世界上万物的起源和构成。古代朴素唯物主义常常还具有辩证法思想，认为世界是一个有机的整体，各种事物之间存在着普遍的联系，一切皆变、有生有灭。例如，古希腊的赫拉克利特认为，世界是一团不断燃烧永不熄灭的火，上升为气，下沉为水和土。中国古代思想家与“五行说”相联系，用阴阳二气来解释世界上各种事物发生、发展、变动的原因。古代朴素唯物主义肯定世界的物质性，原则上是正确的，并有可贵的辩证法思想，但它把世界的物质本原归结为某几种具体的实物，则是肤浅直观的认识，缺乏科学的根据，他们对世界普遍联系的认识也是笼统、模糊而粗糙的，因而具有自发的性质。

唯物主义的第二个历史形态是机械唯物主义，即形而上学唯物主义。在欧洲它产生于 16~17 世纪到 18 世纪和 19 世纪上半叶达到鼎盛状态。这种学说的产生和发展是同欧洲资本主义生产方式的发展和科学反对宗教迷信取得重大胜利分不开的。近代唯物主义继承了古代朴素唯物主义关于物质是世界本原的思想，认为物质不是意识的产物，相反，意识倒是物质的产物，是人脑的属性，不是上帝创造了人，而是人凭自己的形象创造了上帝。

与古代朴素唯物主义不同，形而上学唯物主义吸取了近代自然科学的成果，是从自然科学基础上产生的唯物主义世界观，在许多细节方面更加清晰准确了。不过它同样受到自然科学本身发展状况的限制，存在着机械性、形而上学性和不彻底性等严重缺陷。第一，机械性。到 18 世纪为止，人们力图用机械运动的力学定律来解释一切，有些唯物主义哲学家甚至把动物和人都比作是一部机器，只是比钟表更加精细的机器。这种唯物主义因此也被称为机械唯物主义。第二，形而上学性。当时的自然科学处于分门别类地搜集材料的经验阶段，把事物的整体分解为各个部分进行孤立的研究，还没有把它们互相联系起来。同时，把客观事物看作是既成的事实，而忽略了事物的变化发展。这是自然科学发展过程中一个必经的阶段，亦是自然科学取得重要成果的必要条件。但这种孤立的、静止的研究方法，经过培根和洛克把它从自然科学领域移植到哲学中来，就形成了近代唯物主义特有的形而上学性，成为形而上学的唯物主义。第三，不彻底性。近代唯物主义由于资产阶级的阶级局限性，也由于社会历史现象的特殊性，在对社会历史的解释上仍然没有摆脱唯心主义历史观的束缚，表现出自然观与历史观的分裂，因而是一种不彻底的唯物主义。

辩证唯物主义和历史唯物主义是唯物主义发展的第三个历史形态。它继

承了古代和近代唯物主义的优良传统，又克服了它们的严重缺陷，把唯物主义世界观建立在现代科学成就的基础上；克服了古代朴素唯物主义的直观性，把辩证法建立在唯物主义基础上；克服了近代唯物主义的形而上学性，并以科学实践观为基础创立了唯物史观，从而成为真正科学的革命的无产阶级世界观，实现了人类认识史上的革命变革。

第二节 马克思主义哲学的与时俱进

一、马克思主义哲学是时代的产物

社会历史条件

任何一种科学理论都是时代的产物，总是与产生这种理论的社会历史条件分不开的，并与时代的需要密切相关。

马克思主义哲学产生于 19 世纪中叶，它的产生有着深刻的社会历史原因，是资本主义制度的矛盾发展和无产阶级革命斗争的产物。19 世纪上半叶，资本主义经济关系已经在欧洲一些主要国家占据了统治地位，从英国开始的第一次工业革命已经扩展到欧洲大陆，经过了工场手工业阶段进入了机器大工业阶段。随着资本主义经济的迅速发展，资本主义社会的固有矛盾已经上升成为社会的主要矛盾，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争已经从自发的经济斗争发展到自觉的政治斗争的新阶段。其标志是 19 世纪三四十年代爆发了著名的三大工人运动：1831 年和 1834 年法国里昂工人两次大规模的武装起义，1844 年至 1848 年英国声势浩大的宪章运动，1844 年德国西里西亚纺织工人起义。这三大工人运动表明，无产阶级已经作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。无产阶级要摧毁资本主义社会制度，创建新世界，客观上迫切需要创立一种能为他们的革命斗争指明方向和道路的科学理论。而当时各种资产阶级和小资产阶级的空想思潮还支配着工人群众的头脑，创立新的科学的世界观和社会主义学说，已成为无产阶级解放斗争的迫切需要。正如马克思所说：“哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样，无产阶级也把哲学当作自己的精神武器”。马克思主义及其哲学正是适应这一历史任务而产生的。

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 15 页。

科学前提

18 世纪末 19 世纪初自然科学的新发展，为马克思主义

哲学的产生提供了科学前提。资本主义机器大工业的发展推动着自然科学的发展，从文艺复兴时期开始的近代自然科学，经过近三百来的发展，已经从搜集材料阶段进入了系统整理材料阶段，以研究自然界发展过程为特点的科学，如地质学、胚胎学、动植物生理学和有机化学等新学科纷纷建立，人们已经发现了自然界各种运动形态之间的内在联系和许多重要的科学定律，其中特别是科学上的三大发现，即细胞学说、能量守恒和转化定律、生物进化论。1838 年和 1839 年，德国的生物学家施莱登和施旺发现了细胞，揭示了动物和植物生理结构的统一性和共同的发展规律。19 世纪 40 年代德国的迈尔和英国的焦耳等科学家，从不同途径发现了能量守恒和转化定律，证实了物质运动可以由一种形态向另一种形态转化，而运动的能量则保持不变。这一定律不仅直接表现了物质世界的统一性，而且证明了物质运动不能创造也不能消灭，只能互相转化，因而物质运动是绝对的。18 世纪中叶以来德国和法国都出现了各种不同形式的生物进化学说，后来达尔文《物种起源》的公开发表，更系统地揭示了生物进化的规律性，推翻了“神创论”和物种不变的形而上学观点。这些自然科学的重要发现，揭示了自然界各种物质运动之间的内在联系和发展过程，沉重地打击了唯心主义和形而上学的自然观。恩格斯说：“由于这三大发现和自然科学的其他巨大进步，我们现在不仅能够说明自然界中各个领域内的过程之间的联系，而且总的说来也能说明各个领域之间的联系了，这样，我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实，以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”这就为马克思主义哲学自然观的诞生提供了有力的科学依据。

在社会领域，欧洲各主要国家的发展和变革，不仅在现实中明显地暴露出历史进展的脉络，而且可以称为社会科学的学科也已经开始产生或有了重要发现。英国是当时资本主义经济最发达的国家，资本主义经济关系充分暴露，经济理论研究也走在前列。由亚当·斯密和大卫·李嘉图创立的资产阶级古典政治经济学，特别是劳动价值论，指出了通过对社会生产关系的分析去探索社会历史发展规律的道路。19 世纪初法国历史学家基佐、米涅等阐述的社会阶级斗争的历史，也提供了一把打开近代社会历史发展动力的钥匙。无疑，这些社会领域中的科学成果，对唯物主义历史观的创立是有价值的。

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 246 页。

思想理论来源

马克思主义哲学是在批判地总结了直到 19 世纪中

叶为止欧洲文明发展的一切优秀成果基础上产生的。就其直接的理论来源说，则是德国古典哲学。德国古典哲学是指 18 世纪到 19 世纪前半期由康德开始，在黑格尔那里达到高峰，而到费尔巴哈宣告终结的德国哲学思想。黑格尔是德国古典哲学的集大成者，他创立了一个包罗万象的庞大的客观唯心主义体系，第一次全面地自觉地叙述了辩证法，以唯心主义的形式猜测到了客观事物本身辩证发展的规律，把整个自然、历史和精神的世界描写为一个发展过程，这是黑格尔最重要的贡献。辩证法思想是黑格尔哲学思想中的“合理内核”，但是，黑格尔的辩证法是建立在唯心主义基础上的，是头脚倒置的，唯心主义的封闭的哲学体系窒息了革命的辩证法。

费尔巴哈是 19 世纪上半叶德国杰出的唯物主义哲学家。他尖锐地批判了基督教教义和宗教神学，指出不是上帝创造人，而是人凭自己的形象创造了上帝，神圣家庭不过是世俗家庭的美化表现形式。费尔巴哈还严厉地揭露和批判了黑格尔唯心主义哲学，主张使哲学从抽象的思辨回到现实的自然，从幻想的天国回到人间，提出“研究自然、研究人吧”的口号。他一扫德国古典哲学晦涩抽象的文风，带来了一片清新。费尔巴哈最大的贡献是在德国哲学唯心主义长期占统治地位的条件下，恢复了唯物主义的权威，这是费尔巴哈哲学中的“基本内核”。但是，费尔巴哈在批判黑格尔哲学时，把其中丰富的辩证法思想也抛弃了。恩格斯形象地指出，他在倒洗澡水时，把澡盆里的婴儿也倒掉了。他的唯物主义是直观的，具有形而上学的性质，而且在社会历史观上仍然没有越出唯心主义历史观的窠臼，是一种半截子的唯物主义。

马克思和恩格斯站在新的理论高度，抛弃了黑格尔的唯心主义体系，拯救出他的辩证法这个“合理内核”，又批判了费尔巴哈的形而上学唯物主义的直观性和历史唯心主义，吸取了他的唯物主义的“基本内核”，把辩证法建立在唯物主义基础上，特别是在科学实践观的基础上，把唯物辩证的自然观和历史观统一了起来。

二、马克思主义哲学的基本特征

自然、社会和思维发展最一般规律的科学

马克思主义哲学的产生

是哲学发展史上伟大的革命变革，表明人类哲学思想的发展进入了一个崭新

的阶段，它宣告了以往旧哲学作为“科学之科学”的终结，并明确规定自己的研究对象是自然、社会和人类思维发展的最一般规律。古代哲学在科学尚未分化的历史条件下，把哲学世界观同具体科学知识结合在一起，是有其历史合理性的。近代以来，各门具体科学已经纷纷从哲学的母胎中分化独立出来，并且逐渐建立起自己的知识理论体系。这些知识理论都以实证的经验事实为基础，也不需要哲学的思想和推理去代替它们了。当时包括黑格尔哲学在内的旧哲学，都把具体的实证科学知识包括在自己的哲学体系之中，把哲学看作是凌驾于具体科学之上的“科学之科学”，这实在是多余的，它无论对于哲学和科学的发展都是有害的。关于自然的知识应当由各门具体自然科学去研究，关于社会的知识应当由各门社会科学去研究，而不需要由哲学来包办代替。哲学的任务是研究自然界、人类社会和思维发展中普遍起作用的最一般的规律，这也就使哲学真正成为科学的世界观和方法论。这是哲学发展上的一个革命的变革。

马克思主义哲学不是具体科学，又不能同具体科学割裂开来，二者是一般与个别的关系，它们既有区别又有联系。首先，二者的区别主要表现为研究对象的不同，具体科学以世界的某一特殊领域的具体规律作为自己的研究对象，具有个别性和特殊性；而马克思主义哲学则是以自然界、人类社会、人类思维的最一般规律为自己的研究对象，具有一般性和普遍性。其次，二者又有联系。一方面，马克思主义哲学要以各门具体科学为基础，并要继续从具体科学的最新成果中吸取养料，来丰富自己。另一方面，马克思主义哲学又为各门具体科学研究提供了世界观和方法论的指导。

唯物主义和辩证法的统一、自然观和历史观的统一

马克思主义哲

学的产生所引起的哲学史上的革命变革，还表现在马克思主义哲学在内容上实现了唯物主义和辩证法的统一，唯物辩证的自然观和历史观的统一。

唯物主义和辩证法在古代曾经是结合在一起的，但是，哲学发展到近代却出现了唯物主义同辩证法相脱节的状况。17、18世纪英法唯物主义，包括19世纪德国费尔巴哈的唯物主义都具有机械性、形而上学性的重大缺陷，辩证法却在唯心主义那里被抽象地发展了。这种状况显然是不可能真正揭示宇宙发展的最一般规律的，而且形而上学唯物主义也不可能把自己的世界观坚持到底。事实上，包括费尔巴哈哲学在内的旧唯物主义，在社会历史观方面仍然是唯心主义的。这样，社会历史领域就成了唯心主义最后的“避难所”。而辩证法在唯心主义哲学体系中也不可能得到发展。黑格尔虽然对辩证法思想的发展做出了重要的贡献，但黑格尔哲学本身包含着体系和方法的深刻矛盾。一

方面,他宣布自然、社会和精神世界的一切,都是一个发展过程。另一方面,他又认为自然界没有时间上的发展,只有空间的展开;社会发展到普鲁士的等级代议制,就达到了最终完善的地步;而精神世界的哲学发展到他自己那里,也已经最终完成了。显然,这些思想都是反辩证法的。

马克思主义哲学的伟大历史性贡献,就表现在从黑格尔哲学体系中拯救出辩证法这个“合理内核”,把它建立在唯物主义基础上。同时,也真正使辩证法思想得到了解放。马克思主义哲学认为,不是概念的辩证法创造了客观事物的辩证法,实际上,概念的辩证法是客观事物本来的辩证法在我们头脑中的反映。正如恩格斯曾经指出的那样,我们的任务不是把辩证法从外部注入到自然界中去,而是从自然界中揭示出它自己固有的辩证法。可见,在马克思主义那里,黑格尔的辩证法得到了真正的改造,马克思主义的辩证法是唯物主义的辩证法,真正实现了唯物主义和辩证法的统一。

在马克思主义哲学产生以前,唯心主义历史观在社会历史领域是占主导地位的,这个领域可以说是唯心主义的“世袭领地”。马克思主义哲学通过对资本主义经济关系的研究,发现了人类社会的一个基本事实:人们在从事政治活动、艺术活动和其他精神活动之前,必须解决吃、穿、住等物质生活问题。而人类的物质生活资料是通过自己的生产劳动,在利用、改造自然的实践中获得的。因而,物质生活资料的生产,是全部人类社会生活的基础,这就是唯物主义历史观最基本的出发点和最基本的原理。恩格斯把马克思发现的唯物史观,看作是马克思毕生的两大贡献之一。由于生产劳动的观点、社会实践观点的提出,不仅正确地解决了思维和存在的关系问题,同时也正确地解决了社会存在和社会意识的关系问题。这样就使辩证唯物的自然观和历史观得到了统一,把唯心主义从它最后的“避难所”里驱逐了出去,也从根本上改造了旧唯物主义。这在唯物主义哲学发展的历史上是一个重大的里程碑。

以实践为基础的革命性和科学性的统一

以往的一切哲学理论,总

体上都不能科学地理解实践的涵义,贬低或否认实践活动的意义,不懂得理论对实践的依赖关系。因此,旧哲学只能用不同的方式解释世界,不能改造世界。正如马克思所说:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”马克思主义哲学以实践为基础,它来自实践,又为实践服务,并在实践中不断丰富和发展。实践观贯穿于马克思主义哲学原理的各个环节,离开了实践和实践观,就不能科学地、完整地理解马克思主义哲学的本质。因

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第61页。

此，实践性既是马克思主义哲学的特点，又是区别于其他哲学的根本标志。马克思主义哲学正是在实践中不仅实现了唯物主义与辩证法、自然观与历史观的统一，而且在实践中实现了革命性和科学性的统一。

马克思主义哲学的革命性是指它不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的、革命的，并把变革旧世界和变革现存事物作为自身的任务和目的。马克思主义哲学的科学性表现在它以科学发展为基础，通过实践，揭示了自然、社会和思维发展的一般规律，它要求人们在实际生活中要尊重事实，尊重客观规律，尊重科学。

总之，马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，是以实践为基础的革命性和科学性相统一的哲学，它正确地反映了自然、社会以及思维发展的一般规律，进而为无产阶级能动改造世界提供了思想武器。马克思主义哲学的革命性是建立在科学性基础之上的，也正因为马克思主义哲学具有革命性，它不为剥削阶级的阶级偏见和私有制所束缚，能按照世界本来面目来认识世界和改造世界。

三、马克思主义哲学的精髓

与时俱进的理论品质

整个物质世界是不断发展变化的，作为对自然、社会和人类思维最一般发展规律的正确反映的马克思主义哲学，也必然是随着时代的发展而发展的。马克思主义哲学的历史发展充分证明了它具有与时俱进的理论品质。这就是说，马克思主义哲学的一些具体结论，都是以时间、空间、条件为转移的，当时代发生了变化，马克思主义哲学中那些反映特定时代的结论，也应当变化，必须对现时代所提出的问题做出新的哲学概括。

马克思主义哲学是科学的思想体系，它始终严格地以客观实际为根据。而客观现实是丰富多样的，总是不停地变动着。作为当今时代精神精华的马克思主义哲学不是僵死的教条的，而是随着时代、实践和科学的发展而不断发展的。

马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，它的基本理论是对自然界、社会和思维的本质和普遍规律的概括和反映，并经过实践反复证明的普遍真理。因此，要坚持马克思主义哲学基本原理、基本观点和基本方法，但不拘泥于个别过时的结论，又要谱写马克思主义哲学理论的新篇章。马克思主义哲学是开放的体系，只有坚持与时俱进，才能使马克思主义哲学体现时代性，把握规律性，富于创造性。

马克思主义哲学的生命力在于理论创新。与时俱进，最主要的是进行理论创新。实践始终在向前发展，理论必须随着实践的不断前进而发展，实践没有止境，创新也没有止境。与时俱进的理论品质要求我们不能抛弃马克思主义哲学基本原理，更不能否定经过实践证明为真理的哲学原理，而是要科学地反映人类在实践领域和认识领域所取得的最新成果，及时回答和解决时代提出的重大问题，从中得出新的结论，提出新的观点，发展新的理论。马克思主义哲学的历史进程有力地证明，与时俱进是马克思主义哲学的内在要求。

马克思主义哲学的发展过程是一个不断继承又不断创新的过程，是一个在坚持中发展又在发展中坚持的过程。要把对马克思主义哲学的继承和创新辩证统一起来。继承和创新是互为前提、互相促进、相辅相成的；只有继承马克思主义哲学基本理论，才能依据新的实践经验和科学材料，进一步丰富和发展马克思主义哲学；只有发展马克思主义哲学，使之同实践和科学的发展相一致，使它更富有时代和生活气息，才能更好地坚持和应用马克思主义哲学。

马克思主义哲学具有与时俱进的理论品质这一科学判断，既是马克思主义及其哲学历史经验的深刻总结，又为在新时期所面临的新问题的解决指明了正确方向。我们必须正确地认识和科学地对待马克思主义哲学，树立与时俱进的科学态度；必须始终走在时代的前列，树立与时俱进的精神状态，不断在实践中探索前进 永不自满 永不懈怠。

解放思想、实事求是、与时俱进的辩证统一

解放思想、实事求是、

与时俱进，是辩证唯物主义世界观的基本要求，它既是一种思想方法，也是一种精神状态。解放思想，就是适应物质世界运动变化的新情况、新特点，根据新的实践形成新的想法、新的方法和新的理论，并用以指导新的实践。解放思想要求人们要从落后的传统观念和僵化的教条的束缚中解放出来，在马克思主义指导下打破习惯势力和主观偏见的束缚，研究新情况、解决新问题。强调解放思想，就是要适应实践的发展，以实践为标准，自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来，从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来，从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。解放思想并非一日之功，不可能一次完成。客观世界的发展是无止境的，实践和科学的发展也是无止境的，所以，解放思想也是无止境的。因此，解放思想体现着唯物主义和辩证法的统一。

实事求是，就是坚持从实际出发，探求客观事物的发展规律，按规律办事，实现时代性、规律性、创造性的统一。人们的实践活动只有适应时代发展的要求，遵循事物发展的客观规律，体现创造性，才能达到实事求是。由于事物的

发展是无限的，时代是不断发展的，因而实事求是的内容也是不断丰富和发展的。

与时俱进，就是人们的思想、方法、理论都要始终与时代发展的脉搏相适应，根据时代发展的需要不断开拓创新，因为客观实际是不断变化和发展的，人们的认识必须随之变化和发展，思想和认识要有时代感和新鲜感。要根据社会实践去研究新的问题、新的工作方法、总结新的经验，又要根据历史条件的变化不断发展和完善理论，使马克思主义哲学体现时代性、把握规律性和富于创造性。体现时代性是与时俱进的最鲜明的标志，把握规律性是与时俱进的最本质要求，富于创造性是与时俱进的最生动的体现。

解放思想、实事求是、与时俱进在本质上是统一的。一方面，与时俱进，通过开拓创新而形成新的想法、新的方法和新的理论必然是解放思想、实事求是的产物；另一方面，坚持实事求是，必须解放思想、与时俱进。因此，解放思想、实事求是、与时俱进体现了辩证唯物主义物质观和实践观的基本要求。它是人们实践地把握物质世界的重要思想方法，也是实践地把握物质世界的一种精神状态和精神境界。

马克思主义哲学的精髓

解放思想、实事求是、与时俱进，是马克思

主义的精髓，也是马克思主义哲学的精髓。人类实践活动没有止境，解放思想、实事求是也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们，这是社会前进的必然规律。马克思主义及其哲学是植根于实践并在实践中不断发展的科学。自从马克思主义及其哲学产生以来，随着无产阶级政党领导的革命和建设事业的发展，特别是在中国，实事求是作为马克思主义精髓的思想逐渐建立起来。毛泽东对实事求是作了科学的论述，正是因为有实事求是的思想的指导才取得了革命和建设的胜利。邓小平继承和发展了实事求是的思想路线，提出了解放思想、实事求是的思想路线，在改革开放和社会主义现代化建设中取得了举世瞩目的巨大成就。江泽民继承和进一步发展了实事求是的思想，提出了解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，只有坚持这个思想路线，才有“三个代表”重要思想的创立和发展。在党的十六大报告中，江泽民明确指出：与时俱进，就是党的全部理论和工作要体现时代性，把握规律性，富于创造性。这是对与时俱进的科学表述和精辟概括。保持与时俱进的精神状态，就是要解放思想、实事求是，在党的思想路线的指引下，一切从实际出发，适应实践的发展，以实践来检验一切；就是要用马克思主义的宽广眼界观察世界，用当代最新的科学知识丰富自己，站在时代的前列，全面贯彻“三个代表”重要思想，把建设中国特色社会主义伟大事业推向前进。

第三节 马克思主义哲学与现时代

一、马克思主义哲学与现代科技革命

现代科学技术的发展

马克思主义哲学的发展总是与科学发展紧

密相关的。19 世纪末 20 世纪初的物理学革命，曾对马克思主义哲学的发展起了巨大的推动作用。当代科学技术革命的迅猛发展，也必然给予马克思主义哲学以极大的影响。

当今世界科学技术进步日新月异，技术更替不断加快，今日被称为的先进技术，明天就有可能被更先进的技术所替代。现代科学的发展主要包括控制论、信息论、系统论的创立 遗传学和分子生物学的建立 高分子物理学、空间科学、海洋科学的产生等。现代技术主要包括电子技术、原子技术、分子设计技术、激光技术、信息技术等。以电子、光电子、计算机、网络通讯与软件技术为代表的信息技术，已成为当代高技术发展的热点领域；生命科学及生物技术正酝酿着重大的突破；以纳米、可再生循环材料、智能化结构与功能材料和制造工艺为代表的材料科技的突破；资源生态与环境的压力、再生能源和生态环境保护与修复技术的研究和发展；空间和海洋的研究和开发，等等。这些科学技术的发展与经济结合愈加紧密，对经济和人类社会发展的影响愈加巨大，使人类社会的经济、政治、军事和思维方式、生产方式、生活方式等方面发生了深刻而巨大的变化。

科学技术发展对哲学的影响

当今世界，各种学科的交叉综合趋势

日益发展。在认识与改造世界的过程中，自然科学与社会科学的相互交叉、相互结合、相互促进明显加强。社会科学同自然科学同样给予马克思主义哲学以极大的影响。具体表现为科学技术的重大突破和发展，形成新的思想和新的方法，丰富了马克思主义哲学的世界观和方法论；科学技术的重大突破和发展，使得人类对世界的认识和改造活动达到了前所未有的广度和深度，拓展了马克思主义哲学研究的新视野。事实表明：现代科学技术的重大突破和发展，不仅没有推翻马克思主义哲学，反而证实和丰富了马克思主义哲学。科学技

术的每一个进步都将为哲学的发展提供重要的契机，马克思主义哲学关注科学技术进步，不断地从科学技术及其发展中汲取养分，并对现代科学技术发展所提出的问题做出新的哲学概括。

二、马克思主义哲学与中西方哲学

马克思主义哲学与中国传统哲学

人类思想智慧的发展是一个整

体，辩证唯物主义和历史唯物主义作为科学的真理，是整个人类思想智慧的结晶，当然也包含着中国传统哲学的精华。事实上，中华民族有五千年灿烂历史文化和丰富的思想智慧，为人类文明的发展做出了重大贡献。中国传统哲学，堪称一朵奇葩，它存在着丰富的唯物主义、辩证法思想与唯物史观的某些因素，从理论观点上说，与马克思主义哲学有不少相通之处，在马克思主义哲学形成和发展中有其独特的历史地位。

中国传统哲学中有源远流长的唯物主义思想传统。如“五行说”起源很早，司马迁在《史记》中曾推测黄帝“建立五行”。对“五行说”的明确论述较早见于《尚书·洪范》中，它概括出了水、火、木、金、土“五行”及其相应的属性。“五行”指五种自然实物或材料，是先民对日常生活与生产活动中经常接触的、有实用价值的五种具体实物的概括。战国时期阴阳家一派，后来和“五行说”相结合，形成阴阳五行说。中国古代唯物主义思想，其主要理论形式是气一元论。中国古代尚未形成科学的物质概念，但却提出了接近于物质概念的“气”。气的观念，大致来源于先民在农业生产中对云气的观察。

中国先哲无论是观察自然现象还是社会生活，以及探索人自身的机体活动，都具有多方面的辩证思维、辩证观点和辩证方法。中国先哲很早就用联系的观点来观天、察地、视人、看世界。按照中国传统哲学的基本观点，万事万物都不是孤立存在的，阴阳互补、相依相待就是各种事物的基本联系和关系，而五行变化、相生相克又表现了事物之间的相互对立、相互制约。天、地、人、物，构成了一个包举万有、统摄万象、道生气出、变化日新的有机的统一整体。

中国古代一些具有唯物主义倾向的哲学家、教育家提出行先于知，由行而致知的见解，在一定意义上也可以说是认定实践是认识的基础和源泉。荀子的认识论，以行为出发点，并以行为最后归宿。他说：“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之，学至于行之而止矣。”

社会历史皆是由古到今的变化过程，而变化的结果是今胜于古，这一思想是为很多古代哲学家所赞同的，如商鞅从“世事变而行道异”的观点出发，提出

了“治世不一道，变国不法古”的主张。对于古今之变的动因和主体力量问题，还提出了重视经济因素和民众力量的观点，如“仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”、“民唯邦本，本固邦安”等等。这些思想无疑是蕴含着唯物史观的一些因素的。

只有实事求是地、科学地阐述中国古代哲学中的唯物论、辩证法思想，将马克思主义哲学的形成、发展放到整个人类文明的继承和发展中来理解，才能把马克思主义哲学和中国古代哲学思想联系起来，同时又用中国古代唯物论、辩证法、社会历史观的丰富思想来证明马克思主义哲学的普遍性。在马克思主义哲学中国化的过程中，中国传统哲学起着十分重要的作用，它是中国化马克思主义哲学的重要思想来源之一，又使中国化的马克思主义哲学具有中国特点。

马克思主义哲学与现代西方哲学

现代西方哲学一般是指 19 世纪

中期以来的欧美哲学。在随着德国古典哲学的终结以后，一方面是马克思主义哲学的产生与传播，另一方面是现代西方哲学的出现和发展。

现代西方哲学虽流派众多，但基本上可归结为两种思潮，即科学主义思潮和人本主义思潮。科学主义思潮为法国哲学家孔德所开创，主要包括实证主义、马赫主义、逻辑实证主义以及科学哲学等流派，其基本理论倾向是否定哲学的世界观功能，推崇经验，反对哲学对世界本原问题的研究，并将其作为形而上学加以拒斥，主张用实证原则改造哲学，使之成为像实证科学一样的科学。人本主义思潮为德国哲学家叔本华和丹麦哲学家克尔凯戈尔所开创，主要包括唯意志主义、存在主义、生命哲学、弗洛伊德主义等流派。与科学主义思潮不同，人本主义思潮承认哲学的世界观功能，重视对世界本体和人生根基问题的探讨，但它将世界和人生的本质归结为非理性的生命意志和本能冲动等，认为把握世界和人生的本质不能借助于理性、逻辑和科学，而只能借助于非理性的生命直觉和神秘的内心体验。

马克思主义哲学与现代西方哲学都属于现时代，都有广泛的影响。但现代西方哲学是现代西方社会历史的产物，是现代西方社会特别是现代西方社会意识形态的一面镜子。马克思主义哲学与现代西方哲学在阶级属性、社会作用和理论实质等方面都有着根本的区别。现代西方哲学作为与马克思主义哲学相对立的意识形态，是现代西方资产阶级的世界观，在本质上是为现代西方资本主义制度服务的。从理论倾向上说，它大多以情感意志和主观经验为出发点，在总体上都属于唯心主义，是唯心主义哲学的现代表现形式。当然，现代西方哲学作为西方哲学的现代发展，其中也不乏合理的成分和因素。因

此，我们对待现代西方哲学，一方面要认清它与马克思主义哲学有本质的区别，是两种对立的世界观，特别是不少现代西方哲学流派都不同程度地对马克思主义哲学持否定态度，对它进行歪曲和攻击。因此，我们要坚决划清与现代西方哲学的界限。另一方面也应看到，随着社会的发展和科学技术的进步，现代西方哲学对有些哲学问题的研究取得了一些积极的成果，提供了不少有价值的思想资料以及研究方法，这些对马克思主义哲学的发展是有所裨益的。

三、马克思主义哲学的中国化

马克思主义哲学中国化的历史必然性

马克思主义哲学中国化，是

在中国革命中提出的一个重大的理论和实践的课题。马克思主义哲学中国化是以马克思主义哲学在中国的传播为前提的，没有马克思主义哲学在中国的传播，就根本谈不上马克思主义哲学中国化的问题。马克思主义哲学科学地揭示了整个客观世界特别是人类社会发展的规律，是无产阶级认识世界和改造世界的锐利思想武器。因此，在本质上它是一种世界性的哲学，具有普遍性。但它不可能为各个国家或民族提出具体的发展道路。所以马克思主义经典作家一贯要求各国马克思主义者必须根据各自的实际来运用马克思主义，并在与各国革命实践相结合的过程中加以创造性的发展。中国共产党人把马克思主义哲学作为自己的世界观和方法论，作为考察和把握中国国情和命运的工具，因而使马克思主义哲学在中国的传播进入到新的阶段，也使其与中国革命实际的结合进入到新的阶段。

马克思主义哲学中国化是以中国历史悠久的唯物主义和辩证法的优良传统为必要条件的。这主要体现在两个方面：一方面，正是由于中国具有历史悠久的唯物主义和辩证法的优良传统，因而使中国的先进知识分子能够比较容易接受马克思主义哲学的影响，使中国共产党成立后就能够自觉地将马克思主义哲学作为自己的世界观和方法论，也使广大的中国人民能够比较容易地通过先进知识分子，特别是中国共产党人的传播而认识到马克思主义哲学对自己命运的重大意义。另一方面，马克思主义哲学在中国化过程中必须通过对中国传统文化特别是传统哲学的批判继承，从而使自己具有鲜明的中国特点和民族色彩。

马克思主义哲学的中国化是中国革命实践提出的必然要求。中国共产党人致力于将马克思主义哲学与中国革命相结合，以毛泽东为代表的中国共产党人在总结革命经验教训的基础上，深刻地认识到，只有把马克思主义的普遍

原理与中国革命的具体实际相结合，特别是需要运用马克思主义哲学所提供的立场、观点和方法来解决中国革命的实际问题，即实现马克思主义及其哲学的中国化，才能指导中国革命取得胜利。毛泽东根据中国革命的实际需要，创造性地提出了马克思主义中国化的根本要求，并在中国革命实践和反对教条主义的斗争中极大地丰富和发展了马克思主义哲学。

邓小平首先从党的思想路线的拨乱反正入手，倡导和支持了实践是检验真理的惟一标准的大讨论，批判了“两个凡是”（即凡是毛主席作出的决策，我们都坚决拥护，凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循）的教条主义和唯心主义错误，恢复和确立了党的实事求是的思想路线，开辟了社会主义改革开放和现代化建设的新局面，并逐步形成了邓小平理论，实现了马克思主义中国化过程中的第二次历史性飞跃。在改革开放的伟大实践中，邓小平进一步推进了马克思主义哲学的中国化，创造性地丰富和发展了马克思主义哲学。

以江泽民为核心的第三代领导集体站在时代的高度。从创新入手，强调创新是一个民族进步的灵魂，提出了“与时俱进”马克思主义发展观。这为我们在新的时代条件下运用辩证唯物主义和历史唯物主义认识和把握社会发展规律、更好地推进我国社会主义事业作出了新的理论概括。推进了马克思主义哲学的中国化。

马克思主义哲学中国化的实质

马克思主义哲学中国化的实质，就是在中国革命、建设和改革的实践中对马克思主义哲学的创新和发展，这也是中国化的马克思主义哲学——毛泽东哲学思想、邓小平哲学思想和“三个代表”重要思想理论得以产生和确立的基本依据。

马克思主义哲学中国化的过程，就是马克思主义哲学与中国革命、建设和改革实践相结合的过程，更是以毛泽东、邓小平和江泽民为代表的中国共产党人对马克思主义哲学的创新和发展过程。根据中国革命、建设和改革的实际，在马克思主义哲学的指导下对中国革命、建设和改革的实践经验进行哲学的概括和总结，从而创造性地发展马克思主义哲学，是马克思主义哲学中国化的实质。毛泽东哲学思想、邓小平哲学思想和“三个代表”重要思想都是马克思主义哲学中国化的集中体现。

毛泽东哲学思想作为中国化的马克思主义哲学，多方面创造性地发展了马克思主义哲学，其中最突出地表现在：在认识论方面，毛泽东运用马克思主义科学的实践观，并依据中国革命的实践经验，对中国哲学史上的知行观作了批判性的总结，深刻地阐明了马克思主义认识论的根本性质是革命的能动的反映论；全面系统地论证了实践在认识中的基础地位和决定作用，论述了社会

实践是认识的来源、动力、目的和检验认识是否真理的惟一标准；创造性地论证了马克思主义认识论与党的群众路线的内在一致性，进而在实践观点的基础上揭示了马克思主义认识论与历史唯物主义的内在一致性。在唯物辩证法方面，毛泽东运用唯物辩证法，通过对中国古代哲学中辩证法思想的批判性改造，深化了马克思主义哲学关于对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心的观点；根据中国革命的经验，阐述了矛盾的普遍性和特殊性的科学内涵及其辩证关系，揭示了具体问题具体分析是马克思主义的灵魂；依据唯物辩证法形成了无产阶级政党一系列科学的思想方法、工作方法和领导方法。在历史唯物主义方面，毛泽东明确指出，社会主义社会的基本矛盾仍然是生产力与生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾；根据中国具体国情，系统阐述了新民主主义革命和人民民主专政的理论；依据唯物史观创立了我们党的群众观点和群众路线，深化和发展了唯物史观关于人民群众是历史创造者的基本观点。

邓小平哲学思想则在改革开放和社会主义现代化的伟大实践中进一步推进了马克思主义哲学中国化的历史进程，在多方面深化和发展了马克思主义哲学特别是毛泽东哲学思想。邓小平哲学思想是对毛泽东哲学思想的继承和发展，它对马克思主义哲学中国化的推进主要表现在：邓小平继承和发展了实事求是这一毛泽东哲学思想的精髓，重新恢复和确立了实事求是的思想路线，把实践是检验真理的惟一标准纳入其中，从而使党的实事求是的思想路线更为完整和系统。邓小平根据现代新科技革命的发展，创造性地提出“科学技术是第一生产力”的科学命题，同时根据我国改革开放和现代化建设的实际，在实践标准的基础上提出了生产力标准和“三个有利于”标准，深化和发展了唯物史观关于生产力的基本原理。邓小平继承和发展了毛泽东哲学思想关于社会基本矛盾的原理，创造性地提出了改革是社会主义社会发展的动力，结合中国社会主义社会的具体实际，创造性地提出了社会主义本质的科学论断，进而确定了大力发展社会生产力这个中心任务。邓小平依据唯物史观的基本原理对物质文明和精神文明的关系、社会主义民主政治建设进行了全面和系统的阐述，具体说明了社会主义精神文明和民主政治作为上层建筑对社会主义经济基础的巨大反作用。

江泽民集中全党智慧创立的“三个代表”重要思想，科学地总结了我们党成立以来的历史经验，特别是改革开放以来的新鲜经验，既坚持了马克思主义的基本原理，坚持了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，又反映了当代世界和中国的发展变化对党和国家工作的新要求，以新的思想、观点和论断，继承、丰富和发展了马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论及其哲学，开辟了马克思主义发展的新境界。

第四节 把握时代精神的精华

一、建设中国特色社会主义的理论基础

以科学的态度对待马克思主义哲学

一个半世纪以来，与马克思主义哲学并存和较量过的众多的哲学流派，此衰彼兴，它们都是流行了一阵子，就很快趋于衰落。惟独马克思主义哲学，是经受了实践和时间考验的真正科学的哲学，成为科学的世界观和方法论。马克思指出：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”马克思主义哲学是以改造世界为己任的学说。它是为了指导社会实践，使之成为改造世界、推动历史前进的行动指南。马克思主义哲学所以能够与时俱进，就在于它能够顺应时代的要求，以实践作为自己的动力之源。

长期以来，有些人曾把哲学的功能无限夸大，出现了所谓“哲学万能论”，要求马克思主义哲学为自然、社会、思维等领域提供一个万能的公式，期望它能够回答一切问题，解决一切问题。也有人否认或贬低哲学的功能，宣扬“哲学无用论”认为马克思主义哲学已经“过时”马克思主义哲学与当代无关在当代无用。因此，正确地评价哲学，科学地说明马克思主义哲学的功能，是一个十分重要的问题。马克思主义哲学的功能可以从不同侧面作阐述。

建设中国特色社会主义需要马克思主义哲学

马克思主义哲学是建设中国特色社会主义的世界观基础。社会主义制度在中国的建立，是中国人民在马克思主义及其哲学指导下所作出的历史选择；建设中国特色社会主义是中国人民在马克思主义及其哲学指导下所作出的新的选择和历史创造。建设中国特色社会主义理论的提出，本身就是马克思主义及其哲学同中国社会主义现代化建设相结合的产物，是社会主义普遍原则同中国国情的统一。我们党提出的建设中国特色社会主义的方针和目标，充分体现了马克思主义哲学的基本精神。

马克思主义哲学是建设中国特色社会主义的认识论基础。建设中国特色社会主义，必须坚持主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一。而马克思主义哲学能够帮助我们正确地认识中国的历史和现状，能够指导我们去认识和把握现代化建设和改革开放的基本规律，以及社会生活各个领域的发展规律，从而使我们能够不断地研究新情况，解决新矛盾，总结新经验，逐步实现社会主义现代化的宏伟目标。

马克思主义哲学又是建设中国特色社会主义的方法论基础。作为世界观和方法论的统一，马克思主义哲学为建设中国特色社会主义提供了正确的方法论。科学技术的发展及其应用是社会主义现代化建设的关键，提高全民族的科学技术水平，是我国当前的紧迫任务。恩格斯指出：“一个民族要想登上科学的高峰，究竟是不能离开理论思维的。”从科学史看，重大科学成果的获得，都是同理论思维方法的改进联系在一起的，一个时代的科学状况，反映了这个时代的理论思维、科学方法的水平和发展状况。建设中国特色社会主义的路线、方法和政策的制定如“一个中心、两个基本点”“一个国家、两种制度”“正确处理改革发展稳定的关系”“发展是党执政兴国的第一要务”“坚持物质文明和精神文明两手抓，实现依法治国和以德治国相结合”，等等，都是正确运用辩证唯物主义和历史唯物主义基本原理的结果。因此，马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，是中国共产党人领导广大群众进行社会主义现代化建设的强大思想武器。

二、树立科学世界观，提高理论思维能力

树立科学的世界观和人生观

哲学对人们树立科学的世界观和人生

观有导向作用。对当代大学生来说，学好马克思主义哲学终身受益。马克思主义哲学具有多方面的功能和意义。马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，对于人们认识世界、把握自我、规范人生具有重要意义，为人们树立科学的世界观和人生观起着导向与激励的作用。

无产阶级人生观是以马克思主义世界观为指导、以集体主义为原则、以实现社会主义和共产主义为目标的人生目的与道路的结合和统一。科学的世界观、人生观是不可能自发地产生的，只有经过认真学习、长期实践，才能逐步地树立起来。青年时期，正是一个人世界观、人生观的形成时期，认真学习马克

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第285页。

思主义哲学，培养和树立科学的、革命的世界观和人生观，将会帮助我们走上一条正确的人生道路。现在，我国建设中国特色社会主义的伟大实践，正在召唤着千百万青年，我们有了马克思主义哲学的理论武器，就能更自觉地投身于社会全面发展中去，在全面建设小康社会并进而实现现代化宏伟目标中实现自己的价值。

提高人们的思维水平和工作能力

哲学对人们的认识和实践活动有

指导作用。哲学以高度概括的理论形式反映现实，具有高度的概括性和普遍的适用性，它从世界观、方法论的高度服务于实践，指导人们的实践活动，为人们提供认识世界和改造世界的世界观与方法论的一般原则。正如列宁所说，哲学是“伟大的认识工具”，它为我们提供了正确认识自然规律和社会规律，正确处理各种复杂矛盾的立场、观点和方法。但是，哲学不像其他具体科学那样可以直接提供解决具体问题的具体答案，它往往要以具体科学的理论和方法作为中介，将科学世界观、方法论与具体实践相结合，才能切实地研究具体问题，为自己开辟通往现实的道路。

哲学对人们提高理论思维能力有启迪作用。人们对客观事物的认识，不但依赖于观察和经验，也要依赖于理论思维的能力。理论思维就是辩证思维，是现代科学研究少走弯路的必要条件。提高理论思维的能力，一定要把握辩证的思维方法。科学发展的历史表明，科学工作者总是要受哲学的支配，问题在于是受唯心主义和形而上学的支配，还是受唯物主义和辩证法的指导。马克思主义哲学作为自然、社会和人类思维发展的最一般规律的科学，为各门具体科学提供了正确的世界观和方法论。我们从事各项科学研究工作，要以马克思主义哲学作为自己的理论指导，掌握正确的理论思维和研究方法，进而顺利地从事科学研究，从纷繁复杂的现象中探索事物的本质，找到解决问题的最好途径，推动各门科学的发展。当代科学的迅猛发展，不断分化综合，使科学出现整体化的趋势，科学和哲学的关系越来越密切，这就更需要提高理论思维的水平。

三、弘扬理论联系实际的学风

领会精神实质

马克思主义哲学是科学，它始终严格地以客观事实

为根据。我们一定要以科学的态度对待马克思主义哲学，要用科学方法学习马克思主义哲学，并在实际工作中应用马克思主义哲学。

马克思主义哲学必须随着时代、实践和科学的发展而不断发展，对待马克思主义哲学，不能从本本出发，而要用马克思主义的立场、观点、方法来研究和解决中国的实际问题。我们要进一步确立以实际问题为中心研究马克思主义的方法，以我国改革开放和现代化建设的实际问题，以我们正在做的事情为中心，着眼于马克思主义理论的应用，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。

学习马克思主义哲学要精，要管用。首先要完整地、全面地掌握马克思主义哲学的基本原理，领会其精神实质。因为马克思主义哲学既总结了人类社会历史的先进成果，又有严密的逻辑论证。因此，我们要有攀登理论高峰的勇气和一定的知识准备，并具备刻苦钻研的精神和循序渐进的科学方法。如果对于马克思主义哲学基本原理没有掌握好，就无法在实际工作中应用。

理论联系实际

要联系国际国内的大局，联系自己的思想实际，来学习马克思主义哲学。具体地说，就是把马克思主义哲学原理与国际、国内和我们学习、工作的具体实际结合起来，运用辩证唯物主义的观点和方法，认真地总结过去，客观地分析现实，科学地思考未来，从建设中国特色社会主义的现实出发，从改革开放的实际出发，学以致用，有的放矢，学会运用马克思主义哲学的基本原理分析实际问题。在改造客观世界的同时，努力改造主观世界，提高理论水平和实际工作能力。

为了坚持和弘扬理论联系实际的学风，一方面，要防止和反对教条主义。教条主义就是本本主义 照抄照搬 照本宣科 简单地、机械地套用‘本本’和及其字句。如果把学习停留在书本上，脱离实际、脱离大局、脱离群众，就会把活生生的理论变成死板的教条。另一方面，也要反对形式主义和实用主义。形式主义就是做表面文章，搞花架子，不是老老实实地学习。如果只讲学习的形式，不讲学习的内容，囫圇吞枣，对马克思主义哲学停留在一知半解的水平，我们就无法真正把握马克思主义哲学的真谛，也就无法显示马克思主义哲学的强大生命力和战斗力。实用主义就是断章取义，为我所用，甚至把自己的不正确的认识和理解加在马克思主义哲学的名义下。如果只是出于功利的需要，肢解马克思主义哲学，那就会陷入把马克思主义哲学庸俗化的泥坑。

坚持和发展马克思主义哲学的历史使命，要求当代的马克思主义哲学工作者和科学工作者做出长期不懈的努力，勇于实践、努力探索，敢于开拓和创新，既要坚持马克思主义哲学基本原理，又要谱写新的理论篇章。为了把中国特色的社会主义全面推向 21 世纪，当代大学生要努力学好马克思主义哲学，把握未来社会的时代脉搏，善于在解放思想中统一思想，用发展着的马克思主

义指导新的实践，在社会主义现代化建设的伟大事业中大显身手。

思考题

1. 为什么说马克思主义哲学是科学的世界观和方法论？
2. 怎样理解马克思主义哲学具有与时俱进的理论品质？
3. 怎样认识马克思主义哲学的中国化？
4. 在学习哲学中怎样坚持理论联系实际的马克思主义学风？

第二章

在茫茫的宇宙中探究

——世界的物质性和人的实践活动

第二章

茫茫的宇宙到底由什么构成？从人类祖先对世界的好奇、惧怕、茫然到科学家、哲学家对物质世界的认知、探索，都维系着从总体上把握物质世界的认知情结。人是世界的一员。人与世界的关系问题构成了哲学的核心问题。在马克思主义哲学的视野里，世界的本质是物质的，自然、社会、人类、实践活动都是物质世界的不同表现形态，人的意识是物质世界长期发展的产物，是人脑这一高度发展的物质的属性。人作为“万物之灵”的魅力在于，人能以实践的存在形式能动地改造外部世界，并在实践活动中不断地提升自己。马克思主义哲学对人与世界的关系问题的科学解答，构成了新唯物主义世界观的理论基石。

第一节 物质及其存在形式

一、辩证唯物主义的物质观

物质范畴的由来

物质范畴是唯物主义哲学关于世界本原和统一

性问题的最高抽象，是唯物主义世界观的理论基石。唯物主义对“物质”的理解，有一个漫长的历史发展过程。在辩证唯物主义物质观产生之前，唯物主义有古代的朴素唯物主义和近代的形而上学唯物主义之分。物质范畴也就有古代朴素唯物主义物质范畴和近代形而上学唯物主义物质范畴之分。

古代朴素唯物主义者大多凭直观或“天才的直觉”认识到世界的物质本原，并把它归结为某种或几种具体物质形态。古希腊的泰勒斯看到自然界万物都离不开水，于是就认为物质就是水，水是世界的本原。中国春秋时期的《管子》中的《水地篇》中也说：“水者，何也？万物之本也。”古希腊的赫拉克利特则认为万物的始基是火。他说，世界不是由任何神或任何人所创造的，它的过去、现在和将来都是按规律燃烧的、按规律熄灭着的永恒的活火。有人认为世界万物由几种具体实物组成。在古代中国，西周时就已盛行“五行说”：以土与金木水火杂，以成百物。”古印度则有地、水、火、风构成万物之说。古代朴素唯物主义物质观的最高成就是古希腊德谟克里特的“原子论”和中国的“元气论”。德谟克里特认为，世界是由不可再分的原子和虚空构成。原子论尝试从物质内部组成的结构方式去把握其外部可感觉的形态和属性，是现代物质层次结构论的思想渊源。汉代王充认为，“天地合气，万物自生。犹夫妇合气，子自生矣。”天地和自然界的万物都是由元气自然构成的，元气是自然界原始的物质基础。

古代朴素唯物主义物质观具有人类童年时代的纯真与幼稚。一方面，古代朴素唯物主义者一开始就执着追求从自然本身探究其本原，都是从物质本身来说明物质，而不是把物质看成是精神或神所创造的，因而从总体上是正确的，是唯物主义的。但是另一方面，这种物质观把世界万物归结为一种或几种具体的物质形态，是朴素的，没有揭示物质的真正本质，也很难解释物质世

界的无限多样性。这是由于当时社会生产力水平低，科学欠发达，人类的认识尚处于低级阶段所造成的。

随着资本主义经济和近代自然科学的产生和发展，近代形而上学唯物主义的物质观开始取代古代朴素唯物主义的物质观。它继承了古代朴素唯物主义物质观的唯物论传统，在自然科学实证基础上又克服了古代朴素唯物主义物质观的直观性和猜测性。从牛顿“微粒说”在经典物理学中的支配地位，到道尔顿化学原子论在实验基础上的创立，自然科学物质结构理论的成就和方法给近代唯物论物质观以重大影响。它认为，物质就是原子，原子的特性也就是一切物质的特性，原子是世界的本质。这是以一定的自然科学材料为根据来解释世界的物质性，在说明世界的物质统一性方面又前进了一步。

由于科学发展水平的限制，再加上缺乏辩证思维和实践的观点，近代唯物论物质观仍然存在很大的缺陷：它把原子这一物质的具体形态、结构看作一切物质的属性。这就必然经受不住自然科学发展的考验和唯心主义的进攻。另外，由于不了解人类实践活动的意义，近代唯物论物质观不能把唯物主义贯彻到历史领域，不能解释社会的物质性。因此，形而上学唯物主义不能科学地说明物质世界是多样性的统一，在历史领域必然陷入唯心主义。这种形而上学唯物主义的物质观，经不起实践和自然科学发展的考验，不能驳倒唯心主义。

物质的内涵与外延

马克思主义哲学继承和发扬了古代朴素唯物

主义和近代形而上学唯物主义物质观中的合理思想，克服了其中的局限性，总结了科学技术的发展，特别是 19 世纪以来科学技术发展的成果，深刻地论述了世界的物质本原，第一次创立了科学的哲学物质概念。

马克思主义哲学认为，物质是标志客观实在的哲学范畴，是指一切可以从感觉上感知的事物，也包括可以从感觉上感知的人的实践活动。这种客观实在在独立于我们的精神而存在，为我们的精神所反映。现代唯物论的物质范畴，包含着丰富而深刻的内涵。

第一，物质的根本特性是客观实在性。世界上的具体物质形态一方面千差万别，纷繁多样，各有各的特点；另一方面又有共同本质、共同特性，就是它们都是在人的意识之外的客观实在。无论实物的和非实物的、自然的和社会的、过去的和现在的、已知的和未知的、无限大的和无限小的，也不管它们的具体结构如何，形态怎样，一切物质都具有客观实在性。人们认识也好，不认识也好，需要和喜欢也好，不需要和不喜欢也好，物质都是实实在在地客观存在着的。这就从根本上同唯心主义划清了界限。

第二，物质可以被人们所认识。物质是人的感觉可以反映的对象，而不是

不可捉摸、不可认识的“自在之物”。当然,有些事物,如夸克以及更小的微观粒子,是我们感官不能直接感觉到的,但是,人们可以通过现代化的物质技术手段,通过人们理性思维去认识它,把握它。由于人类实践活动和科学技术条件等限制,目前还有许许多多未解之谜,但是随着实践和科学的发展,它们迟早会被人们所认识。世界上只存在尚未被认识的事物,不存在永远不可认识的事物。因此,要从人的认识和实践的角度去理解物质的可知性,只有这样,才能与旧唯物主义的不可知论划清界限。

第三,物质范畴具有深刻的辩证性。它是从客观存在着的事物和现象的总和中抽象出来的具有最大共性的哲学范畴,体现了个性和共性、特殊和普遍、相对和绝对、多样性和统一性的对立统一。这种辩证性表明,哲学上的物质概念与自然科学的物质结构理论既有区别,又有联系。自然科学的物质结构理论研究物质的具体形态、结构和属性,它具有暂时性和可变性。而哲学的物质概念揭示一切物质形态的共同本质即客观实在性,具有永恒性和绝对性。不管物质的具体形态、结构和属性如何千变万化,但物质的客观实在性这一共同本质,在任何时候、任何地方都是不变的。同时,哲学的物质概念根源于自然科学的物质概念,但又高于它,并给它以指导。在 20 世纪的科学发展中,人们对物质的具体形态、结构和属性的研究大大前进了。人们凭借计算机等现代化工具发现了更多的物质具体形态,例如,过去人们认为自然界具有固态、液态、气态,而现在发现还有等离子态、超固态等。人们从对原子结构的研究,发展为对基本粒子、夸克模型和顶夸克的研究,随着研究的日益深化,人们越来越认识到物质具有复杂多样的结构和属性。随着科学的进一步发展,人们必将进一步证实客观实在是物质的根本特性,而且将进一步深化和丰富辩证唯物主义及其物质概念。总之,从个性中看出共性,从相对中找到绝对,从暂时中把握永恒,表明马克思主义哲学的物质范畴体现着唯物论和辩证法的内在统一。

二、物质与运动

物质与运动不可分

辩证唯物主义把运动理解为宇宙中发生的一切变化和过程。它既包括物体位置的移动,如车船的行驶、日月星辰的自转和公转等,也包括事物和现象的发生、发展和灭亡的过程,如天体的演化、生物的进化、社会的变迁等;还包括人类思维的物质器官大脑的运动等。

物质和运动不可分割地联系着。物质是运动的承担者,是一切运动、变化

和发展的基础；运动是一切物质所固有的根本属性。不存在没有运动的物质，也不存在没有物质的运动。没有物质的运动和没有运动的物质都是无法想象的。

一方面，物质是运动的物质，脱离运动的物质是不存在的。人类的实践经验和科学成果证明，世界上没有不运动的物质。从微观粒子到巨大的天体，从无机物到有机物，从自然界到人类社会，没有一种东西不是处于永恒的运动中的，运动是普遍的、绝对的。运动绝不是物质的偶然的外在的可有可无的属性，而是物质固有的根本属性，是物质的存在方式。形而上学唯物主义离开运动去考察物质，认为物质世界是静止的，即使有运动，也只是机械运动，否定物质运动的绝对性和多样性，设想存在不运动的物质，必然导致唯心主义。如自然科学家牛顿在寻找物质运动的最后源泉时，便得出了上帝是“第一推动力”的荒谬观点。

另一方面，运动是物质的运动，脱离物质的运动是没有的。运动一定要有运动的主体。就是说，一定是什么在运动着。各种运动的主体，只能是物质。机械运动的主体是宏观物体，物理运动的主体是宇宙天体以及分子、原子、电子等微观粒子和场，化学运动的主体是原子、离子、原子团等，生命运动的主体是各种生物体以及蛋白质、核酸等，社会运动的主体是人，思维和精神运动的主体是人脑，等等。可见，只要说到运动就是物质的运动，离开物质的运动是根本不存在的。

唯心主义否认物质的客观存在，也就必然离开物质去看待运动，设想没有物质的运动。他们把运动都看成是精神的运动。传说在我国唐朝一个寺院里，发生了一场争论。寺院门口挂着旗幡，山风吹来，旗幡飘动。一个和尚说，这是风在动。另一个和尚说，这是幡动。于是争论不休。一个名叫惠能的和尚说，既不是风动，也不是幡动，而是人的心在动。近代英国主观唯心主义者毕尔生说：“万物都在运动，但只是在概念中运动。”实际上，他也是把运动看成是精神的运动。其实，任何运动都不能离开物质，即使思维的运动，也离不开人脑这一物质器官。当然，人们对运动主体的认识有一个过程。历史上，在刚发现电和光的运动的时候，人们不知道这些运动的物质主体是什么，唯心主义者便说，这是没有物质的运动。然而，事实驳斥了这种唯心主义观点，后来终于发现电运动的物质主体是电子，光运动的物质主体是光子。科学已经充分证明，只有客观实在的物质才是一切运动的主体和承担者。

相对静止是物质运动的特殊形式

马克思主义哲学承认物质世界的

永恒运动，同时又承认在物质世界的永恒运动中存在着相对静止。静止是指

物质运动中的相对稳定状态，是运动的特殊形式。

一般来说，相对静止有两种情况：第一种是指一事物对于其他事物来说没有发生位置的变化。第二种是指事物的性质没有发生根本变化。任何事物都有一个产生、发展和灭亡的过程，但事物在产生之后到灭亡之前，其根本性质是不变的，这种质的稳定性就表现为相对静止状态。

任何事物的存在和发展都是绝对运动和相对静止的统一。运动是永恒的、无条件的，因而是绝对的，静止则是暂时的、有条件的，因而是相对的。在相对静止中总是包含着绝对运动的一面，不运动的纯粹静止是没有的；反过来，绝对运动中也有相对静止的一面，没有相对静止的纯粹运动也是没有的。绝对的运动与相对的静止构成了马克思主义哲学完整的运动观。把运动和静止割裂开来，夸大绝对运动而否定相对静止，必然导致相对主义和诡辩论；反过来，夸大相对静止而否定运动的绝对性，则必然导致形而上学的不变论。两者都歪曲了事物的本来面目，都是片面的、错误的。

承认事物的相对静止对于认识和改造世界具有重要意义：

第一，相对静止是运动的量度，只有承认相对静止的存在，才能坚持物质世界永恒运动的观点。在事物相对静止的状态下，才能说明某一运动是什么事物的运动和什么形式的运动，才能找到衡量该运动的尺度。不承认有相对静止的存在，就会将运动说得模糊不清，从而会否认相对静止走向否认绝对运动。

第二，相对静止是物质分化的根本条件，只有承认相对静止，才能说明物质世界的多样性。世界上的事物之所以千姿百态，是物质世界自身运动变化的结果。但是，只有在物质世界的永恒运动中存在着相对静止的一面，各种各样的事物才有可能因区别而存在，并且由此而获得进一步发展的基础。恩格斯指出静止是生命产生的条件。

第三，相对静止是事物存在和发展的条件，它为我们提供了认识事物的可能。例如，社会稳定是一种相对静止的形式，它在社会发展中的作用是不可忽视的。在我国改革开放的实践中，我们就要认识稳定与发展的辩证关系。首先，稳定是发展的前提，没有稳定就没有发展；同样，没有发展也就没有稳定，稳定之所以稳定是因为有发展。其次，发展是绝对的，稳定是相对的。再次，发展与稳定相比较，发展是主要的。邓小平说：“发展才是硬道理。”江泽民说，发展是党执政兴国的第一要务。只有发展，才能有真正的社会稳定。可见，稳定的作用不是孤立的，只有把握了稳定与发展的辩证关系，才能理解稳

定在当代中国社会发展中的作用。

三、运动着的物质存在形式

时间、空间与物质运动不可分

世界是物质的世界，物质是运动的。

物质的运动是在时间和空间中进行的，时间、空间是运动着的物质的存在形式。在日常生活中，人们一举一动、一言一行都离不开时间和空间。如果你想要自己所播种的农作物有一个好收成，那么就必须根据这一农作物生长的特点和规律，选择适当的土地和播种时间，并根据土质和季节来进行施肥和管理。军队打仗也是一样，为了迅速摧垮对方的防线，就必须在发起进攻以前尽量摸清对方虚实，侦察好对方的火力配备，以确定适当的进攻时机和突破区域。这就是我国古代兵书上所强调的“天时地利”。

对时间和空间本质的认识一直是人们思考的问题。古代人们仰望苍天，以为一片皆空，便称之为“天空”。古代有的人于是认为空间就是“虚空”或“真空”。近代有人认为空间是容纳物质的空匣子。关于时间更是古代哲人们遐想的课题。人们一方面承认时间无处不在，但另一方面又认为时间是无影无踪、无声无息、神秘莫测、难以捕捉的。古希腊哲学家亚里士多德认为，所谓时间是运动前后的表现。近代有人主张，时间是纯粹持续性的流程。我国古代哲学家也对时间作过解释，如《墨子·经说上》说：“久，合古今旦暮。”宇宙这个名词，在我国古代就包含时间、空间的意思，所谓“四方上下曰宇，往古来今日宙。”四方上下就是指空间中的四面八方，往古来今指时间的过去、现在、将来。这说明，历史上人们对时空问题做了有益的猜测和探索，但没有做出科学的解释。随着科学的发展，人们对时间和空间的认识逐步发展并日益精确化，做出了科学的说明。

时间就是物质运动的持续性、顺序性。它表明一事物和另一事物、一运动过程和另一运动过程依次出现的先后顺序；一事物存在和一种运动过程的长短持续。时间的特点是一维性。“维”这个字来源于拉丁文，意思是“完全地加以量度”，有几维就是必须用几个量来量度。时间的一维性通常有两个意思：一是说，对于时间的量度只需要一个数量。任何一个时刻，都可以用一个数量完全地把它量度出来，表示出来。另一个意思是说，时间只有一个方向，具有不可逆性。时间的流逝总是沿着过去—现在—未来这一“直线”前进，并且是一去不复返的。古人常以“时乎时乎不再来”；“机不可失，时不再来”；“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”这样的至理名言，来说明时间的不可逆性，要人们

珍惜时间。

空间就是运动着的物质的伸张性、广延性，是指物体的位置、规模和体积。空间的特点是三维性。任何一个物体都具有一定的长度、宽度和高度，并且它和周围物体也总是存在着前后、左右、上下的关系。因此，要说明某一物体的空间位置，需要用三个量来表示。例如，要说明珠穆朗玛峰的空间位置时，需要说明它所处的经度、纬度以及与地面的距离即高度。在数学和物理学中，常常使用‘多维空间’的概念如物理学上的‘相空间’和色度学上的‘颜色空间’，都只有比喻或模拟的性质，它并不表示现实的空间是多于三维的。

现代物理学还常常使用“四维世界”的概念，并不是说空间是四维的，而是说事物存在于三维空间和一维时间中。因为要描述宇宙天体和空中飞行物，必须由三维空间和一维时间构成的四维时空连续区才能进行。“四维世界”的概念，说明了具有内在联系的空间、时间与运动着的物质不可分离的原理。

作为运动着的物质的存在形式，时间、空间同物质运动是不可分离的。一方面，物质运动离不开时间和空间，离开时间和空间的物质运动是无法存在的。基本粒子尽管极其微小，但直径仍有十万亿分之一厘米，就是说还有一定的空间。许多基本粒子的寿命极短，如中性介子的寿命只有一亿亿分之一秒，但毕竟还是有时间的。微观粒子尚且如此，比微观粒子大的物体当然更是如此。另一方面，时间、空间离不开物质运动，离开物质运动的时间和空间是不存在的。宇宙空间充满了各种物质运动形式，除了各类实物之外，还有各种场，如引力场、电磁场等。场也具有广延性和持续性。时间、空间的度量就与物质的运动相关。如测定宇宙间天体相互距离是用光运行一年的行程，即光年作单位的。对普通长度的精确测量以及对微观世界内极小长度的测定，都用电磁波以及其他基本粒子波的运动来测定。测量时间的单位年、月、日等，是靠天体在空间的运动来确定的。即使极其精确的“原子秒”，也是根据铯-133 原子在两个特定能级间跃迁时所辐射的电磁波周期的 9 192 631 770 倍为基准制定的。

人类实践和现代科学以日益丰富的材料证明，必须以唯物论和辩证法相统一的观点，才能真正把握时间和空间的本质特征。在这方面，爱因斯坦的相对论就是一个极好的例子。狭义相对论证明，时空特性是随物体运动速度的变化而变化的。在考察运动速度接近于光速的物体时，静止坐标系统的观察者就可以测出，随着物体运动速度的增加，它沿运动方向的长度会缩短（时钟速率会变慢），也就是说，它的空间延伸就会缩短，而时间的持续会延长。狭义相对论还说明两个事件‘同时’的相对性即‘同时’或‘不同时’只有和运动着的物质系统联系起来才能确定。在一个坐标系里看来是同时发生的两件事，

在另一个坐标系里看来就不一定是同时发生的。广义相对论进一步揭示出时间和空间与引力场的关系，认为引力场存在的宇宙时空是弯曲的时空，没有引力场存在或者引力场很弱的时空则是平直的时空，而且物体的质量愈大，分布愈密，引力场愈强，则时空也愈弯曲。这样，广义相对论揭示了时空曲率与引力场、质量密度的关系，证明了时间、空间和物质的密切关系。

时间、空间的有限性与无限性

物质运动是绝对与相对的统一，决

定了作为它存在形式的时间与空间是无限与有限的统一。物质运动是无限的，决定了时间、空间也是无限的。时间、空间的无限性是运动着的物质无限性的表现。

时间的无限性，是指时间的一维持续性是不可穷尽的。物质运动是永恒的无限发展的过程，所以宇宙在时间上也没有开端和终点。现在，随着天体演化学、地质学等各门科学的发展，人们已经对几亿年、几十亿年、甚至上百亿年以前的过程进行研究。随着科学的日益发展，人们还将追溯到更加遥远的过去，但永远不会发现宇宙的“开端”。同样，向后延续也永远到不了“终点”。

空间的无限性，是指空间三维的广延性是不可穷尽的。宇宙可谓广漠无垠，至大无外。太阳虽有 130 万个地球那么大，但它仅仅是银河系大约 1 500 亿颗星中的一个。庞大的银河系直径约 10 万光年，可是它也只是人们观察到的 10 亿多个星系中的一个。人们现在能够观察到距我们约 200 亿光年的遥远类星体，但这也不是宇宙的边缘。从微观世界看，可谓至小无内。原子核的直径仅有十万亿分之一厘米，而基本粒子更小，但仍有结构。强子由层子构成，轻子也有一定的谱系，表明也有内部结构。新的科学事实表明，这些也不是微观世界结构的最后层次。

整个宇宙在时间和空间上是无限的，但物质存在的各种具体形态在时间和空间上又都是有限的。任何一种物质存在的具体形态及其运动都是整个世界的一个部分，都处在历史发展过程的一定阶段上。它们都有自己产生、发展和灭亡的历史，也都具有各自特定的形状、体积或规模，并占据着相应的位置。不论各个宇宙天体，还是各种微观粒子，甚至各种社会形态，在时间上都是有始有终的，在空间上都是有边有际的。

时间、空间是无限性和有限性的对立统一。这主要表现在：

第一，无限由有限构成，无限是通过有限而存在的。宇宙中每一个具体事物在空间和时间上都是有限的，但是，各种具体事物数量是无数的，它们的转化、发展也是无穷的。正是无数有限的具体事物，构成了无限的物质世界；无数具体事物的有限的时间和空间，构成了物质世界无限的时间和空间。总之，

物质世界在时间和空间上的无限性，是通过一个个具体事物的有限时间和空间表现出来的，离开了一个个具体事物的有限时间和空间，物质世界在时间和空间上的无限性是根本不存在的。

第二，有限包含着无限，有限体现着无限。任何有限的具体事物都包含无限的层次 正如《庄子》所说：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”任何有限的具体事物在时间和空间上都有自己的界限，然而由于事物的发展变化，总是不断地、无止境地突破原有的界限，由一种事物转化为另一种事物，从而趋向无限。这种无限的趋势，并不是存在于有限之外，而是包含于有限之中，无限是对有限的超越。

第三，有限是局部的、有条件的、暂时的，因而是相对的，无限是全体的、无条件的、永恒的，因而是绝对的。不能把时空无限性狭窄地归结为相同要素的简单相加，而应理解为具有无限丰富的具体内容，不断发展着的物质世界的不可穷尽性。因此，要真正把握时间、空间的特性，不能光靠经验事实，必须运用辩证思维方法，从有限中把握无限，从相对中把握绝对。

坚持辩证唯物主义的时空观，是坚持马克思主义哲学世界观的重要条件。如果否认时间和空间的无限性，主张时空的有限论，就会引出一个超时空的神灵的世界，给宗教唯心主义留下地盘。由于时间和空间是物质运动的存在形式，具有客观性、绝对性，任何一项事业总要在一定的时间和空间中进行，这就要求我们在做任何事情时都要有一个时空观念；又由于时间和空间具有相对性，这就要求我们注意事物发展的规模和速度，合理安排和使用时间和空间，使其在有限的范围内发挥更大的效用。特别是在知识经济在我国初露端倪、科学技术突飞猛进的条件下，我们生活的空间相对缩小了，时间的节奏加快了，这就要求我们利用时间和空间的新特点，不失时机地为我国现代化建设和人类进步事业多作贡献。

第二节 人对物质世界的实践把握

一、实践是人改造客观物质世界的活动

实践的涵义与特点

外部客观世界为什么会对人具有生存和发展的意义？自然界为什么会打上人的本质力量的印记？答案只有一个：在于实践。

实践属于人的活动。从词源上考察,西方哲学使用的实践概念来源于希腊文,具有活动的、积极的意思。在中国古汉语中,实践是由“实”(实际)和“践”(践履)两个词组合而成的概念,意思是实际的践履。在词义上,实践指的是人的实际行动。

在马克思主义哲学诞生之前,哲学家们对实践范畴有了一定的理解和认识,主要有四种观点:

实践是一种道德行为和政治活动。古希腊哲学家们所讨论的实践,大多数就属于这类范畴。德谟克里特认为,美德不仅是个人的道德品质,而且与完成事业的技术能力和熟练程度相联系,政治活动是人的主动性的最高形式,它给人的生命以伟大意义和光辉。亚里士多德在其《伦理学》、《诗学》、《政治学》等著作中,广泛、深入地探讨了属于实践活动的政治活动和道德行为,并且阐述了实践和目的之间的关系。在中国古代许多思想家也把道德践履作为最基本的实践活动。

实践是一种实验、科学实践。罗吉尔·培根认为,要认识真理必须进行实验。他所说的实验包括对于事物的感性的观察和自然科学意义上的科学实验。弗兰西斯·培根也把实践理解为实验,并进一步指出,关于自然本质的知识不能由感官直接观察得来,而是通过人们作用于自然事物的实验活动取得的。可见,他们把实验看成是扩大科学知识的源泉,一切科学知识的发现,都是来自实验的结果。

实践是一种精神活动。中国明代的王阳明提出了“知行合一”说,他主张“知”(认识)和“行”(实践)不可分离,但又认为“知”等于“行”,把认识与实践混为一谈,有以认识替代实践的倾向。黑格尔认为,所谓实践只是“绝对精神”的逻辑发展,而不是人们改造客观世界的物质活动。不过,他提出了一些深刻且富有启发的思想,如实践具有目的属性,具有创造和使用手段的功能,具有高于理论的重要品格,并猜测到了实践是检验真理标准的道理。

实践是人的现实的感性活动。中国古代哲学家墨子就特别强调实际存在的事物和人的“耳目之实”,把对外物的直接感觉看作是认识的来源和根据。德国哲学家费尔巴哈则把实践与理论、思维、书本、学问、表象等相对立,将实践理解为生活、行为、现实、事实等感性活动。由于费尔巴哈所理解的人是抽象的、生物学上的人,因此,他所谓的实践不是社会实践,而仅仅是生活实践。

总之,马克思主义哲学以前的哲学家们,已对实践作了种种富有启迪的探讨,但是,他们未能揭示实践的本质,无法对实践作出科学规定。

实践范畴在马克思主义哲学中获得新的意义。它真正地、实在地超越了旧的实践观。马克思主义哲学所说的实践,是人为着满足一定的需要而进

行的能动的改造和探索物质世界的活动。这种活动具有以下三个特点：

第一，客观性。人们的实践活动和主观认识活动不同，具有明显的客观实在性。从事实践活动的人是客观存在的，人在实践活动中所运用的物质手段，如生产工具、仪器设备以及人的实践活动的对象如土地、原料等也是客观存在的。实践活动的进行，虽然有人脑思维活动参与其间，但主要是活生生的客观现实的过程。实践活动总会引起外部世界的一定改变，产生人们可以感觉到的这样或那样的结果，如人们从事生产实践活动，就先后制造出原始的石刀、石斧 古代的车船 近代的火车、轮船、飞机 现代的宇宙飞船、电子计算机、机器人等 这些都是客观存在的。因此 实践从它的要素、过程和结果看 具有客观实在性。

第二，能动性。改造和探索物质世界的实践活动是人有意识、有目的的活动。这种有目的的活动是人区别于动物的适应环境的本能活动的标志。例如 精致的蜂房 令人感叹 即使高明的建筑师也很难逼真地仿造。然而 蜜蜂构巢并不是为了炫耀其高超技艺，而是为了生存所进行的一种适应外部环境的本能活动。它在活动之前，脑子里既没有蜂房的概念，也没有形成这个“建筑物”的形象和方案，不知道自己的活动将会引起什么样的变化和后果。人就不一样了。哪怕是盖一间小木屋，也是事先设计一番。看看有多大空间，有多少料 几个人动手 需要多少时间 打算在里边放多少东西 然后根据这些情况 盖一间省料省地省工而又实用的小屋。在进行这个设计的时候，人们头脑里就大体形成了这间小屋的造型以及施工的方案。建造的过程基本上是按照这种预先设定的方案进行的。人们从事任何一种实践活动都有类似的能动性发挥过程。

第三，社会历史性。人们的实践不是孤立的个人活动，而是社会活动，人们总是结成一定的社会关系才能从事实践活动。有些实践活动，如科学实验，似乎都是科学家的个人活动，一些科学定律、定理还以个人的名字命名。而实际上，任何科学家的物质生活资料，从事科学实验所需的仪器设备和知识才能，以至语言，都是从社会得到的。科学实验工作的进行也离不开同他人的协作。特别是现代尖端科学实验的课题复杂，难度较高，规模较大，绝不是个人单枪匹马所能进行的。每一代人都要以前一代人实践的成就为基础；而这一代人实践的成就又是下一代人实践的前提。人类的社会实践也不会永远停留在一个水平，而是由低级到高级无止境地发展着。每一历史阶段上的实践都有自身的特点，不同历史阶段上的实践内容、规模和水平是各不相同的。古代人就不可能像现代人那样操纵自动化机器生产，用电脑遥控指挥道路交通。这些都显示了人们实践活动的社会历史性。

实践的结构与功能

实践由实践主体、实践客体和实践手段三个方面构成。

面构成。

实践主体是指处于一定社会关系之中的具有实践能力的人。从职能上划分,实践主体包括认识主体、决策主体和行为主体;从层次上划分,实践主体又可分为个体主体、群体主体和类主体。实践主体是实践构成要素中惟一能动的要素。它是实践活动的发动者,实践活动过程的承担者,也是实践结果的享用者。人作为社会实践的主体,对物质世界的实践把握,离不开需要、利益和价值的驱动。它们是人类社会活动的动因,是指导人和社会群体行动的统一刺激系统。

实践客体是指社会主体所要探索或改造的对象。它主要包括自然客体、社会客体和人类客体。自然客体按照它与人关系的程度又可分为自在客体和人化客体。社会客体则包括宏观社会客体和微观社会客体。此外,人既是主体又是客体。当人类及其个体和群体成为人们认识和改造的对象时,人就成为实践客体。

实践手段是社会主体在探索或改造现实世界活动中所使用的工具。它包括物质型工具 and 智能型工具两大类。物质型工具分为自然物质工具、机械物质工具,如能源工具、动力工具、加工工具、贮运工具等。智能型工具又分为三类:人类智能认识工具,如探测工具、工艺操作工具;人工智能信息工具,如电子计算机、机器人等;思维方法工具,如逻辑工具等。实践工具的革命性变革,往往引起实践方式的重大变化。

实践主体、实践手段、实践客体三个方面综合作用而构成现实的实践活动。具体说,实践就是由实践主体凭借实践工具作用于实践客体而形成的活动。它通常具有两大社会功能:

第一,实践具有创造客体价值的功能。客体价值不是纯粹的自然物本身,而是体现并凝聚在对象中的社会关系。事实说明,自然界不会自动地满足人,人只有以实际活动去改造自然界才能满足自己的需要。一般地说,世界上一切有益于人的生存和发展的价值成果,都是由人的实践活动创造出来的,本质上都是人的社会实践活动的产物。不用说大自然没有给我们提供电子计算机、火箭、卫星、机器人 这些物对人有用 具有价值 是人们通过活动 按照客观规律和自己的需要制造出来的。就是阳光、空气和水,在社会生产高度发展的今天,也需要被人加工,作为活动的对象和产品,对人显示出价值来。饮水需要净化,这已是人们所熟知的;建立类似度假村等的场所,向人们出售新鲜空气,这在许多国家也不算什么新闻了;而消除紫外线对人体伤害的防晒剂,

是人对阳光过滤的一种手段。

即使一些事物本身固有对人有益的可能性，它也不会自动显露出来，自荐于人。当事物尚未同人的实践活动发生功能联系，它的那些自然属性并不就是现实价值。只有通过活动，才能发现和确定事物及其特定方面对于人类生活是有益还是有害。像地下深藏的石油、煤炭和天然气等，本身都是人类的重要能源。然而，在人类还没有认识它们或没有能力开发它们时，它们的价值属性只是潜在的，并无现实意义。只有随着人类认识、实践水平的提高，在勘探、开采、提炼和使用它们的活动中，才逐步发现它们对人类所具有的积极意义，才使价值由潜在的转化为现实的。

第二，实践具有优化主体的功能。人的实践活动，既改造了客体也改造了主体，既创造客体价值也提高主体素质，促进人的发展。这是因为，实践活动是主体和客体的相互作用，是一个双向的互动过程。它不仅指向外部对象世界，而且同时又内在的指向主体自身。在这种相互作用的过程中，无论客体还是主体都得到改造，发生变化。就是说，每一实践的结果都不单是劳动对象的变化，而且包含劳动主体——人本身的变化。

通常，人们把实践规定为主体改造客体的活动，这只是实践的一方面。仅仅如此，人类的生产水平和自身发展水平又是通过什么途径提高的呢？显然，无变化的主体，只能生产无变化的客体，而主体只有提高到一个新的水平，才能创造出具有新水平的客体。主体和客体是在实践活动中不断地协调发展的。

总之，实践活动具有改造客体和改造主体的两大功能。实践是一种能动而现实地改造客体世界的活动，也是主体能动地自我改造、自我创造的活动。

实践的基本形式

在现实的社会中，具有双重功能的实践活动通常表现为三种基本形式：生产实践、处理和变革社会关系的实践和科学实验。

生产实践是处理人类和自然关系的实践活动，是人类生存和发展的物质基础，是决定其他一切活动的最基本的实践活动。生产实践之所以是人类最基本的活动，是因为它是人类向自然界索取物质和能量以解决衣、食、住、行等生存问题的惟一途径。物质资料的生产是人类生存的第一个前提，没有这个前提，人类就会灭亡，社会就不能存在，一切其他活动都无从谈起。同时，生产活动是决定其他一切活动的基础，正是在生产过程中人们结成一定的生产关系，并形成其他社会关系，引起种种社会分工。它是推动人类社会形态由低级向高级发展的最终决定力量。生产实践也是人类认识的最基本源泉。

处理和变革社会关系的实践是处理社会内部人与人的关系、改造社会的

活动。既然生产实践离不开一定的社会关系，总是在一定社会关系中发展的，那么就必须维持和巩固那些适合生产力发展和人自身发展的社会关系，调整或根本改变那些不适合生产力发展和人自身发展的社会关系。因此，处理和变革社会关系的活动也是人类的一项基本的实践活动。在阶级社会中，处理和变革社会关系的实践主要表现为阶级斗争。在阶级社会中，人与人之间的最基本的社会关系是阶级关系，除此之外，还存在民族关系、家庭关系、亲属关系、朋友关系、师生关系、工作关系等。各种非阶级的社会关系活动不可避免地受到阶级关系的影响。阶级斗争的实践具有历史性，它将随着生产的高度和阶级的完全消灭而不复存在。在社会主义社会，处理和变革社会关系的实践主要表现为改革，这是社会主义制度的自我完善和自我发展。处理和变革社会关系的实践是在生产实践基础上进行的，反过来又给生产实践以巨大影响。

科学实验是在生产发展的基础上逐步分化和形成的一种相对独立的实践形式。它是同近代自然科学的产生相联系的。由于科学实验要求根据一定的科研目的，运用一定的仪器和装备，人为地控制或模拟自然现象和某些社会现象，在有利条件下获取科学事实，以探索和认识客观事物的本质和规律，因而具有生产实践和处理社会关系实践本身所不能替代的特点和作用。科学实验能简化和纯化研究对象，排除偶然因素干扰，突出主要因素，保证过程的“纯粹”状态；强化研究对象，以考察极端条件和特殊条件下的客观过程；人为地加速或延缓客观过程；模拟或重演客观过程，等等。科学实验在社会实践中的地位日显重要，尤其是在现代科学技术和现代大生产中，其作用举足轻重。

生产实践、处理和变革社会关系的实践以及科学实验既互相独立，又互相联系，互相促进，共同发展。实践的形式多种多样，并不限于以上三种形式。遍布于社会各个领域的非基本社会实践及其种种行业分工，都是社会实践总体中不可缺少的组成部分。它们受制于基本社会实践但又对后者产生不同程度的影响。

二、人把握物质世界的实践环节

实践把握的能动创造与社会效应

实践是人与世界相互作用的中

介。人对物质世界的实践把握，是一个能动创造的动态过程，是自然的人化和人的自然化的过程。人对物质世界的实践把握，就是指实践。它不仅造就了社会依存的自然基础，而且缔造了人类社会历史。

人与动物的生存有一个共同点，就是都要依赖于自然界。但是，动物的生命活动与自然界的直接过程是同一的，它生存的环境是自然界给定的。人是惟一没有让自然界来规划其生活的存在物。人从动物界提升出来，但是自然界却无法自发满足人的需要。于是，人类面临着选择自己生活方式、创造自己生活环境的任务。为此，就要根据自己的本性、需要和能力，通过劳动来创造自身赖以生存和发展的自然条件。这些自然条件就构成人类及其社会赖以存在和发展的自然基础。随着人类实践活动的深化，自然环境不断得到拓展。在 20 世纪以前，人类社会生活的自然基础主要局限在地球表面环境。而现代人类社会，太空领域就是一个人类经常与之打交道的自然环境。生活的许多方面，已广泛利用着宇宙空间。人类借助于人造地球卫星，建立起了广播电视通讯系统，利用太空进行信息传输、气象预报、地形测量、航空航海导航、地质矿藏探查等。现代科学技术已经在涉及开发利用太空资源为人类服务的问题。由于自然环境的不断拓展，它可以为人类社会的活动提供更广阔的舞台。

实践活动不是个体的，而是群体的，是以群体的活动方式出现的。所以，实践活动是以社会的形式存在的。因此，萌芽式的劳动实践，就孕育着萌芽式的社会。人类祖先在与残酷无情的大自然作斗争中，不得不以集体行动来弥补个体自卫能力的不足。由于劳动的发展，使群体联系日益密切、广泛，逐渐变成了人类的社会联系。人类在改造自然创造自身赖以存在的自然基础的同时，也就创造了人类社会。

实践的发展及实践各要素的分化，是社会各个领域分化的源泉和前提。从农业生产中发展出工业生产，工业生产又分化出复杂的工业生产层次网络，现在工业生产已萌芽出知识生产，这都是实践自身发展的结果。精神生产从物质生产中分化出来，形成自然科学技术体系、社会科学体系、思维科学体系、哲学体系。从根本上说，它们既是从实践中发展来的，又是为各种实践服务的，是各种实践活动得以进行的手段。此外，社会各种“器官”如家庭、国家等都源于实践活动，又是在实践活动发展到一定历史阶段展现出来的，并随着实践的发展而变化。

实践环节及其程序

在造就自然基础和人类社会的活动中，人对物质世界实践把握的水平不断提高，并形成了体现人的能动特点的实践环节。这些实践环节主要包括：

第一，实践决策。实践决策是直接关系到实践活动成败的关键。为了保证实践活动的成功，一个首要前提就是实践决策必须坚持“合目的”和“合规律”这一双重尺度。

决策的合目的性是指决策必须反映实践主体的需要和意愿，有利于主体自身的生存和发展。在现代社会，对于规模宏大、事关重大的实践活动，决策者必须有整体的、战略的眼光，充分考虑、权衡实践活动的整体效益。既要考虑到实践活动的经济效益，又要充分估计到实践活动的社会效益以及对自然界可能造成的后果；不仅要看到目前利益，也要顾及长远利益；不仅要顾及局部利益，更要着眼于整体、全局的利益。

决策的合规律性是指实践活动的决策必须尽量正确、全面地反映客观事物的多种属性、内在联系和本质特征。这是做出科学决策的基本前提。在进行实践决策时，既要充分估计到实践客体的各种属性、特征及其所能产生的效应，又要充分估计到这种事物同其他事物的相互作用、相互影响。

第二，实践目标的制定。当实践主体做出进行某项实践活动的决策时，就要开始制定实践目标。实践目标不是对现存事物的简单反映，而是对经过实践改造以后将要出现的东西的提前反映。这种提前反映是以对现存事物的反映为基础的。例如，建造一座大桥，首先是要认识桥址的地貌和地质，水的流量和速度，历史上的最低水位和最高水位，建造大桥材料的质地、强度、硬度、防锈、防腐蚀的性能，它们之间的力学结构规律，水力学规律等，这是对现存事物的认识，是实践目标的一个方面；要构成实践目标，还要把关于将要建造的大桥的认识加上去，如大桥的规模、造型、结构和功能等。这样，才能形成关于待建大桥的实践目标。

实践目标的制定是实践主体合目的性的一种体现。但是，这种合目的性的主观活动又必须合规律性。这就要求实践主体尽可能从客观实际情况出发，通过对实践目标有无现实可能性、实际效果等因素的全面综合论证，设计实践的具体目标，制定实践的“观念蓝图”，从而为实践活动创造条件。

第三，实践的组织和管理。实践目标制定之后，实践的运行提到议事日程。除了选择好实践工具、优化实践主体之外，科学的组织管理就成为实践活动持续、健康、高效运转的基本保证。

组织就是为了最有效地达到一定的实践目标，对人员的合理安排和物质条件的合理分配。管理就是为使实践主体更好地实现实践目标而进行的协调、调控等一系列活动。在现代社会的各项实践活动中，科学的管理包括人员管理、物资管理、资金管理、施工管理、信息管理、时间管理等。这些管理能使实践活动朝着既定目标有序和高效地运行。

第四，实践结果的检验。实践过程的终结，形成了相应的实践结果。实践结果是实践过程中各种因素融合的产物。它意味着实践目标在被改变了的客体中的实现程度。主体的一切努力也就最终凝结在这种对象物之中。

实践结果究竟怎样？是成功的，还是失败的？如果是成功的，成功的程度又如何？这就要对实践结果进行事实检验和价值检验，并通过检验，对实践结果作出相应评价和验收结论。一般说来，实践结果同预想的目标一致，也就是在实践结果中实现了预期的目标，就表明实践结果是好的、成功的。但是，在现实的实践活动中，有时，实践活动产生的实际结果并不是实践目标所预期的；有时，实践结果起初似乎符合预期的目标，但往后的发展却证明这种结果同预期的目标完全相反，甚至会使决策者和具体操作者受到惩罚。这个实践就是失败的。

实践结果不论是成功还是失败，都是一个具体实践过程的终结。对实践主体来说都是必须接受的结果。实践主体通过实践的对象化活动，不但改变了客体，也提高和增强了主体自身的本质力量，并成为在新的实践过程中起作用的因素。事实上，一个具体实践的终结，又是下一个具体实践的起点。现实的主体总是把前人或自己先所创造的对象世界纳入自己的实践活动中，把以往实践的结果作为新的实践活动的出发点，并形成新的实践过程的动力源。

人类的实践正在酝酿一个新的时代——知识经济时代。信息高速公路的建立，通信的现代化，使整个世界真正连成一片，使全球变为一村，世界变小了。知识经济时代的到来，将把人类的实践纳入一个全新的时空背景，人类的实践也将发生一系列新的变化。在这样的背景下，我们每一个人都应该坚持马克思主义哲学的实践观，勇于实践、善于实践，更好地去构建人与物质世界关系的新图景。

第三节 世界的物质统一性与人的意识活动

一、人的意识与物质世界

意识是物质世界长期发展的产物

意识是人所特有的。每个正常的

人，都能够感知所接触到的事物，能思考问题，有自己的情感和思想等。这些意识现象是不是从来就有的呢？它是怎样产生的呢？这个问题是科学上和哲学上长期争论的问题。历史上不少科学家、哲学家就这个问题作了种种猜测和探讨，为正确解释意识的产生提供了丰富的思想资料。但是，以往的哲学都未能科学地回答这个问题。

马克思主义哲学根据科学研究成果，认为世界统一于物质，意识也是物质的产物和表现。意识不是从来就有的，而是物质世界发展到一定阶段的产物。

意识既是自然界长期发展的产物，又是人类社会的产物。在地球这个自然物质世界上，意识的产生经历了漫长而复杂的辩证发展过程。这一过程包括：

第一，从无生命物质的反应特性到生物的刺激感应性。自然界的无生命物质都具有机械的、物理的或化学的反应特性，即物体由于其他物体的作用而产生机械状态、物理状态或化学状态的改变。例如，潮汐是海水对月球、太阳和地球之间引力变化的反应；矿石呈现不同的色彩，是矿石对氧化作用的反应。我国黄山岩体直立，陡壁如削，坚石峥嵘，姿态万千，这是亿万年来，特别是近三百万年来在日晒、雨淋和冰川作用下留下的“痕迹”，是对日晒、雨淋和冰川作用的反应。

地球上无生命物质经过长期发展，产生了有生命物质，出现了低等生物的反应形式，即刺激感应性。刺激感应性是低等生物，包括原始动植物都具有的一种对外界的反映形式。在新陈代谢的基础上，生物可以对自然环境中的光线、温度、声音、水分、肥料和食物等构成的刺激发生反应，如植物的枝叶总是朝着阳光的方向生长，它的根系扎向土壤中有水和肥的地方；变形虫碰上食物就包围并吞食它，遇到不利因素就迅速避开，等等。

在物质自身的发展过程中，从非生命物质的反应形式到低等生物的刺激感应性的转变具有重要的哲学意义。它说明，从非生命物质的反应形式到低等生物的反应形式的产生，是物质世界自身矛盾运动的必然结果。这样，就驳倒了一切唯心主义从物质世界之外去寻找生命和意识的根源的观点。

第二，从低等生物的刺激感应性到动物的感觉和心理。低等生物同周围环境的关系比较单纯，因而它们只需要，也只具有刺激感应性。随着生物自身的发展，它同周围环境的关系日益复杂化，刺激感应性已经不能适应外界环境以维持生存。在这种条件下，经过漫长的“自然选择”过程，产生了动物的感觉。动物的感觉有自己的物质基础，这就是专门反映外界刺激的感觉器官和神经系统。例如，蜘蛛能感觉到落入蛛网里的苍蝇、小虫等引起的振动，蜜蜂能感觉到花儿的气味和颜色，响尾蛇能感受红外线辐射，等等。

随着低等动物发展到高等动物，高等动物的感觉器官和神经系统进一步复杂化，而且有了神经系统的指挥中心——大脑，于是其反映形式由感觉进一步发展为动物心理。动物心理是把各种感觉联系起来，形成对客观环境的综合反映。动物心理不仅包括简单的动机，而且包括知觉、表象和情绪。例如，狗能把其感觉到的许多特征，如声音、服饰、气味等综合起来，认出自己的主

人，狗的心理活动，经常表现在喜怒的情绪上面。

由哺乳动物进化到猿猴，它们的大脑已相当发达，动物的心理发展到了最高阶段。猿猴不仅能反映事物的个别特征，而且能反映整个事物，反映事物间的联系。例如，黑猩猩能对水果和蔬菜进行简单归类；猴子能以自己的器官对天然物进行简单加工以攫取所需的食物；猿类除了通过姿势、面部表情和声音交流情报外，经过训练还能学会一定数量的手势和符号语言同人交往，甚至在实验者设计的电子计算机上运用符号语言与人进行交谈等。这些行为说明猿猴已具有意识的萌芽。这种意识的萌芽还不是人的意识，但人类意识正是在这个基础上发展起来的。

第三，从动物的感觉和心理到人类意识的产生。高等动物的进一步发展，是人类的出现；对物质的反映形式也从动物心理发展到了人类意识。这是一次巨大的质变。人类意识不仅是生物学意义上的自然界长期发展的产物，更重要的是意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍然是这种产物。

人类起源的历史说明，距今约 1500 万年以前，从猿类中分化出一支高度发展的类人猿。后来，由于自然环境的巨大变化，类人猿中的一部分，从树上来到地面上生活，并且逐渐学会直立行走。由于直立行走，它们的前肢和后肢的分工进一步加强了，前肢担负起类似人手的工作。经过漫长的发展，类人猿由使用天然工具进入到制造工具，使它们的“手”变成了人的手，它们的活动变成了人类的生产活动。这样，主要依靠自己生理器官来适应自然界的动物，就发展成为有意识、有目的改造自然界的人类。

人类最基本的社会实践活动是劳动。在从猿到人、从古猿脑到人脑、从古猿的动物心理发展到人类意识的过程中，劳动起着决定性的作用。人类的生产劳动，一开始就是社会性的活动，劳动者之间必然要交往，这就需要相互交流思想。例如，原始人集体狩猎，就需要齐声呐喊，协调行动，而捕获猎物以后，又需要加以分配等。所有这些，都需要集体协商，需要语言作为交际的工具。这时，人类已经达到了彼此间有些什么非说不可的地步了，便产生了语言。语言是思维的工具，是表达思想的手段。有了语言，人脑可凭借词来根据各种感觉材料，进行抽象思维。劳动和语言的推动使猿脑变成人脑，脑容量越来越大，脑的组织结构也越来越复杂、严密。同这种变化相适应，感觉器官也进一步趋于完善化，能够感觉到一般动物所感觉不到的东西；它们能够“眼观六路，耳听八方”，从周围世界中获得更丰富的感觉印象。这些印象又在语言的帮助下，巩固和积累起来。这样，终于形成了抽象思维的能力，从而产生了人的意识。同时，生产劳动不断改善着人们的物质生活和文化生活条件，提高

着人类的物质文明和精神文明，促使意识的内容日益丰富，形式日益多样化。总之，以人脑为物质基础的人的意识，同动物的感觉和心理相比，具有全新的特征。理解这一区别的关键是意识的社会性。意识从来就是社会的人的意识。离开了社会，离开了社会实践，就不可能对意识的产生和发展作出科学的说明。

意识的本质规定

意识是物质的产物，但又不是物质本身；意识是离不开物质的，但又不同于物质而具有精神的特征。为什么呢？要回答这一问题，就要懂得意识是特殊的物质——人脑的机能。

人类意识高于动物心理，这主要在于它是以人脑为物质基础的。人脑是具有高度组织和复杂结构的物质系统。整个人脑的神经细胞多达 1 100 亿个，其中仅大脑皮层的神经细胞就有 150 亿至 300 亿个。每一个神经细胞都同其他神经细胞相连接，并和感觉器官的神经末梢相联系，形成“等级式”的网络结构。人脑的不同部位分工合作，各司其职。最简单的分析、综合和调节行为的职能，是由中枢神经系统的低级部分——脊髓、延髓、中脑和间脑执行的，复杂的职能是由大脑皮层来执行的。大脑皮层有 200 个功能区，分别对感官传入的信息进行分析和综合。大脑左半球是主管语言、符号、抽象逻辑思维的神经中枢，右半球是主管颜色、声音、空间位置、形象思维的神经中枢。主客体相互作用时，信息通过耳、眼、鼻、舌、身各种感官转化为神经冲动，由神经传导到大脑，引起大脑皮层活动，产生感觉、知觉、表象、思维、情绪等意识活动。离开了人脑的神经活动这种生理过程，就不可能有意识的存在。

现代高级神经生理学揭示了意识的产生是经过人脑对客观外界刺激的一系列反射活动实现的。反射分为无条件反射和条件反射两类。无条件反射是动物对外界刺激的一种生来就具有的反射，它是一种本能活动，不需要后天的学习。条件反射是在无条件反射的基础上，由动物自身活动的经验建立起来的，是经过后天“学习”而获得的。通常把条件反射称为第一信号系统。它是人以外其他动物的惟一信号系统。人不仅和动物一样，具有第一信号系统，而且具有动物所没有的第二信号系统，也就是信号的信号——语言和文字系统。人有了第二信号系统，反射的广度和深度达到了一般动物所无法比拟的程度。如“谈虎色变”，就是人类特有的反射现象。人在第一信号系统和第二信号系统基础上进行的思维活动，就是意识。

意识是人脑的机能，但是光有人脑还不能产生意识。人脑好比是一个加工厂，原材料和半成品只能来源于客观世界。人们只有在社会实践中同外在的客观世界打交道，使人脑和其他反映器官同客观世界发生联系，才会产生意

识。意识是人脑对客观世界的能动把握，所反映的内容是客观的，形式则是主观的。例如，意识可以表现为感性的形式，也可以表现为理性的形式；但意识的内容是客观的，无论是以感性形式把握的事物现象，还是以理性形式把握的事物本质，都是客观存在的。

由于意识的形式是主观的，它的反映就必然带有特定个人或主体的主观色彩。个人的经验、社会地位、动机、兴趣和情绪乃至知识文化背景的不同，都会使人们之间的反映表现出差异来。因此，意识对客观存在的反映只能是近似的反映，有时甚至是歪曲的反映。然而，任何一种反映，不管是正确的还是近似的、歪曲的反映，都是对于客观世界的反映；任何一种意识，即使是最荒唐的意识，也总具有它的客观原型。奇异的神话幻想，荒诞的宗教迷信，五彩缤纷的理想境界，都可以在现实世界中找到它们的影子；人们总是按照自己生活的世界去塑造想象的世界、未来的世界。

意识是人脑的机能，是客观存在的主观映象。这是对意识本质的科学规定。意识的这一本质，体现了人对物质世界把握的能动性。

意识对物质的能动作用

意识对物质世界的能动作用主要表现在

以下几个方面：

第一，意识反映客观物质世界是主动的，具有选择性和创造性。比如，同样以人为对象，解剖学家反映的是人的生理结构，美学家注重的是人的形体或精神的美感，社会学家研究的是人的相互关系，伦理学家注意的是伦理和道德规范。人在反映客观对象时总是根据实践的需要，带着一定的主观倾向和要求，抱着一定的动机和目的。因此，人的意识不仅有深浅之分，正误之别，对同一对象的反映可以因人而异，而且反映什么，不反映什么，怎样反映，都会有不同的主观选择，表现出差别性来。不仅如此，意识对物质世界的反映是一个创造性的过程。意识不仅能创造性地反映现实的客体，而且能预见、预测未知客体存在的结构、性质及其发展规律和趋势，在观念中建立一种理想的或幻想的客体。随着现代科学的发展，不仅扩大了这种观念的创造活动，而且也为此种活动提供了现实的可能性。人们往往把这种反映称之为“超前反映”。在科学认识中，意识的“超前反映”更为突出。它使科学获得了相对独立于实践发展的能力。

第二，人的意识活动具有现实对象性。意识不仅创造性地反映世界，形成主观观念，而且更重要的是通过实践，把观念的东西变成现实。人依据对事物本质和规律的认识，确定付诸实际行动的目标及其实施步骤、方法，并且凭借使意识物化的物质手段，去改造世界，以达到自己的目的。改造世界是在人的

实践活动中实现的，人有意识地指导改造世界的实践活动，把观念的东西变成现实，在世界上打下人类意志的印记。自从地球上出现人类的意识以来，我们周围世界的面貌就发生了巨大的变化。我们所处的自然界已不是原来的洪荒世界，而是经过人们加工的、凝结着人类智慧的“人化自然”。人离开动物界越远，就越是有意识地创造自己的历史。

第三，人的意识活动具有高度的自控性。关于意识或心理活动对人体生理和病理活动的调节和控制，人类早就有所认识。我国传统医学的理论和实践，在这方面更有独特的贡献。现代科学和医学实验也证明：意识、心理因素对于人的健康状况有重要影响，可以引起或者抵制人体生理和精神的疾病。

意识的能动性并不限于以上一些特点，情感、意志、直觉、灵感、顿悟等非理性形式以及其他意识形式，在人类认识和改造世界的过程中各自起着重要的作用。意识的能动作用，一般说来有两种不同的性质和结果。一种是促进事物发展，一种是阻碍事物发展。正确反映客观事物及其规律的意识，能指导人们采取正确的行动，对事物的发展进程起积极的推动作用；歪曲反映客观事物及其规律的错误意识，会引导人们采取错误的行动，对事物的发展进程起消极的阻碍作用。

意识毕竟不是世界的本质。决不可任意夸大意识的作用，决不可混淆物质与意识作用的界限。人的意识对物质世界的能动把握不论多么巨大，都不能从根本上改变物质对意识的决定性。发挥意识能动作用的前提和出发点只能是客观实际。客观实际包括着客观事物本身及其运动的规律。规律是事物和现象之间内在的、本质的、必然的联系。只有从客观实际出发，遵从客观规律，才能有效地发挥意识的能动作用。发挥意识能动作用的基本途径是人们的社会实践。人的意识是一种精神力量，要使它得到实现，变为现实的物质力量，就必须通过物质的活动——实践才能达到。意识能动作用的发挥，还必须依赖于一定的物质条件和物质手段。人们对世界的认识程度，同物质技术条件的发展水平密切相关。至于改造世界的活动，更离不开一定的物质手段。没有现实的材料，人的意识创造不出物质的东西。意识只有以物质资料为基础，凭借一定的物质手段，如工具、仪器，才能使其转变为改造物质世界的力量。

正确认识意识对物质世界的能动把握，具有重要的现实意义。它要求人们在认识世界和改造世界的活动中既要充分发挥人的能动性，积极创造，勇于进取，又要自始至终地尊重客观规律，把发挥主观能动性和尊重客观规律统一起来，把革命热情和科学态度结合起来。它说明在实践中要想达到预期的目的，必须以正确的思想、理论作指导。因此，在建设中国特色社会主义的伟大

实践中，必须高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，我们才能顺利地完成社会主义现代化建设的伟大任务。

意识与人工智能的关系

20 世纪 40 年代 生物控制论的奠基人 W.R

艾什比曾提出一个颇具启迪性的口号：“设计一个脑。”自那时以来，人工设计、制造和不断改进的电脑，已成为现代人类不可缺少的、得心应手的思维工具。以智能计算机为代表的人工智能的出现，在科学技术史上与人类认识史上具有划时代的意义。

人工智能是相对于人类智能而言的。智能是指人认识客观事物并运用知识解决实际问题的能力，它往往通过观察、记忆、想象、思考、判断等表现出来。而人工智能是把人的部分智能活动机械化，让机器具有应用知识解决问题的能力。这种机器就被称为智能机器。现在有的计算机系统，能够诊断疾病、筹划复杂的有机化合物的综合、求解符号形式的微分方程、理解人类有限对话、自动证明定理、自动程序设计等，都是具有人工智能的机器。这种机器就是智能机器，它的计算机叫智能计算机。

智能计算机与一般的计算机不同，它具有推理和学习的功能，能够积累“经验”，提高解决问题的能力。当智能计算机遇到具体问题时，能自己编出解决问题的程序。而一般计算机是按照编程序的人事先安排好的程序所规定的步骤，一步步地执行而已。例如下棋机，在没有引入智能模拟的概念之前，下棋机的程序是技术人员按走棋子的法则编的。人与下棋机下棋时，可能赢也可能输。一旦人赢了下棋机，人只要按照同样的棋法下，下棋机将总是输给人。但是，当下棋机引入智能模拟变成智能计算机以后，它与入下棋时，如果输给了人，就能“从失败中吸取教训”积累“经验”，当下次再与人下棋时如果人依然采用老办法，它就会改变下法，即改变走棋子的程序，不犯上次的“错误”以致能够战胜人。

目前，人工智能的研究以人脑和人的智能为对象，从三个方面进行突破：一是把人看作一部自动机，运用数学方法，建立数学模型，然后创造出某种方法，用计算机去解决那些原来只有人的智能才能解决的问题。二是把人看成符号加工机，采用启发式程序设计，模拟人的智能，这也就是暂时不考虑人脑的内部结构和机制，只从人脑表现出来的种种智能加以研究。把人的感知、记忆、学习等心理活动总结成规则，然后用计算机模拟，使计算机表现出各种智能。三是把人看作一个生物学机器，从人的生理结构、神经系统结构方面来模拟人的智能。专家们选择人脑作为原型，以便能够制造出“类大脑”的机器。现在已经研制成多个神经元模型及其他局部模型。由于人脑是一个十分复杂

的神经网络系统，真正弄清楚它的结构机理，对它进行描述和活体试验都存在着相当大的困难，不是短时期内所能解决的。

可见，人工智能的本质是对人的思维的信息过程的模拟，是人的智能的物化。因此，尽管人工智能可以模拟人脑的某些活动，取代人的部分脑力劳动，甚至在某些方面超过人脑的功能，但是，人工智能决不会成为人类智能，取代人的意识。人工智能和人类智能有着本质的差别。

人工智能不具备人的全部意识形式。智能机器毕竟是机器，电脑只是人脑的模拟物，它大多是由电子元件等组成的机械、物理装置。人工智能属无意识的机械的物理过程，而人的意识活动却主要是生理的和心理的过程。智能机器所能模拟的，只是意识活动中能以纯形式转嫁给机器的那部分，而人的创造性思维和意志、情感、兴趣等，是任何机器都不能模拟的。人工智能永远不可能具有人的丰富复杂的精神世界。

人工智能没有社会性。人工智能只能模拟人的某些自然属性，人的社会属性是不能模拟的。人之所以有思维能力，不仅仅是因为人有人脑这个物质实体，还因为人的思维能力同时又是长期劳动的产物，是社会的产物。随着科学技术的发展，有朝一日即使人们能够通过生物工程制造出“活体神经细胞”，创造出生物型的智能体，这种智能体仍不具备人的社会属性。从这个意义上说，机器可以模拟人的自然属性，但从总体上看，智能机器不具备人的社会属性，也就不能像人一样地进行思维。

人工智能不具有人的主观能动性。智能机器虽然有很强的“记忆”和推理能力，但是它在没有人预先编制程序的情况下，不能主动提出新问题，不能总结出新规律，不能作出预见，更不能有目的地改造世界。智能机器的自动性是受命于人的，是人的主观能动性的表现。

智能计算机等智能机器同人脑相比，局部超出，整体不及。从人工智能与人类智能的关系看，智能机器是人类意识的物化，它的产生和发展，既依赖于人类科学技术的发展水平，又必须以人类意识对于自身的认识为前提。人们只能根据自己有限的认识去模拟人脑功能，人工智能总是同人类智力发展的一定水平相适应的。因此，从总体上说，人工智能不能超过人类智慧的界限。

人工智能的出现和发展，使马克思主义哲学关于意识本质的观点得到了更充分的证明。它进一步证明了思维、意识并不是神秘的，不是寄居在肉体之中的脱离人脑的灵魂；它深化了意识对物质能动把握的原理。人工智能的出现，说明了人类意识已经发展到把意识活动部分地从人脑中分化出来，物化为机器的物理的运动，延长意识器官。这是意识对人脑的一种巨大的反作用。可以预见，随着科学技术的进一步发展，人工智能会有更广阔的发展远景。它

将使人类智能借助人工智能向更高的水平发展。

二、人的实践活动与世界的物质统一性

物质世界的层次与人的活动

对人来说，人类社会是人类生活的内

部世界，自然界是人类生活的外部世界。外部世界、自然界不是脱离人的活动的抽象存在，而是处于人的活动联系中的现实存在。外部世界、自然界按其与人活动关系的密切程度，可以区分为以下几个层次：

一是未认识的外部世界。这一部分离人最远或人知道得最少，如在总星系之外的天体是什么，基本粒子中比夸克再小或更小的层次是什么。这些也就是无限大的事物的存在和无限小的事物的存在。人们现在虽然不能凭感觉直接把握它们，但是可以靠抽象思维的能力来认识它们，规定它们。同时，人类根据自身的科学活动来逐步认识这个未知的外部世界。

二是有所认识的外部世界。这指的是人迹未到过，但通过实践和科学间接有所认识的东西。例如，人们已经看见过的星体，特别是太阳及其他行星，虽然至今尚未印上人类的踪迹，但人类已通过肉眼观察、望远镜及其他仪器对它们有了一点认识。

三是认识所及、人迹所到的外部世界。这指的是人直接有所认识，人迹到过但还没有经过人类开发的东西。例如，月球、高山、深海、南极、北极等地，虽然已有了一定程度的直接认识，有了人的踪迹，但这些地方仍然保持着原来的面貌，没有打上多少人的烙印。

四是人化的外部世界。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中使用过这一概念，即人化自然。通常指经过人类的认识、加工和改造过的自然，它是指虽然仍基本保持其原始状态，但面貌已大为改观的那部分自然物，例如人们食用的粮食、水果、蔬菜、牲畜等各种农牧产品以及生产它们的农田、水塘、牧场、果园、森林以至江河大地等。这些东西的人化程度诚然各不相同，但已深深打上了人的烙印。

五是人造的外部世界。这指的是人们依据对自然规律的认识，利用自然的物质条件创造出来的、自然界中原来没有的东西，即所谓“物化智力”。如古代的车船、器具，近代的火车、轮船、飞机，现代的宇宙飞船、电子计算机、信息高速公路，等等。这类东西，有的在自然界中最多有其原型，成型的東西是人所创造的。例如，桌椅板凳、桥梁房屋，显然是模仿自然界中的某些东西制造出来的，但自然界中并无现成的自生的桌椅板凳、桥梁房屋。有些东西在自然

界中根本没有原形，完全是人在掌握了自然规律后为了满足人的需要而创造出来的。如果说飞鸟还可以勉强说是飞机的原型的话，宇宙火箭却很难在自然界中找到什么原型。可视电话、数码电视、信息高速公路等完全是人创造出来的。

以上 5 个层次的界限不是绝对分明的，是在不断变动中的，有些层次之间有包含关系。它们的共同之处就在于：它们的划分是以人的活动作为参照系数；它们又都是统一的客观实在的物质世界的一部分；它们的运动、变化、发展都是有规律的，都是可以认识和改造的。

世界的物质统一性原理

由于人的活动的参与，整个世界具有了十

分独特的性质，即世界的多样性和物质的统一性。

一方面，世界的具体物质形态无限多样。不论是宇观天体，还是宏观和微观的事物，不论是生物，还是非生物，不论是自然的物质形态，还是人类社会，不论是天然的物质形态，还是人工合成的物质形态，不仅其横向结构上无限多样，千差万别，而且纵向过程也是无限多样，千差万别的。这是客观世界各种不同物质运动规律综合作用的结果。自从人类诞生以后，这些物质运动规律又通过人的活动集中地体现出来。人的活动成为物质世界多样性最集中、最全面、最深刻的体现。

另一方面，物质世界又是如此微妙：多中寓一，异中有同，差别中有一致。正如德国哲学家莱布尼茨同国王谈论“相异律”和“同一律”时所说，天地间既没有两个彼此完全相同的东西，又没有两个完全不同的东西。即使两片树叶，看上去无论怎么不同，但毕竟都是树叶，总会有其共同之处。世界上的事物在性质和形态上是有差异的，但在实质上却是相同的；在外在的现象上是多样的，但在本质上又是一致的。所以世界是有差别的多样性的统一。这种统一，不是统一于精神，也不是统一于某种具体的物质形态或者某种结构、属性，而是统一于提摄一切事物共同本质的物质性。

辩证唯物主义的世界的物质统一性原理，是坚持彻底的唯物主义，批判宗教迷信、唯心论、二元论和机械唯物主义的思想武器。世界是运动着的物质世界，一切事物都是运动着的物质的表现形态，宗教迷信宣扬的“上帝创世说”、“神主宰一切”、“天堂”、“地狱”、“神灵鬼怪”以及种种迷信活动，都是荒诞的。唯心主义把世界的本原、本质归于精神，以此来说明世界的存在和变化，是站不住脚的。世界的统一性在于物质性，意识和精神的东西是派生的，把世界归结为物质和精神两个本质的二元论、不可知论以及形形色色的所谓“第三条路线”的哲学流派也都是无法自圆其说的。既然在无限多样的统一的现实世界

中，人和人类社会都是高级的、复杂的物质形态，人的活动是它们的最基本的运动形式，那么，机械唯物主义否定人、人类社会和人的活动的客观物质性，否定人、人的能动性也是错误的。

世界的物质统一性原理是党的思想路线的哲学基础，是建设中国特色社会主义的指导思想。一切从实际出发，实事求是的思想路线，是世界的物质统一性原理的生动体现。“实事求是”就是客观存在的一切事物；“是”就是客观事物的内部规律性；“求”就是探求和研究。实事求是，就是要求我们尊重客观现实，尊重客观规律。建设中国特色的社会主义，就必须以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，从中国的国情出发，走出一条具有时代特征、中国特色的现代化道路。

坚持世界的物质统一性原理，也是我们正确运用统一性与多样性相结合方法的重要前提。物质世界既是统一的又是多样的，即多样性的统一。这就要求我们在一切工作中，既要坚持基本原则的集中统一，又要做到方式方法的灵活多样。在这方面，邓小平为我们树立了典范。例如，在社会主义的模式上，他认为没有一成不变的固定的模式，我们应当走自己的道路，建设中国特色的社会主义；在改革中，根据我国生产力发展的实际情况，坚持以公有制和按劳分配为主体，同时又允许多种经济成分和多种分配方式的存在；在和平统一祖国问题上，提出了“一国两制”的伟大构想，等等。所有这些，从方法上看，都是对统一性与多样性方法的运用；从实质上看，既坚持了社会主义的原则，又注意了方法的多样性与灵活性。

思考题

1. 如何理解哲学的物质概念与自然科学物质结构理论的联系和区别？
2. 人的活动与物质世界的关系是怎样的？世界多样性和统一性相结合的原理对我们认识和处理问题有什么意义？
3. 什么是马克思主义的实践观？联系实际说明人对物质世界实践把握的意义。
4. 意识的本质是什么？人类智能与人工智能之间具有怎样的关系？

第

三

章

辩证法魅力的诠释

——联系、发展的规律及其范畴

第三章

历史上，我国先人曾提出“苟日新，日日新，又日新”，意思就是每天都有新气象。宇宙是不断变化发展的，自然界是不断发展的，人类社会也是不断发展的。世界充满着无穷奥秘，辩证法揭示了这个奥秘。辩证法是用联系的、发展的、全面的观点认识世界的理论和方法。唯物辩证法是辩证法发展的最高形态，其总特征是联系的观点和发展的观点。唯物辩证法的所有规律和范畴，都是从不同方面揭示世界的普遍联系和永恒发展的本质的。

第一节 物质世界的普遍联系和永恒发展

一、物质世界的普遍联系

联系的客观性、普遍性和多样性

当我们考察自然界、人类社会和

我们的精神活动时，首先呈现在人们眼前的，是一幅由事物的普遍联系交织起来的画面。作为一个普遍的哲学范畴，联系是指一切事物之间和事物内部各要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。平时说，“治国必先治党，治党务必从严”“鱼儿离不开水，瓜儿离不开秧”等都体现了事物的联系。

联系是客观的。联系的客观性是指联系是事物本身所固有的客观现象，是不以人的主观意志为转移的，也不是人们强加给事物的。世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是和其他事物联系着而存在的，这是一切事物的客观本性。坚持联系的客观性，就是要求我们要从客观事物本身固有的联系出发，这是唯物辩证法同唯心辩证法、诡辩论的重要区别所在。抛开联系的客观性，只讲主观概念的联系或者主观臆想的联系，就会从根本上背离唯物辩证法。

联系的条件性是指任何联系都必然是事物之间的相互制约，相互联系的事物彼此互为条件。既然每一事物的产生、存在和发展都是和其他事物紧密联系的，也就是说都依赖于周围的其他事物，那么，其他事物就是这一事物产生、存在和发展的条件。简单地说，同某一事物相联系的、对它的存在和发展发生作用的因素就是这个事物的条件。因此，有多少种联系也就有多少种条件。“一切以条件、地点和时间为转移。”这是唯物辩证法的一个根本观点。这里说的地点和时间也是条件，是事物存在和发展的空间条件和时间条件。所以，归根到底是一切以条件为转移。这也是事物联系客观性的要求。在一定意义上，认识事物，也就是要认识事物的条件；改造事物，也就是要改变事物存在的条件。

联系的普遍性包含着两方面的涵义：一是世界上任何一个事物内部的诸要素是相互联系的，就是说，任何事物都具有内在的结构性；二是任何一个事物与其他事物也处于相互联系之中。联系是普遍的。这已为人类的实践经验

① 《斯大林选集》下卷，人民出版社1979年版，第430页。

和科学发展所证明。从宏观世界到微观世界，从无机界到有机界，从自然界到人类社会，任何事物都处在普遍联系、交互作用中，不存在完全孤立的东西。整个世界是一个相互联系的统一整体；任何事物都是统一的联系之网上的一个网结，并通过它体现出联系的普遍性。

自然界中的一切非生物都是相互联系着的。地球作为太阳系中一个星球，同其他类似的星球共同围绕着太阳运行，构成一个系统。太阳系又按照一定的规则在银河系中运行，银河系又按照一定的规则运行于浩瀚的宇宙之中……。无限的宇宙就是由无数相互联系、相互制约的天体构成的系统。地球上的生物也是一个相互联系的整体。这种现实的联系是彼此依存，相互制约的。如麻雀吃粮食，也吃虫子，捕杀麻雀而得粮食，势必也使虫子泛滥。所谓“生物链”“食物链”表明了这一特征。进化论已经证明，今天的一切生物物种都是由共同的祖先演化而来的，新旧物种之间的演化过程，揭示了生物之间不可分割的历史联系。至于老鹰吃山雀，山雀吃瓢虫，瓢虫吃蚜虫，蚜虫吃小麦，这一联系称作“食物链。”它是生物群落内一种重要的联系形式。

人类社会也是一个有机联系的整体。任何个人都生活在一定的社会关系之中，不存在脱离一定的社会联系的孤立的个人。一个国家、一个民族、一个政党、一个集团的存在和活动都是通过一定的社会联系实现的，这种联系在当今世界已变得更加紧密和突出了。在一定意义上，“牵一发而动全身”也是现实世界联系的集中反映。人类思维领域也处于普遍的联系之中，它是客观世界的普遍联系在思维中的反映。人们彼此之间在思想上也具有一定的联系，没有哪个人的思想不同别人的思想发生联系，也没有哪一种思想不同别的思想有着历史的或现实的联系。

联系是普遍的，又是多种多样的。一方面，相互联系着的事物或现象不同，它们的联系方式也就不同，自然界的联系和人类社会的联系各具特点。生态平衡是生物之间的联系形式，无机物的联系则直接表现为空间和时间的对比、能量的交换、力的作用等，社会性的联系则是以人与人之间联系为特征。另一方面，同是两个事物之间的联系，也具有多方面的特点和形式。在某些化学反应过程中，既有不同元素原子和电子的重新组合，也伴随着能量的变化、光和热的产生或吸收；人和人之间既有物质利益的联系，也有思想意识的沟通 and 交流。任何事物都处在各种联系当中，都会表现出联系的多样性。

唯物辩证法肯定联系的普遍性，又要求必须具体地分析联系的特殊性，认识联系的多样性。事物联系的基本形式可分为内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、直接联系与间接联系等。内部联系是事物内部各要素之间的联系，是事物变化的根据；一事物同他事物之间的联系是外部联系，它是事

物变化的外部条件。规定事物发展基本趋势的联系是本质的、必然的联系，不能决定事物发展的基本趋势，对事物的存在和发展不具有根本性意义的联系则是非本质的、偶然的联系。不经过任何中间环节而发生的联系是直接联系，经过中间环节而发生的联系则是间接联系。对于事物或现象的不同联系，我们都必须具体地分析，从而认识不同联系在事物发展中的作用。从一定意义上说，所谓认识，就是认识事物的各种关系或联系；所谓实践，就是处理事物的各种关系或联系。联系是普遍的，也是多样的、具体的。坚持联系的普遍性和特殊性、多样性的统一具有重要的方法论意义。

联系与系统

事物之间以及事物内部诸要素之间的相互联系，使之成为有机的整体和系统，整个世界就是一个有机联系的系统。因此，联系的观点与系统的观点在本质上是是一致的。唯物辩证法的联系观点为系统论提供了科学的世界观和方法论，系统论则进一步证实和丰富了唯物辩证法的联系观。

系统是由诸要素相互联系而构成的有机整体。系统具有整体性、层次性和开放性的特点。系统的整体性是指，系统作为一个有机整体，其性质和功能并不是构成系统的各个要素所具有的性质和功能的简单相加，而是具有了新的性质和更大的功能，即“整体大于部分的总和”。因此，不能把系统具有的整体性质和功能还原为各个要素所具有的性质和功能，只有在与整体以及其他要素的有机关联中，各个要素的性质和功能才能得到有效的发挥，而整体的性质和功能也只能存在于其构成要素的相互联系之中。系统的层次性是指，系统和要素的关系是相对的：在一种联系中是系统，在另一种联系中又是构成系统的一个要素。任何事物都是一个系统，同时又是构成其他系统的一个要素。整个世界就是一个最大的系统。系统的开放性是指，任何系统都不是孤立的和封闭的，而是处于与其他系统的相互作用之中的，这种相互作用的过程，就是不同系统之间进行物质、能量以及信息交换的过程。

系统与要素的关系，也就是整体与部分的关系。整体是事物诸要素构成的统一体，部分则是构成这个统一体的各个局部和方面。整体和部分之间相互依存，并在一定条件下相互转化。整体与部分之间的相互依存表现在两个方面：一是指整体是由部分构成的，因此，整体不能脱离部分而存在；二是指部分只有在与整体的有机联系中才能获得自身存在的条件，只有作为整体的构成要素，部分才能拥有自身的功能，从这个意义上说，部分也不能脱离整体而存在。正如黑格尔指出的，手作为劳动器官不能脱离与人的身体的有机联系。“手尸不再是手”。整体与部分的界限是相对的，因此，在一定条件下可以相互转化：在一定联系中是整体的东西，在另一联系中则可以转化为部分的东西，

反之亦然。例如，在与身体的联系中，手是部分；在与某个手指的联系中，手又是整体，手指则是构成这个整体的部分。

二、物质世界的永恒发展

运动、变化和发展

唯物辩证法是最完整深刻而无片面性弊病的关于

发展的学说。发展的观点和普遍联系的观点是密不可分的。事物的联系总是通过事物之间的相互作用表现出来的，正是事物之间的相互影响、相互制约和相互作用构成了事物的运动。恩格斯在谈到形而上学思维方式的片面性时说：“它把自然界中的各种事物和各种过程孤立起来，撇开宏大的总的联系去进行考察，因此，就不是从运动的状态，而是从静止的状态去考察；不是把它们看作本质上变化的东西，而是看作永恒不变的东西；不是从活的状态，而是从死的状态去考察。”^①形而上学之所以否认运动，首先是因为它否认了联系。

事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态和性质发生或大或小的变化。地球和太阳的相互作用构成地球绕太阳的运动，并引起地球上一切事物和现象的变化，比如四季更迭、寒暑易节、日食月食、风云变幻等。一定形式的运动都意味着一定的变化：最简单的机械运动会引起物体位置的变化，物理运动是物质分子状态的变化，化学运动是物质化学成分的变化，生物运动是生物肌体的变化，社会运动会引起社会有机体的变化，等等。总之，联系构成运动，运动引起变化，变化的基本趋势是发展。

发展是运动变化的结果，但并非任何的运动变化都是发展。唯物辩证法所理解的发展是前进上升的运动，其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。所谓新事物，是指符合历史发展的必然趋势，代表社会历史的前进方向、具有强大生命力的事物。所谓旧事物，就是丧失了存在的必然性、日趋消亡的事物。在社会历史领域，识别一个事物是新的还是旧的，不能以它出现的时间先后为根据，也不能只看它形式上是否新奇，而是要看它是否同社会历史发展的必然趋势相一致。

新事物在最初出现的时候总是比较弱小的，但由于新事物符合历史发展的客观规律、代表了社会前进的方向，克服了旧事物中一切消极的、腐朽的东西，批判继承了旧事物中一切积极的、合理的因素，所以，它在内容上总是比旧事物丰富，在形式上比旧事物高级，具有旧事物不可比拟的优越性。尽管新事

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年，第360页。

物的成长要经历由小到大、由弱到强的曲折发展过程，但新事物取代旧事物是历史的必然。

发展的过程性

任何事物的发展都不是一蹴而就的，而是一个动态

的过程。所谓过程，就其内容来说，是指事物的发生、发展和灭亡，一个事物向另一个事物的变化，或不同事物间的统一联系和相互转化。任何事物都有其产生、发展和灭亡的过程。现代科学深刻地揭示了世界上的一切事物都是作为过程而存在和发展的。现代科学凭借科学仪器所能观察到的一切事物，都有自己兴衰变化的过程。天体演化学认为，恒星并不永“恒”，它经历着形成和衰变的演化过程：前者表现为原始星云逐步转化为红外线，红外线又逐步转化为恒星；后者表现为恒星逐渐转化为白矮星，白矮星又逐步转化为星云团。这种天体的演化历史，表明了事物的生灭过程。

唯物史观科学地揭示了人类社会的发展过程，人类历史经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会，有些国家进入了社会主义社会。按照社会发展的客观规律，这个由低级到高级的过程还要继续下去，直至进入共产主义社会，共产主义社会仍将继续发展。每一社会形态就是一个过程，社会发展也是过程的集合体，在过程中形成了事物发展的不同阶段。如我国正处于社会主义初级阶段。

思维领域同样是永不停息的发展过程。从思维个体来看，每个人的知识积累有一个由不知到知、由知之不多到知之较多的过程；对于事物的认识也都有一个由浅入深的丰富过程，所以每一个理论体系都有一个形成和发展的过程。

一切事物都展现为形成发展的过程，所以不能仅仅把认识对象作为既成事物来看待，还要进一步把它作为过程来认识。事物和过程是不可分离的。事物是过程中的事物，过程是事物的过程。脱离过程了解事物，或者离开事物认识过程，都是片面的。唯物辩证法是从事物与过程的统一性上研究事物发展规律的科学，它要研究的是发展过程的最一般的问题，即发展的基本趋势和方向、动力和源泉等问题。

唯物辩证法是关于世界普遍联系和永恒发展的学说，揭示的是自然界、人类社会和思维发展的一般规律。唯物辩证法与形而上学是两种根本对立的发展观，也是两种不同的观察世界的方法。辩证法用联系和发展的观点说明世界，而形而上学用孤立的静止的观点解释世界。二者的根本区别和分歧的焦点在于，是否承认事物内部存在矛盾，是否承认矛盾是事物发展的动力源泉。

第二节 事物发展的状态和趋势

一、质量互变规律

质、量、度

世界上的一切事物都有一定的质。质是指一事物同他事物区别开来的内部规定性。世界上的事物之所以千差万别，就是因为它们各有不同的质的规定性。玉有玉的质的规定性，因而它是玉而不是石头；金有金的质的规定性，因而它是金而不是铜。质和事物的存在是直接同一的，任何事物总是有一定的质，而质总是特定事物的质。一事物如果失去自身的质，就会丧失其存在。事物的质是多方面的，确定事物的质，既要根据事物的客观属性，又要根据人们实践的需要。质是内在的，是通过事物的属性表现出来的，事物的属性中有本质属性，也有非本质属性。认识事物的质，就是要把握事物的本质属性。质是认识事物的起点和基础。只有认识了事物的质，才能正确区分事物，分清不同事物之间的界限。

量是事物存在发展的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上的排列等可以用数量表示的规定性。量的规定性和事物的存在不具有直接同一性，同一事物可以有不同的量。在一定限度内，量的变化不会影响事物的存在，不会改变事物的质。量也是事物本身固有的规定性，任何事物总是一定的量的事物，没有任何量的规定性的事物是不存在的。同事物的质及属性是多方面的一样，事物量的规定性也是多方面的。人们则总是根据实践的需要研究事物某些方面量的规定性。

从认识事物的顺序来说，区分事物的质是认识的开始，是认识量的前提；由对事物质的认识，进入到认识事物的量，这是对事物认识的深化和精确化。人们只有在认识质的基础上，又进一步把握事物的量，才能获得对事物较为准确和清晰的认识。

任何事物都是质和量的统一。度是反映事物质和量统一的哲学范畴，是事物保持自己质的量的限度（或幅度、范围），是保持和事物的质相统一的量的界限。事物存在的度作为质和量的统一，首先就意味着有量之质和有质之量，单纯的质或单纯的量都无法规定事物。度就是尺度、限度，是事物保持自己质的量的限度，也就是事物保持自己存在的量的限度。在这个限度以内，量的变

化不会改变事物的性质；量变一旦超出这个限度，就能打破事物的存在，使事物变为他物。

认识、把握事物的度具有重要的方法论意义。人们只有认识事物的度，才能准确地把握事物的质，才能提出指导实践活动的正确准则。党的十六大确立的全面建设小康社会的目标，既有质的要求，也有量的指标。人们在实践活动中都要掌握‘适度’原则，防止‘过’或‘不及’。通常所说的‘掌握火候’、‘过犹不及’等都是这个道理。

量变和质变的辩证关系

事物的发展就是量变和质变的相互交替。

古希腊哲学家有所谓‘马尾论证’和‘谷堆论证’的诘问：马尾巴会不会因为少一根毛而变成秃尾？一粒谷子能不能造成一个谷堆？这都是关于量变和质变及其关系的问题。

量变是事物数量的增减和场所的变更，是一种连续的、逐渐的、不显著的变化。人们日常看到的统一、相持、平衡和静止等，都是事物在量变过程中呈现的状态。质变是事物根本性质的变化，是事物由一种质态向另一种质态的转变，是一种根本性的、显著的突变，是飞跃。统一物的分解、相持、平衡、静止状态的破坏等，都是质变过程中呈现的状态。区别量变和质变的根本标志，在于看其是否超出度的范围。量变是在原有度的范围以内的变化，是在度的范围内的渐进，所以，它表现为事物发展过程的连续性、渐进性。质变是超出原有度的范围的变化，是对度的突破，所以，它表现为事物发展过程中渐进性的中断和飞跃。

量变和质变是事物运动发展过程中的两种不同状态，量变和质变的统一，体现了事物发展过程中的相对稳定性和绝对变动性、渐进性和飞跃性的统一。量变和质变的辩证关系可简要地概括为：量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果，质变又转化为新的量变。

量变是质变的基础和必要准备，事物的运动变化总是先从量变开始的。马尾巴会不会因为少一根毛就变成秃尾？一粒谷子能不能造成一个谷堆？回答是不能。再来一根或一粒，还是不能。但如果一直重复下去，总有一天原来长满毛的马尾巴会成为秃尾，一粒一粒谷子堆成了谷堆。任何质变都是由量变引起的，如果没有这种量变的准备，就不会有质变。激变论只承认质变，否认量变，否认质变必须有量变准备，这种观点是错误的。

质变是量变的必然结果。事物的量变不会永远持续下去，量变达到一定的程度就会突破原有的度而引起质变。世界上任何事物，都没有不能突破的限度。所以，质变是必然的，否认这一点，就否认了发展。庸俗进化论否认质

变，认为发展只是量变，只有量的渐进，没有质的飞跃。这是形而上学的发展观与辩证法发展观根本对立的重要表现之一。

质变向量变的转化。在量变基础上发生的质变，体现和巩固着量变的成果，为新的量变开拓道路。因为质变发生后，新的质态总有自己相对稳定的发展阶段，又有在新的度的范围内的变化即新的量变，这一新的量变又在为新的质变做准备。事物由量变到质变，又由质变到量变的相互转化，构成了事物由简单到复杂，由低级到高级的不断发展过程。

质量互变规律是自然界、社会和人类思维领域普遍起作用的客观规律，并已为人类社会实践和科学发展所证实。但是，质量互变规律的具体表现形式又具有复杂性，这主要表现为：第一，量变和质变形式的多样性。量变的基本形式可分为两种：一种是事物数量的增减；另一种是事物的构成成分在排列组合和结构形式上的变化。事物数量的增减会引起质变，事物的构成成分在排列组合和结构形式上的变化也会引起质变。质变的基本形式也可以分为两种：一种是爆发式飞跃；另一种是非爆发式飞跃。所谓爆发式飞跃，是指通过对抗的形式来实现的质变。所谓非爆发式飞跃，是指不通过对抗的形式，而通过新质要素的逐渐积累和旧质要素的逐渐消亡来实现的质变。第二，量变和质变的相互渗透。一方面，总的量变过程中包含着部分质变，它包括阶段性的部分质变和局部性的部分质变两种情况。另一方面，质变过程中有量变，即在质变过程中存在着量的扩张，即新质要素在数量上急剧增加。

质量互变规律的意义

第一，既然事物的发展都是从量变开始的，

为了推动事物的发展，我们做事情就必须具有脚踏实地的精神。“千里之行，始于足下”；“合抱之木 生于毫末”；“九层之台 起于垒土”；“不积跬步 无以至千里；不积细流，无以成江海”，先辈们总结的经验，对我们是一笔宝贵的精神遗产。要促成事物的质变，就必须首先做好量变的积累工作。如果不愿做脚踏实地、埋头苦干的努力，而是急于求成、拔苗助长，或者急功近利、期求“侥幸”，是不可能取得成功的。同时，当我们要保持某种质的相对稳定时，又要注意“防微杜渐”要能够提前防范。

第二，既然量变和质变是相互渗透的，那么我们就应当重视事物发展过程中量变和质变相互包含的复杂情况。注意区分根本质变和部分质变，以免犯冒进的错误；还要区分部分质变和量变，以免混淆事物质的界限。在事物的根本质变尚未到来时，要善于等待和积累，努力为根本质变创造条件；当事物进入根本质变时，要有不断开拓的勇气和能力，为新事物的壮大发展铺平道路。

第三，既然事物的发展是渐进性和飞跃性的统一，我们就要努力掌握这

个规律，自觉地按规律办事，不断进取，开拓创新。作为一个不断创新的人，是不会在量变和质变的任何阶段上停步不前的，因为停步不前就会跟不上时代而成为落伍者。同时也不可急躁冒进，超越事物发展的阶段，否则就不是创新，而是阻抑事物发展的蛮干。

二、否定之否定规律

辩证的否定

事物发展经历了量变、质变的状态和阶段后，进一步发展的趋势和道路是怎样的？这需要否定之否定规律来揭示。只有运用否定之否定规律，才能揭示事物发展的趋势和道路以及人类认识发展是不断在曲折中前进的辩证实质。

一事物能够转化成他事物，说明处在变化发展中任何事物内部都包含着相反的两个方面或两种趋势。肯定方面是维持事物存在的趋势，是指事物中维持存在的方面；否定方面是促使该事物灭亡的趋势，是指事物中促使其灭亡的方面。可见，哲学上的肯定、否定与日常生活中所说的赞同某种意见的肯定、反对某种意见的否定，其涵义是不同的。肯定和否定是一切客观事物本身所具有的。

任何事物都是肯定方面和否定方面的统一体。当肯定方面占主导地位时，事物保持它原有的性质和自身的存在，处于相对稳定的量变状态；当否定方面取得支配地位时，事物就转化为自己的对立面，实现旧质向新质的飞跃。肯定和否定是对立的统一。肯定和否定是相互对立、相互排斥的，是事物内部所具有的两种互相对立的因素、趋势。但是，肯定和否定两个方面又是相互依存、相互渗透的。既没有离开否定的肯定，也没有离开肯定的否定。肯定中包含着否定，否定中也包含着肯定：没有不包含任何否定的纯粹的肯定，死亡是对生命的否定，但在生命中就包含着死亡的因素；也没有不包含任何肯定的纯粹的否定，所谓不破不立，即在“破”中就包含“立”的因素，否则事物就失去了进一步发展的可能和基础。

唯物辩证法的科学否定观，就是建立在对肯定和否定辩证关系正确理解的基础之上的。马克思说：“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”世界上的任何事物

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年，第112页。

都不是永恒的、绝对的，总是要被否定的。否定是事物发展的推动力量。辩证的否定是事物的自我否定，否定是事物内部矛盾运动的结果，而不是外力作用的结果。辩证否定具有两个重要特点：

第一，辩证的否定是发展的环节。事物的发展从根本上讲，是新事物的产生和旧事物的灭亡，是事物根本性质的变化，这种质变只有经过否定才能实现。在自然界中，自己对自己的否定是事物发展的巨大杠杆。如果没有对原始星云的否定，就不会有太阳系的演化过程；如果没有地球发展早期的一次次否定，形成新的自然条件，生物也不会出现。而生物界的进化，正是通过新物种对旧物种的否定来实现的。社会形态的更替，人类文明的进步，都是通过一个一个否定来实现的，没有否定就不会有社会的发展。在思维领域也是这样，人类认识史就是随着实践的发展由低级到高级、不断自我否定的过程。因此，没有否定，就不会有事物的发展。

第二，辩证的否定是联系的环节。事物是通过自身孕育的否定因素来否定自己，这个否定因素是吸取了事物自己发展中的一切有益的营养而生长的，当它作为新事物起来否定旧事物时，实际上是从“母腹”中汲取养料，带着新的成分和因素脱胎而出的。新事物总是带有旧事物的某些痕迹，总与它脱胎而出的事物有这样或那样的相似之处。所以，这种否定不仅无法割断与旧事物的联系，而且恰恰体现着新旧事物之间的历史联系。正因为新旧事物之间通过否定这个环节联系起来，才有发展过程中的连续性。

作为发展环节和联系环节的辩证否定就是扬弃。扬弃就是对旧事物既克服又保留：克服体现了发展过程的非连续性；保留体现了发展过程的连续性。事物经过辩证否定而实现的发展过程，都是连续性与非连续性的统一，辩证的否定是包含着肯定因素的否定。

坚持辩证的否定观，就是要求人们在观察和思考事物时要采取科学的态度和方法。既要看到肯定方面，又要看到否定方面，要善于在肯定中把握否定，在否定中把握肯定。否定什么和肯定什么，否定多少和肯定多少，都要从实际出发，进行具体分析。切忌不加分析地肯定一切或否定一切，防止绝对化、简单化。对待历史文化遗产采取批判地继承态度，吸取其精华，舍弃其糟粕，使其“古为今用”，推陈出新。对外国的东西，应当借鉴世界各国一切优秀的成果，我们应认真研究和借鉴世界各国的文明成果。学习和借鉴，要采取分析的态度，积极吸取先进、科学、有益的成分，也要抵制落后、谬误、有害的东西。

前进性和曲折性的统一

事物的辩证否定不是一次完成的，而是事物自己发展自己、自己完善自己的一个有规律的过程，即“肯定—否定—否定

之否定”的过程。否定之否定规律所揭示的是事物自我运动的全过程，这一过程经过两次质变才能完成。恩格斯曾经把否定之否定称作整个辩证过程的核心，没有否定之否定阶段，就不会有事物自己发展自己的完整过程。

事物由肯定、否定到否定之否定的过程，从表现形态和发展态势上看，呈现前进性和曲折性的统一。上升性或前进性，是事物发展不可逆的基本方向和趋势。在由辩证否定所构成的事物发展的链条中，每一次否定都是“扬弃”，是质变。事物发展到否定之否定阶段，经过两次辩证的否定，克服了前两个阶段的局限性和片面性，保留了前两个阶段的积极因素，又增加了新的内容。它推动着事物从低级向高级发展。但事物发展的具体道路是曲折的，事物的发展是螺旋式的上升运动，波浪式的前进。事物经过对立面的两次否定、两次转化，就表现为一个周期，表现为仿佛是“回到出发点的运动”，这种周期性既表现着事物发展过程的曲折性，又表现了事物发展过程的前进性。事物发展的曲折性还由于事物内部矛盾斗争及周围条件的复杂性，决定新事物否定旧事物要经过反复的斗争。由于某些偶然的原因，事物发展会出现暂时的倒退，这也是曲折性的一种表现。螺旋式上升或波浪式前进，是事物发展的具体特征。否定之否定规律揭示了事物发展是前进性和曲折性的统一。事物发展的总方向、总趋势是前进的、上升的，事物发展的具体道路是迂回曲折的。

把握前进性和曲折性的统一具有重要意义。第一，事物的发展是螺旋式或波浪式发展的过程，我们在实际工作中应当认清事物发展的总方向、总趋势，坚持前进，反对倒退；同时又要客观地对待发展中的问题，充分估计到事物发展中的困难。既要看到一定的曲折是正常现象，又要时刻注意把握前进的方向，尽量少走弯路。

第二，坚持前进性和曲折性统一的原理，要反对循环论和直线论。循环论片面夸大曲折性、回复性的一面，从根本上取消了事物发展的前进性。直线论忽视或否认事物发展的曲折性，把前进的道路看成是笔直的。从思想方法上看，直线论只能陷入脱离实际的空想。

第三，坚持前进性和曲折性统一的原理，就要坚定人们为人类美好事业而奋斗的信心。社会主义、共产主义事业是人类历史上空前伟大的事业，在其发展过程中总会出现这样或那样的曲折，但它的发展符合历史发展的规律，代表人类前进的方向，最终必然取得胜利。我们应当满怀信心，坚定信念，努力投身到中国特色社会主义建设的事业中去。

第三节 唯物辩证法的实质和核心

一、矛盾及其属性

矛盾的同一性和斗争性

对立统一规律又称矛盾规律，是唯物辩证

法的实质和核心。因为它揭示了普遍联系的根本内容和事物发展的内在动力，是贯穿于其他规律和范畴的中心线索。质变和量变，肯定和否定的关系，最根本的是对立统一关系。人们认识事物就是要认识事物的变化和发展及其原因，而事物变化发展的根本原因在于事物内部的矛盾性，因此，矛盾分析方法也就成为我们最根本的认识方法。

矛盾是唯物辩证法的核心范畴。哲学上的矛盾是反映事物内部所包含的既相互对立又相互同一的关系的范畴。对立和同一，是事物矛盾所固有的两个相反而又相成的基本属性。矛盾的对立属性又称为斗争性，矛盾的同一属性又称为同一性。

矛盾的同一性是指矛盾着的对立面相互之间不可分割的联系，是对立面之间相互联结、相互吸引、相互渗透的倾向。同一是一种联系，但不是任何联系都是矛盾的同一性，只有统一体中对立双方的联系，才具有同一的性质。对立的双方不仅有共同的基础，而且彼此之间还包含有某种共同点，即异中有同，这样才能形成对立的同一，才是矛盾的同一性。矛盾的同一性具有多样的表现形式。经典作家用过许多术语来表达这个范畴，如同一性、统一性、一致性、互相依存、互相渗透、互相联结、互相贯通、互相合作等，它们都从不同侧面揭示了矛盾同一性的内容。但归结起来，矛盾同一性包含两个方面的内容：

第一，矛盾双方相互依存。矛盾着的任何一方都不可能孤立存在和发展，一方的存在和发展必须以对方的存在和发展为条件。“不是冤家不聚头”，两个东西正因为是“冤家”即对立面，才能构成统一体，获得同一性。自然界、人类社会和思维领域中的任何事物、现象都是作为这样的矛盾统一体而存在的。

第二，矛盾双方相互贯通。这种贯通性主要表现为两种情形：一是相互渗透，二是包含有相互转化的趋势。矛盾着的每一方都包含和渗透着对方的因素和属性，矛盾双方既然具有相互吸引的趋势，那么双方必然是“你中有我，我中有你”，这就为矛盾双方的转化提供了由此达彼的桥梁。相互转化则更为深

刻和生动地表现了对立面之间的联系。只有不仅承认矛盾双方的相互依存，而且承认二者在一定条件下可以相互转化，矛盾同一性关系才能被理解为生动的、变化的。

矛盾的斗争性是指矛盾双方互相排斥、相互对立的性质，体现着双方相互排斥、相互分离的性质和趋势。矛盾的斗争性是一个有广泛涵义的哲学范畴，具有多种表现形式。有矛盾就有斗争，一切矛盾都要通过适当的斗争形式才能得到解决。但斗争的形式和方式因矛盾的性质和发展状况不同而不同。不同的矛盾，其斗争具有不同的表现形式。同一矛盾在其发展过程中的不同阶段上，也采取不同的斗争形式。如同一个矛盾，在革命时期和建设时期，所采取的斗争方式是不同的。这是斗争形式的差别问题，不是斗争性的有无问题。因此，不可把矛盾斗争性归结为某一种具体形式。否则的话，就会导致或者是把斗争形式的变换误认为矛盾斗争的消失，在不存在对抗的地方就不承认斗争，从而抹煞矛盾的斗争性；或者是把一切斗争都看成是对抗，这就歪曲了矛盾的斗争性。

矛盾同一性和斗争性的关系

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属

性，它们之间的关系首先表现为相互联结、相互制约。一方面，同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性。矛盾的同一性就是对立面之间的同一性，正因为是对立的，才谈得上它们之间的同一性。同一是以差别和对立为前提的，是包含差别和对立的具体的同一，因而同一性必然为斗争性所制约，没有矛盾双方的对立、斗争，就谈不上它们的相互依存。例如，善和恶之间如果没有对立和斗争，也就没有它们之间的相互依存。任何矛盾的存在都是如此。对立面的排斥，恰是矛盾双方不可分离的条件。正因为同一受斗争性的制约，正因为斗争必然打破同一，这种同一才是有条件的、历史的、具体的同一。脱离对立的同一，是绝对的或抽象的同一。另一方面，斗争性也不能脱离同一性而存在，没有同一性也没有斗争性，矛盾的斗争性是以双方具有内在的同一性为前提的。假如对立面之间没有任何联结，不为某种联系所规定，它们之间就不构成对立面，也就没有斗争性。如果不是一定社会条件的共同基础把善和恶联结起来，它们就不可能成为同一社会中相互对立的范畴，它们之间的斗争就谈不上了。因此，斗争性也是受同一性制约的，脱离同一性的斗争性即脱离同一的对立，是绝对的对立。绝对对立就是非此即彼，它同绝对同一的观点在实质上是同样的，结论也是殊途同归，同样会否认事物的发展。

矛盾的同一性是相对的，斗争性是绝对的，这同事物静止的相对性和运动的绝对性是一致的。所谓同一性的相对性是指它的条件性。矛盾统一体的存

在是受着特定条件限制的。当某种条件具备时，矛盾双方才具有相互依存的同一性，才共居于一个统一体中；而这种特定条件消失时，矛盾双方就失去同一性，就不能共居于一个统一体中。任何一种条件都是可变的，所以，任何矛盾的同一性都是暂时的、相对的。

斗争性的绝对性是对应于同一性的相对性而言的，指它的无条件性。矛盾的斗争性当然也要受一定条件的制约和限制，但它与同一性不同。同一性受着条件的限制而它本身却不能打破条件的限制；斗争性受同一性的限制却又能够打破条件的限制，并创造事物发展所需要的新条件。矛盾的斗争离不开同一又不断打破同一，矛盾斗争性即矛盾双方相互排斥的趋势是在任何条件下都要贯彻下去的。所以，任何矛盾的斗争性都是永恒的、绝对的。正如运动和静止的关系，运动以静止为条件又不断打破静止，静止是运动的特殊状态一样，同一也只是矛盾的一种特殊状态，因为事物的矛盾运动总是由保持矛盾双方的同一进入到这种同一的分解。所以，矛盾是活生生的，处在不断变动中的，发展是永恒的。

中国传统哲学中的矛盾思想

中国传统哲学的辩证法思想中，关于

矛盾的观点十分丰富。中国很早就提出了“一阴一阳之谓道”，“物生有两”，“一分为二”等命题。在《老子》中就有关于阴阳、有无、大小、强弱、静躁、正反、生死、存亡、兴废、美丑、善恶、攻守、治乱、古今等相反相成的思想。在《孙子兵法》中，孙武提出了奇正相生的用兵思想，并对战争中的己彼、主客、虚实、奇正、利害、进退、攻守、勇怯、安动、久速、迂直、劳逸、众寡、强弱、胜败等一系列矛盾关系作了精辟的动态分析。

除了发现矛盾，中国先哲还对矛盾的特征作过深刻的揭示。《庄子·天下》记载的战国辩者的命题：“一尺之棰，日取其半，万世不竭。”是对矛盾无限性的揭示；老子提出的“反者道之动”、王弼概括的“物极必反”等都是对矛盾的辩证否定的深刻认识；方以智提出“合二为一”的命题，王夫之把“一分为二”和“合二为一”结合起来，深化了对矛盾辩证法的认识。

更可贵的是，中国先哲提出了“和而不同”“执两用中”等辩证思想。西周史伯提出：“尚和去同”，孔子又引申提出：“君子和而不同，小人同而不和”。这里的“和”指有差别的对立事物之间的和谐统一，“同”指不包含差别的二者

① 《国语·郑语》。

② 《论语·子路》。

绝对的同一。《易传》指出：“阴阳合德，而刚柔有体。”以后“合”就成为矛盾双方统一的用语。“和”、“合”思想的提出是我国古代辩证法的发端。重视有差别的统一，强调适度、中和在中国儒学中得到了充分的发展。《中庸》把人的喜、怒、哀、乐等感情没有发作的时候，叫做“中”，“发出来而能都合乎礼节的叫做‘和’”。“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。”《中庸》还讲：“执其两端，用其中于民。”“庸”在这里是“用”的意思。这就是“执两用中”的方法论。综合起来说，包括“中庸”在内的“和全”观念，充分表达了中国传统哲学对事物矛盾统一关系的多层面、多角度的认识和把握。它强调矛盾对立的中和，使两端都可以同时存在，都可以保持各自的特性，促进两端彼此互动、兼济、反应、转化，具有普遍的方法论意义。

二、矛盾是事物发展的动力

矛盾的同一性的作用

发展就是对立面的同一和斗争。矛盾的同一性和斗争性相互联结、相互制约，共同推动着事物的发展。为了深入地认识事物内部矛盾双方又同一又斗争怎样推动事物的发展，我们应首先对它们在事物发展中各自所起的作用加以分析。

矛盾的同一性在事物发展中的作用主要表现在：

第一，矛盾的同一性使对立面在相互依存的统一体中得以存在和发展。对立面的相互依存，一方的存在以另一方的存在为条件，这是矛盾得以存在的前提。同样，对立一方的发展也以另一方的某种发展为条件，因为矛盾双方力量的变化是在相互依存的矛盾统一体中实现的。对立面相互依存的同一，是发展中的同一。在自然界中，恶劣的环境是抑制生物生长的，但同时也是促进生长的条件。越是在恶劣环境下生长起来的生物，越是茁壮，而温室里的花朵经不起风雨。在化学反应中，阳离子的极性越强，同它结合的阴离子的极性也越强，从而形成稳定的化合物；如果极性强的阳离子和极性弱的阴离子结合，生成的化合物就是不稳定的。在政治生活中，只有在高度民主的基础上才能有高度集中，只有在民主制充分发展的基础上才能有集中制的充分发展，反之亦然。在认识发展中，实践越广阔越深入，理论才能越正确越深刻，而理论越是正确、彻底，实践也就会越有成果。在思想领域，真、善、美与假、恶、丑相比较而存在、相斗争而发展也说明了这个道理。

① 《周易·系辞下》。

第二，矛盾同一性使对立双方相互利用、相互吸引对方有利于自身的因素而得到发展。矛盾一方的某些因素为另一方吸取和利用，也是事物发展的普遍现象。这种情形，对于自然界的矛盾和社会生活中双方不存在根本利害冲突的矛盾来说是显而易见的。即使对于那些对立面之间存在根本利害冲突的矛盾，也是这样的。其一，矛盾双方包含着可以彼此利用的共同因素。例如，社会主义和资本主义的矛盾中，资本主义在它存在和发展的几百年里，在发展生产力和发展科学文化等方面所取得的成果，就是社会主义可以加以利用的。在对待资本主义的问题上，我们过去往往只看到资本主义与社会主义对立斗争的一面，很少看到社会主义与资本主义还有学习、借鉴、合作的一面。实际上，一切新事物的发展，都要利用旧事物中有利于自己发展的因素。其二，矛盾每一方自身组成因素发展的不平衡所造成的矛盾，也可以为另一方的发展所利用。所谓“利用矛盾，分化瓦解，各个击破”，说的就是这个道理。

第三，矛盾双方的内在同一性规定着事物发展的基本趋势。矛盾双方的相互贯通规定了事物的发展是向自己的对立面转化。所谓“自己的对立面”，就是本来和自己相互依存着的对立面，就是自身包含的否定方面。例如，生物的进化是在遗传和变异的矛盾运动中实现的，由于遗传和变异相互贯通的具体同一性，规定着生物进化的基本趋势只能是向它自身变异因素所指示的方向转化。所谓祸福相互转化，大与小、上与下、有与无、多与少、强与弱、刚与柔、得与失、爱与恨、新与旧、难与易等等都是这种关系。离开了矛盾双方的具体同一性，我们就无从确定事物发展的基本趋势。

矛盾的同一性在事物发展中具有重要的积极作用。因此，我们必须正确地利用矛盾的同一性去促进事物的发展，学会在对立中把握同一。同一性是表现事物的相对稳定性的。辩证法承认事物的稳定性，这就是辩证法的保守方面。肯定这个保守方面存在的意义，就是承认矛盾双方在一定条件下相互依存的同一性，就是肯定事物在一定条件下存在的历史正当性。因而，保持矛盾双方相互依存的同一性是积极的，在这样的意义上，维护事物的稳定性也是发展的必然要求。

矛盾斗争性的作用

在充分肯定矛盾同一性在事物发展中的作用的同时，必须认识到矛盾斗争性推动事物发展的重大作用。矛盾的同一性是相对的，斗争性是绝对的。对立面的斗争终究要打破矛盾双方的相互依存，产生新的矛盾统一体，这正是辩证法的革命实质所在。

矛盾的斗争性在事物的量变过程中的作用，就在于推动着矛盾双方力量的变化。矛盾的发展过程主要是矛盾双方力量此消彼长的过程，这是由对立

面的相互排斥、相互斗争推动的。在这种斗争中必然造成矛盾双方力量的不平衡性，为对立面的转化，为事物的质变准备了条件。

矛盾的斗争性在事物质变过程中起着决定性的作用。没有矛盾的斗争性，质变就不可能实现，因为只有把矛盾双方相互排斥的斗争贯彻到底，才有旧矛盾统一体的分裂，新的矛盾统一体的产生。可见，矛盾斗争性的作用是不能低估的。值得注意的是，在认识矛盾斗争性在事物发展中的重要作用时，要区分几种情况：一是矛盾斗争推动事物发展，但不能把斗争本身等同于发展；二是事物发展由斗争来推动，但不是任何矛盾斗争都能起到推动事物发展的作用，只有新事物反对旧事物的斗争，才能起到推动事物发展的作用；三是即使是新事物反对旧事物的斗争，也不是都能推动事物的前进和发展，不是一切对斗争的限制都是对事物发展的限制。同一性对斗争的形式、斗争的界限都有制约性，所以，斗争要采取恰当的形式，才有利于矛盾的解决，才能起到推动事物发展的作用。在任何事物的发展过程中，矛盾的斗争性和同一性都有其不可替代的作用，片面夸大斗争性而否定同一性的作用，或者片面夸大同一性而否定斗争性的作用，都是违反辩证法的。

矛盾是事物发展的动力。这个矛盾不仅是指事物的内部矛盾，还包括事物的外部矛盾。事物的内部矛盾就是事物发展的内因。事物的外部矛盾就是事物发展的外因。唯物辩证法认为，任何事物的发展，都是由内因和外因共同作用的结果。但是，它们在事物发展中的地位和作用却是不同的，不能相提并论。内因是事物发展的根据，是第一位的原因。外因是事物发展的条件，是第二位的原因。外因通过内因而起作用。事物运动、发展的源泉就在于事物内部的矛盾性。

三、矛盾的普遍性与特殊性

矛盾的普遍性

矛盾是客观世界的普遍现象和状态。矛盾为一切

事物、现象所固有，是客观的，也是普遍的。所谓普遍性，是指矛盾在空间上无处不在，在时间上无时不有。矛盾的客观普遍性，已为科学发展史所证明。在物体之间、分子之间、磁极之间、原子之间、基本粒子之间，以及基本粒子的内部，都不仅存在着引力和聚合的趋势，同时也存在着斥力和离散的趋势，形成引力和斥力的矛盾。矛盾是事物存在的状态。自然界中存在矛盾，自然界的各种运动形式也都包含各自的矛盾。最简单的位移就包含着连续和间断的矛盾，此外还有作用力和摩擦力、向心力和离心力的矛盾等。在物理运动中，存在着分子热运动的矛盾、电磁运动的矛盾、基本粒子运动的矛盾等。在化学运

运动中，存在着化合与分解、酸和碱、阳离子和阴离子的矛盾等。在生命运动中，包含了同化和异化、遗传和变异的矛盾等。社会运动是更为复杂的运动形式，在任何社会中都有生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，在社会的物质生活、政治生活和精神生活的各个方面都有其种种复杂的矛盾。在人们的思想领域，也充满了矛盾，如思维过程中存在有感性 and 理性、分析和综合、归纳和演绎的矛盾；认识发展中存在着真理和谬误的矛盾等。

矛盾是普遍存在的，事物发展过程中不存在无矛盾状态。但矛盾都有一个逐步展开的过程。差异也是矛盾，它是矛盾的萌芽状态。承认矛盾的普遍性，是坚持辩证法的前提。我们在任何时候，对任何事物，都要实事求是地承认矛盾、分析矛盾，并采取正确方法解决矛盾。

矛盾的特殊性

矛盾是普遍的，又是各有其不同特点的。矛盾的特殊性是指每一事物的矛盾及每一矛盾的每一方面各有特点。不同的事物及其在不同的发展阶段，其内部对立同一的具体关系是各不相同的。矛盾的特殊性表现着事物内部矛盾及其运动过程的复杂性，世界上的事物运动之所以千差万别，就是因为各种事物内部的矛盾各有其特殊性。

第一，任何事物都是多种矛盾构成的复杂体系。认识矛盾的特殊性，就是要从诸多矛盾中区分根本矛盾和非根本矛盾。根本矛盾，是指贯穿于事物发展过程的始终并规定事物及其过程本质的矛盾。例如，同化和异化是生物体的根本矛盾，这个矛盾运动的结束就意味着生物体的死亡。非根本矛盾是不一定贯穿于事物发展过程的始终、不规定事物及其过程本质的矛盾，如生物运动包含的物理、化学等性质的矛盾等。当然，根本矛盾和非根本矛盾之间的关系是辩证的。所以，我们既要把握根本矛盾的变化，又要时刻注意非根本矛盾发展的状况，研究根本矛盾和非根本矛盾的区别、联系及变化，认识事物发展过程及其不同阶段的特点，把握矛盾的特殊性。

第二，在矛盾发展过程中，各种矛盾之间和矛盾各方面之间的力量是不平衡的，认识矛盾特殊性，就是要根据矛盾力量的不同地位和作用，区分主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面。主要矛盾是在一个矛盾体系中居于支配地位，对事物发展过程起决定作用的矛盾。次要矛盾则是处于从属地位，对事物的发展过程不起决定作用的矛盾。但这种矛盾地位不是僵死固定的，而是变化的，如果条件改变了，主要矛盾和次要矛盾就会发生变化。这里的主要矛盾与根本矛盾是有区别的：根本矛盾是从规定过程性质的方面确定的，而主要矛盾是从它在复杂的矛盾体系中所占的地位确定的。但当一个矛盾既规定过程的性质又在矛盾体系中居于支配地位时，根本矛盾和主要矛

盾则是重合的。而在另外的情况下，根本矛盾和主要矛盾是不同的。不论是主要矛盾或次要矛盾，矛盾双方的力量也是不平衡的，其对立的双方中总有一方处于支配地位起着主导作用，这就是矛盾的主要方面，另一方面则处于被支配的地位，不能起到主导作用，是矛盾的次要方面。事物的性质，主要是由矛盾的主要方面决定的。矛盾的主要方面和次要方面是相互制约、相互作用，并在一定条件下相互转化。

认识主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面之间的辩证关系，就是要求坚持唯物辩证法的“两点论”和“重点论”的统一。辩证法的“重点论”，就是要在复杂的矛盾体系中，着力抓住认识主要矛盾。辩证法的“两点论”，就是在认识 and 解决矛盾时，既要注意主要矛盾，又不能忽视次要矛盾；既要注意矛盾的主要方面，又不能忽视其次要方面。辩证法的“两点论”是有重点的，“两点论”内在地包含着“重点论”。辩证法的“重点论”是以承认非重点为前提的，“重点论”中包含着“两点论”。坚持“两点论”和“重点论”的统一，是认识矛盾特殊性的基本原则，否则就会犯“均衡论”和“一点论”的错误。

第三，认识矛盾的特殊性，就必须认识矛盾解决形式的多样性。不同的矛盾，其解决的方式是不同的。认识矛盾是为了解决矛盾，研究矛盾的特殊性就是为了寻求解决矛盾的正确形式和方法。矛盾解决的具体形式是多种多样的，认识这一点，是研究矛盾特殊性、差异性的极为重要的方面，它对于指导我们认识矛盾及其特点，从而解决矛盾具有重要的作用。必须打破那种认为解决矛盾有着固定模式的思维方式，克服将某一种或几种解决矛盾的形式标签化、片面化的倾向。

矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系

矛盾的普遍性和特殊性的关系

就是共性和个性、一般和个别的关系。它们的辩证关系可概括为三个方面：其一，矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性、一般和个别之间是相互对立的，一般、共性只是同类个别事物的共同本质，这种共性、一般不可能包含个性、个别的全部内容和所有方面，一般只包含了个性、个别的某一方面，某些特点，任何事物的个性都比共性丰富。其二，矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性、一般和个别又是同一的，是相互联结、相互依存的，个性中包含着共性，特殊性中包含着普遍性，个性一定与共性相联结而存在；共性就存在于个性之中，普遍性存在于特殊性之中，共性、一般、普遍也只能通过个性、个别、特殊才能显示出来。其三，矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性、一般和个别的区分是相对的，它们在一定条件下是可以相互转化的。

矛盾的普遍性和特殊性、一般和个别、共性和个性对立统一的关系，是事

物矛盾问题的精髓，是我们掌握唯物辩证法的关键。夸大特殊性，否认特殊性之中包含着普遍性，或者夸大普遍性，否认普遍性存在于特殊性之中的观点，都是片面的。教条主义和经验主义各执一端，在思想方法上异曲同工，都是割裂矛盾普遍性和特殊性关系的结果。中国现代思想史上的文化保守主义则也往往以“民族的特殊性”为借口，否定马克思主义的普遍性；自由主义全盘西化论则全然不顾民族的特点，走入了以所谓“普遍性”代替特殊性的歧路。

矛盾的普遍性与特殊性的统一是具体的历史的。人们认识矛盾的普遍性是很重要的，因为它体现了事物发展的必然性、规律性。但是，如果不认识事物的特殊矛盾，也就谈不上对事物普遍本质的认识，因为普遍本质存在于特殊的具体事物中。我们党强调的马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合的原则，就是以矛盾的普遍性与特殊性辩证关系作为它的理论基础的。这也是马克思主义能够不断与时俱进的根据。从中国国情出发，建设中国特色社会主义是一个实践过程，是一个以马克思主义普遍原理为指导探索中国社会主义建设和改革特殊规律的过程，这也是矛盾普遍性与特殊性具体、历史统一的过程。我们只有把坚持和发展统一起来，做到在发展中坚持，以发展的马克思主义指导新的实践，才能不断取得社会主义建设的新成就。

第四节 唯物辩证法的范畴及其方法论意义

一、主观辩证法与范畴

从客观辩证法到主观辩证法

唯物辩证法是关于自然界、社会和人类思维发展最一般规律的科学，它既包括着客观的辩证法，也包括着主观的辩证法。所谓客观辩证法，是指客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物以相互作用、相互联系的形式出现的各种物质形态的辩证运动和发展规律。主观辩证法则指人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维的运动和发展的规律。这两种辩证法在本质上是同一的，但在表现形式上却是不同的。

从内容和本质上说，客观辩证法决定主观辩证法，主观辩证法实质上是以概念形式对客观辩证法的反映。但在表现形式上，客观辩证法存在于人和人的意识之外，离开人的意识、思维而独立存在。主观辩证法则采取观念的、逻

辑的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的。因此，主观辩证法也就是概念辩证法 是以概念为全部思维的‘细胞’和‘胚芽’的辩证思维的规律。

主观辩证法的构成

概念的辩证本性是内在矛盾的辩证统一。概

念在形式上是主观的，在内容上是客观的。概念以辩证发展的形式和过程深刻地反映着客观事物的发展规律性。在概念这一思维抽象中，包含着概念的灵活性和确定性的对立统一、抽象性和具体性的对立统一、共性与个性的对立统一。主观辩证法是由许多概念、范畴的‘纽结’编织起来的‘思维之网’从内容、本质上来看，它是自然现象之网的再现。概念对客观世界及其规律的反映，是通过概念内在的矛盾的运动，即通过判断、推理、假说以及理论体系的演化的方式来展开的，理解这一点是把握主观辩证法的关键。

范畴是人类认识发展的历史的产物，一定的范畴标志着人类对客观世界的一定的认识阶段。哲学中的范畴是各门科学共同使用的最普遍、最基本的概念，用范畴把握世界是哲学方法的最基本的特征。

辩证法理论体系中的基本范畴是事物联系和发展的基本环节。辩证法的基本范畴主要有：现象与本质、内容与形式、偶然性与必然性、可能性与现实性、原因与结果。认识和掌握这些基本范畴，对于把握世界的“辩证图景”以及指导人们的实践活动具有重要的方法论意义。

二、透过现象认识本质

现象和本质的辩证关系

现象和本质是揭示客观事物的外部表现

和内部联系相互关系的范畴。任何事物都具有本质和现象两个不同的方面。二者既有区别，又有联系。首先，本质和现象是有区别的。现象是事物的外部联系和表面特征，人们可通过感官感知，本质则是事物的内在联系，只有靠人的理性思维才能把握；现象是个别的、具体的，而本质是一般的、共同的；现象是多变的、易逝的，本质则是相对平静、相对稳定的，现象是丰富的、生动的，本质则是比较深刻、单纯的。现象里包括真象和假象。假象是由客观条件造成的虚假的现象，是对事物本质歪曲的反映，它是本质在特定条件下的反面表现。其次，本质和现象又是统一的，它们相互联系、相互依存。现象不能脱离本质，任何现象都是表现本质的，现象是本质的现象，是本质的外部表现；本质也不能脱离现象，因为本质是通过一定现象表现的。本质总是现象的本质，是

现象的内部联系，没有不表现为现象的本质。任何一种现象总有某种本质隐藏其后，不仅真象，就是假象也是如此。现象和本质是对立统一的关系，抹煞现象和本质的对立和割裂它们之间统一的观点，都是错误的。

透过现象揭示本质

本质和现象的辩证关系表明，对于任何事物，都不可能抛开现象直接把握它的本质，也不能滞于表面的现象而不深入对本质的认识。认识的任务就是通过现象揭示本质。

第一，现象是认识事物的本质的向导。认识事物的本质必须从纷繁复杂的现象入手，因为本质是通过现象表现的。无论现象怎样丰富多彩，千变万化，时隐时现，有真有假，都是本质的不同表现。因此，人们只有通过现象，在它的引导下，才能达到事物的本质。在认识事物的过程中，要区分真象和假象，不要被假象所迷惑。一根木棒插入水中，水中的木棒看起来是弯曲的，这就是假象。军事上讲的兵不厌诈、声东击西、诱前袭后，都是用来迷惑对手的假象。诸葛亮的“空城计”之所以使司马懿中计，就是以假象迷惑了对方。国际上霸权主义者总是打着“民主”、“人权”、“人权高于主权”等旗号以行不义之事，为自己攫取利益。我们对此必须有清醒的认识。

第二，通过现象发现本质是科学研究的任务。正因为现象和本质是对立的，科学研究才是必要的，“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了”。又正因为现象和本质是统一的，才有科学研究的可能。如果现象和本质只有对立而无统一，那么一切科学认识、科学研究就都是徒劳的。人们只有通过大量现象的研究，才能发现事物的本质，达到科学的认识。这就要求我们要在实践基础上观察和了解大量生动具体的现象，广泛占有丰富而真实的感性材料，这是科学研究的前提条件。如果没有客观实际的事实作基础，科学研究就会误入歧途。所以，科学的态度是实事求是，来不得半点的马虎和虚假。当然，认识了大量现象，还不等于就认识了事物的本质，有时“眼见不一定为实”。它说明要把握事物的本质，必须运用辩证思维对现象进行科学的分析研究。这也是科学研究的必然要求。

第三，通过现象认识本质，是一个不断发展的过程。因为本质表现为现象是一个逐步展开的过程，人们对于本质的认识也是随着现象的展开、变化逐步深化的过程。从现象中发现事物的本质是认识的深化，不是认识的结束。由现象到本质，再到更深刻的本质的认识，是一个无止境的辩证发展过程。所以，科学的认识道路是不平坦的，也是无止境的，只有不畏艰难不断探索的强

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年，第923页。

者，才能真正领略无限风光在险峰的意境。这也是科学精神的实质所在。

三、注重内容与形式的辩证统一

内容和形式的辩证关系

内容和形式是揭示事物内在要素同这些

要素的结构和表现方式的关系范畴。任何事物都具有内容和形式两个方面。内容和形式是相互区别的。内容是构成事物一切要素的总和。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。内容和形式的关系又是统一的。首先，内容和形式是相互依赖、不可分割的。任何事物的内容都有一定的形式，任何形式也都有了一定的内容，没有无内容的空洞的形式，也没有无形式的纯粹的内容。事物的内容是无限丰富的，事物的形式也是多种多样的。当然，内容和形式不可分离，并不是说同一内容只能有一种形式，或者一种形式只能表现一种内容。其次，内容和形式相互作用、相互影响。事物的内容是事物存在发展的基础，形式则是在一定内容的基础上产生的。因此，内容决定形式，形式必须适合于、服从于内容，有什么样的内容，就要求有什么样的形式，内容发生了变化，形式往往也随之改变。但是，形式不是消极被动的，它对内容具有积极的反作用，这种反作用有两种情形：当形式适合内容时，对内容的发展起着积极的推动作用；当形式不适合内容时，对内容的发展起着消极的阻碍作用。最后，内容和形式在一定条件下可以相互转化。内容和形式的区别是相对的，在一事物中是形式，在另一事物中就是内容；反之亦然。内容和形式的相互作用、相互转化构成了它们的矛盾运动。在这个矛盾运动中，内容是比较变的，形式则是相对稳定的。内容和形式的矛盾大体上也是一个从基本适合到不适合再到基本适合的过程，这从一个侧面反映了事物发展的辩证过程。

坚持内容和形式的辩证统一

任何事物都是内容与形式的统一，把

握这种统一，是正确地认识事物和成功地改造世界的必要条件。

第一 坚持内容和形式的统一 要善于根据内容的变化、发展 适时地、正确地变革旧形式。当某种形式已经不适合内容发展的时候，就要及时地变革旧的形式。人们改造客观事物，必要时也要改造客观事物的内容，但是为了改造内容，促进内容的发展，又必须注意改造事物存在和发展的形式，以选择和创造最适合于新事物发展的形式。生产方式包括生产力和生产关系两个方面。在生产力与生产关系这对矛盾中，生产力是生产方式的内容，生产关系则

是生产方式的形式。从现代生产力发展的要求出发，根据我国生产力发展不平衡的具体状况，党的十五大在深刻总结我国社会主义建设实践经验的基础上，明确提出我国现阶段要实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。党的十六大根据解放和发展生产力的需要，进一步强调必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。它说明，社会主义生产关系的发展并没有固定的模式，应当根据生产力发展的客观要求，在每一阶段上创造与其相适合的具体形式。

第二，自觉地运用形式反作用于内容的辩证法，利用多种形式为内容服务。既然同一内容可以表现出多种形式，我们完全可以利用这多种形式，促进内容的发展。比如，国有资产为全体劳动者共同所有，从性质上讲，属于国有资产。但公有资产怎样运作，有多种形式，可以由国家独资经营，也可以组成股份公司，还可以吸收外资，组成中外合资企业。无论哪种形式，只要有利于国有资产的增值，就可以加以利用。大量事实证明，公有制经济实现形式多样化以后，公有制的主体地位不仅没有削弱或丢掉，而且更加巩固了。

第三，自觉地运用内容和形式矛盾运动的原理，在实际工作中，既要重视内容的作用又要反对抹煞形式作用的形式虚无主义；既要重视形式的作用又要反对夸大形式作用的形式主义。形式虚无主义不顾形式而只注重内容，在实际工作中不讲策略，更不讲究方式、方法，表面上很务实，实际上适得其反。形式主义与之相反，它不顾内容只重形式，在实际工作中不求实效而一味追求大轰大嗡的热闹。工作作风上的急功近利、华而不实，学风文风上的浮躁浮夸、大话、空话等 都是形式主义的表现。

四、在偶然中把握必然

必然性和偶然性的辩证关系

必然性和偶然性是揭示客观事物发

生、发展和灭亡的不同趋势的一对范畴。必然性是客观事物发展中合乎规律的不可避免的趋势，所谓种瓜得瓜、种豆得豆，说的就是这样的趋势。偶然性则是事物发展中并非必定如此，可以出现也可以不出现，可以这样出现也可以那样出现的不确定的趋势，如种瓜能收获多少瓜，种豆能收获多少豆，都是不确定的。必然性和偶然性也是对立统一的关系。首先，没有脱离偶然性的纯粹的必然性，必然性总是通过偶然性表现出来的。正因为这样，事物的发展过程才是丰富的、生动的。形而上学的机械决定论只承认必然性，完全否认偶然性，只能导致神学目的论。其次，没有脱离必然性的纯粹的偶然性，任何偶然

性都不能完全摆脱必然性的支配和制约。“在表面上是偶然性在起作用的地方，这种偶然性始终是受内部的隐藏着的规律支配的，而问题只是在于发现这些规律。”^① 唯心主义非决定论把一切都看成是纯粹偶然的，否定必然性。这也是割裂必然性和偶然性辩证关系的错误的观点。最后，必然性和偶然性在一定条件下相互转化。由于事物范围的广大和发展的无限性，必然性和偶然性的区分也是相对的，在一定条件下，偶然性可以转化为必然性，必然性也可以转化为偶然性。

立足必然性，利用偶然性

唯物辩证法关于必然性和偶然性辩证关系

系的原理，要求我们必须立足于必然性，因为必然性决定事物的基本趋势；同时又不能忽视偶然性，因为偶然性对事物的发展过程具有一定的影响作用。

第一，通过偶然认识掌握必然，可以使我们的行动更具目的性、自觉性。必然性决定了事物发展的根本方向和趋势，我们认识的任务就是透过大量的偶然现象把握事物发展的必然规律。只有认识了必然，把握了事物的规律，我们才能做到按照客观事物的发展规律来规划自己的行动，使我们的行动更具自觉性、目的性，避免盲目性。实际上这一过程也是不断获得自由的过程，只有认识和利用必然我们才有自由。“庖丁解牛”之所以能做到游刃有余，就是因为他掌握了“解牛”的必然规律。

第二，在认识必然的基础上，抓住偶然的机遇。我们在认识事物发展的过程中，要分清必然性和偶然性。对于偶然性，一方面，要受偶然性因素的左右，不被偶然出现的偏差、曲折甚至暂时的逆转所迷惑；另一方面，又要十分重视偶然性的作用，善于利用一切有利的偶然因素推进工作，防止和消除不利的偶然因素的影响。如在生产水平低的情况下，自然灾害对于我们都是不测之祸，由于受偶然性的支配，乞求于“天”，收成好坏只好“听天由命”。而在科学发展的现代，人们在一定程度上认识了农作物生长的规律和自然的规律，就可以主动地做好各种准备，最大限度地减少或抑制、避免自然灾害的破坏，同时可以利用偶然因素，借有利的偶然性的作用，因势利导，促进农作物产量的提高。我们要重视偶然性的作用，因为偶然性有时也是一种发展的机遇。要善于估计和应对各种偶然情况，在充分认识利用必然性基础上去看待偶然性，偶然性可能就是机遇，而在盲目基础上的应付可能一事无成。所谓“机遇总是偏爱有心人”，就是这个道理。

第三，重视并善于利用偶然因素，对于科学研究具有重要意义。科学研究

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第247页。

是对未知领域的探索活动，它的主要目的是发现客观事物发展的必然规律。但科学的任务却是要从偶然性中去发现必然性。那种认为只有必然性才是科学研究的对象，宣称“偶然性是科学敌人”的观点，是形而上学的错误思想。科学发展史证明，科学实践中某种“偶然”常常可能导致科学上的重大发现。苹果从树上掉落于地面的偶然现象启发了牛顿研究万有引力定律。德国物理学家伦琴在研究 X 射线时，在感光板上偶然发现了自己手骨的黑影，这成为他发现 X 射线的放射性和发明 X 射线照相的起点。弗莱明不经意间的“失误”，结果发现了药物青霉素。所以，在一定意义上，科学研究是通过研究偶然揭示必然的。如果只把必然性作为科学研究的对象，或者说科学只研究必然的东西，人们还不知道的东西是科学不需要研究的，那么一切科学就完结了。

五、从可能到现实

可能性和现实性的辩证关系

可能性和现实性是揭示事物的过去、

现在和将来的相互关系范畴。现实性是指已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性的存在。可能性是指事物发展过程中潜在的东西，是包含在事物之中并预示事物发展前途的种种趋势。所以，对于未来的事物来说，它既是一种非存在，又是一种存在。把握可能性这个范畴，要注意区分几种不同的情况。首先，要区分可能性和不可能性。可能性是指在现实中存在实现根据的；不可能性是指在现实中没有任何实现根据和条件的，也就是永远不能实现的。区分可能性和不可能性是一切自觉实践的逻辑前提。如果把可能当作不可能，就会坐失良机；而如果把不可能当作可能的，就会趋于空想。其次，要区分现实的可能性和抽象的可能性。现实的可能性是在现实中有较为充分根据，在现阶段可以实现的可能性；抽象的可能性是在现实中缺乏充分根据和条件，因此在将来才可以实现的可能性。区分现实的可能性和抽象的可能性，可以使明确现在和将来的目标，既不能把现阶段可以做的事情推迟到将来，也不能不顾条件，把在将来才能办到的事情硬要提到现在来做。再次，要区分两种相反的可能性。由事物内部的矛盾性规定的事物发展的两种基本趋势，就是两种相反的可能性，它们不可能同时实现，其中一种可能性的实现就是另一种可能性的丧失。我们做事情应从最坏的可能着想，争取使事物向最好的可能方面发展。最后，要区分不同程度的可能性。对于可能性不仅要注意质上的不同，还要注重量上的区别，区分可能性程度的大小，努力增大有利的可能，减

少和避免有害的可能。

可能性与现实性是对立统一的。一方面,可能性和现实性不同,可能性是潜在的、尚未实现的东西,现实性则是已经实现了的可能性。可能不是现实,现实不是可能,二者不能等同。另一方面,可能性和现实性相互依赖、相互依存,并且在一定条件下可以相互转化。现实性离不开可能性,现实之所以成为现实,它首先必须是可能的,不可能的东西永远不会成为现实。可能性也离不开现实性,可能之所以成为可能,它一定是在现实中存在着这样或那样的根据,在现实中没有某种根据的东西永远是不可能的。可能性和现实性的相互联结体现在客观事物的发展过程中,就是现实中不断产生出可能性,而可能性又不断变为现实性的转化过程。换句话说,客观世界的无限发展,就是在可能性和现实性的相互转化过程中实现的。

立足现实,把握可能

唯物辩证法关于可能性和现实性辩证关系的

原理,要求我们立足现实,认识可能性的复杂性,进而把握各种可能性,创造条件使事物的可能性成为现实,从而获得实践活动的成功。

第一,可能性包含在现实性之中,因此,我们必须使理想立足于现实的基础之上。我们向往未来必须重视现在,树立理想必须面对现实。每一个大学生都应该有理想,有了理想,生活便有了远大的目标,内心世界便是充实的,行动也就有了强大的动力。但理想要成为现实,就必须立足于现实,否则就只能是空想。要把理想变为现实,必须从当前的实际出发,所谓“眼往高山,脚踏实地”就是这个意思。面对现实而不甘于现实,从现实出发去改造现实,是我们的必然选择。

第二,可能向现实的转化是需要一定条件的,因此,理想的实现必须付诸人的实际努力。现实的可能性只是具有了转化为现实的根据,但不等于它本身就是现实,只有在一定条件下它才能转化为现实。这一条件的变化,没有人的主观能动性是不可能的。只有充分发挥我们的能动性,才可以创造有益于可能转化为现实的条件。全面建设小康社会的目标已经确立,我们只有以“三个代表”重要思想为指导,调动各方面的积极性,“营造鼓励人们干事业、支持人们干成事业的社会氛围,放手让一切劳动、知识、技术、管理和资本的活力竞相迸发,让一切创造社会财富的源泉充分涌流”,才能促其实现。否则,它只

① 江泽民:《全面建设小康社会,开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告》,人民出版社 2002 年版,第 16 页。

能是一种美好的愿望。

第三，可能性和现实性的统一，也使人们的主观能动性具有了充分发挥的余地。可能可以转化为现实，现实又孕育着新的可能，在这一事物的发展过程中，只有遵循客观规律才能充分发挥人的主观能动性。对于大学生来讲，必须认识到，在实现我们理想的过程中，要有坚忍不拔的充分思想准备，奋斗以成。正像江泽民所要求的，坚持学习科学文化与加强思想修养的统一；坚持学习书本知识与投身社会实践的统一；坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一；坚持树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一。做到“四个统一”，是我们立足现实规划未来的内在规律的要求。

六、正确把握因果关系

原因和结果的辩证关系

原因和结果是揭示事物的前后相继、彼此

制约的关系范畴。一种现象引起另一种现象或者一个过程引发另一个过程，这种引起和被引起的关系就是因果关系。引起一定现象的现象是原因，被引起的现象就是结果。所谓“风吹草动”、“水涨船高”、“药到病除”等都表明了这种关系。前因后果是因果联系的特点，但并不是任何前后相继的现象都存在着因果关系。原因和结果的关系是辩证的。首先，原因和结果的区分是确定的，又是不确定的。物质世界是联系的整体，事物发展就是一个生生不已的因果链条。在特定的因果联系中，原因和结果的界限是确定的。原因就是原因，结果就是结果。但是，如果把原因和结果放在世界无限发展的链条中去考察，它们的区分又是不确定的。从事物错综复杂的普遍联系看，同一现象在这种关系中是原因，在另一种关系中就是结果，或者也可以说，每一现象既是结果又是原因。在这个意义上，我们说因果联系是一个无限发展的链条，它们的界限是确定的，又是不确定的。其次，原因和结果是相互依存、相互作用、相互转化的。原因总是伴随着一定的结果，结果总是有一定原因的。原因不仅可以作用于结果，结果又能反作用于原因，成为其进一步发展的原因。例如，热是引起燃烧的原因，但燃烧又反过来成为产生热的原因。生产力的发展是引起生产关系变革的原因，生产关系的变革又是引起生产力进一步发展的原因。

① 参见《江泽民论有中国特色社会主义（专题摘编）》，中央文献出版社 2002 年版，第 418～419 页。

生产力和生产关系在发展过程中是互为因果的。

因果关系是客观的、普遍的。由于客观事物之间相互联系和相互作用是纵横交错的，其具体的表现是复杂多样的。其中有：一因多果、同因异果、一果多因、同果异因、多果多因、复合因果等。为了把握事物发展的规律性，在分析复杂因果联系时，一定要进行具体的、全面的、科学的分析。

探究因果联系,把握事物规律性

正确认识因果关系的辩证性质，

有助于把握事物的本质和规律性，有效利用原因和结果之间的相互作用促进事物的发展。

第一，认识因果关系的客观普遍性，可以同唯心主义的“因果报应”论、神学目的论划清界限。唯心主义的“因果报应”论虽然承认因果性，但把“绝对精神”、理念或神作为决定事物发展的终极原因。如像神学目的论所说的，猫被创造出来是为了吃老鼠，老鼠被创造出来是为了给猫吃，整个世界的一切反映都是上帝的意志和目的。唯心主义和神学实际上否定了科学认识和研究的重要性，否认了人们认识和改造世界的能动性、可能性。科学研究在一定意义上就是解释事物的因果联系，找到解决问题的方法和途径。例如，如果我们研究出艾滋病、“非典”产生的真正原因，就有可能找到彻底治愈它的有效途径和方法。又如，惩治腐败，就要从源头上抓起，分析原因，才能找到解决问题的有效办法。

第二，正确把握事物的因果联系是自觉的实践活动的必要条件。对于任何事情，只有知其然又知其所以然，才有行动的自觉性，才能避免盲目性。在实际工作中，正确认识事物的因果联系，就是要科学地总结经验和教训，巩固、发扬成绩，发现错误、避免重复发生同样性质的错误，争取更大的成功。

第三，正确地认识因果关系，把握规律，可以提高实践活动中的预见性。所谓预见性，就是要有长远眼光。人们办任何事情，不仅要看到它在当前的后果，而且要看它的更长远后果，不仅要看到它带来的一方面的后果，而且要看它可能产生的多方面的后果，要全面把握原因和结果相互转化的发展链条，善于估计自己行动的长远影响和多方面的影响。这就要求我们做事情要把握规律，使视野更开阔一些，眼光更长远一些。

思考题

1. 如何理解联系的客观性和普遍性?
2. 运用量变和质变的辩证关系原理,说明建设中国特色社会主义过程中必须把远大目标和实干精神结合起来。
3. 运用事物发展的渐进性和曲折性统一的原理,说明如何认识我国全面实现小康社会的艰巨性。
4. 怎样理解对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心?
5. 如何认识透过现象抓住本质?

第 四 章

对真理世界的不懈探求

——认识的本质和过程

第
四
章

人们在现实生活中是先思后行，以知统行，这样容易产生认识决定实践的错觉。其实，人的认识是一种复杂的意识现象。脑科学、生命科学、心理学等学科都从不同层面对人的认识机制作了探讨和揭示，其研究成果为哲学认识论进一步理解认识的本质和过程提供了依据。千百年来，无数哲学家对认识这一人类所特有的现象及其本质，展开了众多的争辩，作出了种种的解释。马克思主义哲学认识论是建立在实践基础上的革命的、能动的反映论。它揭示了认识发生、发展的内在机制和规律，是科学的世界观和方法论的重要组成部分，是党的思想路线的哲学基础。

第一节 认识的结构和本质

一、认识的结构

认识的主体、客体与中介

马克思主义认识论坚持唯物主义反映

论,批判继承了以往哲学关于认识结构学说的研究成果,科学地界定了认识的主体、客体和中介。

“主体是人”这一简洁的命题,明确指出了主体与人之间的必然、内在的联系。认识的主体,是指处于一定历史条件和社会关系中的、从事着认识活动与实践活动的人,他是体力和智力、物质和精神相统一的社会存在物。认识主体的主要特征是:第一,自然性。人是客观实在的自然存在,人的自然机体是自然界长期发展的产物,同时,自然界为人提供了一定的生活环境和条件,人从自然界中不断摄取生活资料,与自然界进行物质和能量交换,把自然界当作自己生命和力量的源泉。第二,社会性。作为主体的人与人类,其最基本的活动一开始便具有社会性的意义,只有在由人所结成的社会活动及其发展的过程中,人才有可能作为主体而存在,也只有在社会中,人才可能具有社会性的本质,才能获得主体的地位。第三,意识性。作为认识与活动的主体,人的活动是在思想的支配下进行的,因而是有目的的。客观世界本身不会形成人的目的,主体的目的是人对外部世界有所认识,同时又对自己的需要和利益有所认识的时候产生的。当然,主体的这些属性并非孤立存在,而是有机结合在一起的,其产生与发展的真正基础和现实条件是社会实践。

认识的客体是指进入主体的认识活动领域的对象,也就是进入主体认识活动和实践活动范围的客观事物。认识客体的主要特征是:第一,客观性。它是不依赖主体的主观意志为转移的客观存在,是客观物质世界的一部分。第二,动态性。客体随着主体发展与活动自由度的提高而不断扩大。在主体的认识和实践活动中,主体的认识能力、水平、领域、手段和方法等,都在不断地发展与变化,随着主体认识与实践活动能力的发展,认识客体的范围也不断扩大,越来越多的客观事物进入主体认识和实践的领域,成为新的认识客体。第

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第3页。

三，多样性。客体可划分为自然客体、社会客体以及以物质形式为载体或外壳的精神客体。

认识中介是指主体和客体在相互作用过程中所利用的一切条件，包括物质条件和精神条件。物质条件一般是指认识工具，即主体借以认识客体的手段和方式的总和。精神条件是指主体认识客体过程中所运用的背景知识和理论因素，一般表现为思维的知识框架和理论范畴或基本概念，在认识过程中一般表现为认识推理的基本前提和理论评价的准则。认识作为主体和客体之间的相互作用是需要通过中介来实现的。认识的中介既表现为以往认识过程的知识的积累，也表现为新的认识过程开始的基本前提。我们要正确认识中介的作用，否则就会导致对任何具体的认识活动都无法进行解释的困难，因为离开了认识的中介，主体和客体之间的相互作用便无法实现。

主体与客体的关系

马克思主义认识论不仅对认识的主体、客体和中介作出了明确的规定，而且深刻揭示了主体与客体之间的相互联系。这主要表现在四个方面：

第一，实践关系，即主体与客体之间的改造与被改造的关系。主体是改造者，客体是被改造者。实践关系是主体和客体的最根本的关系：一方面，主体通过实践活动对客体进行改造，使主体实践目的得以客观化实现出来，在客体中打上主体意志的烙印；另一方面，主体在改造客体的过程中，其自身也得到了改造，不断形成新的观念、新的能力。因此，在主体改造客体的实践过程中，人创造环境，同样环境也创造人。

第二，认识关系，即主体和客体之间的认识和被认识的关系。主体是认识者，客体是被认识者。主体和客体之间的认识关系，是以主体和客体之间的实践关系为前提条件的。人只有在改造客体的实践活动中才使主体和客体直接联系起来；同时，主体反映客体只有通过主体改造客体的实践活动才能实现。

第三，价值关系，即主体和客体之间的利益关系。价值是指客体对主体的有用性、效益性，是客体所具有的能满足主体需要和利益的特性。主体和客体之间的实践关系、认识关系都渗透着价值关系，因为从总体上说，主体不会从事没有价值的实践和认识活动。主体和客体之间的价值关系总是在实践关系和认识关系中产生。

第四，审美关系，即主体在改造客体的过程中，所呈现出的体验美、感知美、创造美的关系。主体不仅有一般功利性的需要，而且还有追求美、向往美、欣赏美、享受美的需要，因而主体在改造客体的实践活动中，还会按自己的审美标准来体验美、感知美、创造美。尽管动物对环境的适应也能反映出诸如孔

雀开屏、蝴蝶展翅的美，然而这只是通过自然选择而获得的遗传性的、非自觉创造的美，而主体能通过改造客体的实践活动，自觉地、能动地在客体中创造和实现一个美的境界。当然，由于主体审美标准的不同，所体验、感知、创造的美也是不同的。

二、认识的本质

实践是认识的基础

如何把握事物的本质，这是认识论的关键问题，它直接涉及认识的内容以及认识主体和认识客体的关系。马克思主义哲学认为，认识与对象、主观与客观的统一不仅是个理论问题，更重要的是实践问题，对人的认识本质的理解只有通过实践并在实践中才能得到正确的解决。在实践和认识的相互关系中，实践是认识的基础，对认识的发生和发展起决定作用。这主要表现在：

第一，实践是认识的来源。认识产生于实践的需要，客观世界中哪些事物能够成为人们的认识对象，是由实践的需要和认识水平决定的。认识在实践中产生。认识的形成和发展都离不开实践，人们在实践中获得经验，再把经验上升为理论。一切真知归根结底都源于实践。实践是认识的惟一源泉，强调从实践中取得直接经验的重要性，并不排斥学习和掌握间接经验的必要性。人类知识的发展有着内在的连续性，就像接力赛跑一样，每一代人都是在前一代人已经达到的认识基础上前进，把前一代人认识的终点作为自己认识的起点，而后把自己在实践中获得的新知识增加到人类知识宝库中去。就每一个个体来讲，生命有限，实践的范围也是有限的，而客观世界的发展却是无限的。人们绝大多数的认识都是通过间接经验得到的，因此，我们学习书本知识，接受间接经验，是十分必要的。尤其是在当代，科学技术日新月异，知识更新的周期日趋加快，认真吸取前人的知识经验，在此基础上不断有所发现、有所创造就显得尤为重要。间接经验是以直接经验为基础的，直接经验是认识的“源”而间接经验只是“流”。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”学习和借鉴前人和他人的经验，也要从本国的实际出发，不能照搬照抄。

第二，实践是认识发展的动力。首先，变化发展着的社会实践，不断给人们提出新的认识课题，不断提供解决课题和发展认识的经验成果，为认识的发展起到“催化剂”的作用。其次，实践的发展不断创造出日益完备的新的认识工具和技术手段，从而提供了认识发展的必要条件。再次，实践的发展拓宽和深化了人们认识客观对象的深度和广度，同时也不断提高了人们的认识能力。

和水平。

社会的需要,实践的发展,不断提出需要解决的新课题,推动人们从事新的探索,同时人们正是在总结实践提供的新经验的基础上,才能对新课题给以回答,形成新的理论。随着生活条件的改善,工作节奏的加快,以及环境因素的影响,现阶段我国疾病谱发生了很大的变化,新变种的传染病、脑血管病、恶性肿瘤、呼吸系统病、心脏病等成为影响和危害人们健康的主要疾病。因此,如何预防和医治这些疾病,成为我国当今医学科学研究的新课题,而这些课题研究的进展,推动医学科学的发展。在科学发现和发明上,“求知欲”、“好奇心”、“科学兴趣”等,有时起着一定的促进作用,但这些毕竟是心理的因素,是第二性的,它们本身归根到底也是在实践需要的推动下产生和发展起来的。离开了社会实践的需要,离开了实践经验的积累,任何科学发现和发明都是不可能的。

实践的发展也给人们不断地提供认识工具和技术手段。人类生理器官是有局限性的,人的眼睛看不到遥远的天体,不能分辨小于 0.1 毫米的东西;人的耳朵感觉声波频率范围为 16~20 000 次/秒,在这范围之外都听不见;人的嗅觉和味觉比许多动物迟钝。但是,人们在实践中不断创造出射电望远镜、电子显微镜、雷达、声纳、遥感装置、高能加速器等。各种认识工具和技术手段,成为人的器官的延伸。实践发展所提供的日益增多、日益高级的认识工具和技术手段,大大加强了人类认识的能力,突破了人的生理器官的局限,在宏观和微观两方面都大大扩大了人类认识的视野,使认识不断达到新的广度和深度。

人们认识能力的发展也离不开实践。人的生理素质会有差异,但生理素质只是才能发展的一个条件,它本身并不是才能。如鲁迅所说:“即使天才,在生下来的时候的第一声啼哭,也和平常的儿童一样,决不会就是一首好诗。”人的认识能力,如观察、记忆、想象、判断、推理的能力,思维的广阔性、深刻性、灵活性、逻辑性和敏捷性等,都是在实践中形成和发展起来的。实践既改造客观世界,又改造主观世界,人们在总结实践的经验教训中,才变得聪明起来,认识能力得到增强和提高。

第三,实践是检验认识真理性的标准。实践是联系客观实际和主观认识的桥梁,实践为检验人们的认识是否具有真理性提供了客观上、物质上的证明。同时实践本身具有普遍性和直接现实性的优点,实践对认识的检验,就是把指导实践的理论同现实直接对照,检验出认识是否符合实际,符合的程度如何,是否是真理性的认识。

第四,实践是认识的目的和归宿。人们的认识不仅是为了解释世界,对客

观事物作出某种认识的根本目的，是为了能动地改造世界。另外，一切理论和认识成果，都是为实践服务的，离开了实践这一最终目的，认识的形成和发展都不会成为可能。即使是正确的理论，只是把它束之高阁，空谈一阵，不运用到实践中去，也是无意义的。因此，要理论联系实际，学以致用，以我们正在做的实际事情为中心，着眼于科学理论的运用，着眼于现实问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发展。

总之，实践是认识的基础，认识依赖于实践。但这并不是说认识是无足轻重、微不足道的。认识，尤其是反映客观事物本质和规律性的理论认识对实践有着巨大的指导作用。在现实生活中，人们的认识有正确的，也有错误的，前者将对实践活动起促进作用，而后者则起到阻碍作用。在我国改革开放和社会主义现代化事业不断深入发展的实践中，自觉地坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，是我们取得不断胜利和进步的根本保证。

反映、选择与建构

马克思主义的能动反映论的建立，科学地揭示出

认识的本质，即认识是在实践基础上主体对客体的能动反映。而人对客观事物的反映又是同人所特有的能动性、创造性不可分离的。由实践所决定的人的认识活动，是要通过现象认识本质，形成概念，并运用概念进行判断、推理，这就产生了人所特有的能动的抽象活动和创造性思维。在科学的抽象活动中，认识主体的能动性、选择性和创造性得到鲜明的体现。人们为了从实践活动，不仅必须认识事物的本质和规律，而且还必须使这种认识符合主体的需要，这也是一种能动的、创造性的反映活动。人的认识既是客观事物的“摹本”又是在为改造客观事物提供“蓝图”。

在认识的本质中，反映的、摹写的方面与能动的、创造的方面是不可分割的。能动性、创造性不能离开对事物的正确的反映，并且必须以后者为基础。否则，能动性、创造性就脱离了客观基础，同时，反映和摹写也离不开认识的能动性、创造性，并且它只有在能动和创造的思维过程中才能实现。能动性和反映性不是人的认识的两种过程，而是同一认识过程的两个方面，它们是在实践的基础上有机地结合在一起的。

人对客观事物的反映始终伴随着信息的交换过程。反映的发生，就是一个物质系统以某种方式接收和保留另一物质系统信息的过程，反映能力也就是接收和保留信息的能力。两个系统发生相互作用的过程必有信息的交换，信息的交换过程也就是反映过程。

主体和客体在认识中的统一是以信息为媒介的。主体认识客体就是主体

通过一定手段从客体中获取信息，并经过加工、改造即信息交换，使之在主体头脑中建构出一个与客体具有同构异质关系的观念系统的过程。认识的主体就是凭借能动的、自觉的活动对观念信息进行逐级深化的思维操作，不断深化着对客体本质的反映。人对客观事物的反映又离不开建构。从信息相互作用的角度看，建构确实是体现主体能动性的一种认识机制、认识环节。建构一般是指主体在思维中对客体信息的重构过程。在主体与客体的相互作用中，主体既要对来自客体的信息进行选择、加工和变换，又要按照正确反映客体的要求把这些信息在大脑中重新组合成为观念。没有这一过程，主体以观念方式把握客体的目的就不可能实现。建构或重构是认识过程中主体能动性和创造性的突出表现。

主体素质和非理性因素在认识中的作用

认识不能没有作为对象

的客体，也离不开主体自身。客体的结构和特性制约着主体的认识，同样，主体自身的素质也制约着认识。在认识过程中，主体必然会根据自身的身体条件和精神条件，调动自身生理的和心理的、理性的和非理性的所有潜能，去反映客体，从而表现出极大的能动性。主体素质包括主体的身体素质和精神素质，是指主体在身体和精神两方面所具有的基本品质和基本条件，其中既有先天固有的成分，又有通过实践和学习逐步养成和内化的习得的成分。从认识论的角度看，主体的身体素质和精神素质都制约着认识的发生和发展。正如恩格斯所说：“事实上世界体系的每一个思想映象总是在客观上受到历史状况的限制，在主观上受到得出该思想映象的人的肉体状况和精神状况的限制。”主体的身体素质是指人的劳动器官、感觉器官和思维器官三个基本部分所具有的条件和功能。主体各种器官所具有的条件和功能，是认识活动赖以进行的自然物质基础，它们使认识带上了不同的特征，不同的器官对同一对象所形成的反映会有所不同，从而使认识受到生理的局限。例如，作为感官之首的眼睛，并不能感受到所有的电磁波，只是在 380~780 毫微米波长的范围内才能引起颜色感觉。又如大脑的天赋自然能力包括思维的速度、准确性及记忆力等，也都是有限的。当然，这些局限性又会在人类世代延续中逐步加以克服。

认识不仅受主体身体素质的制约，而且受主体精神素质的制约。主体的精神素质是人的社会性的集中体现，它深刻地影响着认识的全过程，成为不同主体对同一事物形成不同认识的决定性条件。在现实生活中，我们常常会看

到这样一种现象：对同一件事、同一个人、同一部作品，在不同主体心目中的“映象”往往存在差异，甚至对立。各人有各人的认识，这是由主体不同的精神素质决定的。主体的精神素质可分为认知结构和非理性因素两大部分。认知结构是思维方式、科学知识、价值观念等方面凝结而成的统一体，它们共同制约主体反映客体的全过程。

第一，认知结构制约人们每一具体认识过程的目标选择。人们在探索某一未知领域时，首先面临的是对认识对象的选择，这就需要对认识结果预先进行价值评价，只有当主体意识到这一认识结果对人们具有某种价值时，才会进行认识。而这一价值评价又同主体的思维方式、知识素养等紧密联系在一起，不同的思维方式和知识素养决定了人们的不同的价值判断。

第二，主体不仅要按照自己的认知结构选择客体，也要按照自己的认知结构整理来自客体的信息。主体整理客体信息所凭借的是其认知结构中已有的观念、知识、经验间的种种较固定的联系，从而决定着主体可以在不同层次上整理客观信息。

第三，主体不仅按一定认知结构选择客体和整理客体信息，而且按这种认知结构对客体作出解释。虽然在选择和整理中已经含有对客体的初步理解，但为了全面深刻地认识客体及其意义，就需要进一步运用一定的认知结构去解释客体，即将客体的存在方式转变为主体能够理解的方式。由于不同主体原有认知结构的思维背景不一样，他们对客体的理解也会出现差异。

非理性因素对认识过程的作用也是不可忽视的。首先，主体的意志、情感等因素影响主体能动性的发挥，从而影响主体认识的过程和结果。其次，主体在许多情况下能以直觉、灵感等非逻辑的形式达到对客体的领悟和认识。再次，主体在提出假说、猜测以及进行想象时，也伴有意志、情感、灵感、直觉等非理性因素的作用。

主体的精神素质在认识过程中的作用，是人的认识具有能动性的重要表现。但这种能动作用，根本区别于被唯心主义所神秘化了的“绝对精神”、“理念”的作用，而主要是主体头脑中原有知识的作用。知识不是天生的，而是在社会实践中产生的，知识一经形成，就内化为主体的最大的贮藏库。离开了知识，能动性就会枯竭。因此，肯定主体的精神素质在认识中的作用，不是背离唯物主义的反映论，相反却是坚持了辩证唯物主义的能动反映论。

马克思主义能动反映论的特点

马克思主义认识论的创立，揭示了

唯心主义先验论与不可知论的根本错误，克服了旧唯物主义认识论的局限性，实现了认识论发展史上的伟大变革。

第一，马克思主义认识论首先是反映论。唯物主义和唯心主义在认识论上是对立的。唯心主义的认识论是先验论，主张“从感觉和思想到物”的认识路线。唯物主义认识论是反映论，主张“从物到感觉和思想”的认识路线。马克思主义哲学以前的旧唯物主义认识论也主张反映论，把认识看成是人脑对客观世界的反映，承认世界是可知的，这是正确的。但是，旧唯物主义认识论是消极被动的反映论，它把人对客观事物的反映看成是如同照相和镜子照东西一样的消极被动的反映。旧唯物主义认识论有两个根本的缺陷：一是离开实践观察认识问题，认为人不要通过改造世界的实践活动，只要靠感觉器官的直观就能获得知识；二是离开辩证法观察认识问题，认为认识是一次完成、一成不变的。

马克思主义认识论坚持唯物主义的基本立场，强调认识是对客观存在的反映。它把反映论的基本原理贯彻到社会历史领域，不仅指出了人们对自然界的认识是对物质世界的反映，而且指出了人们的社会意识、社会认识也是对社会存在的反映，对人们的社会认识现象作了唯物主义的解释。

第二，马克思主义认识论是实践论，它把科学的实践观引入认识论。马克思主义认识论把实践观点作为首要的基本的观点，阐明了认识对实践的依赖性。人们只有从实践中获得“材料”才能通过头脑这个“加工厂”产生认识。人们在社会实践中变革客观世界的同时，也不断改造着自身的认识能力。从认识论角度讲，主体和客体之间的关系，是反映和被反映的关系。所以，正是人们改造客观事物的社会实践活动，才使得人们的认识得以形成、发展、丰富和完善。

第三，马克思主义认识论是唯物主义和辩证法的高度统一。它把辩证法贯穿于整个认识过程，从主体和客体、认识和实践的矛盾运动中考察认识活动。

在马克思主义认识论看来，人的认识与照相和镜子照东西有某些相似之处，但又有本质的不同。照相和镜子照东西是消极被动的反映，而人的认识是经过头脑加工改造，有一个对客体信息的选择、加工整理和创造的过程，是能动的反映，不是机械的直观。这不仅体现在对客观事物认识的初级阶段，而且体现在理性观念的形成过程中。认识主体在感知客体的过程中，根据自身已有的知识背景和认知图式，从不同层面上选择、整理和解释客体信息，将客体的存在方式转变为主体能够理解、说明的方式；而且更重要的是对客体信息进行建构，将客体信息同化到既有的观念体系中，或者将客体信息建构成为新的概念理论体系。在这方面，辩证思维方法就是思维对来自客体的感性信息进行加工制作，将其升华为表征客体的理性观念及其体系。由此可见，马克思主

义认识论在坚持反映论的前提下，肯定主体在认识中的选择、建构等能动作用。人的认识不仅反映事物的表面现象，而且能动地揭示出事物的本质和规律。人的认识是随着实践的发展而发展的，是一个由不知到知，由浅入深的辩证发展过程。

三、中国传统哲学的知行观及其现代价值

中国哲学的知行关系

在中国哲学史上，知行关系问题是一个重大的哲学问题，并进行过长期的争论，先后讨论过知行先后、知行难易、知行分合、知行轻重等问题。“知”与“行”的关系就是认识与实践的关系。然而古代哲学中的所谓“行”与我们今天讲的实践在涵义上却有较大区别。过去哲学中所谓“行”是指日常活动而言，主要是指人的道德行为和修身养性。《周易大传》中主张将“精义”、“利用”、“崇德”结合起来，主张精研事物的义理，进入神妙的境地，是为了运用知识提高生活，健身安适，提高道德。道德高尚就能穷究事物之神妙，认识事物的变化。孔子十分重视言行一致，反对言而不行或言过其行。孔子论言行一致，虽带有伦理性质，但论及到了知行的矛盾，强调知对行的指导和把知变为行的重要。在先秦的哲学家中，荀子十分重视行在认识中的作用，论述了知、行关系，认为一种认识或理论必须经得起实际的检验，才可以施行。他说：“不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不若行之。学至于行之而止矣。行之，明也。”他把行看作是认识的最后归宿，行包括认识，高于认识。

知行关系随着中国传统哲学的发展而不断深化，唯物主义和唯心主义两条路线的对立，也鲜明地表现出来了。这些见解对后来人们正确理解知行关系是很有意义的。宋代时期的朱熹强调知是行的基础，主张知先行后。他所谓的“知”是明心中固有之理；而他的所谓“行”是道德伦理的践履。王阳明认为主观的意念活动就是“行”，抹煞了知行界限，提出了“一念发动处便即是行”的主观唯心论的“知行合一”说。另一些哲学家，如明清之际的王夫之，在唯物主义基础上，把朴素辩证法思想运用于认识论。在知行关系上，王夫之提出了“知行相资以为用”、“并进而有功”的知行统一观。王夫之认为行先知后，肯定实践的优先性，他还认为，知和行是有区别的，不可混为一谈。知与行相互依靠的前提是各有各的功能，正由于此，才“知行相资以为用”。他批评王阳明唯心主义的“知行合一”观实质上是“以知为行”，“销行以归知”，完全否定了行的必要。他还认为，“行可兼知，而知不可兼行”；“行必统知”。“行”可兼“知”，是说

“行”可以包括“知”。“知不可兼行”是说“知”了却未必能“行”，“知”未必能得到“行”的效果。王夫之的“行可兼知”，“行必统知”就是肯定在知和行的矛盾统一体中，行是主要方面，是知行统一的基础。王夫之还认为，由行得知，由知知行，行先知后，知行相资相用，先后互相促进，这就是知行并进而有功。所谓“进”是知行不断得到发展的意思，知行是循环往复，无穷发展的过程，这个思想是相当深刻的。

“知、行”关系学说与马克思主义的认识理论

中国传统哲学中对知

行关系的研究对于我们丰富马克思主义的实践与认识理论有重要意义。首先 中国古代先贤在研究知行关系时 有的强调知先后 认为行就是知 知就是行，展开了人的主观能动性对于行的意义，提出了带有唯心论色彩的以知为基础的知行统一论 有的强调“行”对于“知”的重要性 认为行是知的功夫 知是行之使，行是知之成，提出了以行为基础的知行统一论。这些理论思维的成果对理解实践和认识的关系具有重要的理论参考价值。其次，中国传统哲学中的知行关系讨论是以道德理念与修身养性为主旨。这与马克思主义哲学的实践概念有实质上的不同，但其现实意义在于：把人的道德生活、道德实践理解为“行”的重要内容。从今天的社会现实来看，道德实践与道德建设也是社会实践的重要内容。中国传统哲学中知行关系的理论对我们研究、理解道德实践和道德建设是具有现实的启发与借鉴意义的。再次，中国传统哲学的知行关系理论是把马克思主义哲学认识论中国化、民族化的一个中介性因素，它提供了很丰富的认识论的概念和范畴，只要我们按照马克思主义哲学认识论的原则去汲取它们的合理成分，一定会把马克思主义认识论思想和中国传统认识论精华融通在一起，发展和建立具有现代意义和中国特色的认识论体系。

第二节 认识的辩证过程

一、从感性认识到理性认识的飞跃

认识过程的第一次飞跃

人的认识过程始于在实践中产生的感性

认识，由感性认识能动地发展到理性认识，这是认识过程的第一次飞跃。

感性认识是人们在实践过程中通过感觉器官接触外界事物而得到的对事物表面现象、外部联系的认识。感性认识包括感觉、知觉和表象三种形式，它的特点是形象性和具体性。一切感性认识都是人的感官对外界事物的直接感知，它与外界事物之间没有中间环节，对外界事物的反映是表面的、具体的。

感性认识是认识的起点。人们无论识别什么事物，总是通过感觉器官同它接触，它是对客观事物的直接反映。感性认识是认识的低级阶段，它只是对事物表面现象的反映，没有反映事物的本质，因而又有局限性。

理性认识是人们通过抽象思维得到的对事物本质、内在联系和规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式，其特点是间接性和抽象性。理性认识是认识的高级阶段，它不是停留在事物的表面，而是深入到事物的本质中去。人们凭着感觉器官不能把握事物的本质，只有理性认识才能把握事物的本质。理性认识对事物的反映不像感性认识那样具体、形象，似乎离事物远了，但是，如果理性认识是正确的，那就能更深刻、更完全地反映事物，也就与事物更近了。

感性认识和理性认识是认识过程的两个阶段，在内容、形式和特点上都有质的区别，但它们又不是互相隔绝和分离的，而是在实践基础上辩证地统一起来。感性认识和理性认识的统一，主要表现在它们的相互依赖上：一方面，理性认识依赖于感性认识。人们认识的顺序，是先有感性认识，然后才发展到理性认识。感性认识反映事物的现象，理性认识反映事物的本质，事物的本质是通过多方面现象表现出来的，不透过事物的现象，就无法把握事物的本质。只有通过感性认识进行概括、抽象，才能形成理性认识。离开了感性认识就没有理性认识。另一方面，感性认识有待于深化、发展到理性认识。感性认识是认识的低级阶段，只有发展到理性认识，才达到认识的高级阶段，透过事物的现象而深入事物的内部，把握事物的本质和规律，才能有科学的预见，才能指导人们的实践。

感性认识和理性认识的辩证统一，还表现在它们的相互渗透上：一方面，感性认识中有理性认识。在感知某一具体事物时，人的大脑并不是一张白纸，总是有以往产生的理性认识掺杂其中，理性认识加强了感觉的明确清晰程度，并且由于理解而使感觉更敏锐、更深刻。另一方面，理性认识中也有感性认识。在理性思维的过程中，总是有感性的形象再现。理性思维中的想象把感性形象带入其中，从而促进思维的活跃和豁通。对概念和理论的解释，也往往要借助于感性形象。感性认识和理性认识的相互渗透表明，在人们的实际认识过程中，感性认识和理性认识总是交织在一起的，没有纯粹的感性认识，也没有纯粹的理性认识。总之，感性认识和理性认识是辩证统一的，统一的基础

是实践。

认识过程第一次飞跃的条件

从感性认识到理性认识的飞跃，是人们认识发展的必然趋势。但是，它不是自发地实现的，实现这个飞跃要有一定条件。

第一，要掌握丰富可靠的感性材料。这是感性认识上升到理性认识的基础。事物的本质是隐藏在现象背后的，要透过现象把握本质，就必须有反映现象的十分丰富而不是零碎不全的、真实可靠而不是虚假的感性材料。我国著名科学家竺可桢，为了研究生物和环境条件周期性变化之间的相互关系，每天起来第一件事就是测量包括气温、气压、风向、湿度在内的气象要素。每年都要仔细记录北京北海公园的冰冻和融化、植物始花、燕子归来、布谷鸟初鸣等物候现象的日期，从不间断。他正是在长期积累的大量材料基础上，才形成了物候学的理论。

第二，运用科学的思维方法，必须经过思考作用，将感性材料进行科学的改造制作，这是感性认识上升到理性认识的必要途径。毛泽东说：“要完全地反映整个的事物，反映事物的本质，反映事物的内部规律性，就必须经过思考作用，将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作功夫，造成概念和理论的系统”。这就是说，要形成理性认识，需要运用科学的思维方法，对感性材料进行一系列改造制作。要对感性材料进行比较和区分，撇开不反映事物本质的材料，选择反映事物本质的材料；对材料进行鉴别和核实，去掉虚假材料，保留真实材料；然后，把各种材料联系起来思索，从事物的相互关系和历史线索中找出相互间的本质联系，通过事物的表面现象进到事物的内部，揭示事物的本质和规律性。

在哲学史上，唯理论和经验论都割裂感性认识和理性认识的辩证关系，把二者对立起来。唯理论夸大理性认识的重要性，否认感性认识的作用，认为理性认识可以不依赖于感性认识。经验论则夸大感性认识的作用，否认理性认识的重要性，认为认识可以停留在感性认识上。二者都没有能辩证地把握认识过程。

实际工作中的教条主义，犯了类似唯理论的错误，轻视实践，轻视感性经验，不从实际出发，而是从“本本”出发，把马克思主义当作教条，到处生搬硬套。实际工作中的经验主义，犯了类似经验论的错误，轻视理论，否认感性认识上升到理性认识的必要性，把局部的狭隘的经验当作普遍真理。这两种倾

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第291页。

向都是违反马克思主义认识论的。

二、从理性认识到实践的飞跃

认识过程的第二次飞跃

从感性认识上升到理性认识，认识运动并

没有结束。毛泽东指出：“认识的能动作用，不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃，更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。”从理性认识到实践，是认识发展过程中的第二次飞跃。这次飞跃具有重大的意义。

第一，实践是认识的目的。认识世界是为了改造世界。认识本身不能直接改造世界，只有回到实践中去，化为群众的行动，才能达到改造世界的目的。马克思主义十分重视理论，正是因为正确的理论对实践有指导作用，能够揭示事物发展的规律，预见事物发展的趋势，给实践指出明确的方向和道路。

第二，认识只有回到实践中去，才能得到检验和发展。从实践中获得的认识，是否合乎实际，或具有多少真理性，只有回到实践中去才能得到检验。认识在回到实践的过程中，正确的被证实，错误的被纠正，不完备的被充实，比较原则的被具体化，适合过去实践情况的结论被新的实践经验所提供的新的结论所代替，从而使理论得到丰富和发展。

从理性认识到实践的飞跃也是一个过程，不是一下子实现的。例如，从科学社会主义理论的提出，到第一个社会主义国家的诞生，把理论变为现实，中间经历半个多世纪的时间；从爱因斯坦提出物体能量等于它的质量乘以光速平方 $E=mc^2$ 为原子能利用提供理论，到第一颗原子弹爆炸，把理论变为现实，中间也经过几十年时间。

认识过程第二次飞跃的条件

实现从理性认识到实践的飞跃，必须

具备一定的条件。

第一，理性认识本身应当是正确的，这是实现从理性认识到实践飞跃的前提。错误的或空想的理论，不可能指导实践取得改造世界的成效，相反只能造成实践的挫折和失败。

第二，理性认识要和具体实践相结合。理性认识反映的是事物的本质和

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第292页。

规律，是一般性的东西，应用于实践时，必须从实际出发，与具体实践相结合，经过一定的中间转化环节，化为直接指导实践的具体化的认识和设想。当把马克思主义理论应用于指导实践时，必须同时代条件及各国国情相结合，化为一定的路线、方针、政策、方法等，才能有效地实现其指导功能。自然科学的基础理论，也只有经过技术科学、应用技术、产品设计和研制等中间转化环节，才能付诸生产实践。

第三，理性认识要与实践主体所掌握。无论是社会生活领域还是科学技术领域，只有当从事实践活动的主体比较充分地掌握了指导该领域实践活动的理性认识以后，才能把理论变为现实。在社会生活领域，实践的主体是广大群众，理论只有通过广泛传播，深入人心，为广大群众所接受，才能变为群众的实践。

第四，理性认识付诸实践，要有一定物质条件。没有实践加以改造的物质对象，没有实践所凭借的物质手段，要把理论付诸实践就只能是一句空话。

由于人们的各种实践和认识是不相同的，因而从理性认识到实践的飞跃所经历的过程、所需要的条件也是不相同的，必须对具体情况作具体分析。

三、认识过程的多次反复和无限发展

认识过程的多次反复性

人们对于一个具体事物的正确认识，一般

说来仅仅经过在实践的基础上从感性认识到理性认识，再从理性认识到实践的一次循环，是不能达到的，往往需要从实践到认识、再由认识到实践的多次反复，才能完成。这就是说，人们对于具体事物的正确认识，往往需要经过多次再认识。

为什么获得一个正确的认识要经过实践和认识多次反复的再认识过程呢？这是因为人的认识总要受到主客观条件的种种限制。其一，受到客观事物发展程度的限制。客观事物是复杂的，并处在运动变化之中，它的本质和特性的充分暴露有一个过程，因而人们对它的认识也就有一个过程。其二，受到生产发展水平和科学技术条件的限制。例如，在显微镜发明之前，人们不可能观察到肉眼看不见的微生物；在射电望远镜发明之前，天文观察不可能突破可见光的界限；在宇航事业开创之前，人们只能看到月球向着地球的一面，不可能看到月球背面的情况。其三，人们的立场、观点、方法、性格特征等主体因素，也影响和限制着人们正确全面地认识事物。特别是在阶级社会中，每个人都在一定的阶级地位中生活，阶级立场和观点的局限性，对人们的认识有重大

的影响。

再认识过程

人们的认识过程往往是再认识的过程，再认识就是主

体对同一客体原有认识成果的重新认识，它不仅包括认识的纵向深入和横向扩展，而且包括鉴别真伪，修正错误，使认识在原有基础上不断更新的过程。具体地说，我们既不能躺在前人和别人的认识上，也不能停留在自己已有的认识上，只有依据时间、地点、条件的变化继续不断地再认识，才能把认识推进到新的高度。

人类认识的历史证明，无论是对大自然的认识，还是对社会领域的规律性认识，都经历着这种再认识过程。对于某一自然现象的研究，往往需要几代人多次实验、反复再认识，才逐步形成科学理论或科学假说。认清某一社会事物更是如此。对什么是社会主义、怎样建设社会主义的认识，中国共产党人就曾经历了从 20 世纪 50 年代直至 80 年代长达三十多年的曲折反复，终于在党的十一届三中全会之后初步达到比较完整的认识。然而，认识并未就此终止，再认识仍在继续，党的十三届四中全会以来，以江泽民为主要代表的中国共产党人，在建设中国特色社会主义的实践中，积累了丰富的新鲜经验，对什么是社会主义、怎样建设社会主义的认识又进一步深化和具体化了。

人们对于一个具体事物的认识，经过实践和认识的多次反复，达到了主观与客观的符合，认识运动就基本完成了。然而对客观世界的认识而言，人的认识又没有完成。客观世界及其发展是无限的，在空间上，客观世界存在的事物是无限多样的，层次和联系是没有穷尽的；在时间上，事物发展的这一过程向另一过程的推移转变也是无限的，旧过程结束了，又开始新过程，新事物层出不穷。因此，人们需要不断地扩展和深化认识。人类认识运动是永无止境的。

毛泽东对人类认识的发展作了如下概括：“实践、认识、再实践、再认识 这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。” 这一概括，言简意赅，从实践与认识的辩证关系上，揭示了人类认识不断深化的客观规律，揭示了人类认识是一个日新月异、永无止境的辩证过程。

第三节 认识的真理性及其检验标准

一、真理的客观性

真理的内容是客观的

真理是客观事物及其规律在人的意识里的

正确反映。真理是一种认识，它不是客观事物及其规律本身，而是对客观事物及其规律的正确反映，其内容是客观的。真理作为一种认识、反映，是通过语言和思维的方式表达出来的，其形式是主观的。任何真理都是客观内容和主观形式的统一。真理的内容是不以人的意志为转移的客观存在，检验真理的标准是客观的社会实践，因而真理是客观的。

唯心主义从精神第一性、物质第二性的观点出发，否认物质世界的客观存在，否认认识是主体对客体的反映，也就必然否认真理内容的客观性。客观唯心主义者黑格尔认为世界是绝对精神的体现，真理是绝对精神的自我认识，归根到底否认真理有不依赖于主观的客观内容，是一种主观真理论。主观唯心主义者、实用主义者把真理等同于效用，认为“有用就是真理”，否认真理内容的客观性，实质上也是主观真理论。

真理内容的客观性表明，一定的时间、地点、条件下，对同一事物的真理性认识，其内容是确定的。真理不因人而异，也不因阶级而异。在阶级社会中，人们对真理的认识和运用，在不同程度上受到阶级利益的制约和影响。自然科学真理，一般说来，并不直接涉及各个阶级的利益，可以为各个阶级认识和运用。但是，一旦它触犯到某一个阶级利益的时候，也会遭到这一阶级的强烈抵制。例如，哥白尼的“日心说”就因为违反了宗教教义危及欧洲中世纪的神权统治而遭到激烈反对和残酷镇压，哥白尼的科学著作被焚毁，笃信“日心说”的布鲁诺被活活烧死，积极宣传“日心说”的伽利略也被罗马宗教法庭定为“狂热信奉异端邪说的可疑分子”而判处终身监禁。社会科学真理一般说来直接或间接地涉及各个阶级的利益，因此，不同阶级对它抱有不同态度。科学社会主义理论，正确反映了社会主义必然代替资本主义的客观规律，作为一种真理性认识，其内容不依任何个人、社会集团和阶级的主观意志而转移。不管你愿意不愿意、喜欢不喜欢、承认不承认，它都是确定不移的。因此，只有客观真理，没有阶级真理。

真理的客观性与价值性

真理和价值有着密切的关系。人们认识

世界和改造世界的根本目的是要以外界的事物来满足自己。在人的实践和认识活动中，始终渗透着价值问题。真理具有客观性，同时又具有价值性。真理的价值性即真理对人类实践活动的功能性，它揭示了客观真理具有能满足主体需要，对主体有用的属性。

真理的客观性和价值性作为反映两种不同关系的范畴，分别体现了两种不同的观察问题的取向。真理的客观性是从真理同客体一致性上所作的考察，揭示真理的内容和检验标准是客观的；真理的价值性是从真理对主体的效用所作的考察，揭示真理在客观上固有的作用和功能。

真理的客观性和价值性一般说来是一致的。一方面，真理的客观性是价值性存在的前提和基础。当我们肯定某一真理性认识的价值时，是因为它正确反映了对象的本质和规律，能有效地指导我们趋利避害的实践活动。我们充分肯定爱因斯坦相对论的重大科学价值，是因为它深刻地揭示了物质世界高速运动和微观领域的特征和规律，在人类面前揭示了一幅新的世界图景。我们高度评价邓小平创立的建设中国特色社会主义理论的社会价值，是因为它正确反映了现阶段中国实际和时代特征及其规律，它能够承担起为中国社会主义现代化建设指明正确方向和道路的任务。另一方面，真理的价值性又是真理客观性的重要体现之一。真理的客观性是通过实践的检验来确定的。一般说来，某一种认识经过实践的检验达到预期的目的，便证实了其内容是客观的，具有真理性。而所谓预期的目的，便是根据主体自身需要所确定的价值目标。预期目的达到了，也就是价值目标实现了，这样，真理的价值性也就成为真理客观性的一种体现，一种标志。

真理和谬误

坚持真理的客观性，必须理解真理和谬误的关系。首

先，真理和谬误之间有着确定的界限：真理是对客观事物及其规律的正确反映，表明了主观和客观的符合、一致；而谬误则是对客观事物及其规律的歪曲、错误的反映，表明了主观和客观的脱离、分裂。就一定范围、一定客观对象来说，真理就是真理，谬误就是谬误，二者之间有质的区别，不能混淆。如果颠倒了真理和谬误，就无是非真假可言，也谈不到克服谬误、发展真理。其次，真理和谬误又有相互联系的一面：其一，真理和谬误相比较而存在，相斗争而发展。没有真理就无所谓谬误，没有谬误也显不出真理。其二，真理和谬误在一定的条件下相互转化，任何真理都是在一定范围、一定条件下才是真理，如果超出

了这个范围，丧失了特定条件，它就会变成谬误。列宁说：“任何真理，如果把它说得‘过火’……，加以夸大，把它运用到实际适用的范围之外，便可以弄到荒谬绝伦的地步，而且在这种情形下，甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。”

反过来也是一样，这种谬误如果回到原来的范围以内，恢复它所必备的条件，它又会转化为真理。任何真理都是受到一定时间限制的，它在一定时间内才是真理。这是因为客观事物是不断发展的，实践是不断发展的。随着时间的推移，客观过程的发展，必然会产生反映新的过程特点的新的真理性认识。如果把真理当成僵化的东西，机械地套用到变化了的客观实际上去，就会转化为谬误。总而言之，任何真理都是具体的、有条件的、历史的、变化发展的。永恒的、超历史的真理是不存在的。

二、真理的绝对性与相对性

真理的绝对性与相对性

客观真理是凝固不变的，还是不断发展

的？人们究竟是一下子就能完全地把握真理，达到认识的“顶峰”，还是只能逐步地扩大和深化真理性的认识，不断地攀登认识上一个又一个新的高峰呢？辩证唯物主义科学地阐明了真理是客观的，同时又是发展的。客观真理既具有绝对性，又具有相对性，人们对真理的认识是由相对向绝对不断转化的过程。

真理的绝对性通常也称作绝对真理，它有两方面的涵义：一是指任何真理都有不依赖于主体、不依赖于人或人类的客观内容，都是对客观事物及其规律的正确反映，这是无条件的、绝对的。这就是说，我们是在承认真理的客观性的意义上，承认真理的绝对性。二是指人类能够正确认识无限多样和永恒发展的物质世界，每一个真理的获得，都是对客观物质世界的进一步接近，这也是无条件、绝对的。这就是说，我们是在承认世界的可知性的意义上，承认真理的绝对性。

真理的相对性通常又称作相对真理，它也有两方面的涵义：一是指任何真理都有依赖于主体、依赖于人或人类的主观形式，都是运用语言和逻辑对客观对象所作的正确反映，而不是客观事物及其规律本身。这就使人们实际把握到的每一个真理总是有条件、相对的。二是指每一个真理都只是对无限多样和永恒发展的物质世界在有限范围内和有限程度上所作的正确反映，都具有

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第172页。

近似的、不完善的性质。在广度上不可能穷尽客观世界的一切方面和一切过程，认识尚有待于发展；在深度上也只能达到客观对象及其本质的一定层次，并不是认识的最终完成形态。因此，真理又是有条件、相对的。

真理都是绝对与相对的辩证统一

任何真理性的认识，既具有绝对

性的一面，又具有相对性的一面，都是绝对与相对的辩证统一。在人类认识史上，并不是彼此孤立地并存着绝对真理和相对真理两种不同的真理。在科学认识的成果中，既没有纯粹的绝对真理，也没有纯粹的相对真理，如果在真理性的认识中，只具有相对性而无绝对性，那么，这个所谓的“真理”就失去了不以人的意志为转移的客观内容而不成其为真理了。反之，如果在真理性的认识中，只具有绝对性而无相对性，那么，这个所谓的“真理”就成了僵死的“永恒真理”，而这在现实的认识中是根本不存在的。

绝对真理和相对真理不是两种不同的真理，而是同一真理的两种不同属性和方面，二者是辩证统一的。绝对真理与相对真理相互联结、相互渗透，在相对之中有绝对，一切具有相对真理性的认识中，都包含着绝对的永远不会被推翻的客观内容。这不仅指每一相对真理性的认识，都是一定条件、一定范围内和一定程度上对客观事物及其规律的正确反映，在这个限度内，它永远不会被推翻，而且从真理的发展讲，当一个相对真理性的认识被一个新的相对真理性的认识所代替时，总会有一些带有绝对真理性的“颗粒”被保留继承下来，这些“颗粒”也是永远不会被推翻的。在绝对之中有相对，一切带有绝对真理性的认识不会孤立地存在，它总是通过无数相对真理性的认识而表现出来。从相对中把握绝对，才能确立对真理的坚定信念，从绝对中把握相对，才能避免把真理当作僵化的、没有生命力的东西。

真理的发展是由相对向绝对不断转化的无限过程。任何真理都是对客观世界的有限的正确认识，从这个意义上说，人们所把握的都是包含着绝对真理性“颗粒”的相对真理性认识。每一个相对真理性的认识，都是以往实践和认识已经达到的终点，同时又是指导人们在新的实践中扩大和加深认识、发现和发展真理的新起点。真理的发展，一方面是相对真理性认识在内涵上的丰富、充实和在外延上的精确限定。这样，就使相对真理性的认识在原有基础上不断增添、积累新的真理性内容，形成更全面、更深刻、更精确的新的相对真理性认识，与此同时，在其中所包含的绝对真理性的“颗粒”也相应地增加。另一方面是相对真理性认识在数量上的扩大增加。人类的认识在不断地开拓新视野、进入新境界中前进，不断地发现越来越多的新的真理，日益全面、日益深刻、日益多方面地反映无限发展的物质世界，同时也日益增多地把握到绝对真

理性的“颗粒”。人们在实践中对真理的认识，就是这样以相对真理性的认识为阶梯，一步一步由相对通向绝对的无限发展过程。人类认识的历史，充分证明了任何真理都是绝对与相对的统一，真理的发展是由相对向绝对不断转化的过程。

形而上学的绝对主义和相对主义，都是把真理的绝对性和相对性对立起来。绝对主义片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，把现存的真理看成是终极真理，似乎人们只要躺在这些真理性认识的成果上就行了，无需再去探索客观世界的奥秘，从而堵塞了真理发展的道路，导致思想僵化。相对主义片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，把真理看成是没有客观内容和客观准绳的纯粹相对的东西。中国古代战国时期的庄周说：“是亦彼也，彼亦是也，彼亦一是非 此亦一是非”就是从夸大真理的相对性出发 发展到把真理说成是主观的。真理如果没有绝对性，也就没有客观性和可靠性，实际上直接取消了真理以及对真理的追求，导致怀疑主义和诡辩论。

在对待马克思主义的态度上，绝对主义和相对主义同样都是错误的。绝对主义否认马克思主义科学真理的相对性，把马克思主义理论看成已经穷尽了的真理 是真理发展的“顶峰”可以当作万古不变的教条照抄照搬 否认随着实践的发展，马克思主义理论也必须发展，这样就窒息了马克思主义的旺盛生命力。相对主义否认马克思主义科学真理有绝对性，往往借口时代、条件的变化而否认马克思主义基本原理的客观真理性及其指导作用，同样抹煞了马克思主义的旺盛生命力。从唯物辩证法看来，马克思主义科学真理也是绝对性和相对性的统一。马克思主义是经过 150 多年实践检验反复证明了的客观真理，我们必须坚持，对它的种种怀疑和否定都是缺乏根据的，因而是错误的。但是，马克思主义并没有穷尽真理，而是在实践中不断发展的。马克思主义在发展过程中 需要不断开拓新视野 发展新观念 进入新境界 需要对时代条件的变化和实践经验的积累不断进行总结概括，上升为新的理论，使原有的真理性内容更加丰富和充实；需要对一些原来正确、后因条件变化而不适用的某些结论加以修正，破除对马克思主义的教条式理解；需要对过去囿于历史条件仍然带有空想因素的个别论断以及被实践证明是不符合客观实际的个别观点，坚决加以抛弃，并根据新的实践作出新的科学结论。

三、实践是检验真理的惟一标准

实践是检验真理的标准

真理的客观性，不仅在于真理的内容是客

观的，而且在于检验真理的标准也是客观的，只有实践才是检验认识是否具有真理性的客观标准。

实践成为检验认识真理性的标准，是由真理的本性和实践的特点所决定的。所谓检验认识的真理性，就是检验人的认识是否同客观实在相符合。显然，这种检验的标准不能在认识领域内寻找，思想理论不能成为检验自身是否符合客观实在的标准。客观事物及其规律虽然是真理的客观内容，但它本身是人们认识的对象，也不能直接回答认识是否同它本身相符合。检验认识真理性的标准，应该是能把主观同客观联系起来加以比较对照，从而确定认识是否符合客观实在的东西。这就是由真理的本性所决定的对检验标准的要求。而惟一能够满足这个要求的，便是人们的社会实践。实践不仅具有普遍性的特点和优点，而且具有直接现实性的特点和优点，只有实践，能够作为最终的标准，承担起检验认识是否真理的任务来。实践的普遍性是指任何个别的、特殊的实践，都包含着一般、普遍，都具有一般的、普遍的意义，即一次实践能够做到的，在同样条件下的同样实践必然会重复地加以实现，产生出同样的结果。例如，通过摩擦都会发热，通过电解水的方法都能取得氧气和氢气。因此，通过实践检验人的认识是否与客观实在相符合，才能使真理具有客观的确定性，经得起反复检验。实践的直接现实性是指实践是把主观认识与客观实在直接联系起来的桥梁。人们在一定思想理论指导下从事改造客观世界的实践活动，它一方面同人的主观世界直接联系着，另一方面又同客观对象直接联系着，它所产生的结果是客观实在的。因此，人们只有通过实践才能直接地把指导实践的认识同实践产生的客观结果相比较对照，使真理获得现实的证据。一般说来，人们在一定思想理论指导下进行的实践活动，如果达到了预期的效果，那就证明了这种认识是正确的；如果达不到预期的效果，那就证明这种认识是错误的。事实胜于雄辩，实践最有权威。

实践检验的绝对性和相对性

实践作为检验认识真理性的标准，既具有绝对性，又具有相对性。实践标准是绝对的。在任何情况下，只有实践才是鉴别真理与谬误的客观标准，这是无条件的、绝对的。肯定实践标准的绝对性，需要特别注意两种情形：第一，凡经实践检验验证的真理，新的实践可以丰富它、完善它、发展它，却不能推翻它；第二，即使一时的实践还不能对某些认识作出检验，但无限发展的实践，终将会对认识是否是真理作出确定的检验。因此，归根到底，检验认识真理性的实践标准是普遍适用、确定无疑的。如果怀疑甚至背离实践标准的绝对性，势必否认真理的标准也是客观的。

实践标准又是相对的。人类的社会实践是无限发展的，每一历史阶段的

具体实践都具有历史的局限性，因此，把实践作为检验认识真理性的标准，又是有条件的、相对的。这主要表现为以下两种情形：第一，每一历史阶段的具体实践，都不能完全证实或驳倒一切认识，而只能证实或驳倒当时的部分认识，需要随着实践的发展而不断地检验和发展人的认识，使认识逐步地逼近真理；第二，即使已经被实践证实的真理性的认识，也还要继续接受新的实践的检验。

因此，我们既要坚持实践是检验认识真理性的标准，又要防止对实践标准作简单化的理解。如果脱离具体的历史条件，将实践还不能完全证实的理论全盘肯定或否定，将个别人的、局部的或一时的实践结果作最终结论，那就是把实践标准简单化、绝对化了。只有把实践标准看作是绝对与相对的统一，才能对真理作出客观的、实事求是的检验与鉴定。

邓小平理论之所以是马克思主义在中国发展的新阶段，是当代中国的马克思主义，就在于它坚持了实践标准绝对性与相对性的统一。邓小平始终坚持理论和实际的统一，坚持以当代中国的实际问题为中心，应用和发展马克思列宁主义和毛泽东思想。他十分重视人民群众创造的新鲜的实践经验，对过去已被证明为真理性的认识，凡在新的实践中被证明为仍然正确的，便予以坚持；凡在新的实践中被证明为需要修正和补充的，便根据新的实践经验予以发展，这正是他创立新理论的奥秘。

坚持实践标准绝对性和相对性的统一，在实践中坚持真理和发展真理，是马克思主义的根本要求。马克思主义是科学而不是教条。马克思主义在其创立之初就声明它的基本原理在实际运用时，必须以当时的历史条件为转移。马克思主义创立后，每当自然科学和社会科学有新的发现的时候，每当社会实践出现新的情况的时候，这一学说的创始人马克思、恩格斯都非常关注，并及时作出概括，充实到自己的科学体系之中去，特别是对未来社会的设想，更是以科学的态度，不作具体的描述，强调由未来的社会实践来解决。因此，中国共产党人在中国运用马克思主义时，正是依据这一科学要求，尊重实践，倾听实践的呼声，研究实践的新变化，坚持理论创新，把马克思主义理论推向新的阶段。理论创新，就是认识主体不断随着实践的发展，发现新问题，对新的现象做出新的解释，发现新的规律，进而发展已有的理论。其突出特点就是要对理论问题和现实问题作独立性思考和创造性思维。

与时俱进是马克思主义的最重要的理论品质。它的基本要求是坚持绝对真理和相对真理的辩证统一，坚持理论创新与实践创新的辩证统一，坚持用发展着的马克思主义指导新的社会实践。这具体体现在：第一，解放思想、实事求是、与时俱进是马克思主义的精髓。因此，坚持马克思主义的首要方面，就

是要自觉地以邓小平理论和“三个代表”重要思想来指导我们改革开放和社会主义现代化建设的新的实践。这是因为，我们的实践应该是有科学理论指导的自觉的实践，而不是盲目的实践，邓小平理论和“三个代表”重要思想是我们认识世界和改造世界的强大的思想武器，有了它的指导，就可以使我们在实践中减少盲目性，提高实践的自觉性和有效性。第二，坚持与时俱进，就要以科学的态度对待马克思主义、，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全国人民团结奋斗的共同理论基础，必须坚定不移地坚持。马克思主义重视理论，但更尊重实践，因为实践是理论的来源、目的、发展动力以及检验标准。所以，在新时期的发展中，要善于及时总结新鲜的实践经验，以不断探索、不断追求真理的精神来丰富发展理论。也就是江泽民强调的要做到两个“坚定不移，不能含糊”：一是必须坚持马克思主义的立场、观点和方法，坚持马克思主义基本原理；二是必须坚持贯彻解放思想，实事求是的思想路线，坚持勇于追求真理和探索真理的革命精神。第三，坚持与时俱进，就必须根据实践的要求进行创新。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。坚持党的思想路线，在科学理论指导下不断地解决实践中的新问题，并在实践中不断地推进马克思主义理论的丰富和发展，是一个永无止境的过程。因此，与时俱进也不是一劳永逸的，它在历史发展的不同阶段具有不同的要求和具体的内涵，它也是一个永无止境的历史过程。这就需要我们不断地与时俱进，开拓创新，如江泽民号召的要坚持创新、创新、再创新。把马克思主义理论和社会主义实践不断地推向前进。

第四节 辩证思维的基本方法

一、归纳和演绎

归纳和演绎的涵义

辩证思维方法是人们正确认识世界的中介，是人们正确进行理性认识的方法。归纳与演绎是人类思维最常见的推理方法。归纳是从个别上升到一般的思维方法，它包含有完全归纳法和不完全归纳法。演绎是由一般性的原则到个别性结论的方法，它通常由前提、逻辑规则和结论三部分组成。归纳和演绎是人们认识事物的两种相反的思维方法。归纳和演绎的客观基础是客观事物本身所固有的，世界普遍存在的特殊与一般、个性与

共性的关系，个性中包含着共性，特殊中包含着一般，因而人们可以从个别中归纳出一般；共性存在于个性之中，一般存在于特殊之中，因而人们可以从一般中演绎出个别。

归纳和演绎的辩证关系

归纳和演绎是互相依存、互为条件的：一

方面，没有归纳就没有演绎，归纳是演绎的基础；另一方面，没有演绎也没有归纳，演绎给归纳提供指导，对事物进行归纳的指导思想往往是演绎的结果。

归纳和演绎又互相补充，相互渗透。人们的认识运动总是从个别事物开始，从个别概括出一般。因此，人们通常是从归纳开始，归纳出来的结论成为演绎的前提，归纳转化为演绎，演绎使归纳的成果得到扩大和加深。演绎中得出的结论又可以成为归纳的指导，演绎转化为归纳，用事实材料的归纳来验证和丰富演绎的结论。人们的认识就是在归纳和演绎的交互作用过程中，从个别到一般，又从一般到个别，循环往复，步步深入。

二、分析和综合

分析和综合的涵义

分析和综合是更深刻地把握事物本质的方法。

客观事物是复杂多样的，它由各个部分、侧面和属性所组成，而各个部分、侧面和属性又互相联系，构成一个统一的整体。因此，我们在思维中有必要和可能对客观事物进行分析和综合。

分析就是把客观事物分解为各个部分、侧面和属性，分别加以研究的思维方法。在分析中，仅仅把整体的一些部分、侧面和属性罗列出来，一个一个地加以机械分解，是不科学的。辩证的分析，必须把事物各个部分、侧面和属性放到矛盾诸方面的相互联系中去，放到事物的矛盾运动中去考察。分析的方法有定性分析、定量分析、结构分析、功能分析、信息分析、模式分析以及流程分析等多种形式。

综合是把对事物各个部分、侧面和属性的认识统一为整体的认识的思维方法，它旨在从整体上把握事物的本质和规律。综合不是把对事物各个部分、侧面和属性的认识主观任意地凑合在一起，也不是机械地相加，而是按它们的内在联系把整个事物在思维中再现出来。

分析和综合是辩证的统一

分析和综合既互相区别，又互相依存。

一方面，分析是综合的基础，没有分析，认识就不能具体深入，不能把握事物的各个部分、侧面和属性的具体规定性，当然无从综合；另一方面，分析也离不开综合，分析总是要以某种综合的成果为指导进行的，并且以综合为目的。没有综合，认识是零碎、片断的枝节之见，不能统一为整体，也难以对各个部分、侧面和属性有确切的了解。辩证的思维必须把分析和综合结合起来，在分析的基础上综合，在综合的指导下分析，使分析和综合互相促进、互相转化，推动认识的深化和发展。

三、抽象和具体

抽象与具体的涵义

抽象和具体是辩证思维的高级形式。在思维进程中，要运用由感性具体到抽象规定，再由抽象规定到理性具体的辩证思维方法。

具体通常有两种涵义：一是感性具体，即人们通过感官直接感觉到的具体，它是思维过程的起点，但这种感性具体只是对事物现象的反映，是对事物整体的混沌的认识。二是理性具体，即在抽象的基础上形成的各种规定性的综合，是具体在思维中更深刻的再现。

抽象作为思维方法，通常是指思维中把对象的某种属性、因素抽取出来而暂时舍弃其他属性、因素的一种逻辑方法。抽象规定就是通过思维分析活动，把事物整体分解成各种属性、特点和关系，从中舍弃那些偶然的、非本质的东西，抽出那些必然的、本质的东西，对事物的各种属性、特点和关系分别加以规定，形成概念。例如，在资本主义社会中，许多人天天看到、天天使用各种各样的商品，但这只是一个感性具体的认识，不知道商品的本质。马克思运用抽象的方法，对商品进行深入细致的分析，形成了对商品的使用价值和价值、具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动的抽象规定，它们分别从某一侧面反映了商品的特性。

每个抽象的规定只是反映事物属性、特点和关系的一个方面，但任何事物都是具体的，都是多方面属性、特点和关系的统一体。因此，要真正达到对事物全面而具体的认识，就不能停留在抽象规定上，还必须运用综合的方法，把对事物各方面的抽象规定联系起来，在理性思维中把事物的各种属性、特点和关系作为整体完整地、具体地再现出来，即达到理性具体。

抽象与具体的对立统一

理性具体与感性具体不同，从形式上说，

它已经离开了具体的感性形象，是用一系列概念和符号表达的，具有抽象性；从内容上说，它已经不是对事物表面现象的整体反映，而是对事物各种内在属性、特点和关系的整体反映，是研究和理解事物本质与规律的结果。抽象和具体是相互依赖的：一方面，抽象规定是理性具体的基础和逻辑出发点，没有对事物各方面本质属性的抽象，就没有客体整体在思维中的明晰再现；另一方面，理性具体又是抽象规定的目的和逻辑终点，没有理性具体就不能把握事物的本质。

从感性具体到理性具体，决定性的中间环节是抽象。抽象有科学的，也有不科学的。科学的抽象首先必须从实际出发，而不能主观随意地在感性具体中去掉什么、抽取什么；其次必须把真正本质的东西抽取出来，每一步抽象都应该同事实相对照，不断用实践来检验，否则就会变成空洞的、形式主义的抽象。

四、历史和逻辑的统一

历史和逻辑的涵义

坚持历史和逻辑的统一，是在实践的基础上形

成科学理论必须遵循的原则和方法。历史的方法是指从事物自身的运动变化发展过程考察事物的方法，即从对象的自然过程研究考证描述对象的方法。任何事物都处在不断运动变化发展的过程之中，都有它的过去、现在和未来。事物的本质和规律，正是通过它的历史隧道而体现出来的。因此，必须历史地考察事物，才有可能如实地揭示事物的本质和规律，逐步形成科学理论。逻辑的方法是指透过对象自然过程中种种表面的个别的暂时的现象，从“纯粹”的抽象概括的形态上研究揭示对象的本质和规律的思维方法。科学理论体系的建构，最终总是运用逻辑方法完成的。

历史和逻辑的辩证关系

历史和逻辑在本质上是一致的：历史是逻辑

的基础和内容，逻辑是历史的理论再现。正如恩格斯所说：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的”。在这里，“现实的历史”是纷繁复杂

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第43页。

而又充满曲折的过程，其中既有本质的东西，又有非本质的东西；既有主流，又有支流；既有必然性，又有偶然性。而“经过修正”的逻辑，则是超越了历史本身的自然形态，舍弃了大量非本质的、支流的、偶然的東西，集中反映历史发展过程的本质、主流、必然性、规律性的东西。因此，逻辑与历史的一致，不是机械的简单的等同，而是包含差别的本质上的统一。逻辑虽然超越了历史发展的自然形态，但它并没有背离历史发展的客观现实，而是从“纯粹”形态上更深刻地反映着历史的真实。

逻辑不仅同客观现实的历史相一致，而且同人类认识的历史相一致。这是逻辑与历史一致的又一种涵义。人类认识的本质特征是理性思维，不断发展的理性思维构成了人类认识的发展史。逻辑正是不断发展的理性思维的结晶，是人类认识发展史的理论再现。任何一门科学的逻辑、理论体系，都同这门科学的历史相一致，都在重演这门科学的发展史。因此，逻辑的发展水平体现了人类认识和科学的发展水平。

在思维进程中，必须把历史方法和逻辑方法结合起来。没有历史作材料基础，逻辑方法就无用武之地；没有逻辑形式加入，历史材料便成了一盘散沙甚至一堆废物。只有坚持二者的统一，才能形成科学认识，创建科学理论。

辩证思维方法与现代科学方法是相互联系、相互补充的。现代科学方法是一个庞大的体系，其形式是多种多样的，它包括控制方法、信息方法、系统方法、模型化方法、理想化方法，等等。正确处理二者的关系，是当代方法论发展的一个重大问题。辩证思维方法是现代科学思维方法的方法论前提，辩证思维的基本精神和原则贯穿于现代科学思维之中。现代科学思维方法又丰富和深化了马克思主义哲学的辩证思维方法。

思考题

1. 怎样理解马克思主义认识论是能动的反映论？
2. 为什么说认识的过程具有反复性和无限性？
3. 怎样理解真理的客观性？
4. 主观因素和非理性因素在认识中的作用是什么？
5. 在实际工作中，如何运用辩证的思维方法？

第

五

章

人类历史之谜的探究

——人类社会的基础和本质特征

第五章

人是从哪里来的？人类社会是怎样产生的？在科学不发达的时代，人们只能把这两个问题的解答归于上帝，即上帝创造了人和人类社会。直到 19 世纪中叶，英国科学家达尔文运用进化论的观点，指出人是由动物进化来的。达尔文的进化论不仅为生物学奠定了科学的基础，而且教给了人们一种用进化的观点研究问题的方法。马克思以达尔文进化论为自己学说的自然科学基础之一，创立了马克思主义，为人类的起源和人类社会的产生作出了科学的解释。

第一节 社会历史观及其基本问题

一、历史观的基本问题

社会历史观的内涵

研究人与人类社会首先遇到的是社会历史观的问题，什么是社会历史观呢？

地球上有了人才有人类社会。“社会——不管其形式如何——是什么呢？是人们交互活动的产物。”马克思主义哲学认为，人类社会是物质世界的一部分，是自然界长期发展的结果。人类社会的历史与自然界的历史是互相联系的。马克思、恩格斯指出：“历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史，但这两方面是不可分割的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”研究自然史是自然科学的任务，研究人类史是社会科学的任务，研究历史观则是哲学的任务。一般历史观是关于自然史和人类社会史的根本看法和观点，它是世界观的组成部分。尽管自然史与人类史是互相制约不可分割的，但在哲学上，自然观与社会历史观却未必是统一的。最突出的例子就是马克思主义以前的唯物主义哲学，它们在自然观上是唯物的；而在社会历史观上却是唯心的。因此，就有必要弄清楚社会历史观的内涵。社会历史观就是指人们在认识社会历史现象、解决社会问题时所采取的根本观点。它涉及许多重大的社会历史问题，如社会存在和社会意识的关系，社会历史有无规律性，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑在社会历史进程中的动力作用，阶级斗争在阶级社会发展中的作用，人民群众和杰出人物在历史上的作用，社会进步与人的价值实现的关系，等等。

哲学的社会历史观与社会科学既有区别又有联系。社会科学是以社会的具体领域为研究对象的；社会历史观则是以社会历史发展的最一般规律为研究对象的。人们在社会实践中，先是有对社会各个领域及其历史分门别类的具体研究，通过这种研究积累大量的材料，然后才能上升为社会历史观。社会历史观是对社会科学的综合与概括，社会科学是社会历史观的基础；而社会历

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第532页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第66页注。

史观一旦产生又能反过来影响具体社会科学的研究。

历史观的基本问题

历史观涉及的问题很多，社会存在与社会意识

的关系问题是它的基本问题。社会存在指社会生活的物质方面，是社会实践和物质生活各种条件的总和，包括物质生活资料的生产、地理环境和人口因素。这些条件既是社会实践的基础，又是社会实践的结果，它们是社会存在所不可缺少的，并对社会的发展产生重大影响。社会意识指社会生活的精神方面，是社会精神生活过程，它是人们在社会实践中所形成的对社会存在的反映。由于社会存在极其复杂，决定了社会意识的多样化。

社会存在与社会意识的关系问题之所以是社会历史观的基本问题，其根据在于：

第一，它是一切历史观无法回避的问题。社会是一个复杂的有机体，社会现象更是繁复杂芜，但概括起来不外乎两大类：一类是社会物质现象，一类是社会精神现象。社会存在和社会意识这两对范畴就是对这两类现象的最高概括和抽象。因此，要从哲学高度研究社会历史，就必须研究社会存在与社会意识这两大现象，并对它们的关系自觉或不自觉地、直接或间接地作出回答。

第二，它是哲学基本问题在社会历史领域的延伸。社会历史观是整个世界观的一部分，既然哲学世界观的基本问题是思维与存在的关系问题，那么在社会历史领域，历史观的基本问题就很自然地具体化为社会存在与社会意识的关系问题。

第三，它是划分唯物史观与唯心史观这两种对立的历史观的根本标准。凡主张社会存在决定社会意识，用社会存在来解释社会意识的观点，就属于历史唯物主义。列宁指出：“既然唯物主义总是用存在解释意识而不是相反，那么应用于人类社会生活时，唯物主义就要求用社会存在解释社会意识。”唯心主义历史观则相反，主张社会意识决定社会存在，用社会意识去解释社会存在。两种历史观的对立和斗争，归根到底是围绕对这个问题的不同回答而展开的。历史哲学在现代西方社会甚是流行，且派别众多，不少流派故意回避历史观的基本问题，标榜自己超越于历史唯物主义与历史唯心主义的对立。然而只要我们用历史观的基本问题这个标准对它们的理论体系进行深入的剖析，在社会存在与社会意识谁决定谁、谁是第一性谁是第二性的问题面前，就不难认清它们的真实面貌。

第四，由于社会历史观对研究社会现象具有指导作用，因此，对社会历史

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第423页。

现象的不同解释和认识上的分歧，归根到底是由对社会存在与社会意识关系问题的不同回答所决定的。

二、唯心史观的非科学性

唯心史观指导下的历史理论的主要缺陷

马克思主义哲学产生以

前，唯心史观在社会历史领域占据着绝对统治的地位，一切历史理论都是在这种历史观指导下形成的。然而，这种历史观是不科学的，列宁指出，马克思以前，一切历史理论存在着两个主要缺陷：“第一，以往的历史理论至多只是考察了人们历史活动的思想动机，而没有研究产生这些动机的原因，没有探索社会关系体系发展的客观规律性，没有把物质生产的发展程度看作这些关系的根源；第二，以往的理论从来忽视居民群众的活动，……马克思以前的‘社会学’和历史学，至多是积累了零星收集来的未加分析的事实，描述了历史过程的个别方面。”这两个缺陷，一方面表明唯心史观的非科学性，另一方面表明，在马克思主义哲学产生以前，“社会学”和历史学不可能达到真正科学的水平，不能成为名副其实的科学。

唯心史观产生和存在的根源

唯心史观的产生并在社会历史领域长

期占据统治地位不是偶然的，而是有其深刻的社会、阶级和认识论的根源。

第一，社会根源。在资本主义社会大生产发展起来以前，整个人类社会的生产和科学都很落后。生产规模狭小，人们基本上处于自给自足的封闭隔绝状态；交通和通讯的不发达，使得民族、地区和国家之间的交往只能局限于很小的范围。由于这种原因，一方面，使得社会本身内在在深层的东西不能充分展开和暴露；另一方面，也限制了人们的眼界，人们看不到社会历史过程的共同性、重复性，不易察觉社会历史发展的一般规律。结果就必然导致用想象的联系去取代社会历史本身的实在的联系。

第二，阶级根源。在阶级社会中，对社会现象的解释直接同各个阶级的利益联系在一起。剥削阶级为了维护自己的阶级利益和巩固他们的统治地位，必然要夸大精神的力量和英雄人物的历史作用。他们的阶级偏见决定他们不可能承认人民群众是历史的创造者，不可能正确面对历史发展的客观规律。

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第425页。

加之在剥削阶级统治的社会中，剥削阶级掌握着精神生活的特权，而广大劳动人民则被剥夺了享受精神文化活动的权利，他们只能去从事繁重的体力劳动，不可能产生系统的属于他们自己的历史观，更不可能产生出唯物主义的历史观。

第三，认识论根源。社会是人们交互活动的产物，社会规律与自然规律有着重大的差别：后者是由自然界中各种盲目力量互相作用的结果；前者则是通过人的有意识、有目的的活动而形成的，一切历史事件和社会活动无不打上参与者的意识的烙印；而历史事件总有其发动者和带头人，这一切容易使人产生一种错觉，似乎社会历史是由人的思想动机和少数英雄人物决定的。历史唯心主义正是利用和夸大了社会意识和英雄人物的作用，把社会意识和英雄人物当作社会历史发展的决定性力量，根本不懂得去揭示思想动机背后的动因，也不懂得英雄人物之所以产生的真正原因。

三、唯物史观的创立及其意义

唯物史观的创立

人类对社会历史的研究由来已久，尽管在马克思主义哲学产生以前，对社会历史的研究总体上受唯心史观的支配，但还是提出了许多有价值的观点。例如：提出了社会历史是发展的，反对倒退复古的观点。法国思想家伏尔泰就指出：“任何时代的人总夸奖过去和污蔑现在……每个民族都幻想着一个纯洁、健康、悠闲、愉快实际上不存在的黄金时代。”这就从根本上推翻了今不如昔的观点，肯定了人类历史是进步的。又如：提出社会历史发展规律的思想。中国古代思想家柳宗元考察了自秦汉以来关于郡县制和分封制的争论，提出分封制为郡县制所取代的过程是“非圣人意也，势也”。就是说，这一过程不是圣人的主观意志决定的，而是由客观必然性决定的。再如：提出人民对国家与社会的重大作用的观点。中国古代一直有“民为邦本”、“民贵君轻”、“得民心者得天下”的思想。春秋时期宋国的乐祁指出：“无民而能逞其志者，未之有也。”荀子进一步提出：“君者，舟也；庶人者，水也。水则载舟，水则覆舟。”还有人提出对未来社会的理想。中国古代的“大同”社会的思想一直有着深远的影响。《礼记·礼运》篇写道：“大道之行也，

① 伏尔泰：《哲学通信》，上海人民出版社1961年版，第289～290页。

② 《左传昭公二十五年》。

③ 《荀子·王制》。

天下为公，选贤与能，讲信修睦。故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分，女有归，货恶其弃于地也，不必藏于己；力恶其不出于身也，不必为己。是故谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户不闭。是为大同。”

在资本主义时代，由于生产的发展和科学的进步，人们对社会历史的认识有了新的发展。法国启蒙运动思想家就意识到了人与环境的关系。爱尔维修提出“人是环境的产物”，他所讲的环境主要是指教育和法律政治制度，就是说，教育和社会制度对人具有决定意义。这与以往那种把人简单地直接地说成是意识的产物的观点相比，是一个不小的进步。但当他们解释环境的产生时又认为人决定环境，于是陷入“环境决定人、人决定环境”的恶性循环之中而不能自拔。特别值得提到的是英国古典政治经济学家和法国“复辟时期”的历史学家。英国的亚当·斯密、大卫·李嘉图第一次从经济上对社会人群进行分析；法国历史学家基佐在《法国史概论》一书中提出：从社会本身去认识和理解它的政治制度，而不是相反，以某一社会的政治制度来解释这个社会的特定状态；奥古斯丁·梯叶里把英国革命描写为资产阶级与贵族为各自的利益而进行的一场斗争；米涅认为阶级斗争是法国历史政治事变的动力。这些观点，对于人类的思想理论是很大的贡献。但他们并未达到唯物史观水平，只是不自觉地唯物史观大厦外面徘徊，远未进入到这座大厦的殿堂。

比英国古典政治经济学家和法国历史学家更有成就的是空想社会主义者——法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。他们对资本主义社会进行了深刻的揭露和激烈的批判，主张用新的更合理的社会取代这种制度。在理论上，他们提出了一些接近历史唯物主义的观点，如圣西门提出“一切人都应当劳动”，“政治应当成为关于生产的科学”；傅立叶提出妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度；欧文甚至直接进行了共产主义社会的实验。空想社会主义者对资本主义制度的揭露和批判，对马克思深刻认识资本主义社会具有重大启发意义，他们的理论成就更是成为马克思唯物史观最直接的理论来源之一。

到 19 世纪中叶，欧洲的资本主义有了长足的发展，各种社会关系进一步展开，社会矛盾和历史事件的思想动机背后的动因逐渐显露了出来；社会思想以及政治法律的物质基础也较为充分地展现在人们面前。这一切表明：唯物史观产生的条件已经成熟。正如恩格斯所指出的：即使不是马克思，也会有别的什么人把它创造出来。而马克思正是在这样的历史条件之下，以科学的实践观为基础，吸取前人的优秀理论成果，发现并创立了历史唯物主义。列宁指出：“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。过去在历史观和政治

观方面占支配地位的那种混乱和随意性，被一种极其完整严密的科学理论所代替，这种科学理论说明，由于生产力的发展，如何从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构，例如从农奴制中生长出资本主义。”

应该指出，辩证唯物主义和历史唯物主义不是相互割裂的两种哲学，而是相互包含、相互贯通、互为前提、紧密联系的统一哲学即马克思主义哲学。正如列宁在谈到辩证唯物主义与历史唯物主义关系时所指出的：“在这个由一整块钢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。”

正确解决社会存在和社会意识的关系问题

历史唯物主义唯物地、

辩证地解决了社会历史观的基本问题。马克思以前的唯物主义是不彻底的，突出地表现在它的自然观是唯物主义的，而到了社会历史领域却陷入了唯心主义，即陷入了用社会意识去说明社会存在。恩格斯把这种唯物主义叫做“半截子”的唯物主义。马克思认识到了这种唯物主义的片面性和不完备性，并在实践的基础上，使社会历史理论与唯物主义的基础协调起来。他指出：“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。”社会存在特别是物质资料的生产方式，是人们从事政治活动和精神活动的前提，没有这个前提，既不可能进行政治活动，也不可能进行精神活动。非常明显，人们必须首先解决吃、喝、穿、住的问题，然后才能从事政治的、精神的活动，而吃、喝、穿、住问题必须通过物质资料的生产才能解决。这表明：是人们的物质资料的生产过程决定人们的精神意识过程。物质资料的生产方式是客观的，不以人的意识为转移，因为人们不能自由选择自己的生产力和生产关系，每一代人开始生活时，总是遇到上一代人留下来的生产力和生产关系，它是新一代人生活的起点和进行历史活动的出发点。这充分显示社会存在的客观性和独立性。社会意识则不然，它依赖并根源于社会存在，从其内容来看，它是社会存在的反映，任何思想、理论都不能凭空产生，也不可能随意实现，它们的产生、发展、实现取决于社会的客观需要和条件。由于社会意识是社会存在的反映，因此，随着社会存在的变化和发展，必然引起社会意识或迟或早地也要发生变化。

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

② 《列宁全集》第18卷，人民出版社1988年版，第341页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

由上所述可以看出，社会存在不依赖社会意识；而社会意识却依赖于社会存在，由社会存在所决定。马克思加深和发展了唯物主义并将它贯彻到底，使之成为彻底的、完备的唯物主义哲学。

马克思主义哲学不仅强调社会存在决定社会意识，而且揭示了社会意识对社会存在的反作用。人们的社会活动总是在一定动机、目的即在一定意识指导下进行的，所以社会意识一旦产生以后，对社会历史的发展就会产生重大影响和作用。这种作用表现为两种情况：进步的、革命的思想意识如果掌握了群众，就能对社会历史的发展起巨大推动作用；反动腐朽的社会意识支配人们的头脑，就将对社会的发展起消极阻碍的作用。当然，社会意识能动作用的发挥是有条件的，人们只有在客观条件许可的范围内才能实现自己的目的、计划。离开了社会存在所许可的条件，不按客观规律办事情，任何意志也实现不了，不可能达到预想的目的。

不难看出，只有历史唯物主义才正确地解决了历史观的基本问题，它很好地克服了旧唯物主义的不彻底性和机械性；又避免了唯心史观任意夸大意识对社会历史发展作用的错误，在实践的基础上，把社会历史观与唯物主义这个基础结合了起来。

唯物史观的创立与历史观基本问题的科学解决是同一过程的两个方面，正是正确地解决了历史观的基本问题，唯物史观才能创立；而创立历史唯物主义的过程也就是不断地正确解决社会存在与社会意识关系的过程。

观察社会历史问题的科学方法

唯物史观的创立，为人们认识和研

究社会历史提供了科学方法。社会是一个极其复杂的系统，对它的每一部分都可以进行相对独立的研究，这就形成了分门别类的具体的社会历史学科，如法学、政治学、历史学、经济学、美学、伦理学等等。这些具体的社会历史学科以往大多是在唯心史观的指导下进行的，总是从人们的头脑中去寻找产生这些学科的根源，用想象的联系去取代社会历史实际的联系，总是从意识到意识，所以它们不可能正确揭示社会历史某一领域的规律，它们自身因此也不能成为真正的科学。唯物史观创立以后，根据社会存在决定社会意识的原理，指出各门具体的社会历史学科不过是对该社会历史领域的反映，它们的根源不是在人们的头脑中，而是在社会存在中。对于整个社会历史的变迁和政治变革的终极原因，“不应当到人们的头脑中，到人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中寻找；不应当

到有关时代的哲学中去寻找，而应当到有关时代的经济中去寻找。”运用这样一种方法指导人们认识和研究社会历史，就不会把社会现象和历史事件的根源仅仅归结为思想动机，而是要追究思想动机背后的物质根源；就不会满足于对历史事变的描述，而是要去揭示事变的内部联系，即揭示社会历史的规律性，从而使得社会历史科学具有如同自然科学一样的精确性而成为真正的科学。

唯物史观是人们认识社会历史的科学方法论。它不是包罗万象的社会历史知识的总汇，它也不能代替各门具体社会科学的研究。在这个问题上，要避免两种错误态度：一种是否认唯物史观的指导作用，以这样或那样的方式鼓吹唯物史观的基本原理已经过时、失效，妄图恢复唯心史观的统治地位。这显然是一种倒退，而倒退是没有出路的。另一种是把唯物史观当作标签到处乱贴，而不去对社会历史做深入具体的研究。19世纪90年代初，德国曾出现这种把唯物史观庸俗化的现象，对此恩格斯写道：“对德国的许多青年作家来说，‘唯物主义’这个词大体上只是一个套语，他们把这个套语当作标签贴到各种事物上去，再不作进一步的研究，就是说，他们一把这个标签贴上去，就以为问题已经解决了。但是我们的历史观首先是进行研究工作的指南，并不是按照黑格尔学派的方式构造体系的诀窍。必须重新研究全部历史，必须详细研究各种社会形态存在的条件，然后设法从这些条件中找出相应的政治、私法、美学、哲学、宗教等等的观点。”

第二节 从自然界向人类社会过渡的辩证法

一、人和人类社会是自然界长期发展的产物

劳动创造了人

人不是上帝创造的，而是由自然界长期发展进化而来的。地球上最初是没有任何生命的，经过亿万年的发展和进化，才从无机物演化出有机物，从有机物演化出生物，从低等生物演化出高等生物，最后才产生出人类。根据考古学、古生物学、胚胎学和对遗传基因的研究，人类最切近

《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版 第617~618页。

《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版 第691~692页。

的祖先是类人猿，这表明人类是从类人猿进化而来的。

类人猿的生理结构和生活方式是它能进化为人的内在根据；自然条件特别是气候的变化是类人猿进化的外部因素。但类人猿进化成为人的决定性因素是劳动。恩格斯指出：“劳动创造了人本身”。

第一，劳动促使类人猿前后肢分工，前肢进化成为人的手。由于环境和气候的变化，森林减少，迫使类人猿从巢居树上移居到地面。类人猿到地面生活以后，逐步学会直立行走，前后肢出现分工，后肢担负支撑身体和行走，前肢主要用来把天然的材料如树枝、石块作为工具获取食物、构造巢穴和抵御野兽的侵袭。经过长期的实践，类人猿逐渐学会了制造工具并运用这种工具去获取物质生活资料，形成了真正意义上的劳动，在劳动中猿的前肢变成了人的手。可见，手不仅是劳动的器官，而且还是劳动的产物。

第二，劳动创造了语言，推动了意识的产生和发展。由于直立行走，使得人视野开阔；由于手的产生和工具的发明与使用，使得劳动规模扩大，参加的人数增多。原始人的劳动必然是集体的活动，在长期的劳动中产生彼此协调的需要，随着劳动的发展终于到了这样的时刻，彼此之间有什么非说不可的地步；在喉头发展的基础上形成了说话的器官，发出一定的音节，当逐步清晰的音节与一定的意义相结合时，便产生了语言。语言是在劳动过程中彼此交流思想和经验而产生的。劳动的复杂化和多样化，必然推动语言的发展。语言是意识的物质外壳，在劳动和语言发展的基础上，产生了意识，即形成了人对外部世界的概念的反映。

第三，劳动使猿脑变成了人脑。猿脑是没有思维能力的，也不能产生意识。但是在长期的劳动中促使猿脑不断进化，当进化中的人终于能用概念去反映外部世界时，猿脑就演变成了具有抽象思维能力的人脑。严格意义上的意识只能是人脑的特性和产物，这种产物离不开人的社会活动。所以意识不仅是人脑的产物，而且是社会的产物。

人类社会是自然界长期发展的产物

人是自然界的产物，社会无非

是人的活动及其结果，所以，人类社会归根到底也是自然界长期发展的产物。如同我们应当破除在人类产生问题上的神秘主义一样，也要破除在社会产生问题上的神秘主义。社会绝不是什么非物质力量的结果，也不是上帝意志的产物。不管社会历史现象多么复杂，从历史唯物主义观点看来，人类社会不过是自然界的一部分（特殊的一部分），也是物质运动的一种存在方式。

人们在劳动中形成人与人之间的联系和关系，正是这种关系构成了人类社会的基础。动物、特别是类人猿的活动具有群体性，这种群体性是自发形成的。人类在劳动中所发生的关系，是随着劳动的出现、发展而逐渐形成发展起来的。劳动是人的自由自觉的活动，正是劳动把原来类人猿的自发的群体性发展成人的自觉的社会性，使得人与人的关系成为区别于动物的社会关系。在这种关系下，人们还从事其他活动，在这些活动中又形成了其他各种复杂的社会关系，如政治关系、思想关系、法律关系、伦理关系等，于是产生了人类社会。

二、劳动是连接自然与社会的纽带

劳动是人类的本质活动

劳动既把人同动物区别开，把人从自然界中提升出来，又把人与人类社会同自然界紧密地联系起来。

劳动是人类的本质活动，它使人类获得了自己的本质，把自己与其他动物从根本上区别开来。马克思、恩格斯指出：“一当人开始生产自己的生活资料的时候，这一步是由他们的肉体组织所决定的，人本身就开始把自己和动物区别开来。人们生产自己的生活资料，同时间接地生产着自己的物质生活本身。”这就是说，劳动改变了人同自然界的联系，人不再像动物那样完全地依赖自然，改变自己以适应自然的变化；而是通过劳动改变自然，创造属于人自己的物质生活条件。然而，人与自然又是不可分的。

自然界是劳动的基础，人是劳动的主体，劳动所作用的对象是客体，它们都要受自然界的制约。就劳动主体而言，劳动者自身就是一种自然的存在，劳动就是人的肉体组织的运动。马克思指出：“不管有用劳动或生产活动怎样不同，它们都是人体的机能，而每一种这样的机能不管内容和形式如何，实质上都是人的脑、神经、肌肉、感官等等的耗费。这是一个生理学上的真理。”可见，劳动必然地要受劳动者自身生理自然的制约。不仅如此，劳动者的劳动活动还要受到他所处的自然环境的制约。从劳动客体来看，作为天然劳动对象即未经劳动加工过的对象，如原始森林、土地等，本身就是自然界的一部分，当然要受自然规律的制约；另一种劳动对象是经过劳动加工过的东西，不论其与自然界的联系怎样的间接，从归根到底的意义上讲，它也是来自自然，也必须

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第67页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第88页。

服从自然规律。

劳动是从自然界向人类社会过渡的中介

劳动就其最一般的性质

而言是使用价值的创造者。它是通过人与自然之间的物质、能量、信息的变换而实现的。劳动的这种性质是人类生活得以实现的永恒的基础。动物要生存必须适应自然，自然条件变化了，它只有改变自身以适应环境，如果做不到这一点，它就将灭绝。人和动物根本不同，人主要不是适应自然，而是通过劳动直接或间接地作用于自然，引起自然界的变化，以满足人自身的需要。可见，劳动不仅创造了人本身，而且是人类生存、发展不可缺少的基础和条件。人类在改变外部自然的同时，也不断地改变着人自己。

劳动过程不仅是人与自然物质、能量、信息的变换过程，而且也是形成人与人之间关系和形成人类社会的过程。一旦人类学会了劳动，这种活动总是在人们结成的一定关系下进行的，这种关系我们把它叫作社会关系。在劳动中，人与人的关系越来越紧密，越来越复杂。人类劳动只有在一定的社会关系中才得以进行和开展，劳动过程是自然过程与社会过程的统一。随着劳动形式的发展和多样化，人们的社会关系也越来越丰富。人类社会不同于自然界，然而，正是劳动这个纽带把自然界与人类社会辩证地统一了起来。从劳动中产生出人和人类社会；又是通过劳动，揭示人和人类社会对自然界的依赖和密切关系。

劳动是揭开人类历史之谜的钥匙

所谓人类历史之谜，就是指对人

类社会是如何产生、变化、发展问题的解答。在马克思主义哲学产生以前，人们把社会的产生、发展和变化的原因或者归于神、上帝，或者归于人的思想、意志。由于人们对这种解答不满意，又找不到科学的答案，于是这个问题才成了未揭开的谜。

马克思、恩格斯所创立的唯物史观，揭示了劳动是人类社会产生的基础和前提。历史过程中决定性的东西归根到底是物质资料的生产和再生产，人类的历史首先是生产发展的历史。马克思指出：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每一个小孩都知道的。”由此可见，没有劳动，人类社会不可能存在，发展更无从谈起。劳动是人与自然之间的过程，是人以自身活动来引起、调整和控制人与自然之间的物质变换过程。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第580页。

人在改变外部自然的同时，也使人自身的自然得以改变和完善。劳动决定着社会的产生、变化和发展。所以说，它是揭开人类历史之谜的钥匙。

劳动观点是历史唯物主义的基本观点。党的十六大把尊重劳动作为党和国家的一项重大方针，要求在全社会认真贯彻，这是很有意义的。所谓尊重劳动，首先，要树立劳动光荣的观点。不论是体力劳动还是脑力劳动，不论是简单劳动还是复杂劳动，一切为我国社会主义现代化建设作出贡献的劳动，都是光荣的，都应该得到承认和尊重。其次，一切合法的劳动收入，都应该得到保护。通过贯彻尊重劳动的方针，使人人热爱劳动，积极参加劳动，推动我国社会主义现代化建设的发展，造福于人民。

第三节 人类社会的物质基础

一、地理环境及其在社会形成和发展中的作用

地理环境的内涵

地理环境是指人类生存和发展所依赖的各种自然条件的总和，是人类社会存在和发展不可缺少的条件，是人类社会的自然物质基础。

地理环境是由许多要素组成的综合的有机系统，包括大气圈、水圈和岩石圈等。大气圈是指覆盖地球表面的由多种气体组成的大气层，它的厚度约 1 000 公里，主要成分有碳、氮、氢、氧等元素。大气圈能保护地球的生命物质不受外层空间宇宙射线的侵害，防止地球表面水分的蒸发，还能起到维护地球适宜温度的作用，以使人类能够生存。水圈是指地球上的水资源，包括江、湖、河、海、地下水等。水是生命的发源地，是人类不可缺少的资源。海洋占地球总水量的 97% 以上，近年来由于海洋技术的发展，人们发现大洋深处藏有大量的矿物质，是人类资源的又一个新宝库。岩石圈是指地球表面的岩石层和由岩石分化所形成的土壤。岩石层是矿物资源的储藏所，土壤是一切动物、特别是植物的根基。大气圈、水圈和岩石圈有机地结合在一起，它们相互作用、相互影响，通过长期的能量交换和物质演变，达到生态的平衡，构成了适于人类生存的地理环境。

地理环境对社会发展的作用

地理环境是人类生存和发展的必要条

件之一，因而对社会的存在和发展产生着重大影响。人类和人类社会依赖着地理环境，表现在：地理环境是人类生存的场所，离开地理环境，人类就不能生存，更谈不上发展。如果没有一定的恒定资源（土地、水、空气、阳光等）、生物资源（森林、草原、动物、土壤和各种植物等）和矿物资源（煤、石油、天然气、各种金属等），人类就不可能存在，更谈不上社会的存在和发展。

自然环境是人的存在和活动的基础，也是社会得以存在的基础。人依赖于自然环境，人的活动受自然条件的制约，从而使得自然环境对社会的发展也产生影响和制约的作用。地理环境通过对生产发展的影响，直接或间接地影响社会发展。首先，地理环境能影响劳动生产率的高低。在生产力和社会其他条件相同的情况下，地理环境好的国家和地区劳动生产率高，而地理环境差的地区劳动生产率就低。其次，地理环境能决定生产部门的分布从而形成某一地区生产的特点，如平原地区易于发展农业，广阔的草原易于发展畜牧业，江湖河海地区易于发展渔业和养殖业，石油储量丰富的地区易于发展炼油业，等等。再次，地理环境能制约一个国家生产发展的潜力，这是说，各种资源丰富且蕴藏量大，这样的国家和地区生产发展的潜力就大，前景就好；相反，如果资源贫乏，储量也少，生产的发展必然会受到制约，这样的国家的社会发展也会受到不利影响。

地理环境恶劣对社会发展固然起制约作用，甚至妨碍人类生存，但也要看到人对地理环境改造的一面；另外也不能简单地认为地理环境越是优越富饶对社会发展就越是有利，而是地理环境的多样化和具有差异性，才更有利于社会的发展。马克思指出：“过于富饶的自然‘使人离不开自然的手，就象小孩子离不开引带一样’。它不能使人自身的发展成为一种自然必然性。资本的祖国不是草木繁茂的热带，而是温带。不是土壤的绝对肥力，而是它的差异性和它的自然产品的多样性，形成社会分工的自然基础，并且通过人所处的自然环境的变化，促使他们自己的需要、能力、劳动资料和劳动方式趋于多样化。”马克思的话既形象又深刻地揭示了地理环境与社会发展的关系。

地理环境对社会发展具有重要作用，但它对社会的发展不能起决定性作用，这是因为：

首先，地理环境不能决定社会制度的性质。一个社会制度的性质是由这个社会物质资料的生产方式决定的，地理环境在这里不起直接的决定作用。例如：处于相同地理环境的国家，社会制度的性质可能不同；而处于不同地理环境的国家，社会制度的性质却可能是相同的。另外，地理环境优越的国家，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第561页。

社会制度未必先进；而地理环境恶劣的国家，社会制度不一定就落后。

其次，地理环境不能决定社会制度的变化。地理环境也是变化的，但地理环境的重大变化要经过几十年、几百年甚至上千年才显示出来；而社会制度的变化则要快速得多，几年、几个月、甚至几天就会发生变化。特别是当一个国家处于革命时期，社会制度性质的变化是非常急速的。当然，地理环境有时也发生重大强烈变化如地震、火山爆发、洪涝干旱等，但这些变化并不一定引起社会制度的变化。

再次，地理环境在社会发展中的作用受社会的制约。一个社会对自然环境开发和利用的程度和水平，跟这个社会生产力和科学技术发展的水平是紧密相关的。生产力、科技发展的水平越高，对自然条件的利用程度也就越大，就能在越来越大的规模上和越来越深的程度上开发和利用新的自然资源，从而使得人类与自然之间的联系越来越广泛和深刻。

人类社会与自然界的和谐发展

如上所述，人对自然不是纯粹的依

赖关系，自然界不会自动满足人，人要在改造客观世界的行动中使自己的需要获得满足。人类通过劳动和其他活动深刻地影响着自然界。这种影响有两种情形：一方面，人类做了许多有利于自然发展和保持生态平衡的工作，如栽培植物、饲养动物、疏浚河道、改良土壤等；另一方面，人类也做了许多不利自然发展和破坏生态平衡的事情。由于后者，给人类的生活和发展带来了不良的影响，于是出现了为今人所特别关注的环境问题。

环境问题不是由今日始，不过在古代，由于生产规模狭小，科学也不发达，加之人口稀少，人类的活动对自然界的影响还不显著，所以环境问题也就不被人们注意。当工业革命刚刚发展的时候，恩格斯就提醒人们：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。”恩格斯所揭示的人与自然辩证发展的关系并未引起人们真正的注意。工业革命以来，一方面，生产和科学获得了迅猛发展，人口也大幅度增加；另一方面，消耗大量原料，产生了大量废物。这些废物排向自然，使得水源、空气、土壤受到严重污染，动物、植物的种类大量灭绝，森林、湿地的面积迅速减少，可利用资源日益枯竭，因而使得环境问题越来越为人们所重视。在当代，环境问题已经成了世界性的问题，无论是污染还是治理污染都不单单是哪一个国家的事情。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第383页。

人与自然必须协调发展。环境问题说到底是人与自然的关系问题。在环境问题日趋严重的情况下，在人们应如何对待自然的问题上，一种倾向是对环境污染抱着极不重视的态度，一方面，为了眼前的利益，不顾自然自身发展的规律，毫无顾忌地开垦荒地、滥伐森林，没有节制地开采和浪费自然资源；另一方面，又向自然倾泻工业废物和生活垃圾。在这种态度下，使得自然界遭受严重污染，生态平衡被破坏，对人类的生存、社会的发展造成了极其不利的后果。

面对严重的环境污染，鉴于对环境的爱护，产生了另一种倾向：有人提出从根本上破除“人类中心”主义，破除以往那种人类高于其他物种的观念，认为人类并非自然的主人和统治者，权利不是人类的专利品，应当把它延伸到自然界的一切实体和过程，花草树木、飞禽走兽都有自己生存和繁殖的权利。不仅如此，他们还提出控制科学技术的发展，停止发展生产。因为正是发达的科学和高速发展的生产力，造成了人类对自然界的巨大威胁。

当今提倡人与自然的和谐发展，把保护环境与发展科学技术和生产力有机地统一起来。在当今世界环境面临严重污染的情况下，首要任务是要人们认识保护环境的重要性和迫切性，端正人们对自然环境的态度。其次，要提高人们利用自然的科学性，把利用与保护、开发与培育、排污与治理合理地结合起来。再次，要把当前的发展与可持续发展结合起来。当今的环境问题是由人们不正确地利用科学和生产力所引起的，但要真正解决这个问题，还是要依赖生产力和科学技术的发展。为了保护环境而反对或停止科学技术和生产力的发展，是不可取的，也不能真正保护环境。

二、人口因素在社会发展中的作用

人口因素和人口生产的特点

人口是社会不可缺少的条件，没有起

码数量的人口就没有社会的存在。人口因素不仅指人口的数量，而且还包括人口的质量、构成、分布、迁徙、自然变动和社会变动等。

社会有两种最基本的生产，一种是物质资料的生产，再有一种就是人自身的生产，即人口的生产。人口生产与物质资料的生产相比有许多不同的特点。

第一，人口生产的周期较长。一般说来，人口生产的周期至少要十五六年。这是因为妇女通常要到十五六岁才能生育。在现代，由于人们婚姻和生育观念的进化，晚婚晚育在经济文化发达地区非常普遍，人口生产周期进一步延长。现在世界上许多国家人口生产周期超过 20 年，这与物质生产比起来，周期显得很长，而物质生产的周期就短多了。工业产品生产的周期之短不必

说，就是农业生产的周期也不过一年。

第二，人口生产的特殊形式。与物质生产根本不同，人口生产必须通过婚姻的形式才能实现，人类在婚姻的基础上发展起了家庭，人口生产都是在家庭中进行的。在人类历史上，婚姻和家庭的形式是不断的进化和改变的，但人口生产总是在家庭范围内进行，直至今日仍然如此。物质生产、特别是发展了的物质生产主要不是在家庭中进行的，而是在以工厂、农场等单位中进行的，生产关系是人们在物质生产中结成的关系，是人类物质生产的形式。这种关系和形式与人口生产的婚姻形式和家庭关系是不同的。

第三，人口的生产是种的繁衍，是为人类自身的延续而进行的生产。这种生产具有某种惯性，即它不像物质生产产量的多少和高低能比较快地调节。一般说来，长期不断增长的人口具有一种继续增长的趋势；反之，长期缩减的人口具有一种继续缩减的趋势。人口生产的数量不像物质生产那样易于调节。

人口因素对社会发展的影响

人口因素也是社会存在和发展不可缺少

少的条件，对社会的发展具有重要的作用和影响。

第一，人口是社会物质生产的自然基础。没有一定数量的人口，就不可能有一定规模的物质生产，也会影响人类社会的存在和发展，人口是社会不可缺少的条件。

第二，不同的人口状况对社会发展所起的作用是不同的。首先，从人口数量上来看，在古代生产力和科学不发达的情况下，生产的发展主要依靠劳动力的数量。因此人口数量大、密度高的地区发展就快；而人口稀少、密度低的地区发展就会受到影响。但这种情况在工业发达、科学发展的情况下又有所不同。因为在生产力和科学技术都很发达的情况下，物质生产的提高主要靠科技进步，这时如果人口数量过多，反而会对社会的发展带来压力，不利于社会的发展。由此可见，人口数量与社会发展的关系，既不能简单地认为数量越多就越有利于社会的发展，也不能说数量越少就越有利于社会的发展。最有利于社会发展的口数量应是同社会的生产和科技水平要求相适应的人口数量。其次，从人口的质上看，人口的质就是人口的素质，随着生产和科学技术的进步，对人口素质的要求越来越高，总的来讲，人口素质越高就越能适应生产和科技进步的需要，就越能推动社会的发展。人口的量与质是不可分的，一个社会的人口因素是质与量的统一，对社会发展最有利的人口状况是在质与量两方面都适应物质产生发展要求的人口状况。

第三，人口状况对社会发展不能起决定性作用，这是因为人口状况不能决

定社会制度的性质和更替。首先，人口状况不能决定社会制度的性质。决定一个社会制度性质的是这个社会的生产方式，而不是它的人口状况。因为一个社会的人口状况，诸如人口的数量、质量、增长速度等，与这个社会制度的性质并无本质的联系。例如，人口状况相同的国家，社会制度的性质可能不同；而人口状况不同的国家，社会制度的性质又可能是相同的。就人口数量而言，不能说人口数量越多、增长越快，社会制度就越先进或落后；也不能说人口数量越少、增长越慢，社会制度就必定落后或先进。

其次，人口状况不能决定社会制度的更替。社会制度的更替从根本上说是由这个社会的生产力发展导致生产关系的变革而引起的，决定社会制度更替的是社会的生产方式。在人类历史上，社会制度变化了而人口状况并未发生重大变化，以及人口状况变了而社会制度的性质未发生变化的情况，是经常出现的。

最后，人口状况对社会发展的作用必须通过物质生产，因而必然要受到物质生产的制约。

三、生产方式在社会发展中的决定作用

生产方式的决定作用

生产方式是人类借以向自然界谋取物质生

活资料的方式，它包括生产力和生产关系两个方面，是特定社会生产力与生产关系的统一。在影响社会历史发展的各种要素中，起决定性作用的是物质资料的生产方式。这是历史唯物主义的一条重要基本原理。马克思说：“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。”唯物史观正是运用这一原理科学地说明了人类社会及其历史的。如果说历史唯物主义是一座大厦，那么这个原理就是这座大厦的基石，所有历史唯物主义的其他原理都是在这个基石上建立起来的，并且只有从这个基石才能获得最终的科学说明。恩格斯把这一原理看作是一个具有革命意义的发现，他指出：“在历史上出现的一切社会关系和国家关系，一切宗教制度和法律制度，一切理论观点，只有理解了每一个与之相应的时代的物质生活条件，并且从这些物质条件中被引申出来的时候，才能理解。……这个事实不仅对于理论，而且对于实践都是最革命的结论。”恩格斯这里讲的“物质条件”主要指的就是物质生活

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第38页。

资料的生产方式。

生产方式决定作用的具体表现

生产方式对社会历史发展的决定作

用具体表现在以下几方面：

第一，生产方式也即劳动方式，而劳动是把人类从动物界中提升出来的根本途径，也是人类区别于动物的根本标志。人类在劳动中不可避免地要结成一定的关系，正是在这个基础上形成了人与人之间一定的社会关系，而这种关系正是人类社会的基础。由此可见，物质资料的生产方式既是人类产生和存在的基础，也是人类社会产生和存在的基础。

第二，生产方式是社会其他一切社会关系和社会活动的基础。人类的社会活动和社会关系是多种多样的，一般可分为物质活动、政治活动、精神活动，其中政治活动和精神活动尤其复杂多样，形成了社会活动和社会关系的多样性。社会活动无论怎样复杂，必须有个前提，就是首先必须解决吃、喝、穿、住的问题，然后才能去从事其他活动，而这些条件只有通过生产劳动才能产生出来。可见，生产方式既为社会其他活动提供基础，又对其他社会活动起制约作用。

第三，生产方式决定社会制度的性质和社会制度的更替。首先，生产方式决定社会制度的性质，有什么样的生产方式，就会有什么性质性质的社会制度。这是因为生产方式实际上是社会的经济基础，社会的政治上层建筑、思想上层建筑归根到底是由这个基础决定的，而且要由这个基础得到说明。其次，生产方式的变化决定社会制度的更替。生产方式的变化是由生产力发展引起的，当一种生产方式被另一种生产方式所代替，就意味着旧的社会制度被新的社会制度所代替。

第四，生产方式对地理环境和人口因素能起制约作用，后两者对社会发展怎样起作用及作用之大小，要受生产方式的决定。

第四节 交往的发展和经济全球化

一、交往及其在社会发展中的作用

交往及其形式

研究社会和社会的发展不能不研究人的交往活动，

这是马克思主义哲学的特征之一交往是在社会生产和分工的基础上发展起来的，是历史唯物主义的一个重要范畴。马克思、恩格斯曾在不同意义上使用过这个范畴，“交往”又是一个多学科共同使用的科学范畴，学术界对它有不同解释和理解，因而使得交往具有许多的涵义。

唯物史观运用交往这个概念，一般是指在物质生产基础上发展起来的人所特有相互往来关系的存在方式和活动方式，包括人们之间物质和精神的交流与沟通。在科学和生产高度发展的今天交往更具有特殊的意义。

交往形式是指人们之间交流和沟通的方式。人的存在和活动是异常丰富的，决定了交往形式的复杂和多样。唯物史观从交往内容和交往方式这两个方面，把交往形式分为物质交往和精神交往，这是最基本的交往形式。马克思、恩格斯指出：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。人们的想象、思维、精神交往在这里还是人们物质行动的直接产物。表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生产也是这样。”^①所谓物质交往主要是指物质生产过程中的交往，它是在物质生产中发生的，同时又是物质生产的需要，并且在物质生产中发展；精神交往是思想、意识和文化的交往。物质交往是精神交往和其他各种交往的基础；精神交往与物质交往互相结合，物质交往中已经包含着精神交往和文化交往。

除了这两种基本的交往形式以外，人们还可以依据不同的标准或从不同角度对交往关系进行划分。马克思、恩格斯就曾将生产关系说成是一种交往形式，他们甚至认为战争也是一种交往形式。人们还可以把交往分为直接的交往和间接的交往等。

交往对社会发展的作用

交往是人类特有的活动和存在方式，对社会发展具有重要作用，表现在以下几个方面：

第一，交往能促进社会生产力的发展，从而推动社会的发展。近代资本主义生产就是以交往为前提发展起来的。交往改变了人与人之间的关系，也改变着人与物的关系，开阔了人们的视野，丰富了人们的需要。随着交往的扩大，推动了机器的发明和使用，促进了生产的发展和产品的流通，开辟了世界市场，才使得资本主义生产以前所未有的规模和速度发展起来。这在过去是如此，在当今世界更是如此。

第二，交往对科学文化的传承和发展具有重要作用。在交往不发达的古

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第72页。

代，一个地区所创造出来的生产力，特别是技术发明，对于另一个地区来说，它就必须重新开始进行；还有，常常因为一种偶然事件，如蛮族入侵，使得所创造的生产力和发明遭到彻底的毁灭，使得后人不得不从头开始，重新发明。正因为如此，所以在历史发展的最初阶段，每天都在重新发明，而且每一个地区都是独立进行的。然而在交往发展起来以后，情况就完全不同了。一种新的生产力或新的技术发明，很快会由一个民族、地区、国家流入另一个民族、地区和国家；在一个国家被毁灭了，在另一个国家可以得到保存和流传。所以，马克思、恩格斯说：“只有当交往成为世界交往并且以大工业为基础的时候，只有当一切民族都卷入竞争斗争的时候，保持已创造出来的生产力才有了保障。”

第三，交往促进人自身的发展。这是显而易见的，只有在交往中，人们才能扩大他们活动的范围，接触更多的事物，获得广泛和大量的信息，使自己在智力与体力方面得到更加充分的锻炼和展示，从而使自己得到更全面的发展。马克思、恩格斯指出：“一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展”。只有在普遍的交往中，“单个人才能摆脱种种民族局限和地域局限而同整个世界的生产（也同精神的生产）发生实际联系，才能获得利用全球的这种全面的生产（人们的创造）的能力。”今天世界的发展完全证明了这一论断，在信息和网络时代，人们之间的交往既方便快捷又范围广大，这对我们这个时代人的发展无疑有着巨大的意义。

二、经济全球化及其对世界的影响

马克思的世界历史理论与全球化

早在 150 多年前，在考察资本

义生产和交往发展的基础上，马克思、恩格斯就提出历史向世界历史转变的理论。他们指出：资本主义大工业“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态。”历史向世界历史的转变不是人们任意想象的产物，而是客观的物质过程。马克思、恩格斯指出：“历史向世界历史的转变，不是‘自我意识’、宇宙精神或者某个形而上学怪影的某种纯粹的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第108页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1961年版，第515页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第89页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第114页。

抽象行动，而是完全物质的、可以通过经验证明的行动，每一个过着实际生活的、需要吃、喝、穿的个人都可以证明这种活动”。

马克思总是从世界人类历史发展把握各国现实的变化和发展，他虽然没有具体论述全球化，他所讲的历史向世界历史的转变也不能简单地与全球化等同，然而马克思世界历史理论所提供的方法对于我们今天研究全球化问题仍然具有指导意义。这个方法概括起来就是从世界发展的实际出发，把全球化的过程看成是物质的发展的过程，主要是生产和交往发展的结果；当然生产不仅是物质生产，也包括精神生产，交往也是如此。因为物质生产和物质交往是精神生产和精神交往的基础，所以，全球化从根本上来讲是物质生产和物质交往的产物，也是在这个意义上，我们说全球化主要是经济全球化。经济全球化是指随着社会生产力的发展，世界各国、各地区经济，包括生产、流通和消费领域相互联系、相互依赖、相互渗透，世界经济越来越成为一个不可分割的有机整体。它包括生产全球化、贸易全球化、金融全球化、投资全球化以及区域性经济合作日益加强。

新科技革命与经济全球化

科技革命是科学革命和技术革命的综合

称，科学革命是指人类对自然认识的飞跃；技术革命是指生产工具和工艺过程的重大变革。人类历史上经历过多次科技革命，新科技革命就是指现代科技革命。人们把在生产发展基础上产生的现代电子技术、原子技术、材料合成技术、生物工程技术、空间技术、海洋技术、激光技术、电子计算机技术、信息技术等，当作新科技革命的标志。这些技术的广泛运用和传播，极大地推动了生产和经济的发展，其中特别是电子计算机进入生产的各个领域，被运用于办公系统以至人们的家庭生活，对整个社会的发展产生了深远影响，也在根本上改变着人们的生活方式、思维方式和存在方式。

新科技革命推动着全球经济的发展，它不仅解放了生产力，而且新科学技术本身就是最先进的生产力；由于新科技革命的发展，使得人们对资源的开发和利用达到了空前的水平，从而使得当今世界的生产和经济的发展也达到了前所未有的水平。科技革命推动了经济全球化，巨大的信息网络使得各国的经济活动越来越成为一个整体，新科技革命是经济全球化的真正动力。

新的科学技术在实际运用中表现出“双刃剑”的特性，一方面给人类带来了发展和福祉，在这同时又造成极为严重的环境问题。因此，人类在利用科学技术时必须注意对环境的保护，而且要努力利用发展起来的科学技术去治理

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第89页。

已经被破坏了的环境，保护人类赖以生存的各种资源。只有这样，才能维持人类的可持续发展。

积极参与经济全球化

当代世界，经济全球化有不断加快的趋势。

现在的经济全球化，是西方发达国家主导的。我们需要的经济全球化，是世界各国共同发展、共同繁荣的经济全球化。国家不论大小，不论贫富，都应是经济全球化的受益者。实际上，经济全球化的发展，对发展中国家来说，既有积极的影响，又有消极的影响，既有利，也有弊。经济全球化是适应社会生产力发展而产生的一种客观趋势。中国要发展、要进步、要富强，就必须对外开放，加强与世界各国的经济、科技、文化的交流与合作，以积极的姿态加入经济全球化的进程。当然，我们要对经济全球化带来的风险和挑战有清醒的估计，努力做到趋利避害，化解风险。

新科技革命和经济全球化是不可阻挡的历史潮流，我们既面临着许多严峻的挑战，又面临着发展的大好机遇。我们一定要审慎地、智慧地应对各种挑战，其中重要的是必须抓住机遇，紧跟世界历史潮流，努力发展自己。

第一，坚持实行对外开放。人类历史是在相互交往中形成和发展的。现在的世界是开放的世界。历史经验证明：开放则兴，封闭则衰。在生产力高度发展和经济全球化的时代，隔离世界之外就不可能建设现代化国家。中国的发展离不开世界，建设社会主义现代化国家必须坚持对外开放，积极参与国际竞争和合作，在国际交往和竞争中发展自己。

第二，借鉴别人，发展自己。邓小平指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^①

第三，把自己推向世界。跟上经济全球化的大潮就要把自己推向世界，我们要走出国门，让有竞争力的企业到外国去发展，把我国的产品推向世界。这个过程也就是我们融入世界和世界融入我们的过程，是我国与世界交往的过程，在这个过程中实现我国社会主义的现代化和振兴中华的伟业！

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

第五节 人类社会及其历史的本质

一、社会生活在本质上是实践的

社会生活的涵义

社会生活丰富多彩，也极为复杂。唯物史观所讲的社会生活是对人们各种社会活动的总称。细分起来，社会生活可分为两类：一类是物质性的社会生活，包括物质资料的生产活动、物质交往活动以及物质资料的消费活动；另一类是非物质性的社会生活，包括精神生活和政治生活两个方面。属于精神生活内容的有精神生产、精神产品的继承和传播、精神享受等；属于政治生活内容的有管理国家、阶级斗争、变革社会等。这两类社会生活有着极密切的关系，物质性的社会生活决定着非物质性的社会生活；而非物质性的社会生活又能对物质性的社会生活产生重大影响。在整个社会生活中，物质生产活动以及在其中结成的生产关系是基础和核心，它既对其他物质性社会生活起制约作用，又对作为非物质性社会生活主要表现的精神生活 and 政治生活起决定的作用。

社会生活的几个方面——物质生活、政治生活和精神生活相互作用、相互联系，推动着社会的变化和发展。这表明人类社会并不是各种要素的机械的结合，也不是历史事件无序的堆积，而是以一定生产关系总和为经济基础的各种要素的有机的结合，是活动着的和发展着的活的机体。马克思指出：“现在的社会不是坚实的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的有机体。”马克思的这一思想极其深刻，为人们认识和研究社会提供了科学的方法。列宁说：“马克思和恩格斯称之为辩证方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的科学方法，这个方法把社会看作处在不断发展中的活的机体（而不是机械地结合起来因而可以把各种社会要素随便配搭起来的一种什么东西），要研究这个机体，就必须客观地分析组成该社会形态的生产关系 研究该社会形态的活动规律和发展规律。”

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第102页。

② 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第32页。

社会生活的本质

社会生活的本质也就是社会的本质。社会的本

质问题是历史观研究的重要问题之一。唯物史观创立以前，神学家用神、上帝去解释社会，他们认为社会秩序以及社会的发展完全是由神安排的，因而社会的本质也是由神决定的；唯心史观把社会看作观念的产物，观念的变化决定着社会的变化，因而把社会的本质归于观念。这些关于社会的本质的观点都是不正确的，只有在马克思、恩格斯创立唯物史观以后，社会的本质才得到真正科学的揭示。

唯物史观认为，社会不是神创的，更不是什么观念的产物，而是人类实践活动的产物。人的最根本的活动是物质资料的生产活动，生产活动也是人类最基本的实践活动。在物质资料生产活动的基础上即在实践的基础上，产生出丰富多样的其他活动形式 如政治的、法律的、哲学的、艺术的、宗教的活动等，从而形成了特定的社会形态。由此不难看出，社会的真正本质是实践。正如马克思所说：“全部社会生活在本质上是实践的。” 说实践是社会的本质，一方面，是说实践是人类社会的基础。人类是在劳动实践中把自己同其他动物区别开来的，又是在生产劳动的实践中结成了人与人之间的关系即生产关系，正是生产关系才构成了社会。马克思指出：“生产关系总和起来就构成所谓社会关系，构成所谓社会，并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会。” 另一方面，是说一切社会现象只有从社会实践才能获得真正科学的说明。这对于唯物史观来说是不言而喻的。社会现象、特别是社会精神现象受社会生产实践的决定，精神的东西不过是物质的东西的反映，所以，一切社会现象只有在社会生产实践中才能找到最后的根源，才能得到最终的科学说明。

二、社会历史是自然历史过程

自然历史过程的涵义

人们的社会生活过程形成了社会历史。怎

样看待社会历史呢？马克思认为社会历史是自然历史过程。他在讲他研究资本主义生产关系的产生和发展时说道：“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第56页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第345页。

意义上总是这些关系的产物。同其他任何观点比起来，我的观点是更不能要个人对这些关系负责的。”

第一，人类社会同自然界一样，是物质的存在。人类社会是从自然界发展而来的，它本身属于自然，是自然界的一部分。世界是物质的世界，而物质存在有多种形式，人类社会就是物质存在的一种特殊形式。人类社会是自然界的产物，然而它又不等于自然界，它除了具有客观实在性以外，还具有意识的特性，社会意识也是社会的组成部分。但社会的本质是实践，尽管社会意识繁荣芜杂，从归根到底的意义上看，它的根源仍存在于社会物质生产的实践中。

第二，社会与自然界一样是发展变化的。所谓自然史就是自然界变化发展的过程；人类社会也是这样，也是一个不断变化发展的过程。唯物史观创立的重大意义之一，就是突破了以往历史理论关于人类社会的僵化的、机械的观点。

第三，社会的发展也像自然界的发展一样，具有不依人的意志为转移的客观规律。恩格斯指出：“到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。”自然规律对人具有制约作用，如果违背了就要受到自然的惩罚。只有认识并掌握了自然规律，人才能在自然界中获得自由。在社会领域同样如此，社会规律也是不可违背的，人如果不顾社会规律任意而为，也要受到惩罚——在社会实践中遭到失败。因此，人必须尊重社会规律，按社会规律办事，这样在实践中才能取得成功。

社会规律与自然规律

人类社会的发展和自然界的发展都具有不

依人的意志为转移的客观规律性，这是人类社会史与自然史的相同之处。然而社会发展规律与自然发展规律也有不同的一面。恩格斯指出：“社会发展史却有一点是和自然发展史根本不相同的。在自然界中（如果我们把人对自然界的反作用撇开不谈）全是没有意识的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。在所发生的任何事情中，无论在外表上看得出的无数表面的偶然性中，或者在可以证实这些偶然性内部的规律性的最终结果中，都没有任何事情是作为预期的自觉的目的发生的。相反，在社会历史领域内进行活动的，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

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第101～102页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第697页。

的。”这就是说，自然界发展的规律是由自然界中各种盲目力量相互作用而形成的；而人类社会发展的规律是由人有意识、有目的的活动而形成的。这并不是说社会发展规律不是客观的，而是说社会规律离不开人的活动，而人的活动总是在意识支配下进行的；社会规律一旦形成就对人的活动起制约作用，也是不可违背的。

社会生活在本质上是实践的，揭示了社会的本质；社会历史是一个自然历史过程，揭示了社会历史发展的本质。这是唯物史观对社会及其历史的本质的最基本的观点，对我们观察社会及其历史具有重要的指导意义。

思考题

1. 什么是历史之谜？学了唯物史观对历史之谜的揭示有何启发？
2. 怎样理解在影响社会发展的诸因素中生产方式是起决定作用的因素？
3. 什么是交往？怎样认识交往及其作用？

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第247页。

第

六

章

社会系统结构的解析

——社会的基本结构与文明进步

第六章

“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”如果要认识我们天天面对的社会，确实不太容易。马克思曾经把人类社会比喻成一座雄伟的大厦。在唯物史观看来，人类社会是一个复杂的系统，它具有多维结构。其中，社会的基本结构是指在社会实践基础上形成的社会关系总体的基本构成方式，包括经济结构、政治结构、文化结构以及其他结构。马克思主义唯物史观系统地分析了社会的结构，揭示了人类社会发展的内在规律。

第一节 社会经济结构与要素

一、生产力与先进生产力

生产力及其构成要素

生产力是唯物史观最重要的基本概念之一。

它是指人类利用和改造自然、并从自然界获得物质生活资料的能力。生产力是由诸多要素构成的系统。生产力要素不但包括劳动资料、劳动对象和劳动者，而且还包括科学技术和管理等要素。在现代生产力的发展过程中，科学技术和管理等要素发挥着越来越重要的作用。

劳动资料也就是劳动手段，是指人们用以改造和影响劳动对象的一切物质资料和物质条件。劳动资料作为劳动者与劳动对象之间的中介，是生产力系统中不可或缺的组成要素。在劳动资料中，生产工具居于主要的地位，这是因为生产工具不仅是劳动资料的主要组成部分，而且是生产力发展水平的物质标志，反映着一定历史时期的科技水平。此外，劳动资料还包括使生产工具得以运作的动力系统、能源系统、信息系统、控制系统等各种物质条件和资料。

劳动对象是劳动过程中被加工、改造的一切对象。它主要包括两类：一类是被纳入生产过程中的没有经过加工的自然物，如矿藏等；另一类是已加工过的物体，一般被称为原料，如用作织布的棉纱、用作炼钢的铁等。

劳动资料和劳动对象合称生产资料。它们共同构成了生产力中物的要素。

生产力要素中的劳动者是指具有一定生产经验、劳动技能以及知识和智力的人。劳动者既包括体力劳动者，也包括对生产过程提供科技服务和从事管理的脑力劳动者。劳动者是生产力构成中最重要的要素，因为它是生产过程的主体，是起主导作用的能动因素。劳动资料和劳动对象只有与劳动者的劳动相结合，才能形成现实的生产力。物质生产过程就是在劳动者主导下进行的。因此，在生产过程中，劳动者的素质就有着至关重要的意义。它直接影响着生产过程、生产的效率以及产品的质量。在这个意义上可以说，生产力是人的力量亦即劳动者力量的直接体现。

生产力具有物质性和社会性。生产力是不以人的意志为转移的客观物质力量。这主要是因为，构成生产力主要要素的劳动资料、劳动对象以及劳动者

都属于物质性的要素，是作为客观实体而存在的。生产力是现实的物质力量，它存在于人们的物质性活动之中，具有直接现实性。生产力是一种既得的力量，有着自身客观的发展规律。生产力还具有社会性，这是因为，它是在人们改造自然界的物质生产活动即社会劳动中形成的，是人们社会实践能力的具体体现。同时，人们都是在一定的社会生产关系中进行生产的。生产力就是通过人们的分工、协作等中介形成的社会力量。

科学技术是第一生产力

科学技术是生产力。科学技术包括科学与技术两个部分。科学是人们在实践活动基础上形成的关于自然、社会和思维的知识体系，其本质是对客观世界的本质及其规律的反映。技术是人们在实践过程中积累起来的经验、方法、工艺和能力的总称。科学与技术虽有区别，但又存在着不可分割的内在联系，二者是相互制约、相互促进和相互转化的辩证关系。科学是生产力，这是马克思在一百多年前就揭示的科学观点。但是科学本身并不是直接的、现实的生产力，只有当它被人们运用于生产过程之中，渗透到生产力各实体性要素当中时，它才能转化为现实的生产力。科学转化为现实生产力的基本途径主要有：一是通过运用科学原理进行技术发明和技术创新物化为劳动工具；二是将科学运用于生产过程，提高劳动对象的质量，扩大劳动对象的范围；三是通过科学的学习和教育的途径，转化为劳动者的生产知识和劳动技能；四是将科学运用于生产的组织和管理，提高企业管理和经济管理的水平。

在当代，科学技术在生产力中的作用越来越重要，在经济增长中的贡献越来越大，已经成为生产力发展的决定性因素。表述科学技术与生产的关系的公式已由科学—技术—生产转化为科学 \leftrightarrow 技术 \leftrightarrow 生产。科学技术的进步已成为经济和社会发展的重要推动力。正是根据科学技术在当代生产力中所发挥的决定性作用，邓小平进一步发展了马克思关于科学是生产力的重要思想，提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断。江泽民高度重视科学技术在推动社会生产力发展中的重要作用，他指出，振兴经济，首先要振兴科技，没有强大的科技实力，就没有社会主义现代化，要不断地促进先进生产力的发展。

先进生产力及其发展过程

先进生产力在本质上是集中体现科学技术发展水平并以此为标志的社会生产力。判别一种类型的生产力是否先进

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第274页。

不仅要看构成它的基本要素的性质，而且还要看这些要素的构成和结合方式。一般地说，先进生产力的基本特征是：第一，从其构成要素上看，先进生产力中的劳动者是掌握了当时先进科学技术和具有较高知识文化水平、较高劳动技能和较高素质以及能力的人；先进生产力中的劳动资料，特别是劳动工具比较先进，是当时先进科学技术的凝结和物化；先进生产力中的劳动对象是需要具有较高科学文化水平的劳动者才能认识和把握并加以改造的复杂事物和对象。第二，从其基本要素的构成和结合方式上看，先进生产力是由具有较高技能和素质的劳动者运用先进的科学技术将自身与劳动资料以及劳动对象有机结合起来，形成具有科学合理的结构并能够发挥最大效能的生产力系统。

先进生产力是一个相对的、历史的范畴，是相对于落后的生产力而言的，在不同的历史时期有着不同的表现形式。

生产力是一个不断由低级向高级、由简单向复杂发展的过程。大体上来说，生产力的发展经过了三个基本的历史形态：手工生产、大机器生产和自动化生产。这三个历史形态的相继更替的过程，在本质上就是在科学技术的推动和作用下先进生产力不断取代落后生产力的过程。在人类社会早期，科学技术处在萌芽和十分低下的水平，使得人们只能依靠简单的工具进行简单的手工劳动，这时的生产力发展水平自然也就十分低下。随着近代科学技术的产生和发展，相继引发了近代历史上的两次工业革命，从而使大工业生产取代了手工生产，生产力的水平得到了迅速的提高。在现代新科技革命的巨大推动下，随着人工智能和信息技术的飞速发展，生产力开始了由自动化生产逐步取代大工业生产的过程，生产力的发展也由此进入了新的历史发展形态。由于各个国家、民族的科学技术和生产力发展水平不同，生产力发展的第三个历史形态在不同国家和民族中的进程存在着较大的差别，但就人类生产力发展的总体来说，已开始进入了自动化生产的阶段。

不论就人类社会还是就某一个国家、地区或民族生产力发展的历史过程而言，先进生产力取代落后的生产力都是一个必然的历史进程；在生产力发展的某一种历史形态的不同阶段中，也存在着相对先进的生产力不断取代落后生产力的过程。总之，生产力是不断发展、不断提高和进步的，同时也不断推动着人类社会的发展，也正是在这个意义上，我们说人类历史就是先进生产力不断取代落后生产力的过程。

生产力是最活跃、最革命的因素，是推动社会发展的最终决定力量。中国共产党必须始终代表中国先进生产力的发展要求，这就是要使我们的理论、路线、纲领、方针、政策符合生产力发展的规律，体现不断促进社会生产力的解放和发展的要求，尤其体现先进生产力的发展要求。无论是革命、建设，还是

改革，我们党的根本目的都是为了解放和发展生产力。

二、生产关系的基本特征和类型

生产关系的内涵及构成要素

生产关系是人们在物质生产活动中结成的一定的客观的经济关系。马克思指出：“人们的生活自古以来就建立在生产上面，建立在这种或那种社会生产上面，这种社会生产的关系，我们恰恰就称之为经济关系。”

生产关系是由多个基本要素构成的有着复杂结构的系统。生产关系可以从静态和动态两个角度去理解。从静态看，生产关系由生产资料所有制关系、人们在生产中的地位和相互关系、产品分配关系所构成。从动态看，生产关系贯穿于生产、交换、分配、消费的全过程，也就是说生产、交换、分配、消费四个环节构成生产关系。从静态和动态统一起来看，生产关系是主要以生产资料的所有制为本质，由生产、分配、交换、消费四个环节构成的统一体。

生产资料的所有制关系，是指生产资料归谁所有，为谁支配。它体现着人与生产资料的结合方式，是生产关系的基础。人们在生产过程中的地位以及相互关系，是指人们在生产过程和生产体系中各处于什么地位，彼此之间发生着什么关系：或者是统治与被统治、支配与被支配的关系，或者是平等的分工合作关系。产品的分配关系是指生产的产品按什么原则和方式，以什么样的比例关系进行分配。

在生产关系各个要素中，生产资料所有制关系起着决定和支配的作用，构成了生产关系的基础和核心。这是因为：首先，生产资料所有制关系是生产劳动得以进行的前提。只有人们与生产资料以一定的形式结合起来并形成一定的占有关系，生产劳动才能进行，才能形成现实的生产力。其次，生产资料所有制关系的性质决定着生产关系的基本性质。与历史上出现的基本的生产资料所有制形式相适应，出现了各种不同性质的生产关系，如原始共产主义的、奴隶制的、封建制的、资本主义的、社会主义和共产主义的生产关系。这些不同生产关系的性质都是由不同的生产资料所有制形式和性质决定的。再次，生产资料所有制关系决定人们在生产过程中的地位、作用和相互关系。最后，生产资料所有制关系决定着产品的分配关系。

生产关系的形成与发展以及性质是由生产力决定的，因此，它与生产力一

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第488页。

样具有客观性、历史性和具体性等基本特征。

生产关系具有客观性。生产关系是在客观的物质生产过程中形成的物质性的社会关系。对于某一时代的人们来说，生产关系是一种既定的关系，是不能按照自己的主观意愿随意选择和改变的。

生产关系具有历史性。生产关系是由生产力所决定并随着生产力的发展而不断发展的，生产关系的历史演变构成了社会形态更替的主要阶段和内容。在一定意义上，人类社会发展的历史也是先进的生产关系不断取代落后的生产关系的历史。

生产关系具有具体性。任何生产关系都是在一定历史发展阶段特殊条件下的产物，它是由这一历史阶段生产力的发展状况决定的，具有特殊的性质和形式。因此，任何生产关系都是具体的，抽象的一般的生产关系在现实中是不存在的。

生产关系的类型

根据生产关系的性质和形式，可以把历史上存在的生产关系大致划分为两种基本类型。一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系。每种类型的生产关系又包含着多种相互区别的具体形式的生产关系。以生产资料公有制为基础的生产关系有：原始共产主义的生产关系、社会主义的生产关系以及未来的共产主义的生产关系。以生产资料私有制为基础的生产关系有：奴隶制的生产关系、封建制的生产关系和资本主义的生产关系。以生产资料私有制为基础的生产关系是以存在占有生产资料的剥削阶级与不占有生产资料的阶级之间剥削和被剥削、统治与被统治的关系，因而是以具有对抗的性质为基本特点的。资本主义生产关系是人类历史上最后一种以生产资料私有制为基础的生产关系形式。由于其固有的矛盾，即生产资料的私人占有与生产社会化的矛盾，是资本主义生产关系无法解决的。它最终将被代表社会发展方向的、更能够解放生产力和发展生产力的社会主义和共产主义的生产关系所取代。社会主义和共产主义的生产关系由于是生产资料的公有制，因而不具有对抗的性质。除去这两类生产关系之外，还存在着其他形式的生产关系，但它不能成为生产关系的一种独立形态。

与生产力发展的一定阶段相适应的占统治的生产关系各方面的总和构成了一定社会的经济基础，但无论在历史上还是在现实中，任何社会都不存在单一的所有制关系。每一种社会形态中都同时存在着多种形式的生产关系。这其中既有占统治地位的生产关系，又有旧有的生产关系的残余，同时还会存在新的代表未来社会发展方向的生产关系的萌芽。例如，在封建社会中除了占

统治地位的封建制生产关系之外，同时还存在奴隶制的残余，在其后期还产生了资本主义的萌芽。在我国社会主义初级阶段，占主体地位的是社会主义公有制，它决定了我国的社会主义性质，同时还存在不占主体地位的非公有制生产关系。坚持公有制为主体，多种所有制经济共同发展，就是我国现阶段所有制的基本结构和基本经济制度。

三、阶级和阶层

阶级的实质

阶级是以特定的经济关系为纽带而联结起来的社群共同体。正如恩格斯所说：“社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物。一句话，都是自己时代的经济关系的产物”。这就告诉我们，阶级是一个历史的范畴。它不是从来就有的，而是社会生产力发展到一定阶段，即生产力有所发展、但又发展不足这一阶段上的产物，是一定经济关系的产物。阶级的划分是人们在一定的生产关系中所处的地位、所起作用以及结成的关系所决定的。列宁对阶级有一个经典的说明：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”阶级在实质上是由于对生产资料占有关系不同而形成的利益根本对立的社会集团。阶级利益及其对立关系不仅表现在经济上，而且还必然会反映在政治和思想等各个方面，因而阶级斗争也必然存在于社会的各个领域。但是阶级在实质上首先是经济范畴，只能用经济标准即对生产资料的占有关系来划分阶级，而不能另立政治或者思想的标准。

阶层及其特点

阶层是基于人们的社会地位、职业和收入等形成的社会群体。一般说来，阶层有两种情况：一是阶级中有阶层。即是说，在同一阶级中，由于财产、社会地位和职业不同而形成了不同的群体。如封建社会中，封建主阶级又被分成为若干等级；在资本主义社会中存在着的所谓中产阶

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第739页。

② 《列宁全集》第37卷，人民出版社1986年版，第13页。

层，实际上就是收入水平中等那一群体。二是在不同阶级中从事相同活动的人形成的群体。如各阶级中的知识分子、企业中的一些管理人员等。

阶级分成为阶层，阶层从属于阶级，这是阶级与阶层的联系；阶级和阶层的划分标准不同，所指人群不同，这是阶级与阶层的区别。需要说明的是，决不能像一些西方学者那样有意混淆划分阶级和阶层的标准，用阶层的划分替代阶级的划分，进而用阶层替代阶级，否认资本主义国家阶级仍然存在的事实。

在我国，随着对生产资料社会主义改造的完成，剥削阶级作为完整意义上的阶级已被消灭，工人阶级和农民阶级成为社会的基本阶级，知识分子是工人阶级的一部分。改革开放以来，我国的社会阶层结构发生了新的变化，出现了民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等新的社会阶层。这些新阶层主要是依据他们从事的职业和谋生方式来划分的。他们中的许多人原先是国有企业的经营管理人员、下岗员工、党政机关工作人员、事业单位的工作人员、高等院校和科研院所的科技人员以及国外留学归国人员。现在则由于从事着不同于传统职业的新职业，而形成了新的阶层。他们作为我国改革开放的实践者和受益者，为推动我国的经济文化和社会发展发挥了积极的作用，因此，都是中国特色社会主义事业的建设者。我国社会正处在深刻的变动中，社会成员在不同所有制、不同行业、不同地区之间以及与国际地区之间流动频繁，社会阶级和阶层仍会不断变化，并呈现明显的持续分化和流动状态。科学地分析和正确地对待各阶层的特点与发展变化的趋势，是调动各方面积极性、推进我国社会发展的前提。

阶级分析方法

马克思主义的阶级分析方法首先要求做到全面性

即要全面地对社会各阶级的经济、政治和意识形态的状况进行分析，从而全面正确地把握社会各阶级的实际情况以及各阶级之间的相互关系和力量对比的变化。其次要求做到具体性，即要做到具体问题具体分析，决不能用一个统一的模式随意地到处套用。第一，严格区分有阶级性和不带阶级性的社会矛盾和社会现象，不能将任何社会现象和矛盾都不加分析地简单归结为阶级问题和阶级矛盾。第二，要严格区分阶级和阶层、基本阶级和非基本阶级、阶级利益和阶层利益，如果混淆这些界限，就必然会导致认识和政策上的混乱和失误。第三，必须对阶级和阶层进行历史的考察，注意在不同历史条件下阶级与阶层关系的变动。

马克思主义的阶级分析方法仍然是我们正确认识当代资本主义社会现象

和社会问题的基本方法，也是分析我国现阶段的一些社会现象特别是在一定范围内长期存在的具有阶级斗争性质的社会问题的有效方法。

第二节 社会政治结构与要素

一、政治上层建筑及其结构

政治上层建筑及其特点

在社会经济结构的上面竖立的是社会的政治结构和文化结构。马克思指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”上层建筑一般由两个部分组成：一是建立在一定经济基础之上的政治法律制度和组织设施，这部分通常被称为政治上层建筑；二是基于经济基础之上的社会心理、社会意识形态等，这部分通常被称为观念上层建筑。政治上层建筑构成了社会的政治结构；观念上层建筑构成了社会的文化结构。

政治上层建筑有两个显著特点：第一，政治上层建筑是以暴力为后盾的。以国家政权为核心的政治上层建筑的基本职能就是通过暴力等强制力为巩固和发展自己的经济基础服务，以及运用这种暴力和强制力维护统治阶级的统治和正常的社会秩序。第二，政治上层建筑在整个上层建筑中起着主导的作用。经济是基础，而政治是经济的集中体现。这个基本原理同样也适用于经济结构与政治结构的关系。政治上层建筑是统治阶级的意志和利益的集中体现，对观念上层建筑起着重大的影响和制约作用。一般来说，政治上层建筑是在一定的思想和观点的指导下建立起来的，但是，政治上层建筑一旦形成，就对人们的思想和观点起着一种支配性的影响和作用。正如恩格斯所说：“国家一旦成了对社会来说是独立的力量，马上就产生了另外的意识形态。”在经济和政治上占据统治地位的阶级的思想和观点也必然会成为社会中占据统治地位的观念形态，作为一种现实的力量对经济基础的反作用和影响更直接。

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第253页。

正因为如此，争夺对以国家政权为核心的政治上层建筑的控制权就成为社会各阶级进行阶级斗争和政治斗争的中心问题。

社会政治上层建筑的构成要素

构成社会政治上层建筑的基本要素

主要有：(1) 政治法律设施，包括政权机关、军队、警察、法庭和监狱等国家机器。(2) 政治法律制度，即以统治阶级的政治、法律观点和思想体系为指导建立起来的国家制度、司法制度和社会管理体制。(3) 政治组织，即与政治法律制度相联系的政党组织和社会组织等。在政治上层建筑中国家政权居于核心的地位，对其他要素起着支配作用。

二、国家的起源、本质、类型和职能

国家的起源和本质

国家是阶级矛盾不可调和的产物，是一个阶级

压迫另一个阶级的工具。这是马克思主义关于国家起源和本质的科学揭示。国家是随着阶级的产生而产生的一种历史现象。国家在本质上是一个阶级概念和政治概念，而不是一个地域概念。国家的起源是同阶级对立联系在一起的，它是在社会分裂成为敌对阶级的情况下作为阶级统治的工具而产生的，将来也必然随着阶级的灭亡而失去其存在的根据。

在漫长的原始社会时期，由于没有私有制，没有阶级，没有剥削和压迫，因此也不需要国家这种凌驾于社会之上的力量用暴力来强制人们遵循社会的规范和秩序，而是依靠习惯和传统的力量来规范人们的行为，维护社会秩序。到了原始社会的末期，由于生产力的发展，开始出现了剩余产品、社会分工和产品交换，这就为私有制和阶级的产生提供了条件。随着生产力的进一步发展，分工和交换的不断扩大，对财产的私人占有变成了现实，出现了一部分人对另一部分人的剥削和压迫，于是私有制和阶级就产生了。阶级的产生导致了社会的分裂，陷入了不可调和的矛盾之中，原有的维护社会秩序的习惯力量和传统以及原始氏族和部落机关都已失去其效能。在这种情况下，占人口极少数的奴隶主阶级，为了维护自己的统治和利益，使自己和社会不至于在激烈的斗争和冲突中毁灭，建立起各种政治和军事的暴力机器，这样就产生了国家。正如恩格斯所指出的那样：“国家是社会在一定发展阶段上的产物；国家是承认：这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在

无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家。”国家的起源充分表明，国家在本质上是适应阶级统治的需要而产生的，是一个阶级统治另一个阶级的暴力工具。

另一方面，国家的产生与社会管理的需要有着密切联系。在生产力发展水平低下，分工没有出现之前，社会的管理职能十分简单，对社会的管理活动没有独立进行的需要。分工出现之后，生产活动和产品的交换有了很大的发展，这样就需要有一个权威组织来保证生产以及交换的顺利进行，同时脑力劳动与体力劳动相分离并成为某些人的职业，使得这种权威组织不仅十分需要而且成为可能。正如恩格斯所说：“社会产生它不能缺少的某些共同职能。被指定执行这种职能的人，形成社会内部分工的一个新部门。这样，他们也获得了同授权给他们的人相对立的特殊利益，他们同这些人相对立而独立起来，于是就出现了国家。”在历史上，社会管理职能的独立化与阶级的形成是一个交织进行的过程。生产力发展导致的社会分工的发展是引起这一过程的基本原因。它使得国家成为独立的社会管理机构时，也同时成为统治阶级维护自己统治地位和秩序的暴力工具。反过来说，国家成为阶级统治工具的同时，也发挥着社会管理机关的作用。

与原始氏族组织相比较，国家具有这样几个本质的特征：第一，它是按照地域而不是按血缘为标志来划分和组织居民；第二，它设有特殊权力机关，即常任官吏、特殊的武装队伍，以及各种强制性的机关；此外，它拥有征收赋税以维持自身存在的特征。

国家的类型和形式

作为统治阶级的工具，国家有着不同的类型和形式。国家的类型和形式涉及国体和政体的关系问题。

所谓国体，是指社会各阶级在国家中的地位，即哪个阶级掌握政权，是统治阶级；哪些阶级是被统治阶级。这是决定国家阶级性质和类型的主要标志。所谓政体，是指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式，也就是政权构成形式。它表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的政权，实现自己的统治。国体和政体的关系，是内容和形式的关系。一定的国体必须要有一定的政体来体现，否则阶级的统治就不能落实；同样，一定的政体也必然会体现、服务于

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第170页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第700~701页。

一定的国体 否则 政体就无法存在。

国体是区分国家类型的标准,根据这个标准,在国家发展的历史上,存在过四种不同的国体:奴隶制国家、封建制国家、资本主义国家和社会主义国家。前三个类型的国家属于剥削阶级的国家,是少数剥削阶级对大多数劳动人民实行专政的国家,而社会主义国家是无产阶级专政的新型国家,是劳动人民当家作主的国家。

自从国家产生以来,历史上存在着许多形式的政体,但从总体上可以归结为两大类:一类是君主政体,一类是共和政体。君主政体一般都是由君主掌握最高权力,君主实行终身制和世袭制。共和政体一般由若干人共同掌握最高权力,实行选举制和任期制。但在一定的历史条件下,这两类政体往往都会有自己的特殊实现形式。在现代资本主义国家,一般都采用民主共和政体,但也有些采用君主立宪制,如英国、日本等。社会主义国家采用的也是民主共和政体,在历史上曾经产生过三种具体形式,即巴黎公社政权形式、苏维埃政权形式和中国的人民代表大会政权形式。我国实行人民代表大会的政权形式。人民代表大会制度是我国的根本政治制度,也是我国的政体,是我国无产阶级和广大劳动人民在长期的社会主义民主政治建设实践中创造出来的具有中国特色的社会主义政治文明成果。

国家的职能和发展趋势

国家的职能一般分为对内职能和对外职能两大类。

国家的对内职能表现在三个方面:第一,政治职能,即调整阶级关系,镇压被统治阶级的反抗,保护统治阶级的利益不受损害,维护统治阶级的统治地位不受动摇;第二,经济职能,即组织、调节社会经济生活,维护统治阶级的经济利益,巩固自己的经济基础;第三,社会职能,即调节社会矛盾,管理社会公共事务,维护社会秩序,将阶级斗争控制在一定范围内,以免社会陷于崩溃,同时不断调节统治阶级内部的关系与矛盾,协调各方面的利益,使社会得以正常发展。概言之,国家的对内职能主要是统治和管理两大部分,这两部分职能相互联系,密不可分,后者必须服从和适应前者。

国家的对外职能是:第一,维护国家的主权和领土完整,防止和抵御外来的侵略和颠覆;第二,根据本国的利益调整与其他国家的关系,进行国际间的交流,参与国际经济政治事务。

国家的对内职能和对外职能密切相关,一般来说,对外职能是对内职能的继续和延伸,对内职能是对外职能的基础和后盾,二者都是国家阶级本质的体现。

国家是一个历史的范畴，有其产生、发展和消亡的过程。资本主义国家是剥削阶级国家的最高发展形式，也是其最后的形式。无产阶级专政的国家，则是继资本主义国家之后产生的并与其有着本质区别的新型国家。无产阶级专政的国家有着如下基本的特征：第一，无产阶级专政国家具有新的阶级内容。与一切旧国家都是剥削阶级的性质不同，无产阶级专政的国家是被压迫阶级的国家，是大多数人享有民主，而只对少数人实行专政的国家。第二，无产阶级专政国家的职能发生了根本的转化。与一切旧国家的职能主要是维护剥削阶级少数人的利益，并且使自己凌驾于社会之上不同，无产阶级专政的国家代表和维护着无产阶级和最广大劳动人民的利益，因而不仅与整个社会的利益相一致，而且与社会的发展方向相一致。它在行使自己的无产阶级和劳动人民统治工具这一职能的同时，也不断强化着管理社会、组织经济文化建设的职能，从而满足人民群众日益增长的物质文化生活发展的需要。无产阶级专政国家对外职能也发生了根本的变化。它不是像剥削阶级专政国家那样，在对外关系中为本国剥削阶级的利益而不断对外侵略扩张，掠夺别国人民，而是把不断加强对外经济政治文化的交流，增强世界各国人民的团结和友好交往作为自己主要的职能。第三，无产阶级专政国家的历史任务和发展趋势发生了本质变化。无产阶级专政国家的历史任务是为消灭阶级和使国家走向消亡创造条件。列宁认为，从无产阶级专政国家的建立到国家的消亡，大致要经历三个基本的阶段，即政治国家、非政治国家，国家的自行消亡。由于现有的无产阶级专政国家大多是在经济文化落后的基础上建成的，因此，在现阶段还不具备国家走向消亡的条件。所以无产阶级专政国家要完成自己的历史使命，在当前历史条件下，不仅要充分发挥政治国家的职能，更需要把解放和发展生产力，特别是解放发展先进生产力作为自己的根本任务，同时大力促进社会主义民主政治和社会主义先进文化的发展，这样才能为国家走向消亡创造条件和基础。国家的消亡是一个漫长的历史过程，无产阶级专政国家的建立，只是这一过程的起点。但是，正是这一历史的起点显示出了无产阶级专政国家的历史任务和发展趋势与剥削阶级专政国家的本质区别。

三、社会主义民主和法制

社会主义民主

民主是与专制相对立的政治制度。民主与专政是

国家的两个不可分割的方面，即作为政体的民主是由作为国体的专政决定的政治形式。民主就其本义来说，是指人民掌握政权，是人民做主；然而在阶级

社会中，所谓“民主”也只是统治阶级的民主。民主首先是一种社会制度和国家制度，属于社会的政治上层建筑。它的根本性质最终取决于它的经济基础的性质，而它也是为这一经济基础服务的。“民主”的概念产生于古希腊，在雅典这一城邦国家最先出现了奴隶制的民主政体，但这只是民主制的萌芽或初步形成。在人类历史上真正意义上的民主制度是资本主义民主，它是历史上剥削阶级民主制发展的最高和最完善的阶段。资本主义民主的本质是资产阶级的民主和专政的统一。资本主义民主是作为封建专制制度的对立面产生的，在历史上发挥过重大进步作用。经过几百年的发展，当代资本主义民主在形式上也达到了比较成熟的阶段。但是，它决不像西方资产阶级所宣扬的那样，是什么“真正的民主”是超阶级的“全民的民主”是民主的惟一的模式。资本主义民主，其阶级本质没有发生任何的改变，它是为资产阶级的利益和资本主义私有制服务的工具。资本主义民主虽然在形式上给了无产阶级和劳动人民一些民主的权利，但是，它仍然是剥削阶级少数人的民主，具有其无法克服的局限性，所以它必然要被社会主义民主所取代。

社会主义民主是最符合民主本义的、真正的民主。社会主义民主是建立在社会主义公有制基础上的工人阶级和劳动人民当家作主的国家制度和社会制度。社会主义民主不仅体现在政体形式上，而且体现了国体的内在本质。它是对广大人民群众实行民主与对少数反抗社会主义的敌对者实行专政的统一。社会主义民主制度实现了人民当家作主这一民主的根本要求，保证了人民享有管理国家和经济文化事业、社会事务的权利。社会主义民主作为一种新型民主，也有一个产生、成熟、不断完善的过程。我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，就更需要大力进行社会主义政治文明的建设，努力发展社会主义民主政治；同时还要大力进行经济和文化建设，为民主政治建设创造良好的条件。社会主义民主建设是一个过程，特别是在我国这样一个经济文化相对落后、缺乏民主传统的国家建设和发展社会主义民主政治，更需要一个较长期的过程。但是，决不能因此就对我国社会主义民主产生怀疑和动摇，甚至认为应当照搬西方的民主模式。因为，我国社会主义民主的根本性质决定了它优越于西方资产阶级民主。

社会主义民主与法制密不可分

社会主义民主和社会主义法制是相

互依存、相互保障的。社会主义法制就是社会主义的法律制度，是社会主义国家制定的各种法律、法令等法的规范和制度的总和。社会主义民主是社会主义法制的基础，而社会主义法制是社会主义民主的体现和保障。只有建立了社会主义民主，才能制定出体现人民群众利益和意志的社会主义法律和制度；

只有加强社会主义法制，使民主制度化、法制化，才能使社会主义民主得到根本保障。在现阶段，为把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家，就必须在大力加强社会主义民主政治建设的同时，大力加强社会主义法制建设，实施依法治国方略。

第三节 社会文化结构与要素

一、观念上层建筑及其要素

观念上层建筑及其诸要素

观念上层建筑是社会文化结构中的最重

要的组成部分。社会的文化结构就是指以社会意识形态为主要内容的观念体系的基本结构。社会意识形态就是人们通常所说的观念上层建筑，是指反映一定社会经济形态、从而也反映一定阶级或社会集团的利益和要求的观念体系。社会意识形态不同于社会意识形式，社会意识形式有意识形态与非意识形态之分。意识形态是指反映着一定社会集团的利益和要求，在阶级社会中具有强烈的阶级性的意识形式。非意识形态是指不反映一定社会集团的利益和要求，在阶级社会中不具有阶级性的那些意识形式，如自然科学、语言学、形式逻辑等。这些非意识形态也是社会文化结构中的重要组成部分。社会的文化结构就是由艺术、政治法律思想、道德、宗教、哲学、科学等有确定规范的系统化的社会观念及其联结方式形成的有机系统。

社会意识形态是由艺术、道德、政治法律思想、宗教、哲学等多种要素组成的复杂系统，这些要素有着不同的特点和功能。

艺术是最早出现的社会意识形态之一。它是通过具体、生动的形象来把握与反映社会生活。艺术包括绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、文学、建筑等多种具体形式。艺术最主要的特点就是依靠具体、典型的形象的美来表现人们对社会生活的理解、情感、愿望和意志，按照审美的规则来把握和再现社会生活，用美的感染力具体地影响社会生活。因此，艺术具有形象性、审美性和典型性等特点。艺术也具有社会意识形态的一般特点，如在阶级社会中，反映社会生活现象的艺术具有一定的阶级性，反映着一定阶级、阶层或社会集团的思想、感情和愿望。一般来说，不同的阶级的艺术具有不同的内容。先进的社会阶级反映社会生活中健康和进步的东西，对社会进步起着积极的推动作用。反

动阶级的艺术则充满腐朽、颓废、庸俗的东西，对社会进步起着极大的消极和阻碍的作用。艺术具有历史继承性的特点。

艺术具有认识功能、教育功能和审美功能。艺术的认识功能主要表现在：它能够以自己独特的方式反映社会生活，同时也能够对人们认识社会产生一定的引导和影响作用。艺术的教育功能表现在：它可以通过一定的艺术作品和艺术形象以及渗透于其中的艺术家的价值观念和审美情趣来引导人们如何看待社会生活和社会现实，引导人们形成一定的价值观念。艺术最主要的功能是审美功能，即它可以通过自己作品和塑造的艺术形象培育人们的审美情趣和审美能力。

道德是社会人际关系的准则和伦理原则，是调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范的总和。它包括伦理思想和在伦理思想指导下人的道德践履以及道德意识、道德情感、道德情操、道德意志、道德品质等。道德的基本特点是：它是一种依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统和教育发挥作用的精神力量；此外，道德与社会经济基础联系比较密切，能够比较直接反映和作用于社会的经济基础。在阶级社会中，道德都是一定阶级的道德，具有比较鲜明的阶级性。在社会中占据统治地位的道德，只能是在经济上占据支配地位的阶级的道德。道德是一个历史的范畴，在历史的不同阶段有着不同的道德要求和道德标准，决不存在适用于一切时代的永恒的道德。道德又具有历史继承性，任何道德观念都与以往的道德观念存在着一定的继承关系。如我国的社会主义道德就是在继承历史上劳动人民优秀道德观念和道德品质的基础上形成和发展起来的。道德在社会生活中发挥着十分重要的作用，它通过一定的道德准则规范着人们的行为，并以此来调节人与人以及个人与社会的关系，从而为巩固和发展自己的经济基础服务，为维护一定的社会秩序服务。

政治思想和法律思想是随着阶级和国家的出现而产生的社会意识形态。政治思想是人们关于社会的政治制度、政治生活、国家、阶级以及社会集团及其相互关系的观点和理论的总和。法律思想是关于法的关系、规范和设施的观点、理论的总和。广义的政治思想包括了法律思想。政治思想和法律思想是社会经济基础最直接、最集中的反映，因此，它们直接体现着一定社会阶级的经济利益，是社会意识形态诸形式中阶级性最强的部分。任何社会占据统治地位的政治思想和法律思想，都是统治阶级的思想。统治阶级的政治思想和法律思想直接维护着现有的阶级关系和阶级统治。政治思想和法律思想与其他社会意识形态相比较，对一定经济基础的建立、巩固和发展起着更加直接的作用，对其他社会意识形态的内容也起着十分重大的影响作用。

宗教是一种历史悠久的社会意识形态，它虽然起源于远古人们对各种自

然力的崇拜和敬畏，但是，在归根到底的意义上，它是由社会经济状况、经济关系决定的。宗教在本质上是现实世界在人们头脑中虚幻的、颠倒的反映。因此，宗教最突出的特点是：它是由对超自然力量或实体即神灵的信仰和崇拜、一定的宗教仪式、规则和组织结合而成的精神力量和社会势力。在阶级社会，宗教本质上是剥削阶级从精神上奴役劳动人民、维护自己统治的手段。但是，也应当看到，宗教在历史上曾经为劳动群众所利用，借以表达自己的利益和要求，起过一定的积极作用，另外宗教在文学艺术、医药等许多方面的发展也发挥了一定的积极作用。

哲学是系统化、理论化的世界观，是人们关于世界及其本质的总的看法和观点。相对于其他社会意识形态，哲学具有高度抽象化和理论化的特点，是比较远离社会经济基础的，但它是以更加概括、更加完整的方式反映了社会的本质，所以也仍然是由一定的经济基础决定并为一定的经济基础服务的，同时它是在世界观和方法论最一般的原则的高度去指导和影响人们的实践和思想的，因此具有根本性和决定性。

上述社会意识形态虽然各有特点，但又相互联系、相互渗透、相互作用、相互影响，形成了观念上层建筑的整体，成为社会文化结构的主要组成部分。

社会意识的相对独立性

从观念形态上说，社会意识体现了观念上层建筑的基本内容。社会意识根源于社会存在和社会的经济基础，但是，它一经产生就具有相对的独立性，对经济基础发生着能动的反作用，同时也对社会生活发生着重要的影响和作用。

社会意识相对独立性是指社会意识反映社会存在，具有自身的能动性，它的发展和社会存在的发展不完全一致的，具体表现在：

第一，社会意识和社会存在在发展变化过程中的不同步性。社会意识落后于社会存在，在它赖以生存发展的社会物质条件根本改变之后，还会顽固地存在一段时间。作为精神生产产品的社会意识，一旦以成熟的形式出现以后，它作为一种传统，会在较长时期存在于人们的脑海中。

第二，社会意识与经济发展水平往往具有不平衡性。其一，从同一时代的不同国家来看，经济发展水平较高的国家，其社会意识并不一定属于时代前列；经济发展水平并不高的国家，其社会意识不一定滞后，有的还超过生产发展水平较高的国家。其二，同一个国家和社会里，精神生产同物质生产间存在着不平衡的关系。马克思以艺术为例，得出了物质生产的发展同艺术生产的发展不平衡关系的结论。他说，关于艺术，大家知道，它的一定繁盛时期绝不是同社会的一般发展成比例的。一些具有重大影响的艺术形式，如古希腊的

神话和史诗，只有在人类社会不发达阶段里，如古希腊那里才是可能的。它们仍然给我们以艺术的享受，而且就某一方面说还是一种规范和高不可及的范本，对人类产生着永久的魅力。

第三，社会意识具有历史继承性。作为精神生产的最终产品，社会意识都与它以前取得的成果有着继承的关系。艺术家、科学家、哲学家都要利用和改造前人的思想资料，吸取其中有价值的东西，同时又把符合时代要求的新东西加进去，以创造出不同于以往的新的精神产品来。但精神生产者的具体创造活动则是由其所处的社会现实情况和客观需要所决定的，并同他们的阶级利益、学派渊源相关的。

第四，社会意识对社会存在具有能动的反作用。社会意识作为精神产品，一旦为人们所掌握，会转化为精神力量，从而影响社会存在的发展。这种反作用，一般为促进或阻碍的作用。当它所服务的是适合生产力状况的经济基础时，就起促进作用；当它所服务的是不适合生产力状况的经济基础时，它就起阻碍作用。当它服务于先进阶级和进步势力时，它就起促进作用；当它服务于反动阶级和腐朽势力时，它就起阻碍作用。

二、文化的本质与功能

文化的一般本质与功能

文化作为哲学范畴具有十分广泛的涵义

既可以从广义上去理解，也可以作狭义的解释。广义的文化概念是指人类活动所创造的一切成果，即一切打上人类活动印记的事物或所有被“人化”的事物。广义的文化，包括物质文化、政治文化和精神文化。狭义的文化则是指精神文化，即观念形态的文化。社会文化是复杂多样的，并随着社会发展而变得越来越丰富多样。文化的多样化表明文化的差别性、特性和个性，不同的文化间会有矛盾、冲撞和摩擦。社会文化又有统一性，文化的内容和形式在发展中日趋共同、相通和交融，文化的统一性表明不同文化的交流、互补和融合。我们对待文化，既要看到不同国家、民族文化各有自身的特点，又要看到文化具有一定的趋同性。

唯物史观从科学的实践观出发，深刻地揭示了文化的本质和基本的功能。广义的文化是指人类在认识和改造世界的过程中所展现出来的人的本质、力量、尺度的方面及其成果。狭义的文化是指人类为了改造自然和社会而进行的精神活动及其成果。任何文化都是具体的、历史的，由于地域、民族、社会发展程度的不同，因而文化就呈现出纷繁复杂的多样性。但是，不论文化的形态

多么复杂多样，它们在本质上都是一定社会实践、特别是人类创造性劳动的成果，都是一定历史时代的产物。文化的功能是指它对社会发展以及对社会生活所起的作用。文化的功能是多种多样的，不是任何文化对社会的发展都起积极作用，但是，从总的方面来说，文化是推动社会进步的一种巨大的力量。在当今时代，文化的作用和地位更加重要、更加突出，它与社会的经济、政治相互交融、相互渗透，其力量不仅深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中，而且越来越成为综合国力和国际竞争力的重要组成部分。

文化的一般功能主要有：第一，信息功能。文化能够依靠人类创造的符号系统起到固定、表达、储存、传递和加工社会信息的作用，从而维持社会历史的连续性。在这方面，文化对人类的知识和技能信息的加工和传承功能尤其突出。第二，教化和教育功能。文化作为人类创造的成果，反过来又具有影响和塑造人的作用。文化可以通过知识体系和行为方式影响人的行为，使人能够有效地适应社会环境和人际关系，成为社会的人。文化可以使人通过掌握一定的知识和技能，极大地提高自身的素质和能力，从而增强认识和改造世界的能力，不断促进着自身的全面发展。第三，促进和优化的功能。人们在传承前人创造的文化的的基础上，又以自己实践和认识创造着新的文化形式和成果，推动着文化的发展，从而也促进着自身的全面发展和社会的进步。第四，亲和力和凝聚力的功能。世界上每个成熟的民族都有属于自己的特有文化形态和文化个性，而这种特有的文化就成为民族亲和力和凝聚力的重要源泉。文化是一个民族的灵魂，是维系国家统一和民族团结的精神纽带。

先进文化及其功能

文化有先进与落后的区分。马克思主义认为，评价一种文化是否先进，必须把握历史和道德两个基本尺度。所谓历史尺度，就是指从社会发展、历史进步的角度来判断一种文化是否具有先进性。而社会发展、历史进步归根到底是由生产力决定的，所以，判断一种文化是否先进，首先就要看它是否符合社会生产力的发展规律，即要看它是否促进生产力、特别是先进生产力的发展。所谓道德尺度，是指从价值标准和目的性的角度来判断一种文化是否先进，即看它是否符合社会发展的最终目标，是否促进人的全面发展。先进文化既是人类文明进步的结晶，又是人类文明进步的旗帜，是推动人类继往开来、与时俱进的强大精神力量。在当代中国，先进文化就是中国特色社会主义的文化。发展先进文化，就是发展面向现代化、面向世界、面向未来的、民族的科学的大众的社会主义文化。

把握先进文化的前进方向，是我们发展社会主义文化首要的和根本的要求，也是繁荣社会主义文化的根本保证。牢牢把握先进文化的前进方向，首

先，要坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论在意识形态领域的指导地位，用“三个代表”重要思想统领社会主义文化建设。其次，要使党的理论、路线、纲领、方针、政策更有利于建设社会主义精神文明，有利于促进全民族思想道德素质、科学文化素质和健康素质的不断提高。再次，要大力促进社会主义文化的发展，特别是大力促进先进文化的创新。社会主义先进文化是在传承和发扬人类创造的一切优秀文化成果，不断进行文化创新，满足人民群众精神文化生活需要的过程中不断发展的。创新是文化的生命，是先进文化的特质。文化创新的动力和源泉存在于永不停息的社会实践中。在社会生产力特别是先进生产力的不断推动下，社会生活的各个方面都在不断发生着十分深刻的变化，所以先进文化也就必然要深刻地反映先进生产力和社会生活的发展，以适应时代和人民群众的需要。

党的十六大报告指出：要“立足于改革开放和现代化建设的实践，着眼于世界文化发展的前沿，发扬民族文化的优秀传统，汲取世界各民族的长处，在内容和形式上积极创新。”这就明确地揭示了社会主义先进文化创新的基本方法论原则。第一，社会实践是文化创新的立足点。进行文化创新必须要立足于中国人民今天的生活和奋斗，立足于改革开放和现代化建设的伟大实践。这就是说，我们必须立足于今天的社会实践进行文化创新，建设和发展反映时代生活、体现时代精神、鼓舞人民在改革开放和现代化建设实践中奋发前进的社会主义先进文化。第二，坚持用科学态度对待民族传统文化和外来文化，既继承发扬民族优秀传统文化传统又充分体现时代精神，既立足本国又大胆吸收世界一切优秀文化成果，又要反对民族虚无主义和全盘西化。第三，必须着眼于世界文化发展的前沿。文化创新要面向现代化、面向世界、面向未来。当今世界在新科技革命的推动下，不仅生产力获得了巨大的发展，人们的生活方式也在发生着巨大的变化，新事物、新现象层出不穷，因此，我们要推进文化创新，就必须着眼于世界文化的发展前沿，这样才能真正显示社会主义文化的先进性。第四，时代在前进，社会在进步，人民群众的文化生活和审美情趣在变化，精神需求在增长和提高，社会主义一切思想文化阵地、一切精神文化产品，都要坚持正确导向，宣传科学真理，传播先进文化，塑造美好心灵，弘扬社会正气，倡导科学精神。在全社会形成崇尚科学、鼓励创新、反对迷信和伪科学的良好氛围。

科学技术与哲学社会科学在社会发展中的作用

邓小平提出的“科

学技术是第一生产力”的命题充分揭示了科学技术在社会发展中的巨大作用。党的十六大又特别强调指出：坚持社会科学与自然科学并重，充分发挥哲学社

会科学在经济和社会发展中的重要作用。这一重要思想必将对我国哲学社会科学的发展产生深远的影响。哲学社会科学与自然科学是人类科学知识体系的两个组成部分。自然科学以自然界为研究对象，认识和把握自然规律；社会科学以人类社会为研究对象，认识和掌握社会规律和人类自身的发展规律。哲学则是对自然科学、社会科学的概括和总结，认识和把握世界最一般的规律。在当今世界，科学技术对社会发展的巨大作用是毋庸置疑的，但是，决不能由此而否定哲学社会科学的作用。科学技术自身的发展，也无法离开哲学社会科学的作用和影响。自然科学研究本身以及使科学技术转化为现实生产力的过程，都是人和社会组织所主导和参与的过程，都离不开哲学社会科学的支持和保障。哲学社会科学和自然科学犹如车之两轮、鸟之两翼，共同推动着社会的发展。

繁荣和发展哲学社会科学，必须克服社会上存在的对哲学社会科学的忽视和偏见，形成像重视自然科学一样重视哲学社会科学的良好氛围。哲学社会科学是建设社会主义物质文明、政治文明、精神文明的重要思想理论武器。无论发展经济、政治、文化，还是推进各项社会事业，都需要正确理论的指导，需要哲学社会科学的论证和支持。首先，哲学社会科学以其不断提高生产的组织和管理水平，以及提高劳动者素质方面的作用，而日益成为推动生产力发展的重要因素。哲学社会科学对束缚生产力发展的旧观念、旧体制的批判和否定，能够极大地促进人们的思想解放，从而有利于形成新观念，建立新体制，有利于解放和发展生产力。其次，在建设社会主义政治文明的实践中，哲学社会科学对于推动党和政府决策的科学化、民主化、社会管理的法制化，发挥着越来越重要的咨询和参谋作用。广大干部尤其是各级领导干部掌握哲学社会科学知识，有助于提高驾驭复杂局势的能力，有利于提高领导水平和执政水平。再次，哲学社会科学是社会主义精神文明建设的重要组成部分，对提高全民族的理论思维能力，树立正确的世界观、人生观和价值观，提高思想道德境界和科学文化素质都起着直接的促进作用。

综上所述，在建设社会主义现代化国家的伟大奋斗中，哲学社会科学同自然科学同样重要，培养高水平的哲学社会科学家与培养高水平的自然科学家同样重要，提高全民族的哲学社会科学素质同提高全民族的自然科学素质同样重要，任用好哲学社会科学人才并充分发挥他们的作用同任用好自然科学人才并充分发挥他们的作用同样重要。

第四节 文明进步与社会主义文明的发展

一、文明的内涵及其组成部分

文明的各组成部分及其辩证关系

文化与文明是同等程度的概念。

文化作为社会历史范畴，是与自然相比较而言的，而文明则是文化发展的积极成果。文明是与野蛮、愚昧和无知相对而言的。文明标志着人类社会进步的程度和开化的状态。文化发展水平越高，文明进步程度就越高。从广义上说，文明是指人类在社会历史发展过程中所创造的各种成果和财富的总和。广义的文明与文化基本是一致的。而从狭义来理解，文明主要表现为文化中的积极成果。

社会是经济、政治和文化三个基本方面有机结合、互相作用的统一体。因而人类文明包括物质文明、政治文明和精神文明三个方面。物质文明是指人类在经济领域中创造的财富和成果，表现为社会物质生产和经济生活的进步。政治文明是指在政治领域中创造的财富和成果，表现为社会政治制度和政治生活的进步。精神文明是指在文化领域中创造的财富和成果，表现为社会精神产品和精神生活的进步。这三个文明的发展状况是社会发展水平的基本标志。在社会文明的整体系统中，物质文明、政治文明和精神文明是相互联系、相互制约的有机整体。其中物质文明是基础，政治文明是保证，精神文明是灵魂。物质文明决定并制约着政治文明和精神文明的发展，同时政治文明和精神文明对物质文明产生巨大的反作用。政治文明一方面建立在一定程度的物质文明和精神文明发展水平之上；另一方面为社会的物质文明和精神文明提供制度和法制保障，使之更加健康、稳定、协调地向前发展。精神文明是人类在改造客观世界的同时改造主观世界的精神成果的总和，是整个社会文明的思想主导。精神文明为物质文明和政治文明提供精神动力和智力支持，保证和引导物质文明和政治文明的方向。在社会文明建设中，物质文明、政治文明和精神文明三者缺一不可，应当促进三方面建设的协调发展。

人类文明的进步是一个螺旋式的上升过程

人类文明的进步并不

是直线前进的，而是一个螺旋式的上升过程。人类社会的发展是在经历蒙昧时代、野蛮时代以后，才进入了文明时代的。但是，文明时代从一开始，就是建立在阶级对抗的基础上的。相对于奴隶社会的文明和封建社会的文明，资本主义社会的文明取得了较大的发展。一方面，资本主义社会创造了奴隶社会和封建社会无法比拟的、空前丰富的文明成果。资本主义社会在物质文明、政治文明和精神文明等各方面都取得了历史性的进步；但另一方面，资本主义文明的发展却呈现出扭曲的形式，人民群众创造出的文明成果自己却无法享受，反而成为奴役和压迫自己的工具和手段。所以，从文明时代产生到资本主义文明的发展阶段，由于一直存在着阶级剥削和阶级压迫，文明的发展走着曲折的道路，充满着文明与野蛮、进步与倒退的斗争。社会主义社会的产生和发展改变了文明发展中的扭曲形式。社会主义由于消灭了剥削制度和阶级压迫，为人类文明的发展开辟了广阔的前景。但在我国社会主义初级阶段，由于社会历史条件的制约，在文明建设方面仍然没有达到社会主义的本质要求，仍然需要我们去进行艰苦不懈的奋斗。为此，我们必须高度重视社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设，实现三个文明的协调发展，为促进人的全面发展创造前提和条件，为实现共产主义的理想社会创造条件。

二、社会主义文明的发展

社会主义文明

人类文明的进步，表现为物质文明、政治文明和精神文明的协调发展。社会主义文明是全面发展的文明，既包括社会主义物质文明，又包括社会主义政治文明和精神文明。

建设和发展社会主义物质文明，就是要大力解放和发展社会生产力，实现经济现代化，不断提高人民的物质生活水平，使人民生活富裕起来。我们必须把发展作为执政兴国的第一要务，发展是基础，发展是根本，离开发展，社会主义物质文明无从谈起。

建设和发展社会主义政治文明，就是建设和发展社会主义民主政治。在我国，坚持中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国三个方面共同构成了当代中国政治文明的主要内容，它们是中国特色社会主义政治文明的优势和特点。党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求，依法治国是党领导人民治理国家的基本方略。我们必须积极稳妥地推进政治体制改革，坚持和完善社会主义民主制度，丰富民主形式，扩大公民有序的政治参与，保证人民依法实行民主选举、民主决策、

民主管理和民主监督，享有广泛的权利和自由，尊重和保障人权。坚持和完善人民代表大会制度。同时，要加强社会主义法制建设，做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。要着重加强制度建设，实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化。

建设社会主义精神文明，就是要努力搞好思想道德建设和科学文化建设。搞好思想道德建设 就是要深入进行党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和“三个代表”重要思想的宣传教育 加强思想政治工作 广泛开展群众性精神文明创建活动，引导人们树立中国特色社会主义共同理想，树立正确的世界观、人生观和价值观 培育有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民，提高全民族的思想道德素质。同时，要把弘扬和培育以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的中华民族精神作为思想道德建设的重要任务，使全体人民始终保持昂扬向上的精神状态。搞好科学文化建设，就是要促进教育、科学、文学艺术、新闻出版、广播电视电影、卫生、体育、图书馆、博物馆等各项教育事业、科学事业和文化事业的发展。积极开展健康愉快、生动活泼、丰富多彩的群众文化娱乐和健身锻炼活动，提高全民族的科学文化素质和健康素质。

社会主义物质文明、政治文明和精神文明是互为条件、互为目的、相辅相成的。一方面，社会主义物质文明处于基础地位，是社会主义政治文明和精神文明的物质基础。政治文明和精神文明是根据物质文明所提供的条件，适应物质文明发展的特点和需要而建设和发展的。另一方面，社会主义政治文明和精神文明又反作用于社会主义物质文明。政治文明为物质文明提供政治保证和法律保障。精神文明为物质文明提供思想保证、精神动力和智力支持。

社会主义社会是物质文明、政治文明和精神文明全面发展的社会。建设和发展社会主义物质文明、政治文明和精神文明，是社会主义现代化建设的三大重要目标。我们是坚持经济发展和社会全面进步相统一的发展。要在推进物质文明建设的同时，努力推进社会主义政治文明和社会主义精神文明，促进社会主义民主政治的健康发展，促进全民族思想道德素质和科学文化素质的不断提高。

实现经济、政治和文化的协调发展

我国的社会主义现代化建设要

取得成功，归根到底取决于生产力的不断发展，中国特色社会主义经济的不断进步。而这种发展和进步，离不开中国特色社会主义政治提供的保障，离不开中国特色社会主义文化提供的精神动力和智力支持。因此，只有经济、政治和文化协调发展才是中国特色的社会主义，社会主义社会应该是物质文明、政治

文明和精神文明全面发展的社会，实现现代化的过程是包括经济、政治、文化发展在内的社会不断全面进步的过程。

党的基本路线规定的奋斗目标是：把我国建设成为富强民主文明的社会主义现代化国家。这个目标的实质就是强调经济、政治和文化的协调发展。

我们党的基本纲领，即建设中国特色社会主义的经济、政治、文化的纲领，阐明了什么是社会主义初级阶段有中国特色社会主义的经济、政治和文化，以及怎样建设这样的经济、政治和文化。

概括我们党领导人民在建设中国特色社会主义伟大实践中取得的基本经验，最核心和最重要的就是要大力推进社会主义经济、政治、文化三大建设，实现社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展。

全面建设小康社会，是我国实现现代化伟大目标的一个必经的发展阶段。十六大确立的全面建设小康社会的经济、政治、文化发展的目标，具有承上启下、继往开来的意义，是对党在社会主义初级阶段的基本路线、基本纲领和社会主义现代化建设基本经验的具体实施和具体体现。这个全面建设小康社会的奋斗目标，就是一个努力实现经济、政治和文化全面协调发展的目标，它明确规定：要在本世纪头二十年，集中力量，全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会，使经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实。经过这个阶段的建设，再继续奋斗几十年，到本世纪中叶基本实现现代化，把我国建成富强民主文明的社会主义国家。这是一个体现社会主义社会发展规律的战略目标。

思考题

1. 如何理解科学技术是第一生产力？
2. 如何理解国家的本质和职能？
3. 如何坚持代表中国先进生产力的发展要求？
4. 如何理解文明的内涵及物质文明、政治文明和精神文明的辩证关系？

第七章

历史演进规律的把握

——社会发展规律与历史主体

第七章

人们对自身社会历史的认识，往往比对自然环境的认识要迟缓和落后。对社会历史的认识，历史上不少思想家、哲学家提出过不少有价值的合理见解，但都未能科学地揭示扑朔迷离的社会现象背后隐藏着的社会发展规律和动力。唯物史观找到了理解社会历史奥秘的钥匙，揭示了社会发展的客观规律，正确回答了历史发展的动力。

第一节 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

一、生产力与生产关系的矛盾运动

生产力与生产关系辩证统一于社会生产方式

人类为了生存和发

展，就必须进行物质生活资料的生产。人们在物质生产活动中必然会形成双重关系，一方面要同自然界发生关系，另一方面人们之间也要发生一定的社会关系。这两方面的关系构成了物质生活资料生产的两个侧面，即生产力和生产关系。生产方式是生产力和生产关系的统一，或者说，生产力与生产关系辩证统一于生产方式。无论是生产力还是生产关系都不能独立存在，没有脱离生产关系的生产力，也没有脱离生产力的生产关系。在生产方式中，生产力最终决定生产方式的存在、发展和变革，生产关系则直接规定生产方式的性质。生产方式内部生产力和生产关系的矛盾运动就构成了生产关系一定要适合生产力状况的规律。

生产力和生产关系的相互作用

在生产力和生产关系的这对矛盾

中，生产力对生产关系起决定作用，即生产力的状况决定着生产关系的性质，规定着生产关系的发展和变化。所谓生产力的状况是指生产力的性质、发展水平和发展要求。一般来说，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系。这是因为：

首先，生产力的状况决定着生产关系的性质。生产力是生产关系形成的前提和基础，生产关系是适应生产力发展的要求而建立起来的。任何一个社会历史时期的生产方式，都是以一定的生产力为其内容，而与之相适应的生产关系则是生产力赖以存在和发展的社会形式。有什么样的生产力，最终就会形成什么样的生产关系。生产力的性质、发展水平以及发展要求决定着生产资料所有制关系，因而决定着人们在生产过程中的地位和作用，决定着人们对产品的分配关系。

其次，生产力的发展和变化规定着生产关系的发展和变化。生产力是生产方式中最活跃最革命的因素，它处在不断运动、变化和发展的过程中。社会

生产方式的变化和发展总是从生产力的变化和发展开始的，而且首先又是从生产工具的变化和发展开始的，因为生产工具是生产力发展水平的物质标志。由于劳动者的生产经验、劳动技能不断地积累和增长，特别是新的科学技术成果在生产上的应用，使生产工具得到改进，并不断创造着新的生产工具。随着生产工具的改进和新的生产工具的创造，又会使劳动者的生产经验、劳动技能得到进一步的提高，从而使整个社会生产力提高到一个新的水平。与生产力相比，生产关系则是生产方式中较为保守的方面，具有相对的稳定性。一种生产关系一经形成，就在一定的历史时期内保持相对稳定的形式，这是生产力发展的需要。但另一方面，生产关系又不是凝固不变的，生产力的发展，必然要引起生产关系的发展和变革。马克思指出：“各个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 改变的。”随着生产力的发展，生产关系在相对稳定状态中也会发生部分的、某些方面的变化。当生产力发展到一定阶段，原来的生产关系再也容纳不下它的发展，成为它发展的桎梏时，就必然要引起生产关系的根本变革，旧的生产关系就会为新的生产关系所代替。

生产力决定生产关系的原理，深刻地揭示了社会历史发展的根源，也说明了生产力是生产方式从而也是人类社会存在和发展的最后决定力量。

生产力对生产关系起着决定性的作用，但生产关系并不是消极被动的，它对生产力有着能动的反作用。这种反作用的性质取决于生产关系是否适合生产力的发展状况。当生产关系与生产力的发展要求相适合的时候，它就有力地推动生产力的发展；当生产关系与生产力的发展要求不相适合的时候，它就阻碍甚至破坏生产力的发展。

需要说明的是，生产关系对生产力的“适合”与“不适合”是相对而言的，决不能作机械地绝对地理解。当我们说，一定的生产关系与生产力的发展状况相适合时，也只是基本的适合，因为这种生产关系中还会存在某些方面、环节上的不完善，从而同生产力的发展状况存在一定的矛盾，这就需要调整 and 改革这些方面和环节；当我们说，一定生产关系与生产力的发展要求已不相适合时，也并不意味着这种生产关系就会使生产力绝对停滞，不再有任何量的发展，而是说这种生产关系的基本形式已不适合生产力的性质，已经成为了生产力发展的桎梏和障碍。

生产关系对生产力的反作用最突出表现在：当不改变生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变革对生产力的发展，就具有决定性的意义。但

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第345页。

是，任何生产关系的反作用的发挥，都是以适应一定的生产力的状况作为前提和基础的，离开生产力的决定作用，就谈不上生产关系的反作用。因此，对生产力和生产关系的相互作用必须作辩证的理解，既要坚持生产力的决定作用，又要充分重视生产关系的反作用。任何忽视生产力的决定作用或忽视生产关系的反作用的观点，都是片面的、错误的。

生产力和生产关系的矛盾运动

生产力和生产关系的相互作用构成

生产方式的矛盾运动。生产力和生产关系的矛盾在生产方式发展的不同阶段，具有不同的情况。在新的生产关系建立起来以后的一定时期内，生产关系的性质同生产力的发展要求基本上是相适合的，这时，生产关系对生产力的发展具有积极地推动作用，因而保持生产关系的相对稳定，是生产力发展的客观要求。这时生产关系和生产力之间虽然也有矛盾，但不具有对抗性质，因此，不会、也不需要生产关系进行根本变革。当社会生产力发展到一定程度，原来适合于生产力发展要求的生产关系，就逐渐变成不适合新的生产力发展的要求了，矛盾就日益激化起来，其性质也由非对抗转化为对抗，这时就必然要提出根本变革旧的生产关系的要求，于是就进入到根本改变生产关系性质的阶段。在生产关系的根本变革实现以后，生产关系同生产力的不适合又转化为适合，从而又在新的基础上开始了生产力和生产关系之间的矛盾运动。生产关系和生产力由适合到不适合，再到新的基础上的适合，是一个循环往复的无限的前进运动过程。这就是生产力与生产关系矛盾运动的基本形式。

生产力和生产关系的矛盾运动表明，生产关系一定要适合生产力状况的规律，是人类社会发展的根本规律，是在各个社会形态都发生作用的普遍规律。这个规律揭示了社会历史发展的根本原因和基本趋向，揭示了生产力在生产方式矛盾运动中的始终决定作用，从而也揭示了生产力是推动整个社会存在和发展的最终决定力量。

社会主义生产力与生产关系的特点

马克思主义依据生产关系一定

要适合生产力状况的规律，深刻地揭示了资本主义必然为社会主义所替代的历史趋势，同时也就科学地论证了社会主义生产关系建立的历史必然性。在科学地分析资本主义生产关系与生产力发展要求固有矛盾的基础上，马克思深刻地说明，社会主义取代资本主义是资本主义自身经济条件发展的结果。资本主义生产方式所造成的高度发展和高度社会化的生产力使得资本主义固有的矛盾——生产资料的私人占有与生产的日益社会化的矛盾空前尖锐，资

本主义生产关系已经无法容纳其自身创造的生产力了。高度社会化的社会生产要求建立以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系来与其相适应。因此，社会主义生产关系的建立是社会发展的必然。社会主义生产关系与生产力的矛盾运动有着与资本主义生产关系与生产力的矛盾运动不同的特点。

社会主义社会生产力和生产关系矛盾运动的最大特点，是二者既基本适应，但又不完全适应。一方面，社会主义的生产关系与生产力发展的要求是基本相适应的，具有极大的优越性，推动了生产力的迅速发展。以生产资料公有制为主体的社会主义基本经济制度的建立，改变了劳动者与生产资料相分离的状况。劳动者成为生产资料的主人，生产目的是为了不断满足整个社会日益增长的需要，因而全体劳动者有着共同的根本利益。在生产过程中，人与人的关系占主导地位的方面不再是剥削与被剥削、压迫与被压迫的关系，而是平等互助合作的关系，当家作主的是全体劳动者。按劳分配为主体的分配制度的建立，结束了私有制社会剥削者“不劳而获”的阶级特权，把社会生产劳动与个人物质利益正确地结合了起来。另一方面，社会主义的生产关系与生产力之间也有不相适应的一面，这就会同生产力的发展发生矛盾。即使是基本上适应生产力发展的社会主义生产关系由于生产力的发展，它的某些方面也会变得不相适应，需要通过改革，要多方面改变同生产力发展不适应的生产关系的内容和形式。

二、正确运用生产关系一定要适合生产力发展状况的规律

生产关系一定要适合生产力发展状况的规律

科学认识和正确运

用生产关系一定要适合生产力发展状况的规律，具有重大的理论意义和实践意义。

首先，生产关系一定要适合生产力状况的规律，为我们提供了正确认识探索历史发展根源的一把钥匙。生产关系一定要适合生产力状况的规律，是不依人的意志为转移的社会历史发展的客观规律。这个规律，在唯物史观科学地揭示它以前是自发地起作用的。只有在马克思、恩格斯科学地揭示并论证了这个客观规律之后，我们才能够运用这一规律正确地认识和理解以下问题：社会历史发展为什么是一个自然历史的过程，什么是社会历史发展的基本动力；什么是社会革命和社会生产方式变更的经济根源；在社会历史发展的一定阶段上，为什么只能是某种特定的生产关系，而不能是别样的生产关系，生产

关系为什么必须变革，而且只能是这样的变革，不能是那样的变革；同一时期同一种形式的生产关系，为什么在一些地区能够促进生产力发展，而在另一些地区却阻碍着生产力的发展；对生产关系进行变革，为什么有的能成功，有的不能成功等等问题的本质原因。

其次，这个规律是马克思主义政党制定路线、方针、政策的理论基础。中国共产党领导中国革命、建设和改革的历史经验反复证明，只有正确地认识和运用这一客观规律，我们党才能领导中国人民取得革命、建设和改革事业的胜利。在新民主主义革命时期，正是由于我们党正确运用了这个规律，科学地分析了旧中国生产力与生产关系的特点，从而制定了正确的路线和政策，彻底改变了严重阻碍生产力发展的封建主义和官僚资本主义的生产关系，建立了社会主义生产关系，解放了生产力。在社会主义革命和建设时期，我们党又运用这个规律，制定了生产资料所有制社会主义改造的政策，取得了伟大胜利，使社会主义经济制度在全国范围内得以建立。党的十一届三中全会深刻地总结了历史的经验教训，从我国基本国情出发，坚决抛弃了那些不适合生产力实际发展状况的生产关系，采用适合我国生产力发展状况的生产关系，大大推动了生产力的发展。可见，我们党之所以能够不断克服前进中的困难，从胜利不断走向新的胜利，根本的原因之一，就在于我们党正确地认识和运用了生产关系一定要适合生产力状况的客观规律，并依据它制定了正确的路线、方针、政策。在社会主义建设的一定时期，我们党在变革生产关系方面犯了急躁冒进的“左”的错误，严重地影响了我国生产力的发展，影响了社会主义优越性的发挥，基本原因也在于违背了生产关系一定要适合生产力状况的规律。

我国经济体制改革的理论基础

生产关系一定要适合生产力发展状况

的规律是我国经济体制改革的理论基础。只有运用这一规律我们才能够深刻地认识我国进行经济体制改革的必然性和必要性。

我国经济体制改革是生产力与生产关系矛盾运动的必然结果。我国的社会主义生产关系是基本适合我国生产力的状况的，因而推动了生产力的发展。但是，我国的社会主义生产关系还存在着不适合生产力发展状况的因素和环节。因此，随着生产力的不断发展，必须对现阶段我国的社会主义生产关系，特别是经济体制中不适合生产力的方面和环节进行深入的改革，以充分发挥社会主义生产关系的优越性，解放和发展生产力。

生产关系一定要适合生产力发展状况的规律是我国经济体制改革和建立社会主义初级阶段经济体制的理论依据。我国社会主义建立的历史前提是一个经济文化十分落后，生产力发展水平很低的半殖民地半封建社会。虽然新

中国建立以后我国生产力得到了很大的发展。但是，从总体上看我国生产力水平和生产社会化程度仍然不高，经济发展很不平衡，生产力发展水平和社会化程度参差不齐。我国社会生产力的这种低水平、多层次和不平衡的特点将长期存在。这种多层次的生产力，不同的生产社会化程度就决定了我国的生产关系具有多种层次和多种形式。但是，在党的十一届三中全会以前，我国却违背了生产关系一定要适合生产力发展状况的基本规律，忽视生产力对生产关系的决定作用，脱离我国生产力水平不断变革生产关系，在所有制上追求“一大二公三纯”严重影响和阻碍了生产力的发展。改革开放以来，我们党认真总结以往在脱离生产力盲目变革生产关系问题上的经验教训，根据我国生产力发展的实际和特点，对我国的生产关系进行了深刻的调整 and 改革。在所有制结构上，实行了以公有制为主体、多种经济成分共同发展这一社会主义初级阶段的基本经济制度，出现了公有制实现形式的多样化和多种经济成分共同发展的局面，逐步消除所有制结构不合理对生产力的羁绊。在分配制度上，我国也进行了彻底的改革，实行了按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，这是由我国当前的生产力发展状况并由此形成的所有制结构决定的。在经济体制上我国进行了历史性的变革，实现了由计划经济向社会主义市场经济的转变，从而在经济运行机制上克服了忽视市场机制作用的弊端。我国经济体制改革的实践已经充分证明，坚持与生产力状况和所有制结构相适应，发挥市场在国家宏观调控下对资源配置的基础性作用，有利于我国经济优化结构和生产力的快速发展。可见，社会主义市场经济体制的建立和完善，使社会主义生产关系在解放和发展生产力、促进经济繁荣、增强综合国力和提高人民的物质文化生活水平等方面进一步发挥了优越性。

综上所述，我国的经济体制改革正是在唯物史观所揭示的生产关系一定要适合生产力发展状况的规律的指导下进行的，所以，生产关系一定要适合生产力发展状况的规律是我国经济体制改革的理论基础。

第二节 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

一、经济基础与上层建筑的矛盾运动

经济基础与上层建筑辩证统一于社会形态

建立在一定发展阶段

的生产力之上的经济基础和上层建筑的统一，构成一定的社会形态。换言之，社会形态就是经济基础与上层建筑的统一。

社会形态与社会经济形态是内涵相同的概念，在马克思主义经典著作中，这两个概念常常是在相同的意义上使用的。但是，社会形态的概念却不同于技术社会形态（也有人称为生产技术形态）的概念。后者的基本内涵是：以生产力和技术发展水平以及与此相适应的产业结构为标准划分出来的社会形态。如一些西方学者把人类历史划分为农业社会、工业社会、后工业社会或信息社会，就是以生产力和科学技术发展水平为依据的。应当承认，技术社会形态的概念有其一定的合理性，因为人们不仅可以以经济基础与上层建筑的统一，特别是以生产关系的性质来划分社会形态，也可以从生产力的发展水平来区分社会形态。马克思就曾将二者统一起来用以说明社会形态的更替，比如他曾说过：“随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即谋生的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”这说明，社会形态与技术社会形态有相互一致的方面：以生产力和技术发展水平以及与此相适应的产业结构为基本标志的技术社会形态，是以生产关系为基本标志的社会形态的物质技术基础。社会形态虽然以生产关系的性质为标志，但它必须建立在一定的生产力发展水平的基础上。社会形态与技术社会形态又有不相一致的方面：虽然社会形态归根到底是由生产力的发展水平决定的，然而它还要受到其他许多社会因素的影响，如受到生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间矛盾状况的影响，再如在阶级社会中还要受到阶级矛盾、阶级斗争状况的影响，等等。因此，在相同生产力和科学技术发展水平的基础上，不同的国家可能建立起不同的社会形态，在不同的生产力和科学技术发展水平的基础上，不同国家也有可能建立起相同的社会形态；生产力和科学技术发展水平较高的国家，其社会形态可能处于较低的阶段，而生产力和科学技术发展水平较低的国家，其社会形态又有可能处于较高的阶段。社会形态和技术社会形态这两个概念的联系与区别，为我们区分不同的社会发展阶段提供了基本的标准和方法。但应当说明的是，在这两个基本概念中，最根本的仍然是唯物史观关于社会形态的概念。因此，决不能将二者混同起来或用技术社会形态的概念来否定或取代社会形态的概念，否定唯物史观关于社会形态划分的科学性，否定社会主义和资本主义两种社会形态的区别。事实反复证明，唯物史观关于社会形态或社会经济形态的概念才能够科学地揭示一定社会阶段的本质，是

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第142页。

生产关系而不是生产力直接决定着社会形态的性质。

唯物史观把社会形态看作是建立在一定生产力之上的经济基础和上层建筑构成的有机整体。认为经济基础犹如社会的“骨骼”，而上层建筑则犹如包裹在“骨骼”上面的“血肉”；“骨骼”和“血肉”不可分割，形成了社会有机体。这样就形象而深刻地揭示了经济基础与上层建筑内在的不可分割的联系。在社会形态中，经济基础的性质决定着上层建筑乃至整个社会形态的性质，基于生产力发展之上的经济基础和上层建筑的矛盾运动构成了上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，同时也决定着社会形态的变化和更替。

经济基础与上层建筑的相互作用

经济基础与上层建筑的相互作用

是指：经济基础对上层建筑起决定作用；上层建筑依赖于经济基础，又对经济基础起反作用。

经济基础对上层建筑的决定作用主要表现在：首先，经济基础决定上层建筑的产生。上层建筑是适应经济基础的需要而产生的。一定的经济基础必然会产生一定的上层建筑为它的巩固和发展服务。经济基础属于社会的物质关系领域，是上层建筑的根源，而上层建筑属于社会的政治和思想关系领域，是经济基础的派生物。

其次，经济基础决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，或早或晚就会有有什么样的上层建筑。例如，在原始社会，生产资料公有，不存在阶级和阶级剥削，因而在它的上层建筑中，就没有国家这样的暴力机关，没有私有观念。进入阶级社会，产生了以生产资料私有制为基础的经济制度，出现了阶级和阶级剥削，在上层建筑中，相应地也就出现了为剥削阶级服务的国家机器，形成了以私有观念为核心的剥削阶级的意识形态。同是阶级社会，由于经济基础不同，其上层建筑的内容也不相同。在阶级社会里，经济基础方面具有阶级对抗的性质，与此相适应，上层建筑领域也必然包含着阶级对抗的内容，因而上层建筑不能不带有强烈的阶级性。

再次，经济基础决定上层建筑的发展。社会的经济基础发生了变化，上层建筑必然或迟或早也要发生改变。经济基础不仅推动着上层建筑的发展变化，而且还决定上层建筑的变化发展的方向。当某种经济基础向上发展的时候，它的上层建筑也就处在前进之中，富有生命力；当这种经济基础走向没落的时候，它的上层建筑也就日渐腐朽。在同一社会形态内，经济基础的某种量的变化可以引起上层建筑相应的量的变化，但不会引起它根本性质的变化。可是，当这种经济基础让位于新的经济基础的时候，它的上层建筑就不可避免地要为新的上层建筑所代替。由于上层建筑的各个组成部分具有不同程度的

相对独立性，它们的变化有快有慢，如当某种经济基础消亡以后，相应的政治、法律的制度和设施也随之消亡，而旧的意识形态却不会立即消失。然而，经济基础的根本变革，迟早要引起整个上层建筑的根本变革。

对于经济基础对上层建筑的决定作用，不应作简单、机械的理解，不应认为上层建筑的任何具体形式、任何局部变化，都是由经济基础所引起的，都是经济基础决定作用的表现。上层建筑对于经济基础具有相对独立性，它的各个组成部分，包括政治上层建筑和思想上层建筑之间，思想上层建筑内部各种意识形态之间，都是互相影响、互相作用的。例如，政治上层建筑是在一定的政治思想、法律思想指导下形成的，而它一经形成，又强烈地影响着人们的思想。人们的思想不仅反映经济，也反映政治。此外，影响社会上层建筑的，还有其他多方面的因素，民族的历史传统和风俗习惯，地理环境，外来的影响，等等。这些状况，使得同一类型经济基础的上层建筑，在不同的国家，虽然性质相同，但又各具特色，呈现出多种多样的面貌。但是，除了经济基础之外，任何别的因素都不能决定上层建筑的性质和发展方向。这些因素对上层建筑的作用，都要受到经济基础的制约。因此，归根到底，对上层建筑起着决定作用的只能是经济基础。

上层建筑对经济基础有反作用。上层建筑虽然为经济基础所决定，但它不是消极的、被动的。它能够反作用于经济基础，为经济基础服务，帮助经济基础形成、巩固和发展。

上层建筑对经济基础起什么样的反作用，取决于它是否与经济的发展方向相一致。归结起来，有这样两种情况：当它沿着与经济基础发展的同一方向起作用时，就会促进经济基础的发展；当它沿着与经济基础发展相反的方向起作用时，就会阻碍经济基础的发展。上层建筑对社会发展起促进或阻碍作用，以它所服务的经济基础的性质为转移，归根到底，取决于它是否有利于生产力的发展。当上层建筑所服务的经济基础适应生产力的发展时，上层建筑就会促进生产力的发展，成为推动社会前进的积极的或进步的力量；反之，就会束缚生产力的发展，成为阻碍社会前进的消极的或反动的力量。

上层建筑对于经济基础的反作用，在一定的条件下表现得极为突出。当上层建筑严重地阻碍经济基础实现变革的时候，上层建筑的革新，对于经济基础的发展，就会成为决定性的环节和条件。但是，上层建筑的这种突出作用，终究是在经济基础决定上层建筑的前提下发生的。革新上层建筑的要求，正是由于生产力发展所引起的经济基础的变革要求所规定的。而且，不论上层建筑怎样阻止经济基础的变革，同生产力的发展状况相适合的生产关系，总是要为自己的产生和发展开辟道路。

经济基础与上层建筑的矛盾运动

经济基础决定上层建筑，上层建

筑反作用于经济基础，它们在一定生产力基础上的相互作用，构成了社会形态的矛盾运动。上层建筑是为经济基础服务的。但是，上层建筑不可能绝对适应经济基础的需要。因此，同一社会形态的经济基础和上层建筑之间，也存在着矛盾。新建立起来的上层建筑，虽然基本上适应经济基础的巩固和发展的要求，但总会有不成熟、不完善的地方。另外经济基础又是不断变化的，即使在相对稳定的阶段，也会发生量的变化和部分质的变化，而这种变化并不会立即反映到上层建筑中来。这样，就会不断出现上层建筑同经济基础之间某些不相适应的情况。只有对上层建筑中不适应的部分加以调整和改革，使之不断适应经济基础的发展要求，才能充分发挥上层建筑的积极作用。

但是，在某种社会经济形态走向腐朽，生产关系同生产力的发展根本不相适应，上层建筑同经济基础的变革要求形成尖锐对抗的时候，要解决这个矛盾，就不是简单地对上层建筑加以调整的问题，而必须从根本上加以变革。例如，资本主义的生产关系已经成为阻碍和束缚生产力发展的桎梏，它的上层建筑同经济基础的变革要求之间的矛盾日趋尖锐。资产阶级依靠国家政权的力量及其意识形态的影响，在政治上和思想上加强统治，并对生产关系进行一定程度的调整，这虽然能够延续资本主义经济基础的寿命，但这是暂时的，并不能改变它必然灭亡的历史命运。资本主义上层建筑和经济基础之间的矛盾，不可能在资本主义制度范围内得到解决，只有彻底变革它的经济基础和上层建筑，代之以社会主义的经济基础和上层建筑，才能得到根本性的解决。

经济基础和上层建筑之间的内在的矛盾运动，构成了上层建筑一定要适合经济基础发展状况的规律。这一规律与生产关系一定要适合生产力发展状况的规律一样，是社会发展的基本规律。

社会主义的经济基础与上层建筑的特点

社会主义经济基础与上

层建筑在形成方面的特点：社会主义社会与资本主义社会及以往的私有制社会相比，除了在根本性质上具有本质的区别外，在经济基础与上层建筑的形成方面也有自己突出的特点。社会主义的上层建筑是先于社会主义经济基础而产生的，经济基础是借助于上层建筑的力量而建立起来的。在以往社会形态的更替中，新的经济基础都是先在旧的社会形态中建立起来，然后才产生为之服务的上层建筑。以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系，不可能在资本主义私有制内部产生。无产阶级必须先通过革命，推翻资本主义国家政

权等上层建筑；建立起无产阶级专政的国家政权，然后依靠政权的力量，建立社会主义经济基础。

社会主义经济基础和上层建筑建立的这一特点，并不违背经济基础决定上层建筑这一历史唯物主义的基本原理。这是因为：第一，社会主义上层建筑的产生，仍然根源于经济基础变革的客观要求。当资本主义社会固有的矛盾——生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾尖锐到一定程度时，就产生了以社会主义生产资料公有制取代资本主义生产资料私有制的客观要求。当然，生产资料公有制取代生产资料私有制的这种经济基础领域的变革又不可能自发地实现，因此，需要首先建立无产阶级专政的国家政权，进而建立社会主义的经济基础。归根结底，这是由经济基础的客观要求所决定的。第二，社会主义上层建筑，其中主要是无产阶级专政的国家政权一经确立，就必须立即着手建立、巩固和扩大自己的经济基础，否则，这个政权是不可能生存下去的。然而，经济基础的结构形式、变革的速度等，这些又都不是可以由上层建筑随意决定的，而是要由生产力发展的水平和客观需要来决定的。上层建筑只能帮助自己的经济基础建立、巩固和发展。第三，还应看到，先于社会主义经济基础而产生的，只是无产阶级的理论和意识形态、无产阶级政党以及无产阶级的国家政权等社会主义上层建筑的部分内容。完整、统一的社会主义上层建筑只有在社会主义经济基础基本形成以后，才能逐步得到巩固和完善。社会主义上层建筑必须为社会主义经济基础服务，并随着社会主义经济基础的发展而发展。

社会主义经济基础和上层建筑本身的特点：一方面，社会主义的上层建筑与经济基础之间基本上是相适合的。这种基本适合主要表现为：无产阶级专政的国家政权是维护和组织社会主义经济建设的有力工具，是广大人民群众利益和意愿的集中体现；以马克思主义为指导的社会主义意识形态是认识社会发展规律、巩固和发展社会主义经济基础的思想武器；无产阶级政党作为执政党是社会主义上层建筑的领导力量，是引导社会主义上层建筑为巩固和发展社会主义经济基础服务的可靠保证。另一方面，社会主义上层建筑与经济基础也存在不相适合的方面。社会主义上层建筑中不成熟、不完善的部分与经济基础是不相适合的；社会生产力的发展推动了生产关系的变化，生产关系变化之后，经济基础与上层建筑之间又会产生新的不相适应，或者说总是会产生新的矛盾。另外，旧社会的上层建筑残余与社会主义经济基础也存在着矛盾。但是，社会主义经济基础和上层建筑的矛盾性质是非对抗的，是可以通过社会主义制度自身的调整 and 改革加以解决的。

二、正确运用上层建筑一定要适合经济基础发展状况的规律

上层建筑一定要适合经济基础发展状况的规律的意义

上层建筑一

定要适合经济基础状况的规律具有重大的理论意义和实践意义。首先，上层建筑一定要适合经济基础状况的规律为我们进一步深入认识和研究社会历史的本质提供了理论依据。这一规律与生产关系一定要适合生产力状况的规律是紧密联系不可分割的，它科学揭示了社会生产关系或经济基础与竖立其上的上层建筑之间的本质联系以及它们变化发展的规律性。这一规律进一步揭示了生产力作为社会存在和发展的基础和最终动力如何通过生产关系决定上层建筑，进而决定整个社会的面貌。这一规律还着重揭示了上层建筑为经济基础服务归根结底是为社会生产提供思想和政治的保证，展现了思想政治反作用于经济的历史辩证法。因此，这一规律也是我们观察和研究社会历史问题的基本理论依据。

其次，这一规律对无产阶级政党制定路线、方针和政策具有指导意义。无产阶级政党作为社会主义国家的执政党，是上层建筑的领导力量，它所制定的路线、方针和政策对巩固、发展社会主义经济基础具有重要意义。因此，无产阶级政党必须自觉掌握这一规律，坚持上层建筑与经济基础的辩证统一，将经济基础的决定作用和上层建筑的反作用统一起来，反对片面夸大上层建筑反作用的上层建筑决定论和完全否认上层建筑的反作用的庸俗的经济决定论，正确地把握社会主义社会经济基础与上层建筑矛盾运动的基本特点，这样才能保证自己的路线、方针和政策的科学性。

我国政治体制改革的理论基础

经济基础和上层建筑的矛盾运动规

律，是我国政治体制改革的理论基础。只有运用这一规律，我们才能正确地认识我国政治体制改革的必然性及其实质。

首先，政治体制改革是我国上层建筑与经济基础矛盾运动的必然结果。社会主义上层建筑和经济基础之间既相适应又有矛盾，那么，我们就要及时地自觉地调整 and 改革上层建筑不适应经济基础的某些方面和环节，使经济基础和上层建筑协调地向前发展。

其次，我国政治体制改革的实质是社会主义制度的自我完善。我国政治体制改革的目的是要在完善和发展社会主义上层建筑的基础上，充分发挥社

会主义制度的巨大优越性，充分调动人民群众的社会主义建设的积极性，巩固和完善社会主义的经济基础，进而促进生产力的发展。因此，政治体制改革的实质是社会主义制度的自我完善。社会主义上层建筑与经济基础矛盾的性质和运动特点决定了这一改革绝不能采取使国家和社会生活发生激烈震荡的阶级斗争方式，而是在坚持社会主义制度的前提下对政治上层建筑中的政治体制进行改革，以使之不断完善。

总之，上层建筑一定要适合经济基础发展状况的规律是我国进行社会主义政治体制改革的理论基础，也是社会主义政治文明、精神文明建设的客观依据。随着我国社会主义经济体制的建立和发展，要继续积极稳妥地推进政治体制改革，实现推进政治体制改革必将有利于增强党和国家的活力，发挥社会主义制度的特点和优势，充分调动人民群众的积极性和创造性，维护国家统一、民族团结和社会稳定，达到促进经济发展和社会全面进步的总目标。

第三节 社会发展的动力

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

两对基本矛盾之间的内在联系

经济基础和上层建筑的矛盾同生产

力和生产关系的矛盾，是人类社会的基本矛盾。这两对矛盾包括生产力、生产关系（经济基础）以及上层建筑三个层次。生产方式中生产关系是生产力的社会形式，社会形态中生产关系是上层建筑赖以建立的基础，它作为中间环节，将生产力和上层建筑联系起来。这两对矛盾存在于一切社会形态之中，贯穿于每一个社会形态的始终，决定着其他一切社会矛盾，决定着整个社会的面貌和发展。社会基本矛盾运动推动着每一种社会形态的发展，也推动着一种社会形态向另一种更高的社会形态的转化，是社会发展的根本动力。

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是相互联系、相互制约的。但两对矛盾的地位和作用不是等同的，生产力和生产关系的矛盾具有更为根本的性质，它是包括经济基础和上层建筑在内的整个社会形态发展和变革的根本原因。经济基础和上层建筑的矛盾运动，是在生产力和生产关系的矛盾运动的基础之上产生和发展的。因此，一方面生产力和生产关系的矛盾，决定和制约着经济基础和上层建筑的矛盾。另一方面生产力和生产关

系的矛盾的解决，又有赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决。当生产关系严重地束缚生产力发展的时候，反动统治阶级总是运用腐朽的上层建筑阻止生产关系的变革，如果不推翻旧的上层建筑，要解决生产力和生产关系的矛盾，是不可能的。在社会基本矛盾运动中，生产方式或经济因素起决定作用，但不能忽视上层建筑中政治和意识形态因素的巨大的能动作用。

两对基本矛盾共同推动社会的发展

生产力和生产关系的矛盾、经

济基础和上层建筑的矛盾这两对矛盾交互作用形成了社会基本矛盾运动。正是这种矛盾运动推动着社会的发展。社会发展总是从生产力的变化开始，生产力决定生产关系，生产关系对生产力有反作用；经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础有反作用。这种交互作用形成生产力—生产关系（经济基础）—上层建筑的矛盾运动。这个矛盾运动总是从基本适合到基本不适合，又从基本不适合到新的基本适合，矛盾不断产生又不断解决，如此不断循环往复，推动社会形态的更替，促进社会从低级向高级的发展。

二、阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

阶级斗争产生的根源及其形式

在阶级社会里，生产力和生产关系、

经济基础和上层建筑的矛盾，必然表现为阶级矛盾和阶级斗争。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，社会革命是阶级斗争的最高表现。

人类历史的发展经历过三个对抗性的阶级社会，即奴隶社会、封建社会和资本主义社会。这些社会有自己特定的阶级结构。它们各有两个基本阶级，即奴隶主和奴隶、封建主和农奴、资本家和工人。各个社会的基本阶级是同该社会特定的生产方式相联系的，它们之间的矛盾构成该社会的主要矛盾。

自从阶级产生以来，人类社会的历史就是在阶级斗争中发展的。阶级斗争，用列宁的话来说就是：“一部分人反对另一部分人的斗争，就是广大无权者、被压迫者和劳动者反对特权者、压迫者和寄生虫的斗争，雇佣工人或无产者反对私有主或资产阶级的斗争。”这就是说，阶级斗争是指对抗阶级之间的对立和斗争。

阶级斗争的根源在于物质利益的根本对立。一切阶级斗争，归根到底都

① 《列宁全集》第7卷，人民出版社1986年版，第169页。

是由于经济利益而引起，都是围绕着各阶级的物质利益而进行的。

阶级斗争是阶级社会存在的必然现象。剥削阶级为了维护和加强他们在经济上的统治地位，必然要用一切方法，包括政治和思想的方法，来压迫和剥削被剥削阶级。被剥削阶级为了摆脱剥削和奴役就必然要起来进行经济、政治和思想方面的斗争。因此，在阶级社会里，阶级斗争是不可避免的。统治者和被统治者、剥削者和被剥削者之间的阶级斗争，贯穿着阶级社会的全部历史。当社会处于根本变革、新旧社会形态更替时期，代表新旧不同生产关系的剥削阶级之间，由于阶级利益的冲突，也会发生阶级对抗。新兴封建主阶级反对没落奴隶主阶级的斗争和新兴资产阶级反对没落封建主阶级之间的斗争就属于这种情况。阶级斗争的具体形式是多种多样的，最主要的有经济斗争、政治斗争、思想斗争等形式。一般说来，各阶级在阶级斗争中会形成集中代表自己利益的政治集团、政治组织。在近代和现代，表现为政党。政党是阶级中最积极的、最有组织的部分。代表不同阶级利益的政党之间的斗争，是阶级斗争的集中表现。

阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

阶级斗争是阶级社会发展

的直接动力，这突出地表现在阶级社会形态更替的质变过程中。在阶级社会里，当生产关系阻碍生产力发展，上层建筑阻碍经济基础变革时，必然引起革命阶级和反动阶级之间矛盾的尖锐化，直至爆发以推翻旧政权、建立新政权为目标的革命斗争，而革命一旦成功，就实现了社会形态的更替。阶级斗争推动社会发展的作用也表现在同一社会形态发展的量变过程中。阶级社会里，剥削阶级总是采取各种手段剥削和压迫劳动群众，迫使劳动群众无法生活下去，被剥削阶级不断起来反抗和斗争，迫使剥削阶级作出一定的让步，使得社会再生产正常进行，从而推动社会不同程度地向前发展。

当代阶级社会的阶级斗争，出现了一些新的特点。以西方发达资本主义国家为例，一般劳动群众的生活水平有所提高，在一定程度上改善了劳动人民的生存环境。当代资本主义所进行的调节和改良，使社会矛盾和阶级斗争有所缓和。但从根本上说，阶级矛盾、阶级斗争仍然存在，并将对社会发展起推动作用。

三、社会革命是历史的火车头

社会革命的根源和条件

在阶级社会，一种社会形态转变为另一种

更高的社会形态，通常都是通过社会革命实现的。社会革命是社会发展中质的飞跃，是阶级斗争的最高表现。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度。社会革命的最深刻的根源在于新的生产力和腐朽的生产关系之间的矛盾冲突。马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”社会革命的任务在于解决生产关系同生产力的矛盾、上层建筑同经济基础的矛盾，改变旧的生产关系和上层建筑，建立、发展新的生产关系和上层建筑，解放社会生产力。

社会革命实现的是整个社会形态的质变，而不是量变或局部的变化。一切没有触动某一社会的根本政治、经济制度的变化，都不能算是社会革命。人们通常所说的“工业革命”、“技术革命”、“思想革命”等，只是对社会生活某一领域的革命性变革所作的概括。这些革命性变革在同一社会形态内也可以发生，所以不同于社会革命。历史唯物主义的社会革命范畴是指实现整个社会形态的根本变化、根本否定。

政治革命是社会革命中具有决定意义的环节。在阶级社会，改变经济制度的斗争，必然要集中地表现为夺取国家政权的政治斗争。国家政权是上层建筑的核心，是维护一定生产关系的最直接的力量。只有通过先进阶级的革命斗争，推翻反动阶级的国家政权，才能根本变革经济制度，实现社会形态的转变。一切革命的根本问题是国家政权问题。革命胜利的首要 and 基本的标志是国家政权从反动阶级手里转到先进的革命阶级手里。

革命的爆发和胜利需要具备客观前提和主观条件。革命不是在任何时候都能够发生和取得胜利的，只有当生产力和生产关系的矛盾及其所引起的种种社会矛盾，达到极其尖锐的程度，形成了全国性的危机的时候，即革命形势成熟的时候，才会爆发革命。革命的客观前提，包括经济条件，主要是生产关系同生产力的矛盾状况；还包括社会政治条件，首先是阶级矛盾的发展和阶级力量的对比。革命形势的成熟，突出表现为阶级矛盾的激化。要引起革命的发生和取得革命的胜利，除了有客观的革命形势以外，还需要主观条件的成熟，这就是革命阶级的觉悟程度和组织程度大大提高，能够发动足以摧毁旧政权的强大的革命行动。对于无产阶级领导的社会主义革命和新民主主义革命

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32～33页。

说来，主观条件的成熟集中表现为马克思主义政党的成熟。只有以马克思主义武装起来的无产阶级政党，才能领导无产阶级和广大劳动人民，进行各种各样的斗争，使革命走向胜利。马克思主义理论的创立和传播，对于促进革命主观条件的成熟，具有十分重大的作用。总的说来，客观条件是历史变革的前提。但客观条件已经具备时，革命能否发生和取得胜利，则取决于主观条件是否成熟。如果没有马克思主义政党的正确领导，甚至可能使无产阶级革命的胜利延误很长时间。

社会革命的形式和作用

在阶级对抗的社会里，社会革命通常不能不采取暴力革命的形式。反动统治阶级的根本利益和本性决定了他们不会自动放弃政权。他们拥有强大的暴力机器，如军队、警察、法庭、监狱等，并且总是使用暴力来镇压被统治阶级。被统治阶级为了实现自己的革命任务，不得不革命的暴力反对反革命的暴力。迄今所有的社会主义国家都是通过暴力革命，打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级政权的。

但是，马克思主义并不排斥在特定的条件下，无产阶级及其同盟者的力量在政治上、军事上占绝对优势的情况下，出现革命和平发展的可能性。只要有这样的可能，马克思主义者都应当紧紧抓住这个时机，努力利用它来实现革命的目的。

社会革命对社会历史的发展起着强大的推动作用。首先，社会革命是阶级社会由低级向高级发展的决定性手段。当着社会基本矛盾尖锐冲突的时刻，只有经过社会革命才能推翻旧的国家政权，建立革命阶级的政治统治，建立新的生产关系，从而用较高的社会形态代替较低的社会形态，为解放和发展生产力扫清道路。其次，人民群众在革命时期能发挥出推动社会历史发展的主动性和积极性。在革命高涨时期，尖锐的阶级斗争激发着人民群众的革命意识、热情和理想。革命的变革越是深刻，人民群众的发动就越是广泛；人民群众发动越广泛，革命的改造也就越深刻。历史上的一切革命总是在不同程度上发动了人民群众，发挥了他们创造历史的主动性、积极性。如果没有社会革命把亿万群众动员起来，就不可能推翻反动阶级的统治，摧毁腐朽的旧制度，使社会的发展实现飞跃和进步，所以马克思说：“革命是历史的火车头。”

四、科技进步是推动社会发展的巨大杠杆

科学技术是人类文明进步的原动力

科学技术是人类认识和应用客

观规律保护与改造客观世界的知识与能力的结晶。人类发展史上，社会生产力的每一次飞跃与发展，人类社会一切文明与进步，都离不开科学的重大发现与技术的重大发明及其广泛应用。在当代，科学技术发展愈加迅猛，应用更加广泛，与经济社会发展的结合愈加紧密，对经济和人类社会发展的影响愈加巨大，科学技术已成为先进文化发展的重要因素，成为人类文明进步的原动力。

科学技术的社会作用

首先，科学技术的发展，极大地促进了社会

生产方式的变革。科学技术的发展使生产力的要素，包括劳动者、劳动工具、劳动对象、生产管理等方面都发生了深刻的变化，从而提高了社会生产力。科学技术的发展，推动了生产关系的调整，促进了生产方式的变革。

其次，科学技术的发展推动了生活方式的变革。科学技术的发展推动生产力的发展，极大地提高了人们的物质生活条件和精神生活的质量，加快了社会生活的节奏，改变了人们的消费方式、活动方式、交往方式以及生活方式等。

再次，科学技术的发展推动了社会文明的提高。科学技术的不断进步，不仅使人类摆脱愚昧无知状态，逐步揭开种种自然、社会之谜，而且还推动社会精神文明建设，逐步建立人民群众科学、文明、健康的生活方式，形成学科学、用科学、爱科学的社会风气和民族精神。

最后，科学技术的发展也引起和推动思维方式的变革。科学技术以尊重实践、崇尚理性、开拓创新为灵魂，推动着人们价值观念的重铸和思维方式的更新，启迪着人们弘扬科学精神和民主精神。现代思维方式的变革，使人类理解能力和认识水平提高到一个崭新的阶段。

总之，科学技术极大地提高了人类认识和控制自然和人类自身的能力，但是，科学技术也是一柄双刃剑。在科学技术应用过程中暴露的问题和科学技术被滥用可能带来的问题也越来越突出。工业的发展带来的水、大气和土壤的污染，大规模的采伐、开垦和过度放牧造成的森林毁灭、草原退化、耕地荒漠化。信息科学与生物科技的发展带来涉及信息安全、人类尊严、健康安全、遗传和生态安全与环保等新的伦理问题。

五、社会改革对社会发展的作用

社会改革及其作用

社会改革是在一定程度下，为了解决生产关系

不适合生产力发展状况、上层建筑不适合经济基础发展状况的某些部分或环节，使该社会制度得到存在和发展，而对现存的制度、体制作一定的调整和革新。社会革命与社会改革是整个人类社会的发展过程中既互相区别又互相联系的两个环节。社会革命是社会根本制度的变革，是社会发展中质的飞跃。社会改革是同一社会形态对某些不适应的方面和环节的调整，不改变该社会制度的根本性质，是社会发展中的量变或部分质变。社会改革往往与社会革命相联系。在人类社会的发展过程中，当生产关系对生产力发展的障碍越来越大，当旧社会制度向新社会制度过渡的趋势越来越明显，出现新的社会制度的萌芽时，往往会涌现改革的潮流。然而这时社会改革的任务是极其艰巨的，旧制度的维护者会进行疯狂的抵制和破坏，使改革夭折。在这种情况下，社会进步只有通过社会革命才能实现。

社会改革对社会发展的作用主要表现在：第一，它可以巩固新生的社会制度或使原有社会制度持续存在并获得一定程度的发展，从而促进社会生产力的发展和社会进步。一种新生社会制度的改革，主要任务是建立和完善社会制度，同时要消灭旧制度的残余，为社会生产力的发展创造有利条件。一种原有制度的社会改革，主要任务是对生产关系和上层建筑中不适应的部分或环节进行某些局部调整，使其能在一定时期和一定程度上推动生产力的发展和社会进步。第二，它可以为新社会制度的诞生作量变或局部质变的准备。在人类社会的发展过程中，在一种社会制度发展到后期，生产力发展的障碍越来越大，向新社会制度过渡的趋势越来越明显，并且出现新的社会制度的萌芽，这时社会改革的任务，就是既要为推进新社会制度成分创造一定的思想政治条件以促进生产力发展，又为社会革命准备物质条件。

社会主义社会的改革

改革是社会主义社会发展的强大动力，因为

社会主义社会的基本矛盾仍然是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾，必须不断地改革生产关系和上层建筑中与生产力发展不相适合的方面，改革使社会主义充满生机和活力。但社会主义社会的改革具有自身的特性，它不同于阶级社会的社会改革。社会主义社会的改革是在坚持社会主义基本

制度的前提下进行的，是社会主义的自我完善和发展，是自觉的、主动的调整生产关系与生产力不相适应的部分，调整上层建筑与经济基础不相适应的部分，从而推动生产力的发展和社会各个方面的进步。

社会主义改革以广大人民群众的利益为出发点和归宿。改革的一切工作，必须以始终代表最广大人民的根本利益为最高标准。人民群众的整体利益总是由各方面的具体利益构成的。在改革过程中要正确认识、妥善处理各种利益关系，都应认真考虑和兼顾不同阶层、不同方面群众的利益，要把最大多数群众是否赞成、是否受益作为改革决策的依据。

社会主义的根本任务是解放和发展生产力，社会主义改革必须围绕这一根本任务，服从并服务于实现这个目标而进行。社会主义改革的根本目的就是要在各方面都形成与社会主义初级阶段基本国情相适应的比较成熟、比较定型的制度，使生产关系适应生产力的发展，使上层建筑适应经济基础的发展，使中国特色社会主义充满生机和活力。邓小平提出，判断改革实践得失成败的根本标准，主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。

改革要从实际出发，整体推进、重点突破、循序渐进，注重制度建设和创新。改革过程中要善于统观全局，精心谋划，从整体上把握改革、发展和稳定的关系，做到互相协调、互相促进。要把改革力度、发展速度和社会可承受程度统一起来，把不断改善人民生活作为处理改革、发展、稳定关系的重要结合点，在社会稳定中推进改革发展，通过改革发展促进社会稳定。

总之，社会发展是一个系统工程，社会各方面的力量是推动社会发展的动力。社会历史规律表明，生产力是社会发展的最终决定力量。生产力决定生产关系，进而决定整个社会关系的基本面貌，决定社会发展的历史进程。因此，我们党提出了生产力标准，把是否有利于解放和发展生产力作为判断我们的路线、方针、政策正确与否的根本标准，作为判断我们的工作是非得失的根本标准，作为判断社会制度是否优越和进步的根本标准。

第四节 人民群众是历史的主体

一、社会发展规律的实现与人的活动

历史唯物主义从社会存在决定社会意识，生产方式是社会发展的决定力

量的基本观点出发，把社会的发展看作是一个自然历史过程，揭示了人类历史变迁和社会发展具有的内在的客观规律性；同时，历史唯物主义又从实践是社会生活的本质和社会的存在方式的认识出发，把社会的发展看作是人的创造活动过程，说明社会历史发展又具有与自然界不同的特殊性。人类社会的历史是社会发展的客观规律性与社会历史主体的人的自觉活动相统一的过程。

社会历史规律存在于并实现于历史主体的人的实践活动之中。人们自己创造着自己的历史，“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已”。没有人的存在及其活动，也就没有人类社会及其历史。构成社会结构要素的生产力和生产关系、政治上层建筑和社会意识形态等本身就是人的实践活动的产物。而社会历史规律就是生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，因此，社会历史规律存在于人的实践活动中，社会的“自然历史过程”恰恰是通过历史主体的人的自觉创造活动实现的。历史发展的内在的客观规律实质上是人们实践活动所遵循的规律。

承认社会历史是人的创造活动的结果，并不等于承认人们可以随心所欲地创造历史，人们创造历史的实践活动受到社会发展客观规律的制约。人们各式各样的思想动机能否实现以及实现的程度，取决于是否符合社会发展客观规律的要求以及符合的程度。恩格斯指出：“在社会历史领域内进行活动的，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。”历史是由人的有目的、有意识的活动所创造的这个事实，并不能抹煞历史规律的客观性。人的活动总是受到社会条件及其规律的制约。对此，恩格斯指出：“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第118—119页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第247页。

的。”

人的自觉活动受社会历史客观规律的制约，并不意味着人在社会历史规律面前是无能为力的。社会历史发展的客观规律和人的自觉活动是统一的，二者统一的基础是实践。人的自觉活动不能改变社会发展的客观规律，但可以在实践中自觉地认识并运用社会历史规律。历史唯物主义承认社会发展规律的客观性，正是为了把人的自觉活动建立在坚实可靠的基础上。人对社会历史规律认识得越深刻，他在创造历史的实践活动中的自由度就越大。

二、人民群众是历史的主体

人民群众是历史的创造者

历史是人们自觉创造活动的结果。人通过实践活动确立了自己在历史中的主体地位。在不同的具体的历史发展阶段，每个人都在一定程度上参与了历史活动。然而，人们在历史发展中所起作用的性质和大小是不同的。因此，谁是历史的创造者？是少数英雄人物创造了历史，还是人民群众创造了历史，这是社会历史观长期争论不休的问题。19世纪40年代中期，针对德国青年黑格尔派代表人物鲍威尔兄弟认为的历史中起决定作用的是“英雄”的精神，而人民群众是历史中的惰性因素的唯心主义历史观，马克思、恩格斯针锋相对地指出：“历史活动是群众的事业”决定历史的是“行动着的群众”。人民群众是历史的主体，是历史的创造者，这是唯物史观的基本观点之一。

人民群众是指推动历史发展的大多数人。在阶级社会中，包括一定历史时期一切对历史发展起促进作用的阶级、阶层和社会集团。人民群众是一个历史范畴，在不同的国家和同一国家的不同历史时期，有着不同的内容。然而，不论历史的情况怎样变化，人民群众的主体和稳定部分，始终是从物质资料生产的劳动群众。

在当代中国，随着改革开放的深入和经济文化的发展，我国人民群众的构成和基本成分也发生了新的变化。除了包括知识分子在内的工人阶级和广大农民以外，还产生了一些新的社会阶层，这些新的社会阶层也是中国特色社会主义的建设者，因而也属于人民群众的范畴。人民群众是历史的主体，是历史的创造者，就是指他们是先进生产力和先进文化的创造者。

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第697页。

人民群众作为历史的创造者，主要表现为人民群众是物质财富和精神财富的创造者，是社会变革的决定力量。

人民群众是物质财富的创造者。物质资料生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础。物质资料生产活动的主体是广大劳动群众。作为物质资料生产的承担者的劳动群众，创造了人们吃、穿、住、行等必需的物质生活资料，以及从事政治、科学、教育、文学艺术等活动所必需的物质条件。

人民群众是精神财富的创造者。人民群众的实践活动是一切精神财富的源泉。科学、文学、艺术的产生和发展根源于劳动群众的生活和实践。如许多中外文学名著都是在民间文学和传说的基础上提炼创作而成的。同时，人民群众还直接参与创造了社会精神财富。并产生了许多伟大的科学家、思想家和艺术家。如我国北宋时期发明活字印刷的毕昇，英国发明蒸汽机的瓦特，美国电学理论家富兰克林，德国哲学家狄慈根，俄国文学家高尔基等，都来自社会下层的劳动群众。

人民群众是社会变革的决定力量。社会发展的历史是物质资料生产方式更替的历史。在阶级社会里，生产关系的变革，社会形态的更替，最终取决于生产力的发展，但不会随着生产力的发展自发地实现，都是通过人民群众推翻旧的统治阶级的社会革命来实现的。人民群众作为社会变革的决定力量同社会基本矛盾的运动规律是一致的。人民群众是先进生产力的创造者，生产力的发展要求变革生产关系，人民群众的人心向背体现了社会发展的趋势。只有人民，才是创造世界历史的动力。

人民群众是先进生产力和先进文化的创造者

物质资料生产方式

更替的历史，实质上就是先进生产力不断取代落后生产力的过程。人是生产力中最具有能动性的力量，是推动生产力发展的主体。包括知识分子在内的我国工人阶级，是促进我国先进生产力发展的基本力量。我国农民阶级和其他劳动群众，同工人阶级紧密团结，是共同推动我国社会生产力发展的重要力量。不断提高工人、农民、知识分子和其他劳动群众以及全体人民的思想道德素质和科学文化素质，不断提高他们的劳动技能和创造才能，充分发挥他们的积极性、主动性和创造性，是发展我国先进生产力最基本的途径，因此，也始终是我们党代表中国先进生产力发展要求必须履行的第一要务。在当代，科学技术在生产力发展中的地位愈来愈重要，从事科学技术工作的广大知识分子在推动先进生产力进步的过程中所起的作用日益突出。

先进生产力，既是社会先进文化发展的基础，同时又要求有先进的社会文化与之相适应。人民群众在创造先进生产力的同时，也创造和发展先进文化。

在当代中国，发展先进文化，就是发展中国特色社会主义的文化，就是建设社会主义精神文明。中国特色社会主义的文化，就是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导的面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。社会主义精神文明建设就是要努力提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，为经济发展和社会全面进步提供强大的精神动力和智力支持。科学技术是第一生产力，而且是先进生产力的集中体现和根本标志。人民群众在创造先进生产力的同时，也就创造了先进文化。以人民群众为主体的中国社会主义改革开放的历史进程，在一定意义上说，就是不断把握先进文化的前进方向，推进先进文化发展的进程。从我国二十多年的改革开放的历程来看，我们每前进一步，都离不开先进文化的作用与影响，离不开思想的解放、观念的更新以及科学文化事业的推动。人民群众创造的先进文化反映着时代主流，代表着社会发展方向，体现着广大人民的意愿和要求。

人民群众是创造历史的主体，人民群众创造历史的活动受到一定历史条件，包括经济、政治和思想文化条件的制约。因此，一定历史条件下的人民群众创造历史的作用是有限的。但是，从人民群众创造历史活动的世代延续来看，人民群众创造历史的作用是有限的。

三、个人在社会历史中的作用

历史人物在历史发展中的作用

历史唯物主义主张人民群众是历史

的创造者，同时又承认个人特别是历史人物对历史发展的作用。

个人在历史发展中的作用存在着差别。按照个人在历史发展中作用的大小，个人可以区分为普通个人和历史人物。普通个人对社会发展都有或大或小的贡献，他们的总和构成了人民群众的创造历史的活动。历史人物是指在社会发展进程中起过重大作用的人物。历史人物按其对社会发展作用的性质，又可以区分为杰出的历史人物和反动的历史人物。杰出人物是指代表先进的生产方式，反映先进的阶级、阶层和人民群众的要求，对社会发展起促进作用的历史人物。反动人物是指代表落后的生产方式，逆历史潮流而动，对社会发展起阻碍作用的历史人物。

历史人物，特别是杰出人物在社会发展过程中起着特殊的作用。历史人物是历史任务的发起人和倡导者，是历史事件的当事人和领导者，是历史进程的影响者。历史人物通过影响甚至决定历史事件，加速或延缓历史发展进程。

但是，历史人物在社会发展过程中的作用无论多大，也不能改变历史发展的总趋势。

历史唯物主义从必然与偶然的辩证关系中去考察历史人物特别是杰出人物的出现以及他们在历史中的作用。时势造英雄，时代呼唤英雄，时代锻炼英雄，英雄人物的出现带有必然性。英雄人物的出现又带有偶然性，英雄人物的性格、智慧和才能使他们对历史发展进程产生特殊的影响。但是，在偶然性背后起支配作用的仍然是历史的必然性。恩格斯说：“在所有这样的社会里，都是那种以偶然性为其补充和表现形式的必然性占统治地位。在这里通过各种偶然性而得到实现的必然性，归根到底仍然是经济的必然性。”

无产阶级领袖在历史上发挥着十分重要的作用。无产阶级领袖，是无产阶级政党内“最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团”。无产阶级领袖是在无产阶级革命实践中产生的。无产阶级的阶级性质和历史使命，使无产阶级领袖具备优于其他阶级领袖的优秀品质，并赋予他们重要的历史作用。

杰出人物及其作用受人民群众及其实践活动条件的制约。杰出人物是在群众的实践活动中产生的，他们历史作用的大小取决于他们是否反映了群众的愿望和要求，以及反映的程度如何。同时，杰出人物的功过是非必须在人民群众实践中接受检验，最终由人民群众来评定。

正确评价历史人物

对历史人物的评价应该坚持历史主义和阶级分析的方法。

历史主义的分析方法要求从特定的历史背景出发，对历史人物的功过是非，应根据当时的历史条件加以具体的历史的分析。既不能无视历史的局限性美化古人，也不能用现代人的眼光苛求前人。邓小平对毛泽东的评价就是坚持了历史主义的原则，强调要实事求是地对待毛泽东和毛泽东思想，指出要完整准确地对待毛泽东思想。

阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以评价。历史人物的作用必然受到他所属的阶级的经济地位、政治主张、思想意识和利益的制约。因此，离开了一定的阶级背景，就难以理解历史人物的作用及其性质。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》一文中对拿破仑的侄子路易·波拿巴这个“平庸而可笑的人物”何以“有可能扮演了英雄

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第733页。

② 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第151页。

的角色”作了精辟的阶级分析，是用历史主义和阶级分析方法来评价历史人物的典范。

四、坚信群众是真正的英雄

群众观点和群众路线

历史唯物主义关于人民群众是历史的主体

和创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。人民群众是我们党的力量源泉和胜利之本，密切联系群众是我们党的优良作风和政治优势，全心全意为人民服务是我们党的根本宗旨。党来自于人民，植根于人民，服务于人民。中国共产党在长期的革命斗争和社会主义建设的过程中，提出和概括了中国共产党的群众观点和群众路线。群众观点是无产阶级政党的根本观点，它的基本内容是：坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，虚心向人民群众学习的观点。党的群众观点是群众路线的思想基础，群众路线是党的群众观点的具体体现。它的基本内容是：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。群众路线是无产阶级政党的根本的政治路线，也是根本的组织路线和领导方法。

坚持群众观点和群众路线，是无产阶级政党的本质特征，是区别于一切其他政党的显著标志。坚持群众观点和群众路线，不仅是中国共产党领导中国人民夺取民主革命胜利的重要保证，而且是社会主义革命成功以及顺利建设社会主义的重要保证。什么时候坚持了群众路线，我们的事业就会取得胜利，什么时候违背了群众路线，我们的事业就会遭受挫折。

中国共产党要始终代表最广大人民的根本利益

人民群众是历史

的创造者和历史的主体，最大多数人的利益和全社会全民族的积极性、创造性对党和国家事业的发展始终是最具有决定性的因素。因此，我们党必须始终勇于并善于代表最广大人民的根本利益。我们党的一切工作，必须以最广大人民的根本利益为最高标准。中国共产党要始终坚持一切为了群众，一切依靠群众的根本观点，坚持党的群众路线，深入群众，深入基层，倾听群众呼声，反映群众意愿，集中群众智慧，使各项决策和工作符合实际和群众要求。党员干部必须真正代表人民掌好权、用好权，而绝不允许以权谋私和形成既得利益集团。在任何时候任何情况下，都必须始终把体现人民群众的意志和利

益作为我们一切工作的出发点和归宿。中国共产党相信人民，依靠人民，因而尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造。只有始终坚持党的群众路线和群众观点，保持与人民群众同呼吸共命运的坚定立场，我们才能始终保持与人民群众的血肉联系，才能无往而不胜。

思考题

1. 怎样理解生产关系一定要适合生产力发展状况的规律以及它对我国经济体制改革的意义？
2. 怎样理解经济基础与上层建筑的辩证关系原理？为什么说它是我国政治体制改革的理论基础？
3. 怎样理解社会发展的动力？
4. 怎样从人民群众是历史的创造者原理，分析中国共产党要始终代表广大人民的根本利益？

第八章

人类理想王国的永恒追求

——社会进步与人的发展

第八章

人的发展问题是哲学中的重要问题，也是马克思主义哲学题中应有之义。那种认为马克思主义哲学“见物不见人”的看法是不正确的。马克思主义哲学不但重视社会发展，也同样重视人的发展，而且把人的发展与社会发展作为一个统一的过程来理解。因此，马克思主义在揭示了社会的本质和社会发展规律的同时，也揭示了人的本质和人的发展规律。

第一节 人类历史进程及其特点

一、社会进步是人类历史进程的总趋势

社会进步及其特征

人类社会是一个运动变化的过程。马克思指出：“社会不是坚实的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体。”他认为，人类社会的发展“是一个自然历史过程”。就是说，人类社会的发展也像自然界的发展一样，是一个不以人的意志为转移的客观必然的过程。

社会的运动和变化具有一定的指向性或方向性，具有前进性。社会的发展也像其他事物的发展一样，是旧事物的灭亡和新事物的产生，是从低级向高级的运动。因此，那种认为社会的变化发展只是永远重复、原地踏步的观点，认为太阳底下没有新鲜事的观点是不正确的。正如毛泽东所说，自然界是不断发展的，人类社会也是不断发展的，不会永远停留在一个水平上。

从根本上说，社会进步表现为社会形态的更替。“社会形态”是马克思主义哲学用以划分和描述社会发展不同阶段的重要概念，它比“社会”更具体。如果说“社会”标志着人类社会存在的共性及其与自然存在的区别，那么“社会形态”则是“具有独特的特征的社会”，是一定生产力水平基础上的经济基础和上层建筑的统一体，是一定社会的经济形态、政治形态和文化形态的统一体。当然，社会形态并不等同于每一个具体的现实社会共同体。比如，不能把美国社会作为一个社会形态，把日本社会作为一个社会形态，把德国社会作为一个社会形态，等等。事实上，现在的美国、日本、德国等社会虽然各有特点，但都属于同一种社会形态即资本主义社会形态。马克思主义认为，人类社会的发展体现为五种社会形态的依次交替，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（社会主义是其第一阶段）。每一种社会形态都是人类发展史上的一个阶段，人类社会的进步表现为社会形态的更替。

社会形态的更替

马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第12页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第345页。

段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革……大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式。……在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件。因此，人类社会的史前时期就以这种社会形态而告终。” 马克思的这一论述深刻地揭示了社会形态更替的客观性、必然性、决定性。

每一种社会形态都有一个产生、发展和成熟的过程。当一种社会形态出现之后，它就要经历一个相当长的历史发展时期，这个过程是一个总的量变过程。社会的量变状态特征不那么显著，因而不易为人们察觉。而且，在量变过程中，还有相对停滞的特殊情形，使社会在一个时期内基本没有进步。但这种停滞状态是相对的，社会不可能长期地处于这种状态，它总会被打破。在一定社会形态自身发展的量变过程中也包含有部分质变，使某一社会形态在发展过程中呈现出明显的阶段特征。自由资本主义时期就与垄断资本主义时期有很大不同，社会主义阶段与共产主义阶段也有明显不同。

从一种社会形态向另一种社会形态的转变，是一种质变或飞跃。人类由此前进一大步，在社会进步的阶梯上登上一个新的台阶。这种质变的完成不是轻而易举的。旧的已经发展得比较成熟的社会形态往往有较大的历史惰性，新的社会形态在完成交替之前，也有一个在旧社会中产生孕育的过程，它并不是一开始就很完善的。因此，这种交替需要一定时间。马克思指出：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候 才会产生。”

社会的进步是在曲折中实现的。社会发展过程是一个前进性和曲折性的统一过程。历史有时会走弯路，由于人们判断上的失误，而多走了冤枉路，或者由于历史的发展在正面遇到了阻碍，而不得不使历史的潮头发生了流向上的改变。当历史的向前发展遇到障碍的时候，就不得不迂回行进。而在迂回

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32～33页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

的时候，有时看起来就是向回走，是后退。但这种后退是迂回行进的一个环节，因而总的来说，仍然是历史前进的间接步骤，是属于弯路的情形。历史道路的曲折性还包括历史的倒退。正像历史的发展有时会出现暂时的停滞一样，也会出现暂时的后退。列宁说：“设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展，不会有时出现大幅度的跃退，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。”但是，所有这一切，都不能也不可能取消历史的前进性，也没有取消历史的进步和发展。因此，我们一方面对前进中的曲折和挫折要有足够的心理准备，另一方面对未来要有充分的信心。

二、社会发展过程的决定性和选择性

社会发展过程的决定性

社会发展过程中的决定性是指社会发展过程中不以主体的选择、意愿和意志为转移的因果性、必然性和规律性。对此 马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作了经典的表述，其核心思想是生产方式对社会发展的决定作用：物质资料的生产方式是人类社会赖以生存和发展的物质基础；物质资料的生产方式决定社会性质及其面貌；物质资料生产方式的变革决定社会形态的更替。人类社会的五种社会形态的依次更替体现了社会发展的一般规律及社会发展过程的决定性。社会规律既是客观的，又是决定的。

生产方式对社会发展的决定作用清晰地表明了社会发展过程的决定性，而这种决定性是在社会运动主体的选择中体现和实现的。

社会发展过程的选择性

社会历史发展有其客观规律，是一个必然的过程，这就是社会发展的决定性。但在这个过程中也有可选择的一面。这种选择是指历史主体的选择。从宏观的历史发展来说，在一个民族、一个国家走什么道路的问题上，存在着一定的选择余地。这是由于在社会发展过程中，矛盾的复杂性和多样性以及各种错综复杂的关系，使事物的发展呈现多种可能性。当一个民族或国家处于历史的转折点时，社会发展往往显示出多种不同的途径。究竟哪一种可能变为现实，这不仅取决于客观的条件和情形，也受着这个民族的主观选择的影响。社会发展过程中人的行为的选择性及其作用

① 《列宁全集》第 28 卷，人民出版社 1990 年版，第 6 页。

不能被任意地夸大。客观的历史规律性和社会发展的决定性是第一位的，而人的选择是第二位的，它并不能使历史的发展违背自己的规律。

首先，主体的选择是以不可选择为前提的。在社会活动中，任何一代人都不是从零开始。他们面对的是既成的物质条件和文化传统，是在此基础上开始他们的选择活动的。马克思指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统，像梦魇一样纠缠着活人的头脑。”人们不可能自由地选择社会发展的阶段，不能凭空创造社会发展的契机，不能自由地选择生产力水平和生产关系状况，不能选择自己的文化传统。这些都是既定的。每一代人都面对一个既成的现实，这就是人们选择的前提。

其次，主体的选择不是无限制的，而总是在社会发展的一定时期所提供和展现的可能性空间中进行选择。超出这个空间，就是不可选择性。这种“可能性空间”是由社会条件和历史发展阶段所提供的，它的范围大小不取决于人的意愿，而取决于社会的条件。人不能选择这个社会发展的“可能性空间”，而只能在这个“可能性空间”中进行选择。

在社会发展道路的不同层次上，它所提供的选择空间是不相同的。在一个民族的具体发展道路上，选择空间就更大。同是一种社会形态，同是从一种形态向另一种形态过渡，可以容纳许多种不同的具体道路和途径。每个国家和民族都可以根据自己的国情，选择自己的发展道路。但在一个民族是否遵循社会发展一般规律和社会形态交替一般次序的问题上，在选择或拒绝某种社会形态的问题上，人们的选择余地就相对更小一些。因为一方面，只有在社会交替的关头，人们才可以提出选择不同的社会形态的问题；另一方面，只有在世界历史进程和国际形势发展中出现这种跳跃可能的时候，一个国家或民族才可能有选择社会形态的机会。而且，即使具有了历史进程和国际形势方面的可能性，还有一个国情和民族内部条件的问题。因此，并不是每个国家和民族都存在在社会形态问题上跳跃前进的机会。

再次，主体在这种可能空间中的选择，也不是完全任意的。事实上，人们行为的动机、人们选择的意向也受着客观的社会条件的制约。某一阶级之所以有这种目的，有这种选择，有这种采取行为的特定的动机，并不是任意的、无原因的，而是受着各种条件的决定和影响。历史唯物主义的高明之处，就在于当承认人们的主观动机在选择中的作用时，又对人的动机多问了一个为什么，

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第585页。

即为什么会有如此的动机。特别是那种促使整个阶级、整个民族行动起来的强有力的动机，就更反映出它们自身受着客观条件的决定。

最后，主体的选择所达到的结果，也受着社会规律的决定。人们在做出选择时，当然对这种选择的结果有所预期，希望通过自己的选择而出现对自己有利的社会发展后果。但一种选择是否能达到自己的预期目的，是否促成了社会的发展，不仅取决于人的行为和努力，还取决于社会的客观条件和进程，受着社会规律的决定。如果逆历史潮流而动，违反社会规律，做出开历史倒车的选择，那他们的选择最终就不可能成功，就会被历史否定。

对于历史发展中的决定性与主体的选择性的统一的理解，应该是辩证的。如果离开了辩证法，而在不相容的两极对立中思维，那么决定性与选择性的关系问题就只能是一个咬不开的硬核桃。

三、社会发展道路的统一性和多样性

社会发展道路的统一性

社会历史过程具有统一性，主要是指社会发展具有共同性和普遍性。它主要表现为社会发展中的决定性和客观制约性。例如，社会基本矛盾运动的客观规律决定任何国家、任何民族在任何发展阶段，都必须受到生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑等规律的制约。又如，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。自进入阶级社会以来，任何国家、任何民族都无法摆脱阶级斗争规律的制约，相反必须借助阶级斗争去解决社会基本矛盾冲突，从而推动社会的发展。

总之，人类社会整体的发展过程是严格地沿着原始社会—奴隶社会—封建社会—资本主义社会—共产主义社会（社会主义是其第一阶段）的道路前进的。五种社会形态更替依次进行，不能前后颠倒，也不能出现缺环。揭示这一历史发展规律，理清人类社会的来龙去脉，是马克思主义的伟大贡献。对于我们了解自己所处的历史方位，掌握历史发展的大势，是非常有意义的。如果否定了历史发展道路的这种统一性，人类社会发展的过程就成了一团乱麻。

社会发展道路的多样性

社会发展道路的多样性具体表现是：首先，处于同一个社会形态中的不同国家和民族，其具体发展道路各有自己的特点。古希腊的奴隶社会不同于东方的奴隶社会，中国的封建社会不同于欧洲的封建社会。即使地区很接近，19世纪的德国的资本主义也不同于英国和法

国资本主义。同是 20 世纪资本主义发达国家,日本和美国就有很大不同。马克思指出:“相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的事实,自然条件,种族关系,各种从外部发生作用的历史影响等等,而在现象上显示出无穷无尽的变异和程度差别”^①。

其次,在社会交替过程中,不同国家和民族所走的具体道路和途径也有不同特点。不论是社会形态的常规交替(如从奴隶社会向封建社会过渡),还是某种非常规的交替(如从奴隶社会向资本主义社会过渡),都有一个具体过渡方式和途径的问题。比如同是从封建社会向资本主义社会过渡,英国、法国、德国所走的具体道路就不相同。再比如,同样是从资本主义社会向社会主义过渡的一些国家,它们发展的方式、速度、途径等方面也不完全相同。列宁指出:“一切民族都将走向社会主义,这是不可避免的,但是一切民族的走法却不会完全一样,在民主的这种或那种形式上,在无产阶级专政的这种或那种形态上,在社会生活各方面的社会主义改造的速度上,每个民族都会有自己的特点。”

最后,一个国家可以在一定的历史条件下,超越某一种或几种社会形态而跳跃到更高的社会形态。比如,中国从一个半殖民地半封建的国家跨入社会主义,而没有经历典型的资本主义充分发展的阶段。在中国内部,有的少数民族甚至从原始社会和奴隶社会直接过渡到社会主义社会。

某些民族和国家的跳跃性发展道路最突出地反映了社会发展道路的多样性和特殊性。但即使是这种情形也并不能否定社会发展道路的统一性。这是因为那些跳过某个社会形态的国家和民族不代表人类的多数,是作为特例,而不是作为通例。同时跳过某个或某些社会形态的国家,不是孤立的行动和现象,而是与其他国家的情况和国际形势相关的,只有在别的国家已经完成历史的常规发展时,落后的民族或国家才有可能实行跳跃发展,快速赶上先进国家。而且落后国家的跳跃式发展,往往需要先进民族和国家的帮助或受到其重大影响。我国境内有的少数民族之所以能够实现从部落阶段向社会主义的跳跃,就是由于他们得到了国内先进的兄弟民族的帮助。这种跳跃也只能是顺着社会发展的总趋势的方向进行,即从后向前跳跃而不能相反。资本主义社会的产生不可能早于封建社会,社会主义社会的出现则必然晚于资本主义。

社会发展道路的统一性和多样性是不矛盾的。社会发展道路的统一性是与社会整体运动过程和发展道路相联系的,而社会发展道路的多样性是与构成人类社会整体的每个民族和国家的发展过程相联系的。二者是一般与

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷,人民出版社 1974 年版,第 892 页。

② 《列宁全集》第 28 卷,人民出版社 1990 年版,第 163 页。

个别的关系、普遍与特殊的关系。作为普遍性和一般性的社会发展道路的统一性，就存在于作为个别和特殊的每个国家和民族发展道路的多样性之中。因此，我们所说的社会发展道路的统一性，是包含着多样性的统一性，我们所说的社会发展道路的多样性，也是具有统一性的多样性。离开统一性的多样性和离开多样性的统一性一样，都是不可想象的。

通过社会发展道路的统一性和多样性的关系，我们可以更深刻地理解中国特色社会主义的涵义。一方面，中国走的是社会主义道路，符合人类历史从资本主义向共产主义发展的一般规律；另一方面，中国有着自己的历史、文化和现实的特点，中国的社会主义道路必然带有中国的特色，这是社会发展道路多样性的体现。在中国特色社会主义的建设中，有机地体现着社会发展道路的统一性和多样性的结合。

第二节 人的本质与人的价值

一、人的自然属性与社会属性

人的自然属性

人类对自身的认识有一个从现象、属性深入到本质

的过程。人们首先看到的是关于自身的诸多现象，在此基础上概括出人所具有的几种基本属性，进而抓住其中的根本属性，从而揭示出人的本质。

从人的各种现象中可以概括出三种属性：自然属性、社会属性和精神属性。事实上，精神属性也是人的社会属性。因而也可以简要地把人性或人的属性分为两个方面：自然属性和社会属性。

人的自然属性是人的肉体特征和生物特性。主要是以本能需要为基础的食欲、性欲和自身保存（防卫本能）三种基本机能。这些机能是任何正常人所具有的，也是人永远不能摆脱的。恩格斯指出：“人来源于动物界这一事实已经决定人永远不能完全摆脱兽性，所以问题永远只能在于摆脱得多些或少些，在于兽性或人性的程度上的差异。”

人的社会属性

人的社会属性是指人作为社会存在物而具有的形

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第442页。

态和特征。人的社会性，一方面是相对于自然性而言，是比自然性更高级的一种生存方式的特点，它是对自然属性的超越。另一方面相对于人的个性而言，也就是说人的社会性是在人们的相互作用中形成的。它不是先天的生物性遗传，而是由于出生后的生活环境而后天形成的。总之，人的社会性就是人的非动物性或超动物性。

人的自然属性是社会属性的基础。社会属性是在自然属性的基础上形成起来的。离开了自然属性，人也就不成其为人，他的社会属性也就谈不上了。而且在某些情况下，人的自然属性可以矫正某种社会属性的畸形发展及其对人本身的戕害，恢复人的生存权利。比如，西方文艺复兴时期，资产阶级进步思想家们为了破除西欧中世纪封建的宗教信仰和宗教道德对人的束缚，而强调人的趋乐避苦的本能，强调人的自然属性，对于人的发展和社会进步起到了积极作用。那种认为可以忽视人的自然属性的观点，认为马克思主义不重视人的自然属性的观点，是不正确的。

仅凭自然属性，还不能把人与动物真正区别开来。无疑，在自然属性上，人与动物也有所不同。生理结构等方面的差异，使人在物种方面与其他的动物区别开来，甚至人与猿也有生理结构上的区别。但是，这种区别属于物种方面的区别，属于不同动物之间的区别。因此，人的自然属性不能从根本上把人与动物区别开来，它标志的并不是人与动物的区别，而是人与动物的共同性。只有社会性才能把人与动物区分开来。历来的思想家们所说的那些人区别于动物的特点，如能思维、会说话、有感情，以及会制造工具等，都是人的社会属性。因此，只有人的社会属性才更多地标志着人之为人的特点。

人的自然属性并不是以纯粹自然的方式存在的，而是被社会化了，是社会化的自然属性。离开了人的社会，它就不再是人的自然属性了，而是动物的属性。马克思指出：“只有在社会中，人的自然的存在对他来说才是他的人的存在。”在出生以后脱离了人类社会的“狼孩”和“猪孩”等，虽然本来是具有人的自然属性的，但由于离开了人类社会，使这些自然属性变成了动物性的属性，人的能力基本上消失了。他们虽然有人的嗓子，但不能说话，“狼孩”只会用它嗥叫，“猪孩”只能用它哼哼。人和动物都有觅食的需要和食欲，但人的觅食已经不能与动物同日而语。因为人的食品生产和享用是社会性的，是农业、工业和艺术性的活动。人和动物都有繁衍的需要和性欲，但人类的这些需要的满足是在婚姻制度中实现的。总之，社会化的自然属性才是人的自然属性。

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第122页。

二、人的本质是一切社会关系的总和

人的本质问题

在人的两种基本属性中，人的社会属性具有更根本的意义，可以说是人的本质属性。只有通过深入分析人的社会性，才能揭示人的本质。

马克思认为，人的本质问题包括两个层面：一是人与动物的区别，二是人与人的区别。把握人的本质，必须从第一个层面深入到第二个层面。

考察人与动物的关系，把人与动物区别开来，是人的本质的第一个层面。人类的自我认识开始得很早，最初人们曾崇拜动物图腾，把某种动物作为自己的祖先，并加以崇拜。这意味着那时的人类还没有把自己与动物区别开来的要求和愿望，只是主动地认同于动物界。随着自我意识的进步，人逐步认识到自身与动物的不同。于是思想家们开始力图从理论上解决这个问题。他们正是在这样的情况下提出“人的本质”这一概念的。在这种意义上，“人的本质”事实上是“类本质”，指人作为一个类在本质上区别于各类动物。人的“类本质”的提出和揭示，是人类自我认识的重大进步。

把人和动物区别开来并不是人的自我认识的最终目的，这种区别只是说明了不能用认识动物的方式来认识人，但并没有进一步说明如何才能真正地认识人，不能说明既然同是人，为什么不同社会、不同时代的人和同一社会、同一时代的不同的人有如此大的差别。因此，要真正认识什么是人，必须从人的共同性进到人的差异性，从人与人的区别中揭示人的本质。在这个层次上，人的本质就不仅是类本质，而且是深入到人类内部的个体的本质。把对人的本质问题的理解从“类本质”深入到“类内本质”是马克思的伟大贡献，是他在这个问题上超越于前人的地方。

人的本质的两个层面

马克思在人的本质的两个层面上，做出了自己独特的回答。他认为，人的本质在于人的社会性，具体地说包括两个方面：在人与动物相区别的层次上，人的本质在于社会劳动；在人与人相区别的层次上，人的本质在于社会关系。

劳动或生产实践是人的类本质，是人与动物的根本区别。马克思指出，可以从不同的方面划分人和动物，但当人们开始生产自己所必需的物质资料的时候，人就把自己与动物区别了开来。这说明，在区别人与动物的时候，重要

的不在于可以列举出多少种人所具有而动物不具有的特性，而在于找出从历史上实际地把人与动物区别开来，使人走出动物界的标志。这就是人的劳动。是劳动创造了人，使人猿相揖别。找到了这个标志，也就真正理解了人与动物在其他方面的区别。因为其他方面的区别，比如人的道德性、思维能力、语言能力等，都是在劳动中形成和发展起来的。

社会关系是人的社会本质，是人与人之间在劳动过程中形成的根本区别。马克思指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”这说明，人的本质不是单个人天生就具有的东西，而是在人与人的关系中形成的，因此，不能离开人的社会关系去到单个人身上寻找人的本质。人的本质也不是从所有个体的人身上抽象出来的共同性，而是能揭示人与人的差异的东西。因为人都是特定历史条件下的现实的人，要真正达到对于这些现实的人的认识，就应该深入到该历史条件下的社会关系中去。

人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和，具有以下几方面涵义：

首先，人是社会关系的承担者，这种社会关系决定了人的社会地位和社会角色。一个人是奴隶还是奴隶主、地主还是农民、资本家还是工人等，是由社会关系所决定的。人的其他一些社会角色也是社会关系的体现，如职业角色、家庭角色等。不同时代、不同社会的人，所承担的社会关系是不同的，因而他们本身也就不同。在同一时代和同一社会中的人，由于所承担的社会关系有共同性，因而他们之间有共同的特点，但同一个社会中的人，由于在社会关系中的地位不同，他们之间彼此也不相同。

其次，社会关系是多方面的，应该从社会关系的总和中把握人。社会关系简单地包括物质关系和思想关系，进一步说可以分为经济关系、政治关系和文化关系。再进一步，还可以分为若干方面，如家庭关系、地缘关系、生产关系、业缘关系、阶级关系、民族关系以及道德关系、宗教关系、法律关系，等等。要全面地了解一个人，就应该从多方面的社会关系入手。

最后，在社会关系的总和有主次之分。经济关系即生产关系在社会关系中起着基础的支配的作用，它表现在许多方面，如人在生产活动、交换活动、分配活动以及消费活动所处的地位和相互关系。在阶级社会中，生产关系集中体现为阶级关系。在一定的生产关系中所处不同地位的集团实际上就是不同的阶级。政治关系也是社会关系中重要的关系，它是经济关系的集中体现。人的社会地位不仅与人的经济地位有关，而且更与人的政治地位有关。在社会关系中，人际关系也占有比较重要的地位。但是，不能仅仅从人际关系

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第60页。

角度来对“人的本质是一切社会关系总和”的科学结论作庸俗化的理解，不能把这个科学结论看作是一些人大搞“关系学”的根据。社会关系当然是人与人之间的关系，但这种关系不能归结为一些人平常所理解的那种狭隘的“人际关系”。在中国社会中存在着过于重视人际关系的倾向，一切事情都得靠人际关系。在这种过于繁琐而庸俗的人际关系中，人不仅没有实现自己的本质，反而会扭曲自己的本质，找不到自我，而成为一种人情关系的奴隶。

三、人的社会价值与个人价值

价值与人的价值

价值是一个关系范畴，标志着客体对于主体需要

的满足关系。这里涉及主体的需要和客体的属性两个方面。如果没有主体，没有人的需要，就不存在对需要的满足，也就谈不到价值。同时，客体之所以能满足主体的需要，是由于它本身具有特定的属性，这些属性本身虽然不是价值，但离开了这些属性，就不能使主体的需要得到满足，从而也就谈不到客体的价值。

那么，什么东西充当了满足人的需要的客体呢？一是物，二是人。因此，价值可以分为物的价值和人的价值。所谓物的价值，就是物对人的需要的满足；而人的价值，就是人对自己需要的满足。

人的价值是相对于物的价值而言的。可以从与物的价值的比较中，揭示出人的价值独特的内涵。人的价值与物的价值就其都具有价值而言，有共性，但从本质上看，二者有着重大的区别。

首先，物作为价值客体的时候仅仅是客体，而人作为价值客体时同时还是主体。在人与物的关系中，人是主体，物是客体，人是目的，物是手段。物是为人服务的，它的价值就在于能满足人的需要。人当然也可以成为客体，人可以为自身服务，可以通过工作来满足自身的需要。但人在作为客体来满足自身需要的时候，不单纯是价值客体，同时还是价值主体。人在作为手段的时候，同时还是目的。

其次，物的价值的实现是被动的，而人的价值的实现是主动的。客观的事物虽然具有某些能满足人的需要的属性，但它本身并不能主动地满足人的需要，实现自身的价值。它的价值的实现要靠人的利用。现在，人们用来满足自身需要的物往往是人造物，而它们本身就是经过人加工改造过的。与物不同，人的价值的实现具有主动性。人能通过自己的努力，为社会作出贡献，实现自身的价值。比如，全心全意为人民服务，就是主动的而不是被动的，是自愿的

而不是强迫的。

再次，物的价值是既定的有限的，而人的价值是未定的无限的。物的状态是既成的，它的价值往往是既定的。一个东西对人的价值尽管可以因人或因时而有所不同，但它的价值从客观上讲是有限的，既定的。它很难依靠自身的力量创造出新的另外的价值。而人则不同，他具有创造性，具有很大的潜能。人的这种创造性能带来新的更大的价值。可以说，人的价值是一种能创造价值的价值。马克思之所以能揭示出资本家剥削工人的秘密，就在于他深刻地认识到，在资本家的投资中，物的部分是不变资本，它只是把自身已有的价值转移到产品上去，并不能产生更大的价值。而投资于工人的部分则是可变资本，工人的活劳动在使用的时候能带来高于自身价值的价值。

人的价值集中体现为劳动的价值。劳动是人的本质活动，人的劳动创造出了劳动产品。劳动产品对人是有用的，具有使用价值。在这里，劳动的价值直接地表现出来，表现为劳动产品的有用性即使用价值。这种情形下的劳动的价值是容易理解的。而在商品经济条件下，情况有所变化，使劳动的价值带有了相当的复杂性。当劳动产品成为商品时，它的价值就主要不在于使用价值，而在于交换价值。因为商品是用来交换和卖出的，而不是供自己消费。因此，我们所说的商品的价值实际指的是交换价值。这个交换价值似乎不易理解，其实它并不是与表现为使用价值的价值完全无关的神秘的东西。当劳动的价值表现为交换价值时，它的使用价值并没有消失。而且，交换价值在某种意义上可以说是延迟的使用价值。当商品完成交换过程时，它又成为劳动产品或消费品了，它的价值就表现为使用价值。不论是使用价值还是交换价值，都是人的劳动所创造的。

个人价值与社会价值的关系

在个人与社会的关系上，人的价值分为两个方面：人的个人价值与人的社会价值。

人的社会价值就是个人的劳动创造活动对于社会需要的满足，通俗地说，就是个人对于社会做出的贡献。一个人对社会的贡献越大，他的社会价值越高。对社会不承担任何责任，对社会不做任何贡献的人，也就是没有社会价值的人。一个人的贡献大小与人的能力有一定关系。能力高的人就能对社会做出更大贡献。因此，人们为了提高自己的社会价值，就要努力提高自己的工作能力，发掘自己的潜力。另一方面，一个人的贡献大小还与人的努力程度和劳动精神有关，一个人也许并不具有惊人的才能，但却具有勤奋的劳动态度和工作精神，因而能在平凡的工作岗位上做出突出的贡献。这样他也就在现有能力的基础上提高了自己的社会价值。而且，人对社会的贡献不仅是物质方面

或功利方面的，还可以是精神方面的。在精神方面做出贡献也提高了自己的社会价值。一个人的人格、品格如果是高尚的，为别人做出了榜样，他的劳动态度和精神面貌对他人产生了积极的影响，则他就向社会提供了精神价值尤其是道德价值。在社会生活中，人们也一直把道德水平和道德实践作为评价一个人的标准。一个人道德水平越高，表明他对社会、对别人做出的牺牲越大，从而它的社会价值越大。毛泽东指出：“一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。”

人的个人价值就是社会对于个人需要的满足，也就是个人通过自己的劳动而从社会的获取。一个人越是得到社会的尊重和满足，越是通过自己的劳动来满足自己的需要，他的个人价值就越大。反之则越小。个人价值也是人的价值的重要方面，缺少这一方面人的价值就是不完全的。社会要为自己的成员提供满足的条件，因为个人为社会做出了贡献。个人的需要首先是维持生存的基本物质需要，同时还包括在社会发展的基础上的享受和发展的需要，以及个人的尊严需要，等等。一方面，社会要尽可能地为个人提供更高质量的生活条件，另一方面，要提倡个人更多地追求精神需要和发展需要方面的满足，而不是把自己的需要和满足仅限于物质需要和物质享乐。

人的社会价值和个人价值有主次之别。社会主义的价值观以人的社会价值为中心，认为更应该从人对社会的贡献来衡量他的价值。爱因斯坦也认为，一个人的价值，应该看他贡献什么，而不应该看他取得什么。之所以如此是因为：首先，社会能够给予个人的东西，是先前人们创造和贡献出来的。在这里贡献是前提。其次，社会给予做出贡献的人以满足和尊重，是为其进一步做出贡献创造条件。只有为社会做出贡献的人，才能得到社会的尊重；脱离贡献的享受和索取，是寄生虫的生活。最后，更重要的是，社会的发展有赖于人们的贡献，只有贡献大于获取，社会才能不断前进。如果索取和享受大于贡献，则社会就不能存在下去。同时，也只有社会的不断发展中，人们才能从社会中得到越来越多的满足和享受。

人的价值问题与人生问题密切相关。虽然人的价值也包括群体的价值以及社会的价值，但这里指的主要是个人价值，即人生价值。人生价值与人生意义是统一的。一个人的人生是否有意义，其实也就是是否有价值的问题，指的都是对于人生的根本评价。有价值的人生就是有意义的人生。社会主义的人生观认为，有意义的人生就是为社会做出贡献的人生，也是得到社会承认和

① 《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版，第660页。

尊重的人生。渡过这样有意义的人生，就是人生的目的。社会主义人生观主张把推动社会的发展和进步，把为建设社会主义和共产主义而奋斗，作为自己的人生目的。

中国传统哲学中关于理想人格的思想及其现代意义

实现人生价

值，需要加强人生修养，塑造理想人格。特别在当代中国，借鉴中国传统哲学中塑造和培养理想人格的历史遗产，塑造和培养中国特色社会主义的建设者和接班人，是社会主义文化建设的一项重要任务。我国传统哲学历来有重视人生修养的传统。孔子提出“己所不欲，勿施于人”的人际关系准则，孟子提出“贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈”的大丈夫气概，还有“天下兴亡，匹夫有责”、“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的精神等等。

中国传统哲学历来重视对理想人格的探讨，并形成了关于理想人格的理论。在民族发展、社会进步的历史进程中，中国也不乏有把个人价值融于社会价值之中，为追求理想人格而奋斗乃至献身的榜样人物。

当个体的自然生存与民族集体的利益发生冲突时，就要舍弃个人生命以维护民族利益，这是传统理想人格理念和学说的主旨所在，它不仅对中华民族精神文明的发展有积极意义，而且成为中华民族宝贵的精神遗产。就历史渊源来说，肇端于孔、孟。在个体的自然生存和道德激烈冲突而难以两全时，强调放弃前者以维护后者，这在孔子那里叫“杀身成仁”，而孟子则称之为“舍生取义”。孔、孟是在特殊的情况下要求人们捐躯以实现“仁义”之道，但回响在志士仁人身上却是浩然正气与爱国情操的旋律。在外族入侵，中华民族和其他民族的矛盾成为时代的主要矛盾时，“成仁取义”的殉道观就演化为爱国主义精神。宋元之际，文天祥在慷慨就义前写道：“孔曰成仁，孟曰取义。惟其义尽，所以仁至。读圣贤书，所学何事？而今而后，庶几无愧”。文天祥之所以成为彪炳千古的民族英雄，就是由于他自觉地为民族利益去“成仁取义”。他身陷囹圄中所作的《正气歌》广为流传，使“浩然正气”成为中华民族爱国主义的代称。自从西方的炮声，结束了大清帝国与世隔绝的状态后，中华民族面对的是国土沦陷、列强环伺的局面。先进的中国人在向西方寻求真理时，又时时回顾传统哲学，作为抵制帝国主义的思想武器。在帝国主义与中华民族矛盾上升为主要矛盾的近现代中国，“成仁取义”成为志士仁人报国反帝，抗敌御寇的爱国主义精神的体现。毛泽东在《致何干之》的信中说：“如果在你的书中证明民族抵抗与民族投降两条路线的谁对谁错，而把南北朝、南宋、明末、清末一

① 《文天祥全集》卷十七《纪年录》，中国书店1985年影印出版，第465页。

班民族投降主义痛斥一番，把那些民族抵抗主义赞扬一番。对于当前的抗日战争是大有帮助的。，

中国哲学中的理想人格学说，虽然难免带有历史的和阶级的局限性，但它们提出了许多至今看来仍十分有价值的见解。它强调民族气节，重视道德情操，主张为理想而勇于牺牲的大无畏精神，体现了个体融于民族集体的价值倾向。这里所倡导的价值取向，与历史唯物论关于个人和集体等关系的观点之间存在着不少相近之处。因此，对这些思想应进一步发掘、研究、批判地继承，在当今是很有积极意义的。

第三节 人的自由与人的发展

一、人的自由及其实现

人的自由

自由是一个标志人的活动状态的概念。人的自由是指人的活动的一种自觉、自主的状态。自由是相对于约束而言的。当人们的思想和行为受到约束而难以正常进行的时候，就觉得缺少自由，并感到需要自由。从这个意义上说，人的自由就在于为了更充分地施展自己的活动才能而克服限制和打破束缚。因此，自由与解放有相近之处，是同等程度的概念。

人的活动涉及三个领域：自然、社会、人自身。人在这三大领域中受着三大束缚和约束，一是受自然条件束缚，二是受社会条件束缚，三是受人自身条件束缚。相应地人的自由和人的解放也就在于在这三个领域中解除束缚，克服限制。人从自然中获得解放和自由，就是认识和驾驭自然力，不再受自然力的盲目摆布。人在社会中获得解放和自由，就是突破旧的社会条件的限制，更多地掌握自己的命运。而从自身中获得解放和自由，就在于不断地超越自我，克服自己的弱点，提高自己的能力和水平。

人的自由是相对的，不是绝对的。完全摆脱约束，不要任何限制的绝对自由是不存在也不可能存在的。自由并不意味着随心所欲，为所欲为。人的自由总是在一定基础上和一定条件下的自由。人可以摆脱和克服某些条件的限制，但不能同时克服所有条件的限制。正是在此意义上，有的哲学家认为人的

① 《毛泽东书信选集》，人民出版社 1983 年版，第 136 页。

自由其实不过是“带着镣铐的舞蹈”。

自由与必然的关系

人的自由受着条件的限制，而且有的条件的限制是必然的，既不能摆脱和绕开，也不能加以排除。之所以如此，是因为在条件背后隐藏着客观的必然性在内。正是这种客观的必然性构成了对人的自由的根本限制。因此，必须深入考察自由与必然的关系。

所谓必然，指的是客观世界的规律性，是客观世界运动变化的不可避免的趋势。世界上每一种物质运动形式都有其规律性即必然性，它是一种不得不如此的趋势。同时，客观世界的必然性也会反映在主观世界之中，因此人的主观世界的活动，也有其规律性或必然性。总之，不论是自然、社会还是人自身（包括人的思维），都有其必然性。正是这些必然性构成了人所受的限制。而所谓人的自由，就在于在认识必然性的基础上对客观世界的改造，从而突破这些限制，更好地发挥自己的才能。

人的自由是积极的自由，不是消极的自由。虽然人的自由也表现在思想活动中，但人的自由更多存在于人的改造世界的实践活动中，只有在实践活动中取得了成绩和进步，人才真正走上了获得自由的道路。同时，人的思想活动的自由也不能纯从主观方面去理解，也要联系客观活动来理解。就社会中的自由来说，人的思想自由必然表现为言论和某种程度的行动的自由上，否则思想自由就是不完全的。因此，人的自由是积极的，是人在主动改造世界的过程中所得到的，而不是消极的纯主观的自由，不是消极避世，无为不争的那种精神胜利法，不是那种“神与物游”的逍遥游的主观境界。

人在改造世界中赢得的自由，主要是驾驭客观必然性的自由。“驾驭”一词非常形象而恰当地表现了人在必然性面前的态度：一方面，不是简单地与必然性盲目对抗，那样只会在必然性面前碰得头破血流；另一方面，也不是盲目顺从必然性，做必然性的温顺奴隶。而是努力认识必然性，利用其有利方面，避开或克服其消极影响。人可以利用规律来调度和安排某些主客观条件，突破某些条件的限制，或创造某些条件。人可以利用一种或几种必然性来克服另一种必然性的消极面等，比如人虽然不能直接利用水向下流的必然性来浇灌山上的梯田，但人可以综合利用电子运动的必然性、空气运动的必然性以及机械运动的必然性，创造出抽水机，把水调到山上。事实上，人之所以能够打破某些束缚，突破某些条件的限制，就是因为人能够尊重客观规律，按客观规律办事，利用客观规律改造客观世界。

总之，人的自由不在于取消必然性，而在于认识必然性，并利用其来改造世界，达到人自己的目的。正如恩格斯所说：“自由不在于幻想中摆脱自然规

律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”

二、人的发展及其特征

人的发展

人的发展是相对于社会发展而言的，主要指个人的发展，包括个人的体力、智力、个性和交往能力的发展等。体力或体能是人的身体组织，它是人的其他方面能力的生理基础。智力或智能指人的思维能力，它不仅包括人的抽象思维，也包括形象思维；它不仅是一种复杂高级的认识能力，而且是一种具有创造性的能力。个性指人的性格和心理特征，包括人的感情和意志等方面的品质。交往能力则指人在社会关系方面的能力和力量，它一方面是人在社会关系方面的丰富性和交往的广泛性的表现，另一方面也是在社会关系中自主性等的表现。

人的发展的特征

人的发展具有综合性。它是全面发展、自由发展、充分发展的统一。全面发展是从广泛性上谈人的发展，它与片面发展相对，指人的各方面才能和能力的协调发展。片面发展是指人的单方面能力得到发展，而其他方面的才能则没有机会得到发展，或者一种才能的发展抑制了其他才能的发展。片面的发展虽然比不发展要好，是历史的进步，但片面发展具有严重的弊病。因此，马克思主义最为重视人的全面发展。人的自由的发展是从自主性上谈人的发展，它指的是人自觉自愿地发展自己的才能，施展自己的力量。马克思多次提到“个人的独创的和自由的发展”，“全部才能的自由发展”，“不受阻碍的发展”等。他认为人的发展不应是强迫的，而应是自愿的，不是被动的而是主动的。人的充分发展则是从程度上谈人的发展。它是与全面发展和自由发展联系在一起的。人的才能的充分的发展是许多方面相互协调的发展，而不是单一方面的发展，不是某一方面的畸形发展。在人的综合发展中，马克思主义突出强调的是“全面发展”。

人的发展具有社会性。不能脱离社会的发展来谈人的发展。人的发展只能在社会发展中实现。人的发展离不开社会实践特别是劳动。劳动是人的本质活动，是人的才能发展的最根本的途径。在劳动过程中，人身上的力量对象

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第455页。

化于外部对象。这种对象化活动，既是人的天赋和自然能力得到显现和发展的基本方式，也是一种创造性活动，是一种不断改进的活动。从古至今人的劳动形式已经发生了非常大的变化，变得异常丰富而先进。在这个过程中，人的能力有的苏醒过来，有的发展起来，有的产生出来。人的发展的全面性、自由性和充分性，都取决于劳动本身的发展。劳动规模越大，劳动对象越多样，劳动过程越复杂，对劳动者的素质和能力要求就越高、越全面，人在不同生产部门中的自由流动越成为可能，从而造就出全面、自由而充分发展的个人。人的发展同样离不开社会关系。人的才能的施展和发展离不开他人，离不开与其他社会成员的关系。社会关系的全面性使人的发展具有全面性。马克思指出：“个人的全面性不是想象的或设想的全面性，而是他的现实关系和观念关系的全面性。”

人的发展具有历史阶段性。正如社会发展是一个过程一样，人的发展也是一个历史过程。在不同的历史时期，不同的历史条件下，人的发展有不同的内涵和历史形态。自然经济条件下人的发展不同于商品经济条件下人的发展，而将来的产品经济条件下人的发展，也必然不同于自然经济和商品经济条件下的发展。原始社会人的发展不同于后来的私有制社会里的人的发展，而在私有制社会里，奴隶社会、封建社会、资本主义社会又各不相同。未来的共产主义社会又与原始共产主义社会有所不同。即使共产主义社会里，由于历史阶段的不同，人的发展也有所不同。作为共产主义低级阶段的社会主义社会，明显地不同于作为高级阶段的共产主义社会。而作为社会主义初级阶段的当前中国特色社会主义社会，其人的发展又有自己的特色。

三、人的发展的历史形态

经济形态与人的发展

考察人的发展的历史阶段性，可以有不同角

度和尺度。马克思曾从经济形态发展对人的自由发展的影响的角度，把人的发展分为三个历史形态。

人的依赖关系占统治地位是第一个历史形态。个人没有独立性，直接依附于一定的社会共同体。人们之间的社会联系只限于共同体内部，只是在孤立的地点和狭窄的范围内发生的地方性联系。在这种原始的社会关系下，“无论个人还是社会，都不能想象会有自由而充分的发展，因为这样的发展是同

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第36页。

[个人和社会之间的]原始关系相矛盾的。” 这个历史形态是与自然经济相联系的。

以物的依赖关系为基础的人的独立性是第二个历史形态。此时社会形成了普遍的物质变换、全面的关系、多方面的要求以及整体的能力的体系。由于社会关系以异己的物的关系的形式同个人相对立，人的发展依然受到社会关系的束缚和压抑。然而，它“在产生出个人同自己和同别人的普遍异化的同时，也产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性”，从而为更高历史阶段的到来创造着条件。这个历史形态是与商品经济相联系的。

“建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性”是第三个历史形态。社会关系不再作为异己力量支配人，而是置于人们共同控制之下。人们将在丰富、全面的社会关系中获得自由、全面的发展，成为具有自由个性的人。这是与未来的产品经济相联系的。

社会形态与人的发展

如果说上面的考察还是粗线条的，那么对人的发展的历史阶段性的考察还可以结合马克思的五种社会形态来进行。这样我们可以更清楚地看到人的发展的历史阶段性。

在原始社会，生产力水平低下，社会分工相当简单。人们共同占有生产资料，共同劳动，共同享用劳动成果。人们的生存活动是一个总体，不论是物质生产活动，还是求知活动、艺术活动以及社会交往活动等，都融为一体。一方面，人的发展具有原始的全面性，人的体力和智力的发展是相互协调的，是生存活动本身所同时需要的。人的各种潜能没有割裂开来，包含有进一步发展的朴素的丰富性。那时也没有人为地妨碍或压制部分成员的发展的问题。另一方面，人的发展的总体水平是低下的，尤其是人的智力的发展水平很低。这是与那时人们生产和生活方式的简单相适应的。由于构成现实社会的人群共同体还比较狭小（氏族、部落以及部落联盟），所以人的社会交往能力也不发展。总的来说，原始社会是人的发展的起点，它为后来人的发展奠定了一定基础，但原始社会并不是人的发展的黄金时代。

从原始社会进入奴隶社会是人类社会的巨大转折，一方面是人类社会从低级形态进入高级形态，另一方面，又是从公有制社会进入私有制社会。这种

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第485页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第109页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第104页。

两重性在人的发展问题上得到了反映。奴隶社会的生产力比原始社会有了巨大发展，社会分工也开始发展起来。这就为人的发展提供了物质基础。同时，社会的政治领域成为社会中一个新的领域，这个公共领域的存在为人们在这个领域中发展提供了一定的条件。在精神生产和艺术发展方面，也有了发展的条件。这些都是人的发展的巨大进步。但奴隶社会开始了阶级的分裂，人的发展也出现了分裂和极端的不平衡现象。奴隶主作为特权阶级在自身发展上有优越的条件。奴隶们丧失了作人的资格，被看作会说话的工具，这本身就是对人的发展的否定。把从事物质生产的重担全部地压在奴隶身上，繁重的体力劳动严重摧残着奴隶们的身体，剥夺了他们从事精神活动的一切权利。这就造成广大的奴隶在个人发展上的严重退化。当然，历史是复杂的，历史的辩证法也提供了另一种事例，那就是奴隶们由于从事劳动而得到一定发展，相反奴隶主由于脱离劳动而经历着另一种退化。

从奴隶社会进入封建社会，是社会形态走向更高的一级，也是从一个阶级社会进入另一个阶级社会。封建社会生产力有了更大提高，分工也有了进一步发展，特别是手工业的进一步发展，城市的发展，尤其是封建社会后期商品经济的发展，为人的发展创造了物质基础和前提。奴隶变成了农民，社会地位和劳动积极性有了提高，有利于农民在农业以及相关副业方面才能的自由发展。在手工业方面，由于劳动者通常必须熟悉劳动全过程，独自完整地生产产品，因而他们在自己的劳动技能方面的发展是比较全面的。封建社会的文化和意识形态也有很大发展，地主阶级中出现了许许多多才多艺的人物。但是，封建社会也在一定程度上限制和阻碍着人的发展，特别是劳动者的发展。劳动者的生活仍然十分艰苦，所受剥削和压迫十分沉重，他们的全部精力基本上都用于从事农业劳动以维持生计，没有权力享受和发展。而且劳动者被束缚在一小块土地上，从事着简单而单调的劳作，他们的社会交往范围和眼界受到极大限制。在精神生活方面受着严格的意识形态控制，没有发展的余地。知识分子虽然有较为有利的条件在精神能力方面得到发展，但他们由于脱离物质生产而往往只能是一种比较片面的发展。

资本主义社会是最后一个私有制社会和阶级社会。工商业得到迅速发展，商品经济占主导地位，机器生产成为资本主义的普遍事实。生产力以前所未有的速度向前发展，造成庞大的社会物质财富的积累，为人的发展提供了雄厚的物质基础。社会流动增加，社会交往扩大，也扩大了人们的眼界。工人阶级有了人身自由，在生产部门方面有一定的选择余地。企业本身也日益需要提高工人的技能，并对工人进行一定的培训，这也有利于工人技能的发展。分工领域不断扩大，且越来越细，社会工作岗位和生活方式多样化，也有利于人

们选择不同的发展方向。闲暇时间的延长为人们进一步发展提供了时间条件。但同时，资本主义社会也在一定程度上限制和阻碍着人们的发展，特别是全面发展。分工的发展使生产完整产品的劳动过程分成若干个互不相干的环节，每一个劳动者被束缚于自己那台特定的机器，只熟悉甚至过分地熟悉劳动过程的某一细节，而不了解全过程。虽然他们在某一方面的才能得到了比较充分的发展，但这是一种片面的畸形的发展。劳动者成为机器的附件。

从以往社会的发展与人的发展的关系可以看到：随着社会的发展，人也得到发展。但是，由于分工的发展状况，生产力和生产关系发展的状况，以及社会各方面状况的影响，人的发展是不平衡的。特别是在阶级社会中，人的发展是分裂的。统治阶级由于占有社会财富，处于特权地位，能够支配并不充裕的社会财富，因而有更好的条件发展自己。这是以牺牲大多数人即劳动者的发展机会为代价的。劳动者与剥削者的分裂一方面使劳动者失去发展机会，同时也使剥削者的发展具有先天的缺陷，特别是他们脱离生产，养尊处优，生活在自己的偏见之中。恩格斯在谈到资本主义社会人的发展情况时认为，不仅下层群众由于为满足最迫切的生存需要而进行斗争，从而失去了全面发展自己的机会，而且有教养的阶级和阶层也并不能达到全面发展。他说：“精神空虚的资产者为他自己的资本和利润所奴役；律师为他的僵化的法律观念所奴役，……一切‘有教养的等级’都为各式各样的地方局限性和片面性所奴役，为他们自己的肉体上和精神上的近视所奴役，为他们的由于受专门教育和终身束缚于这一专门技能本身而造成的畸形发展所奴役”。这一事实说明，阶级社会的发展以及这个社会中的发展有其自身的根本缺陷，这一缺陷的克服就是人类从阶级社会走向无阶级社会即共产主义社会。

四、人的全面发展与共产主义理想

人的全面发展是共产主义社会的本质特征

人类历史的发展，社会

形态的交替，将把人们带到共产主义社会。实现共产主义的社会制度，是马克思主义提出的伟大理想，是世界无产阶级和进步人类向往的伟大目标。关于这个理想社会的基本特征，马克思主义经典作家做过原则性的描述。他们认为，共产主义社会里物质生产极大发展，物质财富充分涌流，消灭了阶级剥削和压迫，实行“各尽所能，按需分配”的分配制度，工农之间、城乡之间、脑力劳

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社1971年版，第317页。

动和体力劳动之间的差别归于消失，社会的精神生产和人们的精神生活丰富多彩，人们的思想道德水平极大提高，社会摆脱了盲目的异己力量的支配，每个人都得到自由而全面的发展，人们自觉地创造自己的美好生活。正如江泽民所指出的：“共产主义社会，将是物质财富极大丰富，人民精神境界极大提高，每个人自由而全面发展的社会。”

马克思主义经典作家特别重视从人的自由而全面发展的角度来揭示共产主义理想社会的本质特征。早在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯就宣告：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”在《资本论》中，马克思又把每个人的全面而自由的发展奉为比资本主义更高级的社会形式的“基本原则”。在晚年，恩格斯又在一则信件中援引《共产党宣言》中的那段话，用以表述人类未来新时代的基本特征。

共产主义社会中生产力的高度发展，为人的全面发展奠定了更高更充分的物质基础。高度社会化的生产使旧式的分工为新的分工所代替，那种使人奴隶般地服从于某一特定分工的情形已经消失，生产者有了更大的活动和流动余地。社会从总体上调节着整个生产，人们可以从一个生产部门流向另一个生产部门，使自己的才能得到多方面的锻炼和发展，而同时并不会对社会生产产生消极影响，不仅如此，人们的才能的全面自由充分的发展还进一步促进了社会生产的发展和全面进步。

共产主义社会精神生产的高度发展为人的全面发展开辟了另一个更为广阔的空间。与物质生产高度发展相适应，精神生产也高度发展起来。人的需要不再更多地局限于低层次，而是在低层次需要得到充分满足的条件下，把更高层次的需要的满足，特别是精神生活需要的满足提上日程。精神生产的多样化，使人们在精神生产方面的才能得到进一步开发，并过着充实而多彩的精神生活。

共产主义社会阶级差别和对立的消除，使一切人有了发展的机会和条件。丰富的物质和精神财富为所有社会成员所利用，人为压制和剥夺他人发展权利和机会的现象不再存在。而且由于私有制和私有观念的消灭，新型的社会关系的建立，人们利益的基本一致，使大家各自的发展相互促进，每个人的发展成为别人发展的条件。

共产主义理想的实现是一个漫长的历史过程。我们坚信马克思主义关于

① 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社 2001 年版，第 177 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 294 页。

人类社会必然走向共产主义这一基本原理。但我们也要认识到，共产主义只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现，我们既要树立共产主义的远大理想，坚定共产主义理想必然实现的信念，更要脚踏实地地为建设中国特色社会主义而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。忘记远大理想而只顾眼前，就会失去前进方向；离开现实工作而空谈远大理想，就会脱离实际。

人的全面发展是中国特色社会主义的本质要求

促进人的全面发

展，不只是共产主义理想的本质特征，也是社会主义社会的本质要求。社会主义社会是共产主义社会的低级阶段，是实现共产主义理想的必经阶段。在社会主义自身发展过程中，只有坚持人的全面发展的价值取向，努力推进人的全面发展，共产主义理想才能最终得到实现。

江泽民在庆祝中国共产党成立 80 周年大会上，第一次明确提出了人的全面发展是社会主义社会本质要求的科学论断。他指出：“我们建设有中国特色社会主义的各项事业，我们进行的一切工作，既要着眼于人民现实的物质文化生活需要，同时又要着眼于促进人民素质的提高，也就是要努力促进人的全面发展。这是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求。我们要在发展社会主义社会物质文明和精神文明的基础上，不断推进人的全面发展。”

在社会主义社会中，人的全面发展具有自身的历史特点。如果说在共产主义社会中，人的全面发展能够达到更高的理想形态，表现出每个人自由个性的全面发展，那么在社会主义社会，由于社会发展阶段和历史条件的局限，人的全面发展还具有更多的相对性。特别是在我国社会主义初级阶段，人的全面发展主要是指人的素质和能力的相对地全面提高，即人们的思想道德素质和科学文化素质以及其他素质的提高。

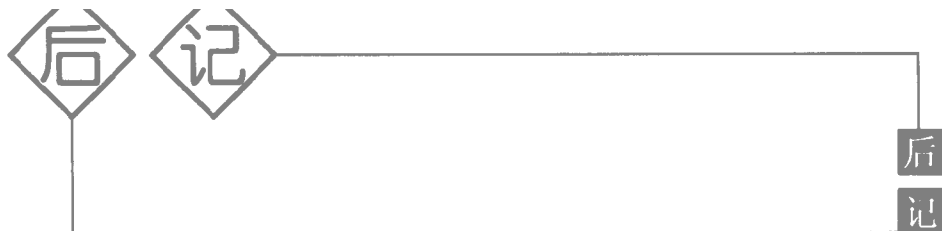
不断提高人们的素质，促进人的全面发展，对于全面建设小康社会具有重要意义。江泽民在党的十六大报告中提出了全面建设小康社会的奋斗目标，这个目标包括四个基本方面，其中之一就是通过采取多种措施，促进人的全面发展。他指出：“全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高，形成比较完善的现代国民教育体系、科技和文化创新体系、全民健身和医疗卫生体系。人民享有接受良好教育的机会，基本普及高中阶段教育，消除文盲。形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。”这就使社会主义社会人的全面发展问题更加具体化了。

① 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社 2001 年版，第 179 页。

在建设中国特色社会主义的过程中，促进人的全面发展，同推进经济、文化的发展和改善人民物质文化生活，是互为前提和基础的。人越是全面发展，社会的物质文化财富就会创造得越多，人民的生活就越能得到改善，而物质文化条件越充分，又越能促进人的全面发展。社会生产力和经济文化的发展水平是逐步提高、永无止境的历史过程，人的全面发展程度也是逐步提高、永无止境的历史过程。这两个历史过程应相互结合、相互促进地向前发展。

思考题

1. 如何理解社会发展过程是客观决定性与主体选择性的统一？
2. 如何理解社会发展道路是统一性和多样性的统一？
3. 怎样理解人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和？
4. 人的价值与物的价值有何区别？怎样理解人的社会价值与个人价值的关系？
5. 人的全面发展的科学涵义是什么？如何理解人的全面发展的历史阶段性？

为全面贯彻党的十六大精神和“三个代表”重要思想，进一步增强“马克思主义哲学原理”课的针对性、实效性和吸引力、感染力，我司组织高校的专家学者根据教育部颁布的《普通高等学校“两课”教学基本要求》，编写了这本全国普通高等学校“两课”示范教材。本教材认真反映前些年的教学实践经验，借鉴和吸收了近年来哲学理论研究的新成果。

《马克思主义哲学原理》由教育部社会科学研究与思想政治工作司组编，主编为叶敦平（教育部普通高等学校马克思主义理论课教学指导委员会委员、上海交通大学教授），副主编为张新（中国人民大学教授）。各章执笔人如下：第一章 叶敦平 第二章 姚俭建（上海交通大学教授）第三章 李毅（南开大学教授）第四章 王宏波（西安交通大学教授）第五章 李士坤（北京大学教授）；第六、七章，张新；第八章，刘建军（中国人民大学教授）。全书经集体讨论后由叶敦平统稿，张新、李士坤、姚俭建协助主编统稿。教育部社政司司长靳诺，副司长徐维凡以及理论教育处刘贵芹参加了本教材编写提纲的讨论和统稿工作。教育部普通高等学校马克思主义理论课教学指导委员会副主任委员、原教育部社科司司长杨瑞森教授受我司委托，审读了全书，提出了宝贵意见。本教材在组编和统稿过程中，得到了高等教育出版社的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于编写时间较为仓促，本书难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者批评指正。

教育部社会科学研究与思想政治工作司

2003 年 7 月