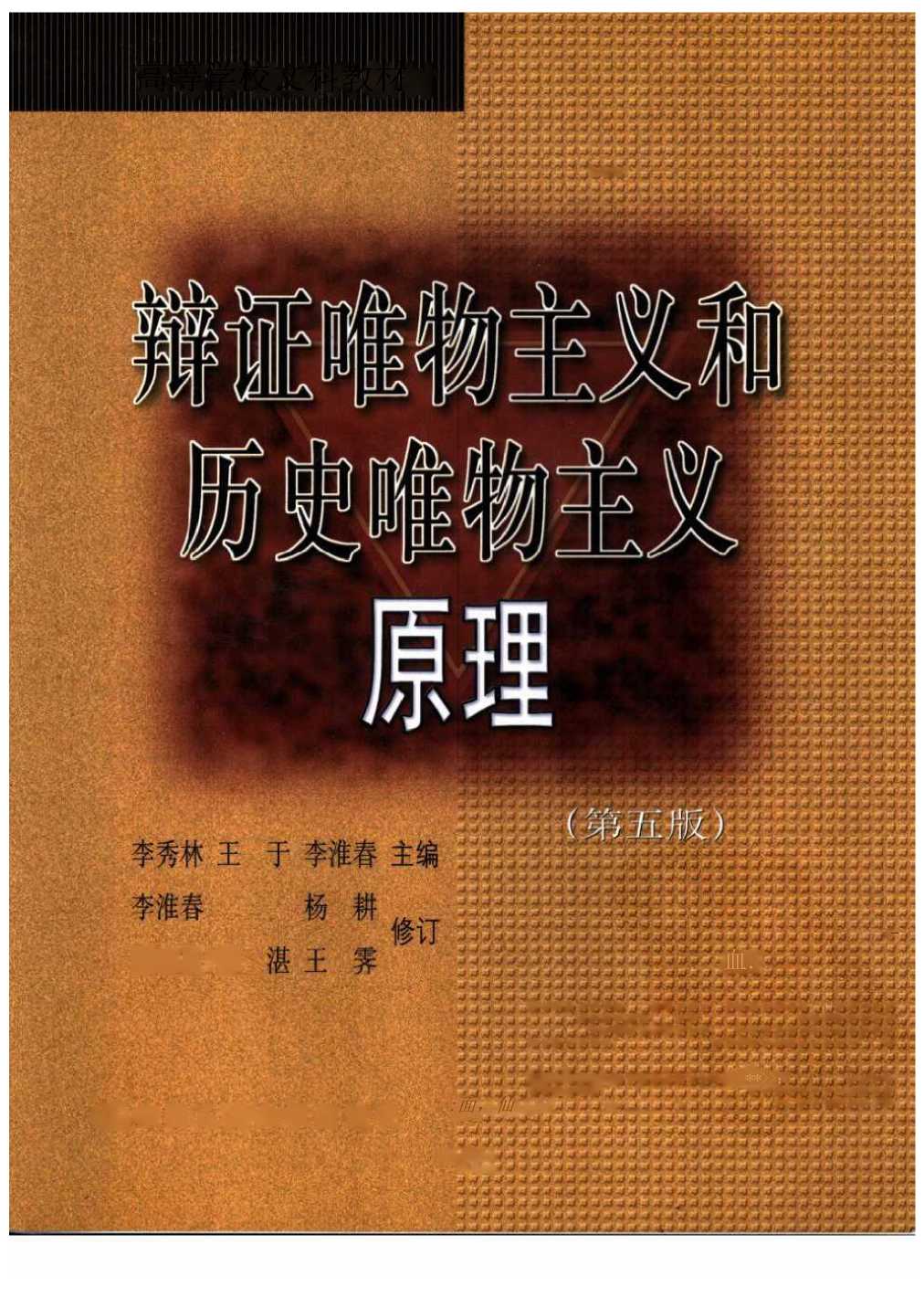
WW

陈志良郭

，r._广fJ•声产尸vr广^*•，沪冬产，於r—_尸—一户产■#»产、〆产妒-r»r»^产r.〆>*,

.^IT*'^#r"^a»<W，r'r,*f ^rf^^ry>trxrr>&r*

产〆，，，_- _WiW>■蝓，沴〆♦*r”>

fijwiSVwf9999>&>SfW»> (5g>ft

•rVyvrV> v.T*^ryf>^-»^

〜j 二v3jUL

♦t中国人民大学出版社

^Wa/r.一 •I-->J■.'_.、•...-<<I.II

务I茜:

ISBN 7-300-06128-1

787300"061283>

高等学校文科教材

辩证唯物主义和
历史唯物主义原理

(第五版）

李秀林王于李淮春主编

李淮春杨耕修订

陈志良郭湛王霁’

中国人民大学出版社

辩证唯物主义和历史唯物主义原理/李秀林等主编.5版.北京：中国人民大学出版社，2004(高等学校文科教材）

ISBN7-300-06128-1/B-353I.辩…n.李…

ID.①辩证唯物主义-高等学校-教材②历史唯物主义-高等学校-教材IV.B0-0

中国版本图书馆CIP数据核字（2004)第113522号

高等■学校文科教材

辩证唯物主义和历史唯物主义原理（第五版）

李秀林王于李淮春主编李淮春杨耕陈志良郭湛王霁

修订

出社电

气话

址销刷本张数

中国人民大学出版社

北京中关村大街31号 010 - 62511242 (总编室）

010 - 82501766 (邮购部）

010 - 62515195 (发行公司） <http://www.crup.com.cn> http www. ttmet. com(人大教研网） 新华书店

三河汇鑫印务有限公司 787X965 毫米 1/16

24.5 423 000

邮政编码

010-62511239

010-62514148

010-62515275

100080 (出版部）

(门市部）

(盗版举报）

次

次

价

2004年11月第5版 2004年11月第1次印刷 29.00 元

板权所冇侵权必■究 叩装差错负责调换

呈现在读者面前的这本教材，是《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》（简称《原理》）的第五版。自1982年首次出版以来，《原理》以其观点明确、重点突出、层次明晰等鲜明特点，深受人们的欢迎。从第一版到第四版，《原理》发行了1000万册，在马克思主义哲学教学和宣传中发挥了它应有的作用，这同时表明了它的生命力和社会价值。

但是，自1995年《原理》第四版出版以来，自然科学和社会科学取得的新成果，马克思主义哲学研究的新进展，马克思主义哲学教学的新经验表明，《原理》的内容和结构仍需进一步改进与完善，一些重要的理论问题需要深入阐述和补充，一些亟待解决的问题需要深入探讨并妥善处理，尤其是辩证唯物主义和历史唯物主义“一体化”的问题应得到充分体现。

更重要的是，《原理》第四版出版的九年来，国际国内形势都发生了重大变化。从国际看，世界进入科技信息化、经济全球化和政治格局多样化这样一个新的历史阶段；从国内看，中国社会主义实践也进入到新的历史时期，社会主义市场经济体制的初步建立，建设社会主义政治文明历史任务的提出，以人为本、科学发展观的确立……向我们提出了一系列新问题，并为

我们提供了一个广阔的思维空间。马克思主义哲学不是“学院派”，它应该也必须关注现实，注重同现实进行“对话”，从而以哲学的方式概括并反映新的实践所提出的新的问题。这是马克思主义哲学教科书的重要任务。

因此，我们决定对《原理》再进行一次修订，因而向读者献上这本《原理》第

五版。

《原理》第五版仍把马克思主义哲学命名为辩证唯物主义和历史唯物主义。但是，辩证唯物主义和历史唯物主义不是两个不同的“主义”，而是同一个主义，即包括历史观在内的辩证唯物主义。用“辩证唯物主义”称谓马克思主义哲学，是为了透显马克思的唯物主义所内含的辩证法维度及其批判性和革命性，因为辩证法“在对现存事物的肯定的理解中同时包含着对现存事物的否定的理解”。与“辩证唯物主义”并列，加上“历史唯物主义”来称谓马克思主义哲学，是为了透显马克思的唯物主义所内含的历史维度及其彻底性和完备性，因为马克思的唯物主义的彻底性、完备性集中体现在历史唯物主义中，“而自从历史也得到唯物主义的解释以后，一条新的发展道路也在这里开辟出来了”。

同时，《原理》第五版又把实践的观点贯穿于辩证唯物主义和历史唯物主义之中。实践的观点是辩证唯物主义和历史唯物主义首要的和基本的观点。从哲学史上看，马克思之所以能发动一场震撼人类思想史的革命，关键就在于，他确立了科学的实践观，并以此为基础正确地解答了人与自然、人与社会的关系问题，从而实现了唯物论和辩证法、唯物主义自然观和历史观的统一。在这个意义上，马克思主义哲学又是实践唯物主义。用“实践唯物主义”来称谓马克思主义哲学，是为了透显马克思的唯物主义所内含的实践维度及其首要性和基本性。但是，实践唯物主义与辩证唯物主义（历史唯物主义）不是两种不同的哲学形态，而是同一种哲学形态——马克思主义哲学的不同表述。马克思的唯物主义重在改变世界，而实践活动本身就是“否定性的辩证法”，全部社会生活在本质上又是实践的。在马克思主义哲学中，科学的实践观是和“合理形态”的辩证法以及唯物主义历史观有机结合的。

马克思主义哲学是一个以科学的实践观为基础，唯物论和辩证法、唯物主义自然观和历史观“一体化”的理论体系。力求全面而又科学地阐述实践以及人与世界的关系，系统而又准确地阐释马克思主义哲学的基本观点，是贯穿《原理》第五版的指导原则。

马克思主义哲学的科学体系和教学体系既有联系又有区别。教学体系重在阐述学科的基本观点，它既要依据学科的科学体系，又要符合认知心理学和教育心理学的规律。在编写《原理》第五版时，我们考虑到这一点，力图设计一种既依据马克思主义哲学的科学体系，又符合认知心理学和教育心理学规律的马克思主义哲学教学体系。所以，《原理》第五版对马克思主义哲学教学体系的结构也做了新的安排，并力图以这样一种新的结构来反映马克思主义哲学的精神实质，阐述马克思主义哲

学的基本观点，再现作为时代精神精华的马克思主义哲学。

任何一门教科书的任务，都是阐述这门学科的基本观点。哲学以及马克思主义哲学教科书也是如此。但是，马克思主义哲学的基本观点本身也不是凝固不变的，而是随着实践的发展和科学的进步不断得到丰富、充实和深化的；同时，人们对马克思主义哲学的基本观点的认识也是一个不断发展的过程。据此，《原理》第五版对有关问题做了如下处理：

第一，对于像物质统一性、决定论、反映论这样一些己成为“常识”的基本观点，应结合当代科学的新成果讲出新内容。所以，《原理》第五版增加了物质形态的层次性和同构性、物与物的关系和“为我而存在的关系”、认识与虚拟这样一些内容。

第二，有些观点本来就是马克思主义哲学的基本观点，只是由于种种原因，原有的马克思主义哲学教科书没有涉及或未重视这些观点。为此，《原理》第五版增加了这方面的内容，如实践是人的存在方式、交往关系及其制度化、人的异化及其扬弃等。

第三，有些观点在经典作家那里有所论述，但又未充分展开、详尽论证，而当代实践和科学的发展又日益突出了这些问题，使之成为迫切需要解答的“热点”问题。对这样一些观点，应以当代实践和科学为基础，深入探讨、充分展开、详尽论证，使之成熟、完善，上升为马克思主义哲学的基本观点。为此，《原理》第五版增加了传统文化与社会现代化、非理性因素在认识中的地位和作用这样一些内容。

第四，有些观点本来是马克思主义哲学的基本观点，至今仍然是马克思主义的基本观点，但随着学科的分化，这些观点己从哲学中分化出去，成为其他学科的重要内容了，如阶级、国家和革命的理论就成为政治学的内容了。对于这样一些观点，《原理》第五版没有列出专章来详尽展开，只是在有关章节中有所涉及。这样做，主要是适应学科的分化，而不是说这些观点第不重要。实际上，任何一门学科的内容都要经历一个从不确定到确定，确定I以后还要不断调整的过程。 普

《原理》第五版的定位仍是高等学校文科教材，适合文科的各个专业，V

包括哲学专业。同时，在编写过程中，我们又充分考虑了教育部2002年新颁布的《普通高校两课基本要求•马克思主义哲学原理》，并力图使二者结合起来。毫无疑问，马克思主义哲学教科书要贴近教师、贴近学生，适应教学实践。但这种适应不是简单的适应，而是适应中的提高，提高中的引导。所以，《原理》第五版力图站在当代实践的基础上，在可能的范围内尽量吸取哲学研究和科学发展的新成果。哲学不仅是知识，更重要的是一种智慧，一种生活的智慧、反思的智慧和批判的智慧。马克思主义哲学教科书不能仅仅传授“知识”，仅仅适应教学，更重要的是，它应激发学生的反思态度和批判精神，从而拓宽理论视野，提升理论境界，实现自我超越和自我发展。

从《原理》第一版到第五版，时间跨度为22年。正是在这22年间，马克思主义哲学研究取得了重大进展和重要突破，《原理》第一版到第五版从一个侧面反映并体现了这一历史进程及其重大进展。所以，我们把《原理》第一版至第四版的目录附在后面，以希“窥一斑而知全貌”。

在《原理》第五版出版之际，我们深深怀念《原理》的奠基者李秀林教授，他离我们而去己近20个年头。他在世时，曾几次表示，《原理》应每隔几年修订一次，使其日趋完善，成为符合马克思主义真谛的教科书。自1990年始，我们对《原理》进行过几次修订，先后把第三版（1990年）、第四版（1995年）和现在的第五版呈献给了读者。从上述意义上说，这是对李秀林教授遗愿的实践，也是对这位师长、朋友的眷恋。

《原理》第五版是集体合作的产物。由李淮春、杨耕拟定写作提纲，具体分工:李淮春、杨耕（导论）；杨耕（第一、二、三、七章）；陈志良（第一、五、六、十章）；郭湛（第四、十一、十二章）；王霁（第八、九章）。全书由李淮春统改、定稿。杨耕协助李淮春统稿，并对部分章节的内容进行了改写或重写。许多同事、朋友为本书的修订提供了宝贵意见和建议，中国人民大学出版社的责任编辑同志为本书的出版付出了辛勤劳动，在此，我们一并表示衷心感谢。

李淮春杨料二〇〇四年

八月八日

《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》（以下简称《原理》）自1990年第三次修订（第三版）以来，距今又逾五年。在此期间，国内外形势都发生了重大变化，自然科学、社会科学和思维科学的研究均有许多进展，逐渐呈现出繁荣活跃的局面。我国的改革开放和现代化建设事业，在邓小平建设有中国特色的社会主义理论和党的基本路线指导下，进入了一个新的发展阶段；第三次科技革命的浪潮势头不减，科学的新发现、技术的新发明和新创造不断涌现；哲学理论的探讨，特别是对马克思主义哲学的研究和理解正向纵深发展，并取得了不少可贵成果。所有这些变化和发展，都应在马克思主义哲学教材中得到反映，即应努力吸取现代实践、现代科学提供的新经验、新知识、新思想和新智慧，体现我们的“时代精神”，以激励广大读者满怀热情地投身于现时代的伟大实践中去，为建设有中国特色的社会主义和推进人类社会的进步贡献力量。基于此，我们对《原理》的第三版进行了再次修订，把该书的第四版奉献给读者。

《原理》的第四版较之于第三版，在内容的增减和体系结构的安排上都有较大的变动。第一，《原理》进一步强调实践的观点是马克思主义哲学的

首要的和基本的观点，是马克思主义哲学理论体系的基础、核心。全书以科学的实践观为基础和轴心，贯通和统一马克思主义哲学的思想内容及其各部分的相互关系；以实践观和物质观的统一，阐释包括自然、社会、思维在内的哲学本体论、认识论、价值论、方法论以及人论的一些问题。第二，《原理》第四版改变了第三版先辩证唯物主义后历史唯物主义两大块的解释体系，力求按照马克思主义哲学的内在逻辑，突出和体现辩证唯物主义与历史唯物主义“一体化”的思想。因此，在全书的编写和组织中，辩证唯物主义与历史唯物主义的理论结构是相互贯通、相互包含和融为一体的，以展现马克思主义哲学不是彼此分离的“两个主义”，而是如同“一块整钢”的“一个主义”，即以实践为本质特征的辩证的历史的唯物主义。在这样的构想下，第四版对马克思主义哲学的解释体系重新做了编排。第三，第四版尽量吸收哲学和科学研究的最新成果，对马克思主义哲学的理论内容进行了较多的充实、补充和调整，在章节结构上也做了较大的增减和变动。除导论外，全书共设十四章，其中有四章是重新整合和新设的，它们是“实践与世界”（第二章）、“社会发展过程及其动力”（第七章）、“从客观辩证法到主观辩证法”（第八章）、“文化和社会现代化”（第十三章）。第四，本着简明扼要、方便实用的原则，第四版在篇幅上较之于第三版做了适当压缩。

《原理》第四版的执笔者有：王于（导论）、陈志良（第一、四、五、六、八、十二、十三章）、杨耕（第二、三、七章）、王霁（第九、十章）、郭湛（第十^一■、十四章）。全书由李淮春统改、定籍。在编写过程中，郭湛、杨耕协助主编做了部分工作。

李淮春

一九九五年二月二十三日

《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》于1982年公开出版，1984年修订再版，再版后至今又历时六年。该书作为高等院校文科专业的哲学教材，以及自学高考、成人教育、干部理论学习等广为使用的哲学读物，再版的六年期间己先后发行数百万册。这对我们是最大的鼓励，同时也对我们提出了更高的要求，鞭策我们在己有的基础上再接再厉，继续前进。

几年来，国际国内的形势发生了许多重大的变化，我国社会主义现代化建设和改革的实践积累了许多新的经验，现代科学提供了许多引人注目的新成果，我国哲学理论研究也取得了不少新的进展，所有这些都应在哲学教材中得到适当的、尽可能充分的反映。同时，资产阶级自由化对哲学社会科学的影响也应给予反思，进一步坚持和发展马克思主义及其哲学的任务十分艰巨。显然，六年前编写的哲学教材是不能完全反映这些新情况、新经验和新变化的。马克思主义是现时代的时代精神的精华。学习、宣传和掌握马克思主义的科学世界观和方法论，不仅在当前具有特殊的和重大的意义，而且是人们认识世界和改造世界的永恒需要。正因为如此，近年来，党中央一再强调要“认真学习和研究马克思列宁主义、毛泽东思想的基本理论，特别是学

习和研究马克思主义哲学，掌握科学的世界观和方法论”。基于上述情况和精神，我们决定对《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》再作一次较大的修改，保持、发扬原书的优点、长处，克服缺点，弥补不足，尽我们的最大努力，为读者提供一部学习马克思主义哲学的新版教科书。

此次修订，总体框架、总体结构基本上保持了第二版的原貌，除少数章标题外，多数章标题、章结构没有变动。但各章的理论内容，许多节标题、节结构以及许多节中的目标题、目结构，都有不同程度的修改、调整和补充，其中有些做了较大的增删和变动。这些修改、变动主要是：第一，从内容到文字对全书做了全面审视、校正和修改，在阐述马克思主义哲学基本原理的基础上，突出强调了它的认识论、方法论的意义，力求在理论阐述上更准确、更全面，在内容上更丰富、更深入；第二，不少章增设了新的节和目，理论内容有较大的充实、补充，其中有些部分是以往哲学教材很少涉及的，力求更好地反映我们时代的时代精神，反映哲学和科学发展的新成果、新进展，充分展示马克思主义哲学这一活生生的发展的学说；第三，某些章节做了重新改写，节和目的结构做了必要的调整，力求更科学地反映马克思主义哲学的思想内容及其内在逻辑，更好地适应马克思主义哲学的教学需要。总之，我们对全书做了力所能及的修改，但限于我们的水平，错漏和不足之处在所难免，恳请同志们批评指正。

参加第三版修订工作的有：王于（绪论）、陈志良（第——五章）、王霁（第六、七章）、杨耕（第八一十章）、郭湛（第十——十三章）、李淮春（负责全书的统改定稿）。在修订过程中，我们得到肖前同志以及其他许多专家、学者和同事们的热情关注和建议，得到中国人民大学出版社的大力支持和责任编辑沈小农的友好合作，在此一并表示感谢。

编者

一九九。年三月

本书出版两年以来，先后发行了100多万册，这对我们既是鼓舞，也是鞭策。本书出版后，教育部政治思想教育司正式颁发了《辩证唯物主义和历史唯物主义教学大纲（修订本）》，而我们的这本教材同大纲有些不尽一致的地方，增加了教学中的困难。两年来，我国社会主义建设的客观形势发生了很大的变化，哲学理论上有不少新的进展，同时，我们对于本书所存在的缺点和不足也有了一些新的认识。在这种情况下，我们决定对全书作一次较大的修改。

修订本的章、节、目体例，除个别地方（唯物辩证法基本规律的叙述次序）夕卜，一律同教学大纲修订本取得一致。按照大纲的要求，原书第十、十一两章合并为一章（修订本为第十章）；不少地方（修订本的第一章、第九章等）做了重要的调整和充实；有的章节（修订本第八章第四节、第十四章等），或者是新增写的，或者是重新改写的；其他部分，也做了力所能及的修改。我们的主观愿望是力求保持和发扬原书的一些优点，克服和弥补原书的缺点和不足。但是，由于我们水平所限，修订本仍不可避免地会存在许多毛病。过去的两年里，不少同志曾对这本教材提出过许多宝贵的意见和建议。

这里除表示我们的诚挚谢意外，恳望同志们继续对修订本提出批评，以便今后再作修改。

(脔w»)瞄ia>«w遨〇(

参加这次修订工作的有李秀林、王于、李淮春三位同志，最后由李秀林同志统改、定稿。在修订过程中，我们得到中宣部理论局、教育部政治思想教育司、北京市委大学工作部以及中国人民大学出版社、《教学与研究》编辑部的有关同志的热情关怀和大力支持，在此一并致谢。

编者

一九八四年三月

《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》是受教育部政治理论教育司和北京市委大学工作部委托编写的高等学校文科共同课哲学教材。它吸取了己有哲学教材和有关著述的成果，辩证唯物主义部分特别参照了肖前等同志编写的《辩证唯物主义原理》（人民出版社出版）一书。由于我们水平所限，缺点以至错误在所难免，恳望批评指正。

参加本书初稿执笔的有（以姓氏笔画为序）：王于（第一、十、十三章）、孙桃香（第八章）、吴定求（第三章）、李秀林（第二、十五章）、李淮春（第二、五、九、十五章）、柳纯忠（第七、十二章）、索爱群（第四章）、徐吉升（第十四章）、梅岱（第六章）和黄仲池（第十一章）等同志。在全书初稿的基础上，主编们进行了编纂和修改，吴定求同志参加了部分章节的修改，索爱群同志做了许多编写业务的辅助性工作，最后由李秀林同志统改、定稿。

在编写过程中，我们得到了教育部政治理论教育司和北京市委大学工作部的关怀和指导，得到了中国人民大学出版社和中国人民大学哲学系许多同志的支持和帮助。责任编辑铁恩惠同志为成书付出了大量心血。在此一并致谢。

一九八二年三月

科学的世界观与方法论/1第一节哲学和哲学的基本问题/I

一、 哲学：世界观的理论形态/2

二、 哲学的基本问题：思维与存在的关系问题/5

三、哲学的基本派别：唯物主义与唯心主义、

科学主义与人本主义/8

第二节马克思主义哲学的产生和基本特征/13

一、 时代课题的哲学解答/14

二、 以科学的实践观为基础的辩证唯物主义和历史唯物主义的统一/19

三、 以彻底的批判性为标志的科学性和革命性的统一/23第三节学习马克思主义哲学的意义和方法/27

一、 确立辩证的思维方式/27

二、 确立正确的人生观/30

三、 确立中国特色社会主义的政治信念/32

一章物质与世界/37

第一节物质及其存在形式/37

frs-

一、 物质：标志客观实在的哲学范畴/38

二、 时间和空间：运动着的物质的存在形式/41第二节从自然界到人类社会/43

一、 人类社会产生的自然前提和现实基础/43

二、 人类社会的物质性/46第三节从物质到意识/49

一、 意识产生的自然前提和社会基础/49

二、 意识：物质世界的主观映象/51

三、 意识的结构和功能/53

四、 意识与人工智能/54

第四节世界的物质统一性/56

一、 物质形态的多样性和同源性/56

二、 物质形态的层次性和同构性/57

三、 世界物质统一性的证明及其实践意义/59

实践与世界/63

第一节实践的本质和结构/63

一、 实践：人所特有的对象化活动/64

二、 实践：人的存在方式/66

三、 实践的理性结构和社会结构/69第二节实践的主体和客体及其相互作用/73

一、 实践的主体和客体/73

二、 主体和客体的相互作用及其实质/76

三、 人对物质世界实践把握的基本环节/78第三节实践与世界的二重化/83

一、 主观世界和客观世界的分化与统一/83

二、 自在世界和人类世界的分化与统一/86

三、 实践的世界观意义/88

社会及其基本结构/92

第一节社会的本质和整体性/92

一、 社会生活在本质上是实践的/93

二、 社会是不断自.我更新的有机体/96

三、 社会结构：交往活动的制度化/100第二节社会的经济结构/101

一、 生产力：人与自然之间现实关系的体现/101

二、 社会的经济结构：生产关系的总和/104

三、 阶级：特定经济结构中的人群共同体/107第三节社会的政治结构/109

一、 政治结构及其核心/109

二、 国家与社会的关系及其发展趋势/111第四节社会的文化结构/114

一、 意识、意识形态和文化结构/114

二、 文化结构的构成要素及其关系/116

三、 文化结构的相对独立性及其功能/118

四、 传统文化与社会现代化/121

第四章个人与社会/124

第一节人的个体存在和社会存在/124

一、 人的个体发生与社会遗传/125

二、 现实的个人与现实的社会/128

三、 人的社会化与个性化/132第二节人的社会价值与个人价值/136

一、 ■人的社会价值/136

二、 人的个人价值/139

三、 人的社会价值与个人价值的关系/141第三节社会创造人与人创造社会/143

一、 社会关系的生产和再生产/143

二、 人的本质在其现实性上是社会关系的总和/147

第五章联系与发展/151

第一节联系的普遍性和发展的方向性/151 目

一、 世界的普遍联系与系统联系/152 录

二、 物与物的关系和“为我而存在的关系”/155 T

三、运动、变化、发展及其方向性/156第二节联系和发展的规律性/158

一、 反映联系和发展相统一的决定论/159

二、 规律及其实现:’从可能到现实/163

三、 联系和发展的规律体系及其核心/166

四、 客观辩证法、主观辩证法与实践辩证法/168

发展的基本规律/172

第六章

第七章

第一节质量互变规律/172

一、 质、量、度/172

二、 量变、质变及其相互转化/175

三、 量变和质变的复杂性及其与突变的关系/176第二节对立统一规律/177

一、 矛盾的同一性和斗争性及其作用/178

二、 矛盾的普遍性和特殊性及其关系/182

三、 矛盾论与系统论/186第三节否定之否定规律/187

一、 肯定与否定/188

二、 否定之否定及其实质/189

三、 〃否定性的辩证法”与实践观、矛盾观/190

历史规律与社会形态的更賛/193

第一节历史运动的规律及其特殊性/193

一、 发展过程的自在形式和自为形式/194

二、 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律/196

三、 经济基础与上层蓮筑的矛盾运动及其规律/203

四、 阶级斗争的规律及其历史作用/206第二节历史规律的实现途径/209

一、 科学技术革命：生产力发展的突破口/209

二、 社会革命和改革：解决社会基本矛盾的两种形式7212

三、 伟大人物：历史规律的发现者和历史任务的提出者/216

四、 人民群众：历史的创造者/219第三节社会形态的更替及其多样性123

一、社会、社会形态、社会经济形态/223

二、 社会形态更.替的决定性和选择性/225

三、 社会形态更蕃的统一性和多样性/228

第八章认识与实践/230

第一节认识的发生/230

一、 实践：认识发生的现实基础/231

二、 认识的种系发生/233

三、 认识的个体发生/234第二节认识的本质/237

一、 认识：实践基础上主体对客体的能动反映/238

二、 认识的本质与人的社会性/241

三、 反映客观世界与创造客观世界/243第三节认识的结构/244

一、 认识活动与实践活动的同构性/244

二、 认识主体和客体的相互作用及其特征/247

三、 认识结构演化与发展的特点/250

第九章认识形式与认识过程/252

第一节主体观念地把握客体的基本形式1252

一、 认识：感性直观与理性思维的统一/253

二、 认识的感性形式及其社会历史性/255

三、 认识的理性形式及其本质/257第二节认识的过程及其内在机制/260

一、 从感性认识到理性认识/260

二、 反思、建构与虚拟/263

三、 语言、符号与认识/267

四、 非理性因素在认识过程中的作用/270

五、 从理性认识到实践/273 目

丞第十章认识活动与思维方法/276

第一节认识活动中的思维方法/276

一、 辩证法、认识论和方法论/277

10一辩证唯物主义和历史唯物主义原理)

二、 思维方法的本质及其在认识中的作用/279第二节辩证思维方法及其与科学思维方法的关系/282

一、 知性思维与辩证思维/283

二、 辩证思维的基本方法/285

三、 当代科学思维方法群/289

四、 辩证思维方法与科学思维方法的关系/293

第十^一章真理与价值/295

第一节真理/295

一、 真理及其属性/296

二、 检验认识真理性的标准/299

三、 知识的客观有效性与人的生存实践/302第二节价值/304

一、 价值的客观基础/304

二、 价值的主体性特征/307

三、 价值的相对性/309

四、 价值与评价/311第三节真理和价值的关系/314

一、 人类活动的两个基本原则：真理原则和价值原贝IJ/314

二、 真理与价值的统一性/316

三、 实践：真理与价值统一的基础/317

第十二章社会进步与人的发展/321

第一节社会进步及其标准/321

一、 社会进步的基本含义/322

二、 社会进步过程中的代价/324

三、 杜会进步的最高标准/326第二节人的发展及其历史进程/327

一、 社会进步中的人的发展/328

二、 人的发展的历史形态/330

第三节必然王国与自由王国/336

一、 从必然王国向’自由王国的转变/336

二、 人的异化及其扬弃：从片面的人到全面的人/340

三、 共产主义：人的全面而自由发展的社会/342

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录/346

导论

祐的世界观与方航

马克思主义哲学的产生是人类思想史上的伟大变革，它使哲学的性质和职能发生了根本的转换，使整个人文科学、社会科学发生了广泛而深刻的变化；马克思主义哲学具有与时俱进的理论品质，它随着实践、科学以至哲学本身的发展而不断发展，至今仍是我们时代的真理和良心，是建设中国特色社会主义的指南。学习马克思主义哲学，将有助于我们确立正确的世界观、人生观和价值观。马克思在大学时代所学的专业是法学，然而，对法学的深入研究使他“渴望专攻哲学”，强烈地感到“没有哲学我不能前进”。这句话，对于我们大学生特别是文科大学生具有重要的启迪意义。

第一节哲学和哲学的基本问题

学习马克思主义哲学，首先需要对哲学的一般问题有一个基本了解。哲学是一门非常古老的学问。尽管古今中外众多的哲学家在研究哲学，人们的认识也离不开哲学，但究竟什么是哲学至今仍是一个争论不休的问题。在所有的哲学问题中，“什么是哲学”本身就是一个极大极难的问题。所以，了解和把握哲学的性质和特征、哲学的研究对象和基本问题，是学习马克思主义哲学必须首先解答的问题。

一、哲学：世界观的理论形态

哲学是一门特殊的学问，是与通常局限于某种具体对象的知识体系不同的学问。在汉语中，“哲”是聪明的意思，在希腊文中则意味着爱智慧，所以，按照字义解释，哲学是一种使人聪明、启发智慧的学问。然而，这并不足以表明哲学的实质。哲学作为一门学问，是同人们的世界观联系在一起的，是人们世界观的理论表现形态，或者说，是理论化、系统化的世界观。

所谓世界观，就是人们对于生活于其中的世界以及人与世界关系的根本观点、根本看法。人类从诞生之日起，为了自身的生存和发展，时刻都需要同周围的现实世界打交道。为了获得生存所必需的衣、食、住等物质资料，就必须进行变革自然界的生产活动。在这个过程中，人们不仅要认识周围的自然界，也要逐渐积累对自己同自然界之间关系的认识。人们在实践中就是凭借这些认识向自然界索取人类所需要的一切的。开始，人们只是对个别的具体事物有所认识，久而久之，这种认识逐渐丰富并连贯起来，就形成了对诸如人类同周围世界的关系，包括世界的本质、世界上各种事物之间的联系、人在这个世界上的地位和作用等问题的看法。这些根本的观点、根本的看法就是世界观。任何一个健全的成年人都会在其生活实践的过程中形成一定的世界观。

然而，这种自发形成的世界观是不系统的，缺乏理论的论证和严密的逻辑性。哲学则是通过一系列特有的概念、范畴和系统的逻辑论证而形成的思想体系，所以是系统化、理论化的世界观，是以总体方式把握人与世界关系的理论体系。理论形态的世界观同人们自发形成的世界观是不同的。人人都有自己的世界观，但这不等于说人人都有哲学思想，个个都是哲学家。知道水到100X3会变成气体，到0X2变成固体，这是生活常识，从中引出质量互变规律以及防微杜渐的道理，这才是哲学；知道物理学中有作用与反作用，化学中有化合与分解，生物学中有同化与异化，数学中有微分与积分，这是科学知识，从中引出对立统一规律以及“万物莫不有对”，这才是哲学；等等。人们要把握作为世界观理论体系的哲学，就需要通过自觉的学习和训练。

作为世界观的理论形态，哲学并不都是一样的，因为在人类发展的各个阶段，由于实践水平、科学水平的不同，致使人们对世界以及人与世界关系的认识在深度和广度上也有所不同，这是其一。同时，由于人们的根本利益、经济地位和在社会生活中分工不同，使得他们对社会发展、人生追求的看法和态度也有所不同，因而他们的世界观也会有明显的区别，特别是在阶级社会中，不仅不同阶级有不同的世界观，即使同一阶级内部的不同阶层，同一阶级的不同发展时期，其世界观也会呈现出差别性，

这是其二。所以，作为世界观的理论形态的哲学必然具有不同的内容、性质和职能。在阶级社会中，一定的哲学只是特定阶级世界观的理论表现形态，是从属于一定阶级并为该阶级的利益服务的。

哲学属于那种通过概念、原理等逻辑形式以反映现象运动规律的知识体系，凝结着人类认识在一定时代所达到的知识成果；同时，哲学又体现着一定阶级或社会集团的利益、愿望和要求，又是一种意识形态。哲学在形式上是抽象的，表现为一种抽象的概念运动，但哲学的问题却是现实的。不管哲学家如何“超凡入圣”，他们都不能不食人间烟火，都不能不生活在一定的现实社会之中并属于一定的阶级或社会集团，都不能不在这个特定的社会中提出特定的问题以及解决这一问题的方案和方法。哲学就是以总结知识成果的形式去表现人们的利益、愿望和要求，以抽象的概念运动形式，透过一定的认识内容而体现出特定的社会关系、阶级关系。所以，哲学具有二重性：既是一种知识体系，又是一种意识形态；追求的既是真理，又是某种信念。这表明，哲学与科学既有联系又有区别。

哲学的发展，有一个同科学浑然一体而后分化的过程。在古代，哲学和许多具体知识搀杂在一起，更多的是被人们当做知识的总汇。到了近代，自然科学开始了独立探索的历程，逐步从哲学中分化出来，形成了日益增多的独立的学科。这一事实反映了人类认识的进步，既有利于科学的发展，也有利于哲学自身的发展。然而，当时的一些哲学家没有真正理解哲学和具体科学分化的趋势，往往把哲学看做凌驾导于一切具体科学之上的、包罗万象的“科学之科学”，并认为各门具体科学只是论提供不完全的、相对的真理，哲学则提供完全的、绝对的真理。实际上，他们妄学想借助于纯粹思辨来获得对自然界的终极认识，赋予自己以高居于科学之上并把世科学纳入自己体系的特权，结果不仅造成哲学的僵化，而且阻碍了科学的发展。观

哲学虽不是“科学之科学”，但不能脱离具体科学。与具体科学不同，哲学方

论

的对象是人与世界的关系，重在从整体上把握人与世界关系的一般内容 U

和普遍形式。就哲学的知识形态来说，哲学是关于自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结，具有高度的抽象性和概括性。这是哲学的显著特点之

一。在总结实践经验基础上形成的知识体系具有不同的层次。人们把在实践中获得的关于自然、社会和思维的知识，经过加工整理归入不同层次的具体科学；而所有这些知识又成为哲学在更高层次上进行加工整理的材料，作为世界观的理论形态，哲学就是对这些材料作进_步抽象概括而得到的关于人与世界关系的一般结论。

哲学以具体科学为基础，以具体科学的成果为自身生长的土壤。哲学之所以能够存在和发展，就在于它植根于具体科学的土壤中，不断从具体科学所提供的新的材料、经验和知识中总结概括出哲学的一般结论。否则，哲学就会变成无源之水、无本之木，失去自己存在的基础和发展的活力。同时，哲学能够为具体科学提供一般世界观和方法论的指导，这是哲学特有的功能之一。科学史证明，科学家的科学研究活动，都是自觉或不自觉地在某种哲学世界观和方法论的指导下进行的。“自然研究家尽管可以采取他们所愿意采取的态度，他们还是得受哲学的支配。”①许多有重大科学成就的科学家都非常重视哲学思维，自觉思考认识论、世界观的问题。普朗克认为：“研究人员的世界观将永远决定着他的工作方向。”爱因斯坦指出：“认识论要是不同科学接触，就会成为一个空架子。科学要是没有认识论——要是这真是可以设想的——就是原始的混乱的东西。”

应当注意，哲学是理论化的世界观，但“世界观”并不是站在世界之外去“观世界”，从而形成关于“整个世界”的知识。如果是这样，哲学就不是以“思维和存在的关系问题”作为自己的“重大的基本问题”，而是以“世界”本身的存在及其运动规律作为自己的研究对象和基本问题。如果这样理解作为理论化的“世界观”的哲学，就会混淆哲学与科学的区别，就会把哲学视为一种具有最高普遍性和最大普适性的“科学”，乃至把哲学当成凌驾于科学之上的“科学的科学”。世界观是人对自己与世界关系的总体理解，世界观理论是理解和协调人与世界之间关系的理论。正因如此，哲学不同于科学，它不是把“整个世界”作为自己的对象，而是把人与世界的关系作为自己反思的对象，把思维和存在的关系问题作为自己的基本问题，从而为人们提供理解和协调人与自然、人与社会、人与自我，即人与世界的关系的“大智慧”。

二、哲学的基本问题：思维与存在的关系问题

哲学从总体上研究人与世界的关系，而人与世界关系最本质的方面就是思维和存在、精神和物质的关系问题。这是因为：人作为考察人与世界关系的主体，本身既是这个世界中的自然存在物，又是一种有意识、能思维的社会存在物，人们在处理自己同世界的关系时，一方面，他面对的是一个外在的、客观的物质世界；另一方面，他又往往从自己的需要出发，按照某种思维方式去看待世界的存在和属性，并且力图以自己的意愿和智慧去塑造外部事物，把自己的精神属性赋予物质世界，这就必然发生思维和存在、精神和物质的关系问题。

恩格斯在总结哲学史的基础上明确指出：“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。”①因此，思维和存在的关系问题是任何哲学体系都不能回避的问题，它们必须按照各自的方式作出自己的回答，并以此为起点和中心来展开和解决哲学的其他问题。

思维和存在的关系问题有两个突出的方面：

一方面是思维和存在、精神和物质何者是本原，即何者是第一性的问题。现实世界究竟是由思维或精神创造的，还是从来就是自在存在着的？世界的本质和基础是精神的还是物质的？这些问题在哲学史上属于本体论问题。本体论研究世界本身的存在和本质问题。对物质和精神何者为第一性的回答，是一切哲学理论体系得以建立的基础，它规定着哲学的性质以及解决一切哲学问题的方向。因此，恩格斯把对思维和存在何者为第一性问题的不同回答，作为划分唯物主义和唯心主义两大基本哲学派别的根本标准。

另一方面是思维和存在有无同一性的问题，亦即人的思维能否认识以及如何认识现实世界的问题。这在哲学史上属于认识论问题，它所涉及的是认识的本质、认识的可能性及其实现等问题。历史上绝大多数哲学家或者从唯物主义立场，或者从绝对唯心主义立场出发，各自对这个问题做了肯定的回答。所以，列宁把是“从物到胃感觉和思想”，还是“从思想和感觉到物”作为划分唯物主义与唯心主义的标准。I此外，还有一些哲学家否认人们认识世界的可能性，或者否认彻底认识世界的可I能性，哲学史上把他们称为不可知论者或怀疑论者。 f

哲学基本问题在本体论方面和认识论方面是互相联系着的。历史上的哲 I与

方

法

论

学家对这两个方面一般都在不同程度上作出了自己的回答。但由于时代不同，人们对这两个方面研究的侧重点也不尽相同，有时侧重于本体论方面，有时侧重于认识论方面。古代哲学侧重于本体论方面；近代哲学则侧重于认识论方面。这种研究侧重点的变化，意味着人类认识的发展和深化，是时代赋予哲学研究的新课题。

但是，不能因此而否定本体论研究的重要性，割裂哲学基本问题两个突出方面的内在联系。认识论必须以本体论为前提和出发点。无论从逻辑上，还是从人的认识的实际发生过程来说，都只有回答了本体论的问题以后才能回答认识论的问题。即使是那些否定本体论的哲学家，在他们解决认识论问题的基本倾向和态度中，也总是包含着对本体论问题的回答。所以，本体论是认识论的前提和出发点，认识论总是渗透和贯穿着本体论，认识论是不能脱离本体论的。当然，本体论也不可能离开认识论。任何关于本体的理论，都是通过一定的认识路线而形成的，本体论总是渗透着一定的认识论。离开了认识论，离开对人的认识能力、认识本质、认识过程进行考察的本体论必然是独断的、不可靠的。

对哲学基本问题的不同回答，形成了哲学上的两个基本派别，即唯物主义和唯心主义。凡是主张物质自然是本原，物质第一性，意识或精神第二性，坚持“从物到感觉和思想”认识路线的，属于哲学唯物主义；凡是断言精神、意识是本原，精神第一性、物质第二性，坚持“从思想和感觉到物”认识路线的，属于哲学唯心主义。这是划分哲学基本派别的标准。哲学史上曾出现过主张物质和精神是两个平行的本原的二元论，但它并不是独立于上述两大派别之外的第三个派别，因为二元论的主张不可能坚持到底，最后往往以臆造出一个凌驾于物质和精神两个“本原”之上的“本原”(如上帝）为其结局，实际上仍然未能跳出唯心主义的窠臼。

在所有的哲学问题中，人们经常感到最为大惑不解的问题，就是哲学唯心主义何以能够长期存在，一些“聪明”的哲学家何以会成为唯心主义者的问题。这是因为，任何一个正常的普通人都知道这样一个科学事实：先有地球，后有人类及其意识；物质世界是“本原”性的存在，而精神世界是“派生”性的存在；先有事物的存在，后有关于事物的观念。那么，为什么会有这种认为“意识第一性、物质第二性”的唯心主义哲学呢？为什么会有“聪明”的哲学家搞这种唯心主义呢？

对此，列宁在《哲学笔记》一书中作出了精彩的回答。列宁认为，从“粗陋的、简单的、形而上学的唯物主义”的观点看，哲学唯心主义只能是

“胡说”；与此相反，从辩证唯物主义的观点来看，哲学唯心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地发展（膨胀、扩大）为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。人的认识不是直线，而人们在理解人的认识的时候，却往往是从认识的某个环节出发，把它作为解释人的认识的出发点。由此便造成了认识中的“直线性和片面性、死板和僵化、主观主义和主观盲目性”，而这恰恰是产生哲学唯心主义的认识根源。

就人们的认识过程来说，人们在认识事物时，总是从感性认识上升到理性认识，透过现象发现本质；然而，就事物自身来说，现象是本质的现象，本质是现象的本质，二者之间并不存在孰先孰后的问题。可是，人们在认识事物的过程中，却必须从现象到本质，并认为本质决定现象，从而以普遍性、必然性、规律性去把握和说明纷繁复杂的现象。一旦人们把这种认识的“逻辑”对象化给事物本身，并把这种认识中的“本质”与“现象”以逻辑的形式对立起来，就会把“本质”看成是独立于“现象”之外，并且决定事物存在的某种“本原”的东西。古希腊著名哲学家柏拉图就把本质看成是“理念”，认为“理念”是“事物”的“原型”，而“事物”不过是“理念”的“摹写”，从而成为客观唯心主义者。

就人的活动的特征来说，在社会领域内进行活动的，全是具有意识、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。一旦人们夸大了主体一客体关系中的主体的“意识”、“激情”、“意志”等的作用，就会走向唯心主义。例如，贝克莱把主体的感觉、黑格尔把主体的思维、叔本华把主体的意志视为本原性的存在，把客观世界视为派生性的存在。这就是列宁所说的把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地发展（膨胀、扩大）为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。

唯物主义和唯心主义是哲学中的两个基本派别，它们只能在哲学意义上，即在回答思维和存在、精神和物质何者为第一性，或者是“从物到感觉和思想”，还导是“从思想和感觉到物”的意义上使用。除此之外，唯物主义和唯心主义这两个论用语没有任何别的意思。 学

有人说，唯物主义是重物轻人的物本主义，这种说法是不对的。唯物主义哲世学中所说的“唯物”，是就其在解决思维与存在、精神与物质何者为第一性时所观奉行的哲学路线来说的，是指它们主张物质第一性、意识第二性。就人在世界中方的地位而言，唯物主义哲学完全可以非常重视人的价值和尊严。在文艺复兴和法论国资产阶级革命时期，自然观上的唯物主义者往往又是

人道主义者，就是很好的例证。至于把唯物主义理解为贪吃、酗酒、娱乐、肉欲、爱财、吝啬、贪婪、牟利，即一切满足感官需求，追求个人私利的龌龊行为，完全是误解和曲解。这种曲解至今在西方仍然存在。它们把唯物主义说成是物质主义，只重视物质生活，轻视价值，轻视精神生活，其结果是，贪婪、非正义、无休止地追求财富和享乐。这样，利己主义、拜金主义、享乐主义，甚至生态环境的恶化统统都被归到唯物主义名义之下。这无非是要扭曲唯物主义的形象，贬低它在哲学中的地位和作用。

说唯心主义是轻物重人，追求道德信仰的理想主义，这同样是误解和曲解。唯心主义哲学中所说的“唯心”，同样是就其在解决思维与存在、精神与物质何者为第一性时所奉行的哲学路线来说的。唯心主义与唯物主义的本质区别并不是因为有理想、有信仰，而是因为它否定世界的物质统一性及其本原性，以各种方式宣扬意识第一性、物质第二性。就信仰和理想而言，唯心主义者中固然不乏为理想而献身的人，唯物主义者也同样如此。法国唯物主义者就是很好的例证，正如恩格斯所说：“如果说有谁为了’对真理和正义的热诚’（就这句话的正面的意思说）而献出了整个生命，那么，例如狄德罗就是这样的人。”①可见，是否抱有理想和信仰，同唯物主义与唯心主义的区分绝不相干。

三、哲学的基本派别：唯物主义与唯心主义、科学主义与人本主义

哲学的历史贯穿着哲学的自我反思、自我批判和自我超越，而哲学的自我反思、自我批判与自我超越，又总是在哲学的派别冲突中实现的。哲学的派别冲突是哲学发展的基本形式。在哲学的派别冲突中，最基本的是唯物主义与唯心主义的理论冲突，而在这种冲突中又交织着辩证法与形而上学的理论冲突以及表征人的感性与理性矛盾的经验论与唯理论的理论冲突。在当代，哲学的派别冲突在总体上表现为科学主义与人本主义的理论冲突。

唯物主义经历了三个基本发展阶段，表现为三种基本历史形态：古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义和现代辩证（历史）唯物主义。

古代朴素唯物主义肯定物质是世界的本原，主张世界的物质统一性。但是，他们把世界的物质统一性归结为某一种或几种具体的“原初”物质。例如，中国古代的“五行说”认为，宇宙万物是由水、木、金、火、土五种元素所构成的。古希腊德谟克利特关于万物都由微小的、不可分的原子所构成

的“原子论”，代表了古代朴素唯物主义的最高成就。朴素唯物主义虽然坚持了世界物质统一性的正确立场，但由于历史条件的局限，存在着直观性的缺陷，缺乏科学的论证，在历史领域中也不能彻底坚持唯物主义的原则。

近代形成了以培根、霍布斯、洛克为代表的17世纪英国唯物主义，以拉美特利、狄德罗、霍尔巴赫、爱尔维修为代表的18世纪法国唯物主义以及以费尔巴哈为代表的19世纪德国唯物主义。从总体上看，它们都属于形而上学唯物主义。在此阶段，西方哲学侧重于认识论研究，并且形成了表征人的感性和理性矛盾的经验论与唯理论两种思潮及其冲突，如培根的唯物主义经验论和贝克莱、休谟的唯心主义经验论的对立，斯宾诺莎的唯物主义唯理论和笛卡尔、莱布尼茨的唯心主义唯理论的对立等。

近代英、法唯物主义以实证科学对自然现象的研究为基础，在“认识论转向”过程中去探讨人与自然的统一性，寻求世界的物质统一性，强调“物质是一切变化的主体”。费尔巴哈的唯物主义有其特点，那就是它“将人连同作为人的基础的自然”作为其“惟一的、最高的对象”，把人看做思维与存在的统一的基础，是一个以自然为基础、以人为核心和出发点的唯物主义体系。在这个意义上，费尔巴哈的唯物主义又是人本唯物主义。

形而上学唯物主义是同近代科学相联系的，克服了古代唯物主义的朴素性。但是，形而上学唯物主义也有其严重缺陷，即机械性、形而上学性和不能把唯物主义原则贯彻到历史领域的不彻底性。当时的自然科学，只有力学达到了比较完善的地步，在总体上尚处于“搜集材料”阶段，其孤立地、静止地对一个或一类对象进行研究的方法被培根、洛克引入哲学领域，从而使这一时期唯物主义世界观和方法论具有浓厚的形而上学性质。费尔巴哈的唯物主义在当时对思想界起了巨大的解放作用。然而，它在总体上没有超出形而上学唯物主义的范围，并在否定黑格尔唯心主义的同时，把辩证法也一起抛弃了。而社会生活的特殊性和复杂性又使近代唯物主义，包括费尔巴哈的人本唯物主义，在历史观上重归唯心主义。 导

唯心主义有许多流派，但归结起来不外两种基本形态：主观唯心主义和客观论唯心主义。主观唯心主义把人的思想看做人们头脑中所固有的、主观自生的，把学个人心灵、意识、观念等夸大为第一性的东西，否认物质世界和客观规律不依赖世于人的意识而存在。其代表人物如中国明代的王守仁（“心外无物”）、英国的!招贝克莱（“存在就是被感知”）。客观唯心主义把某种“客观精神”说成是先于也并独立于物质世界而存在的，物质世界则是这种“客观精 10

神”的产物、表现或附属品。其代表人物如中国宋代的朱熹（“理在事先”）、古希腊的柏拉图（“理念世界”）、19世纪德国的黑格尔（“绝对观念”）等。这种观点实际上是把人的思维或一般概念加以绝对化的结果，如果把它们进一步偶像化、神化，就会陷入神秘主义的创世说和宗教信仰主义。正是在这个意义上，列宁认为，“哲学唯心主义是经过人的无限复杂的（辩证的）认识的一•个成分而通向僧侣主义的道路”①。•曲方中世纪就是如此。此时，音拿身箱拿咨亩，或者说，哲学沦为神学的婢女。

唯心主义形态的变化在当代最大的特点，就是越来越主观唯心主义化。人类实践的发展和科学技术的进步，日益显示出客观唯心主义的荒谬，但也日益显示出主体和主体性的重要性和力量。唯心主义往往利用这一点进行投机。当代名目繁多的各种唯心主义、人本主义，着力宣扬人的意志、欲望、直觉，夸大非理性因素的作用，就明显地表现出了这种倾向。宗教在当代西方发展的趋势也说明了这一点。当代西方宗教越来越不强调上帝的实体性，不强调上帝创造的一个又一个奇迹，而是强调上帝代表爱，上帝就在我心中。也就是说，宗教越来越由客观唯心主义转向主观唯心主义。

全部哲学史始终存在着唯物主义与唯心主义的对立和斗争，同时也交织着辩证法与形而上学的对立和斗争。辩证法和形而上学是围绕着如何理解世界的存在状态以及用什么样的思维方法来把握世界所形成的。辩证法认为世界是联系和发展的，而形而上学则以孤立的、静止的观点看世界尤其是世界的本原。

在中国古代的《周易》、《道德经》等文献中，朴素的辩证法思想极其丰富。古希腊的赫拉克利特有一段著名的话：“世界是万物的整体，它不是由任何神或任何人所创造的，它过去、现在和将来都是按规律燃烧着、按规律熄灭着的永恒的活火。”列宁认为，这是对辩证唯物主义原理“绝妙的说明”。而黑格尔的概念辩证法，即“否定性的辩证法”体现了唯心主义和辩证法的奇特结合和高度统一，是哲学发展史上一个巨大的进步。恩格斯说：“黑格尔第一次——这是他的伟大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”②

辩证法和形而上学不是独立自存的，而是始终与唯物主义和唯心主义两

1. 《列宁全集》，中文2版，第55卷，311页，北京，人民出版社，1990o
2. 《马克思恩格斯选集》，2版第3卷，362页，北京，人民出版社，1995。

大派别相结合的。历史上存在过形而上学的唯心主义，也存在过辩证的唯心主义；存在过形而上学的唯物主义，也出现过具有辩证思维因素的唯物主义。这种复杂的历史现象，启示我们对唯物主义者或唯心主义者的评价应该釆取分析的态度。从哲学路线看，唯物主义比唯心主义进步，比唯心主义正确。可具体到唯物主义者与唯心主义者则应该具体问题具体分析。一个辩证的唯心主义者可能比一个形而上学、庸俗的唯物主义者为人类贡献更多的智慧。苏格拉底、柏拉图、康德、黑格尔就是例证。但这不能成为唯心主义比唯物主义正确的根据，因为那些辩证的唯心主义者的贡献并不是由于他们的唯心主义，而是由于其哲学体系中所包含的卓越的辩证思想。

马克思主义哲学是“新唯物主义”，它是马克思和恩格斯总结了19世纪中叶社会经济的发展、阶级斗争的经验和自然科学的最新成果，批判继承了人类文化的优秀遗产，特别是在批判地吸取了黑格尔的概念辩证法和费尔巴哈的人本唯物主义的基础上建立起来的。这种新唯物主义在科学实践观的基础上实现了唯物主义和辩证法、唯物主义自然观和历史观的高度统一，从而把唯物主义提升到现代形态。“现代唯物主义，否定的否定，不是单纯地恢复旧唯物主义，而是把两千年来哲学和自然科学发展的全部思想内容以及这两千年的历史本身的全部思想内容加到旧唯物主义的永久性基础上。”①

在当代，除了唯物主义与唯心主义的对立外，又出现了科学主义与人本主义双峰对峙的两大哲学思潮。因此，在对哲学派别斗争的理解中，探讨科学主义与人本主义的内涵及其相互关系，是十分必要的。

所谓科学主义，主要是指19世纪中叶以来逐步盛行起来的一种哲学思潮或哲学运动。当代科学发展极其广泛的技术应用，使一些自然科学家和哲学家认为“精确”的科学是伟大的，而“思辨”的哲学是渺小的，只有用实证科学（自然科学）的理论和方法去改造哲学，才能使哲学变成“科学的哲学”。科学主义作为一种哲学思潮或哲学运动，有其特定的理论内涵和历史内涵，不能把科学主义混同于对科学的崇f尚和倡导，更不能把科学主义混同于科学精神。科学精神是对真理的追求并为之|奋斗的精神，即“求真”的精神，是面对现实探索规律的精神，即“求实”的精$

观

神。把具有特定内涵的“科学主义”与人类为真理而斗争的“科学精神”区别开彖来，批判“科学主义”而弘扬“科学精神”，是我们应有的基本态度。 1

人本主义有三种含义：一是指14世纪下半期发源于意大利并传播到欧洲其他国家的哲学和文学运动，它构成现代西方文化的一个要素；二是指德国古典哲学中费尔巴哈的人本主义哲学；三是指当代西方哲学中与科学主义相对应的，以人的本质、价值、地位等为研究重心的哲学思潮，其中，存在主义是一种具有典型意义的人本主义。存在主义所凸现的是人的存在与其他一切存在的区别，并把人的存在作为哲学研究的对象。按照存在主义的观点，人以外的一切存在，都是“本质先于存在”，即某种特定物种的本质预先规定了该物种的每个个体的存在；与此相反，人的存在则是“存在先于本质”，即人在自身的存在过程中构成自己的本质，人是一种不断超越自己先前之所是的存在。正是由于人的存在的特殊性，才需要反思人的存在的哲学；而存在主义以前的全部哲学，却总是像对待其他存在一样，不断地追问人的“本质”。因此，除存在主义之外的全部哲学都是“本质主义”哲学。存在主义认为，寻求“本质”需要科学的研究方式，反思“存在”则需要哲学的研究方式；要求哲学像科学那样去寻找“本质”，必然得出科学主义的结论；让哲学反思人的“存在”，则是存在主义或人本主义哲学。由此可见，在存在主义这里，集中地表现了科学主义与人本主义的对立。

在科学主义看来，当代科学为人类提供了关于对象世界的各种规律性的认识，当代哲学的研究对象就是科学本身。所以，哲学不但不是“科学的科学”，相反，它是“科学的副产品”，即对科学命题进行逻辑分析并以此方式而存在。因此，哲学具有双重性质：一方面，由于它以科学为存在基础，所以具有科学性质；另一方面，由于它是对科学进行逻辑的、语言的分析，因而又具有超科学的性质。这种科学化的哲学，不是为人们提供“普遍规律”，而是为人们消解种种“虚假问题”，“澄清”语言表达的意义，使人们能够“科学地”思考问题和“科学地”生活。

在人本主义看来，现代科学的发展既为哲学对人的反思提供了重要前提，又为哲学对人的反思提出了迫切要求。由于科学承担了对人以外的全部存在的研究，所以哲学应该专门反思人这种特殊的存在，并从对人的反思出发去重新理解人与世界的关系，反思包括科学活动在内的人的全部活动方式，回答人类存在的意义问题。为此，当代人本主义哲学具体地探讨了自在的存在与自为的存在、理性与非理性、意识与非意识、语言与文化等诸多矛盾关系，在新的社会基础上展开了对人的哲学反思。

应当指出的是，面对当代科学的迅猛发展，在哲学中正在兴起“对科学的人文主义理解”的思潮。这种思潮认为，科学作为人类的一种活动方式，科学理论作为人类这种活动方式的结果，同人类自身一样，是一种历史性的存在，而不是某种超越人类之外或凌驾于人类之上的独立自主的实体。科学的认识和方法论原则，并不具有永恒的中立性，而总是蕴涵着人类的历史性、解释原则和价值观念。因此，需要从人文主义的视野去理解科学，并在对科学的人文主义理解中，消弭科学主义与人本主义的对峙。这标志着科学主义与人本主义相互渗透以至融合，或者说超越科学主义与人本主义对立的发展趋向。

当代著名哲学家莫尔顿•怀特在其名著《分析的时代——二十世纪的哲学家》中指出，重要的是把20世纪哲学的两个对立要素，即科学主义与人本主义重新统一起来，“当我们一旦弄清楚学科之间没有明确的分界线，而且没有一门学科可以称得起在认识分类表中占有一个惟我独尊的位置时，当我们弄清楚了人类各种经验的形式也和认识同样重要时：只有到那个时候才算打通了最广义的、关于人的哲学研究的道路”怀特把这种“重新统一”称为“梦想”。实际上，这不是梦想，而是当代哲学发展的总体趋向。马克思主义哲学以巨大的超前性预示了哲学发展的总体趋向。在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思明确指出：“自然科学往后将包括关于人的科学，正象关于人的科学包括自然科学一样：这将是一门科学。”①

第二节马克思主义哲学的
产生和基本特征

哲学体系往往以哲学家个人的名字命名，但它并非仅仅属于哲学家个人。康德哲学不仅仅是康德的哲学，更重要的是属于他的时代。每个哲学体系都有自己的“个性”，但这种“个性”是受时代制约的。法国启蒙哲学明快泼辣的“个性”，德国古典哲学艰涩隐晦的特征，存在主义消沉悲观的情绪，离开它们各自的时代背景都是无法理解的。从根本上说，任何一种哲学思潮、哲学体系都是时代的产物。马克思主义哲学也是如此。马克思主义哲学是19世纪中叶社会发展的必然产物，它在科学实践观的基础上实现了对旧哲学的全面清算和批判继承，使唯物主义和辩证法、唯物主义自然观和历

《马克思恩格斯全集》，中文1■版，第42卷，128页，北京，人民出版社，1979。

①

史观达到高度统一，使科学性和革命性达到高度统一。马克思主义哲学的这一基本特征，充分表明了哲学史上这一革命变革的实质和意义。

一、时代课题的哲学解答

黑格尔对哲学与时代的关系发表过深刻的见解，即“哲学并不站在它的时代以外，它就是对它的时代的实质的知识”。“每个人都是他那时代的产儿。哲学也是这样，它是被把握在思想中的它的时代。”马克思和恩格斯都赞同黑格尔的这个深刻见解，并做了进一步的发挥。马克思强调，“任何真正的哲学都是自己时代精神的精华”①。恩格斯认为，“任何哲学只不过是在思想上反映出来的时代内容”②。

哲学思维是一种高度抽象化和理论化的思维，具有思辨性特点；哲学使用的普遍范畴和概念往往造成哲学只是在精神王国中驰骋的假象。实际上，从哲学体系产生的背景以及它的内容和价值取向看，哲学是非常现实的。哲学似乎高耸于天国，可哲学家仍然生活在尘世之中，由哲学家们创造的哲学体系，不管其外表如何抽象，都离不开哲学家所处的时代。哲学不是没有激情，没有冲动，没有爱憎的平静的苦思冥想的结果，恰恰相反，它是在时代要求明显地或隐蔽地推动下的一种追求，即以哲学的方式来解答时代向人们提出的问题。

马克思主义哲学就是19世纪中叶社会发展的必然结果。英国工业革命及其后果、法国政治革命及其后果、世界历史的形成及其意义，是资产阶级进行历史性创造活动的主要成果，这些成果及其引起的规模宏伟、具有现代形式的社会矛盾，是推动马克思创立“新唯物主义”的根本原因，构成了马克思主义哲学得以产生的时代背景。

肇始于18世纪60年代的英国工业革命，到了19世纪40年代己经取得了决定性胜利，生产己经机器化、社会化，现代化运动开始启动。1789年开始的法国政治大革命，到了1830年推翻复辟王朝时也取得了历史性胜利，资本主义制度得到了确定和巩固。英国工业革命和法国政治革命的胜利，标志着人类历史从封建时代进入资本主义时代，同时也就从“自然联系占优势”的时代转向“社会因素占优势”的时代，从自然经济时代转向商品经济时代，从“人的依赖性”时代转向“以物的依赖性为基础的人的独立性”的时代。马克思指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生

1. 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第1卷，121页，北京，人民出版社，1956。
2. 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第41卷，211页，北京，人民出版社，1982。

产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”①“它第一个证明了，人的活动能够取得什么样的成就。它创造了完全不同于埃及金字塔、罗马水道和哥特式教堂的奇迹；它完成了完全不同于民族大迁徙和十字军征讨的远征。”②

资产阶级在取得巨大胜利的同时，也给自己带来了巨大的社会问题：生产社会化和生产资料私有制之间存在着无法解决的矛盾，人和人的世界都异化了，人成为一种“单面的人”。到了19世纪中叶，这种矛盾日趋激化，异化状态日趋加深，其标志就是经济危机的频繁发生以及无产阶级与资产阶级的斗争日趋激烈。

1825年，英国爆发了第一次资本主义经济危机，1836年和1847年又爆发了波及欧洲各国的经济危机。这表明，“这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在像一个魔法师一样不能再支配自己用法术呼唤出来的魔鬼了”③。资本主义生产方式内在矛盾的激化，阶级关系日趋简单，阶级矛盾日趋尖锐以及社会生活的急剧变动，为建立一种新的历史观，打破那种“古己有之”、“永恒不变”的形而上学观念提供了客观依据。正如马克思所说：“生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。”④

此时，欧洲无产阶级己从一个自在的阶级逐渐成长为一个自为的阶级，形成为一支独立的反对资本主义的强大力量。从19世纪30年代开始，欧洲先后爆发了英国的宪章运动、法国的里昂起义和德国的西里西亚纺织工人起义。英、法、德无产阶级的斗争己经具有“理论性和自觉性”，并“在实践方面和理论方面釆取了日益鲜明的和带有威胁性的形式”，从而震撼了资本主义统治，表现出无产阶级肩负着改造旧f

论

世界、创造新世界的历史使命。新的阶级及其新的历史使命需要新的理论指导。|时代特征和内在矛盾必然在理论上反映出来。 |

界

观

①《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，277页，北京，人民出版社，1995。 |

②④同上书，275页。 f

③同上书，277〜278页。 1

英国古典政治经济学反映着资产阶级在经济领域中的胜利。亚当•斯密、大卫•李嘉图等人把社会财富的源泉从客体转向“主体的活动”，并对此作出抽象，形成了“劳动一般”的概念，创立了劳动价值论。

对法国政治革命及其历史进程的总结形成了法国复辟时代历史学。按照梯叶里等人的观点，中世纪以来的欧洲历史实际上是阶级斗争的历史，基于不同利益之上的阶级斗争构成了历史发展的动力。恩格斯对此给予了很高的评价，认为法国复辟时代历史学动摇了“以往的整个历史观”。

与英国、法国资产阶级在经济和政治上的辉煌胜利形成奇异对比的，是德国资产阶级的哲学革命及其成果——德国古典哲学。黑格尔发展了理性对存在具有高度的能动作用和批判作用的观点，以一种抽象的、逻辑的、思辨的形式揭示了人类社会发展的基本规律，创立了“否定性的辩证法”；费尔巴哈揭穿了人的自我异化的神圣形象，并力图使唯物主义和人道主义结合起来，创立了人本唯物主义。

英国和法国“批判的空想的社会主义”则反映着资本主义社会的内在矛盾。在对资本主义制度的批判中，圣西门等人发现所有制是“社会大厦的基石”，并认为历史运动有其内在规律，资本主义将让位于所有人都能得到自由和全面发展的新型社会。虽然批判的空想的社会主义总体上属于非科学形态，但它同过去的乌托邦主义却有质的区别，它从新的时代中产生并反映着这个时代的内在矛盾。批判的空想的社会主义当然没有解决问题，但它毕竟提出了问题，即人类社会向何处去。实际上，这一问题构成了19世纪中叶的时代课题。

马克思主义哲学的创立同对时代课题的解答是密切相关、融为一体的。在解答时代课题以及创立新唯物主义的过程中，马克思对英国古典政治经济学、法国复辟时代历史学以及英法批判的空想的社会主义都进行了批判性的研究和哲学的反思。不仅德国古典哲学，而且英国古典政治经济学、法国复辟时代历史学、英法批判的空想的社会主义也构成了马克思主义哲学的理论来源。精神生产不同于肉体的物质生产。以基因为遗传物质的物种延续是同种相生，而哲学思维则可以通过对不同学科成果的吸收、消化和再创造，形成新的哲学形态。正像亲缘繁殖不利于种的发育一样，一种创造性的哲学一定会突破从哲学到哲学的局限。

马克思对时代课题的解答又始终贯穿着哲学批判。“黑格尔法哲学批判”、“对黑格尔的辩证法和整个哲学的批判”、“对批判的批判所作的批判”、“对法国唯物主义的批判”、“对黑格尔以后的哲学形式的批判”……这一系列的哲学批判使马克思得到了严格的理论锻炼，使他对近代哲学、哲学本身以及其他各种理论有了更透彻的理解，对现实的社会矛盾有了更深刻的认识，从而创立了新唯物主义。反过来，新唯物主义的创立又使马克思比同时代的人站得更高，看得更透，以深沉的智慧科学地解答了时代的课题。

马克思主义哲学的产生还同19世纪中叶的自然科学及其巨大成就密切相关。19世纪，自然科学己经从分门别类“搜集材料的科学”逐步转变为“整理材料的科学”，地质学、胚胎学、动物生理学、有机化学等陆续建立和发展起来，其中细胞学、能量守恒和转化定律、以达尔文的名字命名的进化论这三大科学发现具有划时代的意义。细胞学使人们认识到了一切有机体共同遵循的规律，能量守恒和转化定律揭示了各种物质运动形式相互转化的辩证法，达尔文进化论则把历史观点引进了生物学领域，揭示植物、动物和人的发展的内在联系。在这三大发现中，前两项是马克思主义哲学产生的自然科学前提，后一项则为刚刚诞生的马克思主义哲学提供了强有力的自然科学论证。

更重要的是，“科学和哲学结合的结果就是唯物主义”，而“科学和实践结合的结果”将是“社会革命”。①对自然科学成果的研究不仅能够深刻地把握自然辩证法，而且有助于深刻地认识历史辩证法。“自然科学却通过工业日益在实践上进入人的生活，改造人的生活，并为人的解放作准备，尽管它不得不直接地完成非人化。”②所以，马克思指出，从历史运动中“排除掉自然科学和工业”③，就不可能达到对现实历史的认识。

马克思主义哲学的故乡是德国，但马克思主义哲学并非专属德国或欧洲。哲学无疑具有民族性，作为以共同的地区和血缘关系为基础的不同的民族共同体，各有自己不同的哲学。显然，以古希腊罗马哲学为代表的西方哲学与以儒墨道法代表的中国哲学就不完全相同。东方哲学不同于西方哲学，即使同属东方哲学，中国哲学又不同于印度哲学，它们彼此各有特点；即使同是以古希腊罗马哲学为源头，同属西方哲|学的欧洲大陆哲学不同于英美哲学，而德国古典哲学又具有自己的特色。但是，|哲学的民族性并不排斥不同民族哲学之间存在着某种程度的共性，并不排斥哲学|可以相互吸收，特别是 H

与

方

法

①参见《马克思恩格斯全集》，中文1版，第1卷，666-667页。 $

©《马克思恩格斯选集》，中文1版，第42卷，128页。 一:,

©《马克思恩格斯全集》，中文1版，第2卷，191页，北京，人民出版社，1957〇

进入资本主义时代以后，历史转变为“世界历史”，这种相互影响成为一种发展趋

势。

马克思主义哲学产生之前，民族性是哲学的主要特征。即使孔子、老子、康德、黑格尔的哲学对其他民族发生过影响，但这仍然属于文化交流和传播的范围，并未改变哲学的民族性。老庄哲学是中国哲学，黑格尔哲学是德国哲学，如此等等。与此不同，马克思主义哲学是世界性的学说，是一种“世界的哲学”。马克思曾经预言：必然会出现这样的时代，“那时，哲学对于其他的一定体系来说，不再是一定的体系，而正在变成世界的一般哲学，即变成当代世界的哲学”①。马克思主义哲学就是这种世界哲学，它是世界历史的产物。

这里所说的世界历史，不是通常的历史学意义上的世界史，即整个人类历史，而是特指各民族、各国家进入全面相互影响、相互制约、相互渗透，使世界“一体化”以来的历史。世界历史在今天己经是一个可经验到的事实了，但它却形成于19世纪。马克思以其惊人的洞察力注意到这一历史趋势，他用“历史向世界历史的转变”这一命题表征了这一历史趋势，并明确指出，资产阶级“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”②。

世界历史的形成使以往那种各自闭关自守、自给自足的状态，被各民族各方面的相互交往和相互依赖所代替了，民族的片面性、局限性不断被消除。物质生产和精神生产都是如此。不但存在着世界市场，而且“形成一种世界的文学”，即世界性的精神产品。马克思主义哲学就是这种世界性的精神产品，它是在世界历史这个宏大的时代背景中产生的世界哲学。

在开创世界历史的过程中，资产阶级“使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”③。所以，世界历史的形成标志着资本主义世界体系的形成。也正因为如此，作为一种世界哲学，作为关于无产阶级和全人类解放的学说，马克思主义哲学“远在德国和欧洲境界以外，在世界的一切文明语言中都找到了拥护者”④，

①《马克思恩格斯全集》，中文1版，第1卷，121页©《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，114页。

1. 同上书，277页。
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，212页。

在不同的民族那里能够生根发芽，开花结果。

二、以科学的实践观为基础的辩证唯物主义和历史唯物主义的统一马克思主义哲学的创立是哲学史上的革命变革，而马克思主义哲学之所以能够发动一次震撼人类思想史的革命，关键就在于，它以科学的实践观为基础正确地解决了人与自然、人与社会即人与世界的关系，从而实现了唯物论和辩证法、唯物主义自然观和历史观的统一。实践的观点是马克思主义哲学首要的和基本的观点。

传统的唯物主义哲学和唯心主义哲学，分别从对立的两极去思考人与世界的关系问题，因而始终僵持于“本原”问题的自然本体与精神本体的抽象对立，并以还原论的思维方式去说明二者的统一，即旧唯物主义把人与世界还原为抽象的自然，唯心主义把人与世界还原为“绝对精神”或“先验意识”。由于旧唯物主义以自然为本体，只是从被动的观点去理解人与世界的关系，取消了人的能动性，因此它所坚持的是一种单纯的、自在的客体性原则；由于唯心主义以精神为本体，只是从能动的观点去理解人与世界的关系，抽象地发展了人的能动性，因此它所坚持的是一种单纯的、自为的主体性原则。这样，旧唯物主义和唯心主义就不仅固执于“本原”问题上的自然本体与精神本体的抽象对立，而且造成了思维方式上的客体性原则与主体性原则的互不相容。

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中对全部旧哲学的批评，精辟地揭露了这种两极对立的哲学的共同的主要缺点及其无法解决的内在矛盾：“从前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。因此，和唯物主义相反，能动的方面却被唯心主义抽象地发展了，当然，唯心主义是不知道现实的、感性的活动本身的。”①在这段简洁精辟的文字中，马克思既尖锐地指出了旧唯物主义的“客体的或者直观的形式”的局限性，又深刻地揭露了唯心主义“抽象地发展了”人的能动方面的本质，而二者共同的主要缺点则在导于，它们都不懂得实践活动的本质特征、地位和意义。 I

对于旧唯物主义的批判，马克思强调的是，它“只是”从客体的或者直观的I形式去理解对象、现实、感性，而“不是”把它们当做感性的人的活动，当做实I践去理解，不是从主体方面去理解。显然，在马克思对旧唯物主 I

法

鸟

①《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，54页。

义的总体评价中，包含着两方面的含义：一方面，马克思并不否认旧唯物主义从客体的或者直观的形式去理解对象的意义，相反，马克思在他的全部著作中都首先承认外部自然界对人的“优先地位”，并一再声明自己是“唯物主义者”；另一方面，马克思则批评旧唯物主义“只是”从客体的或者直观的形式去理解对象、现实、感性，而“没有”从实践的方面去理解。正是在第二方面，马克思展开了对旧唯物主义的批判，并在这种批判中提出了新的思维方式和世界观。

对于唯心主义的批判，马克思强调的是，它“抽象地”发展了人的能动方面，并进一步指出它“当然”不知道真正现实的、感性的活动。显然，在马克思对唯心主义的总体评价中，也包含着两方面的含义：一方面，马克思并不否认唯心主义“发展”人的能动方面的意义，相反，马克思也肯定人的能动性、创造性和主体性；另一方面，马克思则批评唯心主义“抽象地”发展了人的能动方面，因为它不知道现实的实践活动。正是在第二方面，马克思展开了对唯心主义的批判，并在这种批判过程中提出了新的思维方式和世界观。

可见，旧唯物主义和唯心主义虽然两极对立，但又有一个共同的主要缺点，这就是二者都不理解人类实践活动及其意义。正是这一共同的主要缺点，在近代哲学中造成了唯物论和辩证法的分离，在旧唯物主义哲学中又形成了唯物主义自然观和唯心主义历史观的对立。旧唯物主义和唯心主义主要缺点的惊人的一致，促使马克思深入而全面地探讨了人类实践活动及其意义，并以此为基础创立了新唯物主义，即现代辩证

(历史）唯物主义。

按照马克思的观点，实践首先是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间物质变换的过程；在这个过程中，人与人之间必然要结成一定的社会关系并互换其活动；•而实践结束时得到的结果，在这个过程的开始时就己经在实践者的头脑中作为目的以观念形式存在，并通过实践转化为现实。实践犹如一个转换器，通过实践，社会的人在自然中贯注了自己的目的，使之成为社会的自然；同时，自然又进入社会，转化为社会中的一个恒定的因素，使社会成为自然的社会。换言之，在人的实践活动中，自然与社会“一体化”，构成了人们生活于其中的现实世界，即感性世界。人类实践活动构成了现实世界得以存在与发展的基础和根据。

由此可见，实践内在地包含着人与自然的关系、人与社会的关系以及人与其意识的关系，而这些关系的总和又构成了现实世界中的基本关系。可以

说，实践以缩影的形式映现着现实世界，它蕴涵着现实世界的全部秘密，是人类所面临的一切现实矛盾的总根源。正因为如此，马克思主义哲学“把感性世界理解为构成这一世界的个人的全部活生生的感性活动并从实践出发去反观、透视和理解现实世界，把“对象、现实、感性”当做实践去理解。

因此，马克思主义哲学把哲学的任务规定为解答实践活动中的人与世界、主体与客体、思维与存在的关系，从而为改变世界提供方法论。马克思主义哲学是为改变现存世界的实践活动而创立的，实践的内容就是它的理论内容，它本身就是对人类实践活动中各种矛盾关系的一种理论反思。马克思主义哲学“是描述人们实践活动和实际发展过程的真正的实证科学”②，其基本内容就是“从对人类历史发展的考察中抽象出来的最一般的结果的概括”③。这样，马克思主义哲学便找到了哲学与改变世界的直接结合点。

人类的实践活动是主体与客体、主观与客观所构成的矛盾运动，它既是一种物质运动的客观过程，又是主体活动的创造过程，现实世界的物质性和辩证性，正是在实践活动中被揭示出来并加以确证的。

在物质实践中，人是以物的方式去活动并同自然发生关系的，得到的却是自然或物以人的方式而存在，从而使人成为主体，自然成为客体。这说明，实践使人与自然的关系成为“为我而存在”的关系。这种“为我而存在”的关系是一种否定性的矛盾关系。具体地说，人类要维持自身的存在，即肯定自身，就要对自然界进行否定性的活动，即改变自然界的原生态，使之成为“人化自然”、“为我之物”。与动物不同，人总是在不断创造与自然的对立关系中去获得与自然的统一关系的，对自然客体的否定正是对主体自身的肯定。这种肯定、否定的辩证法使主体和客体处于双向运动中。实践不断地改造、创造着现实世界，同时又不断地改造、创造着人本身。所以，马克思认为，人创造环境，环境也创造人。“环境的改变和人的活动或自我改变的一致，只能被看作是并合理地理解为革命的实践。”④ 导

科

学

的

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，78页。 f
2. 同上书，73页。 |
3. 同上书，73—74页。 |

④同上书，55页。 论

可以看出，人与自然之间这种“为我而存在”的否定性关系是最深刻、最复杂的矛盾关系。这种矛盾关系构成了马克思之前众多哲学大师的“滑铁卢”，致使唯物论和辩证法遥遥相对。而马克思高出一筹的地方就在于：通过对人的实践活动及其意义深入而全面的剖析，使唯物主义和辩证法结合起来了。这也就是说，辩证唯物主义构成了马克思主义哲学的基本特征之0

当马克思以科学的实践观为基础把唯物论和辩证法有机结合起来时，也就实现了唯物主义自然观和历史观的统一。这是同一个过程的两个方面。以科学实践观为基础的马克思主义哲学，既是唯物主义和辩证法的高度统一，又是唯物主义自然观和历史观的高度统一。

社会不同于自然。在社会历史领域内进行活动的，都是具有意识、追求某种目的的人，任何事情的发生都有自觉的意图、预期的目的。社会生活的这种特殊性犹如横跨在自然和社会之间的“活动翻板”。在马克思主义哲学产生之前，即使是坚定的唯物主义者，当他们的视线由自然转向社会，开始探讨社会历史时，几乎都被这块活动翻板翻向了唯心主义的深渊。从认识论的角度看，造成这种状况的根本原因，仍在于以往的哲学家不理解实践活动及其意义，不理解社会生活在本质上是实践的。而马克思的高明之处就在于，他从实践出发去理解社会以及社会与自然的关系，从而创立了唯物主义历史观。

按照马克思的观点，人们为创造历史，必须能够生存和生活；为了能够生存和生活，必须进行物质实践，实现人与自然之间的物质变换；为了实现人与自然之间的物质变换，人与人之间必须互换其活动，并必然结成一定的社会关系。即使是社会生产力本质上也是在人们改造自然的实践活动中形成的，而实践是全部社会关系的发源地和全部社会生活的本质。从根本上说，社会就是在实践所引起的人与自然之间的物质变换过程中形成和发展起来的，人与自然之间的物质变换构成了社会存在和发展的“永恒的自然必jUf!.t/L.»然性0

正因为如此，以往的哲学家，包括旧唯物主义者把人对自然的实践关系从历史中排除出去后，只能走向唯心史观；而马克思从物质实践出发去理解人与自然以及人与社会的关系，去解释观念以及历史过程，则创立了唯物史观。就这样，马克思主义哲学实现了唯物主义自然观和历史观的统一。历史唯物主义因此构成了马克思主义哲学的又一基本特征。

应当注意，辩证唯物主义和历史唯物主义并不是两个不同的“主义”，

而是同一个主义，即以科学的实践观为基础，包括历史观在内的辩证唯物主义。恩格斯认为，马克思从德国唯心主义哲学中拯救了自觉的辩证法，把它转化为唯物主义自然观和历史观，并明确指出：无洗在自然观上，还是在历史观上，“现代唯物主义本质上都是辩证的”①。把历史唯物主义与辩证唯物主义并列作为马克思主义哲学的名称是为了强调，马克患主义哲学不是像旧唯物主义那样的“半截子”唯物主义，即自然观上的唯物主义，历史观上的唯心主义，而是自然观与历史观相统一的彻底、完备的唯物主义，并且这种彻底性和完备性集中体现在历史唯物主义之中。而“自从历史也得到唯物主义的解释以后，一条新的发展道路也在这里开辟出来了”②。

可以看出，在马克思主义哲学中，实践观的意义和作用是多方面的：在自然观中，它确认实践是自在自然和人化自然分化与统一的基础，扬弃了人与自然之间的二元对立；在历史观中，它确认实践构成了人的存在方式和社会的本质，具“社会的自然”与“自然的社会。”“二位一体”的基础，实践消除了“物质的自然”和“精神的历史”对立的神话；在辩证法中，它确认实践是主观辩证法与客观辩证法分化与统一的基础，而且实践活动本身就是一种否定性的辩证法；在认识论中，它确认实践是认识的来源、动力和认识真理性的标准，而真理与价值相统一的基础就是实践。总之，实践观贯穿辩证唯物主义和历史唯物主义的各个环节，实践观点是辩证唯物主义和历史唯物主义首要的和基本的观点。马克思主义哲学就是以科学实践观为基础的辩证唯物主义和历史唯物主义的统一。

三、以彻底的批判性为标志的科学性和革命性的统一

哲学不等于科学。哲学可以是代表某个阶级的思想家的意见、看法甚至是智慧，但并不都是对客观世界的真理性认识。但哲学同科学又有内在联系。任何科学都以研究和把握某种规律为己任，是真理性认识。哲学也从其独特的视角研究和把握某种规律。黑格尔指出：“科学，特别是哲学的任务，诚然可以正确地说，在于从偶然性的假象里去认识潜蕴着的决然性。”就马克思主义哲学而言，它以人与世界的关系胃为对象，通过概括自然科学和社会科学的成果，揭示了自然、社会和人类思维发I展的一般规律。从这个意义上说，马克思主义哲学是科学，具有严格的科学性。i

马克思主义哲学又具有坚定的革命性，这首先表现为它的无产阶级的阶 f

观

与

方

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，364页。 |
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，228页。 ^

辩级性。“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

辩

I精神武器。”①马克思主义哲学不是少数人的哲学，不单纯是哲学家的哲学，而是无I产阶级的哲学，也可以说是人民群众的哲学。从当代世界来看，对人类实践和认识影I义响最大、最深、最广泛的仍是马克思主义哲学。它不仅同人类的实践活动相结合，而i且同人类的科学活动和精神生产紧密联系，深入到自然科学和社会科学的各个领域。

唯

|正如当代著名哲学家、后现代主义大师杰姆逊所说，“马克思主义业己充分渗透到各：!个学科的内部，在各个领域存在着、活动着，早己不是一种专业化的知识或思想分工第了”。“马克思主义的，特权，在于它总是介入并斡旋于不同的理论符号之间，其深|入全面，远非这些符号本身所能及”。只有马克思主义哲学才真正成为理论与实践^相统一、认识世界和改造世界相统一的哲学。

马克思主义哲学的革命性又表现为它的实践性。黑格尔曾经把哲学比喻为黄昏时起飞的猫头鹰，意思是哲学是一种事后的思考，即仅仅对己成之事的反思和解释。马克思则把自己的哲学称为迎接人类黎明即人类解放的“高卢雄鸡”，强调哲学的改造世界的功能。从黑格尔的“猫头鹰”到马克思的“高卢雄鸡”，形象地表明了马克思主义哲学不同于以往一切哲学的特点——实践性。马克思主义哲学不仅解释世界，更重要的是强调改变世界。正因为如此，马克思始终关注改变世界的实践活动及其内在规律，并把实践的观点作为新唯物主义首要的和基本的观点。在这个意义上，马克思主义哲学又是实践的唯物主义。“对实践的唯物主义者即共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对并改变现存的事物。”②

马克思主义哲学的科学性和革命性具有内在的统一性。“科学越是毫无顾忌和大公无私，它就越符合工人的利益和愿望。”③同时，无产阶级的根本利益与社会发展的规律具有一致性。无产阶级本身就是现代生产力的产物，人民群众的人心之所向体现着社会发展的方向。所以，马克思主义哲学既尊重社会发展的客观规律，又尊重无产阶级和人民群众的主体地位，是革命性和科学性相统一的哲学。

马克思主义哲学的科学性和革命性及其统一集中体现为它的彻底的批判性。马克思指出：“辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第I卷，15页*
2. 同上书，75页。

⑤《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，258页

的代言人的恼怒和恐怖，因为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。”①

彻底的批判性是马克思主义哲学的重要特征。早在马克思主义哲学创立之初，马克思就指出；“要对现存的一切进行无情的批判”，“在批判旧世界中发现新世界”②。马克思主义哲学不仅以批判的态度对待资本主义社会，而且以批判的精神对待社会主义社会，认为社会主义社会也是一个需要不断改革的社会；马克思主义哲学不仅以批判的态度对待其他社会思潮、哲学体系，而且以批判的精神对待自己的学说，从不故步自封，把自己的学说看做是最终完成的真理体系。历史己经证明，凡是以终极真理自诩的思想体系，如同希图万世一系的封建王朝一样，无一不走向没落。马克思主义哲学不会重蹈这些思想体系的霞辙。其根本保证在于，它自觉地植根于实践之中，以批判的态度对待现存事物、社会思潮、哲学体系，以批判的精神对待自己，以强烈的历史感和责任感，依据实践的发展和科学的进步，创造性地丰富和发展自己的理论，

并及时修正某些被实践证明业己陈旧的观点和结论。随着科学的每一个划时代发现，随着社会生活的重大变化，马克思主义哲学必然要改变自己的形式，发展自己的内容。马克思主义哲学的批判性使它成为一个不断发展的理论体系。

在新的时代，列宁总结了新的历史经验并概括了自然科学的最新成就，全面地发展了马克思主义，把马克思主义哲学推向了一个新的阶段——列宁主义阶段。

毛泽东提出了马克思主义及其哲学中国化的问题，他把马克思列宁主义的普遍原理同中国具体实际结合起来，把马克思主义哲学同中国传统哲学结合起来，并使之“取得民族形式”，具有“中国特性、中国作风和中国气派”，从而创造性地发展了马克思主义及其哲学，形成了马克思主义哲学的中国形态——毛泽东哲学思想，深刻胃地论述和丰富了马克思主义的认识论和辩证法。 I

邓小平也极为重视把马克思列宁主义的普遍原理同中国具体实际相结合以I及马克思主义哲学中国化的问题，多次重申“搞社会主义一定要遵循马克 f

观

与

方

©《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，112页，北京，人民出版社，1995。 1

@《马克思恩格斯全集》，中文1版，第1卷，416页。 ^

思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义”①。但他同时强调，“马克思主义必须是同中国实际相结合的马克思主义，社会主义必须是切合中国实际的有中国特色的社会主义”②。正是在解决中国这样一个经济文化落后的国家如何建设社会主义的过程中，邓小平创造性地推进了马克思主义哲学中国化的进程。

江泽民同志同样重视把马克思列宁主义的基本原理同中国具体实际相结合以及马克思主义哲学中国化的问题，他明确指出，“世界在变化，我国改革开放和现代化建设在前进，人民群众的伟大实践在发展，迫切要求我们党以马克思主义的理论勇气，总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，在理论上不断扩展新视野，作出新概括”③，并认为与时俱进是马克思主义最重要的理论品质。“三个代表”重要思想本身就是这种“新概括”，并扩展了我们的“新视野”，体现了与时俱进这一马克思主义的理论品质。“三个代表”重要思想与马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承，同时，又是一种发展着的马克思主义，是在当代实践基础上的理论创新。从哲学上看，“三个代表”重要思想是对人类社会发展规律认识深化的结果，体现了时代性，把握了规律性，并富于创造性，是马克思主义中国化的最新成果。

历史上的许多思潮流派、理论体系都随着其创始人的逝世而逐步走向衰亡。马克思主义哲学不是这样。由于它自觉地植根于实践，并以批判的精神对待自己，所以在马克思和恩格斯逝世之后，涌现出一批又一批后继者，他们在不同方面、不同程度上推进和发展了马克思主义哲学。以实践为基础的批判性、创新性和开放性是马克思主义哲学的“本性”。一部马克思主义哲学史，就是解放思想、实事求是、与时俱进的历史。

马克思主义哲学的批判精神使它成为一个不断发展的理论体系。这是马克思主义哲学的精神实质。一些当代西方著名哲学家也看到了这一点。后现代主义大师德里达指出：“要想继续从马克思主义的精神中汲取灵感，就必须忠实于总是在原则上构成马克思主义，而且首要地是构成马克思主义的一种激进的批判的东西，那就是一种随时准备进行自我批判的步骤。”另一位

1. 《邓小平文选》，1版，第3卷，118页，北京，人民出版社，1993。
2. 同上书，63页。

⑤江泽民：《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业的新局面》，12页，北京，人民出版社，2002。

后现代主义代表人物杰姆逊认为，马克思主义哲学提供了“整体社会的视界”，它“让那些互不相容，似乎缺乏通约性的批判方式各就其位，确认它们的局部的正当性，既消化又保留了它们”，所以，马克思主义哲学是当代“不可超越的意义视界”。

第三节学习马克思主义哲学
的意义和方法

世界上许多国家都重视哲学教育。在西方，哲学课己成为面对高等学校各专业学生的选修课。这说明西方教育界和知识界中的有识之士都认识到，哲学对于提高学生的人文素质和思维水平的作用是无可替代的。中国自古以来就重视哲学教育。在中国，启蒙教育和哲学教育几乎是同步的。从《三字经》中的“人之初，性本善；性相近，习相远”，到《幼学琼林》中的“混沌初开，乾坤始奠”，既是识字教育，又是世界观和人生观的初步启蒙教育。中国传统文化源远流长从未中断，与中国历来重视文化教育和哲学教育相结合是密切相关的，而马克思主义哲学是时代精神的精华，是科学的世界观和方法论。因此，对于当代大学生来说，学习马克思主义哲学就具有重要的意义。

一、确立辩证的思维方式

英国著名科技史专家李约瑟用大量事实表明，在17世纪之前，无论在科学技术上，还是在思维方式上，中国都走在世界前列。然而，17世纪以后，中国却落后于欧洲的发展，这一矛盾在鸦片战争之后变得更为突出。李约瑟把这一现象称为“历史的倒转”。“历史的倒转”值得我们深思。要把这一“历史的倒转”再倒转过来，就必须确立一种现代的辩证思维方式。恩格斯曾指出：“一个民族要想登上科学的胃高峰，究竟是不能离开理论思维的。”① |

中国的传统思维方式本身就具有辩证性。当古希腊哲学着手发展形式逻辑的f时候，中国传统哲学却在推进一种朴素的辩证思维，在人与世界关系的整体性、f

观

与

方

法

论

①《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，285页 ^

相关性、变易性等问题上都展现出自身的深刻性，在变易发展、对 ~立统一、整体联系、生化日新等问题上，都有相当精彩的论述，形成了较为发达的辩证思维。李约瑟在《中国科学技术史》中指出：“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候，中国人则一直倾向于发展辩证逻辑。”“在希腊人和印度人发展机械原子论的时候，中国人则发展了有机宇宙的哲学。”

所以，当中国哲学传到西方后，西方近代哲学家纷纷与中国古代哲学家“对话”《苏格拉底与孔子的对话》、《一个基督教哲学家与一个中国哲学家的对话》之类的著作一度盛行。法国启蒙运动的大师们几乎无人不在关注和评注中国传统哲学及其思维方式。伏尔泰声称，在中国发现了一个新的精神世界，并认为中国人“是所有的人中最有理性的人”。狄德罗在《百科全书》中撰写了“中国哲学”的条文，并认为中国具有抽象思维传统，中国哲学是借助符号、象数、形象来探讨宇宙的本原以及人与宇宙的关系的。黑格尔“借助巨量的参考材料”来研究中国哲学，尽管他站在“欧洲文化中心论”的立场上看待并贬损中国哲学，但也不得不承认历史开始于中国人，世界精神的太阳也是“从东方升起来”；尽管他否定孔子哲学，但也对老子哲学中的对立统一、从“无”——否定的规定开始生成发展的观念表现出较大的兴趣，并认为老子哲学“以思辨作为它的特性”。中国传统哲学中朴素的辩证思维的确是一种富有东方神韵的深沉的哲学智慧，属于人类“早熟”的自我意识。

但是，我们又要看到，中国传统思维方式重整体，但缺乏分析方法的补充，缺乏确定性、形式化的因素，所以往往具有笼统性的缺陷；中国传统思维方式重“天人合一”，但不具备科学基础，而且往往与中国古代宗法人伦密切相关，并赋予宗法人伦的“人道”以“天道”的神圣的光彩。中国传统哲学中的辩证思维是朴素形态的，体现的是农业文明，而现代辩证思维是以现代科学为依据的，体现的是工业文明。哲学发展史表明，辩证思维代表着人类哲学思考的主流。但是，人类对这条道路的认识，却经历了一个从自发到自觉的过程。马克思主义哲学的产生标志着人类达到了对辩证思维的真正自觉。因此，我们应学习并掌握马克思主义的辩证思维方式，分析中国传统的辩证思维方式，并对之进行创造性转换。

19世纪与20世纪之交，恩格斯指出，当自然科学积累了庞大数量的经验知识后，为了确立知识材料之间的内在联系，必然产生一个“复归”辩证思维的运动。在恩格斯看来，这一“复归”辩证思维的运动可以有两条不同的道路：“一条是由于自然科学的发现本身所具有的力量而自然地实现”，另

一条则是借助辩证哲学的帮助。

20世纪与21世纪之交科学和哲学的发展证实了恩格斯这一观点的真理性、预见性，证实了上述“自然地实现”和“借助辩证哲学的帮助”这两条道路同时在起作用。随着经典科学的非经典化，随着科学思维中系统论、控制论、信息论等新观念的产生，随着“相对性原则”、“测不准原理”、“互补性原理”等为科学思维所承认和运用，人类思维出现了向辩证思维新的“复归”运动。对此，我们应有高度的自觉，确立一种现代的辩证思维方式，从而使我们更好地把握哲学的反思和预见功能。

作为一种与科学思维不同的特殊的思维方式，哲学的功能首先在于反思。哲学对于人与世界认识关系的研究是一种反思，对于人与世界实践关系的研究也具有反思的性质。黑格尔指出，“哲学的认识方式只是一种反思——意指跟随事实后面的反复思考”；“反思以思想的本身为内容，力求思想自觉其为思想”。这就是说，反思既是对思维对象的反复思考，又是对思维本身的反身思考。

从唯物辩证法的视角看，反思首先是反复思考，是对思维对象的再思、三思、多思。由于反复思考，形成了关于对象的旧的意识、新的意识和更新的意识的一系列差异，此时就会反过来引起对意识本身的思考。这就是说，反思具有反复思维与反省思维的双重含义，是对象意识和自我意识的辩证统一。马克思主义哲学自觉地意识到和贯彻着反思的原则，从而以自己特有的辩证思维方式，揭示了人与世界的关系，既提供一种哲学的世界观，又提供一种哲学的方法论，即人们处理和驾驭自己同外部世界关系的基本准则。

哲学的反思不仅仅是面对过去，更重要的是面向未来，揭示未来的发展趋势。马克思认为，在哲学反思过程中，不仅能提供“理解过去的钥匙”，而且“会得出预示着生产关系的现代形式被扬弃之点，从而预示着未来的先兆，变易的运动”①。一般说来，各门具体科学的研究处于不同的层次上，只有超出科学系统本身的系统，胃在更大的系统中才能评价该系统某些论断的真实性。所以，在科学本身的系统内|并不能认清科学规律的完整性。只有哲学的反思和综合才能用更高层次的有序性i原则把各门科学和实践及其不同层次联结起来、连贯起来，从而对科学和实践发!展的方向、联结点、突破口作出总体上的规划和预测。 !

方

新

一般说来，预测包括预报和预见。所谓预报，是指对某一事物在确定的时空范围内必然或可能出现的判断，而预见则是以规律为依据的关于发展趋势的判断，或者说，是一种只涉及发展趋势的规律性的判断。科学尤其是自然科学既能预见又能预报，哲学只能预见而不能预报。作为一种关于人与世界的关系的综合性、整体性思维，哲学提供的是关于人与世界关系的整体图景，所以从哲学思维出发，更容易发现哪些是属于萌芽状态但又具有远大前途的事物，哪些是整体中所缺少的层次和环节，哪些是即将转化为衰退的事物，从而为人们的社会活动作出某种预见。社会生活的特殊性、复杂性使得哲学不可能预报具体事件发生的时间、地点和参与者，但哲学可以依据社会发展规律预见社会发展的趋势及其方向性。哲学预见具有科学预测所不能取代的独特地位。在现时代，科学和实践的触角己经伸向四面八方，自然科学、社会科学相互影响、相互渗透、相互交叉，“生物圈”、“智力圈”、“技术圈”的关系越来越复杂，经济全球化及其所产生的问题越来越突出，等等。对此，仅仅有局部的预测显然不够，还需要哲学的反思和预见，没有哲学的反思和预见很难形成一种具有倾向性的综合性、整体性的意见。

二、确立正确的人生观

人生观就是关于人生的根本观点、根本看法。在生活实践中，人们必然对自身存在的有关问题，如人究竟为什么活着，人活着有什么价值和意义，人怎样活着才有意义以及自己应该成为一个什么样的人等诸如此类的人生问题产生看法。对于这些问题的不同回答，就形成了不同的人生观。

一个人人生观的形成和确立，是各种条件影响的结果。人们所处的社会条件、生活环境、个人的经历和遭遇以及所受的教育和周围事物的影响等，都与人生观的形成有密切的联系，特别是个人的经济地位更为重要。但是，自发形成的人生观一般是零散的、模糊的和不稳定的，起指导作用的则是他所信奉的世界观。要确立自觉的、系统的、稳定的人生观，就需要以理论化、系统化的世界观为理论基础。一般说来，有什么样的世界观，就会有什么样的人生观。如果说宗教作为一种世界观是关于人的“死”的学说，是讲生如何痛苦而死是解脱，死后如何升天堂，那么，哲学作为一种世界观则是关于人的“生”的学问，是教人们如何生存、如何生活得有意义、有价值。只有哲学才能真正“看透”人生。人生观是个哲学问题，而不是科学问题。医学、生物学、物理学、化学、数学等都不可能解答“人生之谜”。倍数再高的显微镜也看不透这个问题，再好的望远镜也看不到这个问题，再先进的

计算机也算不出这个问题……所以，无论什么专业的学生，都应该学好哲学，明确人生的意义、目的和价值。

马克思主义哲学关注的是“现实的人及其历史发展”①。它深刻地揭示了人的本质、人与世界关系的本质、人类社会发展的趋势，阐明了人在世界中的地位和作用以及人类把握世界的基本方式，不仅为人们处理自己同自然、社会的关系提供了正确的理论前提和方法论前提，而且为人们在社会生活和社会活动中摆正自己的位置，正确认识自身的价值和意义，明确应该树立什么样的人生理想，选择怎样的人生道路以及如何评价人生，指明了方向和科学标准。马克思主义哲学与解答“人生之谜”密切相关。

按照马克思的观点，现实的人不能脱离现实世界，人既然生活在现实世界之中，就不能脱离人与自然、人与社会的关系。人生观的核心是解决“自我”的问题。可是，在人与自我的关系中必然渗透着人与自然、人与社会的关系，对人生的不同看法必然包含着对人与自然、人与社会的关系的不同理解。饮食男女本是一种自然现象，可“朱门酒肉臭，路有冻死骨”却是一种社会现象。梁山伯与祝英台、罗密欧与朱丽叶式的爱情悲剧如此激动人心，并不是因为这是两个肉体人的私情，而是其中的社会性。“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”这一千古绝句表明，人的死本身属于自然规律，死的意义却属于历史规律。对人生问题的体悟有赖于对人与自然、人与社会关系的综合理解。人生观与世界观密切相关。

所以，人生观的问题不是一个科学问题，也不仅仅是一个简单的伦理学问题。从根本上说，人生观是一个如何看待和处理人与自然、人与社会关系的问题，是哲学问题。马克思主义哲学从人与自然、人与社会的双重关系中关注人，从人的活动及其规律中去把握人本身，并明确指出：“作为确定的人，现实的人，你就有规定，就有使命，就有任务，至于你是否意识到这一点，那都是无所谓的。这个任务是由于你的需要及其与现存世界的联系而产生的。”②

人生观与价值观也密切相关。价值观涉及社会生活的各个方面，但核心是对i人生和事物的评价。作为世界观的理论形态，哲学不仅要把握世界的本质和规律，I而且包含着对事物意义的理解和评价，对人生的意义、目的和价值的评价。马克i思主义哲学对人与世界关系的探索，在根本上说，是为人的 f

观与方法论

①《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，241页。

© 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第3卷，329页，北京，人民出版社，1960。

1思想和行为提供根本的标准或尺度，也就是为现实的人提供“安身立命之本”，为人辩的活动提供“最高的支撑点”。马克思主义哲学最为关注的乃是人自身的幸福生活和唯美好未来。如何看待人与世界的关系、怎样评价人与世界的关系，这是激发人们进行义哲学思考的深层理论问题。这一问题也就是价值观问题。

史 世界不会自动地满足人，人用自己的行动让世界满足自己。这就是人与世界的价

唯值关系。当人以改变世界的方式来维持和发展自身之后，价值就贯穿于人类的全部活主动之中，作为目的性要求制约着人的全部活动，并使人与世界的关系成为一种价值关原系。马克思主义哲学并不是孤立地从认知关系去理解和解释人与世界的关系的，相反，第它认为人对世界的认知关系本身就蕴涵着人对世界的价值关系。

版 价值观既是如何看待人与世界关系的理论与方法，更是怎样评价人与世界关系的

理论与方法。价值观的深层意义，就在于它是对人的思想和行为的根本，尺度或标准的哲学反思。人的生命活动是创造意义的活动，然而，究竟什么’是有意义的，什么是无意义的？怎样做是有意义的，怎样做是无意义的？区分有意义与无意义的根据是什么？评价有意义与无意义的标准是什么？在理想与现实、社会与自然、个人与社会、进步与代价等诸种矛盾中，如何确立评价的标准和选择的根据？这些都属于价值观范畴，同时也是世界观、人生观的问题。这表明，从世界观、人生观和价值观的统一中去理解人生，确立正确的人生观，不仅具有深刻的理论意义，也具有显著的现实意义。我们应努力学习、掌握马克思主义哲学这一科学的世界观和方法论，以此为指导，树立正确的人生观和价值观，自觉地为社会主义、共产主义事业而奋斗，并在推动社会发展的过程中求得个人的发展。

三、确立中国特色社会主义的政治值念

马克思主义的社会主义即科学社会主义与马克思主义哲学具有内在的联系。社会主义社会的“首要任务”、“主要任务”、“根本任务”是发展生产力，而确认生产力是社会发展的“最高标准”，是历史唯物主义的根本原则；确立“有个性的个人”，实现人的全面发展，是马克思主义哲学所指向的目标，而促进人的全面发展是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求；马克思主义哲学就是要从总体上把握人与自然、人与人的关系，而共产主义就是“人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决”①，所

以马克思认为，实践的唯物主义者即共产主义者。马克思主义哲学是科学社会主义的理论前提，并蕴涵着科学社会主义的本质要求，只有学习马克思主义哲学，才能深刻把握科学社会主义，确立中国特色社会主义的政治信念。

哲学不等于政治，哲学家不是政治家，有的哲学家想方设法远离甚至脱离政治，

但政治需要哲学。脱离了哲学的政治缺乏说服力和凝聚力，很难得到人们的认同，

所以哲学变革构成了政治变革的先导。哲学也不可能脱离政治，哲学总是以自己的独特方式蕴涵着政治。正如现代著名哲学家雅斯贝尔斯所说，“哲学既离不开政治，

也离不开政治的后果”。如前所述，哲学既是知识体系，又是意识形态；哲学追求的既是真理，又是某种信念。从根本上说，哲学是以抽象的范畴体系，并透过一定的认识内容而表达出来的特定的社会关系，它总是体现着特定的阶级或社会集团的利益、愿望和要求。明快泼辣的法国启蒙哲学是如此，艰涩隐晦的德国古典哲学是这样，高深莫测的解构主义哲学也不例外。用解构主义大师德里达的话来说就是，解构主义通过解构既定的话语结构挑战既定的历史传统和现实的政治结构。哲学总是具有自己特定的政治背景，总是或多或少地蕴涵着政治，具有这种或那种政治效应。

当然，哲学命题的理论意义与政治效应并非等值，但哲学具有这种或那种政治效应却是无疑的，而且同一个哲学命题在不同的历史条件下往往产生不同的政治效应。实践是检验真理的惟一标准，这本是马克思主义哲学中的一个“常识”命题。然而，它在1978年的中国社会生活中却转变为一个极强的政治性命题，它所产生的政治效应是巨大的，以至于对当代中国的发展具有决定性影响。哲学不能成为某种政治的传声筒或辩护词，因为哲学有自己的相对独立性；哲学也不能远离甚至脱离政治，因为哲学与时代的统一性首先是通过它的政治效应来实现的。

学习马克思主义哲学，确立中国特色社会主义的政治信念，要把握解放思想、f实事求是、与时俱进的精神。实事求是是马克思主义哲学的灵魂。“马克思、恩|格斯创立了辩证唯物主义和历史唯物主义的思想路线，毛泽东同志用中国语言概I括为’实事求是’四个大字。”①实事求是就是要使理论和实际相符合，使主观|和客观相一致。问题在于，实际又是不断变化着的。当实际发展到一定阶段时，#主观思想也应发生相应的变化。如果思想依旧停 |

①《邓小平文选》，2版，第2卷，278页，北京，人民出版社，1994。

留在原来的地方，就会导致思想滞后或僵化。只有解放思想，才能防止、打破思想的滞后或僵化，使思想符合变化着的实际，从而与时俱进。反过来，与时俱进又会使我们站在时代的制高点上，促进解放思想，达到新的实事求是。马克思主义哲学以探求和把握人的实践活动规律为己任，为人们认识和改造现实世界提供一种批判的精神、反思的方法，并通过自己的反思性、批判性以及理想性塑造、引导新的时代精神。在马克思主义哲学中，解放思想、实事求是、与时俱进是辩证统一的。

不学习马克思主义哲学，就不可能真正理解和深刻把握当代中国改革开放和现代化的进程。坚持解放思想、实事求是、与时俱进，是建设中国特色社会主义实践的一个鲜明特点。从“以阶级斗争为纲”转向以经济建设为中心，从传统的计划经济体制转向社会主义市场经济体制，从单一公有制结构转向以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，从建设社会主义物质文明和精神文明到建设社会主义政治文明，从封闭半封闭型社会转向开放型社会，并以更加积极的姿态参与经济全球化进程等，在这个过程中，中国共产党根据实践的要求不断进行创新，破除了一个又一个思想障碍，推动改革开放取得历史性突破，现代化建设取得历史性成就，人民生活总体上实现由温饱向小康的历史性跨越。当代中国改革开放和现代化建设的历史进程，就是一个不断解放思想、实事求是、与时俱进的过程。

学习马克思主义哲学，确立中国特色社会主义的政治信念，应当坚持理论联系实际的方法，确立以实际问题为中心研究马克思主义的方法。理论联系实际是马克思主义哲学的根本原则，也是学习马克思主义哲学的根本方法。“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”①马克思主义哲学是科学，而不是启示录。它没有也不可能提供有关当代一切问题的现成答案，自称包含一切问题现成答案的学说，只能是神学而不可能是科学。从历史上看，凡是自称终极真理体系的学说，就像希图万世一系的封建王朝一样，无一不走向没落，只能作为思想博物馆的标本陈列于世，而不可能兴盛于世。马克思主义哲学不是这样。马克思一开始就宣布：反对“教条式地预料未来”。在马克思看来，在将来应该做什么，应该马上做什么，完全取决于将来具体的历史环境。也正因为如此，马克思告诫人们：不要以“刻板

的正统”来对待他们的理论，即反对以教条式的态度对待马克思主义及其哲学。

无疑，马克思主义及其哲学创立的时代与现时代有很大的不同，但在资本主义社会，生产资料资本家私人占有制不可能从根本上改变，生产社会化和生产资料私有制的矛盾依然存在，作为社会基本经济规律的剩余价值规律仍在发挥主导作用。

20世纪90年代爆发的金融危机以极其尖锐甚至可以说是急风暴雨的形式，把当代资本主义生产方式及其世界体系的深层矛盾和重大动向集中起来、凸现出来了，这再次证明了资本主义制度的历史局限性。我们不能依据某种学说创立的时间来判断它是否“过时”，是否具有真理性。“新”的未必就是真的，“老”的未必就是假的。阿基米德原理创立的时间尽管很久远了，但今天的造船工业无论如何发达也不能违背这个原理。如果违背这一原理，造出的船无论多么“现代”，还是要沉的。正是由于深刻地把握了人与世界的关系，深刻地把握了人类社会发展的规律、资本主义生产方式的内在矛盾及其运动规律，产生于19世纪中叶的马克思主义及其哲学又超越了19世纪这个特定的时代，依然是我们这个时代的真理。真理只能发展，而不可能被推翻。

同时，我们一定要看到，马克思主义及其哲学产生150多年以来，世界政治、经济、文化、科学等方面发生了巨大而深刻的变化，科技信息化、经济全球化、政治多极化，使世界进入一个新的时代；一定要看到中国社会主义建设以及人们的工作、生活条件和社会环境发生了巨大而深刻的变化，发展进入关键时期，改革进入攻坚阶段，经济成分、社会阶层和价值观念日益多样化，尤其是社会主义市场经济以及全面建设小康社会的实践使中国走向新时代。这些问题在马克思主义创始人那里都找不到也不可能找到现成的答案。马克思主义哲学不是教义，而是方法，它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。从马克思主义创始人的著作中，找不到关于当代问题的现成答案，这不能责怪马克思，要责怪的是对马克思主义“本性”的无知。如前所述，马克思主义哲学始终以批判导的精神对待自己，从不故步自封，自称包含了一切问题的答案。相反，马克思主论义哲学始终关注变化着的实际，及时总结新的实践经验，创造新的理论，从而与学时俱进。 世

在学习马克思主义哲学，确立中国特色社会主义政治信念的过程中，我们观应以马克思主义的态度来对待马克思主义，深刻把握理论和实际相统一这一马克方思主义的根本原则，自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法 论

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，以一种新的姿态自觉投身于建设中国特色社会主义的伟大实践中，使社会主义在中华民族的伟大复兴中再造辉煌，同时使中华民族在中国特色社会主义的基础上实现伟大复兴。

爿辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

弟i早

哲学要从总体上把握人与世界的关系，首先就要考察世界的本质是什么，世界上千姿百态、形态各异的事物、现象是在什么基础上统一起来的，世界以怎样的存在形式和固有属性存在着和发展着。这是一切哲学派别都必须回答的问题。马克思主义哲学认为，世界在本质上是物质的，自然、社会、人类都是在物质这一客观实在的基础上统一起来的。作为精神现象的意识也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。马克思主义哲学关于世界物质统一性的学说，是坚持唯物主义一元论，反对唯心主义和二元论的前提，是正确解决一切哲学问题的前提。

第一节物质及其存在形式

确立科学的物质观以及运动观和时空观，是马克思主义世界观的前提。物质、运动、时空及其相互关系问题，历来是唯物主义与唯心主义斗争的焦

点之一，也是辩证唯物主义与形而上学唯物主义的分歧之一。

一、物质：标志客观实在的哲学范畴

“物质”范畴是唯物主义哲学关于世界本原和统一性的最高抽象，是唯物主义世界观的基石。对“物质”的理解，唯物主义本身也有一个发展的过程。依据对“物质”认识的深度和广度，可以把唯物主义哲学划分为三种形态，即古代的朴素唯物主义、近代的机械唯物主义（形而上学唯物主义）、现代的辩证唯物主义（历史唯物主义），这三种不同形态的唯物主义代表了对“物质”的哲学认识由低级到高级、由片面到全面的三个发展阶段。

古代朴素唯物主义的物质观是哲学物质观发展的第一个历史阶段。古代哲学家们从世界的“本原”、“基质”、“统一性”问题，引出了物质问题，并把火、水、土、“元气”、“原子”等所谓的“原初物质”当做世界的本原。古代中国的“元气说”认为，一切有形的物体都由客观的元气所生成，元气是构成世界的本体。古希腊德谟克利特的“原子论”认为，世界万物都是由不可分割的原子和虚空构成的，原子是世界的共同基础。不难看出，这些朴素唯物主义的物质观坚持了唯物主义的根本方向，对客观世界穷根究底，试图说明世界的物质性，在本质上是正确的。但是，这些观点只是一种可贵的猜测，在当时没有也不可能被科学所证实；它把物质归结为某种具体的物质形态，这就把问题简单化、片面化了。

近代形而上学唯物主义的物质观是哲学物质观发展的第二个历史阶段。近代自然科学揭示：元素是组成化合物的基本单位，而各种元素的分子又可以进一步分解为原子。原子是近代科学的认识所能达到的关于物质结构的最深层次。人们由此认为原子就是最小的物质单位，原子的属性是一切物质形态的不变的属性，并进而把物质归结为原子，得出原子是世界的本原，原子的特性是一切物质的特性的结论。这就是形而上学唯物主义的物质观。

同朴素唯物主义相比，形而上学唯物主义的物质观以自然科学为根据，并以此来解释世界的物质性，反对宗教神学和唯心主义，是对唯物主义物质观的深化和发展。但是，由于当时科学发展水平的限制和缺乏辩证思维，形而上学唯物主义的物质观仍然存在很大的缺陷：它把在质上无限复杂多样的物质世界，仅仅归结为某种特殊的、简单的粒子（原子）在量的组成上的不同，而看不到原子本身的质的多样性、复杂性，看不到原子也是不可穷尽的；它不理解特殊和一般、个性和共性的辩证统一，把某种特殊的物质形态误认为物质的一般，把原子的个性错看成物质的共性，从而把特定历史条件下的关于物质结构的自然科学理论同哲学上的物质范畴混为一谈；它割裂了自然界和人类社会的物质统一性，没有把握人类社会的物质性及其特征，从而在社会历史领域里陷入了唯心主义。

马克思主义哲学批判继承了以往唯物主义的传统，在总结现代自然科学重大成就的基础上，创立了辩证唯物主义的物质观，从而把哲学物质观推向现代阶段。

恩格斯对哲学的物质观做了唯物辩证的说明：“实物、物质无非是各种实物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的。”①这说明，物质是各种具体实物的共性，物质范畴是从各种具体实物中抽象概括出来的普遍的哲学概念。列宁确定了辩证唯物主义的物质概念，给“物质”下了经典性的定义：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”②确认物质的根本属性是“客观实在性”，这就把物质的根本属性与物质的具体形态、具体结构、具体属性区分开来，把哲学的物质范畴与自然科学的物质结构理论区分开来；同时，由于“客观实在性”不仅概括了自然物质的本质属性，而且概括了社会物质的本质属性，这就为把唯物主义贯彻到人类历史领域奠定了理论基础。列宁的物质定义言简意赅，包含了极其丰富的内容，具有多方面的重大意义。

第一，辩证唯物主义的物质观坚持了物质的客观实在性原则，坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。从物质和意识的对立统一关系中去把握物质、规定物质，是辩证唯物主义物质观的根本特点。物质和意识的关系是人类在认识和实践中所遇到的最普遍的关系、最基本的矛盾。正是从这个最普遍的关系、最基本的矛盾中，列宁深刻揭示了物质和意识各自在其中的地位和作用，对物质作出了最本质的规定，指明了物质对于意识的独立性、根源性，意识对于物质的依赖性、派生性，体现出解决哲学基本问题的唯物主义立场。这同时又表明，物质和意识的对立，只有在它们何者为第一性、何者为第二性这一认识论的基本问题范围内才具有绝对的意义，超出这个范围，物质和意识的对立无疑是相对的，因为意识不过是物质的反映，而反映者是不能同被反映者相脱离的。因此，意识不过是对物质5世界的反映，而不是像二元论所说的那样，可以成为与物质绝对对立的另一《个本原。物

质

!列宁思恩》，

②

第二，辩证唯物主义的物质观坚持了能动的反映论，有力地批判了不可知论。物质这一客观存在是“人通过感觉感知的”、可以认识的对象，而不是不可捉摸、不可认识的“自在之物”。当然，有些东西，如原子以及更小的微观粒子等，是人们的感官不能直接感觉到的，但人们可以通过现代物质技术手段感知它们，通过人的理性思维去反映它们、把握它们。由于科学技术条件的限制，目前还有许多难以感知的事物，但这并不意味着它们不可认识。随着实践和科学的发展，它们迟早必定为人们所认识。马克思主义的物质观表明，世界上只存在尚未认识的东西，不存在不可认识的东西。

第三，辩证唯物主义的物质观体现了唯物论与辩证法的统一。在马克思主义哲学中，物质不是作为一切事物的基础，不是作为物体性质的支撑者，而是对人们意识所反映的一切现象、事物、过程，对整个物质世界的多样性所作的最高的哲学概括。辩证唯物主义指出客观实在性是一切物质的共性，既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系，又把它们区别开来，从而克服了形而上学唯物主义的缺陷。物质的具体形态和具体结构是物质的个性，是可变的、相对的；一切具体形态和不同结构的物质又都是客观实在，这是不变的、绝对的。不管物质的形态、属性、结构多么特殊、复杂和多变，它们都永远保持着客观实在这一共同的根本属性。从个性中看出共性，从相对中找到绝对，从暂时中把握永恒，这是马克思主义哲学的物质观所体现的唯物辩证法。物质即客观实在这一学说在唯物主义发展史上引起的变革是深刻的，以至于一些只熟悉旧唯物主义的哲学家、科学家竟认为，“辩证唯物主义不再是真正的唯物主义了”。实际上，辩证唯物主义物质观的创立，标志着人们对物质的哲学理解的现代转折，并且同现代科学的发展具有一致性。

第四，辩证唯物主义的物质观体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，是构成彻底的唯物主义的出发点。旧唯物主义承认“物质的自然”，它在对自然事物的说明中坚持了客观性原则，即把自然事物理解为独立于人的精神的客观存在。对于社会事物，旧唯物主义由于不理解人的实践活动是社会存在和发展的基础，因而不能坚持客观性原则，结果把历史过程理解为一种主观的存在，以至于把人类历史变为所谓“精神的历史”。这就制造了“物质的自然”和“精神的历史”对立的神话，而旧唯物主义本身也成了“半截子”的唯物主义，即仅仅是自然观上的唯物主义。马克思主义哲学既看到了自然界的物质性，又以实践为基础揭示了人类社会的物质性，建立起统一的说明自然过程和历史过程的唯物主义原则，实现了唯物主义自然观和唯物主义历史观的统一，使唯物主义成为彻底的、完备的理论。这具有极其重要的意义，为唯物主义乃至整个哲学开辟了一条新的发展道路。

二、时间和空间：运动着的物质的存在形式

物质与运动密切相关、不可分割。物质是运动的载体，而运动是物质的属性，时

间和空间则是运动着的物质或物质运动的存在形式。

“运动”是标志事物、现象和过程的变化的哲学范畴。运动同物质一样，具有最大的广泛性和普遍性。不存在没有物质的运动，也不存在没有运动的物质；无运动的物质或无物质的运动都是不可设想的。物质和运动不可分割地联系着。物质是运动的担当者，是一切运动和发展的实在基础；运动是物质所固有的属性，是一切物质形态的存在方式。

物质是运动的，没有不运动的物质，这说明运动是普遍的、永恒的和无条件的，因而是绝对的。物质也有某种静止的状态和稳定的形式，但这种静止和稳定总是暂时的、有条件的，因而是相对的。正是在这一意义上说，静止是运动的一种特殊状态。运动的绝对性与静止的相对性是物质运动的两个属性，不能只重视绝对运动而忽视相对静止，而要在坚持运动绝对性的前提下，肯定相对静止的存在，并充分强调静止的重要作用。离开相对静止来谈运动，就会使一切都变成不可捉摸、无法认识的东西，从而导致相对主义和诡辩论。

运动的物质又以时间和空间作为自己的存在形式。时间是指物质运动过程的持续性。这种持续性表现为：一事物存在和一种运动过程进行的久暂，一事物和另一事物、一种运动过程和另一种运动过程依次出现的先后顺序，它们之间间隔的长短。时间的特点是一维性或不可逆性。这是指时间只有从过去、现在到将来一个方向，它的流逝总是沿着单向前进，去而不返，不可逆转。空间是运动着的物质的广延性。这种广延性表现为：物体彼此之间的并存关系和分离状态，物体的体积、形态、位置和排列次序等。空间的特点是三维性，即任何物体都有长、宽、高三个方向。通常，人们又把时间和空间联结起来，称之为四维时空。 第

时间和空间作为运动着的物质的存在形式，它们同物质运动是不可分离《的。一方面，时间和空间离不开物质运动，离开物质运动的时间和空间是不物存在的。时间是以物质在空间的运动来度量和认识的，离开物质在空间的运I动，它就成为无法度量、神秘莫测的东西；另一方面，物质运动也离不开时貫间和空间，离开时间和空间的物质运动也是不存在的。时间和空间同物质运

动的不可分离性，表明了时间和空间的客观性。同物质运动一样，作为物质运动的存在形式，时间和空间也是不依赖于人的意识的客观存在。

形而上学唯物主义把时间和空间同运动着的物质割裂开来，认为时间和空间可以脱离物质的运动而独立存在，具有不受物质形态和运动形式变化影响的绝对不变的特性。在这种观点看来，时间是与物质运动无关的绝对均匀流逝的纯粹的持续性；空间是与物质相脱离的绝对空虚的框架，虽有物质充塞其中，但它本身却是不变的。牛顿的时空观就是如此。在牛顿看来，“绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着，而且由于其本性而均匀地、与任何其他外界事物无关地流逝着”；“绝对的空间，就其本性而言，是与外界任何事物无关而永远是相同的和不动的”。这就是牛顿力学的“绝对时间”和“绝对空间”。

时间和空间作为物质的存在形式，它们的客观实在性是不变的、无条件的，因而是绝对的；同时，时间和空间的具体形态、具体特性又是可变的、有条件的，因而是相对的。现代科学，特别是爱因斯坦的狭义相对论和广义相对论进一步证明了时间和空间的客观实在性，更深刻地揭示出时间和空间同物质运动的联系：物质的运动、质量都制约着时间和空间的特性和变化形式。

爱因斯坦以真空中光速不变和狭义相对性原理为基础建立了狭义相对论，并用光速不变重新审定了时间的概念。按照狭义相对论，某一事件在时间上的先后顺序是确定的、不可逆的，如炮弹总是先发射后落地，发射和落地不可能同时发生，更不可能先落地后发射。但是，两个事件的“同时”性却不是绝对的而是相对的，“同时”或“不同时”只有和运动着的物质体系联系起来才能确定。不同地点发生的两件事在地面上的观察者看来是同时发生的，在高速运动的观察者看来则不是同时发生的。这就是说，“同时”的概念随着物质运动状态的变化而变化，没有不变的时间，没有绝对不变的同时性；物质客体尽管有其空间的广延性和时间的持续性，但在不同的物质运动体系中，空间广延的长短和时间间隔的快慢也不是绝对的而是相对的。根据相对论的公式，尺子的长度在不同的运动着的物质体系中是不一样的，它会随着运动速度的增加而缩短，运动的速度越快，长度就变得越短，即空间的广延性或伸张性是随着物质运动的变化而变化的。同样，同一个时钟的时间间隔性在不同的物质运动体系中也是不一样的，它会随着运动速度的增加而变慢，运动的速度越快，指针的速率就变得越慢，即时间的间隔性是随着物质运动的变化而变化的。

爱因斯坦的狭义相对论揭示出空间和时间的特性随着物质运动速度的变化而变化，但它没有深入到时间和空间同场这种物质形态的关系，其广义相对论则揭示了空间和时间与场这种物质的内在联系。广义相对论揭示出有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，而且物质质量愈大，

分布愈密，引力场愈强，时空也愈弯曲。这样，广义相对论就揭示了时空曲率与引力场、质量密度的关系，从而进一步证明了时间和空间与物质的密切关系。

可见，时间和空间的特性随着物质的运动而变化，时空曲率也受物质质量的影响。这表明，当代科学成就不是推翻，而是证实、深化了辩证唯物主义时空观的真理性。

第二节从自然界到人类社会

人类社会从自然界演变、发展而来，也是统一的物质世界的一种存在形态。人类社会是自然界长期发展的产物，自然界的演化和发展是人类社会产生的物质前提，而劳动则是人类社会产生的现实基础。要把握世界的物质统一性原理，就要揭示人类社会与自然界的物质统一性。

一、人类社会产生的自然前提和现实基础

人类社会的产生有其自然前提和现实基础。自然前提是人类社会产生的可能性，而这种可能性转化为现实性的基础，则是劳动。

自达尔文创立进化论以来，“人是从猿进化而来的”这一结论己成为举世公认的事实。当代科学进一步证明，人和人类社会是从古猿及其动物联合体演化发展而来的。因此，古猿的体质形态、群体结构及其生存环境，构成了人和人类社会形成的自然前提。

生存环境是指与古猿获取食物、防御敌害等生存条件相关联的自然环境。古生物学、古人类学和考古学的研究表明，由于当时气候条件的变化以及热带草原向森第林的“进袭”，古猿的生存环境有一个从林栖到地栖直至完全转入开阔的热带草1

物

原的演变过程。与生存环境的演变相适应，古猿的体质形态和群体结构发生了重质要变化。

从体质形态看，古猿从林栖转入热带草原生活后，逐步开始两足直立行走。

尽管这种直立行走的步态不如现代人那样稳健，但是，这一变化对于从1猿到人来说却具有重要意义：一方面，它扩大了视野；另一方面，它使解放了的前肢辩可以随时握有合用的天然工具或武器，从而使古猿适应环境的能力——取食或自卫的唯能力迅速增长。与此同时，猿脑的结构开始发生重组，脑容量缓慢扩大。这些都为人类义的产生在体质上准备了自然前提。

和 从群体结构看，古猿的群体结构向着大规模和严密化的方向发展。转入热带草原

史生活的古猿，为了维持自己的生存，必须防御猛兽并进行群体狩猎，这两种行为方式物要求群体有组织地协同行动，形成足以和猛兽正面对抗的自卫力量。而且对于古猿来义说，越是过地栖生活，越是走向草原，群体的规模越大，组织程度也越严密。在这个理过程中，古猿群体结构逐步形成两个新特征：一是古猿的协同行动是依靠面对“首领”五的定向方式实现的，即每一个群的成员都把注意力集中在作为首领的一个或几个古猿

版

P身上，全群的行动都直接以首领的意志和行为作为标准，这就更能保障全群活动的协调一致；二是面对“首领”的定向方式又主要借助于群内原先己有的协作互助关系来实施，即通过姿态、手势、声音等相互理解后加以推行。古猿的群体结构是人类的社会组织形式借以发生的生物学前提。转入热带草原生活的古猿群体结构的新特征在两种行为方式——御敌和狩猎的进步过程中，不断地得到巩固和发展，从而为人类社会的形成准备了自然前提。

达尔文的进化论从生物学方面解答了人类起源的问题，得出了人是从古猿进化而来的结论。但是，构成历史主体的人并不单纯是一些有生命的生物。人固然是自然存在物，更重要的还是社会存在物；从猿到人的转化也不仅仅是简单的生物进化过程，而是一个从自然界向人类社会飞跃的根本质变。转入热带草原生活后，古猿在体质形态和群体结构上的变化只是为人和人类社会的产生提供了自然前提，人和人类社会产生的内在机制与现实基础却是劳动。劳动是整个人类生活的第一个基本条件，它既是使人类社会从自然界独立出来的基础，又是人类社会区别于自然界的标志。在人和人类社会的形成过程中，劳动起了决定性的作用。马克思主义哲学关于劳动创造人的原理，在肯定达尔文学说的基础上，进一步揭开了猿如何变成人的奥秘。

劳动是专属于人和人类社会的范畴。劳动是人类对自然界的积极改造，其根本标志在于制造工具。在纯粹的自然界中，并不存在真正意义的劳动。但是，劳动却以萌芽的形式存在于自然界的高级动物——古猿的活动中，它有一个从古猿动物式的本能活动向人类劳动的演变过程。

古猿由于生存的需要，把天然的树枝和现成的石块作为工具，用来觅取食物、构筑巢穴、防御其他兽类的袭击。古猿的这种动物式的本能活动，孕

育着人类劳动的萌芽，经过一定的发展，转变为人类祖先的“最初的动物式的本能的劳动形式”①。这种劳动形式对于从猿到人的转变具有重要的中介作用：

首先，它促使前肢己经得到解放的古猿越来越多地利用自然界现成的“工具”从事获取生活资料的活动。这种本能式的劳动反过来促进了手和脚的专门化发展，使前肢更灵活、更精巧，逐渐使猿“手”具备了变为制造和使用工具的人手的可能性。所以恩格斯认为，“手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物”②，“手的专业化意味着工具的出现，而工具意味着人所特有的活动，意味着人对自然界的具有改造作用的反作用，意味着生产”③。

其次，它促使古猿的心理不断发生变化，并对所感知的周围环境产生一种意识。这种意识虽然只是对自然界的一种“纯粹动物式的意识”，然而却是人类意识的发端。

最后，它促使语言的产生。随着劳动形式的不断扩大，随着古猿生理结构和心理特征的不断变化以及迫切交往的需要，在古猿群体中，彼此间己经到了有些什么非说不可的地步了，于是在意识产生的同时，语言开始产生。在语言和劳动的推动下，

猿脑开始转变为人脑。

可见，在这种“最初的动物式的本能的劳动形式”中，人的体质形态、心理特征以及意识和语言开始形成。因此，对马克思主义哲学关于劳动创造人的理论不应理解为，似乎在人形成之前就己经存在着某种既成形式的“劳动”，然后由这种“劳动”把人创造出来。事实上，这里所说的“劳动”和“人”都不是某种预成的、超历史的东西，而是处于发生和演化过程中的一种活动形态，是正在形成中的劳动和“正在形成中的人”。这种“正在形成中的人”是人类形成的开端。正是在这种意义上，马克思主义哲学认为，劳动创造了人本身。

随着“最初的动物式的本能的劳动形式”的发展，一种制造工具的活动逐渐经常化、固定化，成为一种必然的和普遍的现象。制造工具必须通过特定的中介，即制造工具的工具，如打制石斧、石块、刮削木棒的石片等，这是人以外的动物即使是最高级的动物所不能的。因此，制造工具是真正人类劳动的标志，也是“人猿相揖第别，，的标志。 章

i质与世

1. 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第23卷，202页，北京，人民出版社，1972„ 1
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，375页。 命

⑤同上书，273页。

以制造工具为标志的劳动是专属于人的劳动。在这种劳动中，人类实现了与自然之间进行物质变换，从而为满足自身的需要占有自然，同时又实现了人与人之间活动的互换，并结成一定的社会联系和社会关系。“只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产。”①

具体地说，劳动是人的本质的活动，是人的生命活动的基本形式。任何生命的存在，都以其特有的方式同周围环境发生联系，进行物质交换，以此来维持自己的生存和种的繁衍。人当然也不例外。不过，人以其特有的劳动作为自己生命活动的基本形式，通过劳动获取自己必需的生活资料，维持自己的生存；人本身生产的社会结构，即婚姻形式和亲属关系也随着劳动的发展而变化。劳动又是人的本质力量的现实表现，是人的本质的自我确证，即人的本质体现在改造对象世界的劳动及其成果中。劳动是人之为人的内在本性。

"一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

劳动是社会关系形成的基础。劳动不仅生产出为人们生存和社会生活所必需的劳动产品，同时也生产着人与人之间的社会关系，首先是在劳动过程中结成的人们之间的生产关系，如劳动资料的占有和使用关系，劳动的分工与协作关系，劳动产品的交换、分配与消费的关系等。人类劳动不只是意味着人类同自然界的关系，也意味着建立同这种关系相适应的社会结合形式，即物质资料生产的社会形式。劳动发展状况不同，人们之间的社会结合形式，即采取什么样的社会联系的方式也不相同。所以，作为原始的、基本的、决定其他社会关系的生产关系，也随着劳动的发展而发展，并且由此产生出人们之间的政治和思想的社会关系。人类社会复杂的关系之网，就是在劳动的基础上编织而成的。

在向人类社会飞跃的过程中，在人和人类社会的形成过程中，劳动是一个决定性的条件。劳动不仅把人类社会和自然界分离开来，同时又把二者联系起来，即劳动不间断地实现人与自然之间的物质变换，从而使人类社会能够继续存在和发展下去。

二、人类社会的物质性

劳动是一种物质实践。劳动作为社会和自然之间相互作用的过程，它以自然界的存在和人的自然力的存在为其自然前提，同时，劳动又有其具体的社会形式，即物质资料的生产方式。自然环境（地理环境）、人口和生产方式构成社会运动的基本的物质要素，体现了人类社会的物质性。

①《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，344页。

自然环境或地理环境是指与人类社会所处的位置相联系的各种自然条件的总和，如气候、土壤、山脉、河流、矿藏等，它是社会存在和发展经常的、必要的前提条件。

人类社会只要存在，就必然处在一定的自然环境之中，脱离一定的自然环境的社会是不可能存在的。自然环境为社会的存在和发展提供了自然条件，人类通过劳动，从自然界中获得必要的物质生活资料，自然环境的好坏对于劳动生产率、生产的发展有重要的影响。

自然环境或地理环境是自然界的一部分，表现为这种或那种形式的具体物质，但它又不是纯粹的自然物质，而是被纳入到生产实践范围内并具有了社会属性的自然物质。自然环境虽然是社会发展经常的、必要的前提条件，但它又不是社会发展的决定因素。地理环境的好坏、优劣可以加速或延缓社会的发展，但不能决定社会的性质，不能决定社会制度的更替。相反，自然环境的面貌及其发展变化受制于人们的生产实践，在越来越大的程度上变成“人化自然”。在现代科学技术高度发展的今天，社会发展和自然界发展的这种辩证性质，日益清楚地显示出来了。

除了自然环境外，人自身的生产和物质生产是人类社会的两个基本因素。二者在人类历史上“同时并存”并相互作用，构成了人类社会存在和发展的基本因素。恩格斯指出：“根据唯物主义观点，历史中的决定性因素，归根结蒂是直接生活的生产和再生产。但是，生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产；另一方面是人自身的生产，即种的蕃衍。一定历史时代和一定地区内的人们生活于其下的社会制度，受着两种生产的制约：一方面受劳动的发展阶段的制约，另一方面受家庭的发展阶段的制约。”①

社会是人的社会，历史是人的历史。没有人自身的生产，当然也就没有人类社会及其历史。马克思说：“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此，第一个需要确认的事实就是这些个人的肉体组织以及由此产生的个人对其他自然的关系。”②在任何一个历史阶段，物质生产都必须以一定量的人口为基础。没有一定量的人口，物质生产便不能进行，社会也无法存在和发展。这在远古时代表现得尤为突出。物质生活的生产和再5生产“第一次是随着人口的增长而开始的”③。人自身的生产，人口的数量章物质

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，2页。 |
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，67页。 圣
3. 同上书，68页. 47

和质量，人口的增长率和人口的分布状况等，都从不同的方面对经济社会的发展产生影响，起着有利或不利、加速或延缓的作用。

人自身的生产除受自然规律的制约外，主要决定于物质生产的状况，受制于社会进步的程度。人的肉体组织及其生长固然具有自然的生物属性，有着自然需要，但这种需要只有通过社会的物质生产，通过社会条件才能得到满足。人自身的生产虽然具有生物的特性，体现着生物学规律，但同时又必然要纳入物质生产发展过程之中，受着社会发展规律的支配。所以，马克思指出，每一种特殊的、历史的生产方式都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。

帛辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

在社会生活的诸因素中，只有物质资料生产方式才是社会发展的决定力量。物质生产包含着生活资料的生产和生产资料的生产两个方面。生产方式就是指劳动者和劳动资料即生产资料相结合的特殊方法和方式，是生产力和生产关系的统一。物质生产是社会历史的发源地，生产方式构成人类社会发展的决定力量。这是因为：

第一，生产方式构成了人类社会赖以存在的基础，是社会这一特殊机体的物质担当者。如前所述，人类为了生存，为了谋取生活资料，就必须进行物质生产实践，物质生产实践是其他一切社会生活的基础。作为生产力和生产关系统一体的生产方式，既是社会和自然相互联系的纽带，又是整个社会机体的“骨骼”，全部社会机体的“血肉”都是在它的基础上“生长”起来的。抽掉生产方式就没有人类社会这一特殊的物质体系，在这个意义上，生产方式就是人类社会本身。

第二，生产方式决定着社会的结构和性质。有什么样的生产方式，就有什么样的社会结构。社会机体中的政治结构和文化结构，都根源于生产方式，都直接或间接为生产方式所制约，不同的生产方式必然造就不同性质的社会形态。正如马克思所说：“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。”①

第三，生产方式决定着社会形态的更替。随着生产方式的变化，社会形态也必然发生更替，形态的演变是由生产方式的变化所决定的。所以，社会历史归根到底是物质生产的历史，是生产方式演变的历史。

由此可见，生产方式构成了人类社会存在和发展的决定力量，并集中体现了人类社会的物质性。生产方式中的生产力体现着人们改造自然的现实的

①《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，32页，北京，人民出版社，1995。物质力量，实现的是人与自然之间的物质变换，并取得物质成果；生产关系是人们在物质生产中发生的“物质的社会关系”，实现的是人与人之间活动的互换，其存在不以人的意志为转移。生产力和生产关系的统一构成了生产方式，并使自然界的一部分转化为社会物质生活条件，使生物的人上升成为社会的人。因此，以生产方式为核心的社会存在是社会关系中的物质实体、物质力量和物质关系的统一体，是一种物质存在。

人类社会物质性的特殊标志就是生产方式所体现的物质性，即它们本身固有的“物质变换”和“物质关系”，并最终体现在作为物质力量的生产力上。人类社会的物质性标志着社会与自然之间具有内在的统一性。列宁指出，“马克思和恩格斯是唯物主义者。他们用唯物主义观点观察世界和人类，看出一切自然现象都有物质原因作基础，同样，人类社会的发展也是受物质力量即生产力的发展所制约的”①。这样，马克思主义哲学就掲示了社会与自然的物质统一性。

第三节从物质到意识

随着人和人类社会的产生，地球上“最美的花朵”即人类意识也就产生了。意识的产生既是一个自然历史过程，又是一个社会历史过程。从本质上看，意识是物质世界在人脑中的主观映象。

一、意识产生的自然前提和社会基础

意识的产生是一个漫长的历史过程。在这一过程中，有三个决定性的环节：其一，由一切物质所具有的反应特性到低级生物的剌激感应性；其二，由低级生物的刺激感应到高级动物的感觉和心理；其三，由高级动物的感觉和心理到人的意识的产生。

意识产生的第一个环节是，由物质的r般反应特性到低等生物的刺激感应性。反应特性是一切物质都具有的，它在漫长的历史发展中，在一定的条第件下，产生出原始生命物质的刺激感应性。无生命物质的反应特性和生命物/质的反映特性既有区别又有联系。二者的共同特征是：如果没有引起反应的物东西，就不能有反应，而引起反应的东西是不依赖于产生反应的对象而存在5

①《列宁选集》，3版，第1卷，91页，北京，人民出版社，1995。

49

的；在反应过程中，反应的物体只是反应了被反应对象的部分属性，而不是全部属性。二者的区别是：非生物的反应特性都是通过改变自身的形态或者转化为他事物而表现出来的，而生物的反映特性则是为了维持自己的生存和发展，以新陈代谢、自我更新为特征；非生物的反应性没有选择性，而生物的反映特性则是为了维持其生存而具有趋利避害的选择性。

意识产生的第二环节是，在刺激感应性的基础上发展出动物的感觉和心理。低等生物同环境的关系比较单纯和稳定，因而它们只需要剌激感应性就够了。在周围环境日趋复杂多变的情况下，生物原有的刺激感应性就不足以适应环境了。正是在这种矛盾的推动下，经过漫长的“自然选择”，产生了动物的感觉。在剌激感应性的反映中，信息、物、刺激必须同时出现，而在感觉中，信息和物可以是间接的联系，动物依据嗅觉，由气味来追捕猎物，猎物与气味在时间和空间上己经不是直接的了。动物这一“移动”的生物，通过视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等分别反映外界对象的属性，这就大大提高了适应复杂多变的环境的能力。

生物的反映特性离不开一定的物质器官。单细胞生物的刺激感应性是通过细胞膜的外层——质膜获得的。动物的感觉也有自己的物质基础，这就是专门反映外界刺激的感觉器官以及在此基础上形成的反映机构——神经系统。动物的感觉总是同相应的感觉器官和神经系统联系在一起的。在生物进化过程中，动物感觉进一步发展为动物心理。动物心理不仅包括简单的动机，而且包括知觉、表象和情绪。动物心理活动的产生，依赖于更高级的物质基础，它不仅需要各种不同的感觉器官和神经系统，而且需要有指挥神经系统的中心——大脑。大脑是动物心理活动的物质基础。

从刺激感应性到动物的感觉、动物心理的发展，为人类意识的产生准备了条件。在这个意义上，我们说意识是自然界长期发展的产物。

意识不仅仅是自然界长期发展的产物，更重要的是社会的产物。意识同人类社会一起产生，并随人类社会的发展而发展。要真正理解意识是社会的产物，必然要追溯到劳动，因为劳动创造了人和人类社会。

首先，劳动为意识的产生和发展提供了客观的需要和可能。人的劳动同动物活动的根本区别在于制造和使用工具。制造和使用工具改造外部世界的劳动不仅要求人们认识事物的现象，而且要求人们把握事物的本质和规律。这是动物的感觉和心理所不能胜任的。正是在劳动这一客观需要的推动下，产生出人的抽象思维能力，产生出人类意识这种高级的反映形式。马克思指出：“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。”①它首先是人们的物质行动的“直接产物”，而后又成为物质生活的“必然升华物”②。

其次，作为思维外壳的语言也是在劳动过程中产生和发展的。在劳动过程中由于协同动作的需要，己经到了彼此间有些什么非说不可的地步了，于是产生了语言。“语言是一种实践的、既为别人存在因而也为我自身而存在的、现实的意识。语言也和意识一样，只是由于需要，由于和他人交往的迫切需要才产生的。”③语言的产生，使人脑能够用词来概括各种感觉材料，进行抽象思维活动，使人类获得了交流思想的工具，从而推动了人类意识的发展。

在劳动和语言的推动下，猿脑变成人脑，并随着劳动和语言的发展而日趋完善，容量越来越大，结构越来越复杂和严密，从而为意识的产生和发展提供了物质基础。离开了劳动和社会，就不会有人的意识。所以马克思说，“意识一开始就是社会的产物，而且只要人们存在着，它就仍然是这种产物”④。

二、意识：物质世界的主观映象

意识是物质的产物，但又不是物质本身。意识是特殊的物质——人脑的机能。作为人脑的机能，意识是人脑在第一信号系统和第二信号系统的基础上进行的精神活动。现代生理学表明，动物和周围世界之间的相互作用，是通过反射活动进行的。反射分为无条件反射和条件反射两大类。无条件反射是动物对外界环境作用的一种生而具有的反射，它是由遗传而获得的本能；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而建立起来的。条件反射使动物不仅能反映那些与生命有直接联系的事物和现象，而且可以反映那些与生命无直接联系的事物和现象，即反映那些与生命建立了暂时性联系的事物和现象。

现代生理学把这种接受外部具体剌激而引起的条件反射，叫做第一信号系统，它是动物惟一的信号系统。人除具有第一信号系统外，还有第二信号系统。第二信号也就是信号的信号——语言和文字。引起条件反射的语言和文字，是许多同类刺激物的概括和标志，它使人的条件反射的深度和广度达到了动物所不能比拟的状况。在第一信号系统基础上产生的反映，是具体形

物i质与

①《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，72页。®同上书.73页。

③④同上书，81页。

象的感性反映；而在第二信号系统基础上产生的反映，则是抽象概括的理性反映。第一信号系统是动物和人共有的，第二信号系统则是人所特有的。人脑在第_信号系统和第二信号系统的基础上进行的精神活动就是意识。现代高级神经生理学己从反射过程深入到神经细胞的水平，并发现人脑是通过传递生物电、处理信息流来进行意识活动的，人膽的意识活动，就悬神经细胞输入信息和输出信息的过程。

人脑是意识的器官，但不是意识的源泉。意识是人脑的机能，但光有人脑还不能产生意识。从本质上看，意识是对物质世界的主观映象。“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而己。”①“感觉是客观世界、即世界自身的主观映象。”②“改造过的物质的东西”，“客观世界的主观映象”，都是从主体和客体、主观和客观的关系上对于意识本质的科学规定。它说明，意识就其反映的形式来说是主观的，就其反映的对象和内容来说则是客观的。

3辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

意识的主观性表现在三个方面：第一，意识形式的主观性。意识是由各种反映形式共同组成的完整体系，它包括感觉、知觉、表象等感性认识和概念、判断、推理等理性认识。感性认识和理性认识都是人的主观世界所特有的，而且受到人的主观状态(感情、兴趣、知识结构、价值观念、思想方法等）的影响。第二，个体意识之间的差别性。对于同一对象或同一客观过程，不同的人、不同的主体会有不同的反映，存在着反映速度的快慢、数量的多少、程度的深浅等区别，这表现了意识是因人而异的，具有主观性。第三，意识的创造性。意识的主观性不仅表现为主观映象是对客观对象近似真实的摹写，而且可以创造性地深入到事物的本质中，甚至可能表现为同现实似乎毫不相干的虚幻的、荒诞的观念状态。

意识的主观性并不能否定意识的源泉和内容的客观性，任何意识都是客观内容和主观形式的统一。首先，尽管意识的形式是主观的，但感性认识和理性认识所反映的对象，都是客观存在的。其次，尽管个体意识之间有着差别性，但这种差别性的原因，无非是先天素质和后天实践的差异所形成的。而无论是哪一种原因，或者是两种原因兼而有之，归根到底都可以从物质生活过程中得到说明，产生的根源却是客观的。最后，意识的任何创造性的反映，即使是虚假的主观映象，归根到底是对于客观对象的反映。鲁迅说得

①《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，112页。

©《列宁全集》，中文2版，第18卷，以8页。好：“天才们无论怎样说大话，归根结底，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓’天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长了颈子二三尺而己。”人的意识不管主观色彩多么浓厚，不管披上什么样的神秘外衣，归根结底有着自己的客观“原型”。

三、意识的结构和功能

从意识的具体内容看，意识是知、情、意三者的统一。“知”指知识，是人类对世界的一种真理性的追求，它与认识的内通是统一的；“情”指情感，是人类对客观事物的感受和评价，表现为热爱、仇恨、向往、遗憾以及喜怒哀乐等心理的体验活动;

“意”指意志，是人类自身追求某种目的和理想时表现出来的自我克制、毅力、信心和顽强不屈的精神状态。作为一种有意识的存在物，人类不仅追求着对世界的真理性的认识，而且也追求着人类自身的全面发展，追求着人与世界关系的和谐。

从意识的自觉程度看，意识可划分为潜意识与显意识。潜意识又叫无意识，它是未被主体自觉意识到的心理活动、思维活动的总和，是一种不知不觉的意识活动，或者说，是一种没有意识到的意识。显意识是人们自觉认识到的，有一定目的控制，并用言辞表达的意识活动。显意识既可以表现为理性意识，也可以表现为非理性意识。人类的意识总是潜意识与显意识的统一。在显意识控制下的那些反映，只是与有意行为有关的那些部分；而大量的随意行为则是由潜意识自发控制的。

从意识的发展角度看，意识又可区分为传统意识、现实意识和未来意识。传统意识是人类从历史发展中继承下来的意识，它己经自然而然地渗透于人们业己习惯的行为方式、生活方式和情感方式之中，具有强大的惯性作用；现实意识是人们在现实的实践和交往活动中所形成的意识；未来意识则是人们依据社会和实践的发展趋势而形成的意识。传统意识、现实意识和未来意识是每一代人在生活中必然遇到的三种意识，处理好三者的关系对指导人们的实践活动具有重要意义。

从意识活动的指向性看，意识又可以区分为对象意识与自我意识。对象第意识指向客观世界的各种事物、现象、关系和过程，它形成对客体的“物的蚤尺度”的认识;自我意识则指向人类自身的各种关系、体验以及人在世界中物的地位，它形成对主体的“内在尺度”的认识。对象意识与自我意识的指向J性和功能是不同的，但它们在人类的意识活动中又相互制约、相互渗透、相/互转化，二者在意识活动中不可能截然分开。53

“一切事情是要人做的”，“做就必须先有人根据客观事实，引出思想、道理、意见，提出计划、方针、政策、战略、战术，方能做得好。思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰’自觉的能动性’，是人之所以区别于物的特点”①。作为物质世界的主观映象，意识具有其独特的功能，具有巨大的能动作用。具体地说，意识活动具有目的性和计划性，人的活动中预定的蓝图、目标、活动方式和步骤等，都体现着意识活动的目的性和计划性；意识活动具有能动性和创造性，意识不仅能够反映事物的外部现象，而且能够认识事物的本质和规律，不仅能够“复制”当前的对象，而且能够追溯过去，推测未来；更重要的是，意识可以通过“思维操作”，实现对客观事物超前的、观念的改造，指导并通过实践把理想变成现实，从而改变世界、创造世界。这就是列宁所说的，“人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界”②。

四、意识与人工智能

在现时代，意识和人工智能的关系引人注目。人工智能具有广阔的发展远景，我们绝不可低估它的作用和意义，〃但也绝不能把“机器思维”和人脑思维等同起来。人工智能就其本质而言，是对人的思维的模拟。

对人的思维的模拟可以通过两条道路进行：亠是结构模拟，仿照人脑的内在结构，制造出“类人脑”的机器；二是功能模拟，撇开人脑的内部结构，而从其功能过程进行模拟。由于人脑的极端复杂性，现代科学技术暂时还做不到从结构上模拟大脑，因而只能进行功能模拟。现代电子计算机的产生便是对人脑思维功能模拟的结果。它撤开了人脑的内在结构，撇开了意识的社会性，而仅仅把人的思维作为一种信息处理过程，并形式化为五个部分：（1)信息的输入或接收；（2)信息的存储或记忆；（3)信息的运算或分析；（4)信息的控制；（5)信息的输出。现代科学技术用相应的部件来完成这五个过程，就构成了人工智能或电脑。

实际上，人工智能用输入器模拟人的眼、耳、鼻等感官，接受外界的信息；用存储器模拟人脑对信息的记忆功能，把信息积累起来，以供随时使用；用运算器模拟人脑对信息加工、分析、处理的过程；用控制器模拟人脑调节各方面信息，指挥其按各项指令正常运行；用输出器代替人的效应器

1. 《毛泽东选集》，2版，第2卷，477页，北京，人民出版社，1991。
2. 《列宁全集》，中文2版，第55卷，182页。官，用以输出信息。电脑又以机器装置模拟人的神经细胞运动：人脑中的神经细胞对信息接受或不接受是由兴奋和抑制两种状态进行的，电脑相应具有接通或断开两种状态；人脑的信息传递利用神经脉冲，电脑则利用电脉冲；人脑的神经脉冲传递按“有”和“无”的规律进行，电脑则采取

“1”和“0”的二进制加以模拟。这些机制表明，人工智能并不等同于人本身的智能，

更不会超过人本身的智能，只不过是类似于人的思维的“机器思维”，本质上是对人的思维的模拟。

思维模拟并非思维本身，人工智能不是本来意义上的人的智能。“机器思维”同人脑思维具有本质的区别：

第一，机器人不是真人，电脑不是人脑。它们只是人脑的模拟物，是由一些电子管、晶体管、集成电路等电子元件和线路所组成的机械的、物理的装置。人工智能纯系无意识的、机械的、物理的过程，而人类意识却主要是生理的和心理的过程。人工智能永远也不可能具备由人类的感情、直觉、想像、猜测等心理活动所构成的精神世

界。

第二，人工智能没有社会性。电脑在解决问题时，并不探求任务本身的社会意义，它是执行指令而不顾后果。人类意识却具有社会性，人在行动时，一般都考虑到由此引起的社会效果。

第三，人工智能没有人类意识所特有的能动的创造性。电脑可以储存巨大的“记忆”容量，但它不会自动地提出问题，而且它对任务的解决是机械的，只有在逐一查对了一切可能的途径之后，才能最后找到正确的答案。人脑则能够主动提出新问题，进行发明创造。人脑记忆有一个不同于机械装置的、按意义去进行记忆的系统，无需回忆全部信息就可以找出所需要的答案。

第四，电脑以它惊人的“记忆力”，敏捷的运算速度，精确的逻辑判断能力，可以代替甚至超过人类的部分思维能力。但是，它只能接受人脑的“指令”，必须由人预先把思维过程加以形式化和符号化，以一定的信息输入电脑后才能工作。二者的程序总是人脑的思维在前，电脑的功能在后。人脑思维随着社会实践的发展而曰新月异，当人类把新的知识输入电脑时，更新的思想又会在人脑中萌发。

可见，思维模拟并非思维本身，人工智能不是本来意义上的人的智能，我们绝不可低估作为人类工具的人工智能的作用和意义，但也绝不可把“机器思维”和人脑思维等同起来，甚至认为“机器思维”可以超过人脑思维。

第四节世界的物质统一性

从微观世界的基本粒子到宇观世界的星系云团，从无生命的物质形态到万物之灵的人类，都是物质世界本身的不同形态。物质形态的多样性是物质世界同源性基础上的多样性，物质形态的层次性是物质世界同构性基础上的层次性，整个世界的同源性和同构性证明着世界的统一性在于世界的物质性。

"一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

一、物质形态的多样性和同源性

世界的物质统一性，以具体物质形态的差异性、多样性为前提；而物质形态的差异性、多样性，又以它们的客观实在性为基础。从微观世界的基本粒子到宇观世界的星系云团，从无生命的物质形态到有生命的生物形态，从自然界到人类社会，都是物质世界的不同形态。离开多样性的物质统一性，是空洞的抽象；离开客观实在性的多样性，是纯粹的虚无。只有坚持物质的多样性统一，才是对世界本来面貌的真实反映。

科学发展提供的系统的事实，特别是天体演化和物质结构的理论、生命的起源和生物进化的理论、人类的起源和社会发展的理论以及能量守恒和转化定律等，从广度和深度上不断证明着世界的物质统一性、同源性。自然科学的发展证明，地球和金星、水星、火星、土星、木星等其他天体一样，都是围绕太阳运行的行星；金星、水星等其他天体同地球一样也是属于统一的物质世界，都是由同样的化学元素构成的，有着一致的物理运动规律，来自遥远天体的宇宙射线带来了和高能加速器所产生的同样的基本粒子。生物科学发现，生命现象的基础并不是非物质的神秘的“生命力”，而是包括蛋白质和核酸等生物大分子在内的蛋白体。生物物种由简单到复杂、由低级到高级的进化，从根本上说，都是一种物质形态向另一种物质形态的转变。历史唯物主义以及人类学证明，人类社会和自然界也存在着物质统一性，人本身由类人猿进化而来，社会存在和发展的现实基础是物质生产，等等。

当代科学的新发现进一步证明，物质形态的多样性是物质世界本身演化和发展的结果，它们同源于物质世界本身。星体红移2.7K微波“背景辐射”、宇宙元素丰度、中微子的一定的静止质量等，证明在宇宙中不仅有主要表现为间断形式的各种物体，而且有主要表现为连续性的辐射、红移、元素丰度。宇宙学的“大爆炸”假说认为，我们现在所观察到的宇宙起源于100亿年前的一次温度极高、密度极大、体积极小的“原始原子”的大爆炸，“原始原子”爆炸后经历强子、轻子、氢离子等阶段，飞散开来，向四面八方膨胀，并由于温度下降演化出各种元素，相继出现

了宇宙中不同的星系、恒星、行星直至生命体。这一理论较好地说明宇宙中的万事万物有着共同的起源，而物质形态的多样性是物质世界由简单到复杂的演化结果。非平衡态热力学、协同学和超循环理论说明，物质世界本身是一个开放系统，当具备各种内部和外部条件时，如远离平衡态、随机涨落、系统内的非线性机制等，平衡结构就向非平衡结构演化，一旦形成非平衡结构，自组织系统就开始出现。所谓自组织系统，是指系统在外界供给其物质和能量的条件下，能够合目的性地形成某种时空上相对有序的结构，其组织指令来自系统内部而非外部。自组织系统在与环境的物质、能量、信息的交换中，维持着自身系统的稳定性，并在环境发生变化的情况下，形成新的组织和行为模式，从而解决着燜与信息、无序与有序、简单与复杂、平衡态与非平衡态之间的矛盾，不断地使物质形态越来越多样化、丰富化、复杂化。

这表明，物质世界是一个越来越多样化的世界，而这一多样性是物质世界本身的多样性，它们有着共同的起源、共同的演化机制和共同的物质基础。也就是说，物质形态的多样性与同源性是辩证统一的，离开了同源性，多样性就失去了基础和根据；离开了多样性，也就不存在同源性，或者说，物质世界只是僵死的单一性。同源性与多样性的统一证明世界的物质统一性是多样性的统一，而这种多样性的统一是物质世界自我运动、自我发展的产物。

二、物质形态的层次性和同构性

如果说物质形态的多样性与同源性，属于多与一的关系，那么物质形态的层次性和同构性则属于高级与低级及其内在一致性的问题。

宇宙中的物质存在形态，总是一定质和一定量的统一体，表现为一定层次的存在。依据目前科学所达到的水平，可以对物质形态的层次性作出这样的总体划分：在物质世界的非生物界中，有夸克、基本粒子、原子核、原第子、分子、行星、恒星、星系、总星系等层次；在生物界中，有分子、胶体《粒子、细胞组织、个体、群体、生物群落等层次；在人类社会中，有生产物力、生产关系（经济基础）、政治上层建筑、观念上层建筑、社会有机体等{不同层次。在这些层次结构中，各个层次之间又内在地联系着，高层次包括驀着低层次，是低层次的综合体，低层次则是高层次的基础，是高层次的有机57

1组成部分。

I 物质形态在其由低级向高级的演化中，并不是同一层次的重复，而是不断有新

^的层次分化出来。新的层次把原有层次作为自身的基础，并形成具有自身特色的结3主构和功能。以植物为例，藻类都是由同类细胞组合而成的，还没有分化出专门的输|导器官和支持器官。藻类以后的苔薛植物，则分化出以根、茎、叶等新的器官为特^征的新层次，但还没有束状输导机构。尔后的抱子植物分化出专门的输导器官，从^物弛子植物中又分化出具有更新层次的裸子植物和被子植物。社会有机体的运行是基|础不断扩大的过程，而基础结构每一次扩大之所以能够实现，就是因为新层次在进|一步发展中又积淀和下降为基础，在包含新层次积淀的基础上又形成更高级的新层3五次。动物界、社会在发展过程中不断分化出新的层次，从而产生出新的结构、功能

版

和形态。

物质形态的层次性以及新层次的产生，表明物质形态各层次的结构和功能各有其特殊性，因而不能把各个层次、各个结构系统简单等同起来。但是，从最低级的层次到最高级的层次，从最简单的结构到最复杂的结构，又存在着同构性，不同层次和不同结构有着相同性和相似性，它们是物质世界统一性的普遍证明。

关于不同层次的物质形态结构的同构性，从哲学角度分析，大体说来有三大特点：

第一，任何结构都具有不均匀的共同特征，即有核心与非核心的构成。任何结构的形成都是对“嫡增加”所体现的均匀性的克服，就是说，事物要素以一定的方式结合时，在时间和空间上的分布必定不是绝对均匀的，有稀密简繁之别，较密集复杂处是其结构核部分，较稀散简单处则是其非结构核部分。原子有原子核，细胞有细胞核，银河系有银河核，太阳是太阳系的核心，彗星有彗核，地球有地核，人脑则是人的核心部位，社会的构成中也有其内在的核。现代科学所揭示的信息与炳的矛盾，正是结构非均匀性的内在矛盾，它是物质形态结构中的普遍矛盾。

第二，任何结构都具有旋转（周期、节奏）的共同特征。宏观世界的星系、恒星、行星、卫星、微观世界的电子、原子核、基本粒子等，都具有自旋和他旋或兼而有之的特征。生命现象、社会现象较为复杂一些，旋转表现为周期、节奏等高级特征，如生命体和新陈代谢的周期、社会运转的节奏等。不管什么物体，总是要表现为一种动态过程，取一种周期或节奏作为自身的节率，本质上与基本粒子、电子的自旋和他旋具有同构性和相似性。

第三，任何结构的有序态的维持都具有某种“力”的共同特征。当然，

这里所说的“力”，并非只是指物理学、化学中所讲的“力”，而是使诸要素结合起来的一种结构力。当代科学证明，自然界存在着引力、磁力、强力、弱力四种相互作用力，前两种是存在于宏观世界中的强相互作用力，后两种是存在于微观世界中的弱相互作用力。生命有机体、社会有机体的结构力更为复杂，但任何结构的有序态必定以各种要素之间的结构力作为存在的基础，这是物质形态不同层次的结构的同构性的

又一体现。

同构性的范畴原本指两种结构之间有其共同的“母结构”，这两种结构在母结构的基础上具有共同性。但是，对于哲学来说，不仅要从狭义上而且要从广义上理解同构性范畴。相对于宇宙中物质形态的不同层次的结构而言，同构性是广义的哲学范畴，它揭示的是世界上一切物质形态结构的“母结构”，指出同构性既存在于最简单的基本粒子中，也存在于最高级的人类社会的结构中，世界上形形色色的物质形态结构，都是同构性本身在不同条件、不同状态下的一些具体构成形式、具体构成模式。世界上一切物质形态的同构性，从结构上表现出各种物质形态的统一性和相似性，因此，揭示物质世界不同层次的同构性，对理解世界物质统一性原理具有重要意义。

无限多样的、多层次的世界有其同源性和同构性，这表明世界的统一性是多样性的统一，这种统一性的根本原因在于世界的物质性。物质形态的多样性和多层次性只是物质世界自我运动、自我发展的表现形态；物质世界本身具有内在的冲动力和活力，自己是自己的原因，不存在物质世界自身原因之外的任何形式的原因。

三、世界物质统一性的证明及其实践意义

世界统一性所回答的问题是，世界纷繁复杂的现象的共同本质究竟是什么？在世界统一性问题上，马克思主义哲学坚持唯物主义一元论，既同唯心主义以及二元论相对立，又与旧唯物主义有原则区别。

唯心主义是一元论的世界观，主张世界统一于精神。二元论哲学否认世界的统一性，把物质和意识绝对对立起来，认为它们是两个相互并行的实体，是世界的两个各自独立的本原。为了把物质和精神两个独立“本原”结合起来，二元论最终往往倒向神学。马克思主义哲学和旧唯物主义都坚持物第质一元论，但马克思主义哲学一元论和旧唯物主义一元论也有原则区别。旧蚤唯物主义把世界的本原归结为某一种具体的物质形态或结构层次，并在此基物础上描绘世界的物质统一性，这就必然把世界的统一看做是机械的同一。马I克思主义哲学则认为，世界的物质统一性包括一切具体物质形态，但不能归I结为其中的某一形态或某一层次，世界的物质统一性是在客观实在基础上的爲

统一，是多样性的统一。

马克思主义哲学关于世界物质统一性的原理是人类认识长期发展的结晶。正如恩格斯所说：“世界的真正的统一性在于它的物质性，而这种物质性不是由魔术师的三两句话所证明的，而是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展所证明的。”①

作为哲学命题的世界物质统一性原理是对科学成果的概括和总结。必须指出，旧唯物主义虽然提出世界物质统一性的观点，但未作出充分可靠的论证。古代唯物主义由于其直观性和缺乏科学根据，不可能在科学的基础上对世界物质统一性的观点进行充分的哲学论证。近代唯物主义利用了当时的科学成就，在论证世界的物质统一性上大大前进了一步。然而，由于不懂辩证法，近代唯物主义把世界的物质统一性归结为某一特定的物质层次，把自然科学所达到的特定结论（近代原子论）当做哲学命题。

马克思主义哲学对世界物质统一性的论证，牢固地建立在科学的基础上，但又不局限于科学材料、科学事实本身，而是对它们进行辩证的思考和哲学的概括，从局部看到整体，从特殊得出一般，从有限推出无限。每门具体科学只考察物质世界的某一局部、侧面和层次，从各自的角度证明世界的物质性，但它们毕竟是在特殊的、有限的领域内的证明，仍然是对有限事物的认识。因此，要论证整个世界的物质统一性，就要对各门具体科学的成果进行连贯起来的思索，这就不能不进入辩证思维的领域。所以，恩格斯认为，对世界的物质统一性不仅需要科学的、长期的和持续的证明，而且需要哲学的、长期的和持续的证明，如对时空的客观实在性和无限性、意识是客观存在的主观映象、社会生活的客观实在性等的论证，同时就是对世界物质统一性的证明。

当然，马克思主义哲学没有也不可能穷尽对世界的物质统一性的论证。恰恰相反，它认为物质世界本身是发展的，对世界的物质统一性的认识也是不断发展、不断深化的，因而对世界的物质统一性的证明也是一个长期的持续的过程。随着当代科学的发展，人们对于世界的统一性的哲学论证必然有其新的内容、新的形式。

世界的物质统一性原理不仅是马克思主义哲学的基本观点，也是中国共产党实事求是思想路线的理论基础。既然万事万物归根到底都统一于物质，那么，我们无论在任何时候、任何地方和任何条件下，也无论从事任何工作和遇到任何复杂的问题，都要按照世界的本来面貌，从物质世界及其运动规律出发去认识世界。所以，党的思想路线是，一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。一切从实际出发，实事求是，是从世界的物质统一性原理中得出的最重要的结论。

“实事求是”一词，源于东汉史学家班固撰写的《汉书•河间献王传》。文中称赞西汉景帝第三子河间献王刘德“修学好古，实事求是”。唐朝颜师古注“实事求是”

①《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，383页。

四字，谓“务得事实，每求真是也”。“务得事实”，指务必得到客观事物的事实情况；“每求真是”，指不断追求事物内在的本质和特点。因此，实事求是的本义是指严谨好学、务求真谛的一种认真的治学态度。

对“实事求是”作出全新的马克思主义解释，使其内涵精义升华，并用之来概括辩证唯物主义和历史唯物主义根本观点的是毛泽东。毛泽东指出：“’实事’就是客观存在着的一切事物，’是’就是客观事物的内部联系，即规律性，’求’就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。”①经过毛泽东的改造发展之后，“实事求是”上升为马克思主义哲学的基本范畴。

“实事求是”之所以能够概括辩证唯物主义和历史唯物主义的根本观点，是因为实事求是源于马克思主义的唯物论、反映论和辩证法。恩格斯指出，“人们决心在理解现实世界（自然界和历史）时按照它本身在每一个不以先入为主的唯心主义怪想来对待它的人面前所呈现的那样来理解；他们决心毫不怜惜地抛弃一切同事实（从事实本身的联系而不是从幻想的联系来把握的事实）不相符合的唯心主义怪想。除此以外，唯物主义并没有别的意义。不过在这里第一次对唯物主义世界观釆取了真正严肃的态度，把这个世界观彻底地（至少在主要方面）运用到所研究的一切知识领域里去了”②。因此，人们在认识和把握自然、社会、世界时，就要按照它们本身所呈现的样子来理解世界，从事实本身的联系来把握事物。当然，这一过程是由感性认识到理性认识的过程，是实践、认识、再实践、再认识这一循环往复以至无穷的过程。认识、理论应随着客观事物的发展而不断改变自己的形式。

实事求是又是与辩证法有机结合在一起的。辩证法本质上具有革命的、

①《毛泽东选集》，2版，第3卷，801页，北京，人民出版社，1991。

©《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，242页。

批判的精神。以实事求是为核心的彻底的唯物主义正是这种“合理形态”的辩证法的贯彻。正如邓小平所说：“我们共产党人是彻底的唯物主义者，只能实事求是地肯定应当肯定的东西，否定应当否定的东西。”①这就是说，“实事求是”所体现的世界物质统一性原理，是同肯定与否定的辩证法相结合的，是唯物辩证的世界物质统一性

原理。

辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

一切从实际出发，实事求是，并不是否定主观能动性，相反，它要求正确理解和把握客观规律性与主观能动性的辩证关系。尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。主观能动性能否得到正确发挥，是以能否遵从物质运动的客观规律为前提的。人们如果根本无视客观存在及其规律，不仅不能正确地发挥自己的主观能动性，而且注定要遭到客观规律的无情惩罚。同时，要认识客观规律和按客观规律办事，又必须充分发挥主观能动性。只有充分发挥主观能动性，从感性认识上升到理性认识，才能深刻认识和把握客观规律，并以此作为我们行动的“向导”。充分发挥主观能动性，发挥意识对物质反作用的基本途径是人们的社会实践。人的意识是一种精神的力量，要使它得到实现，必须通过社会实践。人们正是通过实践而能动地认识世界，又通过实践而能动地改造世界，从而实现人对物质世界的实践把握。

①《邓小平文选》，2版，第2卷，333-334页

第二章实践与世界

唯物主义的基本前提是承认外部世界，承认物在我们的意识之外并且不依赖于我们的意识而存在着。但是，对于辩证唯物主义来说，承认世界的物质性只是前提。从这个前提出发，唯物辩证地理解和把握人与世界、人类活动的能动性与世界的物质性的关系，才能建立起科学的完整的世界观和方法论。马克思主义哲学认为，实践是人所特有的对象性活动，正是在人类的实践过程中，世界被二重化了，成为主观世界和客观世界、自在世界和人类世界的统一，实践因此具有世界观意义。马克思主义的物质观和实践观是统一的。为了深刻而全面地把握人与世界、人的活动的能动性与世界的物质性的关系，需要进一步了解实践的本质、运行机制以及实践与世界的关系。

第一节实践的本质和结构

实践是人的存在方式，有其独特的本质、结构和运行机制。只有正确把

1握实践的本质、结构和运行机制以及实践的地位和意义，才能提高人的活动的自觉性。辩 一、实践：人所特有的对象化活动

物 实践作为一种社会现象，早就引起了哲学家的注意。古希腊哲学家苏格拉底说

义过，“只要一息尚存，我永不停止哲学的实践”。亚里士多德认为，“实践是包括了历完成目的在内的活动”。在欧洲哲学史上，康德正式把“实践”概念引入哲学中，并唯提出了“理论理性”和“实践理性”的概念。在康德看来，实践理性具有行动的能主力或功能，具体地说，实践理性通过规范人的意志而支配人的道德活动，进而使人达义到自由。康德的“实践”没有脱离伦理实践的范围。

第费尔巴哈把“实践”和“生活”联系起来，提出了一些富有启发性的见解，如版提出“理论所不能解决的那些疑难，实践会给你解决”。这就把生活、实践看成是理W论的根源，反映了费尔巴哈哲学的唯物论本质。但是，费尔巴哈不理解实践与生活的真实关系，认为“生活”不过就是吃喝、享用对象，不理解实践与人、实践与世界的真实关系，只是从客体的形式去理解“对象、现实、感性”。正如马克思所说，费尔巴哈“仅仅把理论的活动看作是真正人的活动，而对于实践则只是从它的卑污的犹太人的表现形式去理解和确定。因此，他不了解’革命的’’实践批判的’活动的意义”①，从而使唯物主义与人的能动方面失之交臂。

黑格尔提出了“实践理念”的概念，并把它作为达到和实现“绝对理念”的一个必经的环节，认为理论理念的任务是消除主观性的片面性，即接受存在的世界，使真实有效的客观性作为思想的内容；而实践理念高于理论理念，它的任务在于扬弃客观思想的片面性，按照主观的内在本性去规定并改造客观世界的事物和现象。黑格尔以这种抽象思辨的形式揭示了人类实践活动的创造性特征，不仅指出了理论活动与实践活动的区别，而且涉及了实践在改造世界、创造人类历史方面的重要意义，具有较大的合理性。但是，黑格尔讲的实践在根本上是抽象的理念活动，现实的人的活动只是这种抽象理论活动的“样式”。尽管黑格尔提出实践，特别是劳动对人的解放具有积极意义，但究其实质，还是把实践限制在精神、观念活动的范围。这表明，唯心主义也不理解现实的实践活动及其意义，从而“抽象地发展了人的能动的方面”。

①《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，54页。

旧哲学之所以没有正确解决实践的本质问题，除了唯心主义与旧唯物主义各自的主观原因之外，还有其客观原因。这就是，实践作为人所特有的活动，本身就具有矛盾的特征：一方面，实践是人的有目的的活动，它含有人的主观因素，受人的理性、意志的支配，体现了人对理想世界的追求；另一方面，实践又是作为物质实体的人，通过工具等物质手段同物质世界之间进行物质变换的客观过程。不能全面而深刻地把握实践的这种内在矛盾，是造成唯心主义和旧唯物主义各执一端、争执不下的认识论根源。

马克思主义哲学发现，物质生产活动是人类的第一个历史活动，也是每日每时必须进行的基本活动，是同自然过程既相联系又相区别的自觉的社会过程。物质生产首先是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间物质变换的过程。在这个过程中，人和人之间又必然互换活动并结成一定的社会关系，人与自然的关系制约着人与人的社会关系；反过来，人与人的社会关系又制约着人与自然的关系。同时，物质生产过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就作为目的在生产者头脑中以观念的形式存在着，这个目的是生产者“所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的”①。这就是说，生产实践既是人与自然之间物质变换的过程，又是人与人之间互换活动的过程，同时还是人与自然之间物质和观念的变换过程。这样，马克思主义哲学就找到了把能动性、自主性、创造性与现实性、客观性、物质性统一起来的基础。

从词义上看，实践就是实行或行动，它指的是人们实现某种主观目的的活动。在马克思主义哲学中，实践是指人能动地改造物质世界的对象性活动。对实践本质的这一理解和规定，包含着两层相互联系的含义。

实践的第一层含义，指实践是人所特有的对象化活动。这里，首先肯定了实践活动的对象性质，即它是以人为主体，以客观事物为对象的现实活动；更重要的是，实践把人的目的、理想、知识、能力等本质力量对象化为客观实在，创造出一个属人的对象世界。马克思指出：“劳动的产品就是固定在某个对象中、物化为对象的劳动，这就是劳动的对象化。劳动的实现就是劳动的对象化。”②

与动物消极地适应自然的活动不同，人的实践活动具有自主性。实践的自主性表现在，人通过实践不但能够认识客观规律，而且能够利用客观规

①《马克思恩格斯全集》，中文1版，第23卷，202页。

©《马克思恩格斯全集》，中文1版，第42卷，91页。

律，使客观规律为人所用，达到物被人所掌握和占用的目的。同时，实践还具有创造性，它创造出按照自然规律本身无法产生或产生的几率几乎等于零的事物。人对世界的改造本质上就是创造。没有创造，就不会形成适合人类生存和发展的属人世界。

实践的自主性和创造性一起，共同体现了人的主体性特征。实践是由人发动同时又是为了人的活动，它使人与物的关系由物支配人变成人支配物，由此确立了人对自然界的主体地位。在实践中，人按照对事物运动规律和自身内在需要的认识去改造事物，把它塑造成适合人占有和利用的形式，充分显示了人的主体能动性。同时，人在实践中自觉地把自己和自然界区分开来，意识到自我的存在，具有了主体意识。实践的发展，既是人的主体性不断发展和提升的过程，同时也是人的主体意识不断提高和弘扬的过程。

实践的第二层含义，指实践具有物质的、感性的性质和形式。这一特征使实践同人以观念的方式把握物质世界的活动，如认识活动、理论活动等区别开来。实践具有直接现实性的特征。所谓直接现实性，指实践是人把自己作为物质力量并运用物质手段同物质对象发生实际的相互作用，这种“感性”活动同感性对象一样具有客观实在性。

实践的直接现实性不同于自然物的直接现实性。纯粹的自然存在物不包含人的主观活动，因此它们不可能证实或证伪某种理论与认识。实践则不同，它既同人的主观活动相联系，又从人的主观活动的圈子里走出来，物化即外化为感性的客观实在。人通过实践活动不仅能使自身的利益和需要得到满足，而且也检验着自己的目的、愿望、意图和计划等是否符合客观实际，检验着自己对事物的认识是否正确。只有实践才能证实或证伪某种理论（认识），而理论（认识）却不能通过自身而得到证实或证伪。这无疑表现出实践优于理论的地方。

二、实践：人的存在方式

马克思说过，“一个种的全部特性、种的类特性就在于生命活动的性质”①。这一论断极为深刻，它表明这样一个真理，即判断一个物种的存在方式就是看其生命活动的形式。具体地说，动物是在消极适应自然的过程中维持自己生存的，动物的存在方式就是其本能活动，动物的存在方式是由其生理结构，特别是其活动器官的结构决定的。与此不同，人是在利用工具积极改造自然的过程中维持自己生存的，因此，实践构成了人的存在方式。

①《马克思恩格斯全集》，中文1版，第42卷，96页。

从人类生存的前提看，人类生存的第一个前提就是必须能够生活，所以人类的第一个历史活动，也是每日每时必须进行的基本活动，就是“生产物质生活本身”。正是这种实践活动不断地创造着人类生存和发展的根本条件，实践因此成为人的生命之根，立命之本。

从人与动物的重要区别看，“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来”，而人的意识是在实践中生成、实现和确证的。正是在实践过程中，人的肉体组织发展出了意识和自我意识的能力，从而使人的生命活动成为有意识的生命活动，人成为“有意识的类存在物”。正如马克思所说：“通过实践创造对象世界，即改造无机界，证明了人是有意识的类存在物。”①

从人的本质看，人的本质在现实性上是社会关系的总和，而现实的社会关系是在人的实践活动中生成的。“以一定的方式进行生产活动的一定的个人，发生一定的社会关系和政治关系。”②正是在改造自然的实践过程中，人们之间结成了一定的社会关系。这种社会关系反过来又制约和规定人的本质。换言之，人在实践活动中“创造、生产人的社会联系、社会本质”，从而使自己成为“社会存在物”。

“社会存在物”、“有意识的类存在物”使人的活动具有了自觉能动性，使人脱离了动物界，成为“能动的自然存在物”。人在实践活动中把自己从动物界提升出来，创造出人之为人的一切特征。人的秘密就在实践活动中。正如马克思所说：“个人怎样表现自己的生活，他们自己就是怎样。因此，他们是什么样的，这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致，又和他们怎样生产一致。”③实践构成了人类特殊的生命形式，即构成人类的存在方式。

“能动的自然存在物”、“社会存在物”、“有意识的类存在物”统一于实践活动中。这表明，人通过实践使自己成为一种自我创造的主体性存在。

作为人的存在方式、人所特有的对象性活动，实践具有三个基本特征：客观现实性、自觉能动性和社会历史性。

实践是客观的物质的活动，构成实践的诸要素和前提，即实践的主体（人）、#二实践的对象（外在世界）和实践的手段（工具等），都是可感知的客 琢

买

践

与

①《马克思恩格斯全集》，中文1版，第42卷，96页。 f

©《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，71页。 一

③同上书，67〜68页。 3

观实在；实践的结果即通常所说的“事实”，也是外在于人们的意识而客观存在的；实践的广度、深度和发展过程都受着客观条件的制约和客观规律的支配。实践作为客观活动，其特点在于，它是以感性实体（人）同感性实体（物）发生关系，并以感性的方式作用于感性对象。列宁在《唯物主义和经验批判主义》中谈到马克思的《关于费尔巴哈的提纲》时引证了莱维的话，并指出：“当阿•莱维说马克思认为同人类的’现象的活动’相符合的是’物的活动’，即人类的实践不仅具有（休谟主义和康德主义所谓的）现象的意义而且还具有客观实在的意义的时候，他的话在本质上是正确的。，，①

实践是自觉的能动的活动。实践是人们自觉地改造物质世界的创造性活动。在实践活动中，人把“物”的内容映射到自身中，同时又把自身的需要以目的的形式贯注到“物”的内容中，使观念的东酉转化为物质的东西，从而使“物”变成从属于人的需要的存在，在人与物之间建立起一种新的更高的统一关系。在这一点上，实践活动与自然界中感性实体的相互作用是根本不同的。实践活动的目的性、自主性、创造性表明实践具有自觉能动性。自觉能动性不仅是实践的特点，而且是实践发展水平的标志之一。

(萍W濉）瞄缅沁卄菡齑袵纽者沁阱豸il南邀I 89

实践是社会的历史的活动。实践一开始就是社会的实践，是历史地发展着的实践。人们总是在一定的社会关系中进行实践活动。尽管实践可以表现为单个人的个体活动，但个人总是凭借着社会力量去同自然发生关系、从事实践活动的。为了进行生产，人们之间必然发生一定的社会关系，只有在这些社会关系的范围内，才会有物质生产。

“甚至当我从事科学之类的活动，即从事一种我只是在很少情况下才能同别人直接交往的活动的时候，我也是社会的……不仅我的活动所需的材料，甚至思想家用来进行活动的语言本身，都是作为社会的产品给予我的，而且我本身的存在就是社会的活动。”②同时，人的实践活动总是受到一定历史条件的制约，实践的对象、范围、规模和方式都受到历史条件的制约。历史条件不同，实践活动的方式和方法也就不同。

在人类历史上，最先出现的实践是生产实践，而且这种实践是人们每日每时必须进行的基本活动，否则，人类就无法生存。因此，实践的第一种基本形式是处理人和自然之间关系的活动，即物质生产活动。人类只有首先通过生产实践解决吃、喝、住、穿等物质生活资料问题，才可能从事政治、科

1. 《列宁选集》，3版，第2卷，81页，北京，人民出版社，1995o
2. 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第42卷，122页。

学、艺术等其他活动。因此，改造自然的生产活动既是人类最早的实践活动，也是人类根本的、决定其他一切活动的活动。

适应生产实践活动的需要，与生产实践同时发生的是处理人与人之间社会关系的实践活动，即人类的社会交往以及组织、管理和变革社会关系的活动。这是实践的第二种基本形式。既然生产实践离不开一定的社会关系，总是在一定的社会关系中进行的，那么，同生产实践相伴而行，就必须维持和巩固那些适合生产发展的社会关系，或调整和改变那些不适合生产发展的社会关系。因此，处理社会关系的活动也是人类实践的一项基本形式，它被生产实践所决定；同时又反过来制约生产实践。历史己经证明，人与人之间的关系依赖于人与自然之间的关系，同时，人与自然的关系又受制于人与人之间的关系。人与人之间关系处理得好坏与否，直接影响着人与自然之间的关系。在阶级社会中，由于社会关系主要是通过阶级关系表现出来的，因此，处理社会关系的活动主要表现为阶级斗争实践。

以观察、实验为内容的科学活动是人类实践的一个重要领域，相对于科学认识和科学理论而言，它构成人类实践的又一基本形式。科学实践作为一种独立的实践形式是同近代科学的产生相联系的。实验是科学实践的最重要形式。科学实验是以认识世界为直接目的的活动，是为成功地改造世界而进行的一种探索性活动，因而也是一种准备性活动。科学实验同一般实验活动的区别在于，它以一定的科学知识为指导，具有高度的自觉性。在现代实践活动中，科学实践与生产实践紧密相连，生产实践在愈来愈大的程度上依赖于科学实践。在当代，科学技术己成为“第一生产力”，成为先进生产力的集中体现和主要标志。

三、实践的理性结构和社会结构

人的实践活动之所以与自然物质运动具有不同的特点，是因为人有理性，实践活动是在理性支配下的活动。因此，要把握实践活动的特殊规律，就必须认识实践中的理性结构及其作用。

自然运动严格遵循着自然规律，不存在违反客观规律的可能。而人的实践活动是有目的的活动，这就出现了两种可能性：可能符合客观规律，也可堕能违反客观规律。违反客观规律可能性的出现，说明实践活动并不是由自然M规律直接支配的。实践有其自身特有的运动规律。实践活动规律实质上是主实客体相互作用的规律，它直接支配着实践活动。这个规律对主体活动的直接g制约，不同于自然规律对自然运动的直接制约，其特点就在于，整个过程都I必须通过精神活动尤其是理性活动的机制起作用。正如马克思所说，在实践69

3活动中，实践的目的是实践者所知道的，是作为规律决定着其活动的方式和方法的，辩他必须使他的意志服从这个目的。

物 从理性在实践活动中的功能来看，理性首先是反映了客体的本质和规律以指导

义实践的理性。具体地说，在实践过程中，活动结果总是首先以表象的形式存在于活动历之前，是一种尚未实现的东西，所以关于活动结果的表象并不是由活动结果对感官的唯刺激形成的，也不仅仅是人的想像和意志的产物，而是理性思维的结果。人们只有依据主对象的本质提供出来的多种可能性，从中选择某一种可能性作为实践的目的。这种本原质与现象、现实与可能的变换过程，只有依据理性思维才能进行。离开对事物的本质第和规律的理解，实践的目的就无法确立。反过来，这种理性思维所确立的目的一旦形五成，就支配着人们实践活动的方式、方法和过程。

W 人的实践活动内在地包含了这样一个循环规定：一方面，主体只有具备了一定

的理性才能从事实践；另一方面，主体的理性只有在实践的基础上才能形成并显示出其价值的意义，得到充分发展。因此，理性作为实践的内在要素，不仅对实践起着积极的指导作用，而且还制约着人的实践能力，制约着实践的深度和广度。理论联系实际并不是简单地顺从当前的实践，仅仅为当前的实践作注释和论证，而是依据客体的本质、规律及其发展趋势，批判地审视实践，设想实践发展的种种可能性，从而理智地指导实践。

离开反映客体规律的理性的指导，实践活动就无法进行。但是，反映客体规律的理性不能直接决定整个活动系统。从理论到实践的转化，还必须有一系列中间环节，其中，最为重要的环节就是反映主体的需要和意志，利用理论去进行实践的理性。同反映客体规律的理性相比，反映主体本身需要和意志的理性具有三个特点：

第一，从反映的内容上看，前者反映的是客体的关系和规律，它把客体的规定性纳入主体认识之中，转化为主体能力；而后者反映的是主体的意志、需求以及主体的能力、道德原则和伦理水平等内容，其实质是要把主体对象化，依据主观世界去改造客观世界。

第二，从追求的方向上看，前者追求的是客体的必然性，是利用这种对必然性的认识，向人们展现外部世界的各种可能性，以供主体行动时选择；而后者所追求的是客体的应然性，以供主体根据应然性在客体发展的多种可能性中进行选择。从二者在实践中的功能看，主体活动与客体运动的区别不在于一个自觉地为客观规律所支配，一个盲目地为客观规律所支配。如果人类实践的全部任务就在于领悟客体的规律并为实现规律而活动的话，那么，

人类就永远不会超出动物的水平。人作为主体，其活动的根本特点就在于，这种活动是一种自主的活动。在这个过程中，反映客体规律的理性向主体展现了可供选择的多种可能性及其对各种可能性后果的估计，而反映主体本身需要的理性则力图把必然性和应然性结合起来，从而确定活动的目标，确定哪种可能性应当是现实的，并在活动中把它转化为现实。

第三，从活动的方式上看，前者主要是以概念、判断、推理等逻辑思维方式，使感性认识上升到理性认识，规律的可重复性受到特别的重视；而后者则主要是以信念、计划、方案等方式使理性目的在感性世界中实现出来，具有个别性、一次性特征。这种理性虽然反映和表达着意志、情感等非理性因素，但它本身并不是非理性的，而是以理性的方式，把盲目的冲动转化为实践的意志，对朦胧的情感、欲望进行审视、强化或抑制，把情感和欲望付诸实践。只有通过这个环节，主观的能动性才能转化为实践的能动性。

实践活动展开以后，就会在主体之外形成一种新的客观运动过程。这种新的客观运动过程改变了原来的主客体关系的状态。要对实践结果作出肯定或否定，重新调整理论与实践的关系，就必须依靠评价理性。

评价理性体现了反映客观规律的理性和反映主体内在需要的理性的统一，是平衡主客体关系的理性，其功能主要表现在两个方面：一方面，依据预定的目的去评价实践的成果，判断其成败，以此决定这种活动是终止还是继续，是重复进行还是退回到起点；另一方面，又要根据实践的结果评价原来的目的和手段的价值。

实践结果是实践目的的感性显现，因而对实践结果的评价就是对主体自身本质力量的享受。评价理性的特点在于，它一旦发现价值标准上的差异，总是倾向于较高的价值标准，这是人类理性得以不断消除个别主体的主观性，建立起较为客观的价值标准的内在根据。

反映客体规律的理性、反映主体内在需要的理性以及体现二者统一的评价理性，构成了实践活动的理性结构。同时，实践活动还有自己的社会结构。从个人活动来看，社会关系是个人之间的联系；而从人的整体活动来看，社会关系则是实践的内在结构或实践的社会结构。 第

人作为主体不是孤立的个体，而是以社会整体的形式同自然发生关系的。在二实践活动中，个人之间、集团之间总是处于一定的关系之中，每一个人都凭借着实社会关系与他人、他集团及其活动发生联系。个人、集团之间的这种社会关系，与就是实践活动的内在结构，是实践活动的社会结构。马克思指出，人们“只有以界一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生 3产。为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产”①。

实践的社会结构表现在实践活动的方方面面，其中主要表现在经济、政治和文化等方面，并且体现在经济制度、政治制度和意识形态之中。人类实践就是由个人或集团在相对稳定的、多层次的社会关系中形成的总体性的活动系统。对于个人的实践活动来说，实践的社会结构是外在的，它以外在的强制性制约着个人活动；对于人类的实践活动来说，实践的社会结构却是内在的，它从内部规定了实践整体的社会性质。

实践的社会结构既是实践活动的结果，又是实践活动的前提。某一历史时代的实践结构，是在过去实践活动的基础上形成的，是过去实践的结果；这个结构又是后来实践活动的前提，人一生下来就处于一定的社会结构中，他们只能在这个结构中从事实践活动，同时，他们的活动又发展着实践力量，从而改变着过去实践的社会结构。实践的社会结构不是永恒不变的静态结构，而是随着人的本质力量的发展不断变化的动态结构，实践的社会结构是具体的、历史的。在不同历史发展阶段上，由于人类改造自然的能力不同，实践的社会结构也具有不同性质。

人们是以社会整体的力量与自然发生关系的。但是，社会的整体力量又是由个人之间的相互作用构成的，只有在个人的实践活动中才有整体的存在。因此，在与自然的物质变换中，人们需要支出的总劳动量及其全部特殊劳动就必须在个人之间进行分配，使个人在社会总劳动中成为一定数量和一定特殊劳动的承担者，这就是个人在社会总体实践中的社会分工。

社会分工是实践社会化的形式，它使社会总体实践划分为相对独立又相互联系的若干部分，社会成员也被固定地分配在不同类型的实践之中。分工一方面标志着人类原始群体的分化、独立化，反映着个人与个人、集团与集团的对立；另一方面又使人的实践活动进一步社会化，使个人之间处于一种更加紧密的有机联系中，从而形成一个有内在联系的实践系统。从这个意义上说，社会分工构成了实践的社会结构。正如马克思所说：“分工发展的各个不同阶段，同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说，分工的每一个阶段还决定个人的与劳动材料、劳动工具和劳动产品有关的相互关系。”②

人在社会结构中活动，就使人超越了生命个体的局限性，获得了社会

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，344页。
2. 同上书.68页。

性。但是，实践的社会结构一旦形成，又会成为一种外在力量，对个人实践起着制约作用。实践的社会结构既是人获得主体性的依据，又是控制主体活动的一种力量。因此，应不断改变那些不适合发展人的能动性、创造性和主体性的实践的社会结构。这不仅是可能的，而且是必要的。

第二节实践的主体和客体及其相互作用

综述：（人是一种实践中的存在。在实践活动中，人把自身之外的存在都变成了自己活动的对象，变成了自己的客体，与此同时，也就使自己成为主体性的存在。在实践活动中，主体和客体处在一种相互作用的过程之中。在这种相互作用的过程中，实践活动体现为目的的提出、手段的运用和结果的形成三个基本环节。这三个基本环节实际上构成了人对世界实践把握的基本环节，即实践的运行机制，并处在不断的变化发展之中。）

一、实践的主体和客体

角度：从人的活动的视角去考察人与世界的关系，就出现了主体和客体这两个哲学范畴。一般来说，**主体**是指从事着实践活动和认识活动的人，**客体**是指实践活动和认识活动所指向的对象。

实践的主体是实践活动中具有自主性和能动性的因素，他担负着提出实践目的、操纵实践工具、改造实践客体，从而驾驭和控制实践活动的多种任务。实践的主体首先具有能力结构。在主体的能力结构中存在着三种基本要素；

第一，“人本身的自然力”是实践主体能力结构中的物质基础。人本身具有与自然物相适应的自然力，因而可以与其进行直接的物质交换，能以一种现实的、感性的力量同自己的对象发生相互作用。当然，人作为实践主体的物质性，不同于一般自然物的物质性。人的物质力量是精神支配下的物质力量，因而人不仅能积极地适应自然界，还可以能动地改造自然界，创造出自然界本身不可能自动生成的客观对象。

第二，进入主体实践活动领域为主体所实际掌握、运用的知识和经验，是实践主体能力结构中的智力、智慧因素。在实践活动中，作为主体能力的知识要素主要是指为实践主体所消化、吸收的知识和经验，它作为主体改造客体的目的和与方法而发生作用。主体只有掌握了关于实践对象、实践手段及与实践主体自身的有关知识，才能根据主体的需要、客体的本性及实践的手段所提供的可能性恰当地提出实践目的，并设计实现这一目的的具体途径、方法和步骤。主体对有关实践活动的知识掌握得越深刻、越全面，他从事实践活动的自觉性也就越高。

第三，主体的情感和意志是实践主体能力结构中的精神因素，它对主体实践活动的发动与停止、对主体实践能力的发挥起着重要的控制和调节作用。实践的主体是知、情、意相统一的整体，实践主体能力的发挥不仅取决于知识的主导作用，而且总是伴随着主体对客体的情感体验和意志努力。“激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量。”

实践的主体还有自己的社会结构。从社会构成来看，实践的主体可以划分为个人主体、集团主体、社会主体和人类主体四种形式。个人有其相对独立的实践范围和形式，在这个意义上，个人成为独立的主体，即个人主体。集团主体是指以一定的集体、团体、群体形式进行实践活动时所形成的主体。社会主体是指一定地域内的人所组成的社会整体。在阶级对抗的时代，尽管社会中存在着利益不同的阶级，但只要这种社会内部对抗还没有发展到外部冲突，它就要在一定的意义和程度上使自己以整体形式从事某些实践活动。人类主体是指发展着的人类整体。迄今为止，自觉的人类主体还没有完全形成，这一方面有自然的原因（如地理的原因使不同民族之间产生一定的隔离性），更重要的还有社会的原因。【在国际上还存在阶级对立的条件下，人类只能在某些有限的方面，在一定的条件下，共同以人类主体的身份从事改造世界的实践活动。只有将来消灭了阶级，自由自觉的人类主体才能真正形成。】

对主体社会结构的分析表明，在实践活动中，具体的主体不仅同一定的客体发生着改造与被改造的关系，而且主体和主体之间必须结成一定的社会关系，它们之间也发生着相互依存、相互影响和相互作用。具体的实践主体，一方面受到整个社会历史和其他主体的制约与影响，另一方面又以其能动的活动在不同的方面和程度上影响社会历史。因此，在实践活动中，不但主体和客体之间发生着相互作用，而且在主体内部也发生着不同主体之间的社会交往和互动的过程。

在实践活动中，客体是主体活动对象的总和，是进入主体对象性活动领域，并同主体发生功能性关系，或为主体活动所指向的客观事物。因此，对于**实践的客体**要从**两方面**去理解：一方面，客体首先是一种不以主体的主观意志为转移的客观存在，不仅客观事物在成为客体之前就具有客观性特征，而且进入主体和客体的关系结构以后，这种客观性特征也仍然保持着；另一方面，客体不是与客观事物相等同的概念，**客观事物只有被纳入到主体活动范围内，作为主体活动所指向并与主体相对立的东西时才成为客体。这是因为：**

第一，哪些客观事物能够成为实践的客体，不仅取决于这些客观事物的自在本性，同时也取决于人的本质力量发展的程度和水平。换言之，哪些客观事物能成为实践的客体，既取决于客观事物具有哪些可被人类利用的性质，又取决于实践的水平能否利用客观事物的这些性质。

第二，客体是由人的实践活动历史地规定着的，客观事物的各个方面不是同时整个地成为人的活动的客体的。不仅就整个自然界来说客观事物被纳入到主体活动范围内要有一个过程，即使是己经进入主体和客体关系结构的客观事物，人们也只有通过实践的不断发展，才能不断发现其新的属性和结构，从而以新的方式改造和利用它们，用以满足人们不断发展的需要。

第三，客体的存在和发展不仅表示客体本身发生了特定的变化，而且这种变化本身就是主体本质力量的确证。就是说，通过客体的变化发展可以透视主体能力及需要的变化发展，客体不断扩大的过程，同时也就是实践以及人的本质力量的发展过程。正如马克思所说，“工业的历史和工业的己经产生的对象性的存在，是一本打开了的关于人的本质力量的书”①。

同主体一样，客体也是历史的范畴，被纳入到主体活动范围的客体是不断扩大和变化的，客体因此也就具有了与人的历史活动相联系的多种形式。其中，有三种基本类型，即自然形式的客体、社会形式的客体和精神形式的客体。这三种类型的客体构成了客体的内在结纳。

自然形式的客体是客体的最基本形式。在人类最初的、最基本的实践中，客体是自然。这种客体既包括刚刚同人的对象性活动发生关系的自然物，也包括人们用某种方式改造或制造出来的人工自然物。人工自然物既是主体实践活动的结果，同时又是主体实践进一步改造的对象。

社会形式的客体首先是指现实社会结构，如经济制度、政治制度等，同时也包括体现在物上的社会关系。从事实践活动的人，必须同时把在自己的活动中形成的人与人的社会关系作为自己认识和改造的对象，社会关系因此成为社会形式的客体。

精神形式的客体是指以物的形式存在的，并成为人们实践活动对象的精神生产的结果，如以书籍为物质载体的各种理论、学说等。精神客体都有自己“物化”的形式，但人们所注重的不是它们的物质形式，而是这些物质形式所体现或携带的精神内容。精神客体是人类在自己的实践活动中创造出来的，它们同时也是人们继续进行实践和认识的对象。

二、主体和客体的相互作用及其实质

主体和客体是实践活动的两极，但仅仅有主体和客体还不能形成二者之间的相互作用。在主体和客体之间还有一个将这二者现实地连接起来的中介，这就是各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。实践的工具、手段是适应主体与客体相互作用的方式和特点而产生、发展起来的。就实物构成来看，实践工具和手段可以分成两类：

一类是作为人的肢体延长、体能放大的工具系统。从手工工具、畜力使用，到近代、现代的机器系统和动力能源系统，都属于这种实践工具。这部分实践手段的共同特点是强化人的某一方面的体力，放大人们实际作用于客体某一方面的功能，从而作为主体与客体之间相互作用的中介和导体而发挥作用。

另一类是作为人的感官和大脑延伸、智力放大的工具系统。从传统望远镜、显微镜到现代各种自动探测器、遥感装置，从机械计算器到电子计算机系统等，都属于这种实践工具。它们是人的感官和大脑本身功能的放大，它们的制造和使用突破了人的感官和大脑的自然界限，极大地提高了主体接收、处理和加工信息的能力。

实践活动的结构：实践是一个以主体、中介和客体为基本骨架的动态的发展系统。其中，实践的主体是自主性和能动性的因素，实践的客体是制约性因素，实践的工具、手段则是把主体与客体连接起来，使二者之间的相互作用得以实现的条件和中介。

从**实践主体与客体相互作用的特点和实质**看，这种相互作用既不同于一般的物质实体之间的相互作用，也不同于一般的精神和物质之间的相互作用，而是把这两种相互作用都包含于自身。具体地说，主体和客体的相互作用具有物质性的特点，但又不能把这种相互作用的本质归结为一般的物质性，除人以外的一切物与物之间的相互作用都是无意识的、盲目的，都不可能以主体和客体相互作用的形式出现。而在主体与客体的相互作用中，出现了一般物质实体相互作用所没有的崭新的关系，这就是目的与手段、创造者与被创造者、能动者与受动者之间的关系。因此，主体在主客体相互作用中的主导地位和中心地位就被确定下来。也正因为如此，在实践过程中，主体一方面受到客体的限定和制约，另一方面又不断地发展自己的能力，以自觉能动的活动不断打破客体的限定，超越现实客体。主体和客体之间的这种限定和超越或限定中的超越关系，就是实践主体和客体相互作用的实质。

从**实践的主体与客体相互作用的内容和结果**看，这种相互作用是通过**主体对象化或客体化**和**客体非对象化**或主体化的双向运动而实现的。

主体对象化是指，人通过实践使自己的本质力量转化为对象物。马克思指出：“在生产中，人客体化，在消费中，物主体化。”①生产实践是人在劳动中运用自身的力量并运用工具改造天然物的过程，在这一过程中，对象按照主体的要求和需要发生了结构和形式上的变化，形成了自然界原来所没有的种种对象物。这种对象物是在人与外在世界的相互作用中创造出来的，是人的体力和智力的物化体现，也就是主体的本质力量通过实践活动转化为静止的物质的存在形式，即积淀、凝聚和物化在客体中。因此，主体的对象化也就是主体通过对象性活动向客体的渗透和转化，即主体客体化。实际上，不仅生产是如此，人类一切实际活动的结果都是主体对象化的结果。

在主体对象化的同时，还发生着客体非对象化的运动。所谓**客体非对象化**，指客体从客观对象的存在形式转化为主体生命结构的因素或主体本质力量的因素，客体失去对象化的形式，变成主体的一部分。在生产实践中，主体一方面通过物质和能量的输出改变着客体，同时也需要把一部分客体作为直接的生活资料加以消费，或者把物质工具作为自己身体器官的延长包括在主体的生命活动之中。这些都是客体向主体的渗透和转化，即客体主体化。实际上，人通过改造对象的活动消化精神产品，使之转化为主体意识的一部分，也是客体非对象化，即客体主体化的表现。

主体对象化造成人的活动成果的体外积累，形成了人类积累、交换、传递、继承和发展自己本质力量的特殊方式——社会遗传方式，从而使人类的物质文化与精神文化的成果不会因个体的消失而消失。而人通过客体非对象化这种形式占有、吸收对象（包括前人的活动成果），不断丰富人的本质力量，从而提高着主体能力，使主体能以新的更高的水平去改造客体。因此，实践主体与客体的相互作用总是不断地在新的基础上进行。

总结：（主体对象化和客体非对象化或者说主体客体化和客体主体化的双向运动是人类实践活动两个不可分割的方面，它们互为前提、互为媒介，人们就通过这种运动形式不断解决着现实世界的矛盾。这种运动形式是客体对主体的制约性和主体对客体的超越性的生动表现，也是人类实践活动的本质内容。）

三、人对物质世界实践把握的基本环节

实践的具体功能是通过实践活动过程中的目的、手段和结果的反馈调控过程而实现的。实践的运行过程包括三个基本环节：确立实践目的和实践方案；实践主体依据目的、方案通过一定手段作用于客体；完成、检验和评价实践活动的结果，并根据实践结果修正实践目的和实践方案，从而对实践活动本身进行反馈调节。人对物质世界的实践把握正是通过这三个环节进行的。

目的性是实践活动的基本特征之一。目的既是实践运行的初始环节，也是实践运行的内控因素，它贯穿和渗透于整个实践过程及其结果之中。

实践目的的提出，首先意味着人们对自身需要有了一定的认识，同时也意味着人们对客观事物及其规律有了一定的认识。确立实践目的的过程，实际上就是人在实际改造客体之前在思维中对客体进行观念改造，在观念中预先规定活动的结果，形成关于理想客体的观念模型的过程。这就是说，目的是人的意识对客体的超前改造，是主体把自己的内在尺度运用于客体，对客体的自在形式所进行的一种批判性、否定性的反映。

目的总是指向一定的客体，并以一定的客观现实为依据。但直接的客观现实无法满足主体的需要，主体所提出的目的不论是何种性质、何种类型，都表现为要建立一种或实现一种客观世界中现在还没有的东西。目的表明人对客观世界的不满足，在它当中鲜明地体现着主观与客观、理想与现实、实然与应然的矛盾。

目的既然以客观规律以及人自身的需要为前提，那么，要提出目的就必须认识客观规律以及人自身发展的规律。但是，对事物的正确认识又要以实践为前提，而在主体设定实践目的时，现实的实践活动还没有展开。因此，任何目的的提出都不可避免地含有一定的主观因素。

目的具有一定的主观性并不意味着人在从事现实的实践活动之前不能提出相对合理的实践目的。这是因为，任何一次具体实践都以过去的实践经验为前提，在这一过程中，人们也积累了关于某类客观对象的本质和规律的知识；客观事物在结构、形态、属性等方面的共性，使得人们能够把过去的知识、经验推广运用于尚未改造过的新的客体。

可以看出，人的实践过程并不是一般的“原因——结果”的转化过程，而是原因——目的——结果”的转化过程，即目的作为环节插入客观的因果关系链条中，作为一种特殊的原因而起作用。同时，在这种特殊的因果关系中，目的并不是指向过去，而是指向未来。所以，人的实践活动并不是单纯地受过去事件的制约，而是同时

还受未来事件的制约，未来事件在现实中还不存在，它是主体自觉选择的结果。这样，人的实践过程就表现为一种自觉的物质运动过程，并改变了客体的自然进程。

不论目的如何体现了主体尺度与客体尺度的结合，它本身还是观念形态的东西。目的本身包含的主观与客观的矛盾不可能在主观范围内得到解决。为了使主体的理想意图在外部世界中得到实现，就需要借助于各种手段把实践方案付诸实施。手段就是主体为实现目的而对客体采用的作用方式，它是目的在客观对象中实现自身的中介。实践的过程也就是目的通过手段而实现自身的过程。

手段即实践活动的工具由人的身外的自然物构成，是一种身外的自然力，但它又是人的身内器官功能的外化，从而成为人的身外器官。马克思把它称为“社会人的生产器官”。正是借助这种身外器官，人突破了身内器官功能的局限，使主体力量具有无限发展的可能性。手段的特点就在于，它是人的身内器官功能和身外自然力的统一。

同时，手段又是人的过去活动和未来活动的统一。手段首先是人们过去活动的产物，而后才成为未来活动的前提。这表明，手段是凝聚了、物化了人的过去实践活动的“人化自然”。正因为如此，手段把前人活动与后人活动、过去活动与未来活动联系起来了。这样，每一代人在使用手段进行活动时，实际上是把前人的活动及其成果，历史上所创造的人类力量的总和纳入自身之中，以人“类”的资格去从事新的实践活动，从而使人类能力的发展成为一个不断向上的、滚雪球式的过程，并形成了区别于生物进化规律的社会发展规律。

因此，实践过程实现的是双重的否定：一方面，主体实际地否定了作为目的前提的客体的现成客观性；另一方面，主体又实际地否定了目的本身的单纯主观性。在这种双重否定中，作为目的前提的客体没有消失，但改变了？原先的那种自在形式，转化为符合目的要求的客体；目的本身也没有消失，M但否定了它原先的观念形态，即通过实践而实在化、对象化于被改变了形式实的客体中。通过这种双重否定，实际上建立了一种体现主体与客体、主观与I客观相统一的现存事物。这就是目的的实现。I

主体通过实施实践方案，使目的通过手段以对象化的方式在客体身上表葯

辩现出来，就达到了实践结果。实践结果是人的目的、意志在客观事物中的凝聚和体

辩

I现，因而是实践过程中各种要素的融合。实践结果虽然体现着人的意志对自然事物I的干预和改造，但它作为实在的东西，一经产生就同其他客观事物一样成为不以人為的主观意志为转移的客观存在。

I 实践通过目的、手段而达到结果，实现了主体对客体实际的改造和掌握，但实

唯

^物践的运行过程并没有就此完结。“一般地说来，不论在变革自然或变革社会的实践I中，人们原定的思想、理论、计划、方案，毫无改变地实现出来的事，是很少的。第这是因为从事变革现实的人们，常常受着许多的限制，不但常常受着科学条件和技i术条件的限制，而且也受着客观过程的发展及其表现程度的限制（客观过程的方面^及本质尚未充分暴露）。在这种情形之下，由于实践中发现前所未料的情况，因而部分地改变思想、理论、计划、方案的事是常有的，全部地改变的事也是有的。即是说，原定的思想、理论、计划、方案，部分地或全部地不合于实际，部分错了或全部错了的事，都是有的。”①同自然运动的结果相比，实践活动的结果有一个显著的特点，那就是它具有成败的属性。所以，人们要对实践结果进行评价。人们为了认识实践结果及其意义，并通过实践结果反思实践目的和过程，就需要把实践结果作为客体加以评价。这种评价直接决定着人们对引起这种结果的原因的态度。

一般来说，可以从三个方面对实践结果进行评价：

第一，对实践效果的评价。实践效果不仅指实践对于某一具体主体的功利性后果，而且指实践对于社会与人类主体的直接和间接后果。对某一具体主体（个人、群体）而言，实践的成功证明着它所设定的目的的现实性，但对社会与人类主体来说，这种成功并不一定意味着实践目的的合理性，必须全面考察实践的社会后果及其在人类生活中产生的整体的、综合的、长远的效应。

第二，对实践效能的评价。效能是事物及其内部诸要素在相互作用中所起的有效作用。实践的效能高，意味着实践的诸要素配置合理，主体、中介和客体互相契合；实践的效能低，则意味着实践诸要素的潜能未得到发挥或未得到合理的、协调的发挥。

第三，对实践效率的评价。实践的效率指实践活动的投入和产出，即实践所耗费的活动与所得到的效果之间的比率。如果以一定的实践活动实现了

①《毛泽东选集》，2版，第1卷，293〜294页，北京，人民出版社，1991。较高的价值，该实践活动的效率就是较高的；如果以同样的实践活动获得的是较低的价值，该实践活动的效率就是较低的。实践效率的高低是衡量实践操作是否合理、实践水平高低的一个重要标志。

通过对实践效果进行科学评价，人们从实践效果的正负、大小，从实践功能和效

率的优劣、高低上获得对于实践目的、实践过程的再认识；然后再以这种认识来检査、审视原有的实践目的、实践方案、实践操作方式等，进而调整、修正实践活动的运行。这就是实践系统的反馈调节机甫。实践反馈是将实践过程中的信息反馈给实践控制系统，进而影响实践的过程，它既包括在具体实践过程中通过目的与结果的相互作用对实践本身的反馈调节，也包括在社会实践系统中通过不同实践之间的相互作用对某一具体实践活动的反馈调节。

实践反馈不一定等到实践出现对象化结果才开始进行。主体按照一定的目的和方案进行现实的实践活动时，往往要遇到一些困难、障碍，出现一些预想不到的“变异情况”，这就可能使实践活动出现错误或偏差，以至出现实践过程失控或实践结果背离预期目的等现象。因此，主体必须根据实践过程中出现的某种结果、某种信息、某种变化，及时地对实践活动进行反馈调节。只有这样，才能随时修正错误和偏差，使实践活动顺利地、合目的地运行。

总之，实践是以主体、中介和客体为基本框架，通过目的、手段和结果的反馈调控而自我运动、自我发展的活动过程。以实践的效果、效能和效率作为衡量实践活动是否具有合理性的基本尺度，通过目的、手段和结果的反馈调控，就能使实践在主体的控制下发动和运转起来，并使实践本身也在循环往复的运行过程中不断得到发展。

自然运动的结果一般都趋向于相对的平衡和终止，都是相互作用中的主动方面能量的散失。动物的活动方式是由其生理结构及其功能决定的，因而在自然环境和生理结构不变的条件下，同一物种在不同时代的活动方式具有相对不变的性质。与此不同，人的实践活动的结果是主体能量的扩大，主体能力的增强。而主体能量的扩大和主体能力的增强使主体的活动方式在其生箋理结构和自然环境相对稳定的条件下表现为不断发展的过程，使实践活动成为人类特有的历史发展过程。这表明，实践活动具有不同于自然运动的发展实机能，这就是，对过去的继承机能，对未来的选择机能和对现在的自我革新J机能。貰实践活动的继承机能与自然运动的继承性既有共同点，又有不同点，主17

要表现在两个方面：

其一，过去实践的结果构成后来实践的前提。实践是一种在目的直接支配下的活动，但实践的发展却不以人的主观意志为转移，每一代人的实践活动都必须依赖于一定的客观条件，他们只能在这种客观条件的制约下去从事实践活动。这种客观条件不是由他们自己创造的，而是由前人创造的，他们必须在这些既定的条件下开始其实践活动。这就使人的实践活动具有了不能自由选择的，性质。

其二，实践的继承机能并不只是在过去活动结果的前提下所发生的简单的匀速直线运动，而是把过去活动的结果作为新的活动手段，并在此基础上所发生的加速运动。后人活动受前人活动的限制，这使后人的活动表现为一种“被动性”，造成人们对自身活动的“非选择性”。但是，后人在前人活动的既定结果面前并不是纯粹消极被动的，后人总是把前人活动的结果转化为自身从事新的活动的能力，这就大大地增强了人的历史主动性，形成了主体实践能力及其发展的加速运动。

实践的继承机能使实践的发展表现为合乎规律的必然过程。但是，实践又具有选择机能，即主体根据自身的需要对未来发展多种可能性的筛选机能。这种机能是实践活动区别于自然运动的突出特点。如前所述，在自然运动中是原因支配结果，己存状态支配未来状态，而主体活动则是从目的到结果的过程。目的不仅是过去活动的产物，而且也是符合主体自身需要的未来理想，这一理想形成了实践的目标。整个实践过程，都是实现未来理想目标的一种努力。因此，实践不仅为过去所决定，而且为未来所决定。未来是当下还不存在的东西，目的对未来的超前反映依赖于主体实践的选择机能。任何实践都是选择性和非选择性的内在统一。正是这种统一，使实践的发展成为一个客观的、不以人的主观意志为转移的过程，同时又是一个自主的、能动的创造性过程。

过去的实践结果只有在现实的实践中才能得到继承，未来的实践方向也只有在现实的实践中才能确立。现实不仅是过去和未来的交接点，而且是过去和未来矛盾的集结点。所以，现实实践的自我变革的机能是实践的继承性机能和选择性机能的内在统

所谓继承性，并不是绝对否认选择性，并不是只对过去实践的重复、延伸和继续;选择性也不是绝对否定继承性，不是纯粹的自由意志选择。在现实中，人们只能依据过去的经验和能力选择未来，只能依据对未来的要求有选择地继承过去。继承和选择的统一就是对现实的变革。主体正是在对过去

的继承和对未来的选择中进行自我变革，同时也是在对现实的变革中实现对过去的继承和对未来的选择。因此，把握了实践的继承性机能和选择性机能及其关系，也就把握了实践的自我变革的机能。

实践的这种自我变革也是由主体进行的自主活动，因而也是一种实践，但它是处于更高层次的实践。人的改造自然的实践一旦实现出来，就成为一种客观过程，成为主体认识和改造的对象。实践的自我变革就是主体改造这种特殊对象的实践活动。这种实践旨在改变过去的实践，发展新的实践，使实践本身得到自觉的改造。

第三节 实践与世界的二重化

综述：（实践是主体客体化和客体主体化的双向运动过程。在这个过程中，实践不仅改造客观世界，而且形成了人的主观世界，创造着属人世界。主观世界和客观世界、自在世界和人类世界分化与统一的基础就是人的实践活动。实践不仅具有认识论意义，更重要的是具有世界观意义。）

一、主观世界和客观世界的分化与统一

所谓主观世界，是指人的意识、观念世界，是人的头脑反映和把握物质世界的精神活动的总和。它既包括意识活动的过程，又包括意识活动过程所创造的观念，即意识活动的成果。这些意识、观念一起形成了一个由物质世界所派生的主观世界。主观世界不仅起于主体的心意以内，而且表现为主体的心意状态。人的欲求、愿望、情感、意志、目的、观念、信念、思维等，都是主观世界的不同表现形式。从总体上看，主观世界是知、情、意的统一体。

所谓客观世界，是指“物质的、可以感知的世界”，是人的意识活动之外的一切物质运动的总和。从内容上看，它包括两个部分，即自然存在和社会存在。前者不依赖于人的活动而独立存在，后者形成于人的实践活动之中但又不以人的意识为转移。二者的共同之处就在于，它们都是具有客观实在性的物质存在，而非意识、观念的存在或集合体。自然存在和社会存在的统一构成了“外部世界”或“物质的世界”，即客观世界。

主观世界不同于客观世界。这种不同表现在两个方面：

一是主观世界与客观世界具有异质性。客观世界存在于人的意识活动之外，具有直接现实性，并按照自己固有的规律运动着。自然存在的物质基础在其自身，社会存在的物质基础是物质生产方式。主观世界则是以人脑为物质（生理)辩基础，以意识诸要素及其运动为机理的。主观世界存在于人脑之内，其广延性、伸张唯性，即意识、思维空间体现在意识、思维活动中。从这个意义上说，主观世界就是主体意识活动所具有的智力、智慧、思维能力大小强弱的幅度、界限以及它所能接受、和理解和处理信息的思维容量域。不同的主体有不同的主观世界。

二是主观世界的发展和客观世界的发展具有不完全同步性。从根本上说，客观世界决定主观世界，客观世界是主观世界的外在空间，主观世界与客观世界的关系是反映和被反映的关系。然而，主观世界毕竟是一种非直接现实性的存在，起于心意之内的“由己性”是其基本特征之一。这种“由己性”使人们可以在心意之内随意组合、五建构客体，从而使主观世界既可以在某些方面和状态上背离客观世界，发生幻想、错p误，也可能超越客观世界，对未来存在作出超前反映。这样，就出现了主观世界的发展与客观世界的发展不完全同步的状态。主观世界与客观世界的发展有着复杂的矛盾关系，主观世界一方面肯定、表现、反映着客观世界，另一方面又是对客观世界的偏离、否定和超越，二者始终交织在一起。

主观世界和客观世界既是对立又是统一的：

首先，主观世界和客观世界在内容上是同构的。所谓同构，是指具有彼此对应的基本要素及其结构方式。主观世界和客观世界的同构性是由主观世界本身形成的前提、条件和基础造成的。主观世界并不是脱离客观世界而独立自存的实体，也不是一个超然于客观世界而绝对孤立自存的世界，它从属于客观世界，是由客观世界派生的。从根本上说，主观世界是对客观世界的反映，它在观念的形式中反映着客观世界的内容，在概念中凝结着对客观世界本质的理解。观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而己。主观世界实质上是被人的头脑所反映并转换为观念形式的客观世界，在内容上源于客观世界，因而必然与之具有同构性。

其次，主观世界的运动规律和客观世界的运动规律具有同一性。由于主观世界在内容上与客观世界具有同构性，主观世界的运动规律是对客观世界运动规律的反映和升华，所以，它同样具有必然性、重复性的特征，不管人们是否意识到思维规律的要求，是否遵循思维规律进行认识活动，思维规律都要起作用。辩证法的基本规律，如对立统一规律就既存在于客观世界，也存在于主观世界中。当我们把概念辩证法看做“现实世界的辩证运动的自觉的反映”时，“辩证法就归结为关于外部世界和人类思维的运动的一般

的科学，这两个系列的规律在本质上是同一的，但是在表现上是不同的”①。

再次，主观世界和客观世界又是互相转化的。如前所述，（主观世界本质上是反映在人的头脑中并转换为观念形式的客观世界；主观世界，尤其是其中的理想存在通过实践又能够转化为现实的存在，成为客观世界的一部分，并不断地更新着客观世界的内容。正是在这个意义上，列宁指出），人的意识不仅反映客观世界，并且创造客观世界。

主观世界和客观世界分化与统一的现实基础就是**人的实践活动。**

主观世界和客观世界的关系形成于人的实践活动中。主观世界并不是客观世界自动分化的结果，也不是由各种“先天范畴”构成的思维之网。“人的思维的最本质的和最切近的基础，正是人所引起的自然界的变化，而不仅仅是自然界本身；人在怎样的程度上学会改变自然界，人的智力就在怎样的程度上发展起来。”②无论就其发生还是发展而言，实践都是主观世界的现实基础，主观世界是实践活动在人的头脑中的内化。正是在实践活动中，物质世界发生了分化，它被反映在人的头脑中并转化为主观世界。就是说，实践使统一的物质世界分化为主观世界和客观世界。

实践是主观世界和客观世界的接触点。正是在主观世界和客观世界相互接触的实践中，客观世界的内容才转变为主观世界的内容。这一转变是一个不断深入和扩大的过程。对于每一时代特定的主体来说，并不是客观世界的所有内容都能构成主观世界的内容，只有纳入到人的实践以及认识活动范围内的那部分客观世界的内容，或者说，只有被纳入到实践以及认识活动中的那部分客观世界为主体所接受和认识，并沉积、内化为意识的容量框架、纵横幅度和界限的时候，才能转化为人的主观世界。实践从根本上制约着主观世界和客观世界接触的范围以及主观世界的广度和深度。

实践是主观世界和客观世界相互转化的基础与途径。不仅客观世界只有通过实践以及认识活动才能转化为主观世界，而且主观世界也只有通过实践才能转化为客观世界。实践本身就是主观见之于客观的活动，是主观和客观的“交错点”，它“不仅具有普遍东西的品格，而且具有单纯现实东西的品格”③。正因为如此，实践是主观世界和客观世界相互转换的基础与途径。

实践是人的有目的的活动。这种有“目的的活动不是指向自身……而且

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，243页
2. 同上书，329页。

©《列宁全集》，中文2版，第55卷，183页。

为了通过消灭外部世界的规定的（方面、特征、现象）来获得具有外部现实形式的实在性”①。换言之，人在实践活动中并非仅仅接受客观世界及其规律，而且要依据自己的目的利用客观规律改变客观世界的现存状况，使它成为符合人的目的要求的新状态，即成为属人世界。因此，在主观世界和客观世界分化与统一的过程中，又同时形成了自在世界和属人世界，即人类世界的分化和统一。

二、自在世界和人类世界的分化与统一

自在世界与人类世界是两个相对应的概念。**自在世界又称天然自然，**这一概念包含着两重含义：首先，自在世界是人类世界产生之前的自然界。在人类社会产生前，客观的自然界早就独立地存在和发展着了，这是人类世界产生前的先在世界。其次，自在世界又是人类活动尚未深入到的自然界。自然界在广度上和深度上都是无限的，永远存在着人类活动尚未达到的部分，即尚未被人化的部分，世界的这一部分仍然属于自在世界。**人类世界又称属人世界，**它是指在人类实践基础上形成的“人化自然”和人类社会的统一体。所谓人化自然，就是指被人的实践改造过并打上了人的目的和意志烙印的自然。

自在世界和人类世界都具有客观实在性。人们并不是在自在世界之外创造人类世界，而是在自在世界所提供的材料的基础上表现自己的本质力量，建造人化自然、人类世界的。人的实践可以改变天然自然的外部形态、内部结构乃至其规律起作用的方式，但是，它不可能消除天然自然或自在世界的客观实在性。相反，天然自然的客观实在性通过实践延伸到人化自然、人类世界之中，并构成了人类世界**客观实在性**的自然基础。这**是自在世界和人类世界的共同点。**

自在世界和人类世界的**区别**在于，自在世界是独立于人的活动或尚未被纳入到人的活动范围内的自然界，其运动变化完全是自发的，一切都处在盲目的相互作用之中。人类世界和人的活动不可分离。人化自然是被人的活动所改造过的自然，它体现了人的需要、目的、意志以至审美能力，正如马克思所说：“人也按照美的规律来建造”②；人的社会关系则是人的活动的对象化。人类世界的独特性就是它的主体性及其对主体实践活动的依赖性。固然，人类世界不可能脱离自在世界，它要以自在世界作为自己存在和发展的前提，但人类世界毕竟不同于自在世界，也不是自在世界自动延伸的产物。从根本上说，人类世界是人的实践活动的对象化，是人的对象世界。

统一的物质世界本无自在世界和人类世界之分，只是出现了人及其活动之后，

“自然之网”才出现了缺口并一分为二，即在自在世界的基础上叠加了一个与它既对立又统一的人类世界。**实践是自在世界和人类世界分化与统一的基础。**

如前所述，生产实践不仅使天然自然发生形态的改变，同时还把人的目的性因素注入到自然界的因果链条当中，使自然界的因果链条按同样客观的“人类本性”发生运转。由此，“我们还能引起自然界中根本不发生的运动（工业），至少不是以这种方式发生运动；我们能给这些运动以预先规定的方向和规模”①。

生产实践虽然不能使自然物的本性和规律发生变化，但却能把人的内在尺度运用到物质对象上去，按人的方式来规范物质运动的方向和过程，改变物质的自在存在的形式。

在实践中，天然自然这个“自在之物”日益转化为体现了人的目的并能满足人的需要的“为我之物”。这一过程就是自然“人化”的过程，其结果是从天然自然中分化出**人化自然**。“自然的人化”强调的是“自然界对人说来的生成过程”，换言之“自然的人化”强调的不是自然界的变化，而是自然界在人的实践过程中不断获得属人的性质，不断地被改造成为人的生存和发展的条件，成为人的本质力量的确证和展现。所以，马克思认为，人化自然“是人的现实的自然界”，是“人类学的自然界”②。

自然“人化”的过程同时就是社会形成和发展的过程。人们在从事物质生产、改造自然的同时，又形成、改造和创造着自己的社会联系和社会关系。没有人与人之间的社会关系，也就不可能有人与自然的现实关系。“一切生产都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有。”③这就是说，自然的“人化”是在社会之中而不是在社会之外实现的。正是在这个意义上，马克思指出，“自然界的属人的本质只有对社会的人来说才是存在着的”，“只有在社会中，自然界才表现为他自己的属人的存在的基础”。在实践活动中生成的人化自然和人类社会及其统一，构成了**人类世界。**

人通过自己的实践活动在自在世界的基础上建造了属人的世界，从而使世界二重化为**自在世界**和**人类世界**。自在世界与人类世界又具有**内在联系**。这种内在联系体现在两个方面：

一方面，自在世界构成了人类世界存在和发展的自然基础，人在实践活动中把天然自然同化于自身，转化为自己的本质力量，同时又把这种本质力量对象化于人类世界中；人类世界形成之后又反过来制约天然自然，不断地改变自在世界的界限。当代科学成果表明，自然史上最高的“会聚”发生在自然史向人类史的转化，此时，较低层次的自然系统成为较高层次的社会系统的组成部分，而社会系统又反过来对自然系统施加着“约束”。

另一方面，天然自然通过人的实践活动转化为人化自然，并在人化自然、人类世界中延续了自己的存在；同时，人化自然不可避免地要参与到整个大自然的运动过程，或者说，仍然要加入到由自然规律支配的自在世界的运动过程中。这就会出现两种情况：一是自在世界的运动以其强大的力量强行铲除人化自然的痕迹，使人的活动成果趋于淡化和消失；二是人化自然改变了自然规律起作用的范围和结果，改变了各种自然过程，特别是生物圈内的物质、能量的流通与变换，这就可能产生对人并非有利的负面效应，（如当今出现的生态失衡问题。这就是恩格斯所说的自然界“对人进行报复”的问题，）即人们不要过分陶醉于对于自然界的胜利之中，因为对于每一次这样的胜利，自然界都报复了我们。“如果说人靠科学和创造天才征服了自然力，那么自然力也对人进行报复，按他利用自然力的程度使他服从一种真正的专制，而不管社会组织怎样。”①（所以，马克思和恩格斯提出“合理地调节人和自然之间的物质变换”以及“人类同自然的和解”问题。）

总之，人的实践活动是一种不断分化世界，不断使世界二重化，又不断统一世界的活动。对人来说，世界既是本原性的存在，又是对象性的存在。所以，马克思认为，不仅要从客体方面，而且要从主体方面，从“感性的人的活动”即实践方面去理解“对象、现实、感性”。

三、实践的世界观意义

实践改造自然，不仅仅是改变自然物的形态，更重要的，是在自然物中贯注人的需要、目的和本质力量，使其从“自在之物”转化为“为我之物”，从而创造出按照自在世界本身的运动不可能产生的事物。实践改造世界的过程，实际上就是创造世界的过程。实践因此具有**世界观**的意义。

实践的世界观意义**首先**体现在，**实践创造出**一个与自在世界既对立又统一的**人类世界**。

人类世界在内容上包含着自然和社会两个方面。但是，人类世界不是自然界和社会的“相加”，而是在实践的基础上形成的人化自然与人类社会“二位一体”的世界。在人类世界中，自然与社会相互作用、相互渗透，摆在人们面前的是社会的自然和自然的社会，或者说是“历史的自然和自然的历史”①。

人类世界中的自然不是脱离人的自然，而是被人们“加工”过的自然；人不仅改造自然存在，而且通过实践使自身的本质力量和社会关系也进入到自然存在当中，并赋予自然存在以新的尺度——社会性。一切对自然的加工、改造都是在“一定的社会形式中并借助这种社会形式”进行的。作为“人化自然”，人类世界中的自然是被打上了社会烙印的自然。在人类世界中，自然界意味着什么，自然对人的关系如何，人对自然的作用采用了什么样的形式、内容和范围等，都受到社会关系的制约。要把人类世界中的自然从实践的社会形式中分离出去是不可能的。在人类世界中，自然不仅保持着天然的物质本性，而且被打上了社会关系的烙印；不仅具有客观实在性，而且具有社会历史性。人化自然是一个社会（历史）范畴。

在人类世界中，如同自然被社会所制约一样，**社会也被自然所制约。**人类社会是在人与自然的物质变换的过程中形成并发展起来的，人类历史也无非是“自然界对人的生成过程”。在人类世界中，作为客体的自然，其本身的规律不可能被完全消融到对它进行占有的社会过程中；自然界不是外在于社会，而是作为一种恒定的因素出现在社会历史过程中，社会需要归根到底要通过自然过程的中介才能实现。人和自然之间的物质变换构成了社会存在和发展得以实现的“永恒的自然必然性”。社会发展既不是纯自然的过程，也不是脱离自然的超自然的过程，而是与自然运动“相似”的过程。把人对自然的理论和实践关系从社会（历史）中排除出来，也就等于把社会（历史)建立在虚无上。

社会的自然与自然的社会都是人们“对象性活动”的产物。实践是自然与社会相互作用、相互渗透的中介和基础。一句话，实践是人类世界得以存实在的根据和基础，在人类世界的运动中具有导向作用。人类世界当然不能归结为人的意识，但同样不能还原为天然自然。人类意识、人类社会以至整个人类世界对天然自然具有不可还原性。社会的自然和自然的社会都是通过人类的实践活动来实现或表现的。人类世界只能是在实践中存在。

实践的世界观意义不仅体现在世界的二重化以及人类世界的形成上，**而且还体现在人类世界即感性世界的不断发展中。**

人类世界是实践中的存在，而实践本身就处在不断的变化发展之中。感性世界因此是一个动态的，不断发展、不断生成、不断形成更大规模、更多层次的开放体系。马克思早就批判过费尔巴哈唯物主义对世界的直观性：“他没有看到，他周围的感性世界决不是某种开天辟地以来就直接存在的、始终如一的东西，而是工业和社会状况的产物，是历史的产物，是世世代代活动的结果，其中每一代都立足于前一代所达到的基础上，继续发展前一代的工业和交往，并随着需要的改变而改变它的社会制度。”①“这种活动、这种连续不断的感性劳动和创造、这种生产，正是整个现存的感性世界的基础。”②

“动物的生产是片面的，而人的生产是全面的”③；“动物只生产自身，而人再生产整个自然界”。在当代，人类实践活动己经“上天、入地、下海”，涉及了广袤的宇宙、辽阔的海洋，深入到地球深处以及生物的分子结构、人类的基因组等，可谓“上穷碧落下黄泉”。正如当代著名科学家赫伯特A•西蒙所说，“我们今天生活着的世界，与其说是自然的世界，还不如说是人造的或人为的世界。在我们周围，几乎每样东西都刻有人的技能的痕迹”。当代的实践活动更加凸现出了实践的世界观意义。

确认实践的世界观意义，并不是否定自然界的本原性及其对人类世界的先在性。同一切唯物主义一样，马克思主义哲学确认自然界的“优先地位”，并认为“人并没有创造物质本身”。但是，马克思主义哲学并没有把旧唯物主义的自然概念原封不动地移入到辩证唯物主义中，而是用科学的实践观扬弃了旧唯物主义的自然概念；马克思主义哲学不是把自然唯物主义推广或运用到社会（历史）领域，相反，是用社会实践的框架来理解人类世界中的自然，把自然同实践活动、社会生活和历史进程联系起来考察，并认为“任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发”。

在感性的实践活动中生成的人类世界对人的生存和发展具有直接的现实性，所以，马克思又把人类世界称为“感性世界”、“现实世界”，并把感性世界理解为构成这一世界的个人的全部活生生的感性活动。人类世界的现实性包含着客观性，而人类世界的实践性又进一步确证着人类世界的客观性，并使人类世界及其与自在世界的关系呈现出历史性。客观性、现实性、历史性、实践性构成人类世界及其与自在世界关系的总体特征，其中，实践性是根本特征。人的实践活动内在地包含着人与自然、人与社会的关系，可以说，它是现实世界的缩影。马克思主义哲学正是通过人类实践活动来反观世界，建构了一种“新世界观”，从而消除了精神的历史与物质的自然对立的神话。这是哲学世界观的深刻变革。

第二章实践与世界

第三章 社会及其基本结构

社会离不开自然，但社会又不同于自然。自然界是自在的存在，人类社会是自为的存在。社会与人的活动具有内在的统一性，历史不过是追求着自己目的的人的活动而己，人类社会具有自己独特的本质和结构。在马克思主义哲学产生之前，众多的哲学家都没有正确解释社会与自然的关系，没有正确揭示社会的本质。结果是唯心主义在历史观中长期处于统治地位，唯物主义自然观和唯物主义历史观犹如“咫尺天涯”。马克思主义哲学在实践观的基础上科学地揭示了社会同自然的关系，从而科学地揭示了社会的本质、结构及其整体性。

第一节 社会的本质和整体性

社会是一个具有自我组织、自我调节、自我更新和自我意识功能的有机整体。社会的这种整体性根源于人的实践活动。全部社会生活在本质上是实践的。社会结构不过是人的实践活动的对象化，社会制度本质上是人们交往关系的规范化、制度化。正像社会生产作为人的人一样，人也生产社会。

一、社会生活在本质上是实践的

如何理解社会的本质，这是历史观的核心问题，也是各派历史哲学争论的焦点之一。在马克思主义哲学产生之前，人们并没有真正地理解和把握社会的本质，人类社会或者被神化，或者被精神化，或者被自然化了。马克思主义哲学通过对人类实践活动深入而全面的探讨，深刻而科学地把握了社会的本质，即全部社会生活在本质上是实践的。

把人类社会神化的是神学历史观。在对社会历史的探索过程中，人们最初往往把不明其因的现象归之于偶然，然而，这些偶然力量都是那样的顽强，统治和压迫人们的时间又是那样的长久，这就使得人们不得不去探求这些偶然事件背后的原因。此时，神学家们就用一种超自然的力量，即神灵的意志来说明人类社会的产生和历史过程，认为社会本质上是“神定的一种秩序”，“神意”是主宰国家兴亡、民族盛衰的最高力量。神学历史观既否定了社会的客观性，也否定了人在社会中的主体性，从而把历史本身的必然性和现实的因果关系纳入到神学宿命论之中，对社会的本质做了宿命论的歪曲。

把人类社会精神化的是唯心主义历史观。唯心主义历史观认为，社会本质上是人的意志、意识活动或心理活动的产物，或者说是“绝对精神”运动的产物，如同自然是“绝对精神”在空间中的展现一样，人类历史是“绝对精神”在时间中展开。在唯心主义的视野中，“历史是不自觉地、但必然是为了实现某种预定的理想目的而努力，例如在黑格尔那里，是为了实现他的绝对观念而努力，而力求达到这个绝对观念的坚定不移的意向就构成了历史事变中的内在联系”①，而“旧唯物主义在历史领域内自己背叛了自己，因为它认为在历史领域中起作用的精神的动力是最终原因，而不去研究隐藏在这些动力后面的是什么，这些动力的动力是什么”②。

的确，人是社会的主体，而人的活动总是在一定意识指导下的活动，社会的存在和发展离不开人的有意识的活动。唯心主义历史观看到了但又夸大了社会的这种特殊性，没有进一步去探究有意识活动背后的物质活动。主观唯心主义以及旧唯物主义“不彻底的地方并不在于承认精神的动力，而在于不从这些动力进一步追溯到它的动因”①；客观唯心主义，特别是黑格尔所代表的历史哲学承认这一“动因”的存在，“但是它不在历史本身中寻找这种动力，反而从外面，从哲学的意识形态把这种动力输入历史”②。社会的特殊犹如横跨在自然和社会之间的“活动翻板”，如前所述，马克思主义哲学产生之前，即使是一些坚定的唯物主义者，当他们的视线由自然转向社会，开始探讨社会的本质时，都被这块“活动翻板”翻向了唯心主义的深渊。

第三*社会及其基本结构一①⑴

把人类社会自然化的是自然主义历史观。自然主义历史观或者把社会的本质归结于自然条件，即社会所处的地理环境，或者把社会的本质归结为人的自然属性，即生物本能，认为人类与“动物社会”在本质上是同一的。无疑，社会离不开自然，自然环境是社会存在和发展的永恒的、必不可少的物质条件，并对社会发展起着影响和制约作用。但是，自然环境不可能构成社会的本质，也不能决定社会制度及其变革。这是因为，自然环境只有通过生产实践才能转化为社会要素，对社会产生影响和作用，而且这种作用的性质和程度本身又是由生产实践的状况决定的。社会的本质也不能归结为人的自然属性。不存在“动物社会”，动物个体的结合方式是动物在长期适应环境的过程中所形成的一种本能习性，它属于自然现象，服从生物学规律；而人的社会结合方式则是在能动地改造自然的活动中形成的，受制于生产实践的规律。

自然主义历史观看到了自然环境或人的自然属性对社会的影响和制约作用，但它又夸大了这种作用，夸大了社会与自然的同一性。恩格斯指出：“自然主义的历史观……是片面的，它认为只是自然界作用于人，只是自然条件到处在决定人的历史发展，它忘记了人也反作用于自然界，改变自然界，为自己创造新的生存条件。”®

造成这种状况既有剥削阶级的偏见经常歪曲历史的原因，又有生产规模的狭小限制了人们眼光的原因。从认识论的角度看，把人类社会神化、精神化或自然化的根本原因就在于，不理解实践及其在社会生活中的地位和作用，或者“不知道现实的、感性的活动本身”，或者“不了解’革命的’、’实践批判的’活动的意义”。

马克思主义哲学通过对实践深入而全面的探讨，在人类思想史上第一次科学地揭示了人类社会的本质，即全部社会生活“在本质上是实践的”①。

首先，实践构成了社会关系的发源地。

实践首先是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间物质变换的过程。在这个过程中，人们不仅同自然界发生联系和关系，而且人与人之间也必然互换其活动并结成一定的关系。人们如果不以一定的方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然的关系，才有生产。人与自然的关系和人与人的关系相互制约，共生于生产实践中。同时，实践结束时得到的结果，在这个过程开始时就己经在实践者头脑中作为目的以观念的形式存在着，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的方式和方法的，他必须使他的意志服从于这个目的。可见，人与其意识的关系也生成于实践活动中。

这就是说，实践内在地包含着三重关系，即人与自然的关系、人与人的关系以及人与其意识的关系，而这些关系又构成了基本的社会关系，即物质的社会关系和思想的社会关系。实践构成了社会关系的发源地，并以浓缩的形式包含着基本的社会关系。正如马克思所说，以一定的方式进行生产活动的一定的个人，发生一定的社会关系和政治关系。从根本上说，社会关系不过是实践活动的对象化，或者说是实践的静态表现。

其次，实践构成了社会生活的基本领域。

如前所述，实践有三种基本类型，即制造物质生活资料的实践、创立和改造社会关系的实践以及创造精神文化的实践。这三种实践既相互区别又相互作用，构成了社会生活的基本领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活。即使被宗教神学二重化的世界，也不过是社会生活的自我分离，它同样可以从科学的实践观中得到正确的解释。在宗教神学中，世界被二重化为宗教世界和世俗世界，而造成这一现象的根本原因，是世俗世界本身发生了自我分离和自我矛盾，就是说，“世俗基础使自己从自身中分离出去，并在云霄中固定为一个独立王国”②。因此，“凡是把理论引向神秘主义的神秘东西，都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决”③。

第三章社会及其基本结构^

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，60页。
2. 同上书，55页。

⑤同上书，56页。

在整个社会生活过程中，生产实践具有基础和决定作用。生产实践实际上就是生产人们的物质生活本身。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。确认社会生活在本质上是实践的，同时也就指明了社会的客观性，因为社会的客观性直接形成于实践所引起的人与自然之间的物质变换过程。实践首先就是一种物质的感性活动。

再次，实践构成了社会发展的动力之源。

社会发展主要是社会关系的变化以及社会结构的变迁。人们自己创造自己的历史，社会发展不过是人的实践活动在时间中的展开。社会发展的动力绝不会产生于人的实践活动之外，它只能形成于人的实践活动之中。生产实践构成了社会发展的根本动力，即生产力与生产关系的矛盾运动。从根本上说，生产力与生产关系的矛盾运动就是在生产实践过程中所形成的人与自然、人与人之间的矛盾及其相互作用。即使 而生产力也不是纯粹的外部自然力，而是人们的实践能力，并且只有在个人的交往和相互关系中才能成为社会生产力，成为社会发展的最终决定力量。改造社会关系的实践推动着社会的变迁和进步，在阶级社会中，阶级斗争构成了社会发展的直接动力。所以，人的实践活动构成了社会发展的动力之源。

马克思主义哲学确认实践是社会的本质，也就是从实践出发去理解社会，或者说，把社会“当作实践去理解”。从实践出发去理解社会的其根本点在于，从生产实践的内在结构，即生产方式出发去理解和剖析社会结构。马克思指出：新唯物主义始终是“从物质实践出发来解释观念的形成”①，并“根据经验来揭示社会结构和政治结构同生产的联系”②。社会的整体化、有机化就是通过生产方式对社会内部结构的规范来实现的。生产方式决定着政治结构、文化结构以至整个社会结构，从而形成了以生产方式为基础的社会有机体。

二、社会是不断自我更新的有机体

社会有机体思想在马克思主义哲学中占有重要地位，它为我们全面理解社会的内部结构、生长机制以及运动规律提供了科学的方法论。“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”③，“辩证方法要我们把社会看作活动着和发展着的活的机体”。

从思想史上看，圣西门已初步提出了社会有机体思想。圣西门去世后，他的门徒在《圣西门学说释义》中明确提出，“社会是一种有机的整体”。之后，孔德和斯宾塞创立了社会有机体理论。孔德把社会同生物体进行比较，把社会机体分解成家庭、阶级、种族以及城市和社区，认为家庭是社会的细胞，阶级或种族是社会的组织，城市和社区是社会的器官。斯宾塞则认为，社会机体同生物机体一样，由营养系统、循环系统和调节系统三个部分组成。其中，从事生产的工人、农民为社会提供营养，商人、企业家、银行家处于循环系统，对社会进行分配，而政府官员则对社会进行调节，三者应各司其职，相互协调，使社会成为一个稳定的整体。

孔德、斯宾塞等人的社会有机体理论的合理性在于，他们把社会“作为一个整体来看待”。但是，孔德、斯宾塞等人的社会有机体理论在总体上是错误的:他们站在社会达尔文主义的立场上对社会和生物机体进行简单、庸俗类比，认为社会发展只是“动物进化的普遍系列的一部分”，并把生物进化规律搬到社会发展领域，实际上是一种用生物有机体概念来分析社会的观点和方法。

社会活动与生物运动具有“相类似的现象”，但二者又具有本质的不同。社会是在人的实践活动基础上生成的不断自我更新的有机体。“全部社会生活在本质上是实践的”，这是马克思主义社会有机体理论的基石。

在马克思主义哲学中，社会有机体是囊括**全部社会生活及其关系**的总体性范畴，指人类社会是以生产方式为基础的各种社会关系同时存在而又相互依存所构成的整体。正如马克思所说，“社会不是由个人构成，而是表示这些个人彼此发生的那些联系和关系的总和”②，包括经济关系、政治关系、思想关系、血缘关系、伦理关系等。这是一个有机联系的社会体系。其中，各种因素是按照特定的方式组合起来的，彼此形成一种固定的关系，表现出一定的秩序，从而使社会成为一个具有内在统一性的整体。在研究社会时，不应“把社会体系的各个环节割裂开来”，否则就不能正确说明“一切关系在其中同时存在而又互相依存的社会机体”③。

第三章社会及其基本结构①㈧

确认社会是一个有机体，就是要求从对个别社会对象、领域或过程的研究上升到对社会总体的研究。只有从总体出发才能真正理解部分，只有把个别社会现象、领域或过程放到社会总体中才能得到正确的理解和说明。

同生物有机体相比，社会有机体具有三个基本特征：

第一，社会有机体形成于人的实践和交往活动之中。

社会有机体不同于生物有机体，它不是形成于物种规定的本能活动，而是根源于人的实践活动。与动物的本能活动不同，人的实践活动是使用工具的活动。工具执行着人的身体器官的功能，同时，它又是由自然材料构成的，属于人的身外器官。这种身外器官具有超个体的特征，即它不是生长在个人身上的器官，不会随着个体的死亡而消亡，因而能够不断被复制，能够在不同的个体之间转换，工具因此成为个人之间相互联系的中介。一个人掌握了他人制造的工具，也就等于掌握了他人的能力；他把工具作为活动手段，实际上是把他人的能力作为自己活动的手段，这就从而形成了人的社会联系，构成了社会有机体。

社会有机体根源于人们的生产实践，直接形成于人们的交往活动之中。社会是人们交互作用的产物。人们之间的交互作用就是个人之间的交往。正是这种以工具、语言等为中介的个人之间的交往形成了社会有机体。个人之间的交往必须借助一定的规范才能进行，交往的规范化、制度化形成了交往的秩序和结构，从而形成了社会制度。人们之间的经济交往、政治交往和精神交往及其规范化，构成了社会的经济制度、政治制度和思想制度。这是一个以物质资料生产方式为基础逐层整合而成的总体协调的体系。个人通过实践及其交往活动创造了社会，并使社会成为一种有机体；社会作为诸多个体的共同创造物和有机整体反过来又制约和规定个体的创造活动，或者说，社会又创造着个体。

第二，社会有机体是一种具有自我意识的有机体。

任何有机体都具有自组织、自调节的功能，一个系统的有机性程度取决于它的自组织、自调节的程度。人类社会是一个有机性程度极高的机体，它具有自我意识，从而异于并优于生物有机体。社会有机体的自组织、自调节过程在一定程度上是被自身意识到的，是以某种自觉的形式进行的。各种社会意识形态都是社会的自我意识。意识形态再生产的目的就在于调节和控制各种社会力量，形成自觉的集体行为。各种社会制度，包括经济制度、政治制度都是通过人们的意识而形成的，实际上是意识到自己交往活动的社会主体自觉建立起来的社会规范，以约束、协调个体的运动，从而使社会作为一个整体而存在和运行。这是社会有机体自组织、自调节过程自觉性的集中体现。

第三，社会有机体再生和更新的内在机制是物质生产、精神生产和人自身生产的统一。

任何一种有机体要维持自己的存在，必须同周围的环境进行物质变换。社会有机体要存在下去也必须不间断地进行人与自然界之间的物质变换，为此，就要不间断地进行物质生产。除此之外，社会还必须进行精神生产。精神生产就是“思想、观念、意识的生产”，是创造系统化、理论化的精神产品的生产。其中，意识形态再生产的目的在于调节和控制社会力量，自然科学再生产的目的在于调节和控制自然力量。精神生产在整个社会生产中处于枢纽地位，是社会有机体维系各种关系的控制器。社会有机体要维持自己的存在，还必须进行人类自身的生产，即种的繁衍。最初的物质生产是由人自身生产的需要引起的，是由他们的肉体组织所决定的；最初的社会关系也是在人自身生产的过程中形成的，“家庭起初是唯一的社会关系”①。正是人自身再生产的要求构成了物质生产以及精神生产的内在动力，人自身的生产构成社会有机体不断再生产的一个基本环节。

物质生产、精神生产和人自身生产的过程同时就是社会关系再生产的过程。“生命的生产，无论是通过劳动而达到的自己生命的生产，或是通过生育而达到的他人生命的生产，就立即表现为双重关系：一方面是自然关系，另一方面是社会关系。”②社会的经济关系、政治关系、思想关系、伦理关系、亲属关系等正是在物质生产、精神生产和人自身生产的过程中形成的。物质生产、精神生产和人自身生产是社会活动的基本方面，三者在历史上同时存在并相互制约，始终发生作用。正是在这三种生产的过程中，社会成为“一切关系同时存在又互相依存的社会机体”。这三种生产的不断进行，使社会需要不断地得到满足、更新、再满足……从而使社会有机体不断地复制和更新自己。

在社会有机体再生和更新的过程中，物质生产、精神生产和人自身生产的地位和作用是不相同的。精神生产最初直接与物质生产交织在一起，是人们之间物质生活的直接产物，尔后成为“物质生活过程的必然升华物”；人自身生产的状况首先取决于物质生产及其创造的生活资料、享受资料和发展资料的性质与水平，人自身生产不仅仅是生物遗传过程，同时又是社会遗传过程；物质生产构成了精神生产、人自身生产以至整个社会有机体的基础，生产方式决定着社会结构。

第三童社会及其基本结构①①

三、社会结构：交往活动的制度化

人们之间的社会关系并不是先于人而存在的，而是形成于人们改造自然的生产

活动，以及在此基础上进行的交往活动。人们改造自然的活动不可能是个体孤立地进

行，而是在诸多个人共同活动的条件下进行；诸多个体之间的共同活动，则是通过个

人之间的交往而形成的；个体之间的交往，就是人与人之间的交互作用。正是这种人

与人之间的交互作用形成了人们的社会关系，亦即形成了社会。“社会——不管其形

式如何——是什么呢？是人们交互活动的产物。”①从直接性上看，社会关系就是个

人之间的交往关系。

人与人之间的交往活动是人类在与自然进行物质变换的同时必须进行的活动。

人与自然的物质变换是主体与客体之间的关系，人类个体之间的交往则是主体间关系或人际关系，它是在生产实践基础上进行的，其规模、程度和形式等都受到生产状况、历史条件的制约。人们之间的交往必须借助于一定的规范才能进行，即人们之间所具有的交往关系必定是规范化的关系，而这些规范是由物质生产的状况所决定的。因此，**生产方式规定着、制约着个体的交往活动。**

人与人之间的交往是在生产实践的基础上发生的，直接或间接同物质生产活动相联系，并依其同物质生产联系的密切程度而展现为不同的层面。其中，基本形式有三种，即经济交往、政治交往和文化交往。在这三种交往活动中形成的经济关系、政治关系和思想关系构成了人们之间基本的社会关系。实际上，各个层面的交往关系都植根于物质生产活动。

人们之间的交往活动产生于物质生产活动，而物质生产活动在一定的发展水平上，只需要、只允许某些特定的交往形式作为自己的社会形式。这就需要交往活动规范化、制度化。经济交往的规范化、制度化形成一定的社会经济制度，构成社会的经济结构。正如马克思所说：“在过去一切历史阶段上受生产力制约同时又制约生产力的交往形式，就是市民社会。”②政治交往的规范化、制度化形成社会政治制度，构成了社会的政治结构。文化交往的规范化、制度化形成特定的意识形态体系，构成了社会的文化结构。这种种交往及其规范化、制度化都根源于生产实践。

人们之间交往活动的规范化、制度化是社会系统自组织、自调节过程自觉性的集中体现。各种交往活动的规范和制度限定、调整人们的交往关系，使个人行动协调起来，把分散的个体组织起来，从而使社会作为一个整体而存在和运行。这表明，社会交往制度的体系构成了社会有机体的结构。可以说，人们之间交往的关系结构是社会有机体的隐结构，而交往的制度结构则是社会有机体的显结构。其中，基本的结构就是经济结构、政治结构和文化结构。

第二节 社会的经济结构

社会经济结构的内容就是人与人之间的经济关系，人与人之间的经济关系是以人与自然之间的现实关系为基础的，生产力就体现了人与自然之间的现实关系。所以，社会经济结构就是同生产力发展的一定阶段相适应的生产关系的总和。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。”①

一、生产力：人与自然之间现实关系的体现

“人们为了能够’创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要吃喝住穿以及其他一些东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”这表明，历史活动的第一要义，就是物质生产活动。生产力就是人们在物质生产活动中形成的解决社会同自然之间矛盾的实际能力，是人类改造自然使其适应社会需要的物质力量。从哲学上看，生产力是标志人类改造自然的实际程度和实际能力的范畴，从根本上体现了人与自然之间的现实关系。

生产力是在物质生产活动即劳动中形成的。**劳动对象、劳动资料和劳动者**构成了生产力的基本要**生产力**是在物质生产活动即劳动中形成的。素。

劳动对象通常是指人们通过自身劳动对之进行加工，使之成为具有使用价值以满足社会需要的那一部分物质资料，包括未经过加工的自然物和已经过加工的物体。一方面，劳动对象是进行物质资料生产的前提，劳动只有同劳动对象相结合，才是物质财富的源泉，才能构成现实的生产力；另一方面，劳动对象又是人们征服自然的程度和生产力发展状况的一种标志，不同的生产力状况有不同的劳动对象，劳动对象的质与量直接制约着生产力的发展水平。

劳动资料亦称劳动手段，是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的物质资料或物质条件，其中最重要的是生产工具，马克思称之为劳动资料的“骨骼”和“肌肉”。生产工具是劳动者和劳动对象之间的中介，直接传递着人对自然界的作用，是衡量人类征服自然的能力的尺度。动物只是适应自然，所以动物发展史不过是动物自身器官的进化史；而人类是用自己制造并不断改进的工具改造自然，并使自然界为自己服务，所以人类的发展史首先是生产工具——“社会人的生产器官”不断改进的历史。马克思认为：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”①

以生产工具为核心的劳动资料不仅在人与自然之间起着中介作用，制约着劳动对象的广度和深度，而且生产工具对劳动组织形式和劳动方式也起着直接的制约作用，劳动组织形式和劳动方式的演化，归根到底是由生产工具的变化决定的。同时，生产工具还制约劳动者的劳动技能。这在现代生产力中表现得尤为突出。

劳动者是人，但并非所有的人都是劳动者。劳动者是指具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用劳动资料作用于劳动对象，即具有一定劳动能力并且从事生产实践的人。劳动者应具有劳动能力，不仅要有一定的体力，还要有一定的智力，因为物质生产是有意识、有目的的活动，既需要体力的支出，也需要智力的支出，而且随着生产力的进一步发展和科学技术的进步，智力因素所占的比重将日益增加，脑力劳动者在生产中的作用将越来越突出。

在生产力的构成要素中，劳动者是生产过程的主体，是生产力中能动的、起主导作用的要素，是“活的劳动”。劳动资料作为物的要素，是“死的劳动”，是“活的劳动”创造的结果。正如马克思所说：“自然界没有制造出任何机器，没有制造出机车、铁路、电报、走锭精纺机等等。它们是人类劳动的产物，是变成了人类意志驾驭自然的器官或人类在自然界活动的器官的自然物质。它们是人类的手创造出来的人类头脑的器官；是物化的知识力量。”劳动对象、劳动资料（二者构成生产资料）在没有“活的劳动”参与时，只是可能的生产力；只有“活的劳动”才能把它们结合起来，变为现实的生产力。

在生产力系统中，除了劳动对象、劳动资料和劳动者这些实体性要素外，还有科学知识这样的智能性要素。如果说劳动对象、劳动资料和劳动者是生产力的“硬件”，那么，科学知识等就是它的“软件”。科学与技术密切相关，但又有区别。一般说来，科学偏重于知识体系，技术则表现为方法、工艺和能力，二者相互作用、相互转化。科学上的突破常常引起技术上的发明，从而推动生产力的发展；反过来，科学也会从技术和社会需要中获得发展动力。马克思主义经典作家历来重视科学技术的作用。马克思把科学看成是“历史的有力杠杆”，“最高意义上的革命力量”。之所以如此，首先就是因为“科学是一种生产力”，“生产力中也包括科学”②。在当代，科学技术己呈现出“一体化”的趋势，并成为“第一生产力”。

马克思关于“生产力中包括科学”的论断含义极深。它表明，科学是知识形态的生产力，即一般生产力，这种知识形态的生产力可以通过劳动者、劳动资料和劳动对象转化为直接生产力；同时，在生产力的“硬件”要素，即劳动者、劳动资料和劳动对象中也包含着科学的成分。正如马克思所说，所谓科学力量，不仅指它自身，而且还包括为生产所占有的甚至已经实现在生产中的科学力量。

从生产力的构成可以看出，生产力是人实现自己与自然之间物质变换的能力。这个变换过程，一方面是人的“自然力”和本质力量不断对象化，自然不断被“人化”的过程；另一方面又是外部自然力被同化为人的体力、自然规律被同化为人的智力的过程。二者相互依存、相互制约，形成了人类的生产力，构成生产力的本质。

生产力的本质决定了生产力的特征，即**生产力具有属人性、客观性、社会性和历史性。**

生产力具有属人性。生产力不是超历史的预成的实体，它不是存在于人的活动之外，而是存在于人的活动之中，是在人的劳动中形成的，是人能够直接掌握的力量，是人们以往活动的产物和人们实践能力的结果。因此，生产力具有属人的性质。）

生产力具有客观性。生产力的形成和运动虽有精神因素的作用，但又不以人的意志为转移，人们不能自由地选择生产力。现存的生产力是前人实践活动的客观结果，它又构成人们当前实践活动的既定前提。从根本上说，生产力是在人与自然之间物质变换过程中形成的特殊的物质力量。正是在这个意义上，马克思把生产力称为“物质生产力”。

生产力具有社会性。个人的劳动能力是生产力构成的要素，生产力的运行离不开个人的劳动能力。但是，生产力并不是个人劳动能力简单相加的“算术和”，而是个人劳动能力通过一定的社会结合方式，包括协作、分工等中介环节而形成的社会力量。“受分工制约的不同个人的共同活动产生了一种社会力量，即扩大了的生产力。”①正是在这个意义上，马克思把生产力称为“社会生产力”。

生产力具有历史性。劳动以人的需要为其内在动因，而人的需要又是历史地发展的，“己经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和己经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”②。由于人的需要在同劳动的相互作用中不断变化发展，因此，人们进行劳动的动因在客观上是永恒的。在劳动中形成的生产力不管如何发达，总是具有继续发展的内在动力，必然随着人们需要的变化和劳动的发展而处于不断发展之中，永远不会停留在一个水平上。生产力总是具体的历史的，不存在抽象的不变的生产力。生产力的历史性表明，生产力有先进和落后之分，即使是先进生产力本身也是一个相对的、历史的范畴。

二、社会的经济结构：生产关系的总和

社会经济结构的内容就是生产关系，即人们在物质生产过程中所结成的经济关系。

从静态看，**生产关系**由生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系构成。**生产资料所有制关系**是人与生产资料结合的方式，它表明生产资料归谁所有，为谁支配。**生产中人与人的关系**是指，人们在生产过程中和生产体系中处于何种地位:是统治与被统治、支配与被支配的关系，还是平等的分工、合作关系。**产品分配关系是**指，产品分配的方式和比例关系，工资、地租或资本利润都是分配的形式。**在生产关系中，生产资料所有制关系是基本的、决定的方面，它构成全部生产关系的基础。**这是因为，只有所有制关系，才能把生产力中人和物的要素结合起来，使生产力由可能的变成现实的；只有生产资料所有制的性质、人与物结合的具体方式和方法，才是区分社会经济结构或经济形态的基本标志；生产资料所有制关系决定生产关系的其他方面，有什么样的生产资料所有制关系就有什么样的人与人的关系，就有什么样的分配关系。可以说，生产关系本质上就是生产资料的所有制关系。

从动态看，生产关系贯穿于生产、分配、交换和消费的全过程，或者说，生产、分配、交换和消费四个环节构成了生产关系，构成了生产关系这个“总体的各个环节，一个统一体内部的差别”①。人们在直接生产过程中所结成的关系，如统治和被统治、支配和被支配的关系，决定着产品的分配、交换和消费关系。反过来，产品的分配、交换和消费关系又对人们在直接生产过程中所结成的关系产生影响：交换范围的扩大会引起生产规模增大，生产分工会更细，从而也影响人们在直接生产过程中的关系；分配关系的变动，会引起人们在直接生产过程中所结成的关系或多或少的变动；消费的需要反过来又决定直接生产过程。只有经过分配、交换和消费三个环节，直接生产过程才能重新开始。

在生产、分配、交换和消费四个环节中，生产这一环节居于主导地位。生产资料所有制需要通过生产和再生产过程中人与人的关系来维持，需要通过生产、分配、交换和消费这些环节的运转过程实现和体现出来。否则，生产资料所有制就会落空。例如，资产阶级所有制就是通过在生产领域中的支配雇佣工人，分配领域中的不劳而获、按“资”分配，交换领域中的“平等”交换以及消费领域中的工人阶级相对贫困化这四个环节实现的。正是在这个意义上，马克思指出：“给资产阶级的所有权下定义不外是把资产阶级生产的全部社会关系描述一番。”②

总之，生产关系是以生产资料所有制为本质，由生产、分配、交换和消费四个环节构成的统一体。 三

生产关系不是存在于人的活动之外的超历史的存在物，而是根源于物质生产过程。人们在生产物质产品的同时也生产着生产关系，生产关系不过是人们物质生产及活动以及个体活动所借以实现的形式。但是，生产关系不是按照人们的意志任意构成的，它具有客观性。对于生产关系，人们既不能自由选择，也不能任意改变，从根本上说，生产关系由生产力所决定，同人们的物质利益紧密相关，并决定着人们的物质需要能否得到满足以及满足的程度和方式。所以，马克思认为生产关系是人们之间的“物质联系”，列宁认为生产关系是“物质的社会关系”。

生产关系不是凝固不变的，具有历史性。任何生产关系都是同一定历史阶段的生产力状况相适应的。（到目前为止，人类社会经历了五种生产关系，即原始公社的生产关系、奴隶制的生产关系、封建制的生产关系、资本主义的生产关系和社会主义的生产关系。这些生产关系分别构成了五种社会经济结构，即五种社会经济形态。）

从内容上看，社会的经济结构就是生产关系的总和，这里的“总和”是指多种生产关系的总和。从历史上看，一种生产关系往往以萌芽状态、成熟状态和残余状态分别存在于依次出现的社会经济结构之中。当我们考察任何一种社会经济结构时都会发现，在该社会的经济结构中，并不是只存在一种生产关系，而往往是多种生产关系同时存在并相互影响、相互作用。例如，在封建社会，除了占统治地位的封建土地所有制外，还存在着奴隶制的残余，后期则有资本主义生产关系的萌芽以及个体所有制的生产关系。在当代中国，不仅有占主体地位的公有制的生产关系，而且还有不占主体地位的非公有制的生产关系，它们共同构成了当代中国的社会经济结构。所以，当代中国实行的是以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。

但是，在社会经济结构中，各种生产关系并不是占有同样的地位，起着同样的作用。在多种生产关系中必然有一种生产关系占据统治地位，起着主导作用。正是这种占统治地位的生产关系决定了社会经济结构的性质。例如，在当代中国，占主体地位的公有制生产关系决定了当代中国社会经济结构的社会主义性质。所以，马克思指出：“在一切社会形式中都有一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也决定其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光，它掩盖了一切其他色彩，改变着它们的特点。”①

作为“生产关系的总和”，**社会经济结构有其特殊的功能：**

其一，生产力中的人的要素和物的要素如果不通过生产关系结合起来，只是可能的生产力。经济结构以一定的形式把人与物结合起来，是使这种可能变为现实的前提和纽带。在生产力和生产关系相统一的生产方式中，生产关系固然以生产力为基础，但如果没有生产关系这种社会形式，生产也不能存在；生产关系固然是生产力的“函数”，但生产关系一经形成，便会对生产力发生反作用，促进或者阻碍生产力的发展。

其二，经济结构直接决定社会的政治结构和文化结构，构成政治结构和文化结构的现实基础。正是在这种意义上，马克思又把作为生产关系总和的社会经济结构称为经济基础，并指出：“任何时候，我们总是要在生产条件的所有者同直接生产者的直接关系——这种关系的任何形式总是自然地同劳动方式和劳动社会生产力的一定的发展阶段相适应——当中，为整个社会结构，从而也为主权和依附关系的政治形式，总之，为任何当时的独特的国家形式，找出最深的秘密，找出隐蔽的基础。”①

三、阶级：特定经济结构中的人群共同体

在社会经济结构发展的过程中，与特定的经济结构相联系，出现了特殊的人群共同体——阶级。除原始社会外，到目前为止，社会的经济结构中都存在着阶级这种人群共同体。

阶级首先是一个经济范畴。阶级的划分是由人们在特定的社会经济结构中所处的不同地位和结成的不同关系决定的。列宁指出：“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。”②

区别阶级的根本标志，是看其与生产资料的关系，是否占有生产资料，是否占有其他集团的劳动。从本质上看，阶级就是基于对生产资料占有关系的不同而形成的利益根本对立的社会集团或人群共同体。阶级一经形成，必然会在政治思想、情感以及生活方式等方面有所表现和反映，一定的阶级必然有其相应的政治思想以及其他多方面的特征。但是，阶级的形成及其实质均根源于经济地位不同，阶级首先是一个经济实体。所以，“区别各阶级的基本标志，是它们在社会生产中所处的地位，也就及是它们对生产资料的关系”①。

正确把握阶级概念必须弄清**阶级与等级、阶层的联系与区别。**

等级是一个政治法律范畴，是指由法律规定或认可的具有一定特权和专利的社会集团。等级与阶级的区别在于：等级比阶级的外延狭窄，等级不是一切阶级社会而仅仅是奴隶社会和封建社会所具有的；从根本上说，阶级反映的是人们之间的经济关系，而等级则是按照地位、身份、门第、职业对社会成员所进行的划分，反映的是人们之间的政治法律关系。

当然，阶级与等级又有联系。一个阶级中往往包含着不同的等级，一个等级中也可以包含不同的阶级。例如，法国大革命时期“第三等级”就包含了资产者、无产者、农民和小资产阶级，而在奴隶社会和封建社会，阶级表现为一些特别的等级，阶级关系往往被等级关系所掩盖。

阶层有两层含义：其一，指同一阶级内部按照经济状况、社会地位或其他标准划分的若干层次，如资产阶级中有工业资本家、商业资本家、金融资本家；其二，指按照特定的标准，如谋生方式把各阶级中的部分成员联合起来而构成的社会集团。例如，知识分子阶层就是按照劳动分工的原则划分的。我们既要防止用阶层划分代替阶级划分，又要把这两种划分联系起来，从而在不同层次和不同向度上把握社会成员的结构状况，准确识别个人或集团的阶级或阶层归属，如在当代中国社会变革过程中出现的民营科技企业的创业人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员就属于新的社会阶层，他们都是中国特色社会主义事业的建设者。

阶级又是一个历史范畴。阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。在原始社会初期，由于没有剩余产品，不存在一个集团占有另一个集团劳动的可能性，因而不存在阶级。阶级的形成是生产力有了一定程度的发展而又相对发展不足的结果。在阶级产生的过程中，非经济的因素，如战争和暴力，确实起过重要的促进作用。但是，财富只有先由劳动创造出来，然后才能被掠夺；暴力不能创造财富，只能使财富重新分配；暴力可以促进阶级的形成，但暴力不是阶级产生和存在的基础。

阶级是特定时代的生产方式的产物。首先，金属工具的使用所导致的剩余产品的出现是阶级产生的经济前提，它为一个集团占有另一个集团的劳动提供了可能。其次，私有制的出现是阶级产生的又一经济前提，私有制出现以后，社会集团的分离就转化为阶级的对立。再次，社会分工是阶级产生的基础。社会分工产生了个人利益或单个家庭利益与人们共同利益的矛盾，它从一开始就包含着对生产资料的支配，并产生了把这一支配权转化为所有权的可能性。一旦条件具备，在社会分工的基础上必然产生私有制，从而形成不同的阶级。从历史上看，三次社会大分工直接破坏了以血缘关系为纽带的原始人群共同体，产生了社会大分裂，即分裂为经济利益根本对立的人群共同体阶级。

从阶级差别的最初萌发到阶级的产生是一个漫长的历史过程，主要是通过三个途径进行的：其一，氏族酋长、军事首领和一些公职人员依靠他们的权力和地位，把一些剩余产品占为己有，特别是利用部落之间发生战争的机会掠夺和积累财富，从而形成氏族显贵；其二，由于社会分工和商品交换的发展，财产不平等现象日益扩大，氏族内部逐渐分化出一些富裕的家庭，他们拥有较多的生产资料或其他财富，成为氏族内部的富人；其三，通过战争把俘虏变为奴隶，从而使阶级的划分逐渐扩大到全社会。

自从阶级产生以后，人们的社会结合方式就发生了重大的变化，即人类社会由以血缘关系为纽带联系起来的无阶级结构转化为以阶级划分为主线的阶级结构。

第三节 社会的政治结构

政治与经济密切相关，政治是经济的集中表现。自从人类进入阶级社会之后，社会体系中便出现了政治结构。政治结构及其状况与阶级斗争有不解之缘，“政治就是各阶级之间的斗争”①。社会的政治结构集中反映了阶级的经济利益，它建立在经济结构之上并为经济结构服务。

一、政治结构及其核心

社会的政治结构是指建立在经济结构之上的政治法律设施、政治法律制度及其第相互关联的方式，包括政党、政权机构、军队、警察、法庭、监狱和关于政权的组章织形式、立法、司法、宪法和规程等。前一个系列是实体因素，后一个系列则是规及章与准则。由于政治结构建立在经济结构的基础之上，所以马克思又把政治结构称为政治的上层建筑。政治是经济的集中体

=现。政治结构反映的是阶级或阶层的经济利益。在任何一个社会中，以政治活动为职辩业的只是少数政治家，而与政治活动有这样或那样联系的却是社会的全体成员。这就证是政治的社会阶级（阶层）性和政治的社会普遍性原理。

主 国家政权是政治结构的核心，是政治体系运行的基本设置。如果说政治结构是

和整个社会结构中起控制作用的部分，那么，国家政权则是它的控制中心。国家政权通史过复杂的信息网络上下左右交换信息，把整个政治结构结合为控制社会的机构，通过

唯

慳这个机构来控制（管理和指导）全部社会生活，从而执行社会职能。恩格斯指出：“政原治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种博社会职能时才能持续下去。”①

囈 从历史的长过程看，经济结构的状况决定着政治结构的状况，政治结构适应经

济结构，追踪经济结构，围绕着经济发展的中轴线而演变。但在具体实践过程中，政治结构对经济结构的反映并不是机械的复制，会出现各种偏离、曲折以及偶然现象。政治结构的演变有其相对独立性，并会这样或那样地影响或干扰经济运行。因此，必然要按照现实的经济结构，建立相应的政治结构。

政治结构的设置与政治文明有着特定的联系。在马克思主义经典著作中，“文明”具有广义和狭义之分：广义上，文明与野蛮相对立，原始社会属于“野蛮时代”，进入阶级社会以后的时期则是“文明时代”，正是在这个意义上，恩格斯认为“国家是文明社会的概括”②；狭义上，文明仅仅是指资本主义社会。同封建社会的愚昧、专制相比，资本主义无疑文明先进，所以马克思和恩格斯多次使用“资产阶级文明”这一概念，并把资本主义社会称为“文明国家”、“文明制度”，或简称为“文明”。其中，“文明制度”主要是指政治方面，即政治文明。

1844年，马克思在《关于现代国家的著作的计划草案》中，使用了“政治文明”这一概念，并把“政治文明”同“集权制”相对立。从社会结构看，政治文明是相对物质文明和精神文明而言的，社会主义政治文明是相对社会主义物质文明和精神文明而言的；从类型上看，政治文明是相对封建专制主义而言的，社会主义政治文明是相对资本主义政治文明而言的。

当代中国政治体制的改革、政治结构的完善，是以社会主义市场经济体制为基础，以建设中国特色社会主义民主政治为目标的。建设社会主义政治

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，523页。
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，I76页。

文明，就是要把共产党领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来，实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化。

二、国家与社会的关系及其发展趋势

政治结构的核心是国家政权，而国家是从人群共同体中分化出来的政治共同体。从历史上看，国家的出现是阶级斗争的结果，同时又和社会职能的分化紧密相连。

在原始社会中，没有阶级，人们共同劳动，平等相处，社会秩序依靠传统习惯和氏族首领的威信来维持和调整。随着私有制的确立和阶级的出现，原始社会的血缘纽带和传统习俗被打破了，习惯的力量和族长的威信失去了作为调整人们行为规范和维持社会秩序的职能，社会分裂为敌对的阶级而陷入原有方式无法解决的矛盾之中。在氏族和部落机关己经失灵的情况下，占人口少数的奴隶主阶级要迫使数量上远远超过自己的广大奴隶供其剥削，保护自己和社会不致在无休止的斗争中陷于毁灭，并使对奴隶的剥削固定化，就必须凭借暴力的强制性机关，于是国家便应运而生。正如恩格斯所说，“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”①。

国家的产生又同社会管理职能的独立化密切相关。在社会分工出现以前，社会管理职能十分简单，不可能也没有必要成为一种独立活动。自从社会分工出现之后，生产活动及其产品交换在规模和复杂程度上有了很大发展，需要一个权威组织来保证生产和交换的顺利进行，而脑力劳动同体力劳动相脱离并成为某些人的专门职业，使得建立一种权威的管理机构不仅十分必要，而且具有了现实的可能。恩格斯指出：“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入，形成社会内部分工i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I这些人相对立而独立起来，于是就出现了国家。”② I

从历史上看，社会管理职能的独立化与阶级的分化是交织进行的，社会 I

本

①《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，170页。®同上书，7⑻-701页。 崧

3

分工同时造成社会集团的分离以及私有制和阶级的产生。所以，当国家成为管理社会生活的独立机构时，它就不可避免地同时成为统治阶级压迫和控制被统治阶级的工具。

同原始氏族组织相比较，国家具有三个特征：其一，按地域而不再以血缘为标志来划分和组织居民；其二，一种特殊权力机关的设立，这就是常任官吏、特殊的武装队伍以及各种强制性的机关；其三，为了维持这种特殊的机关就需要征收赋税。上述三个特征是氏族组织不具有的，当这些特征完全具备时也就标志着国家的形成。

国家的起源及其特征表明，国家本质上是一个阶级概念、政治范畴，它是阶级统治的工具，是一个阶级镇压另一个阶级的暴力机关。尽管国家也管理一些公共事物，控制一定的社会秩序，但其目的服从于统治阶级的根本利益。

国家的本质通过国家的职能，即国家的社会作用表现出来。国家的职能一般分为对内、对外两类。国家的对内职能表现在两个方面：一是政治职能，即调整阶级关系，强制被统治阶级和敌对势力服从并镇压其反抗，同时在统治阶级内部实行民主，以特定的专政和民主相结合来确保统治阶级的根本利益不受侵犯；二是社会职能，即执行社会公共事物的组织和管理职能，调节社会矛盾，维持社会秩序，干预、调节社会经济生活或直接组织经济建设。国家的对外职能则是国家作为特定的社会主体进行国际交往的职能，一方面，组织国防，维护国家主权和领土完整，防御外来的侵略和颠覆；另一方面，根据本国尤其是统治阶级的利益调整国与国之间的关系，参与国际经济政治生活。

国家的内外职能紧密相关。一般说来，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。

国家处于历史演变之中，不同的阶级建立了不同类型的国家。为了科学地区分不同类型的国家，我们应搞清国体与政体的关系。

所谓国体，即国家的根本制度，指社会各阶级在国家中的地位。它说明谁是统治阶级和被统治阶级，国家政权掌握在哪个阶级手中，这个阶级又联合哪个阶级去反对和镇压另一个阶级。这是规定国家类型的主要标志。所谓政体，即政权的构成形式，指一定的阶级采取何种形式去组织保护自己、反对敌人的政体机关，即统治阶级采取了什么样的形式去实现自己的统治。

在国体和政体的关系中，首先是国体决定政体，国体要求政体适应和服务于自己；同时，政体也不是可有可无的，它的构成形式如何直接涉及国体

的巩固与否，一种国体要采用何种政体，一方面由国体本身的性质所决定，另一方面也受具体的历史条件，如阶级力量对比、民族文化传统等的制约。但是，归根到底，国体即国家的阶级性质是决定政体的首要因素。

在人类历史上，存在四种不同的国体，它们又各有自己不同的政体。在奴隶社会，

奴隶主专政是它的国体，同是这种国体，又有帝国政体（罗马帝国）和共和政体（雅典共和国）等不同政权形式；封建社会的国体是封建主专政，它通常采取君主专制的形式，在某些商业城市也存在过共和制的形式；资本主义社会的国体是资产阶级专政，

其政体采取共和制或君主立宪制形式，实行立法、行政、司法三权分立。

无产阶级专政的国家是一种新型的国家，具有全新的阶级内容，即无产阶级和人民群众根本利益的一致，使人民群众第一次真正成为国家和社会的主人，使国家有史以来真正成为“人民国家”；同时又担负着全新的历史任务，即不仅要镇压剥削阶级的反抗，防御外来的侵略，而且还要实现对整个社会全面而深刻的改造，完成消灭阶级、废除国家，实现阶级社会向无阶级社会过渡的任务。无产阶级专政是从有阶级向无阶级、有国家向无国家转变的过渡性国家。正如马克思所说，“这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡”①。在这个意义上，无产阶级专政的国家是人类历史上最后一种国家。

国家作为阶级矛盾不可调和的产物，如同阶级一样也是一个历史的范畴。同阶级的消灭联系在一起的是国家的消亡。如前所述，国家是一种从社会中产生，但又自居于社会之上并日益同社会相脱离、相异化的力量，是一种“虚幻的共同体的形式”。社会主义革命、无产阶级专政的重要内容就是“把靠社会供养而又阻碍社会自由发展的国家这个寄生赘瘤迄今所夺去的一切力量，归还给社会机体”②。“这是社会把国家政权重新收回，把它从统治社会、压制社会的力量变成社会本身的生命力；这是人民群众把国家政权重新收回，他们组成自己的力量去代替压迫他们的有组织的力量。”③当国家真正成为整个社会的代表时，即国家与社会走向同一之日，也就是：第国家消亡之时。这是国家与社会关系发展的总趋势，其实现是一个漫长的历史过程。i社会主义制度的建立使我们站在了这个过程的起点上。 I

及

其

基

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，547页。 结
2. 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，57-58页。 构

8TT

©《马克思恩格斯全集》，中文1版，第17卷，588页，北京，人民出版社，1963„

第四节 社会的文化结构

“文化”一词来源于拉丁文Colere，原意是土壤耕作及加工成果。作为哲学范畴，“文化”一词通常有广义和狭义两种含义：广义的文化概念，是指人的有目的活动的结果，即人们在物质活动和精神活动中所创造的一切，既包括物质文化，也包括精神文化以及社会的风土人情、习俗、风尚等一切“人化”的事物；狭义的文化概念，是指意识形态或观念形态，仅包括与精神生产有关的观念形态。正如毛泽东所说，^“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映”①。马克思主义经典作家也是从广义和狭义两种意义上使用文化这一概念的。本节所说的文化，是指与经济、政治相对应的观念形态的文化，即狭义的文化概念。

一、意识、意识形态和文化结构

文化结构是指哲学、政治法律思想、道德观念、宗教观念、艺术等社会意识的联结方式。与政治上层建筑相对应，文化结构又被称为思想的上层建筑或观念的上层建筑。在阶级社会中，观念形态都具有意识形态性，所以文化结构又被称为意识形态的上层建筑。

社会意识的发生和**意识的发生是同一个过程**，**意识本质上是社会性的意识，意识的发生也就是社会意识的发生。**如果说二者存在着差异的话，那么，差异就在于，意识可以只在个人头脑中盘旋，它必须在人们之间的精神交往成为人们共同的意识时才能称为社会意识。社会意识的发生首先是一种分化。意识作为人的精神活动本来就是从浑然一体的人的活动中分化出来的，社会意识则是人的意识进一步分化的结果，而且社会意识本身也日益分化开来，产生了各种意识形态。

意识形态属于社会意识范畴。作为一个哲学范畴，社会意识总括了人的一切意识要素、观念形态以及全部精神现象及其过程，它是人们对社会存在的反映。“意识[dasBewuptsein]在任何时候都只能是被意识到了的存在[dasbewupteSein]，而人们的存在就是他们的现实生活的过程。”②人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、社会关系、社会存在的改变而改变。“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。”

意识形态又不等于社会意识。社会意识是与人类社会一同产生的，有人类社会就有了社会意识。意识形态则不然，它们只是在人类劳动、思维能力和社会意识发展到一定水平时才出现的。在原始社会初期，人类刚刚脱离动物界，仅仅靠狩猎和釆集果实生活，不仅物质生产水平极低，而且思维水平也很低下。那时的社会意识处于一种混沌的原始状态：人们对社会与自然，人自己的意识与自己的肉体，个人意识同他人或集体意识等，都不能明确加以区分；人们凭着直观去猜测现象背后的本质，去寻找事物或现象之间的因果关系，因而对自然联系和社会关系都抱有一种神秘的观念；人们缺乏抽象的思维能力，很少能形成抽象概念，也不会进行逻辑思维，主要是朴素的形象思维。同这种社会发展水平和人类智力水平相适应，那时还没有今天严格意义上的意识形态，有的只是意识形态的萌芽和潜在因素。

意识形态是在人类劳动、思维能力和社会关系发展到一定阶段时出现的，而且与私有制、阶级关系以及脑力劳动与体力劳动的分工密切相关。它属于社会意识，又不能包含全部的社会意识。从与经济结构的关系来看，有确定规范的、系统的社会意识包括两方面的内容：一是意识形态；二是科学，即非意识形态部分。

科学与意识形态既有相同之处，又有重要的区别。科学不仅反映社会的经济关系、政治关系，而且反映自然界本身的关系；科学不是由强制性约束、信仰、形象、情节或行为规范构成的体系，而是由实验观察材料、实证性定律、定理和假说、学说、理论等知识单元组成的系统。科学家的活动可以有伦理的动因和效果，但科学知识是否成立只能从真与假、深刻与肤浅、全面与片面去衡量，善与恶、正义与非正义不是评价科学是非的标准。

在阶级社会的每一种社会形态中，往往存在着三种不同的意识形态：首先是反映现存社会占统治地位的生产关系并为其服务的意识形态；其次是旧社会的意识形态，它反映己被消灭和正在被消灭的旧的生产关系；最后是反映现存社会中正在成长着的生产关系的意识形态。其中，反映和维护占统治地位的生产关系的意识形态通常及占统治地位。一般说来，在经济结构中占统治地位的阶级也必然在文化结构中占主导地位。统治阶级总是调节着自己时代思想的生产和分配，“占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现，不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系；因而，这就是那些使某一个阶级成为统治阶级的关系在观念上的表现，因而这也就是这个阶级的统治的思想”①。“任何一个时代的统治思想始终都不过是统治阶级的思想。”②只有这种意识形态直接决定着文化结构的性质，并成为该社会的精神标志。

上述三种相互对立的意识形态之间，不可避免地要展开斗争。意识形态领域里的斗争是阶级斗争的一个重要方面。历史和现实证明，各个阶级都十分重视意识形态领域里的斗争，并把它当做争得或保持自己在经济、政治上统治权的有力武器。（因此，我们必须高度重视意识形态的社会作用，发展社会主义的先进文化。）

二、文化结构的构成要素及其关系

在社会的文化结构中，各种意识形态都有其不同的内容和作用，但它们的基础和来源都是社会的经济结构，所以，当它们从不同的侧面以不同的方式反映经济结构、社会生活时，其在反映经济结构、社会生活事，内容上必然相互关联、相互补充。艺术、道德、政治法律思想、宗教和哲学相互渗透、相互制约，形成了一个完整的文化结构。

艺术是通过塑造具体生动的形象来反映社会生活的意识形态的，它的最大特点就是依靠形象的美来表现人们对社会生活的理解、感情、愿望和意志，按照审美的规则来把握和再现生动的社会生活，并用美的感染力具体地影响社会生活。

道德是调整人们之间以及个人和社会之间关系的行为规范的总和，包括伦理思想和在伦理思想指导下人的行为所体现的情感、情操等。道德是一种依靠社会舆论、信念、习惯、传统和教育来起作用的精神力量。道德比较直接地反映人们在社会生活中的相互关系，并使这些关系更全面、更细致地体现在人们的行为之中。在阶级社会中，道德则依阶级的不同而不同，每一个阶级都有着自己的道德观念和道德准则。

政治思想是关于政治制度、政治生活、国家、阶级或社会集团及其相互关系的观点的总和。法律思想是关于法的关系、规范和设施的观点的总和。政治思想和法律思想的联系极其密切，广义的政治思想就包括了法律思想。政治和法律是经济结构最直接、最集中的体现，因此，政治思想和法律思想也是最直接、最集中地反映经济结构的意识形态。它们作为一定阶级的最直接的思想表现，往往处于诸种意识形态的核心地位。

宗教是统治人们的自然力量和社会力量在人们头脑中的虚幻的、颠倒的反映，是由对超自然实体即神灵的信仰和崇拜来支配人们命运的一种意识形态。宗教包括有关的信仰、信念以及特殊的宗教仪式和生活规定，如吟诵经咒、祈祷、斋戒、膜拜偶像等，它们同宗教的组织、设施以及专门的神职人员等结合在一起，形成一种强大的精神力量和社会势力。

哲学是系统化、理论化的世界观，更概括、更完整地表明人们关于社会生活的总体意识。哲学又是最抽象的意识形态，它从最一般原则的高度指导人们的社会生活，支配人们的思想。

各种意识形态有着不同的内容、形式、作用和特征：

第一，对社会生活反映的内容不同。各种意识形态都是对社会生活的反映，但是它们反映的侧面或水平又各不相同。（艺术从审美的角度反映人们的物质生活、精神生活；道德从伦理的角度反映个人、家庭、阶级和社会集团的关系；政治法律思想是直接为维护某种生产关系或改变某种生产关系而服务的；宗教和哲学都是从总体上反映人与世界的关系。）

第二，对社会生活反映的形式不同。各种意识形态反映社会生活的形式，大体上依艺术、宗教、道德、政治法律思想和哲学的次序，一个比一个更抽象、更概括、更富于概念和逻辑的特色。艺术的语言是形象，宗教的语言是形象与直观感性的混合物，道德和政治法律思想所使用的语言是同人们的具体行动密切相关的特殊概念，哲学的语言则是抽象的一般概念。

第三，同经济结构联系的密切程度不同。政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学同经济结构的联系，依次一个比一个更远、间接程度更大。政治法律思想直接随着经济结构的变化而变化，道德则在一定程度上保持着自身的传统和惯性，艺术、宗教、哲学往往要通过许多中间环节（政治法律思想、道德、决策、政策等）才同经济结构联系起来。

第四，对社会生活的作用不同。各种意识形态对社会生活反作用的方式、大小和性质，在不同历史条件下是不同的。依哲学、艺术、道德、政治法律思想的次序，它们在贯彻于社会活动时，分别通过对人们作思想上的原则指导、心理感召和情感熏陶、舆论和习俗的维护，直至半强制和强制的约束，一个比一个更富有指令性和强制性，而其作用的具体收效，也一个比一个更及时、更迅速。当然，它们的作用并不是固定的，而是历史发展的。当人们真正成为自然和社会的主人，能够完全掌握自己命运的时候，宗教将消亡。

在文化结构中，各种意识形态又相互补充、相互渗透、相互影响，构成一个意识形态体系。这是因为，各种意识形态都是对统一的社会生活的反映。同一性质的意识形态都为同一经济形态、政治形态服务，只不过反映和服务的侧面、重点、方式不同罢了。随着社会的发展，每一时代的意识形态之间，在许多相互区别的具体特点背后，它们总有一些共同的内容，有统一的历史面貌。同时，各种意识形态之间在内容上相互补充、相互渗透，形式上相互交叉、相互为用，在发展过程中相互影响、相互制约。例如，艺术把道德、政治、宗教、哲学等作为内容，哲学和宗教曾经互为形式，政治法律思想和道德在内容上互相包含，宗教、艺术、政治法律思想等，都对民族道德的形成和巩固起了重要的作用，而传统道德一旦形成，对具体的政治法律思想和艺术等形式，也有很大的约束力。诸种意识形态对社会生活的作用，是通过相互联合、相互辅助来实现的。诸种意识形态各有特点，又相互影响、相互渗透、相互制约，构成了文化结构的整体，形成了强大的精神力量。

三、文化结构的相对独立性及其功能

以意识形态为内容的文化结构源于经济结构，但它一经形成，**便同社会意识一样具有相对的独立性。**这种相对独立性主要体现在三个方面：

第一，文化结构的变化发展与经济结构的变化发展不一定完全同步。文化结构有时会落后于经济结构，对社会的发展起阻碍作用；有时又会预见到经济结构未来的发展趋势，对社会的发展起推动作用。不过，这只是相对的。旧的意识形态不可能在它的物质基础被消灭之后长久地存在下去，新的意识形态也只有在社会己经具备提出新的任务的条件时才可能产生。

第二，文化结构的发展具有历史继承性。一定历史发展阶段上的文化结构，在内容上主要是反映现实的经济结构，但同时也会吸收、保留以往形成的某些意识形态的思想因素和材料，“古为今用”；在形式上会继承既有的形式，同时又根据新的内容和条件加以改造、补充和发展，并增添一些新的具体形式，“推陈出新”。正是由于这种继承性，才有文化结构发展的独特的历史及其可以追溯的历史线索，才能形成各具特色的民族文化传统。

第三，文化结构对经济结构以及政治结构具有能动的反作用。这种反作用是通过把不同集团、阶级，尤其是统治阶级的利益要求内化为人们的思想、情感、意志，以支配人们的行动，从而影响社会的经济结构和政治结构来实现的。正如毛泽东所说：“一定的文化（当作观念形态的文化）是一定

社会的政治和经济的反映，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济。”①这沖反作用表现在质上，就是它对社会发展发生影响的性质，即是促进还是阻碍社会的发展；表现在量上，就是它影响社会发展的程度深浅、范围大小、时间长短等。这里，关键是意识形态掌握群众的广度和深度。正如马克思所说：“思想根本不能实现什么东西。为了实现思想，就要有使用实践力量的人。”②

文化结构能动的反作用集中体现在意识形态维护或批判现实社会、调控人的活动这两大功能上。

作为经济形态的反映，意识形态必然具有维护或批判现实社会的功能。意识形态的能动性不仅在于它能够反映现实社会，而且在于它能够评价现实社会。评价的结果便是肯定或否定即维护或批判。维护或批判是同一功能的两个侧面，维护的是同自身性质相同的东西，批判的是同自身性质相反的东西。一般说来，维护仅仅存在于性质相同的社会经济形态、政治形态和意识形态之间。一定的经济形态、政治形态总是产生相应的意识形态，而一定的意识形态也总是维护相应的经济形态、政治形态。批判则有两种情况：一是在不同性质的社会经济形态、政治形态和意识形态之间的批判，即旧的、过时的意识形态和新的、代表未来的意识形态对现实的经济形态、政治形态进行批判；二是意识形态对与其同一性质的经济形态、政治形态进行批判。前一种批判着眼于旧制度的复辟或新制度的确立；后一种批判则是通过批判达到从根本上维护现实社会的目的。

人的活动是有意识的。意识形态在个人、群体、社会各个层次上支配着人的活动，必然对人的活动具有调节功能。动物的活动靠本能和心理调节，人的活动则主要靠意识形态以及心理调节。具体地说，意识形态可以确定人的活动的目的和方式，对活动作可行性分析，规划活动程序；对人的活动加以必要的调节，部分调整甚至完全停止不适当或不可行的计划，或全力以赴完成原计划；意识形态能够在实践的基础上超越现实社会，创造出新的观念，指导人的活动，并通过人的活动创造新事物。意识形态对个人或群体活动的调控作用，是通过对个人意识或群体意识的影响来实现的。各种意识形态是交织在一起形成一个整体，潜移默化地影响着人们的活动并表现其调控功能的。我们不能要求某种意识形态单独直接调控人的活动，并以此判断某种意识形态是否具有调控人的活动的功能。

文化在社会生活中的作用是非常重要的。在一个社会中占统治地位的文化，具有维护、巩固和发展这种社会制度，调控并保持其正常运转的功能；人类社会的进步体现在，每一代人都是以前一代人所取得的成就为基础不断发展的，而文化则起着把每一代人在实践中获得的知识不断传承下去的作用，换言之，文化具有知识传承的功能。

文化对人具有教化功能，即人创造文化，文化又塑造人。对于一个民族而言，文化的这种功能，集中表现为建构民族心理，造就民族性格，形成民族传统，塑造民族精神，而民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族没有振奋的精神和高尚的品格，不可能自立于世界民族之林。在全球化进程中，我们必须弘扬和培育民族精神。

^ 在建设中国特色社会主义的过程中，文化建设是一个极其重要的方面。在当代中国，文化建设实际上是发展先进文化，而发展先进文化就是发展社会主义文化，从而不断丰富人们的精神世界，塑造社会主义新人；而要发展社会主义文化，就必须立足于改革开放的实践，着眼于世界文化发展的前沿，继承民族文化的优秀传统，进行文化创新，从而不断增强中国特色社会主义文化的吸引力和感召力。文化的力量，深深熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中，而先进文化预示着社会未来发展的方向。

文化不同于文明。广义的文化相对于自然而言，狭义的文化相对于经济、政治而言，而文明则是相对于野蛮而言的。自从有了人类社会，就有了文化，而文明则是人类进入阶级社会之后才形成的，所以，马克思和恩格斯把原始社会向奴隶社会的转变称为“野蛮向文明的过渡”。但是，文明与文化又有内在的联系。在西方，人们通常是把“文明”与“文化”作为对偶词或同源对似词来使用的。如前所述，广义的文化包括人们在物质生产和精神生产中所创造的一切“人化”的事物，既包括物质文化，也包括精神文化，所以人们一般也把文明区分为物质文明和精神文明，并认为物质文明是人类改造自然界的物质成果的总和，包括生产力的状况、物质财富积累的程度、人们日常生活的物质条件，马克思就把生产力看做“文明的果实”；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，是人类精神生产的水平及其积极成果的体现。

从广义上说，文化是一切“人化”的事物，文明则是“人化”事物中的积极成果，精神文明是作为观念形态的文化的积极成果。从这个意义上说，文明是文化的升华，标志着人类社会进步的状态。“文明是实践的事情，是一种社会品质。”①我们要在建设高度的社会主义物质文明的同时，建设高度的社会主义政治文明、精神文明，同时要注意生态文明，促进人与自然的和谐，推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

四、传统文化与社会现代化

要深刻把握文化结构的社会功能，还需要了解传统文化及其与社会现代化的关系。所谓传统，是指在历史中形成，并在人们的生活中世世代代起作用的那些生活方式、思维方式、价值观念和风俗习惯。它古老可又在一定程度上为当代的人们所认同和遵守。所以，马克思指出：“一切己死的先辈们的传统，像梦魔一样纠缠着活人的头脑。”②那些在历史上曾经出现但并未保存下来，或在现实生活中不起作用的东西不能称为传统，这是其一。其二，传统又具有群体性，是人类世世代代生活经验的历史结晶和集体特质的集中体现，也是群体中最有权威的行为模式和思维模式。所以，传统又具有潜意识性和群属认同性等特征。

与“传统”相联系，传统文化是从历史上延续下来的民族文化。相对于外来文化而言，传统文化是指母文化或本土文化，即民族文化；相对于现代文化而言，传统文化是指历史上形成并流传至今的文化。不同的民族具有不同的传统文化。从这个意义上说，传统文化就是民族文化。我们通常所说的中国传统文化，是指以汉民族为主体、多民族共同组成的中华民族在漫长的历史过程中所创造的特殊的文化体系。

传统文化具有相对的稳定性。人们之所以在文化前面加上“传统”二字，其意义在于表示一种有相对的不变性、能够超越时代而长久延续的文化现象。因此，传统文化植根于民族的土壤中，从总体上反映和代表着一个民族或社会的思维方式、价值观念、伦理道德，体现在人们的生活方式、风俗习惯、心理特征上，内化、积淀、渗透于每一代社会成员的心理深处，往往凝聚为民族特有的国民性格和社会心理。

传统文化是在过去形成的，但又不能把它单纯理解为“过去的文化”，因为“传统”二字不是仅指过去，而是指过去传给现在，现在继承过去的某种连续性关系。任何民族的传统文化都是在历史进程中形成和发展起来的，随着历史的演变而代代章延续，并在这种发展与延续当中发生着过去与现在的交融。传统文化是在继承和变迁中演进的。早期的传统的影响力在历史发展进程中不断减弱，而新的东西在历史发展进程中又不断变成“旧的”，凝聚为传统。I历史不断地把每一代人的创造变为传统，整个历史发展是一个不断突破传统又不断形I成传统的过程。正如黑格尔所说，传统不是一尊不动的雕像，而是一道洪流，离开源i头越远，膨胀得越大。这就是说，传统文化并不是一种静态的文化“化石”，而是动态的观念之流。

| 由于传统文化是在历史上形成、演变，并流传至今、影响现在的文化，所以传统文化是一种复杂的文化现象，是一个由众多文化因素构成的整体。就中国传统文化而I言，它是以汉族文化为主体，同时又包含众多少数民族文化的文化；是各民族相互融合、中华民族所共有的文化；是以历史上的儒家思想文化为基线，同时又涵盖了儒家以外其他不同思想的文化；是各种文化相互激荡、互补、融合所共同熔铸的文化。

^ 传统文化对一个民族的发展起着十分重要的作用。这种作用具有二重性，即传统文化中的精华塑造培养着积极向上的民族精神，而传统文化中的糟柏又造成了消极和落后的国民习性。传统文化是一把“双刃剑”，其中保守的方面是社会进步的重负，所以社会进步必然表现为对传统文化中保守方面的突破与革新；而传统文化中优秀的东西凝聚了一个民族世世代代的劳作和智慧，成为其发展的精神力量，所以一个民族的发展或复兴，必然包含对优秀传统的继承。弘扬传统文化不是“恢复”传统文化，更不是奉行文化保守主义，而是立足于现代化实践对传统文化进行适应现代社会需要的改造和创造性转换。

现代化是一个与现时代直接相关的范畴，首先是指从农业文明向工业文明过渡的过程，其根本内容就是工业化，同时又包括政治、文化的现代化等。其中，文化的现代化主要是指，在吸收以往优秀文化成果的基础上，建立适合社会现代化所需要的新文化。文化现代化是社会现代化的重要内容，文化现代化意味着民族文化的更新和发展。

传统文化与社会现代化具有对立的一面。我们的确拥有悠久而丰富的传统文化，但拥有悠久而丰富的传统文化并不等于我们一定国强民富。肩负着同样的传统文化，我们造就过雄汉盛唐，创造过令世界叹为观止的伟大发明，可也有过国弱民穷，出现过“历史的倒转”的现象。众所周知，正是当代中国改革开放和现代化建设的巨大成就把中国传统文化推向世界，而不是传统文化把一个曾经贫穷落后的中国推向世界。

传统文化与社会现代化又有统一性的一面。社会现代化不可能脱离该社会的文化背景和文化依托，相反，它要以此为前提。如果只看到并片面夸大传统文化与现代化的对立就会导致文化虚无主义。文化虚无主义认为，传统文化与现代化是根本对立的，中国要实现现代化，就要彻底抛弃中国的传统文化，在文化上实行“全盘西化”。文化虚无主义的观点既是形而上学的，又是违背历史事实的。文化的发展具有继承性。现代文化不可能脱离传统文化“无中生有”；社会现代化也不可能在文化沙漠中进行和实现。事实证明，没有一个国家是在完全排斥和放弃自己传统文化的条件下实现现代化的。己经实现社会现代化的国家是如此，正在走向社会现代化的国家也是如此。20世纪下半叶亚洲“四小龙”的经济腾飞以及东南亚其他国家的发展都表明，传统文化中包含着许多对现代化有价值和有意义的东西。

“中国式的现代化”不可能离开传统文化而进行，但它又不能在完全保存传统文化的前提下进行。现代化本质上是在科技革命的激荡下由农业文明向工业文明转型的社会变迁过程，而以农业文明为基础的中国传统文化具有强大的抗拒现代工业文明的文化惰性，需要对之进行变革。同时，“中国式的现代化”又需要从传统文化中获取民族精神，凭借传统文化中蕴涵的精神动力来完成社会现代化，实现中华民族的伟大复兴。这是同一个过程的两个方面。

第四章 个人与社会

人类社会是由人在活动中相互之间发生的关系构成的系统。构成这种社会的是具体的、现实的个人。这些个人是有生命、有躯体、有灵魂的感性存在物，是从事活动的个体主体。每个人在生理和心理上，在经验的积累和知识的掌握上，在能力的发展和能动性的发挥上，都各有其特点，表现出各自的个性。但他们又不是各自孤立存在的，而是通过在活动中人与人之间的交互作用，发生一定的社会联系和社会关系，而这种社会联系和社会关系的总和就是社会。处理好个人与社会的关系对于每个人和整个社会都是至关重要的。

第一节 人的个体存在和社会存在

人是社会的主体，个人是这种主体最基本的形态。其他主体形态，包括各类群体主体、社会主体乃至整个人类主体，都是在个人或个人主体的基础上形成的。人的个体存在即个体的发生、发展和变化，是在社会关系及其传统的作用下实现的过程。人的个体存在依赖于人的社会存在，反过来，人的社会存在也依赖于人的个体存在。

一、人的个体发生与社会遗传

全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。因此，第一个需要确认的事实就是这些个人的肉体组织以及由此产生的个人对其他自然的关系。同其他物种的生物一样，最初人作为个体生命的诞生纯粹是一个自然现象。婴儿虽然一生下来就进入了社会，但他或她首先遇到的并不是真正的社会联系，而是血缘的、自然的联系。

一切社会之中最古老的而又惟一自然的社会，就是家庭。在个人的幼年时期，对于个体而言的以家庭为主的人与人之间的联系以及人与周围环境的联系，都首先具有自然的特点。

随着个体的成长，人越来越多地进入社会关系领域。人在本质上是社会存在物，但这种社会本质不是与生俱来的，而是在人的社会性活动中后天获得的。从这个意义上讲，儿童的成长过程即个体社会化的过程。人要在社会中生活，参与社会生活，就得掌握必要的社会程序。这种社会程序是人作为生物的遗传基因中没有的，只能通过社会的教育和在社会生活中的学习来获得。社会凭借自身的机制将自己积累的程序一代一代传下去，颇似作为生物的自然程序的自然遗传，因而被称为人的社会程序的社会遗传。人通过发育和成长实现自然遗传和社会遗传的过程，是人的“成熟”期。由于人需要掌握必要的社会程序，因而人的“成熟”期与其他动物相比要长得多。

个体的人的社会“成熟”与生物成熟相伴而行。这是人作为完全意义上的生物个体和社会个体的发生过程。在此期间，人逐渐成为具备必要的素质和能力，享有充分的权利和相应的义务，认识到自己的社会作用，并对自己的行为负责的社会成员。

随着人类社会的发展，通用的社会程序日益多样化和复杂化，人在青少年时期需要学习和掌握越来越多的社会程序。作为社会的人需要掌握的社会程序的量越来越大，因而要求人们付出更多的学习时间。随着人类社会的进步，个体达到社会成熟的时期慢慢地延长着，而生物成熟的期限在人类整个历史期间却没有表现出延长的趋势。相反，近几十年来，人们看到，人类个体的生物成熟期似乎在缩短，至少在一部分四人类个体那里是如此。

科学研究表明，在人类的个体发展中存在着一些关键期，对个体个性的形成产生深刻的影响，需要特别予以重视。这种关键期也被称为临界期，它持续的时间可能不长，但在此期间，在人的生理和心理因素的发育、成长和变化方面，在人的社会品质的发展中，会发生明显的解构和重建。己知的个体发展的关键期有：幼年期、青春期、更年期、退化期。在这些关键期中，个体对周围社会环境的良好的影响或是不良的影响，都有特别敏感的感受。人的发展的每个阶段都在形成某些新的品质，这些品质成为以后个体个性进一步发展变化的基础。

马克思指出：“人是一个特殊的个体，并且正是他的特殊性使他成为一个个体，成为一个现实的、单个的社会存在物。”①作为现实的存在物，人具有自然和社会双重属性。在人的个体发生中，自然的遗传程序和社会的遗传程序起着基础性和原发性的作用。人类不仅依靠生物自然遗传，而且依靠人类社会遗传，积累千百万年进化的成果。人类进化的巨大成就，只有在存在两种遗传形式——生物遗传和社会遗传时才能实现，前者把一切遗传变化的成果储存于自身，后者则把社会历史实践的经验通过学习世世代代传下去。

婴儿刚生下来时只是一个自然存在物。他或她的自然禀赋使其能够成为一个有意识的存在物，而他或她参与其中的物质文化、制度文化和精神文化的综合体，则是激发和形成他或她的意识的社会环境因素。进入人类社会的个人，要形成自觉的人的意识，成为多样化的社会活动和社会关系的参与者，就必须积极地、全面地掌握以往世代人类文化所创造的成果。由家庭到学校到社会，人逐步进入到物质文化、制度文化和精神文化发展的历史过程之中，进入到形成人的社会本质的现有社会关系体系之中。

在人类进化的过程中，**教育**成为各个世代的个体在参与社会生活时能够保持历史文化继承性的主要因素。个体作为社会成员在文化上的继承性，是通过社会积累的历史经验即其社会程序的世代相传实现的，由此而形成了人类文化的社会遗传。文化的社会遗传不是以自然的方式，而是以社会的方式进行的，是在参与社会实践活动的过程中，在积极掌握社会的物质文化、制度文化和精神文化的过程中实现的。从这个意义上说，人们生活于其中的各种群体或集体，就是人们体验、交流、传递社会经验即社会程序的人群共同体。

对于人类的个体发展而言，其生物遗传性和社会遗传性的区别，集中表现为两者的继承性机制是以两种不同的方式来实现的。个体的生物属性的继承有赖于生物的遗传性，在人类世世代代生息繁衍的同时，人作为特定生物物种的基因，即其自然的程序或结构，通过胚胎细胞遗传下去。社会的人的活动程序或结构，不是通过生物基因这种物质载体传递下去，而是通过社会的教育和实践活动，在人们学习和掌握大量历史积累的经验的过程中，使社会的程序或结构在每个人、每个世代那里得以延续。人类这种历史经验的世代相传，就是我们所说的社会遗传。社会遗传的实质不在于人体和头脑内实现的物质的、生物的过程，而在于后人再现前人的思想、表达和行为的方式，亦即后人再现前人与客体、自然、社会、他人以及自我的关系。正是在这个意义上，可以说**社会遗传是社会关系的再生产。**

规定和影响人的个体发生的是两个相互作用的具有不同质的程序系统的统一体：一个是生物遗传的程序系统，它是人成为社会存在物的自然前提；另一个是社会遗传的程序系统，这是一种超越生物、超越自然的文化结构，它使人进入社会关系之中并具有社会本质。从生物遗传和社会遗传的意义上说，生物因素和社会因素是人所固有的两种不同的本质力量：人的自然本质的力量和人的社会本质的力量。人不同于其他动物的社会特征不是由人的生物基因决定的，而是在人类群体和个体的社会实践中形成的。这种社会因素不是通过自然的生物遗传，而是通过每个世代创造性地接受以往历史时代的物质文化、制度文化和精神文化，才得以代代相传。由于社会遗传，人类个体才有可能较快地掌握基本的、必要的社会程序。文化就是相对稳定的人为的社会程序以及其中内含的为人的价值取向。

社会遗传是人的活动的过程，是以过去世代的人类经验为基础的有目的的活动。人类每个世代的个体都要通过学习来接受己有的文化，从而形成自己的社会程序和价值取向。社会遗传是一种在历史过程中延续和实现的社会机制，它把人类社会的生产力，包括物质的、制度的和精神的生产力，亦即整个文化的发展过程和结果，都凝聚为社会的程序和取向，集中在社会意识和个体意识之中，在人类世代更替中传递，并通过实践而使人成为社会的现实，在社会存在的连续性中为新的创造和发展提供必要的历史前提。

个人首先要掌握己有的社会遗产，借以形成自己的基本的社会程序。但他或她又是具有意识和意志的能够选择和创新的个人，既要适应现实的状况，又不满足于现实的状况。他们通过积极主动的有目的的活动，在遵循己有的社会程序的同时，根据实际的需要和可能，也在修改和补充原有的社会个程序，甚至创造新的社会程序。每一世代的人由于继承和创新而拥有的社会程序又通过社会遗传传递下去，对于以后世代的人来说，这是他们不仅必须掌握，而且必须向前发展的社会程序。社会的发展要求相应的社会程序的发展，但发展的前提是继承，继承是发展的起点。社会程序的传承即社会遗传乃是人类社会和文化进步的根基。

社会遗传不同于生物遗传，不是生物基因复制的产物，而是社会环境和社会教育的结果。人的个体发生是生物遗传的结果，更是社会遗传的结果。个人是在人类社会中生存的社会存在物。如果说个人是通过活动来表现其存在的话，那么，作为人的个人就是作为社会存在物而从事活动的，也就是说，个人作为人的存在就是社会的活动，而他们的存在和活动所发生和表现的关系就是社会本身。个人只有处于那些社会的联系和关系的总和之中，才是现实的社会中的现实的个人。

二、现实的个人与现实的社会

人类之“类”本身并不是一种实体性的存在，作为类的实体而存在的人只能是现实的个人。个人这一概念可以从两个方面来理解：第一，相对于人类而言的个人，是指由自然界长期进化而产生的高级生物物种人类的单独个体；第二，相对于群体而言的个人，是指作为社会共同体中一个成员的单个的人。个人即个体的人，这一概念是从人的个别性和单独性方面来描述现实存在的人。

具体的个人作为特殊的单一的整体具有一系列属性：存在形态和生理、心理组织的完整性，与环境相互作用的持续性以及活动的能动性、积极性和自主性等。这是一种在社会生活中从事实践活动的现实的个人。马克思认为，正像人的本质规定和活动是多种多样的一样，人的现实性也是多种多样的。因而可以从不同的角度来考察个人的现实性。

在马克思的视野中，人不是苍白的抽象概念，而是现实的、活生生的、特殊的个人。现实的个人是可以用纯粹经验的方法来确认的有生命的个人，是进行物质生产的，因而是在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下能动地表现自己的人。正如马克思所说的，个人怎样表现自己的生活，他们自己就是怎样。因此，他们是什么样的，这同他们的生产是一致的——既和他们生产什么一致，又利他们怎样生产一致。人们的现实存在就是他们的实际生活过程。

现实的个人是在现实的社会关系中从事实践活动的人。个人所从事的实践活动，不仅在普遍的意义上是人区别于动物的最本质的活动，而且在特殊的意义上是某人区别于他人的最根本的基础，因而成为人之共性和个性具体统一的现实根据。由于人的实践活动始终要在一定的社会关系中进行，所以特定社会关系的现实性就成为个人的现实性的重要内容。个人是处于社会关系中的存在物。从个人的社会关系的实际状况，可以看出其生存的条件、文明的程度和人与人之间在发展上的差别。

人现实的实践活动总是有对象的，因此，现实的个人又是一种进行对象性活动的存在物。对象的现实性乃是个人的现实性的外在方面。没有对象作为活动客体的现实性，也就没有个人作为活动主体的现实性。个人作为整体性的存在因其活动的多样性而成为多重主体，从而面对多重对象即客体，正是这多重客体的总和构成了特定个人现实的对象世界。这个对象世界是个人现实存在的确证物。根据一个人的客体即对象世界，可以判断其作为主体的性质和存在的状态。

现实的个人是在一定的历史时空中活动的存在物。如果从个人生存和发展的时空条件来看，个人的现实性首先是个人生存和发展的空间的现实性，包括特定的自然空间和社会空间的现实性。个人必须充分了解和善于利用这种自然和社会空间的现实性，才能拥有自己生存和发展的广阔天地。同时，个人的现实性是个人生存和发展的时间的现实性，包括自然时间、社会时间和个人时间的现实性。个人需要知道自己所处时代的状况和特征，知道这种现状己有的过去和可能的未来。不仅需要了解自然和社会环境的时间的现实性，而且需要了解自身的时间的现实性，把握自己由过去到现在到未来的时间走向。时间和空间两个坐标构成一个时空坐标系，自觉的人应当随时知道自己在时空坐标系中的现实位置以及后移动变化和发展的可能的指向。可能性是以现实性为基础的，是在现实性中孕育的。只有切实地把握住自己生存和发展的时空现实性，才能从中产生现实的可能性，并通过努力使自己所期望的可能性转变为现实性。

个人生活在社会中，社会存在于自然中，自然、社会和个人之间存在着现实的关系。因此，需要从自然、社会和个人的关系来理解制约和支撑人的生存和发展的现实性。自然的生态环境，社会的物质文化、制度文化、精神文化诸方面的实际状况和变化趋向以及这些状况与趋向同个人直接与间接的关系，都实际地规定着作为自然存在物和社会存在物的个人的现实性。

现实的个人总是属于各种类型、各个层次的群体，并且通过一定的群体与社会，与其他群体或个人发生关系，因而需要从个人、群体与社会的关系来看个人的现实性。个人所属的群体的现实状况，该群体在社会中的位置和个影响，个人与该群体的实际联系，特别是个人在群体中的地位和作用，都是个人的现实性的重要内容。

人的根本就是人本身，更重要、更根本的是个人本身的现实性。每个人自身的素质、能力、气质、性格、知识、智慧、意志、情感、经验等，全方位地构成了人本身的现实性。现实的个人的素质、能力、气质、性格等，是使人成为现实的主体的基本条件，也是造成人的个体差异的主体原因。

人的素质是形成个人主体能力的自然物质前提，既包括生理的方面，也包括以生理素质为基础的心理的方面，即心理素质。个人的神经系统在强度、灵活性和平衡性等方面的特性，被一些心理学家称为“天赋的特性”。这些特性之中包含着遗传的成分，也可能是早期发育或成长初期各种发展条件相互作用的结果。如果我们把人的素质仅仅理解为先天素质，即在“人之初”时就己完全定型的生理和心理的特点，那么，它就与后天人的自觉活动无关。但我们今天所说的素质并不限于先天素质，它应当包括后天获得的发展，是人的能力的生理的和心理的基础。这种素质的某些方面尽管可能在人生的早期己基本确定下来，但在以后的发育和成长中，经过教育和训练不可能不发生任何变化。个人虽然不可能选择自己的先天素质，却有可能在这种素质的进一步发展和变化上作出自己的某种选择，从而在以后的生活中显示出与先前有所不同的素质状态。

个人作为主体活动的现实能力，是在一定的素质的基础上，在周围环境的影响下，通过学习和训练形成和发展起来的。人的活动的多样性要求人有多方面的活动能力。对于人的能力可以从不同的层面来分类，如体力和智力，接受能力和反应能力，模仿能力和创造能力，一般能力和特殊能力，等等。如果以历来人们所看重的“真、善、美”为尺度来划分，可以分为求真活动的能力、向善活动的能力和审美活动的能力。如果从“知、情、意”诸方面考虑，也可以分为认知活动的能力、情感活动的能力和意志活动的能力。如果侧重于人的活动的实践方面，我们可以从各个基本的实践领域，甚至从每一实践领域里更具体的活动内容来划分各种实践能力，如生产活动能力、政治活动能力、创造能力等。所有这一切，构成了个人能力的现实性。

根据对个人发展阶段的划分，人的活动通常分为游戏、学习和劳动三种基本形式，它们分别是个人在各个发展阶段中的主导活动。游戏是学前儿童的主导活动，学习是学习期间的儿童或青少年的主导活动，而劳动则是成年人的主导活动。此外，还应加上人生的最后阶段—老年，老年人的主导活动是休闲。这样，人类的基本活动形式应该是四种：游戏、学习、劳动和休闲。一个人在人生的任何阶段都可以有上述四种活动，区别只在于以哪种活动为主导形式。与这些活动相应的能力是游戏能力、学习能力、劳动能力和休闲能力，一般说来，后发展起来的能力总是以先发展起来的能力为基础的。

个人的气质和性格与素质和能力密切相关，都是构成人的现实性的成分。气质指的是表现在人的心理活动的强度、速度和灵活性方面的稳定的心理特征，如人的感受性和耐受性，反应的敏捷性、外倾性或内倾性以及行为的可塑性等。性格与气质相近，是表现在人对现实的态度和行为方式中的较为独特的心理特征的总和。在个人的性格结构中，有对环境、他人及自己的态度的性格特征，也有性格的意志特征、情绪特征和理智特征。人的性格一旦形成就比较稳定，但由于环境的改变和人的活动的改变，性格也具有一定的可塑性。

一个人的素质、能力、气质和性格等结合在一起，形成自己作为主体的内在的本质力量或人格力量。这是在个人主体自身要素的结合中，由于各种要素的互动、协调和互补而激发出来的系统结合能。在人与人的社会结合中，如果人们的素质、能力、气质和性格等能够实现较好的社会组合，形成互动、协调和互补的关系，也会释放出巨大的社会结合能。

个人作为“现实的人”不仅在于“现有”，而且在于“应有”，是“现有”和“应有”的对立统一。动物只生活在“现有”之中，根本不知“应有”为何物。人是有意识的、能够自由活动的主体，既知道自己的“现有”，又知道自己的“应有”，并且能够通过实践而从“现有”达到“应有”，把理想变为现实。所以，人的现实性不只意味着已经实现的一切，而且包含着具备现实基础的可能性，包含着合乎必然性的发展趋势。

无数现实的个人组成现实的社会，他们的关系是他们的现实生活过程的关系。在这个意义上，可以说现实的个人同他们已有的和由他们自己的活动创造出来的物质生活条件共同构成现实的社会得以存在的现实前提。社会结构和国家总是从一定的现实的个人的生活过程中产生的。当然，构成社会生活的“现实前提”的，不仅是这些“现实的个人”本身，还有他们的现实的活动和他们的现实的物质生活条件，包括他们已有的和由他们自己的活动创造出来的物质生活条件。

在肯定个人的现实性的基础上，必须肯定社会的现实性。只有现实的个人才能组成现实的社会，也只有在现实的社会中才能保证现实的人的生存。马克思指出：“首先应当谜免重新把’社会’当作抽象的东西同个人对立起来。个人是社会存在物。因此，他的生命表现，即使不采取共同的、同其他人一起完成的生命表现这种直接形式，也是社会生活的表现和确证。”①把社会抽象化、概念化，在理论上导致对社会非现实的理解，是唯心主义的社会历史观、空想的社会理论和脱离实际的社会主张的思想根源。

g 一辩证唯物主义和历史睢物主义原理(第五版)

如果以抽象化、概念化的社会观念和理论指导实践，其危害之广泛和深远是难以估量的。在以往的实践中，由于我们对社会生活的抽象化、概念化的理解，在行动中左右摇摆，曾经严重地阻碍了社会和人的发展。社会生活的非现实化扭曲了人的思想和行为，造成人的非现实化，不利于个人的发展。而人的非现实化反过来又加剧了社会的非现实化，同样不利于社会的发展。

承认社会的现实性和尊重个人的现实性，对于社会和个人的发展具有前提性的意义。社会和个人首先必须立足于现实，从现实出发，才有可能生存，进而才能获得发展。社会和个人的现实的复杂性和多样性，造成了社会和个人的生存方式和发展方式的复杂性和多样性。在社会的现实性中，最重要的是现实的物质生活资料的生产方式，它涉及人们的全部存在方式和发展方式。

三、人的社会化与个性化

个人的发展是社会化和个性化相统一的过程。个人的社会化和个性化作为个人发展的两个侧面，相反而又相成。社会化和个性化辩证统一的发展趋向，不仅在个体的人的发展过程中，而且在社会群体乃至整个人类的历史进步中显现出来。

社会性并非个人与生俱来的属性。人直接地是自然存在物。个人之所以成为社会的人，乃是他进入社会后在人与人的关系中逐渐社会化的结果。成长着的个人通过参与家庭、学校、工作单位、社会团体的活动，进入社会生活的各个领域，在实践中积累和掌握社会物质生活、政治生活和精神生活的经验，逐步地实现了社会化。在历史的进程中，无数个人一代一代地社会化，形成一种社会文化继承和社会关系再生产的机制，这是人类社会整体存在和延续的根本保障。

对于个人来说，社会化使他或她学会与他人相处，共同参与社会生活。对于社会来说，个人的社会化使社会成员以一种无形的纽带联系起来，遵循共同的社会规则和方法活动，有助于社会生活正常运转。人的社会化使个人成为社会机体的有效组成部分，使社会成为由有效组成部分构成的有机整体。这种社会化作为人的整体化，是使人由单个的人发展为群体、社会、人类中的人，从而越来越带有普遍性的过程；同时也是群体、社会、人类整体日益增强其内部的人际联系，从而越来越具有统一性的过程。人的社会性并不排斥人的个性，个人在发展中的个性化同社会化是相伴而行的，而社会化是人们获得个性和学习社会或群体的各种习惯的过程。人的个性则是指属于个人特殊品质的思想、感情、行为和自我意识的方式。人的个性化即个人逐步形成作为自己特殊品质的思想、感情、行为和自我意识的方式的过程，这一过程只有在社会生活和社会关系之中才能进行。人的社会特质是由社会环境和社会教育所决定的本质属性的总和，它塑造着人的具体的历史面貌。人的个性化与社会化的不同在于，它所表征的是人的特殊性和差别性的发展，是个体的独立人格的形成。个性是个人的比较稳定的心理和行为特征的总和，是特定时代的社会关系和个人独特的社会经历的反映。

个人存在于社会中，社会又存在于众多个人之中。个人是社会总体、人的社会的类存在的单个方式，个性是人的社会类特性、普遍社会本质的个别形式。个人及其个性之所以能够以单个方式和个别形式表现社会总体和人的社会的类存在，表现人的社会的类特性和普遍社会本质，就是由于他们现实地生活和活动于一定的社会联系和社会关系之中，并且是这种社会联系和社会关系的主体与承担者。

人的个性是现实的个人在现实的活动中形成和表现出来的特性，而个人的活动是在社会中进行的。我们知道，人类社会发展至今，从生产方式的演变来看，经历了自然经济和商品经济两大形态，因而人的个性也经历了与此相应的发展阶段。在由自然经济向商品经济转型的过程中，这两大类个性在对比和冲突中表现出明显的差异。

总的说来，无论在哪个阶段上，人的个性总是在人与自然、人与社会（包括群体、他人）和人与自身的关系中发展的。

人的个性首先表现为个体的惟一性。现实的个人是处于特定时空之中的生命实体，个人的生命存在是其一切活动的自然基础，也是使人类整体生命得以延续的前提。因此，生存的需要是个人最基本的需要，生命的价值是个人最基本的价值。个人的个体性同时也是他或她的个体的独特性，这一个性在这个世界上是惟一的，它不能被取代，也不能被复制。即使利用基因技术能够“克隆”人的躯体，也不可能“克隆”人的个性，因为形成人的个性的变化着的具体社会条件是不可能重复或“克隆”的。

个性的惟一性之所以能够形成，是因为参与个性形成的变量非常之多，使得人的个体特征的塑造具有近乎无限的可能性。正像世界上没有两片完全相同的树；人叶一样，也不会有两个个性完全相同的人。人的个性特征并非以生物基因的形式I在人出生时就储存在人身上，而是人在社会生活中经历个体发生过程而获得的。人的个性是在个人生理素质的基础上，在一定的社会历史和自然环境条件下，通过接受教育和参加社会实践逐步形成和发展起来的。群体经验、社会意识和具体社会程序的影响，人的出生和个体生活的特点，与个人生理和心理的基础条件相互作用，产生了无穷多的要素组合，在人的个性品质的多样性中反映出来。

社会的人的个性形成于社会活动和社会交往的过程之中。换句话说，人的个性的形成即人的个性化，同时也是个人社会化的过程。人的个性化的显著标志，是形成个人的不可重复的、独一无二的形象。人之独具个性的形象包括相貌、仪表、情感、言谈、举止、行为等可感知的方面，也包括内在于这些外在方面的性格、气质、意志、道德、思想、智慧等精神性的内涵，是所有这些要素有机构成的综合整体。个人的个性形象既是在他人心目中形成的有特点的形象，也是个人自我意识到的形象。他人心目中的个性形象与自我意识到的个性形象常常是不一致的，有时甚至相去甚远。

社会化的过程要求个人根据社会的需要不断调节自己的行动、行为和举止，调整自己的意志、情感和思想的表达方式。因此，就必须发展与自我意识的发展相联系的自我评价能力，形成一定的个性所特有的“刺激——反应”机制，借以协调个人与社会的关系。个人的自我意识和自我评价构成人的个性的基本内核，以此为核心形成个性在丰富多样的细微差别方面不可重复的“色彩”，成为现实的人的个性所独具的特点。

从要素的构成上讲，个性是其三个基本组成部分综合作用的总和：（1)生物遗传的素质；（2)社会因素（环境、条件、规范和规则）的作用；⑶个性的心理和社会的内核——“自我”。其中最具有核心意义的是“自我”。“自我”是个性内部社会性的心理现象，它决定人的个性的品格，在一定方向上表现出来的动机的范围，把自己利益同社会利益相对比的方法以及对于自己和对于社会期望的程度等，是形成人的理想、信念、价值取向和世界观的内在基础。它也是形成人的社会情感的基础，这种社会情感包括自尊感、责任感、良心感、正义感、伦理一审美感、文化认同感等。

因此，“自我”是人的个性结构中的根本成分，是个性最高的精神意义上的中心。对于个人来说，个性是“自我”的形象，这个形象既是个人自身自我评价的根据，是个人认为自己所是的那种样子，又是个人愿意成为的和能够成为的那种状态。人们关注“自我”的形象，并使之与现实生活环境发生关系，力求在个性的动机和方向性上体现出来，这是个人的自我教育，是使个性不断完善和发展的过程。从本质上讲，个性即其人。个性是人的完整性的尺度，没有内在的完整性就没有个性；反过来说，没有个性也就没有人的完整性。个人的完整性是个性的完整性，这意味着个人或个性的独-无二性。诚然，个性之中有共性，个人具有作为人类代表的一般特征，还有作为一定社会代表的某种特征。但个人又是独一无二的存在物，这首先与其作为生物个体所具有的遗传特点相联系，其次与其成长的自然和社会的微观环境条件相联系。个人的遗传特点和微观环境不可重复的条件以及个人在这些条件下进行的活动，创造出不可重复的个人经验，所有这一切组合、融会在一起，形成了个人社会心理的独一无二性。

当然，人的个性并不是某种绝对的、完善的东西，而这正是它不断变化和发展的条件，不应以僵化的眼光来看待人的个性。然而，我们也不能不承认，人的个性一旦形成，就会成为人的个体存在中相对稳定的变量。它在人的整个一生中既是变化的，同时又似乎是不变的，因为在短时间内很少能看到明显的个性变化。“江山易改，本性难移”，说明人的个性的相对稳定性。

人的个性化离不开社会化。在具备了普遍的生物学前提和参与社会生活的条件下，有个性的个人是在学习和掌握社会活动程序即社会实践方式的进程中形成的。在掌握社会程序的过程中形成人的个性品质，意味着人是在社会化的过程中实现个性化的。社会之所以为社会，就在于它依照不同于自然程序的社会程序来运转。通过社会程序，在人的活动中实现作为社会关系产物的人的本质力量以及作为自然躯体的人的生物特点。个体发展中的人的个性，是在社会程序的基础上不断完善、丰富和发展的。

与人的社会性相统一的个性的发展，是社会进步的重要因素。个性的多样性是社会发展最重要的资源条件和表现形式。人的个体和个性的不可重复性与本原性，不仅是最宝贵的、无可替代的社会价值，而且是健康与合理地组织起来的社会发展的迫切要求。社会的发展所要求的人的社会化，是要使人与社会、人与人之间相互协调，并不是也不可能把人塑造成像从一个模子里铸造出来的机械产品。没有个性差异的“一般人”，是在现实生活中根本不存在的抽象的人。人类社会越是向前发展，社会生活越具有丰富的内容和多样的联系，就越是要求其社会成员发展多样的个性和能力，不拘一格地造就各方面的人才。个性是人的本质在具体个人身上的表现，是人的一般本质的个别形态。在这个意义上，人的发展在个体身上的实现就是人的个性的发展，社会的进步包含着构成社会整体的人的个性化。

在人剥削人、人压迫人的社会制度下，人的个性的发展普遍受到压抑和扭曲，少数人个性畸形膨胀和多数人个性得不到发展，严重阻碍着社会的进步。社会主义制度的建立为人的个性的健康发展创造了基本的前提，但是一个新的社会制度需要逐步完善，要真正造成能够使人的个性得到充分发展的理想的社会环境，还有待于全体社会成员坚持不懈的努力。同人的社会化相一致的人的个性的充分和健康的发展，即在社会范围内普遍实现个人的全面发展，是人的发展的最高目标。

第二节 人的社会价值与个人价值

人是社会的人，人的本质力量的对象化所规定的人在社会生活中的价值或意义，

即为人的价值。必须在人和社会的关系中去考察人的价值问题，这是人的社会关系的一个重要方面。人的价值可以分为人的社会价值和个人价值，即人对社会的价值和对个人的价值，二者有区别，但又应当统一起来。对人的价值的评价也应该包括这两个方面。

一、人的社会价值

人是依赖社会而生活又对社会发生作用的社会存在物，因此，所谓人的价值首先是指人的社会价值。人的社会价值是人对社会的积极的、肯定性的作用和奉献，是人在社会中体现的对于社会的意义，即人对于社会的价值，或者说，人的社会价值就是个人的创造活动对于社会需要的满足。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，对社会不作任何贡献的人，也就是没有社会价值的人。

人的社会价值在各个层次上表现出来。

一个人出生伊始就有了某种社会价值，他或她首先是为亲人们带来了欢乐与希望，进而还可能对家族、民族、国家有一般的或特殊的意义。如果说婴儿还不具备现实的创造价值的能力，那么他或她至少具有创造价值的可能性，这是一种潜在的价值。固然潜在的价值不等于现实的价值，但若没有潜在的价值，就永远也不会有现实的价值，每个人都是人类及其社会延续的链条上的一个环节，在这些个人身上保存着人类的基因，蕴涵着人类的未来。

每个人在社会生活中都有自己特定的位置，充当一定的社会角色，因而具有社会学所说的“角色价值”。人生活在家庭中，家庭是组成社会的“细胞”，因而每个人的存在本身对于家庭和社会就是有意义即有价值的。但人的社会价值不仅仅在其存在性上，更重要的是在其生产性上。人类的存在依赖于人类的实践活动，特别是依赖于物质生活资料的生产。没有必要的物质生活资料，人就无法维持自身生命的存在，不能实现人类自身的生产，也无从进行精神产品的生产。正是人的劳动创造着人的根本性的社会价值。

人作为劳动者、创造者的价值，通过自己所创造的满足人类生活需要的价值物表现出来。在这个意义上，可以说一个人劳动贡献、创造成果的大小标志着其价值的大小，他或她的劳动贡献、创造成果越大，其社会价值也就越大。人的社会价值在于他或她为社会创造了价值。人的这种价值来自于人的社会本质，直接体现了人的本质力量。人所创造的价值是其自身价值的确证。

人的社会价值最重要的表现，是人的劳动能力。这里所说的劳动不仅指人的体力劳动，还包括人的脑力劳动。伴随着人类历史的发展，人们的智力活动的作用越来越重要，而单纯体力劳动的作用则呈下降趋势。据统计，20世纪初，工业劳动生产率的提高只有5%是靠釆用新的技术成果获得的，而现代工业劳动生产率的提高则有60%到80%，个别行业如信息产业甚至100%是靠科学技术的发展取得的。可见，知识和智力越来越成为决定生产力发展的关键因素。在人的社会价值构成中，脑力劳动所占的比重越来越大。

脑力劳动者的社会价值不仅表现在物质财富的创造方面；而且表现在精神财富的创造方面。人类不仅有物质生活上的需要，而且有精神生活上的需要。从事精神生产的脑力劳动者的社会价值，是难以用数字计量的。精神产品不像一些物质产品那样，可以被人们一次性消费掉，它的价值是长久的，优秀的精神产品具有永久的魅力。马克思认为，希腊艺术和史诗至今“仍然能够给我们以艺术享受，而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”①。

从历史发展的前提和基础上看，人类的物质需要无疑是最重要的。但是从历史发展的归宿和方向上看，人类的精神需要将越来越重要。我们努力实现中国的现代化，不仅要加强社会的物质文明建设，而且要加强社会的精神文明和政治文明建设。m这就需要大批的科学家、思想家、理论家、文学家、艺术家等从事精神文化生产四的劳动者。由于精神产品更多的具有个人智力劳动的特点，所以在创造人类精神t文化的过程中，个人的作用和贡献也就显得|

①《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，29页

更为突出。因此，与物质资料的生产相比，在精神产品的生产中，更能使人们意识到个人的社会价值。

以上所说的精神产品的价值与物质产品的价值都是从正面讲的。现实生活中的价值既有正面的表现，也有负面的表现即负价值。有些精神产品，不仅不能鼓舞、引导人们积极向上，推动社会进步，反而会产生腐蚀人们心灵，阻碍社会进步的消极结果。这种精神产品的价值就是一个负量，因而这种精神产品的制造者也具有否定性的社会价值。同样，从事物质产品生产的人也可能具有消极的负价值，如从事生产和偷运毒品的人，制造假药坑骗群众的人等。

可见，一个人有没有社会价值，不仅取决于他或她的劳动能力与创造能力，还取决于他或她的道德水准。一般说来，一个人的道德水准与其社会价值呈正比例关系，道德水准高的合乎道德的行为总是具有更高的社会价值。道德关系本身就具有价值属性，因为道德是调整人与人之间以及个人与社会之间的关系的行为规范。一个人不能只要求他人和社会尊重自己的尊严、利益和权利，自己也应同时尊重他人的尊严、利益和权利，并且更应尊重社会整体的利益和愿望。

人的社会价值的实现有赖于其能力，在“心有余而力不足”时，人的社会价值难以实现。但人的社会价值不是简单地取决于能力的大小，更重要的是这种能力发挥的程度。人的能力总是有大有小的。有的人虽然有能力，但不愿为他人、为社会付出什么，甚至“拔一毛而利天下，不为也”；有的人能力虽小，但在需要时能够倾其全力，全心全意为人民服务。这两种人比较起来，人们无疑倾向于肯定后者的社会价值。根据人的能力的发挥程度，而不是仅仅根据其是否具有能力来判断人的社会价值，具有重要的意义。这使每个人都可以不为个体条件所限来实现最大的社会价值。相反，一个人的能力再大，如果他或她利欲熏心，只顾自己，不顾社会和他人的利益，甚至把自己的幸福建立在别人的痛苦之上，为了自己的私利，不惜损害他人乃至公共的利益，那么就没有什么社会价值可言，有的只是一种负价值。

运用社会的尺度来评价人的价值，即判断人的社会价值，就是要看人的活动及其结果是否满足了社会的需要以及在何种程度上满足了社会的需要。个人是通过对社会的奉献来显示自己人生的意义的，是通过实现自己的工具性价值来实现自己的主体性价值的。自古以来，每个在社会历史上真正显示了“人的价值”的丰富内涵的人，都作出了卓越的社会贡献。所谓“人生的价值在于奉献”，就是说人应该在对社会的奉献中实现和表现自己的社会价值，这是对人的价值评价的社会尺度的运用。社会的发展构成人类的历史，人的价值的社会的尺度同时也就是历史的尺度。个人的社会价值的实现是一个历史的过程，因而对一个人的社会价值的评价也是一个历史的过程。由于人的活动动机和效果的矛盾性以及这种活动所依赖的社会条件和所涉及的社会关系的复杂性，有些影响深远的个人的功过是非即社会价值一时难以评判。

“千秋功罪，谁人曾与评说？”真正能够评判个人社会价值的不是个人自己，也不是别的某个人或某些人，而是整个社会，并且是整个社会实践的历史。“历史是最公正的审判官。”社会实践的历史在时间与空间、形式与内容、主体与客体、物质与精神诸方面的丰富内涵，使之有可能全面地证实个人的社会意义或价值。因而评价人的价值的社会的尺度是一个全面的、历史的尺度。

二、人的个人价值

价值是人的创造物，是作为主体的人的活动的产物。看似客观的物所具有的能够满足人的需要的功能，即物对人的意义，本质上是人创造价值的活动具有能够满足自己需要的功能，所以物对人的意义实质上是人的活动对人自身的意义。通过创造物的价值来满足自己的需要，是人满足自己需要的特殊方式，这种特殊方式显示了人的活动对于人自身的价值，即人的个人价值。

人的个人价值即个人的存在和行为对于自身的意义，或者说人的个人价值，就是个人通过自己的活动来满足自己的需要。一个人越是通过自己的活动来满足自己的需要，他的个人价值就越大；反之则越小。人的价值不等于他所创造的全部价值的总和，从根本上说，人的价值是一种创造价值的价值。人的价值作为个人的自我实现也就是一种个人价值，它的意义在于个人按照自己的需要，由自己去创造和拥有价值。当个人不以任何别的东西为目的，而以自身为目的来创造价值时，这种活动就是自为的、自由的活动，是个人价值的自我实现。

丰富多彩的人性内涵决定了人的个人价值的内容是多方面的。人的个人价值首先表现为个人对自己生命存在的价值的肯定。生命对于每个人只有一次，没有什么东西可以替代它，它的存在是人的一切价值的基础。离开了人第的生命存在，人的任何意义和价值都无从谈起。个体生命的存在是个人价值的前提，它本身就是一种价值，而且是首要的价值，但不是个人价值的全部。如果一个人只知道维持自己的生命存在，那么就无异于一个动物。个人作为人的价值在于其超出一般动物生命存在的意义。

一个人只要活着，作为能动的主体就有发挥自己体力和智力的需要，即有参加实践活动的需要。人通过参加生产劳动、政治活动，通过参加科学认识和艺术创造等活动来满足这种需要，实现自己的个人价值。马克思认为，劳动从本来的意义上讲应该是人生的第一需要，因为只有满足这种需要才能实现和肯定人的个人价值。尽管在私有制的条件下，由于劳动失去了自主性，人们往往厌恶劳动、和逃避劳动。但这是人的个人价值的异化，实际上是以一种否定的形式来表现劳动者的个人价值。劳动究竟是对人的个人价值的肯定还是否定，并不取决于人的劳动活物动本身，而取决于这种活动的社会形式，即取决于社会的生产关系。

人的个人价值还表现在人有自尊、自爱、自强的需要，需要他人和社会的理解与尊重，这是个人作为人所应有的价值。人对于自己的价值不是应当由别人，而是应当由自己来加以肯定的。因此，一个成熟的个人应该懂得接受和尊重自己，对自己的生命、形象、人格、个性、自由、意志、能力、生活、事业等采取积极的、肯定的态度。心理学所讲的自尊心的核心，其实就是人对自己个人价值的判断。对自己个人价值的肯定，并不意味着对别人个人价值的否定，同时，尊重自己不应以贬低别人为前提。一个拥有健康的自尊心的人不应妄自尊大，认为自己处处比别人优越，而是应有独立和健全的人格，对自己有充分的信心，包括相信自己能够克服自己的缺点和不足。伴随着这种自尊而来的，就是人的自爱和自强，所有这些都是对人的个人价值的肯定和弘扬。

平等和公正的社会尊重每个人，因而也尊重每个人的尊严。一个健康的社会对于个人尊严的重视，首先表现在它尊重一切人的人格，把一切人都当做人来对待，禁止人身侮辱，反对用对待动物和物品的办法来对待人。即使对在押的犯罪分子，也必须把他们当人看待，施以人道主义。社会对于危害他人、危害社会的罪犯是要加以惩罚的，但按照法律惩罚罪犯，这正是尊重他或她作为人的尊严的表现，因为罪犯作为人必须对自B的行为及其后果负责任，而动物则不必为其行为及其后果负社会的和道德的责任。社会对于个人尊严的高度重视，归根到底是组成社会的个人对于自身价值的肯定。

人的个人价值的最高表现，是人的自我实现和个人的全面发展。理想的社会应该促进每一个人潜能的充分发挥，并使人人都在各方面得到全面的发展，这是马克思主义早己提出的目标。马斯洛也从心理学角度论证了人的自我实现的需要，论证了人从自我实现中肯定个人价值的必要性。马斯洛认为，所有人都向往自我实现，或者说，都有自我实现的倾向。当然，马斯洛所说的自我实现与自我发展属于心理健康的范畴，它与马克思主义关于人在实践活动中实现各种机能和能力的全面发展是有质的区别的。

个人价值的最高表现是人的发展需要的满足，其根源就在于人有一种超越自现实的理想追求。人是现实性的存在，同时又是一种追求理想的存在。从现实性到理想性，再从理想性到现实性，是人通过认识与实践的发展和转化实现的。立足于现实性的个人的这种理想特征，决定了个人价值的实现和确认总是面向未来的，人的自我塑造和发展总是以“新我”为目标的。一个人如果只是停留在原有的水平上，就会觉得生活平淡，色彩单调，缺乏新意。人只有在不断的创造活动中，在对现实性的不断超越中，才能感受到自己作为人的生命存在的意义，感觉到自己作为人的尊严和幸福。

三、人的社会价值与个人价值的关系

社会价值和个人价值是人的价值的两个侧面。人的社会价值是人对于社会的意义，人的个人价值则是人对于自身的意义。毫无疑问，人自身需要有意义，人应当实现自己的个人价值。然而，人毕竟是社会的人，人自身意义的体现和实现离不开人生活于其中的社会。不管人们是否愿意承认，人自身的意义或希望自身具有的意义，归根到底都是在其自身和社会的关系中所体现的意义。其间的区别在于这种意义或者是肯定性的，或者是否定性的，不管哪种，总归是对于社会的意义。人自身的意义即价值的实现，也是依赖于社会的。人的个人价值总是与人的社会价值相联系，并且在事实上是从属于社会价值的。

诚然，人的个人价值是重要的，贬斥人的个人价值是一种反人性的、非人道的行为。但个人作为社会的人，不可能是一种孤立的、封闭的个体存在物。人类要能够生存，首先必须结成一定的生产关系，形成一定的交往关系。离开一定的社会关系，就不能进行社会的生产和交往，个人的生存需要和发展需要无法得到满足，人的个人价值也无法得到实现。因此，孤立的、绝对的个人和个人价值是不存在的，现实存在的只是与社会价值联系在一起的个人价值。

个人价值的实现不是纯粹内省式的心理修养过程，而是一个实践过程。实践活动在本质上是社会的活动，是在社会关系中进行的。在人的个人价值的现实化过程中，看起来似乎只是个人的东西，实际上总是与他人有关，因而具有社会的性质。正如马克思所说的：“人同自身的关系只有通过他同他人的关系，才成为对他说来是对象性的、现实的关系。”

每个人都是组成社会的一个要素，是处于社会相互作用之网上的一个纽结。个人价值的追求与实现具有社会意义，人除了个人价值之外还有社会价值。人不应该也不可能把自己完全封闭在个人价值的自我实现之中。任何个人在社会中生活，参与社会实践，都具有一定的社会价值和个人价值。人的社会价值和个人价值在本质上是统一的，二者不可分割地联系在一起。

个人的自我的存在，个人的自尊自爱和自我完善，是与社会存在、社会关系和社会发展互为前提和归宿的。因为没有个人的存在，也就没有社会的存在；反过来说，没有社会的存在，也就没有个人的存在。离开整个社会的发展，个人的发展就失去了基础和条件。同时，整个社会的发展也离不开每个人的发展，并且恰恰是社会上无数个人自我发展和自我完善的结果。

尊重社会和尊重个人是互为因果的。要做一个遵守社会规则和公共道德的人，一个有益于社会和他人的人，必须首先是一个自尊自爱的人；一个人如果没有尊重社会和尊重他人的观念，并且在行动中表现出来，也就很难成为一个自尊自爱的人。真正尊重自己的人也是尊重社会和尊重他人的人。一个人如果没有自尊心，就不可能有责任心，既不可能实现其个人价值，也不可能实现其社会价值。

既然生而为人，要想活得更有价值，就得努力奋斗。积极意义上的个人奋斗是无可指责的。因为不仅一个人只有经过奋斗，才能充分表现自己是什么样的人，充分实现自己的价值，而且只有通过奋斗，个人才能不断进取，增长知识、经验和实践活动的能力，为社会作出更大的贡献。需要强调的是，个人的奋斗应以社会大多数人的需要为目标，才能使个人价值与社会价值相一致；个人奋斗如果脱离开社会的现实条件和基础，终将一事无成。每个人都追求幸福，但个人的幸福和多数人的幸福是不可分割的。一个人如果胸怀宽阔，志存高远，就应该为社会的进步、祖国的富强、人民的幸福去奋斗。这样的人生才是最有价值的，既能实现人的社会价值，也能实现自己的个人价值。

社会主义制度的建立，为人的社会价值和个人价值的实现开辟了广阔的前景。在我们的社会里，一个能够为社会的发展和亿万人的自我实现创造条件、作出贡献的人，也就是一个个人价值得到最高实现的人。反过来说，每一个人的自我实现都是其创造能力和个人潜能的充分发挥，必然为群体注入新的活力，推动社会的发展，并为其他人的发展创造条件。这样，人们在实现个人价值的同时，也就实现了自己的社会价值；在满足自身发展的需要的同时，也就尽了对社会的义务和责任。

总之，人只有在社会中，并且只有通过社会才能实现自己的社会价值和个人价值。为社会奉献，为人类造福，不仅不是同人的自我完善和自我实现互不相容，而且正是人的自我完善和自我实现的根本途径。人们只有为同时代人的完美和幸福而工作，才能使自己也达到完美和幸福。个人只有在推动社会发展的过程中，才能求得个人发展。自觉地为社会的进步、人类的解放做奉献，实现自己的社会价值，不仅不是自我的丧失，而且恰恰是自我的完善，是个人价值的充分实现。

第三节 社会创造人与人创造社会

马克思指出，正像社会本身生产作为人的人一样，人也生产社会。事实确实如此，人创造社会环境，同样，社会环境也创造人。每个个人和每一代人所遇到的现成的东西——生产力、社会财富和社会交往形式等的总和，是人能够作为人而生存和发展的现实基础。人和社会之间存在着双向生产或双向创造的关系，这种双向生产或双向创造的关系就融合在社会的历史进程中。

一、社会关系的生产和再生产

人类社会的历史是人的社会关系不断生产和再生产的历史，这种历史是世世代代的人们创造的。黑格尔在《哲学史讲演录》中曾指出：“我们之所以是我们，乃是由于我们有历史……构成我们现在的，那个有共同性和永久性的成分，与我们的历史性也是不可分离地结合着的。我们在现世界所具有的自觉的理性，并不是一下子得来的，也不只是从现在的基础上生长起来的，而是本质上原来就具有的一种遗产，确切点说，乃是一种工作的成果，——人类所有过去各时代工作的成果。”①作为一个唯心主义者，黑格尔特别提到人类“自觉的理性”的成长，因为那是他所关注的“绝对精神”的表现。

按照马克思的观点，人类的历史创造最重要的是人所创造的社会关系以及在这种社会关系中创造的物质财富和精神财富，正是在社会关系、物质生产和精神生产的发展过程中，人类“自觉的理性”才日渐成熟起来。马克思指出：证“人们之所以有历史，是因为他们必须生产自己的生活，而且必须用一定的方式来进行。”①社会关系不是从来就有的，興基人类自己生产出来的。一切人类生存的和第一个前提，也就是人类历史的第亠个前提，这个前提是：人们为了能够“创造历史史”，必须旳生活。而为芋生活，首先就需要吃、喝、住、穿以及其他一些东西。因此，马克思和恩格斯说，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身而且这是这样的历史活动，一切历史的一种基本条件，人们单是为版了能够生活就必须每日每时去完成它，现在和几千年前都是这样。

问题在于，人类并不满足于最基本的物质生活需要的满足。己经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活號和己銓获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要，而这种新的需要的产生是人类历史活动的新的拓展。人类需要的这种连锁反应和为满足不断产生的需要而不断扩展的人类活动，是人类社会进步的无穷动力，在生产人们所需要的物质产品的同时也生产着人与人的社会关系，即人类历史活动的社会形式。这就是说，在人类进行物质生活资料的生产和再生产的同时，也在进行着**社会关系的生产和再生产。**

有生命的人是社会生活和物质生产的主体，因此社会的生产和再生产还包括它的第三个方面：主体即人本身生命的生产和再生产。每天都在重新生产自己生命的人们开始生产另外一些人，即人自身的繁殖。人本身生命的生产和再生产，同时也是相应的社会关系的生产和再生产。这类关系的核心是夫妻之间的关系，父母和子女之间的关系，也就是家庭。家庭起初是惟一的社会关系，后来，当需要的增长产生了新的社会关系，.而人口的增多又产生了新的需要的时候，这种家庭便成为从属的社会关系了。

物质资料的生产和再生产，人的生命的生产和再生产，社会关系的生产和再生产，这是人类社会活动的三个方面或三个因素。从人类历史的最初时期开始，从地球上第一批人出现并组成社会时起，这三个方面就同时存在着，而且直到现在也还在持续地起着作用。

人类生命的生产，无论是通过劳动而达到的自己生命的生产，还是通过生育而达到的他人生命的生产，总是表现为双重的关系：一方面是自然关系，另一方面是社会关系。“社会关系的含义在这里是指许多个人的共同活动，至于这种活动在什么条件下、用什么方式和为了什么目的而进行，则是无关紧要的。”①人类的一定的生产方式始终是与一定的共同活动方式或一定的社会阶段联系着的，而这种共同活动方式即社会关系本身就具有“生产力”，它是物质资料的生产与人的生命的生产的社会形式和参与因素，同时也在不断地再生产社会关系本身。全面地看，不是一定历史阶段上的物质资料的生产力，而是人们所达到的全部生产力的总和，即物质资料的生产力、人的生命的生产力和社会关系的生产力的总和，决定着整个社会的现实状况和发展趋势。

由此可见，从有人类社会开始人们之间就是有物质联系的，这种联系作为物质的社会关系，归根到底是由人的物质需要和物质生产方式决定的，它和人本身有同样长久的历史。这种物质联系即物质的社会关系不断采取新的形式，因而就表现为人类历史的演化和发展。当然，人类历史不仅仅是物质生产方式、社会物质生活和物质的社会关系的历史，人还具有意识。但这种意识并非一开始就是“纯粹的”意识，而是不可避免地要受到物质的纠缠，物质在这里首先表现为振动着的空气层、声音，简而言之即语言。人类的语言和人类的意识具有同样长久的历史。语言是一种实践的、既为别人存在因而也为我自身而存在的、现实的意识。语言也和意识一样，只是由于需要，由于和他人交往的迫切需要才产生的。“因而，意识一开始就是社会的产物，而且只要人们存在着，它就仍然是这种产物。”②人与人交往的活动形成交往关系，交往关系是人类社会关系的一个重要方面。人与人之间的物质交往活动和借助语言等信息媒介而进行的意识或精神交往，都会形成一定的社会交往关系。人们的交往活动创造了某种交往关系，己经形成的交往关系又引起或创造着人们的交往活动。

由于人类意识的发展形成了社会的精神生产和再生产，同物质生产和再生产结合起来，推动着社会的进步。在当代，精神生产在整个社会生产中所占的份额和所起的作用越来越大，以至人们认为一个信息时代正在到来，我们的社会越来越成为一个信息社会。

综上所述，人类社会的生产和再生产包括四个方面：（1)物质资料的生产和再生产；（2)人的生命的生产和再生产；（3)精神**或信息的生产和再生产；（4)社会关系的生产和再生产。**人类社会是历史地形成的，是合乎规律地演化和发展着的社会关系体系。在这些社会关系中，物质生产关系起着决定性作用，这种生产关系是人类进行物质生产的社会形式。以物质生产关系为主干，连同它的延伸，总和起来构成社会关系，即构成社会，并且是一个处于一定的历史发展阶段上的社会。社会的物质生产关系是由物质生产力发展的性质和水平决定的，物质生产力的变化必然引起社会经济制度的改变。新的物质生产关系体系的产生标志着人类生活的新时代的开始。人们通过社会关系联结成了一个统一的整体，他们以自己的活动创造着历史，同时也创造、发展、改变着自身。

在这种历史活动过程中，无论是活动的中介、客体，还是作为活动主体的人，都既是活动的结果，又是活动的出发点。因此，一方面社会生产作为人的人，另一方面人也通过自己的活动生产社会，实现社会关系的生产和再生产。人的活动的享受，无论就其内容或存在方式来说都是社会的，是在他们生产和再生产的社会关系中进行的，因而是社会的活动和社会的享受。

通过人的活动而实现的社会关系的再生产，包括简单再生产和扩大再生产两种情况。社会关系的简单再生产，是将原有的社会关系“克隆”式地再生产出来，即完全延续传统的社会关系。 社会关系的扩大再生产，则意味着在原有基础上社会关系明显的扩展即增长，包括量的意义上的扩大再生产和质的意义上的扩大再生产。量的意义上的扩大再生产，是同一性质的社会关系在涉及范围上的扩大。从原有的社会关系性质不变来看，它不过是社会关系的简单再生产的延伸。但由于关系主体量的增加导致社会关系的复杂化，必然造成新的社会关系，因而成为向质的意义上的扩大再生产过渡的环节。质的意义上的扩大再生产，是具有新的性质的社会关系的产生和发展，使社会关系和社会面貌发生显著的变化。

日常的社会关系的变化是自发地进行的，是一个由量变到质变的过程。在人们意识到这种变化的必然性，并知道这种变化存在着多种可能性时，就会有意识地干预这种变化的进程，希望出现符合自己意愿的状态或结果。当社会中越来越多的人倾向于社会关系的某种变化，并自觉地以群体、阶层、阶级、民族、国家等为主体来推动这种变化时，社会关系的变革或革命的时代就到来了。正如马克思所说的：“人们永远不会放弃他们己经获得的东西，然而这并不是说，他们永远不会放弃他们在其中获得一定生产力的那种社会形式。恰恰相反，为了不致丧失己经取得的成果，为了不致失掉文明的果实，人们在他们的交往[commerce]方式不再适合于既得的生产力时，就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”①

人们生产和再生产社会关系，包括社会关系的继承和创新，不是为了这些社会关系本身，而是为了创造适合自己生存和发展的社会环境。现实的个人始终是从自己出发的，他们的社会关系是他们的现实生活过程的关系。社会关系影响人的个性特征的形成，人们在生产和再生产自己的社会关系的同时，也在生产和再生产自己的个性特征。人的需要与利益、理想与目标、知识与能力等，都是在现实的社会关系中发生和发展的。人的需要与利益总的说来是由社会生活的现实关系规定的，社会关系的变化推动着人的现实需要与利益的变化，提供了满足这种需要与利益的现实可能性。人的理想与目标则是这种现实可能性在主体思想和行动中的反映，是促进个人和社会发展的能动的、积极的活动取向。人的知识与能力是主体有效地参与社会生活的重要前提，是个人拥有的特殊资源，是完成自己所面临的任务的必要准备。就其外部条件而言，这种知识与能力取决于社会生产力和科学技术的发展，取决于社会的教育与培养，取决于人所参加的社会活动，总的说来，取决于人与人的相互作用和人与人的社会关系。

二、人的本质在其现实性上是社会关系的总和

现实的人的本质存在于具体的人性之中，是人性中的实质性的内容。在人和世界的关系中，同物、客体、自然界相对而言的是人、主体、社会。现实的人作为主体是一切社会关系的总和，因而是具体的社会的人。人在自己的社会或社会关系中表现出来的属性，就是我们所说的人性。现实的社会关系是具体的，因而现实的人性也是具体的。人在多方面的社会关系中获得多方面的社会规定性，具体的人性是人的多种社会规定性的统一。人是生活和活动于特定的历史时空之中的现实的存在，所以人性的具体性也表现为人性的历史性。处于不同历史形态的社会关系中的人具有不同的具体的人性。

在人性的各种规定中，人的本质即人的本质属性是人之为人的内在根据。人不是纯粹的自然存在物，不是单纯的生物学意义上的人。人也不是抽象的概念，具体的人总是生活在一定的社会关系中，是实践着的、活生生的、现实的人，即社会的人。离开具体的人性，离开人的社会性，就无从了解人的本质。正如马克思指出的：“人不是抽象的蛰居于世界之外的存在物。皇人就是人的世界，就是国家，社会。”②“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。”①这就是说，人的本质不是单个人天生就具有的东西，也不是从所有的个体的人身上抽象出来的共同性。现实的人总是处在特定的社会关系中，同时又是这种社会关系的承担者。正是这种社会关系决定了人的社会地位。「小人是奴隶还是奴隶主，是地主还是农民，是资本家还是工人，等等，这并木取决于人们的自然本性，而是社会关系的性质和人们在社会关系中的不同地位决定的。

诚然，人作为生物个体有其自然属性，这是人能够成为人、能够成为特定的个人的自然前提。但人的本质不在于与其他动物共同的自然属性，而在于与其他动物不同的社会属性。当代生物学通过对一些动物如蜜蜂、蚂蚁、猿猴的群体行为和组织结构的复杂性的研究，发现这些动物的群体关系与最初人类的社会关系在某些方面极为相似，认为这些动物也生活在它们自己的“社会”中。但“从今以后我们可以设想社会是生物系统自我组织的基本形式之一，它分布普遍；程度不齐，以十分多样的方式发展。而入类社会就变成自然的社会现象的一个变种和它的发展的奇遮”②。

这里所说的“社会”无疑是一种泛化的社会，是包括人类社会在内的生物社会或动物社会。如果这个概念能够成立，那么规定人的本质的就不是一般的社会性，而是人类的社会性——正是人类的社会性使人不仅同不具有社会性的动物区别开来，而且同那些具有某种“社会性”的动物区别开来。因此，确切地说，规定人的本质的是人类社会性即人类社会关系。规定人的本质的人类社会关系，不是单一的而是多方面的关系的总和。人类社会关系不断变化和发展，人的本质也不是凝固不变的抽象物，而是人之具体的、历史的社会规定性的总和。

强调人的本质在于人类的社会关系，并不等于说人的本质只在人与社会的关系中表现出来。人的本质是人作为现实的人存在的根据，这种根据存在于人的现实关系之中。人的现实关系是人与世界全面的关系，既包括人与社会的关系，也包括人与自然界的关系。人凭借具有社会形式和社会特点的劳动改造自然，使自然界人化，成为人类社会活动的客体。人与自然的这种关系恰恰是人的社会性的关系，体现着人的社会本质。正是在这种意义上，我们说劳动是人的本质活动。然而，体现人的本质的活动又不局限于劳动。人的各种活动都是社会的活动，是在人类社会关系中进行的活动，都在不同程度上体现着人的本质。在观念和实践上个人对于外部世界和对于自身的把握，造成了人类社会的文化和文明，确证着人的本质力量。人类社会的进步与人的本质力量的增长和实现是相一致的过程。在人与世界具体的历史的关系中，人作为活动主体自觉的、能动的和创造的特性即人的主体性，集中地体现了人的本质。

从其现实性上说，人是一种具有理性意识的感性活动的存在，即实践的存在。实践是人类所特有的生存和发展方式。人在实践活动中把自己与其他动物区分开来，也与那些具有某种社会性的动物区分开来，形成了人之为人的本质特性。实践使人在一定程度上突破了人类作为自然物种的限制，能够在有目的地运用人工工具改造外部环境的活动中生存和发展。因此，人既有与其他动物相同的自然生命，又在一定程度上超越了自然生命的限制，从而具有了超越自然生命的本质，这就是实践的人的社会本质。人的实践活动是人类社会性的活动，只有在人类社会中人才真正成为人。人的自然属性不是以与其他动物同样的方式表现出来的，而是以**扬弃了的形式包含在人的社会本质之中**。

人是一种社会的实践的存在。在社会实践中，人把活动的对象变成自己的客体，同时也就使自己成为**主体性的存在**。人类作为主体与客体之间构成对立统一关系，这种关系不同于纯自然事物之间的关系。自然事物之间的对立统一是天然的自发的关系，以人为主体的主客体关系则是在人类社会实践的基础上以主体为核心建立的自觉的对立统一关系。人通过实践而使客体主体化和使主体客体化，表明人是进行自觉创造的主体性存在。

构成人的本质的人类社会性，就是人作为实践主体的现实规定性，具有具体的历史的特点。既然人是社会的存在，那么也就必然是历史的存在。人的历史性表明，人的本质是在人的活动中历史地形成的，又处于历史的变化之中，人在本质上是社会历史的存在。第一，处于不同历史时期和不同历史条件下的人具有不同的社会存在形态，因而相应地具有不同的本质。不属于任何历史时期，不依赖任何历史条件的先验的、抽象的、永恒的人的本质是不存在的。第二，人的社会存在形态及其本质是一个历史发展过程，人既继承了以往历史积淀下来的优秀文化，又创造着新的历史文化。只要具有文化继承和创新能力的人存在，这个过程就不会终结。人类在创造和发展自己的社会历史的同时，也创造和发展了自己的存在和本质。人的存在和本质只能4是一种变化和发展中的存在和本质。正是人的这种特殊存在和特殊本质，决定着人高于其他动物的价值或意义。

正因为人的本质是人的真正的社会联系，所以人在积极实现自己本质的过程中，

证创造、生产了人的社会联系即社会本质。人的社会本质不是一种同个人相对立的抽象

的一般的力量，而是每个人的本质，是他自己的活动、生活、享受和财富。这种真正

意义的社会联系是由于有了个人需要和利益才出现的，是个人在积极实现其生存和发展时

的直接产物。

人类社会关系常常通过物来表现，或表现为物的关系，于是出现了社会关系物化的现象。现实的人即生活在现实的实物世界中并受这一世界制约的人。在人的世界中，

j“实物是为人的存在，是人的实物存在，同时也就是人为他人的定在，是他对他人的

0人的关系，是人对人的社会关系”①。自有人类社会以来，人类生产的物质产品就物化着人与人的关系，可以说产品关系即生产关系，生产关系即社会关系°在商品经济的社会中，商品物化着人与人的关系，商品关系即商品生产关系，也就是商品社会关系。产品、商品都是物，经济学所研究的并不是这些物本身，而是凝结在这些物中的人与人之间的关系；但这些关系又总是同物结合着，并且作为物或物的关系出现。

然而，物或物的关系毕竟不直接就是人或人的关系，它作为对象性的存在只是凝结着人的本质力量，反映或折射着人的社会关系。物或物的关系反客为主，淹没人或人的关系，乃是人的本质在对象化中的异化。在资本主义社会中，异化的生产不仅把人当做商品、当做商品人、当做具有商品的规定的人生产出来，而且依照这个规定把人当做精神上和肉体上非人化的存在物生产出来。即使是这种异化了的人的本质，在其现实性上也是异化了的人类社会关系的总和。

因此，马克思强调，“只有当对象对人说来成为人的对象或者说成为对象性的人的时候，人才不致在自己的对象里面丧失自身。只有当对象对人说来成为社会的对象，人本身对自己说来成为社会的存在物，而社会在这个对象中对人说来成为本质的时候，这种情况才是可能的”②。这就是说，必须始终把物作为对象性的存在，把人作为主体性的存在，使物成为社会的对象，使人成为社会的主体，这样，人才能真正拥有和实现自己作为人的社会本质。

第五章 联系与发展

辩证法是关于世界普遍**联系**和永恒**发展**的科学，是与形而上学根本对立的世界观和方法论。在马克思主义哲学中，辩证法与唯物主义是统一的。辩证法巩固着唯物主义，使唯物主义成为包括历史观在内的彻底的唯物主义，而唯物主义又巩固着辩证法，使辩证法成为“合理形态”的辩证法。唯物论与辩证法的高度统一，是马克思主义哲学的显著特点之一。

第一节 联系的普遍性和发展的方向性

当我们深思熟虑地考察自然界、人类历史和精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系无穷无尽地交织起来的画面，是一幅普遍联系和变化发展的辩证图景。唯物辩证法就是对这幅生动画面、辩证图景的理论再现。联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总特征，是人们考察事物、分析问题的基本原则。唯物辩证法的基本规律和范畴，归根结底都是从各个方面揭示事物的普遍联系和永恒发展的。

一、世界的普遍联系与系统联系

联系或关系作为哲学范畴，包括一切事物、现象、过程之间及内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。联系既是客观存在又是普遍存在。

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，不以人的意志为转移。事物的联系就其与人的实践的关系来说，可分为自在事物的联系与人为事物的联系。自在事物中的机械、物理、化学、生物的联系在人产生之前就存在着，它们当然不以人的意志为转移，而人为事物的联系是人类实践的产物，尽管它们体现出“人理化”的特点，但它们仍然不以人的意志为转移。人为事物的联系只有反映了客观的联系才具有真实性，并经过实践这一客观的物质活动才能转化为现实性。所以，人类社会所创造的一切事物的联系是客观的，就其本质而言也是不以人的意志为转移的。

联系又是普遍存在的。唯物辩证法关于普遍联系的观点包括两重含义：一是指世界上一切事物、现象、过程都不能孤立地存在，都与周围的其他事物、现象、过程这样或那样地联系着，世界是相互联系的统一整体；二是指任何事物、现象、过程内部的各个部分、要素、环节又相互联系、相互作用。当代科学的发展进一步说明了联系的普遍性。人类所面对的世界中的一切事物和现象都不是孤立存在的，它们无不与周围的事物和现象处于广泛的、普遍的联系之中。横断科学如系统论、控制论、信息论以及自组织理论的兴起，证明整个世界不仅有着纵向的联系，而且有着横向的联系。科学史表明，把通常看来似乎没有联系的事物联系起来，往往构成了科学上的重大发现，如把粒子性（非连续性）与波动性（连续性）结合起来就建立了量子力学。当代科学发展的一个重要特点，就是在两门或多门学科的交叉处、相交处建立起新的学科。

世界上的万物既作为个体事物存在，又作为普遍联系的事物而存在。“每个事物(现象、过程等等）是和其他的每个事物联系着的。”要理解每个事物如何与其他每个事物联系起来，就必须理解中介这一概念。中介指的是两个事物之间的中间联系，任何事物之间不论存在多大差异，都可以通过中间联系沟通起来。两个极端不同的个体通过中介而联系起来，不同的东西通过中介而被纳入到一个普遍联系的系统之中。列宁说：“一切都是经过中介，连成一体，通过过渡而联系的。”一切都互为中介体现着事物普遍联系、相互转化的特性。这表明，任何事物都是普遍联系中的一环，因而每一事物都可以成为其他事物的中介，每个事物与其他每个事物通过中介而连成一体，所不同的只是两个事物之间的中介联系多些或少些、复杂些或简单些而己。所以，事物的普遍联系只有经过互为中介才能实现，而中介也只有在普遍联系中才能产生和存在。

在当代，普遍联系的观念又是与系统的观念结合在一起的。系统观的确立，使人们对事物存在状态的认识，由“实物中心论”进入到“系统中心论”。长期以来，人们对世界的认识停留于“实物中心论”，即往往把注意力集中在一个个彼此区分开来、各自独立的既定的实物上面，自觉或不自觉地认为世界只是无数不同的实物单位的集合体。而传统哲学中那些关于不可再分割的基本实物单位的抽象，食“廣点”、“刚体”、“宇宙元素”和没有内部结构的“原子”等，比较集中地反映了这一思潮。系统论虽是当代科学的产物，但系统的观念却古已有之。从词源学的角度看，系统(system)这个词最早出现于古希腊语中，意指由部分组成的整体。德谟克利特著有《世界大系统》一书，这是最早采用“系统”这个词的著作。亚里士多褲则提出了“整体大于它的各部分的总和”的这一具有系统论思想的著名命题。

在系统论的创立过程中，黑格尔和马克思的辩证法思想起过重要的促进作用。一般系统论的创立者贝塔朗菲把黑格尔和马克思看做系统论的理论先驱。恩格斯在总结19世纪自然科学的重大发展时，曾明确指出：“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。”②

系统论是全面揭示对象的系统存在、系统关系及其规律的观点和方法，其基本特征是，把事物、过程、现象看做系统的存在，通过对相关性的研究和定量化，深入认识世界。在系统论看来，任何一个事物都存在着系统和要素两个方面。系统是诸多要素相互联系的整体，或者说，系统是相互作用的诸要素所构成的整体，要素是整体中的各个部分。一般来说，系统大于其要素相加之和。这是因为，系统的存在不仅依赖于要素的存在，而且依赖于要素与要素之间的相关性，正是在要素之间的相关性中产生了有机的统一体——系统。系统的分类是多种多样的：从要素性质的角度而言，有物质系统和精神系统、自然系统和社会系统、天然系统和人工系统等；从结构和功能的角度看，有静态系统和动态系统、线性系统和非线性系统等；从系统与环境的关系看，有封闭系统和开放系统等。

系统论观察和分析事物具有一系列特点：

首先是相关性特点。（系统论认为，任何一个事物都与其他事物处于相关性之中，事物内部诸要素也处于相关性之中，正是这种相关性使事物形成了“关系质”，从而表现出系统的特点。）

其次是整体性特点。系统论认为，事物的相关性形成了事物的整体性，这种整体性表现为，系统对外来作用能作为一个统一的整体作出反应，而不管它作用于哪一部分；同时，系统作为一个整体，具有它的每个要素都不单独具有的功能和性质。通常，把这种只是系统整体才具有的特殊规定性和功能，叫做“系统质”和系统功能。

再次是有序性特点。系统论认为，系统内部结构具有层次等级式的组织化特征，每一系统都是由若干作为要素的子系统所组成的，而子系统又由一定数量的更低层次的要素组成。在这种层次等级式的结构中，系统中的各个因素都保持其特定的位置，各有一定的顺序和规则。认识一个系统，也就是要认识从事物相关性、整体性中产生的“有序性”。系统内部的“序”必须在与环境的不断“耗散”过程中，即与环境的物质、能量、信息的动态交流中才能保持和发展。从系统内在的有序过程和系统与环境的交换过程来分析系统，认识就进入到系统的整体性的本质中。而从系统的整体发展方向来看，系统的形成是从无序向有序，从低级有序向高级有序的不断演化过程。正是事物有序性的不同，使系统的结构展示出等级层次的不同。

最后是模型化特点。系统论不仅对复杂事物进行定性研究，而且对它们进行定量研究。系统论从相关性、整体性、有序性的角度研究系统，既是定性的又是定量的。系统论通过使系统方法与数学方法、人工智能、逻辑学的结合，把系统分解为各种模型，提供模型的各种可能的运动过程，从而为人的认识和实践提供系统的具体模型和最优解。

系统论就其思想实质而言，就是要按照事物本身的系统特性把对象放在系统的联系中加以把握。（构成科学系统观和方法论的主要原则有：整体性原则、综合性原则、开放性原则、协调性原则、定量化原则、最优化原则等，这些原则和相应的方法的形成和发展，不仅给科学和实践带来巨大的效益，而且显示了事物普遍联系的深刻性和具体性，给唯物辩证法的具体化提供了范例。）

二、物与物的关系和“为我而存在的关系"

世界的普遍联系总是通过联系的多样性而存在的。对于联系的多样性，我们可以从不同的角度来划分，如直接联系和间接联系、内部联系和外部联系、本质联系和非本质联系等。从总体上看，联系可划分为**两大类**，即**物与物**的关系和“**物为我而存在**的关系”。马克思和恩格斯指出：“凡是有某种关系存在的地方，这种关系都是为我而存在的；动物不对什么东西发生’关系而且根本没有’关系’；对于动物说来，它对他物的关系不是作为关系存在的。”①在马克思和恩格斯看来，动物只是被动地适应环境，它虽然也与外物发生联系，但这种联系是自在的、天然的联系，因而不是“关系”。人要能动地改造自然，使其满足自己的需要，因此，只有人才与外物发生关系，一种“为我而存在的关系”。

物与物的关系主要是指“自在事物”之间的关系，“为我而存在的关系”包括物与物的关系，但又不等于物与物的关系，它是人类在实践中所创造的关系，是主体和客体之间的关系。人是一种主体性的存在，这种主体性的存在与外部世界的关系是一种对象性的关系，因为动物肯定自然的直接存在状态，而人是以自身的活动否定自然的直接存在状态，赋予它以合乎人类目的或需要的形式，即在自然的直接存在状态中注入人的“灵性”和智慧的活动，使“自在之物”成为合乎人的目的的“为我之物”。所以，马克思在批判旧唯物主义时指出，对于现存事物不能只是从客体的或直观的形式去理解，而要同时把它们当做感性的人的活动，当做实践去理解，要从主体方面去理解。所谓从主体方面去理解，也就是从人与对象的否定性关系上去理解。现存世界是人类世世代代实践活动的结果，又是人类实践活动的前提和基础，它在人类实践活动中不断地、永远地经历着革命性的改造和变革。因此，从人与对象的否定性关系去理解，就不能把现存事物看做永久不变的存在状态，而应该把现存事物作为人类实践活动历史进程中的一个暂时性环节。

“为我而存在的关系”具有以下几个特征：

第一，客体是“为我而存在的关系”中的客观事物。客体之所以成为客体，之所以能够被主体选择作为活动的对象，就是因为客体对主体有用、有价值，即能满足主体的需要。主体在活动中对客体的改造也就是力求使客体满足主体的需求。在主体能动地改造客体，客体满足主体需要的同时，主体的本质力量也就在客体中表现出来。因此，在“为我而存在的关系”中，主体是中心，是目的，而客体是满足主体需要，体现主体本质力量的对象。

第二，主体和客体之间是一种“为我而存在的关系”，这种关系不是既定的、一成不变的，而是历史性的、变化发展的。在“为我而存在的关系”中，主体要能动地改造自然，使外部世界以新的姿态展现在人的面前，使物以人的方式而存在。处在“为我而存在的关系”中的自然界，是人的活动的结果，是以人的活动为基础的，这是一方面。另一方面，环境也使人发生变化，人在改造世界的同时，也使自身得到改变，即人创造环境，环境也创造人。无论是人的变化，还是环境的变化，都只能从人的实践活动中得到理解。因此，人的主体性是理解“为我而存在的关系”的关键。

第三，在“为我而存在的关系”中，主体以客体为中介使自身二重化，客体也以主体为中介使自身二重化。具体地说，主体在改造对象的过程中，获得了自由，而这种自由，只有在认识并尊重自然规律的前提下才是可能的。为此，人必须在改造自然的过程中，不断提高自己的思维能力，使思维从自然中取得越来越多的相对独立性。这样，作为主体的人就分化为肉体的、服从自然规律的我和精神的、超越外在自然的我。这是从主体方面而言的。从客体方面说，由于主体不会满足于自然界的现实状态，而必定会努力使外在世界符合自己关于外在世界的理想。因此，在人的活动中，作为客体的世界也发生二重化，即感性的现存世界和理想的世界。人的实践活动的过程，就是两个世界的矛盾不断产生，又不断得到解决的过程。

总之，马克思和恩格斯关于“为我而存在的关系”的思想，鲜明地突出了人的主体性以及人的主体性的存在方式。深刻理解“为我而存在的关系”，对于人们进一步理解唯物辩证法具有重要意义。

三、运动、变化、发展及其方向性

辩证法不仅是关于世界普遍联系的科学，而且也是关于世界永恒发展的学问。世界的普遍联系必然导致事物的运动、变化和发展，普遍联系和永恒发展的统一体现出唯物辩证法的全面性特征。

唯物辩证法把运动、变化、发展结合起来表述自己的发展观。运动、变化、发展是属于同一序列的概念和范畴。运动就其最一般的意义来说，包括宇宙中发生的一切变化和过程。运动是物质的存在方式，它标志事物变动不居的动态过程。变化主要指运动的一般内容，即运动的多样性，运动的不同过程、状态和趋向，事物内部和外部联系的演变，等等。发展是在运动、变化的基础上进一步揭示物质世界运动的整体趋势和方向性的范畴。发展是指前进的变化或进化，反映着事物由一种质态向另一种质态的飞跃，或从一种运动形式中产生另一种运动形式的过程，从总体上概括世界由低级到高级、由简单到复杂、由无序到有序的上升的有方向的运动。把握辩证法的“发展”范畴，需要深刻理解世界辩证运动的丰富特征，其中包括运动变化的多样性、多向性与总体性的统一，量变与质变的统一，事物自己运动、自我完善与向他事物转化的统一，新事物产生与旧事物灭亡的统一，等等。

运动、变化、发展之间的辩证统一及其方向性，是通过物质运动形式的多样性及其相互转化表现出来的。恩格斯在《自然辩证法》一书中，依据当时科学达到的水平，按照从低级到高级、从简单到复杂的顺序，把物质运动归结为机械的、物理的、化学的、生物的和社会的五种基本运动形式。在每一种基本运动形式中，又包含着许多具体的运动形式（例如，在物理运动形式中就包括声、光、热、电、磁等运动形式）。当代科学的发展使人类对运动形式的理解更深入了，但恩格斯对运动形式的原则划分仍然具有它的意义。

不同的物质运动形式既相互区别，又相互联系，并依据一定条件相互转化。不同运动形式的区别，在于不同运动形式有着不同的物质基础和特殊矛盾。同时，不同运动形式之间又是相互联系、相互转化的，低级运动形式是高级运动形式的基础，高级运动形式包含着低级运动形式，发展就是在低级运动形式中分化出高级运动形式的上升性运动，是方向的上升性的统一，或者说是事物变化的多向性与总体方向的前进性的统一。

事物变化的多向性主要表现为三种方向的运动：一是单一水平的运动，即同一等级运动形式之间的变化；二是下降的运动，即从高级形式向低级形式、从有序向无序、从较复杂向较简单的变化，如化合物和有机体的分解，生命体的死亡以及一切机械的、光的、电磁的、化学的和生命的运动向热运动形式的转化；三是上升的运动，即由低级向高级、由无序向有序、由简单向复杂的运动。其中，上升性在多向运动中占主导地位。

承认发展的总体方向是前进的、上升的，就必然要承认新陈代谢是普遍的、最不可抗拒的规律。自然、社会和人类发展的总的方向和基本趋势是新事物的产生和旧事物的灭亡，是以上升性运动为总体特征的。 I

所谓新事物，是指合乎历史前进方向的、具有远大前途的东西。与此相反，旧事物则是历史发展过程中逐渐丧失其存在必然性的、日趋灭亡的东西。区别新事物和旧事物，不能单凭出现时间的先后，不能根据形式上、现象上是否新奇，更不能靠人们主观上的任意判断。新旧事物相互区别的根本标志在于，它们是否同历史发展的必然趋势相符合。

任何事物的发展，总要经历一个由小到大、由不完善到比较完善的过程。新事物的成长也是这样，它在最初出现的时候总是比较弱小，总是难免有这样那样的缺陷，而旧事物则往往比较强大，显得合乎“常规”。尤其是在社会历史中，由于新旧事物的利害冲突和旧事物对新事物的抵抗，使新事物的成长必然要经历一个曲折的过程。然而，历史发展的总趋势是，暂时显得弱小的新事物不管经过怎样的困难和曲折，终究要战胜表面上强大的旧事物。新生事物不可战胜的规律，在社会生活中的表现是异常明显的。

§ 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

新事物必然要战胜旧事物，是由新旧事物的本质特点和事物发展的辩证本性所决定的。

第一，就新旧事物与环境的关系来说，新事物之所以新是因为有新的结构和功能，它适应己经变化了的环境或历史条件；而旧事物之所以旧，在于旧事物原有的结构和功能，己不能适应环境的变化。

第二，就新旧事物之间的关系来说，新事物是在旧事物“母腹”中孕育成熟的。对于旧事物来说，新事物既是促使其灭亡的因素，又是其赖以存在的因素，它是旧事物本身无法克服、无法消除的因素；对于新事物来说，新事物否定了旧事物中消极的、过时的、腐朽的东西，却吸取、继承了旧事物中积极的、仍然适合新的历史条件的东西，并添加了为旧事物所不能容纳的新东西，因而它在内容上比旧事物丰富，在形态上比旧事物高级和复杂，具有旧事物所不可比拟的优越性和强大的生命力。

第三，在社会历史领域中，新事物是社会上先进的、富有创造力的阶级的创造性活动的产物，符合绝大多数人的根本利益，反映着社会进步的要求，因而最终能得到绝大多数人的支持。因此，凡符合社会历史规律、顺应社会进步潮流的新生事物，不管经过怎样艰难曲折的道路，终究是不可战胜的。

第二节 联系和发展的规律性

在唯物辩证法的理论体系中，事物的普遍联系与永恒发展是内在统一的。一方面，世界的普遍联系是世界运动发展的终极原因，由于普遍联系形成的相互作用，引起世界的运动变化；另一方面，由于运动发展才能产生新事物、新联系，因而运动发展又是普遍联系多样化和高级化的原因。世界普遍联系与运动发展的互为因果性，表明物质世界的运动过程是“自己决定自己”的过程，由此而产生了唯物辩证法的决定论。

一、反映联系和发展相统一的决定论

决定论是关于事物运动、变化、发展具有因果联系性、必然性、规律性的学说。有唯物主义决定论，也有唯心主义决定论。马克思主义哲学持唯物辩证决定论的观点，认为普遍联系与永恒发展的统一是世界运动、变化、发展的最终原因，也是具体事物这样而不是那样运动、变化和发展的制约力量。这表明事物的运动、变化、发展是一个“自然历史过程”，是自我运动、自我发展的过程。有些唯心主义者也承认因果性、必然性、规律性，承认世界的运动、变化、发展是一个决定过程，但又认为决定过程是绝对精神、理念等决定的，因而是一种观念决定论。

与决定论相对立的是目的论和非决定论。目的论认为，人间万事万物均是由神或神秘力量按一定目的预先安排的，人只能听从“上帝”、“天意”、“天命”的摆布，人类历史是“神定的一种秩序”。目的论实际上也是一种“决定论”，是一种反科学的“决定论”。“非决定论”否认因果联系的普遍性，否认事物发展的规律性和必然性，认为事物运动不受因果关系制约，没有规律和秩序可寻。西方一些自然科学家和哲学家认为，无机自然界是受决定论约束的，而生物的发展、心理的变化不服从决定论原则。一些自然科学家认为，决定论只在宏观世界起作用，在微观世界就失去了效用。有些社会科学家认为，既然社会生活都是由有意志的人参与的，那么，人的意志，尤其是少数英雄人物的意志就是历史活动的决定力量，社会历史领域中根本没有客观规律性和因果制约性可循。

决定论本身有机械决定论、统计决定论和辩证决定论之分。机械决定论的优点在于充分运用了力学理论，以动力学规律论证决定论。但是，机械决定论犯了简单化和绝对化的错误，它把经典力学的思维方式当做哲学上的普第遍思维方式，从而把力学定律所表述的决定关系当做惟一普遍的决定方式，：认为世界上一切事物运动变化的结果都是按力学公式产生的，一切都是由先联前的状态和条件完全地、一成不变地决定的，任何结果都是注定不可避免}的，甚至断言，只要知道自然界一切组成部分的相对位置和全部作用，一亿年以前的情况和一亿年以后的状况，都可以精确无误地演算出来，历史和未来犹如在眼前一样，未来的一切早在宇宙诞生时便己完全被确定了。可见，机械决定论虽然肯定了因果性、必然性、规律性，但由于只承认单一的机械的因果关系，并把一切偶然性都上升到必然性高度，最终导致了预成论和宿命论的理论结果。

在现代，统计决定论的影响越来越大。以基本粒子物理学为代表的现代科学证明，客观世界中某种事物的出现，其中有很大的偶然性和随机性，事物的变化发展并不一定按单值因果关系运行，而是按概率分布规律运行。事物概率分布的统计表明，事物的具体过程和环节并不是直线、单向的，但其总的过程和趋势仍然是确定的。例如，对于一个六面体的骰子来说，每掷一次每一面只有1/6的机会朝上，而且掷六次也并不一定会出现六种不同结果，然而，在掷了足够多的次数之后，平均每一面有1/6的可能是确定的，这就是统计学规律。统计学规律比动力学规律更符合现实世界各种发展过程的实际情况，因此，统计决定论比机械决定论包含着更多的真理性。

§ 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

马克思主义哲学主张辩证的决定论。辩证决定论确认事物的发展具有普遍的制约性和规定性，并科学地揭示了**原因和结果、必然和偶然**之间的辩证关系。

原因和结果是事物、现象之间相互联系的普遍形式之一，是决定论的逻辑依据。客观世界中到处都存在着引起和被引起的普遍关系。唯物辩证法把这种引起和被引起的关系称为因果联系或因果关系。其中，引起某一种现象的现象是原因，被某种现象所引起的现象是结果。

因果联系是一种包括时间顺序在内的由某一现象必然引起另一现象的本质联系，但不是任何表现为先后相继的现象都是因果关系。原因和结果的区分既是确定的又是不确定的。当我们把特定的对象从普遍联系中抽引出来进行单独考察时，原因和结果的差别就显示出来了。在这里，每一组具体的因果关系都有自己确定的内容，原因是原因而不是结果，结果是结果而不是原因；不能倒果为因，也不能倒因为果。这就是原因和结果区分的确定性。

然而，从现实世界的普遍联系来看，一切现象都处在无限的相互联系的因果链条之中，原因和结果经常互换位置：同一现象在一种关系中是结果，在另一种关系中则变成了原因。例如，在摩擦生热、热引起燃烧、燃烧导致爆炸等一连串因果联系的环节中，生热既是摩擦的结果，同时又是引起燃烧的原因。这就是原因和结果区分的不确定性。这是其一。

原因和结果又是相互转化，互为因果的。原因总是产生一定的结果，结果也必定由一定的原因所引起。没有无因之果，也没有无果之因。问题在于，在无限发展的链条中，每一现象的发展过程往往是互为因果的。例如，在自然现象中，热是引起燃烧的原因，反过来，燃烧又成为产生大量热的原因。在社会现象中，生产力的发展是引起生产关系变革的原因，而生产关系的变革反过来又成为促进生产力进一步发展的原因。就是说，事物的因果联系不是单向的，而是双向的。因此，互为因果关系既表现原因和结果的相互转化，又表现它们的相互作用。这是其二。

原因和结果的相互关系是复杂多样的。一现象的产生往往有着各种不同的原因，如内部原因与外部原因，主要原因与次要原因，直接原因与间接原因，导因与根本原因，等等。一般可以把因果联系的复杂性和多样性划分为不同的类型。一因多果，同因异果；一果多因，同果异因；多因多果，复合因果；等等。这是常见的几种类型。这种复杂的情况，要求人们善于对原因、结果及其关系进行全面的、具体的分析。只有这样，才能准确地把握事物的因果关系，卓有成效地指导实际工作。

原因和结果的辩证关系是唯物主义决定论原则的内在依据。承认因果联系的客观性与普遍性，也就坚持了唯物主义决定论原则。因果联系的客观性是指，因果联系为客观事物所固有，不以人们的主观意志为转移，人们的因果观念是对客观因果联系的反映。因果联系的普遍性是指，任何事物都受因果联系的支配，因果制约性存在于一切事物的发展过程中。虽然有些现象的原因暂时还没有被认识，但产生这些现象的原因肯定是存在的，并且或迟或早总会被人们所认识。有些事情看来好像是毫无结果，实际上这是说没有达到预期的结果，并非真的没有结果；没有取得预期的结果本身就一种结果，而且这种结果也是有原因的。“人类的活动对因果性作出验证”，“可以说是对因果性作了双重的验证”①。所以，恩格斯认为，由于人的活动，人们建立起因果观念。

必然性和偶然性范畴是对原因和结果范畴的深化。当我们深入思考因果联系时，就会发现存在着两种对立的联系，即必然性的联系和偶然性的联系。必然性和偶然性范畴揭示出事物发生、发展与灭亡两种不同趋势。必然性是指客观事物联系和发展中合乎规律的、确定不移的趋势，是在一定条件下的不可避免性和确定性。种瓜得瓜、种豆得豆，摩擦生热，四季更替，社会主义社会取代资本主义社会等等，都是事物的联系和发展必定如此、不可移易的确定趋势，即都具有必然性。偶然性的联系同必然性相反，偶然性是指事物联系和发展过程中呈现出来的某种摇摆、偏离，是可以这样出现也可以那样出现的、不确定的趋势。一棵瓜秧能结出几个瓜，一株豆秧能长出几个豆荚，某个工厂的年度计划正好在哪一天哪一时完成，社会主义在某一个国家恰好在哪个具体时间取得胜利，等等，都带有偶然性。

作为事物联系和发展过程中两种不同的趋势，必然性和偶然性起着不同的作用。事物发展的原因不是单一的，往往是内部的和外部的、主要的和次要的等各种原因综合起作用的结果。必然性产生于事物内部的、主要的原因，因而它在发展过程中居于支配地位，代表着一定要贯彻下去的趋势，决定着事物发展的前途和方向；偶然性产生于事物外部的、次要的原因，因而在发展过程中一般只居于从属的地位，对发展过程起着促进或者延缓的作用，使必然性的实现带有这样或那样的特点或偏差。

必然性总是和偶然性相联系，没有脱离偶然性的必然性。必然性总是要通过大量的偶然性表现出来，并为自己开辟道路。

即使表面上看来是纯粹必然性的东西，实际上也总是伴随着偶然性。马克思认为，如果偶然性不起任何作用的话，那么世界历史就会带有非常神秘的性质。这些偶然性本身自然纳入总的发展过程中，并且为其他偶然性所补偿。但是，发展的加速或延缓在很大程度上是取决于这些偶然性的。

同不存在纯粹的必然性一样，也不存在纯粹的偶然性。凡存在偶然性的地方，其背后总是隐藏着必然性；凡偶然性起作用的地方，又始终受着内部必然性的支配。正如恩格斯所说，对历史斗争的进程发生影响的并且在许多情况下决定这一斗争形式的，还有上层建筑的各种因素，“这里表现出这一切因素间的相互作用，而在这种相互作用中归根到底是经济运动作为必然的东西通过无穷无尽的偶然事件……向前发展”①。

必然性和偶然性在一定条件下相互转化，即在一定条件下，偶然性转化为必然性，必然性转化为偶然性。例如，生物在复杂的内部原因和外部条件的影响下所发生的不定变异，最初只是某一物种非本质的不稳定的性状，其中有一些变异因适应环境而得到巩固和发展，最后使有机体发生根本变异，产生了新物种。原来的偶然变异变成了新物种的必然性状。这就是偶然性转化为必然性。在新物种形成以后，己经消失了的原有的一些必然性状，在一定条件下还有可能作为一种不稳定的因素重新出现。这种生物进化过程中的返祖现象，就是必然性转化为偶然性。再如，在商品交换的发展过程中，一般等价物的出现，曾经是偶然现象，但随着商品交换的发展，一般等价物固定在货币上，偶然转化为必然。反过来，在通货膨胀、货币急剧贬值的条件下，原来的那种以物易物的交换方式就会重新出现，但这种情况己经是个别的、偶然的了。这是必然转化为偶然。

旧唯物主义割裂了必然性与偶然性的辩证关系，对决定论做了机械的理解，陷入机械决定论。其根本错误在于只承认必然性，否认偶然性。在机械决定论看来，既然一切现象的产生都是有原因的，那么，一切现象都是纯粹必然的，偶然性是不存在的。这种把必然性绝对化的观点，实际上是把偶然性当做必然性，或者说把必然性降低到偶然性。与机械决定论相反，非决定论则把一切现象都看成是偶然的，根本否认事物发展的必然性。按照这种观点，在现实世界中就没有不可能发生的事情，也没有必定要发生的事情了。

机械决定论与非决定论都不懂得必然性与偶然性的辩证关系，前者承认了必然性，但却不理解必然性要通过偶然性表现出来；后者承认了偶然性，但却不理解偶然性要受到必然性的制约。

马克思主义的辩证决定论把普遍联系的观点和运动发展的观点具体地统一起来，科学阐明了原因和结果、必然和偶然的辩证关系，在更深的层次上揭示了联系在发展中的作用以及事物发展的方向性和规定性，从而把过去、现在和将来联系在一起，为人们科学预测未来发展提供理论武器。

二、规律及其实现：从可能到现实

原因和结果、必然性和偶然性的辩证运动，使事物的发展具有一种规律性，而规律的实现要经历由可能向现实的转化过程。规律的实现、事物的发展过程，总是从可能的存在到现实的存在，而存在的现实又会产生新的可能。

所谓规律是指事物发展中本身所固有的本质的、必然的、稳定的联系。

第一，规律是事物的本质联系。事物、现象存在着普遍联系，但并不是一切联系都是本质的，都可称之为规律。规律和本质是同等程度的概念。规律就是本质的关系或本质之间的关系。万有引力定律揭示了物体之间力的相互联系，元素周期律揭示了元素的化学性质与原子序数之间的联系，生产关系与生产力状况相适应的规律揭示了物质生产方式的内容及其形式的联系。这些定律或规律所反映的关系或联系都是本质的，即体现了事物本身所固有的根本性质。

第二，规律是事物的必然联系。规律和必然性也是同等程度的概念，它代表发着事物必定如此、确定不移的趋势，如电磁感应的定律就是电流变化必然引起磁场改变、磁场变化必然引起感应电流产生的规律。

第三，规律是事物的稳定联系。规律是变动不居的现象中相对稳定的联系。规律的稳定性也就是它的重复性。只要具备一定的条件，某种合乎规律的现象就必然重复出现。例如，价值规律是一切商品生产所共有的规律，任何一种生产，只要它还是商品生产，商品的价值就必然决定于生产该商品所耗费的社会必要劳动时间。规律性联系的稳定性、重复性，也表明了它的普遍性。

规律的实现是从可能到现实的过程。可能性和现实性范畴揭示的是可能的事物和现实的事物的本质联系和转化过程。

现实性是指当下的一切事物、现象的实际存在性。现实是已经实现了的可能。现实性作为哲学范畴，不是孤立地、凝固地确认个别事实和现象的实际存在，而是对相互联系、变化发展着的客观事物、现象的综合。从纵向看，今天的现实是过去现实发展的结果，又是发展为未来现实的原因；从横向看，任何个别事物的现实存在都不是单一的、孤立的，而是同周围事物处于普遍联系之中。现实性体现着事物联系和发展纵横两方面的整体性质。

现实性同规律性或必然性具有内在联系。现实之所以成为现实又转化为不现实，是由它内部的规律性、必然性所决定的。从发展上看，只有合乎规律、合乎必然的东西，才是现实的，或者说，终将变为现实。一个事物尚未出现时还不是现实的，但只要它合乎发展的必然性，就迟早一定会变成现实；反之，一事物当下还是现实的，但只要它丧失继续存在的必然性，就迟早一定会变成不现实。以往每种社会形态，都由于合乎历史必然性而产生，又由于丧失历史必然性而灭亡，经历着由不现实到现实再到不现实的演变过程。当然，贯穿着必然性的现实性总是要通过偶然性来表现的。任何必然性在它由可能向现实转化的过程中，或多或少总是有着各种偶然性的影响，也有着其他可能性的干扰。

可能性是指现实事物所包含的、预示着事物发展前途的种种趋势。可能性相对于现实性而言，是潜在的尚未实现的东西；当某种事物或现象还没有成为现实之前，只是某种可能性。把握可能性范畴，必须从下面几点入手：

首先，要把可能和不可能区别开来。凡说一事物有出现的可能时，就是说它在不同程度上有着客观的根据和条件，否则，就是不可能。不可能是指一事物的出现在现实中没有任何客观的根据和条件，因而它是永远不能实现的东西，如石头变小鸡、制造永动机等，都具有不可能性。

其次，要把现实的可能性和抽象（非现实）的可能性区别开来。现实的可能性是在现实中有充分的根据，因而在目前就可以实现的可能性。抽象的可能性是在现实中缺乏充分根据，因而在当前条件下不能实现的可能性。这种可能性因在目前无法实现，看起来好似不可能，故称抽象的可能性。但抽象的可能毕竟是一种可能，因而区别于不可能。随着现实的发展、根据的展开和条件的成熟，抽象的可能性就可以转化为现实的可能性。

最后，对于现实的可能性，还须作进一步的分析。在事物的矛盾发展中，往往存在着两种相反的现实可能性。矛盾双方斗争的过程，同时也就是两种可能的趋势互争其实现的过程。在矛盾双方的斗争过程中，既有新的一方战胜旧的一方，从而使事物向前发展的可能，也有旧的一方暂时战胜新的一方，从而使事物停滞、倒退的可能。这两种可能性都是现实的而不是抽象的，都有依据不同的条件、运动的态势而向现实转化的可能性。

可能性和现实性是对立统一的辩证关系：

就可能性与现实性的对立而言，可能性还不是现实性，现实性也不是可能性。可能性是事物的潜在趋势，它着眼于“未来”，预示事物发展的方向和前景；现实作为现存的客观实际，它着眼于“现在”，标志事物的现状。二者具有质的区别。

就可能性和现实性的统一而言，可能性包含在现实性之中，是没有展开、没有实现的现实性；现实性则是己经展开、己经实现了的可能性，同时又孕育着新的可能性。现实不是凭空出现的，它是由先在的某种可能发展而来的。可能之所以为可能，不仅由于它存在于现实之中，而且也因其以某种现实为根据。可能性和现实性是不能相互脱离而单独存在的。

可能和现实是相互转化的。客观现实的发展是不断产生可能、可能又不断变为现实的过程。一个新事物在产生以前，它是孕育在现实事物之中的一种发展趋势，是处于萌芽状态的现实性，随着矛盾的新的方面战胜了旧的方面，它便由萌芽状态的潜在的现实性转化为直接的现实性。新的现实又包含着新的矛盾，孕育着新的可能，当矛盾发展到一定阶段时又会转化为现实。可能性和现实性的相互转化是一个永无止境的发展过程。

可能性向现实性转化包括质和量两个方面。从量上说，即可能性大小的差别。要把握可能性的量的大小，就要进一步把握或然率和概率。或然率和亲概率就是对可能性在量上的一种科学说明和测定。**或然率**是要测定偶然事件的数目与全部可能发生的偶然事件的总数之间的比率。如〃是可能发生的偶然事件的总数，而是所要测定的偶然事件的数目，或然率就是W/7。膏m和7?的比值在0和1之间，如果或然率等于0,就是没有可能或不可能；如果或然率等于1，就是百分之百的可能，这时的可能就完全成了必然。测定或然率和概率的方法在自然科学以至社会科学中，得到了越来越广泛的应用。从量上分析可能性己经成为人类进一步预测未来发展的重要方法。

可能性向现实性转化需要一定的条件，包括客观条件和主观条件，在变革社会和变革自然的范围内，这两种条件都是不可少的。人们应努力发挥主观能动性，积极创造各种必需的条件，以实现可能向现实的转化。在具备了客观的条件的情况下，人的主观能动性对于实现从可能到现实的转化起着重要作用。单纯的自然过程由可能向现实的转化，是按其固有的客观规律自发进行的，没有人的干预也能实现。在社会中，其运动过程（包括人们改造自然的活动）的主体是人类本身，一切由可能向现实的转化，都离不开人的有目的的实践活动。

三、联系和发展的规律体系及其核心

任何一门科学都以研究某种规律为己任。一种理想、学说要想成为科学，就必须揭示某种规律。唯物辩证法也是如此。“辩证法不过是关于自然、人类社会和思维的运动和发展的普遍规律的科学。”

规律既是本质的、必然的、稳定的联系，也是事物运动变化发展的必然趋势和确定的秩序。规律总是体现、贯穿于事物发展的现实过程之中的，是事物的本质联系在发展中的表现。依据规律本身所发挥作用的范围和层次，可以对规律作出相应的区分，但这种区分不是绝对的，它随人类实践活动在深度和广度的拓展，进行着这样或那样的流动、交叉和新的综合。

依据规律所反映的联系的范围和层次，可把规律划分为一般规律和特殊规律两种类型。唯物辩证法的规律是一般规律或普遍规律，它概括的是自然、社会和思维运动的共同规律，渗透于自然界、社会和思维三大领域。自然科学、社会科学和思维科学的规律是自然规律、社会规律和思维规律，它们属于特殊规律。以这些特殊规律为研究对象，就构成了不同的科学体系。科学体系本质上是规律体系的理论反映。

作为一门科学和一种理论体系，唯物辩证法展示的是一个规律群，其中，基本规律是质量互变规律、对立统一规律、否定之否定规律。在唯物辩证法的体系中，这三个规律各有其侧重，但相互之间又形成一个内在统一的逻辑整体。

质量互变规律揭示出质和量是存在于一切事物中的两个最明显的属性，量变和质变是存在于一切事物变化过程中的两种基本形式或状态。量变导致质变，质变又导致新的量变，事物就以质变、量变及其互变作为自己的运动形式。

对立统一规律揭示出事物发展变化的内容和动力，它表明，事物内部固有的矛盾性即同一性和斗争性，既是事物普遍联系的根本内容，也是事物变化发展的根本动力。对立统一规律或矛盾规律是事物自我运动、自我发展的内在根据。

否定之否定规律是事物矛盾运动的进一步展开，揭示出事物发展的过程和方向，它表明，事物由矛盾引起的发展，是肯定自身——否定自身而转化为他物——否定这一否定再回到自身的前进运动。把握了这一规律，就可以从整体上理解事物自我运动、自我发展的全过程。

这三个相互联系着的基本规律，构成了唯物辩证法理论体系的主体。除此而外，唯物辩证法还包括一系列范畴，并通过这些范畴的联系和转化，进一步从各个侧面揭示了事物的一般规律。范畴即基本概念，是人的思维对事物、现象普遍本质的概括和反映。每门科学都有自己特有的一系列范畴。各门具体科学的范畴，只在自己所研究的特定领域内具有普遍的意义，哲学范畴则是反映整个世界普遍本质的最一般、最基本的概念。唯物辩证法的范畴则是对事物、现象间普遍联系或关系的概括和反映，是辩证思维的逻辑形式。

唯物辩证法的规律和范畴是相互联系、相互包含、相互贯通的。一方面，规律包含了范畴。从逻辑形式上看，规律以判断来表达，范畴以概念来表达；判断离不开概念，规律离不开范畴。另一方面，范畴体现了规律。范畴及其关系的展开构成规律，如原因引起结果、内容决定形式、现象表现本质等，都是事物的客观规律。离开范畴，规律就无法揭示，也无法表达；离开规律，范畴就变成了一个个孤立的、凝固的概念，就变成空洞无物的抽象，而这正是唯物辩证法所反对的形而上学的范畴论。

在由一系列规律和范畴等诸要素构成的唯物辩证法理论体系中，**对立统一规律处于核心地位。**列宁明确指出：“统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识……**是辩证法的实质。**

对立统一规律之所以是唯物辩证法的实质和核心，这是因为：

第一，对立统一规律揭示了普遍联系的根本内容和变化发展的根本动力。辩证法是关于普遍联系和永恒发展的学说，而对立统一规律揭示出事物最普遍、最本质的联系，即相互区别、相互对立的矛盾双方之间的联系，揭示出事物的内部矛盾是事物发展的源泉和动力，这就从根本上阐明了联系和发展的实质。是否承认事物的内部矛盾，这是辩证法和形而上学两种世界观斗争的焦点，是它们的根本区别之所在。形而上学否认事物的内部矛盾，从而也就把发展归结为量的减少或增加；而辩证法承认事物的内部矛盾，从而揭示出由内在矛盾引起的事物的“自我活动”，揭示出事物由一种质态向另一种质态飞跃的根本原因。

第二，对立统一规律是贯穿辩证法其他规律和范畴的中心线索。既然对立统一规律揭示了联系和发展的本质，那么，它当然也贯穿于辩证法的其他规律和范畴之中。辩证法的其他规律和范畴从不同侧面揭示了联系和发展，揭示了事物的对立统一关系。质量互变规律揭示的是质和量、质变和量变的对立统一关系；否定之否定规律揭示的是肯定和否定、继承和发展、回复和前进的对立统一关系。辩证法的诸对范畴，在本质上无一不是对立统一的关系。对立统一规律内在地把辩证法的其他规律和范畴联结成一个有机统一的整体，从而成为贯穿辩证法的中心线索。

§辩证唯物主义和历史唯物主义原理(笫五版)

第三，矛盾分析方法是根本的认识方法。唯物辩证法既是科学的世界观，又是科学的方法论。当人们形成一定的世界观后，就会依此观察、思考和解释各种事物和现象，世界观也就成为指导人的认识和解决各种问题的基本原则，即我们通常所说的方法论以及与此相联系的思想方法和工作方法。一般说来，有什么样的世界观，就有什么样的方法论。方法论本质上是客观规律的主体化，是客观规律的主观应用。“辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。”作为世界观，唯物辩证法就是关于世界的矛盾观。所以，对立统一规律即矛盾规律转化为认识方法，根本的就是矛盾分析方法。

四、客观辩证法、主观辩证法与实践辩证法

所谓客观辩证法，是指客观事物或客观存在的辩证法，即指与人类意识相区别的自然运动、社会过程的辩证法，是以客观事物相互联系、相互作用的形式出现的各种物质形态运动发展的规律;主观辩证法则是指人类认识和思维运动的辩证法，即指以概念作为“细胞”的思维运动发展的规律。如果说客观辩证法是外部世界的辩证法，那么，主观辩证法就是思维辩证法，即概念辩证法。恩格斯指出：“我们重新唯物地把我们头脑中的概念看作现实事物的反映，而不是把现实事物看作绝对概念的某一阶段的反映。这样，辩证法就归结为关于外部世界和人类思维的运动的一般规律的科学，这两个系列的规律在本质上是同一的，但是在表现上是不同的。”

从内容上来说，客观辩证法与主观辩证法是一致的。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；支配着客观世界的辩证法的基本规律，同样也贯穿于并支配着人类认识与思维过程。就主观辩证法的发生和发展而言，客观世界及其规律是辩证思维的最丰富的“文本”，主观辩证法是随着客观辩证法以及实践辩证法的发展而发展的。主观辩证法依赖客观辩证法，它是现实世界的辩证运动的自觉的反映。主观辩证法脱离客观辩证法就没有客观性可言，也就不能为人们所理解和把握。

就表现形式而言，主观辩证法与客观辩证法又是两个不同系列的辩证法形式。客观辩证法采取外部必然性形式，表现为外部世界运动的一般规律，其存在、展开和发展不以人的意识为转移。与客观辩证法的外部必然性形式不同，而主观辩证法则采取概念的、逻辑的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的，并表现为人类思维的一般规律。无论是思维的形式，如概念、判断、推理等，还是思维的方法，如抽象和具体、分析和综合等，其内容要以客观辩证法为基础，但这些形式本身并不存在于客观世界中，而是为人的思维所特有。因此，不能简单地把主观辩证法等同于客观辩证法，而要研究主观辩证法的相对独立性。“正如从简单范畴的辩证运动中产生出群一样，从群的辩证运动中产生出系列，从系列的辩证运动中又产生出整个体系。”这种概念的引申、分化运动从表现形式上构成“思维构成自己”的机制。

主观辩证法也就是概念辩证法，是以概念为思维细胞和“胚芽”的辩证思维规律。概念是人类认识发生和发展的重要形式，从概念与概念之间的演化和网络体系中可以窥见人类认识发展的广度和深度。

主观辩证法、客观辩证法与实践辩证法也是统一的。**实践辩证法当然不同**于客观辩证法和主观辩证法，实践辩证法是人这一主体有意识的社会化的行为，是人有目的的运动过程。如果说客观辩证法是“本然”的运动，那么，实践辩证法则是按人的需要而展开的“应然”运动。实践辩证法包含并体现着客观辩证法和主观辩证法，但又不等于客观辩证法和主观辩证法，三者遵循某些不同的运动规律并呈现出不同的特点。但从更深层的运动过程看，实践辩证法与客观辩证法、主观辩证法具有内在的一致性，它们只是唯物辩证法的不同系列而已。

如前所述，实践在改造客观世界的过程中，又形成了人的主观世界，人的思维的最本质的和最切近的基础，正是人所引起的自然界的变化，而不仅仅是自然界本身；人在怎样的程度上学会改变自然界，人的智力就在怎样的程度上发展起来。换言之，人的实践活动是主观世界和客观世界分化与统一的基础和途径。实践活动本身就是一种“否定性的辩证法”，即人类要维持自己的存在并发展自己，即肯定自身，就要对客观世界的现状进行否定性的活动，即改变现存世界，对客观世界的现状的否定正是对人类自身的肯定。这种肯定、否定的辩证法使人与世界处于双向运动中，实践不断地改造、创造着客观世界，同时又不断改造、创造着人本身，包括人的主观世界。这就是说，主观辩证法与客观辩证法的关系形成于人的实践活动中，正是在实践活动中，客观辩证法被反映在人的头脑中并转化为主观辩证法。实践辩证法是主观辩证法与客观辩证法分化、相互转化的基础和途径。

实践辩证法包含、体现着客观辩证法和主观辩证法。在实践活动中，不仅有实践主体，即人及其思维的活动，而且有实践客体以及把主体和客体联结起来的中介系统的运动。实践主体的运动包括其思维运动，实践客体的运动以及联结主体和客体的中介系统的运动，都统一在人的实践活动中。因此，主观辩证法和客观辩证法必然包含和体现在实践辩证法中。

实践辩证法以社会化、主体化的形式展现着客观辩证法。实践辩证法又包含着主观辩证法。实践是人的有目的的活动，这个目的是实践主体所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的；人是在主观辩证法的指引下而展开其实践活动的，主观辩证法通过实践辩证法，从而认识和把握客观辩证法。实践辩证法是主观辩证法和客观辩证法相统一的中介和纽带。实践是认识的基础和源泉。人们之所以能够正确地认识世界和有效地改造世界，就在于实践辩证法包含、体现着客观辩证法和主观辩证法，把主观辩证法和客观辩证法统一在自身中。

无论对客观辩证法、主观辩证法，还是对客观辩证法来说，矛盾和辩证的否定都是其永恒的发展的动力和方式。两个相互矛盾方面的共存、斗争以及融合成一个新范畴，就是辩证运动。相互联系引起相互作用，相互作用引起相互转化，相互转化引起事物的发展，新事物取代旧事物，一切都处在运动变化之中。辩证的否定性的本质渗透于事物的全过程。在这里，实践辩证法展现出与客观辩证法和主观辩证法本质上的一致性。而辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含着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”。这表明，**客观辩证法、主观辩证法和实践辩证法之间存在并遵循着共同的规律。其中，共同的基本规律就是质量互变规律、对立统一规律和否定之否定规律。**

世界处在普遍联系和永恒发展之中，而联系和发展又是有规律的。任何一门科学都以研究和把握某种规律为己任。作为一门科学，唯物辩证法研究并揭示了自然、社会和思维发展的一般规律。其中基本的规律是：质量互变规律、对立统一规律和否定之否定规律。

第六章 发展的基本规律

第一节 质量互变规律

当人们研究事物的联系和发展时，首先就会遇到质和量的关系。质量互变规律揭示出任何事物都具有质的规定性和量的规定性，都表现为质与量的统一；量变与质变是事物运动的两种基本状态，一切事物的变化发展都表现为由量变到质变和由质变到量变的质量互变过程。

一、质、量、度

一切事物都具有一定的质和一定的量，都是质和量的统一体。质是一事物成为它自身并区别于他事物的内部所固有的规定性。特定的质就是特定的事物存在本身，质和事物的存在是直接同一的。某物之所以存在，之所以是它自己，并与他物相区别，就在于它具有自身的质的规定性。由于各种事物都具有自身的特定的质，因而世界上的事情呈现出五彩缤纷、千差万别的生动景象。

质和事物的直接同一具有两方面的含义：其一，事物总是具有一定质的事物，不具有一定质的事物是根本不存在的；其二，质又总是一定事物的质，脱离一定事物的质也是根本不存在的。由于质与事物直接同一，因而它是事物内在的规定性。这种事物内在的规定性只有通过这一事物与他事物的关系，通过事物之间的区别才能表现出来。一事物与他事物的关系是复杂的，因而事物的质往往表现为多种多样的属性或特性。属性就是一事物与他事物在相互联系中表现出来的质。

事物本身所具有的属性是多方面的，其中有本质属性和非本质属性。不同的属性，对于确定事物的质具有不同的作用。确定事物的质要考虑到各方面的联系和作用，把握事物各方面属性的总和。但是，要在事物的诸多属性中，如何确定哪些是对事物的质具有决定作用的本质属性，必须考虑到社会实践的需要，把实践作为实际的确定者。离开人类实践去确定事物的质，也就失去了实际意义。

量和质一样，也是事物所固有的一种规定性，它是事物的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上的排列组合等可以用数量表示的规定性。例如，物体的大小，质量的疏密，运动的快慢，温度的高低以及分子中的原子数量的多少和排列组合的不同等，都是事物量的规定性。量的规定性又可区分为内涵的量和外延的量。外延的量是表示事物存在的范围和广度的量；内涵的量是表示事物等级程度、构成方式、功能过程的量。

质和量是事物两种不同的规定性，质和事物的存在是直接同一的，而量与事物的存在并不直接同一。同一事物在一定范围内数量的增减、功能的变化、结构的变动并不影响某物之为某物。量总是存在着一定的变化幅度的。

任何事物都同时具有质和量两个方面，是质和量的统一体。在现实世界中，|不存在有质无量之物或有量无质之物，不存在无量之质或无质之量，质和量总是结合在一起的。

作为质和量之统一的**度**，就是事物保持自己质的量的限度、幅度、范围， 是和事物的质相统一的数量界限。例如，在一个标准大气压下，水的度就是01-loot，在这个幅度内，水保持其自身不变。如果超出0X2~100C这个范围，突破度的两个关节点或临界点（0C或100t),水就失去自己的质，而变成冰或水蒸气了。在度中，质和量处于不可分离的统一中。首先，度是质和量的互相结合。一方面，量中有质，度中的量不是单纯的量，而是具有一定质的量；另一方面，质中有量，度中的质也不是单纯的质，而是具有一定量的质。其次，度又是质和量的互相规定。质规定着它的对立面量，如水规定着它的温度是or~ioor；量也规定着它的对立面质，如ot~ioor则规定着与这个温度相对的质是水。质和量的互相结合和互相规定，使质量双方在特定的度的范围内处于统一状态，形成某物之所以为某物的质和量的统一体；一旦某物的质和量的统一体发生分裂，也就是度的超出或破坏，某物就会转化为他物而形成新的质和量的统一体。

质、量、度作为规范事物存在的基本范畴，转化为方法论就是定性分析、定量分析及其统一。定性分析是判断事物所具有的各种因素、属性及其运动状态的分析；定量分析是判定各种因素、属性的数值和数量关系的分析。定性分析和定量分析的关系是辩证的，如同认识事物首先是认识事物的质一样，对事物的初始研究也开端于定性研究。没有对事物性质的大致的研究，就不能把这一事物与他事物区分开来，也就不会有对这一事物更深入的认识。因此，定性研究是定量研究的基础。但只有定性研究是不够的，还必须在此基础上进行定量研究，定量研究是定性研究的深化和精确化。如果对事物的分析仅仅停留在定性上，不了解决定事物质的数量界限，那么，对事物性质的认识只能是初步的，在实践中就难以提出明确的具体的指导。以人造卫星为例，如果对它的各方面的数量关系，如第一宇宙速度、火箭推力、各种轨道参数等没有准确甚至精密的数据，那么，对人造卫星性质的了解就是不精确、不完整的，从而也无法把它制造出来，送上预定的轨道。

在研究事物时，我们可以先采用定性的方法，而暂时撇开它的量；进而可以釆用定量的方法，而暂时撇开它的质。但要真正认识和把握事物，必须由质进入到量，必须把定性方法与定量方法统一起来，把握度，在实践活动中掌握“适度”原则。所谓“适度”，其基本含义就是主观的认识和行为必须同客观事物的度相适合。俗语所说“注意分寸”、“掌握火候”、“划清界限”、“过犹不及”，讲的都是要“适度”。这就是说，并不是在任何情况下都要使量的变化破坏质的规定性或超出度的界限。相反，在很多场合下都要求保持事物的度，从而使量变在一定程度内进行，以保证事物正常和健康的发展。因此，不能认为在任何情况下质的改变、度的破坏都是好事，也不能把度的保持都视为保守。“过”和“不及”都是错误的。

二、：量变、质变及其相互转化

事物的运动变化发展是通过量变和质变表现出来的。量变和质变是事物变化的两种基本形式或两种基本状态。量变即事物量的变化，是事物在原有性质的基础上，在度的范围内发生的不显著的变化，包括数量的增减、场所的变动、组成要素排列次序的变化和事物功能的变异等形式。人们平常看到的统一、相持、平衡和静止等，都是事物处于量变过程中所呈现的状态和面貌。质变是事物性质的变化，是一种质态向另一种质态的转变。质变表现为根本性的、显著的突变，是对原有度的突破，是事物的连续性和渐进性的中断。统一物的分解、相持、平衡和静止的破坏等，就是质变过程中所呈现的面貌。事物的变化是否超出度，是区分量变与质变的根本标志。

量变与质变相互联系、相互包含，并在一定条件下相互转化。

第一，量变是质变的准备，质变是量变的必然结果。

量变是质变的准备，没有一定的量变，就不会发生质变。这是因为：首先，质变必须有一个量的积累过程。质变本身是“渐进的中断”，具有突发性，但它却不是凭空发生的，而是以量变为基础，由量变所准备好了的。其次，质变必须由量变来规定其性质和方向。在量变过程中，实际上存在着两种相反的量的较量，准备着质变的条件。事物质变不仅取决于量的绝对值的增减，而且决定于两种相反量的力量对比的变化。这种变化不仅是质变的基础，而且决定着质变的性质和方向。

质变是量变的必然结果，单纯的量变不会无限地持续下去，量变达到一定程度必然引起质变。量的变化本身就意味着对质的某种离异的倾向，具有潜在的破坏质的趋势。例如，当代科学的分化趋势，本身就是对以前的科学结构的偏离，这种分化的继续和发展也就要求新的综合，即科学结构的质变。因此，在事物的连续性（量变）中就孕育着非连续性（质变），包含着发生连续性中断的可能；当量变到达临界点，这种可能性就变为现实性。所以，事物质变的发生绝不是偶然的，而是必然的，是量变的必然结果。

第二，质变巩固着量变的成果，质变又引起新的量变。

质变是事物根本性质的变化，是新事物代替旧事物的飞跃过程。如果没有质变，量变本身最终也会为旧质的框架所局限而陷于停滞。质变打破了限制量变的旧框架，这就巩固了量变的成果，使量变在新质的基础上进一步发展。同时，质变使量变在新质的基础上、在新质的结构内，开始了更高层次的新的量变，使量变有了新的形式、新的广度和深度。因此，质变是事物的旧质向新质转化的决定性环节，它发生在新旧交替的关节点上。这个关节点，如同事物发展链条中的纽结一样，既是前一阶段量变的结束，又是新的阶段量变的开端；既把不同质的事物区分开来，又把它们联结起来而成为质量互变的契机或枢纽。

量变与质变的辩证关系说明，事物的发展总是先从量变开始。量变达到临界点超出了度，就导致质变，这是由量变到质变的过程；质变又引起了新的量变，这是由质变到量变的过程。事物的发展就是这样由量变到质变，又由质变到新的量变的无限循环往复，由低级到高级、由简单到复杂的演进过程。

，"一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

三、量变和质变的复杂性及其与突变的关系

量变的复杂性，首先表现在量变形式的多样性上。量变形式基本可分为两类：一种是由数量的增减而引起的质变；另一种是由于构成事物的成分在空间关系即排列次序、结构形式上的变化而引起的质变。

量变的复杂性，还表现在总的量变过程中包含着**部分质变**，总的量变过程中的部分质变可分为两种情况：

一是事物的根本性质未变，比较次要的性质发生了变化，使事物的发展呈现出阶段性。阶段性的部分质变是事物的本质属性和非本质属性变化的不平衡性的一种表现。在事物所包含的多方面的属性中，有的是本质属性，它表现为事物过程的本质，有的是非本质属性，它虽不表现为事物过程的本质，却影响事物过程的状态。本质属性是相对稳定的，同事物的过程共始终；非本质属性往往是变动不居的，在本质属性未变的情况下会出现生生灭灭的现象，只要事物的本质属性未变，事物总体上仍处于量变过程，但由于非本质属性发生了重大变化，事物会呈现出明显的阶段性，这就是总的量变过程中的阶段性的部分质变。

二是事物全局的性质未变而其中的**个别部分发生了性质的变化**，可称之为局部性的部分质变。局部性的部分质变是事物内部各部分之间发展的不平衡性的一种表现。事物的整体是全局，其中的各个部分是它的局部；全局由局部构成，局部隶属于全局。由于各种条件的不同，组成全局的各个局部的变化并不是整齐划一的，其中有的首先发生变化，有些暂时相对不变，这就出现了各个局部变化的不平衡性。但是，只要全局的根本属性未变，只是其中的某些局部在性质上发生了变化，这就属于总的量变过程中的部分质变。

质变的复杂性，首先表现在它的**形式的多样性。**在多样性的质变形式中，从质变过程中对抗与非对抗的角度，可以把它们划分为两类：爆发式的飞跃和非爆发式的飞跃。爆发式的飞跃是解决矛盾的一种对抗的质变形式， 通过新旧事物的对抗，实现新旧事物的更替。非爆发式的飞跃是解决矛盾的非对抗的质变形式，它是通过新旧要素的对比变化逐渐兴亡而实现的质变。

在当代，突变论引人注目，有的人以此来否定事物的量变。实际上，突变论是对质变形式多样性的一种确证和说明。从根本上说，法国数学家托姆所创立的突变论是用数学模型方法来考察连续变化的，由一种结构稳定态到另一种结构稳定态突然跃迁的过程。结构稳定态相当于事物的量变状态，而不同的结构稳定态之间的突然跃迁，相当于事物的质变状态。突变论用严密的推导证明，当导致突变的连续变化因素少于四个的时候，突变有七种类型，即折叠型、尖角型、燕尾型、蝴蝶型、双曲型、椭圆型和抛物型；当导致突变的连续变化因素多于四个时，情况就更为复杂。托姆的突变数学模型己被用来解释自然界中由量变而导致质变的多样形式。突变论说明，事物质变的形式是千差万别、无限多样的。

事物的质变形式是由事物本身的性质决定的，同时又受它所处的外部条件的制约。由于外部条件的不同，同样性质的事物其质变形式也会不同。毛泽东说：“依事物本身的性质和条件，经过不同的飞跃形式，一事物转化为他事物。”①

质变的复杂性，还表现在质变过程中具有量的特征。事物从发生质变到完成质变是一个过程。从时间上看，过程的持续有长有短，间隔有大有小，一瞬间实现的水结冰是质变，经历上百万年的由猿到人的转变也是质变；从空间上看，过程的规模不等，大小不齐，有的发生在微观客体，有的实现于昊昊太空，而无论在哪个层次上发生的质变，都有一个量的延伸或扩张的过程。

第二节 **对立统一规律**

对立统一规律（又称矛盾规律）构成了**事物发展的源泉、动力和实质内容**，“提供理解一切现存事物的’自己运动’的钥匙”，**是人们认识世界和改造世界的根本原则**。

一、矛盾的同一性和斗争性及其作用

要把握对立统一规律，首先要正确理解唯物辩证法的矛盾范畴，而要正确理解矛盾的辩证含义，必须注意把辩证矛盾与逻辑矛盾区别开来。

所谓逻辑矛盾，是指人们的思维过程不合逻辑、违反逻辑规则造成的矛盾，它是思维中的自相矛盾，是叙述的矛盾。而辩证矛盾则是指事物和生活本身所固有的对立统一关系。这种对立统一关系在人们思维中的正确反映也是辩证矛盾，它同思维过程中由于违反逻辑规则而造成的逻辑矛盾不是一回事。列宁指出：“‘逻辑矛盾’——当然，在正确的逻辑思维的条件下——无论在经济分析中或在政治分析中都是不应当有的。”①“就本来的意义说，辩证法是研究对象的本质自身中的矛盾。”②任何科学的认识都要求排除逻辑矛盾，而任何科学的认识又都是研究对象本身所固有的辩证矛盾。从根本上说，认识事物就是认识事物的矛盾。可见，承认辩证矛盾和允许逻辑矛盾是完全不同的。承认辩证矛盾是辩证法的前提和出发点，而陷入逻辑矛盾则往往是诡辩论的特征。

作为唯物辩证法的范畴，矛盾就是指事物内部或事物之间的对立统一关系，或者说，矛盾是反映事物内部或事物之间对立和统一及其关系的哲学范畴。矛盾的对立属性又称斗争性，矛盾的统一属性又称同一性，它们是矛盾所固有的两种相反而又相成的基本关系或基本属性。

矛盾的同一性是指矛盾着的对立面之间相互依存、相互吸引、相互贯通的一种趋势和联系，具有两层含义：

第一，矛盾着的对立面的互相依赖性。矛盾着的每一方都不能孤立地存在和发展，都同对立一方彼此互相依赖着。矛盾的一方必须以另一方为媒介，一方的存在和发展必须以另一方的存在和发展为条件。自然界、社会和人类思维中的任何事物和现象，无一不是作为这样的矛盾统一体而存在的。

第二，矛盾着的对立面之间的相互贯通性。矛盾的双方不仅互相依存，而且存在着由此达彼的桥梁，存在着向对立面转化的趋势，即相互贯通性。首先，矛盾的相互贯通表现为矛盾双方的相互渗透和相互包含。任何矛盾都是具体的统一体内的矛盾，矛盾双方存在着共同的基础，因而必定是互相渗透和互相包含的。其次，矛盾的相互贯通又表现为互相转化的趋势。对立面之间，如遗传与变异、真理与谬误、质变与量变等，在一定条件下能够相互转化，这种相互转化的过程之所以能够实现，是因为对立面之间本来就有内在的有机的联系，存在着由此达彼的桥梁，包含着互相转化的趋势。这种包含着向自己对立面转化趋势的贯通性，深刻地表现了对立双方的内在同一性。

矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间相互排斥的属性，体现着对立双方相互分离的倾向和趋势。相互否定、相互限制、相互离异、相互分化等，这些都是矛盾斗争性的具体形式，从不同侧面表现着矛盾着的对立面相互排斥的含义。

作为一个哲学范畴，矛盾的斗争性在内容上有着最大的普遍性和概括性，在形式上则有着无限多样性。敌对阶级、敌对势力之间在各个方面所展开的生死搏斗，生物界中所进行的弱肉强食、互相吞噬等生存竞争，固然是矛盾的斗争性，机械运动中的吸引和排斥、物理运动中的阴电和阳电、化学运动中的分解和化合、生物运动中的遗传和变异等之间的互相排斥，乃至社会生活中不同意见的争论等，也都属于矛盾的斗争性。作为哲学范畴的斗争同作为政治生活用语的斗争既有联系又有区别，切不可把二者等同起来。作为哲学范畴的斗争当然包含着作为政治范畴的斗争，但前者包含后者，前者在内容和形式上远比后者丰富得多，深刻得多。

矛盾的斗争性不仅在不同的事物中有不同的情况，而且在同一矛盾的展开过程中也不尽相同。一般说来，某一具体的矛盾一经产生，往往要经过一个逐步展开的过程。矛盾产生的初期，矛盾双方就己存在着差异，但此时它们对立的性质还处在萌芽状态。随着差异的深化，原来包含的对立明朗化并得到充分的展开，最后达到矛盾的解决，旧矛盾让位于新矛盾。无产阶级和资产阶级的矛盾，从其产生、发展到最后解决所经历的就是这样的过程。随着矛盾的发展和对立面的展开，贯穿其中的斗争性总有一个由隐到显的激化过程，由此产生了解决矛盾的必要和可能，这是一个普遍规律。

无论是不同矛盾的不同斗争形式，还是同一矛盾的不同斗争状况，只是矛盾斗争性的差别问题，而不是矛盾斗争性的有无问题。任何矛盾及其发展的任何阶段，都包含着不同性质的因素、趋势，因而它们之间必定以不同的形式相互排斥着。凡是矛盾，必有斗争。因此，绝不能把矛盾斗争形式或阶段的差异性同矛盾斗争的有无混同起来，或者把矛盾的斗争性仅仅归结为某一种具体形式或某一发展阶段的状况，如归结为你死我活的对抗这一具体形式。这样，就会或者把一切斗争都看成对抗，从而歪曲矛盾的斗争性；或者把斗争形式的变换误以为矛盾的消失，似乎在没有对抗的地方就没有斗争，从而抹杀矛盾斗争性的普遍性。

同一性和斗争性是矛盾的两种相反的属性，但二者又是相互联系的。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。同一是以差别和对立为前提的，是包含着差别和对立的具体的同一。没有矛盾双方的相互对立、相互斗争，就谈不到它们之间的相互依存、相互贯通。斗争性意味着矛盾的相互排斥，甲方对乙方的排斥，必然引起乙方对甲方的排斥。正是对立面的相互排斥使它们处于相互依存的统一体中。另一方面，矛盾的斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性也总是和同一性相联结，为同一性所制约。斗争是统一体内部的斗争，如果对立面之间没有任何联系，不为某种联系所规定，它们彼此间也就不成其为对立面，因而斗争也就无从谈起。恩格斯指出：“所有的两极对立，都以对立的两极的相互作用为条件；这两极的分离和对立，只存在于它们的相互依存和联结之中，反过来说，它们的联结，只存在于它们的分离之中，它们的相互依存，只存在于它们的对立之中。”①

总之，矛盾双方的同一是对立中的同一，对立是同一中的对立，必须在矛盾双方的对立中把握它们的同一，又在它们的同一中把握对立。

“外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”事物内部矛盾着的双方既同一又斗争，双方力量彼消此长，不断变化，一旦力量对比发生根本性的变化，双方地位便发生相互转化，于是新矛盾取代旧矛盾，新事物战胜旧事物。这就是由事物的内在矛盾引起的事物发展的实际过程。

矛盾对事物发展的推动作用，只有在同一性和斗争性的相互作用中才能实现，事物的发展是矛盾同一性与斗争性共同起作用的结果。但是，同一性与斗争性在事物发展中的作用是不同的。

矛盾的**同一性**在事物**发展中的作用**体现在三个方面：

第一，矛盾双方互为条件，相互依存，在统一体中得以存在和发展。对立面的相互的依存，一方的存在以另一方的存在为条件，这是任何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过程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，发展是在矛盾统一体中的发展，不是脱离对立面的孤立发展。

第二，矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展。那些对立面之间不存在根本利害冲突的矛盾是这样，那些对立面之间存在根本利害冲突的矛盾也是如此。在一切矛盾中，对立双方总是包含着可以彼此利用的某些共同因素。一切新事物的发展，都要利用旧事物中有利于自己发展的某些因素。同时，矛盾双方的每一方也可以为另一方的发展所利用。

第三，矛盾双方的相互贯通规定事物发展的基本趋势。发展是一物转化为他物，但不是转化为别的东西，而是转化为自己的他物，是向自己的对立面的转化。例如，生物的进化是在遗传和变异的矛盾运动中实现的，而遗传和变异的相互贯通规定着生物进化的基本趋势只能是旧物种转化为同它有着内在联系的新物种，而不会转化为与它毫不相干的其他物种。离开矛盾着的对立面之间的具体同一性，就无法确定事物发展的基本趋势。

对于矛盾的**斗争性在事物发展中的作用**，可以从**量变和质变两个过程**分别加以考察。“无论什么事物的运动都采取两种状态，相对地静止的状态和显著地变动的状态。两种状态的运动都是由事物内部包含的两个矛盾着的因素互相斗争所引起的。”①

矛盾的斗争性在事物量变过程中的作用，就在于它推动着矛盾双方力量的变化。矛盾的发展过程首先是矛盾双方力量的此消彼长的过程。这一过程是由对立面的相互斗争所推动的。在对立面的斗争中，双方竞长争高，此消彼长，造成双方力量发展的不平衡性，为对立面的变化，为事物的质变进行量的准备和创造条件。例如，在生产力和生产关系的矛盾中，生产力的每一重大发展，都影响着生产关系，使旧的生产关系中限制生产力发展的因素逐渐暴露，并逐渐克服这种因素。这种对立面的相互斗争，就为生产方式的根本变革做了量的准备。没有对立面的斗争所引起的矛盾双方力量对比的变化，事物的质变就不可能发生。

矛盾的斗争性在事物质变过程中的作用更加明显。当矛盾双方力量的发展在斗争中沿着各自的方向达到它的极限时，就只有通过斗争才能突破这个极限，使旧的矛盾统一体分解，新的矛盾统一体产生，一事物变成他事物。当旧的生产关系再也不能容纳己经发展起来的生产力的时候，就要变革生产关系，即突破原基有的旧生产方式存在的界限。事物的质变过程，就是原有的矛盾着的对立面彻底分离的过程，是矛盾的斗争性得到彻底贯彻的过程。

在考察矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用时，还需要揭示**同一的相对性和斗争的绝对性。**

矛盾同一的相对性主要是指它的有条件性。任何矛盾统一体以及贯穿其中的同一性的存在，都受着特定条件的限制，只有当某种特定条件具备时，矛盾双方才具有同一性，才能共处于一个统一体中，而当这种特定条件消失时，矛盾双方就失去同一性，就不能共处于一个统一体中。所以，同一性是有条件的。同时，同一性赖以存在的条件不是凝固的，而是可变的，因而矛盾的同一性又是暂时的、易逝的、相对的。

矛盾斗争的绝对性主要是指它的无条件性。所谓无条件性并不是说它不需要任何具体条件或不处在任何具体条件之下，而是指矛盾的斗争性既存在于具体条件之中，受特定条件（也就是同一赖以存在的条件）所限制，同时，又能够打破这些条件的限制，创造事物发展所必需的新条件。矛盾的斗争性是在任何条件下都要贯彻下去的趋势，所以，斗争性是无条件的、绝对的。

要把握矛盾同一的相对性和斗争的绝对性，还应正确理解一个过程向另一个过程的矛盾转化。矛盾转化过程是旧统一体破坏和新统一体建立的过程。在旧的矛盾统一体完全瓦解之前，矛盾双方并未完全割断联系，并未完全失去同一性，但已是瓦解中的同一。这时，同一既存在又不存在。矛盾转化过程中这种同一的特殊状况，进一步说明了同一的相对性。而与此同时，矛盾双方相互排斥的斗争倾向则越来越强烈，以致使矛盾双方彻底分离，旧的矛盾统一体解体而让位于新的矛盾统一体，从而使原来的矛盾得到解决，新的矛盾运动开始。在这里，正如运动以静止为条件却又不断打破静止一样，矛盾的斗争性不能离开同一性但又在破坏着同一性。

由此可见，矛盾转化的实际过程，既包含对立双方相互联系、相互贯通的同一性，又包含促使它们分离、解体的斗争性。矛盾转化是集中体现相对的同一性和绝对的斗争性相统一的综合范畴。矛盾是推动事物发展的动力。“有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了一切事物的矛盾运动。”

二、矛盾的普遍性和特殊性及其关系

要深刻把握对立统一规律，还要进一步理解**矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系**。

矛盾的普遍性有两重含义：“其一是说，矛盾存在于一切事物的发展过程中；其二是说，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。”这就是通常所说的矛盾无处不在、无时不有。

矛盾无处不在，这已为科学的发展所证实。从物质的基本粒子到整个宇宙，从人类社会到思维领域，确实无处不存在矛盾。问题在于，对于每一个事物来说，是否时时有矛盾，或者说，是否存在无矛盾的时刻？要认识这一点，就要理解“差异”、“对立”、“对抗”、“转化”等概念。

事物发展过程中不存在无矛盾状态，但矛盾却有一个逐步展开的过程，差异、对立、对抗、转化就是表达矛盾不同发展程度的概念。其中，较难理解的是差异和转化与矛盾的关系。差异，一般是指矛盾的潜在状态或萌芽状态。在这个时候，某种矛盾尚未成熟起来，因而在矛盾体系中处于从属的地位。但是，差异表示矛盾已经存在，而不是无矛盾状态。至于对立、对抗，则是矛盾由潜在走向显在，转化则是矛盾对抗达到一定限度时产生的一个过程向另一个过程、一种矛盾系统向另一种矛盾系统的飞跃。转化不仅体现了矛盾的同一性，而且包含了破坏同一性的斗争性，是同一的相对性与斗争的绝对性获得充分和集中显示的阶段。当然，并非所有的矛盾发展都要经过上述几个阶段，但在这些阶段中都体现着矛盾的普遍性。

矛盾是普遍存在的，但矛盾的普遍性需要通过具体矛盾表现出来。矛盾的特殊性，即矛盾的个性包含着矛盾的普遍性，共性寓于个性之中；矛盾的普遍性又贯穿于矛盾的特殊性之中，共性统摄着个性。矛盾的**特殊性**或个性是指矛盾的**性质、地位以及解决矛盾的具体形式**各有其特点。

第一，矛盾性质的特殊性。

现实存在的矛盾都不是由单一的矛盾构成的，而是复杂的矛盾群体。对于复杂的矛盾群体的性质，首先要从运动形式上加以区分。每一不同的事物、不同的运动形式都包含着特殊矛盾，从而构成使自己与其他事物、其他运动形式区别开来的特殊本质。其次又要区分同一运动形式的不同过程或不同阶段。事物的发展一般要经历若干过程或阶段，区分这些不同的过程或阶段的基础，就是它们各自包含的特殊矛盾。例如，使社会运动形式所经历的几种社会形态互相区别开来的东西，就是它们各自所包含的特殊矛盾。只有了解事物发展过程及其阶段的矛盾的特殊性，才能把握这一过程的本质和各阶段的特点。为此，就要研究根本矛盾和非根本矛盾及其相互关系。

所谓根本矛盾，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。非根本矛盾则是不规定事物及其过程的本质，也不一定贯穿于事物发展过程始终的矛盾，如生物运动中包含的物理、化学等性质的矛盾，虽然贯穿于生物发展过程的始终，但它们并不规定生命过程的本质，因而是生物运动过程中的非根本矛盾。根本矛盾规定和制约非根本矛盾；非根本矛盾反过来又影响根本矛盾，加速或延缓根本矛盾的解决，从而加速或延缓事物的发展过程，使其显示出阶段性的特点。正如毛泽东所说，根本矛盾不到过程终结之日是不会消亡的，“但是根本矛盾在长过程中的各个发展阶段上采取了逐渐激化的形式。并且，被根本矛盾所规定或影响的许多大小矛盾中，有些是激化了，有些是暂时地或局部地解决了，或者缓和了，又有些是发生了，因此，过程就显出阶段性来”①这些阶段都包含着各自的特殊矛盾。

第二，矛盾地位和矛盾方面的特殊性。

在复杂的矛盾群中，各种矛盾力量的发展是不平衡的，它们在事物发展中占有不同的地位，起着不同的作用。可以区分为主要矛盾和非主要矛盾。

主要矛盾是处于支配地位的、对事物的发展过程起决定作用的矛盾，由于它的存在和发展，规定或影响着事物复杂矛盾体系中的其他矛盾的存在和发展。与此相反，非主要矛盾则是指处于从属地位、对事物的发展过程不起决定作用的矛盾。

不论是主要矛盾还是非主要矛盾，矛盾双方的力量是不平衡的。其中一方处于支配地位，起着主导的作用，另一方则处于被支配的地位；前者为矛盾的主要方面，后者为矛盾的非主要方面。事物的性质是由主要矛盾的主要方面决定的。矛盾的主要方面和非主要方面的关系是辩证的，它们相互制约、相互作用，并在一定条件下互易其位、相互转化。

第三，矛盾解决形式的特殊性。

矛盾性质、地位的复杂性决定了矛盾解决形式的特殊性和多样性。不同质的矛盾有不同的解决形式。一般说来，解决矛盾的基本形式可归纳为三种：

其一，矛盾的一方克服另一方。例如，生物通过自然选择，使能够适应环境变化的物种生存下来，不适应环境变化的物种被淘汰，这就是以优胜劣汰的形式解决矛盾，实现由旧物种到新物种的质变。新的生产力克服旧的生产关系，革命阶级战胜反动阶级，先进势力战胜落后势力等，这些矛盾的解决都是釆取了一方克服另一方的形式。

其二，矛盾双方“同归于尽”，为新的对立双方所代替。例如，奴隶社会中奴隶阶级和奴隶主阶级之间的矛盾的最终解决就是双方“同归于尽”，为新的对立双方即农民阶级和地主阶级之间的矛盾所代替。人类历史所经历的几大阶级的对抗，如农民和地主、无产者和资产者等阶级的对抗，就其最终结局来说，都是以这种形式解决的。

其三，矛盾双方经过一系列的发展，最后达到“融合”，即融合成一个新的事物，使矛盾得到解决。例如，在社会主义社会里，随着社会生产力的不断发展，经济基础和上层建筑的不断改革，城市和乡村、脑力劳动和体力劳动这类非对抗性的矛盾之间的差别，就会不断缩小，最终达到融合，形成完全新型的居民点和完全新型的劳动。马克思甚至认为两个相互矛盾方面的共存、斗争以及融合成一个新范畴是辩证运动的实质。

矛盾的普遍性与特殊性的关系就是矛盾的共性和个性的关系。这一共性个性、绝对相对的道理，这是关于事物矛盾的问题的精髓，是辩证法的精髓。不懂得它，就等于抛弃了辩证法。

矛盾的特殊性作为个性包含着矛盾的普遍性即共性，共性寓于个性之中；矛盾的普遍性又贯穿于矛盾的特殊性之中，共性统摄着个性。共性与个性相互联结、相互制约，并在一定条件下相互转化。就人类的认识程序来说，是由个别到一般、共性，然后又用这一般、共性的东西，去研究新的、个别的、特殊的事物，从而补充、丰富和发展这种共同的本质的认识。科学认识便是这种循环往复、不断深化的过程。所以，矛盾的普遍性与特殊性即共性与个性相结合、具体问题具体分析的方法，是认识的根本方法。

矛盾的共性与个性相结合的分析法又体现为“两点论”与“重点论”相结合的方法。“两点论”要求在分析任何事物的任何矛盾的时候，不仅要看到矛盾双方的对立，又要看到二者之间的统一；不仅要看到矛盾体系中存在着主要矛盾、矛盾的主要方面，也要看到次要矛盾、矛盾的次要方面等。同时，唯物辩证法的“两点论”不是均衡的“两点论”，而是有重点的“两点论”。它要求把握矛盾的不平衡性并把它贯彻于对矛盾的分析之中，区分主要矛盾与次要矛盾、矛盾的主要方面与次要方面，首先要抓住重点，即抓住根本矛盾、主要矛盾、矛盾的主要方面，并把它们作为解决一切矛盾的根本点和出发点。

马克思主义发展史表明，经典作家们正是主要运用矛盾普遍性与特殊性即共性与个性相结合的方法来分析复杂的社会问题的。马克思在《资本论》中以商品为“细胞”，通过对“细胞”的矛盾分析揭示出资本主义社会的矛盾运动。在晚年，马克思又分析了东方社会的特殊性及其与西方社会的关系。列宁对帝国主义的分析，毛泽东对中国新民主主义革命的分析，邓小平对有中国特色的社会主义的分析，都是运用矛盾共性与个性相结合分析方法的典范。依据变化中的实际，分析其中的新矛盾，创造解决新矛盾的新形式，这是创造性地把建设中国特色社会主义实践推向前进的关键。在建设中国特色社会主义的实践中，我们一定要重视矛盾共性与个性相结合的方法，用它分析新情况，开拓新思路，解决新问题，创造新局面。

三、矛盾论与系统论

作为一门科学，系统论是20世纪科学发展的产物。20世纪40年代，由于理论科学和工程技术两方面同时取得巨大进展，产生了一大批以系统为研究对象的新兴科学，如一般系统论、控制论、信息论、运筹学、系统工程学等；20世纪60年代后又出现了耗散结构论、突变论、循环理论、协同学、混沌学等系统理论，从而形成了系统论这门科学。

系统论全面揭示了对象的系统存在、系统关系及其规律。在系统论看来，任何一个事物都存在着系统和要素两个方面，系统是诸多要素相互联系的整体，或者说，系统是相互作用的诸要素所构成的整体，要素是整体中的各个部分；系统的存在不仅依赖于要素的存在，而且依赖于要素与要素之间的相关性，正是要素之间的相关性产生了有机的统一体——系统；在系统与要素的矛盾运动中，由于要素之间的对抗和相互抵消，有时也会产生整体小于要素相加之和的情况，但一般说来，系统大于要素相加之和，而系统等于要素相加之和的情况，只有在纯机械的关系中才存在。

从系统论观察和分析事物时所具有的一些特点中不难发现，系统论不仅与辩证法的普遍联系观，而且与辩证法的矛盾论有着密切的关系。如前所述，矛盾概念是对各种事物以及事物内部诸要素之间对立统一关系的逻辑抽象，而系统本身便是矛盾，是整体与部分、系统与要素、系统与环境等的对立统一关系。实际上，系统论与矛盾论是相互补充的。矛盾论以其对事物自我运动、自我发展的理解，为系统论提供了哲学依据。系统论则把系统联系、结构-功能联系、控制联系等显现出来，给予这些关系以数学模型定量化的描述，从而丰富和发展了矛盾论，使之具有更广泛的内涵。

矛盾论与系统论又是相互区别的。矛盾论是从更广泛的角度来考察世界

的，它揭示了世界上的一切事物存在和联系的内容，指明了事物发展变化的动力和源泉，即事物“自己是自己的原因”，“自己是自己的动力”。而系统论揭示的只是事物联系的一种形式，即要素与要素、系统与要素、系统与环境、整体与部分的矛盾运动。

系统论涉及自然、社会和思维中具有普遍意义的系统联系问题，具有认识论和方法论的意义。但系统论毕竟不是哲学，只是普遍联系的一种形式，不能用系统论代替矛盾论，不能用系统方法代替辩证法。否则，就混淆了科学与哲学的区别。哲学的特点是以总体的方式研究世界、研究人与世界的关系，以思维与存在的关系作为自己的基本问题。与此不同，系统论从系统与要素、整体与部分等系统联系出发来揭示世界的普遍联系和发展。如前所述，系统联系只是普遍联系的一种形式，它远没有穷尽世界普遍联系的多样性。就是说，我们不能把世界上的一切联系都归结为单一的系统联系，把世界上的一切矛盾都归结为单一的系统矛盾。所以，矛盾论与系统论属于不同的层次，二者之间属于一般与个别的关系。我们不能以矛盾论来否定系统论，也不能用系统论来取代矛盾论。

爱因斯坦在谈及哲学认识与科学认识的关系时指出：“哲学的推广必须以科学成果为基础。可是哲学一经建立并广泛被人们接受之后，它们又常常促使科学思想的进一步发展，指示科学从许多可能的道路中选择一条路。等到这种己经接受了的观点被推翻以后，又会有一种意想不到的和完全新的发展，它又成为一个新的哲学观点的源泉。”在科学高度分化与高度综合相统一的现时代，矛盾论与系统论相互补充的关系就更为重要了。当代实践的发展，一方面强化了辩证法及其矛盾论的作用，要求科学自觉地以辩证矛盾来设计自己的思维框架和思维方向，另一方面又强化了科学及其系统论的作用，要求辩证法以包括系统论在内的科学成果来充实和丰富自己的内容，并不断地改变自己的形式。

第三节 否定之否定规律

否定之否定规律显现出事物自己发展自己的完整过程。它表明，内在的矛

盾性或内在的否定性的力量，推动现存事物转化为自己的对立面，由肯定达到对自身的否定，进而再由否定达到新的肯定，即否定之否定。“肯定——否定——否定之否定”的辩证过程是前进性和曲折性、上升性和回归性的统一〃。

一、**肯定与否定**

任何事物的内部都包含着肯定和否定两个方面或两种因素。肯定方面是事物中维持其存在的方面，即肯定这一事物为它自身而不是他物的方面；否定的方面是事物中促使其灭亡的方面，即破坏现存事物使它转化为他物的方面。

肯定与否定的关系是对立统一的辩证关系。

首先，肯定和否定是相互排斥的。在它们相互排斥的过程中，当肯定的方面处于优势时，事物保持其原有的性质和自身的存在；一旦否定的方面在发展过程中取得了支配地位，就使事物转化到自己的对立面，达到对事物自身的否定。事物的自我否定，也就是事物发展过程中的质变、矛盾的转化和解决。

其次，肯定和否定是相互渗透的。肯定包含否定，否定又包含肯定。世界上既没有不包含任何否定的纯粹的肯定，也没有不包含任何肯定的纯粹的否定。肯定中总是渗透、包含着否定，在这个意义上，肯定就是否定；而否定中又总是渗透、包含着肯定，在这个意义上，否定就是肯定。从发展的过程来看，如果肯定中不包含否定的因素，事物就会停滞不前；反过来看，如果否定中不包含肯定，事物就失去了发展的可能。

唯物辩证法的否定观，就是建立在对肯定和否定的辩证理解上的。辩证的否定是这样一种否定。辩证的否定具有两个重要特点：其一，它是发展的环节，标志着旧事物向新事物的转变，由旧质到新质的飞跃。其二，它又是联系的环节。它把新事物和旧事物联系起来；新事物产生于旧事物，并在旧事物的母腹中生长起来，吸取、保留和改造旧事物中积极的因素作为自己生存和发展的基础。作为发展环节和联系环节相统一的辩证否定，用黑格尔的话说，就是“扬弃”——既克服又保留。保留是发展的历史延续，是发展中的连续性；克服是发展中的连续性的中断，是发展中的非连续性。辩证的否定，就是连续性和非连续性的对立统一，是包含着肯定因素的否定。

辩证的否定观是事物发展的契机和推动力量，是辩证法批判的革命的实质之所在。因此，它成为观察和分析一切问题的方法论原则。这一原则要求我们以发展的眼光看待一切事物，在对现存事物的肯定理解中同时对现存事物进行否定的理解，从它的暂时性方面、必然灭亡方面去理解。因此，对一切事物都要采取科学分析的态度，既不要绝对肯定，也不要绝对否定，例如在对待历史文化遗产、新生事物、历史人物的功过以及外国的东西等问题上，都要采取科学分析的态度，肯定一切或否定一切，都是错误的。正如邓小平所说，我们共产党人是彻底的唯物主义者，只能实事求是地肯定应当肯定的东西，否定应当否定的东西。

二、否定之否定及其实质

事物的辩证否定，不是一次完成的，而是经历了事物自己发展自己的两次否定、三个阶段的有规律的过程。恩格斯指出，辩证法“按本性说是对抗的、包含着矛盾的过程，每个极端向它的反面的转化，最后，作为整个过程的核心的否定的否定”①。因此，否定之否定规律所揭示的“肯定——否定——否定之否定”三阶段的历史演化，是矛盾的“每个极端向它的反面的转化”，是矛盾自我展开的综合性、总括性的过程。

任何事物内部都包含着肯定因素和否定因素两个方面。肯定因素与否定因素处于对立统一之中。最初，事物的肯定因素占主导地位，矛盾也就处于肯定阶段。矛盾进一步展开，否定因素战胜肯定因素，于是事物发生质变。此时，矛盾运动就由肯定阶段进入到否定阶段。这是事物发展过程中的第一次否定。在第一次否定的基础上，事物的发展还要进行第二次否定，即否定之否定，才能解决前两个阶段之间的矛盾，既保留它们各自的积极因素，又克服它们各自的片面性，达到肯定方面与否定方面的对立统一，使事物在自我运动中得到充分的发展，呈现出事物发展的完整过程。就是说，否定之否定规律对事物的辩证发展和内在联系具有综合性的特征，凸现了事物自我运动的全过程。这一过程包括两次否定、三个阶段：两次否定即对肯定的否定和对否定的否定，三个阶段即肯定、否定、否定之否定。

事物由肯定经过两次否定，这种否定形式显示出事物自身发展的辩证性质，是“真正的、自然的、历史的和辩证的否定”，是在“更高阶段上”“重新达到了原来的出发点”的否定。

事物由肯定、否定到否定之否定是自己发展自己、自己完善自己的过程，

其表现形态近似螺旋曲线，是波浪式的前进过程。

第一，发展的上升性或前进性。上升性是事物发展的不可逆的基本方向

和基本趋势。在由辩证否定所组成的发展链条中，每一环节、每一否定，都是一次“扬弃”，舍弃了以前发展环节中过时的消极的东西，保留和发扬了其中积极的成果。每一次辩证否定，都产生出新东西，把事物推向更高的发展水平或阶段，并为事物的进一步发展和完善创造了条件。

§ 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

第二，发展的周期性或曲折性。事物在其发展中，经过对立面的两次否定、两次转化，就表现为一个周期，表现为三个环节、两度否定的有节奏的运动。例如，植物的发展是种子——植株——新的种子，生产资料所有制的演变是原始公有制-私有制——社会主义、共产主义公有制，劳动的进步是体力劳动和脑力劳动的原始统——体力劳动和脑力劳动的分裂——体力劳动和脑力劳动在新的基础上的统一，等等，这些都是“三个环节、两度否定”的周期性的运动。每一个周期的终点，同时也就是下一个周期的开端。事物的前进发展，就是一个周期接着一个周期，循环往复，以至无穷，形成由无数“圆圈”衔接起来的无限的链条。

第三，发展的回复性或回归性。在事物周期性的发展中，当一个周期完成时，仿佛出现了向出发点的复归，周期的最后一环即否定之否定阶段，重复第一环即肯定阶段的某些特点、特性。作为中间环节的否定，既和第一个环节（肯定）相对立，又和第三个环节（否定之否定）相对立，它作为前后两个环节的共同对立面这一事实，说明初始环节和最后环节具有某些共同性。任何事物发展到底，就会转化为自己的对立物；新的、与第一个事物对立的事物反过来同样转化为自己的对立物，所以，发展的第三阶段与第一阶段有形式上的雷同。

总之，否定之否定规律表明，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又是曲折的、迂回的。所谓波浪式前进或螺旋式上升，指的正是事物自我发展过程的前进性和曲折性、上升性和回归性的对立统一。

三、“否定性的辩证法〃与实践观、矛盾观

确认否定之否定这一发展的基本规律以及由此而构成的辩证否定观，是马克思主义辩证法的批判性和革命性之所在。马克思曾高度评价辩证的否定，称其为“作为推动原则和创造原则的否定性的辩证法”。

否定性辩证法作为“推动原则和创造原则”，同马克思主义实践观具有内在的一致性，或者说，是马克思主义实践观应有之义。实践作为人的存在方式，本身就体现着对外部自然的一种否定性关系。人不像动物那样肯定自然的直接存在状态，使自己消极地适应自然，而是以自身的活动否定自然的直接存在状态，赋予它合乎人的目的和需要的形式，使“自在之物”成为合乎人的目的和需要的“为我之物”。实践的这种客观的、实在的否定性活动，是人类一切否定性活动，即批判性、革命性活动的源泉。人的实践活动使自然界发生的革命性变化，必然导致人与人之间，社会的经济、政治和精神的交往等的革命性变化。人类社会的变化发展，纳入实践活动的自然界的变化发展，归根到底是由实践的否定活动所引起的，是由实践的否定性辩证性所推动的。在人与自然的相互作用中以及人与人之间、社会内部之间的相互作用中，旧事物的灭亡，新事物的产生，也是通过实践的辩证否定实现的，是由实践的否定性辩证法所创造的。

否定性的辩证法是同马克思主义的矛盾观紧密联系在一起的。矛盾是事物的内在本性，而矛盾性意味着否定性；没有矛盾就没有否定，事物内部新旧两方面的矛盾，是通过辩证否定而获得统一、得到解决的。就是说，旧的矛盾统一体让位于新的矛盾统一体，旧事物转化为新事物，是通过辩证的否定实现的，是否定性的辩证法所推动和创造的。

正是由于否定性的辩证法的推动和创造，使世界处于不断发展的过程之中。世界始终包含着肯定和否定两种因素，肯定因素迟早要被有生命力的新事物所否定，而作为否定因素的新事物也会因变得陈旧而被否定，由此而展现出世界上没有任何事物是一成不变和永恒的。就是说，任何事物的存在都是暂时的，“存在就是过程”，世界是过程的集合体。过程这一范畴展示出自然、社会和思维中的一切事物，都处在生成和灭亡的不断变化和发展链条中，一成不变的事物、终极事物是不存在的。恩格斯在谈到唯物辩证法的过程论思想时指出：“一个伟大的基本思想，即认为世界不是一成不变的事物的集合体，而是过程的集合体，其中各个似乎稳定的事物以及它们在我们头脑中的思想映象即概念，都处在生成和灭亡的不断变化中，在这种变化中，前逬的发展，不管一切表面的偶然性，也不管一切暂时的倒退，终究会给自己开辟出道路。”① 零

当代科学的发展不断证实了一切事物的存在和发展都是一个过程的思想。宇六

食

宙中的一切以至宇宙本身都是作为过程而存在的。“大爆炸”宇宙学假说认为，展宇宙本身的形成是一个过程。在我们的太阳系中，地球在经历了 本

①《马克思恩格斯全集》，中文1版.第21卷，337-338页，北京，人民出版社，1965。天文演化和地质演化的阶段后，才形成宇宙的起源和演化的条件。宇宙的起源和演化也经历了从化学进化（无机物分子——有机物分子一-生物大分子——生命体）到生物学进化（非细胞动态——单细胞动态——多细胞生物）的上升过程，最后产生了人类，从而开始了社会发展的过程。从宇宙的演化到人类历史的演化，表明了一切事物的存在和发展都是过程，是过程的集合体。就人类认识的发展过程而言，首先认识到的是自然界和人类社会的过程性，达尔文进化论揭示出生物进化的过程性，马克思的历史唯物主义揭示出人类社会是在生产方式基础上的自然历史过程。对于无机界的物理、化学现象的过程性的揭示，则是在20世纪60年代后各种自组织理论研究的产物，普里高津的耗散结构理论认为，由于演化中的平衡态、趋近平衡态、远离平衡态的分岔运动，在无机界的运动中，在物理学和化学中也引入了历史和过程的因素。

辩证法过程论的思想包含三重含义：一是指世界上每一事物的存在和发展都是一个特定的具体运动过程，没有抽象的事物；二是指每一事物都有它的生成和灭亡，凡是产生的都是会灭亡的；三是指每一事物的存在和发展都从属于一个更大的过程，是更大的过程的一个阶段、一个环节或一个部分。

所谓一切事物都是过程，“存在即是过程”，就是指每个事物存在的暂时性和稳定的相对性，整个世界就是无数事物的生成和灭亡的过程相互衔接、彼此结合所构成的过程的集合体，而不是一成不变的事物的堆积。既然世界是过程的集合体，那么，我们在认识和改造世界的活动中，就必须以发展的观点考察一切事物，与时俱进，开拓创新，使认识和实践活动符合时代发展的需要。

第七章

历史规律与社会形态的更替

联系和发展有两种基本形式，即自在过程和自为过程。自然运动是自在过程，社会运动是自为过程。这两种运动具有“相似”性，但相似不等于相同，历史规律具有自己的特殊性。进一步了解历史规律与社会形态的更替及其关系，是全面把握联，系和发展基本规律的重要内容。

第一节 历史运动的规律及其特殊性

扑朔迷离的历史现象背后隐藏着历史规律。唯物主义历史观之所以被称为马克思的第一个伟大发现，并在人类思想史上造成了一次革命性变革，正是因为它深刻地揭示了历史运动的基本规律。唯物史观之所以超越了唯心史观，就是因为它肯定了“精神动力”的历史作用，但又没有停留在“精神动力”的层面上，而是进一步探寻并发现了历史深处的“动力的动力”。正如恩格斯所说：“如果要去探究那些隐藏在——自觉地或不自觉地，而且往往是不自觉地——历史人物的动机背后并且构成历史的真正的最后动力的动力，那么问题涉及的，与其说是个别人物、即使是非常杰出的人物的动机，不如说是使广大群体、使整个整个的民族，并且在每一民族中间又是使整个整个阶级行动起来的动力；而且也不是短暂的爆发和转瞬即逝的火光，而是持久的、引起重大历史变迁的行动。”①在人的实践活动中，马克思主义哲学找到了理解历史奥秘的钥匙，揭示了历史运动的规律及其特殊性。

一、发展过程的自在形式和自为形式

“客观过程的两个形式：自然界（机械的和化学的）和人的有目即的活动。”② “历史不过是追求着自己目的的人的活动而己”③。列宁 马克思的这一观点实际上说明，自然运动和历史运动属于两个不同系列的发展形式：自然运动是一种自在形式，历史运动属于自为形式。自然运动，从机械运动、物理运动、化学运动到生物运动，都是以一种自发的、无目的的方式存在着，发展的必然性通过一种自发的、无目的的活动为自己开辟道路；而社会运动的主体是人，人们总是按照自己设定的目标从事社会运动的，任何历史规律的实现都离不开人的有意识、有目的的活动。正如恩格斯所说：“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……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，没有预期的目的的。”④

发展过程的自在形式与自为形式，即自然发展形式与社会发展形式的区别在于：

第一，**从发展的源泉看**，自然发展是自然界各种因素自发的、盲目的交互作用的结果；而社会发展则是有意识有目的的人们交互作用的结果。从根本上说，历史不过是人们的实践活动在时间中的展开。“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人说来的生成过程。”⑤劳动发展史蕴涵着社会发展史的全部秘密。

第二，**从发展规律的形成机制看**，自然规律形成于自然界诸因素盲目的交互作用过程中；而历史规律在根本上形成于人与自然之间的物质变换以及物质和观念变换的过程。如前所述，物质实践不仅包含着人与自然之间的物质变换，而且包含着人与自然之间物质和观念的变换，即通常所说的“物质变精神、精神变物质”。物质变换是人的活动和自然运动共同具有的，自然事物相互作用的过程就是物质变换过程，而物质和观念的变换仅仅为人的实践活动所具有。实践活动包括物质变换，表明人的活动也必须遵循物质运动的共同规律；同时，这种物质变换又是在一定的观念指导下进行的，即同物质和观念之间的变换交织在一起，因此，人的实践活动又体现出新的、为自然运动所不具有的特殊运动规律，这就是体现主体活动特点，包括物质运动在内的人的实践活动规律。全部社会生活在本质上是实践的。人的实践活动规律实际上就是历史规律。反过来说，历史规律是在人的实践活动中形成的，它是“人们自己的社会行动的规律”。

第三，**从发展规律起作用的方式**看，自然规律及其发生作用的条件是在自然界各种因素盲目的相互作用的过程中自发形成的，自然规律也是通过这种盲目的相互作用实现的；而历史规律得以存在并发生作用的必不可少的条件则是人们有目的、有意识的活动，它也只有通过人的有目的、有意识的活动才能实现。离开了人们的实践活动以及个体之间的相互作用，历史规律就失去了赖以存在的载体和发挥作用的场所。

第四，**从发展规律的表现形式**看，自然规律更多的表现为动力学规律，历史规律主要表现为统计学规律。一般说来，动力学规律揭示的事物之间的规律性关系是一种一一对应的确定联系，它指明一种事物的存在必定导致另一种确定事物的发生，同时，在动力学规律作用下，偶然现象可以忽略不计；统计学规律揭示的不是事物之间简单的——对应的关系，而是一种必然性和多种随机现象之间的规律性关系。对于统计学规律来说，不仅不能忽视大量的偶然现象、随机现象，相反，正是在大量的偶然现象、随机现象中才能表现出规律性。历史事件的发生大多具有随机性。在畫历史运动中，事物、现象如果不是“大量”发生，它们之间就表现为一种非确定史的联系；如果“大量”发生，它们之间就表现为一种确定的联系。这就像抛掷同与一枚质量均匀的硬币，出现正面或反面都是随机的，但在大量抛掷情况下，出现会正面或反面的概率都是1。正因为自然规律更多的表现为动力学规律，历史规态律主要表现为统计学规律，所以自然科学可以准确地预见自然事件的发生，而社更会科学只能预见社会发展的趋势，不可能准确地预见历史事件的发生。

社会发展的自为性并不能否定社会发展的客观性。二者的关系并非如同水火一般难以相容；相反，它们是同一过程的两个方面。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，而这个结果又可以历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。 因为任何一个人物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理运动规律的。”①这就是说，尽管人们都在进行着有目的、有意识的活动，但社会发展的现实，却常常既不是这些人所期待的，也不是那些人所希望的，而是“历史合力”运动的结果，社会发展的总趋势不以任何人的意志为转移。

个人愿望与个人行动的冲突之所以构成历史的“合为”，并形成社会发展的客观性，这是因为：他人活动制约某人活动，他人活动就是制约某人活动的客观条件，前人活动制约后人活动，前人活动就是制约后人活动的客观条件；他人活动在某人活动之外，前人活动在后人活动之外，因而它们都具有非选择性，即不以某人、后人的主观意志为转移。从根本上说，他人活动对某人活动的制约就是生产关系对个人活动的制约，前人活动对后人活动的制约就是前人创造的生产力对后人活动及其关系的制约；在前人活动中，个人活动又是相互制约的。

二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

物质生产是人类社会得以存在和发展的基础。作为社会发展基础的物质生产存在着双重关系：体现人与自然之间关系的生产力以及体现人与人之间关系的生产关系。这双重关系犹如历史的经纬线，构成了社会发展过程中的根本矛盾。这就要求我们必须从生产力和生产关系的辩证关系中去把握历史规律。列宁指出，唯物主义历史观的基本方法就是：“从社会生活的各种领域中划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系”②，并“把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平”③。这“两个划分”、“两个归结”的思想，不仅精辟地概括了生产力与生产关系在社会生活中的地位和作用，而且深刻地说明了把握生产力与生产关系的矛盾运动及其规律对于认识社会历史的重要意义。

生产力与生产关系是人们在为满足自身需要而进行的生产实践活动中形成的产物。

人们改造自然的实践活动不过是人们满足自身需要的方式。人的物质需要的对象靠自然界来提供，这就使人与自然之间必然发生关系；自然界又不会自动地满足人的物质需要，不能现成地提供人的物质需要的对象，这就决定了人与自然的关系是一种矛盾关系。在这种矛盾关系中，人是能动的主体，总是力图解决这种矛盾，以满足人自身的内在需要。因此，人必须进行劳动。正是在这种实践活动中形成了现实的生产力。换言之，生产力是在人的需要向劳动的转化中形成的，是人们的实践能力。

人的需要向劳动的转化一开始就是在社会中、在生产关系中实现的。人们只有在生产中结成一定的关系，才会有他们与自然界的关系，才会有生产。人们之间的生产关系是人们生产活动得以实现的必然形式；人们总是在一定的生产关系中才能实现对自然的占有。因此，生产关系与生产力同时形成，是生产力的社会存在形式。

生产力与生产关系构成一个整体，即社会的生产方式。在生产方式中，生产力具有无限发展的必然性。这是因为，人的需要不仅向劳动转化，劳动也同时向人的需要转化，“己经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和己经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”①。由于人的需要在与劳动的相互作用中不断增长和扩大，所以，人类劳动的动因客观上是永恒的。在劳动中形成的生产力发展的内在动因由此具有必然性和无限性。

在生产方式这个统一体内，作为内容的生产力是最活跃、最革命的因素，经常处于不断变化、发展之中；作为形式的生产关系则是相对稳定的因素，一定的生产关系一经确立以后，在一定历史时期内保持相对不变。生产力和生产关系的各自特征，决定了一定的生产方式在历史发展中既具有一定质的稳定性，又具有迟早发生变革的必然性。因此，任何生产方式都不是永恒的、凝固不变的。生产方式的更替就是生产力和生产关系之间相互作用的结果。

在生产力与生产关系的相互作用中，首先是生产力决定生产关系，生产力的状况（包括生产力的性质、水平和发展要求）决定生产关系的状况。

第一，生产力的性质和水平决定生产关系的性质和形式。内容决定形式，形式取决于内容，有什么样的生产力，就会有什么样的生产关系。在生产力发展的一定阶段上，生产力的性质和水平决定生产关系的性质和具体形式。每一种现实的生产和关系都是建立在特定的生产力基础之上的。马克思所说的“手推磨产生的是封建主史的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”，讲的就是这个道理。而我国之所以实物行以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度，就是由社会主义初级阶段的生产力状况决定的。

第二，生产力的发展要求决定生产关系的变革。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，是随着物质生产赍料、生产力的变化和发展而变化和改变的。”①随着生产力的变化发展，原来同它相适应的生产关系变得越来越不相适应，以致不能继续保持其稳定不变的状态。在这种情况下，生产关系就不得不进行部分的变革以暂时维持它的存在；而当这种生产关系已经完全不能适应生产力继续发展的客观要求时，就必须进行全面的变革，用适合生产力发展要求的新的生产关系代替原来的、业己丧失其存在必然性的生产关系。“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。”②所以，随着生产力的发展，先后形成了五种生产关系，即原始公有制的生产关系、奴隶主占有制的生产关系、封建主占有制的生产关系、资本家占有制的生产关系和社会主义公有制的生产关系。

为生产力所决定的生产关系，反过来又能动地反作用于生产力。生产关系对生产力的反作用表现在两个方面：当生产关系同生产力的发展要求相适合时，它就有力地推动生产力的发展；当生产关系不适合生产力的发展要求时，它就严重地阻碍生产力的发展。历史上生产关系每一次合乎规律的变革，都促进了生产力的发展。例如，资本主义生产关系曾为生产力的发展开辟了较大的社会空间，所以，资产阶级在它不到100年的统治时间内所创造的生产力，超过了以往一切时代所创造的生产力的总和。落后的生产关系对生产力发展所起的阻碍作用，有时表现为使生产力的发展遭到显著的破坏或陷于停滞状态；有时也表现为生产虽有发展，但不能达到应有的规模和速度，生产力的潜力不能得到应有的发挥。

新的生产关系之所以能够促进生产力的发展，就在于它为生产力诸要素的结合，特别是人与物的结合，提供了较好的形式，从而把潜在的、可能的生产力变为现实的生产力，并能够充分地调动生产力中的积极因素，使其充分发挥作用；反之，旧的生产关系之所以阻碍生产力的发展，就在于它不能把生产力诸要素，特别是人和物较好地结合起来，不能把潜在的、可能的生产力变为现实的生产力，无力把生产力中的积极因素充分调动起来发挥其作用，相反，却使它们受到压抑和摧残。

马克思主义哲学首先坚持生产力决定生产关系的原理，同时也重视生产关系的能动反作用，认为生产力对生产关系的决定作用和生产关系对生产力的反作用是辩证的统一，而且生产关系对生产力的反作用有时会十分突出。当生产力的发展迫切要求新旧生产关系合乎规律地进行交替，当不变革旧的生产关系，生产力就不能继续发展的时候，生产关系对生产力的巨大反作用就异乎寻常地表现出来。

但是，不能由此得出结论：不是生产力决定生产关系，而是生产关系决定生产力。

这是因为，生产力在任何时候都具有冲破一切障碍、不断发展的内在动力，生产关系可以在一定时期内阻碍生产力的发展，但最后总会被打破。当生产关系同生产力不能相容，必须改革生产关系的时候，即生产关系对生产力的反作用最突出的时候，也正是生产力改变生产关系的客观要求最为强烈，生产力冲破旧的生产关系的内在力量已经成熟的时候。所以，生产关系的改变以及这时它所表现出来的巨大作用，归根到底是由生产力的发展所决定的。

生产力与生产关系的相互作用形成了生产方式的矛盾运动。生产方式的矛盾运动，有种种复杂情况。但基本的过程是生产关系与生产力之间由适合到不适合，经过矛盾的解决达到新的适合，循环往复，不断发展。

生产力处在经常的变化发展中。每一代人都继承了前一代人所创造的生产力，并在这个基础上继续发展着这个成果。生产力的这种继承和发展，世代相传，绵延不断，构成了每一代人与前一代人的根本关系，构成了人类历史的连续性。然而，生产力在其一定发展阶段上有特定的质，与它相适合的生产关系也具有特定的质，并且在一定历史时期中保持这一质的相对稳定性。当人们适应生产力的发展而变革社生产关系时，就使社会经济形态、社会形态之间显示出明显的质的差别，使人类历史又具有间断性。纵观人类历史的长河，就是在这种连续性和间断性的统一中，形更成了五种不同的社会生产方式，即原始社会的、奴隶社会的、封建社会的、资本主义社会的和社会主义社会的生产方式。

生产力与生产关系的相互作用及其矛盾运动，表明了生产力与生产关系之间具有内在的本质的必然联系，这就是生产关系适合生产力状况的规律。

生产关系适合生产力状况的规律，概括了生产力与生产关系相互作用的两个方面，即生产力决定生产关系与生产关系反作用于生产力：一方面，生产力的状况决定一定生产关系能否产生，决定它产生后变化发展的方向和形式；另一方面，生产关系反作用于生产力，它适合或不适合于生产力的状况，对于生产力的发展起着促进或阻碍作用。生产力决定生产关系，其本身就意味着对生产关系提出了为自己服务的内在要求；而生产关系对生产力的反作用，也正是生产力内在要求的体现。这种“决定”和“反作用”的矛盾形成了生产关系适合生产力状况的规律性运动。

在理解和把握生产关系适合生产力状况的规律时，应当注意，并不是生产力的任何变化都会立即引起生产关系的变革。在生产力和生产关系之间，一个是经常变动的，另一个则是相对稳定的。只有当生产力的变化发展积累到一定程度，原有的生产关系已经基本不能适合它的发展时，才会出现变革生产关系的必要性与可能性。因此，人们不能单凭生产力有某些发展的事实，就贸然地去变革生产关系。

生产关系变革的物质前提有其客观尺度：从质上看，一种新的生产力己经形成；从量上看，这种新的生产力在国民经济中占主导地位或者说已经掌握了国家的经济命脉。二者的统一是生产关系变革的真正的物质前提，是生产关系何时变革以及怎样变革的客观标准。如果生产力的发展己经要求变革生产关系而人们又不去变革，致使生产关系长期落后于生产力，这无疑是生产关系不适合生产力状况的表现；在生产力还没有得到足够的发展时便人为地“拔高”生产关系，也是生产关系不适合生产力状况的一种类型。我国“大跃进”、“文化大革命”时期，在生产关系变革中所发生的脱离生产力状况的失误，就属于后一种类型。结果是欲速不达，事与愿违。

生产关系适合生产力状况的规律，是人类社会发展的根本规律，在历史发展的各个时期、各个阶段都毫无例外地起着作用，是不以任何人、任何阶级以至整个人类的意志为转移的。“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。”

由于科学揭示了生产力在整个社会结构及其变化发展中的地位和作用，即生产力是社会发展的最终决定力量，马克思主义哲学必然得出一个重要的结论，即生产力的发展是衡量社会进步与否的根本标准。正如列宁所说，生产力的发展是“社会进步的最高标准”。

一方面，生产力的发展之所以能够成为社会进歩与否的最高标准或根本标准，是因为任何社会的发展都具有多种目标，如经济水平的不断提高，政治制度的不断完善，思想文化的不断进步，人的主体能力的不断发展，生活方式的更加合理等。这多种目标的实现，归根到底取决于生产力的发展。

另一方面，生产力的发展是社会发展的集中体现。社会的发展体现在经济、政治和文化等多方面的发展中，但集中地体现在生产力的发展上。在一个社会中，生产力能以它应有的速度向前发展，并超过其他社会的发展速度，实际上体现了该社会的社会结构更为合理，社会关系更为先进，主体能力得到更大提高。“社会主义制度优越性的根本表现，就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展，使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。”①因此，生产力状况是“整个社会发展的主要标准”。

马克思主义哲学确认生产力是社会发展的最高标准或根本标准，为人们科学地分析社会发展提供了可靠的依据。但是，对“生产力标准”必须准确而全面地理解，不能把它绝对化。

首先，生产力的发展是社会发展的根本标准，但不是惟一标准，尤其不能撇开生产关系来理解生产力标准，因为生产力对社会发展的影响要通过生产关系才能实现。发达的生产力可以创造出巨大的物质财富，但物质财富的社会分配却不是直接决定于生产力，而是直接决定于生产关系。因此，当我们坚持生产力标准时，尤其不能忘记生产关系的重要性。

其次，“生产力标准”是“物”的不断丰富与人的不断发展的统一。生产力是人的实践能力，所以生产力的发展不仅表现在物的不断丰富上，而且表现在人的不断发展上。从人类总体历史来看，随着生产力的发展，人的本质力量在不断发展。正是在这个意义上，马克思认为，发展生产力也就是发展人的本质力量。促进人的全面发展是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求，而这一目标的实现，最终取决于生产力的高度发展。

再次，“生产力标准”是生产力的现实水平和发展速度的统一。不同的民族、国家的生产力达到相同的水平，时间有长有短，速度有快有慢，不能仅仅以生产力的现实水平判断社会进步与否，而要从生产力的现实水平和发展速度的统一中考察社会的发展，即从是解放生产力、促进生产力的发展还是束缚生产力、阻碍生产力的发展这个视角来判断社会进步与否。从静态上，即从生产力的现实水平上看，资本主义制度似乎优于社会主义制度，但从静态和动态的统一，即从生产力发展的起点、现状和趋势看，社会主义制度无疑优于资本主义制度，是社会发展的更高阶段。

确立生产力标准，从根本上划清了科学社会主义同空想社会主义的界限。空想社会主义有种种表现，但又有一个共同特点和根本缺陷，即离开生产力的发展，仅仅$以“理性”、“平等”来判断社会进步与否，或以抽象的社会主义原则来衡量现实中的社会主义。按照科学社会主义的观点，社会主义革命必须以一定的社会化大生产为前提，社会主义制度的具体形式必须以具体民族生产力的现实状况为依据；社会主义制度也要随着生产力的发展进行改革，不断地改变自己的存在形式；社会主义制度的真正确立和巩固，要以“生产力的巨大增长和高度发展为前提”。没有生产力的巨大增长和高度发展，“那就只会有贫穷、极端贫困的普遍化；而在极端贫困的情况下，必然重新开始争取必需品的斗争，也就是说，全部陈腐污浊的东西又要死灰复燃”①。社会主义的实践充分证实了马克思这一论断的真理性、超前性。正因为如此，邓小平多次指出，社会主义社会的“首要任务”、“主要任务”、“根本任务”，就是发展生产力。

毛泽东早就指出：“中国一切政覚及其实践在中国人民中所表现的作用的好坏、大小，归根到底，看它对于中国人民的生产力的发展是否有帮助及其帮助之大小，看它是束if生产力的，还是解放生产力的。”②正是依据“生产力标准”，中国共产党确立了新民主主义革命的总路线。也正是依据“生产力标准”，党明确了我们现实社会的方位一社会主义初级阶段，提出了党在社会主义初级阶段的基本路线，并把是否有利于发展生产力作为考虑一切问题的出发点和检验一切工作的根本标准，把发展作为党执政兴国的第一要务。

三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

马克思形象地把社会比作一座大厦，由此把生产关系即经济结构看做这座大厦的经济基础，把政治结构和文化结构看做这座大厦的上层建筑。经济基础与上层建筑的矛盾和生产力与生产关系的矛盾密切相关，构成了社会的基本矛盾，形成了社会发展的基本规律。因此，在了解生产力与生产关系的矛盾运动及其规律以后，还必须了解经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律。

在经济基础和上层建筑的辩证关系中，首先是经济基础决定上层建筑。经济基础对上层建筑的决定作用主要表现在以下三个方面：

第一，经济基础决定上层建筑的产生。经济基础是根源，上层建筑是派生物，无论是政治的上层建筑，还是思想的上层建筑，都根源于经济基础。“在不同的所有制形式上，在生存的社会条件上，耸立着由各种不同情感、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑。”①当然，上层建筑根源于经济基础，是从归根到底的意义上讲的，不能简单、机械地理解为经济基础产生后上层建筑的一切都要从头开始。所谓归根到底，是说上层建筑的一切都是适应经济基础的需要而产生，任何上层建筑现象都可以从经济基础中找到根源，得到说明。但是，上层建筑本身又有历史继承性和相对独立性。例如，地主阶级专政的国家根源于封建所有制，但地主阶级在建立这样的国家时，并不是对奴隶制国家的一切都排斥，而是从中吸收一些对自己有用的东西。意识形态领域里的这种继承性表现得更为明显。

第二，经济基础决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，或迟或早就会有什么样的上层建筑。在经济关系领域居于统治地位的，就必然要在政治和思想领域中居于统治地位。资本主义私有制决定了资产阶级专政的国家性质和资产阶级思想占统治地位。社会主义公有制决定了无产阶级专政、人民当家作主的国家性质和马克思主义的主导地位。经济基础决定上层建筑的性质，是就决定其根本性质而言的。实际上，不同国家、民族、地区，由基本相同的经济基础所决定的上层建筑又有所不同，并畫非是一个死板的模式。但不管怎样，上层建筑的根本性质总是由经济基础所决定的。

第三，经济基础决定上层建筑的变化发展。经济基础变了，上层建筑也要随着I改变。经济基础的变化发展不仅推动了上层建筑的变化发展，而且也决定着上层建筑变化发展的方向。代替原始氏族组织的是奴隶主专政的国家，代替奴隶主专政的国家的是封建地主阶级专政的国家……这些变化以及变化发展的方向都是由经济基础的变化发展所直接决定的。在社会发展过程中，不仅经济基础根本性质的变化决定上层建筑根本性质的变化，就是在同一个社会形态里，当经济基础发生量变或部分质变时，上层建筑也要发生相应的变化。例如，在资本主义社会，当自由竞争的经济发展到国家垄断的经济时，它的上层建筑也会发生一定的变化，如国家经济职能的加强。在当代发达资本主义国家，政府不仅对经济运行过程进行干预，以维持宏观经济平衡，而且对国民经济发展的总体方向和重要目标作出计划，并制定各种政策来实施这些计划。纯粹的自由市场经济在现实中己不复存在。

经济基础决定上层建筑。在此前提下，上层建筑对经济基础又有反作用。上层建筑的“天职”就是反映并服务于经济基础。上层建筑为自己的经济基础服务包括三个方面：

第一，服务的方向。上层建筑为经济基础服务的方向，可以概括为相互联系的两个方面：一方面，要千方百计地促进自己经济基础的巩固和完善；另一方面，要排除自己及其经济基础的对立物，既同有害于自己的旧的经济基础和上层建筑的残余作斗争，又同威胁自己生存的新的经济基础和上层建筑的萌芽作斗争。上层建筑服务于经济基础的过程，就是在“保护自己”和“排除异己”的对立统一中实现的。

第二，服务的方式。上层建筑通过对社会生活的控制来为经济基础服务。政治上层建筑力图把人们控制在一定的秩序之内，观念上层建筑通过影响人们的思想来支配人们的行动。没有这种强制的和非强制的控制作用，整个社会生活就会陷于混乱。上层建筑为经济基础服务的方式是多样的，如动员作用、组织作用和保证作用等。上层建筑通过这些方式组织社会生活，使整个社会“机器”能够正常地运转起来。

第三，服务的效果。从效果看，上层建筑对经济基础的发展既可以起促进作用，也可以起阻碍作用。当上层建筑同自己的经济基础相适应，与自己的经济基础在同一方向上活动，能够满足经济基础发展的要求时，就起促进的作用；反之，如果上层建筑不能满足经济基础发展的要求，那么，它的活动就会同自己的经济基础发生尖锐的矛盾，对经济基础起某种破坏作用。恩格斯指出：“国家权力对于经济发展的反作用可以有三种：它可以沿着同一方向起作用，在这种情况下就会发展得比较快；它可以沿着相反方向起作用，在这种情况下，像现在每个大民族的情况那样，它经过一定的时期都要崩溃；或者是它可以阻止经济发展沿着既定的方向走，而给它规定另外的方向——这种情况归根到底还是归结为前两种情况中的一种。但是很明显，在第二和第三种情况下，政治权力会给经济发展带来巨大的损害，并造成人力和物力的大量浪费。

上层建筑的反作用是巨大的，但这种反作用终归是有限度的。从根源上看，上层建筑反作用于经济基础的可能性，得之于经济基础及其发展的力量，就是说，上层建筑的反作用是经济基础赋予的；从发展的最后结局看，上层建筑的反作用只有同经济基础发展的趋势相适合而不是相违背，才能持久和有积极意义。如果不适合，这种反作用也能延缓并阻碍经济发展的过程，但它不能决定经济发展的总趋势。经济必然性最终总是要为自己的发展排除障碍，开辟道路。恩格斯指出：“政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是，它们又都互相作用并对经济基础发生作用。”“在这些现实关系中，经济关系不管受到其他关系——政治的和意识形态的——多大影响，归根到底还是具有决定意义的，它构成一条贯穿始终的、唯一有助于理解的红线。”②

上层建筑和经济基础具有同一性，但二者毕竟是社会结构的不同部分，彼此间不可能绝对一致，会不断出现某种程度或局部性的矛盾。这是因为：第一，新的上层建筑在刚刚形成时，不可能完善，它的某些不完善部分会同经济基础发生一定的矛盾，新的上层建筑逐步完善的过程正是在这种矛盾的不断解决中实现的；第二，无论是上层建筑反映经济基础（由经济基础到上层建筑），还是上层建筑服务于经济基础（由上层建筑到经济基础），都要经过许多具体环节来传递信息和发挥作用，这就随时有可能在某些环节上发生不适应经济基础要求的情况；第三，经济基础虽然对于生产力来说是相对稳定的，但它终究是变化发展着的，当经济基础已经变化，上层建筑不能立即随之变化时，二者就会发生矛盾。

经济基础和上层建筑的相互作用及其矛盾运动，体现了它们之间内在的本质的必然的联系，这就是上层建筑适合经济基础状况的规律。上层建筑适合经济基础状况的规律的含义是：经济基础决定上层建筑发展的方向和形式，凡是方向和形式上适合经济基础状况的上层建筑，就能够继续存在下去，如果不适合，就意味着它丧失了存在的必然性；上层建筑反作用于经济基础，即上层建筑必须为经济基础服务，与这种服务只有在上层建筑适合经济基础状况时才能形成正面效果，否则，就会出现阻碍经济基础发展和变革的情况，而历史发展的趋势是绝不会让这种不适合的情况长期存在下去的。（对上文的总结）

可见，上层建筑适合经济基础状况的规律，概括了经济基础与上层建筑相互作用、矛盾运动的全部关系和内容。其中，有两点特别突出：一是在它们的相互作用、和矛盾运动中，经济基础始终是决定性的，上层建筑一定要适合经济基础的性质、水平和客观要求，这种确定的关系是不可逆的和不可能改变的；二是这个规律是客观的，不以任何人的意志为转移，因而是必须遵守而不能违反的。

同生产关系适合生产力状况的规律一样，上层建筑适合经济基础状况的规律也是社会发展的基本规律，是我们观察和研究社会历史问题的基本依据，是无产阶级政五党制定自己的路线、方针和政策的基本依据。自觉地把握这两个规律，对于进一步改g革和完善社会主义的上层建筑和经济基础以促进生产力的发展，具有直接的现实意义。

党的十一届三中全会公报指出：实现四个现代化，要求大幅度地提高生产力，也就必然要求多方面地改变同生产力发展不适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式，因而是一场广泛、深刻的革命。这里所说的一系列改变，基本上属于经济基础和上层建筑领域。由此，中国进入到改革开放和现代化建设的新的历史时期。

四、阶级斗争的规律及其历史作用

“当文明一开始的时候，生产就开始建立在级别、等级和阶级的对抗上，最后建立在积累的劳动和直接的劳动的对抗上。没有对抗就没有进步。这是文明直到今天所遵循的规律。”①除原始社会外，到目前为止的社会历史都是阶级斗争的历史。人类几千年的文明史，从某种意义上说，就是阶级斗争的历史。阶级斗争是社会基本矛盾运动在阶级社会中的体现和必然结果，并在社会发展中起着重要的作用。

阶级斗争是经济利益根本冲突的阶级之间的对立和斗争。阶级斗争根源于阶级之间经济利益的根本对立和冲突。一切阶级斗争，归根到底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。历史上的一切剥削阶级都总是凭借其所占有的生产资料和在生产关系中所处的统治地位，对被剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺。同时，为了维持和加强其在经济上的统治地位，又必然对被剥削阶级实行政治和思想控制。被剥削阶级为了维持自己的生存，摆脱受剥削、受压迫的地位，就不得不起来进行反抗。阶级斗争是阶级社会客观存在的现象，并贯穿于阶级社会的全部发展过程。

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的直接表现，是阶级社会发展的直接动力。在阶级社会中，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾发展到一定程度时，必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争的动力是联系在一起的。“一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展，是生产方式和交换方式的改变，是由此产生的社会之划分为不同的阶级，是这些阶级彼此之间的斗争。”①如果说近代以前阶级斗争在历史中的作用还较为隐蔽的话，那么，近代伴随着封建制度的土崩瓦解而来的汹涌澎湃的社会革命，则非常明显地展示了阶级斗争的历史作用。法国复辟时期的历史学家在总结法国大革命以来的历史事变时，就已经看到阶级斗争是理解中世纪以来法国历史的钥匙。从1830年起，在英国和法国，工人阶级己被认为是争夺统治权的第三个阶级。封建贵族、资产阶级和无产阶级“这三大阶级的斗争和它们的利益冲突是现代历史的动力，至少是这两个最先进国家的现代历史的动力”②。

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替中。当旧的生产关系不适应生产力的发展而变成生产力发展的桎梏时，维护旧的生产关系的反动阶级，必然同代表生产力发展要求的先进阶级形成尖锐的对抗。这时，只有通过先进阶级反对反动阶级的社会革命，才能推翻反动阶级的统治，建立新的社会形态，以解放生产力，推动社会发展。

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用还表现在同一社会形态的量变过程中。被剥削阶级反对剥削阶级的斗争不同程度地打击了剥削阶级的统治，迫使统治阶级作出某些让步，不得不调整某些经济关系和政策，使社会矛盾得到一定程度的缓和，从而或多或少地推动生产力的发展和社会的进步，为社会形态的质变做了准备。历史上著名的斯巴达克起义，陈胜、吴广起义以及其他无数次的奴隶起义和农民起义，都沉重地打击了奴隶主阶级或地主阶级的统治，都在一定程度上动摇了奴隶制度或封建制度的根基。无产阶级反对资产阶级的斗争，也沉重地打击了资本主义制度，迫使资产阶级不断调整生产关系和社会关系，从而在一定程度上推动了生产力的发展。与当代西方发达国家就在资本主义制度允许的范围内，在税收、福利政策、企业组织会结构以及加强国家对经济的干预等方面采取了不少措施，调节并在一定程度上缓解生产资料私人占有对生产力发展的制约，阶级矛盾和社会矛盾也有一定程度的缓和，从而使得资本主义生产关系不仅能够容纳现实的生产力，而且生产力还在发展。

更重要的是，阶级斗争是消灭阶级的必经途径，是从阶级社会向无阶级社会过渡的必经途径。无产阶级和资产阶级的斗争，必然导致无产阶级专政，“这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡”。所以，马克思认为，和以往的阶级斗争不同，无产阶级和资产阶级的斗争将导致“全面的革命”，而随着阶级和阶级斗争的消失，“社会进化将不再是政治革命”②。

面对纷繁复杂的阶级关系和变动不居的阶级斗争现实，“马克思主义提供了一条指导性的线索，使我们能在这种看来扑朔迷离、一团混乱的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论”③。运用马克思主义的阶级斗争理论去观察和分析阶级社会的历史现象，就是马克思主义的阶级分析方法。阶级分析方法为我们透过迷离混沌、纷繁复杂的社会现象，认识阶级社会的本质和规律，提供了一条指导性的线索。阶级分析方法要求全面分析阶级状况分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态，从而对整个阶级关系和阶级力量对比加以全面的、动态的把握。

在对社会现象进行阶级分析时，要严格区分阶级矛盾和非阶级矛盾，区分基本阶级与非基本阶级，区别阶级对立与阶级差别，区分不同的阶级与不同的阶层，区分国际上的阶级斗争与国内阶级斗争。社会主义初级阶段的阶级斗争是一种特殊形式的阶级斗争，是历史上的阶级斗争在社会主义条件下的特殊形式的遗留，己经不是社会的主要矛盾。同时，由于国内外敌对势力还存在，阶级斗争在一定范围内仍将长期存在。从长远看，阶级斗争会逐步趋向减弱、缓和并最终消亡，但在某种条件下，阶级斗争还可能激化。在社会主义初级阶段，把阶级斗争扩大化、“以阶级斗争为纲”是错误的，否认阶级斗争在一定范围内仍将长期存在也是错误的。对于阶级斗争的历史作用，必须从不同时代生产发展的状况、社会基本矛盾的状况来说明，不能脱离客观现实，片面否认或夸大阶级斗争的作用。

1. 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，547页。
2. 《马克思恩格斯全集》，中文1版，第4卷，198页⑤《列宁全集》，中文2版，第26卷，60页。

第二节 历史规律的实现途径

人是历史的主体。在历史中，任何事件的产生都离不开人的活动。历史规律是在人的实践活动中生成的，也是在实践活动中实现的。历史规律的发现者是伟大人物，历史的创造者是人民群众，以人民群众为主体的社会革命是解决社会基本矛盾的基本形式，是实现历史规律的途径。在现代，科技革命构成了生产力发展的突破口和根本途径。

一、科学技术革命：生产力发展的突破口

科学与技术是两个不同而又紧密相关的概念。科学是对客观世界规律的理性认识；技术则是人们在改造客观世界的过程中积累起来，并在实践活动中体现出来的操作性手段、程序和方法。从历史上看，科学进步与技术进步基本上是平行发展的，尽管二者时而相互交错，但在总体上是有机联系的。

在当代，科学和技术之间的相互作用日益加强，不仅科学的发现往往直接导致技术的发明，而且技术和理论科学的日益紧密的结合，使相当一部分技术本身的理论性大大增强，并分化出相对独立的技术科学。换言之，科学和技术趋于“一体化”。正是在这一过程中产生了“科学技术”、“科学技术革命”这一新的整体范畴。当代科技革命实质上就是把科学进步与物质生产在技术基础上的变革结合起来，以科技进步作为物质生产发展的主导因素或“第一”因素，对社会生产力进行彻底的质的改造。当代科技革命的直接后果就是形成了科学e技术U生产的双向运动，造成了科学、技术、生产的“一体化”。

从18世纪中叶到19世纪中叶，蒸汽机的广泛使用，标志着科学技术成了第一耄次产业革命的前提和先导，生产力的发展进入第一个突飞猛进时期。从20世纪中叶奮至今，以六大科技群体，即微电子等信息科技、核能等能源科技、超导等新材料科|技、人造卫星等空间科技、基因工程等生物科技以及海洋科技的崛起为标志，科学|技术的发展开始进入全面突破、综合创新的阶段，科技与经济的结合日益紧密，产|业技术升级加快，高新技术产业在整个经济中的比重不断增加。科学技术在生产力!发展中的作用发生质的突变，成为决定生产力总体水平高低的首要因素。因此，邓I小平提出，科学技术是第一生产力。 1

^ 首先，当代科学技术作为生产力的内在要素直接影响生产力的其他要素。生产力的发展是生产力的各个要素相互作用的结果。科学技术作为生产力的内在要素，渗透在生产力的其他要素之中，它的变化必然引发其他要素的变化，从而引起生产力整体义的变化，推动生产力水平的提高。当劳动者的素质、劳动工具、劳动对象的科技含量普遍提高时，生产力就会发生质的飞跃。因此，科学技术的水平制约着整个生产力的发展水平。

其次，当代科学技术己成为生产力发展的突破口或生长点。不同时代，生产力的发展有不同的突破口或生长点。在近代，蒸汽机的广泛使用直接推动了交通运输业、纺织业、冶炼业的变革，以蒸汽为动力的工作机成为近代生产力发展的突破口或生长版点。随着知识和信息成为新的经济资源，信息科学技术的发展不仅形成一个新的产业一息产业，而且也成为带动传统产业升级换代的突破口或生长点。正因为如此，我们要走新型工业化的道路，即以信息化带动工业化。

再次，当代科学技术决定着生产力发展的方向、速度和规模。如果说在蒸汽机时代，科学技术对生产力的发展产生的是“加数效应”，电气化时代，科学技术对生产力的发展产生的是“乘数效应”，那么，在信息化时代，科学技术对生产力的发展产生的就是“籍数效应”，由科学技术革命所导致的生产力的飞速发展，简直令人难以想像。据统计，在发达国家，科学技术贡献率，20世纪初为5%~20%，20世纪中叶为50%，而到20世纪末己经上升到了75%以上。

科学技术成为第一生产力标志着科技革命已经成为实现生产力发展的突破口和根本途径。为此，我们必须坚持不懈地进行科技创新，以实现我国生产力发展的跨越，形成发达的生产力。

科技革命不仅是生产力发展的突破口，而且是社会发展动力体系中的一种重要动力。从总体上看，科技革命主要通过促进人们的生产方式、生活方式和思维方式的变革来推动社会发展。

科技革命对生产方式产生了深刻的影响。恩格斯指出：“英国工人阶级的历史是从18世纪后半期，从蒸汽机和棉花加工机的发明开始的。大家知道，这些发明推动了产业革命，产业革命同时又引起了市民社会中的全面变革。”①近代科技革命使落后的手工业过渡到机器大工业，推动了生产方式的变革，并造成了一场广泛而深刻的社会革命。马克思指出：“生产方式的

变革，在工场手工业中以劳动力为起点，在大工业中以劳动资料为起点”①，其中，工具机革命“是十八世纪工业革命的起点”②，工业革命“是现代英国各种关系的基础，是整个社会发展的动力”③。

在当代，科技革命对生产方式的影响更为突出，使劳动者、劳动工具、劳动对象、生产管理等方面都发生了深刻变化：智能型或科技型人员日益成为劳动者中的主体部分；以电脑控制的智能型机器体系逐渐成为最重要的劳动工具；渗透着高科技的再生型和扩展型资源正在成为主要劳动对象；以电子计算机、信息技术、控制论、系统工程为手段或工具的科学管理对生产力的发展发挥着越来越重要的作用。微电子技术的出现和广泛应用，智能机器代替人的部分脑力劳动，使人们的劳动方式正在经历着由机械自动化走向智能自动化、由局部自动化走向大系统管理和控制自动化的根本性变革。

科技革命对生活方式产生了巨大影响。科技革命推动了生产力的发展，进而极大地改善了人们的物质生活条件和精神生活条件，提高了人们的生活质量。科学技术的发展加快了社会生活的节奏，全方位地改变了人们的交往方式、学习方式、消费方式、娱乐方式。当代科技革命把我们带入了信息时代。伴随科技迅猛发展而来的是“知识爆炸”，这要求人们不断更新和充实科学知识，形成全民学习、终身学习的学习型社会，以适应时代发展的需要。当代信息技术为我们提供了处理、储存和传递信息的新的手段，给学习、工作带来极大便利。现代化交通、通讯等手段不断地改变着人们的交往形式。在今天，人们利用一台小小的电脑，在几平方米的房间内可以展开与全世界的交往。地球变得越来越“小”，人们的交往非常方便、快捷，令人有“天涯咫尺”之感。电子计算机的广泛使用，使人类可以用更多的时间去从事精神生产活动，从事科学、文化等的创造性活动。劳动生产率的提高，使人们自由支配的闲暇时间增多，为人们全面的发展创造了更多的机会。

科技革命引起思维方式的变革。引起思维变化的最切近的基础是实践，包括科学实践。科技革命首先通过改变社会环境来促使思维方式变革。古代自然经济条件形成了狭隘落后的思维方式。马克思曾对古代东方的农业文明及其思维方式作过这样的描述：“这些田园风味的农村公社不管看起来怎样祥和无害，却始终是东方专制制度的牢固基础，它们使人的头脑局限在极小的范围内，成为迷信的驯服工具，成为传统规则的奴隶，表现不出任何伟大的作为和历史首创精神。”①近代科技革命摧毁了旧的生产方式，消除了这种地域的狭隘性，在把人们从宗教神学的藩篱中解放出来的同时，扩大了人们的交往，开阔了人们的视野。

当代科技革命对人的思维方式产生了更重要的影响，主要表现在新的科学理论和技术通过影响思维主体、思维客体和思维工具，引起了思维方式的变革。在当代科学革命条件下，人们具有了新的知识结构和社会组织结构，能够运用新的理论工具（如控制论、信息论、系统性，数理逻辑、突变理论、模糊数学等）和新的技术手段，去研究新现象、新领域、新课题。电子显微镜和射电望远镜强化了人的感觉能力，电子计算机则强化了人的思维能力。新的视觉化技术使形象思维和抽象思维有机地结合起来，使人的认识能力产生新的飞跃。自然科学与社会科学的相互渗透，使人们视野中自然现象与社会现象的鸿沟在逐渐消失。当代科技革命使思维方式具有系统性、整体性、开放性、精确性、创造性等特征，并使认识活动出现了数字化、模型化、形式化的趋势。

科学技术的迅速发展像一把“双刃剑”，既为造福于人类开辟了广阔的前景，也带来了危及人类社会生存和发展的问题，如资源枯竭、环境污染和生态失衡等。这些问题因程度不同地触及世界上所有国家和所有民族的利益而具有世界性的影响，具有全球性质，因而被称为“全球问题”。“全球问题”深刻地反映了社会与自然的矛盾。“全球问题”的出现，从一定意义上说，是由科学技术广泛应用于自然而又失去控制所引发的，是人类不合理地利用科学技术并使人类与自然发生冲突的结果。形象地说，这些问题都是以“天灾”的形式表现出来的“人祸”，是人们生产方式、思维方式和价值观念上的问题。“全球问题”不仅是一个自然问题，是一个科学技术的问题，而且是一个社会问题，是一个涉及社会制度、社会管理组织、各种社会认识和整体社会实践的复杂问题。为此，应变革社会制度或社会体制，创造合理利用科学技术的社会环境。

二、社会革命和改革：解决社会基本矛盾的两种形式

阶级斗争发展到一定程度必然引起社会革命。社会革命标志着社会形态的质变，其实质是先进阶级推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替旧的社会制度，解放生产力。国家政权从反动阶级手里转移到先进阶级手里，是实现社会形态变革的首要的基本的标志。历史上曾经出现过推翻奴隶制的新兴地主阶级革命，推翻封建制的新兴资产阶级革命以及推翻资本主义制度的无产阶级革命。

“革命是历史的火车头”。革命在社会发展中的作用表现在：革命是实现社会形态变更的决定性环节，当旧的生产关系严重阻碍生产力，旧的上层建筑又极力维护旧的生产关系时，必须通过社会革命这一手段来摧毁社会发展的障碍，从而使生产关系适合生产力的状况、上层建筑适合经济基础的状况。换言之，社会革命是解决社会基本矛盾的基本形式。正如马克思所说：“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。”①

同时，社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用，“革命是被压迫者和被剥削者的盛大节日人民群众在任何时候都不能像在革命时期这样以新社会制度的积极创造者的身分出现”②。无产阶级革命将会为消除阶级对抗，并充分利用全人类的文明成果，促进社会全面进步创造条件。“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”③

如果说革命是社会形态的质变，那么，改革则是同一种社会形态发展过程中的量变。从根本上说，改革是一定社会制度的自我完善、自我发展，是统治阶级为了巩固和完善自己建立的社会制度而在社会各个领域采取的新举措，而不是被统治阶级发起的旨在推翻统治阶级以及现存社会制度的运动。

改革也是社会基本矛盾运动的必然产物。在一定社会形态的量变过程中，当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起革命的程度时，就需要依靠改革的途径，来改变与生产力不相适应的生产关系，与经济基础不相适应的上层建筑。如果说革命适用于解决现存的社会制度问题，把生产力从己经不能容纳它的旧的生产关系中解放出来，那么，改革则适用于解决原有的社会体制问题，在不改变社会制度的情况下，对生产关系和上层建筑中不适应生产力的方面和环节进行变革，从而解放生产力和发展产生力。换言之，改革也是解决社会基本矛盾的重要形式，是实现历史规律的途径。

在剥削阶级占统治地位的社会中，一些有远见的政治家为了本阶级的长治久安也会釆取改革的措施。其中，有的改革因触及统治者的既得利益而遭到失败，如中国的戊戌变法。也有不少改革取得了积极效果，如唐朝初期的改革促成了“贞观之治”和“开元盛世”，北宋“王安石变法”促进了社会经济的发展，而“罗斯福新政”使美国摆脱了当时的经济危机，为后来美国经济的发展打下了基础。

社会主义社会的发展同样离不开改革。恩格斯指出：“所谓’社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社冬。”①社会主义改革是社会主义制度的自我完善、自我发展，是为了解放生产力，发展生产力，促进社会全面进步和人的全面发展。当代中国改革的对象是束缚生产力发展的经济体制以及政治体制、文化体制等，其中根本的是要从传统的计划经济体制转向社会主义市场经济体制。这是一种体制创新，其目的是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。“革命是解放生产力，改革也是解放生产力。推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义的反动统治，使中国人民的生产力获得解放，这是革命，所以革命是解放生产力。社会主义基本制度确立以后，还要从根本上改变束缚生产力发展的经济体制，建立起充满生机和活力的社会主义经济体制，促进生产力的发展，这是改革，所以改革也是解放生产力。”②就当代中国改革的深度和广度而言，从用新体制代替旧体制并解放生产力这个意义上说，改革也是一场革命，是现代中国的“第二次革命”。

应当注意，社会革命与科技革命之间具有一种辩证的关系。西方不少有识之士，如罗马俱乐部的创始人佩西和亚历山大•金以及美国的哈迪等人已经认识到，要解决科学技术的负面效应以及“全球问题”，必须改变现存的国际秩序及其权力机构，改变财富和收入的分配以及我们的观念和行动方式。要解决这些问题，光靠技术办法是不行的，还要求在人类价值和社会制度方面来个根本变化。实际上，马克思就指出了科技革命与社会革命之间的辩证关系。马克思曾对科技革命的历史作用作过精辟而形象的概括，即科学技术是比当时法国的著名革命家“更危险万分的革命家”，并认为科技革命是“最高意义上的革命力量”，但在资本主义社会中，科学技术异化了，只有经过社会革命才能消除这种异化。

把社会革命与科技革命这两个不同性质的特殊过程联系起来的条件，来自相互联系的两个方面：科学技术的社会功能和社会革命所必需的物质前提。

在当代，科学技术的社会功能首先体现为科学技术己成为“第一生产力”，决定着生产力的发展，而“随着一旦己经发生的、表现为工艺革命的生产力革命，还实现着生产关系的革命”①。在这个意义上说，科技革命的社会功能也就是政治功能，即科技革命以生产关系为中介要求改变上层建筑以至整个社会制度。

社会革命与科技革命的联系还取决于社会革命本身的特征。科学技术作为一种相对独立的社会活动，必然受到社会制度的制约：社会制度通过科技政策和科技管理影响科研能力的发展；社会制度制约着科技成果能否转化为生产力以及在多大程度上转化为生产力；社会制度制约科技成果应用的社会性质。落后的社会制度阻碍科学技术的发展，社会革命正是要改变这种不合理的社会制度。同时，社会革命又需要物质前提，而当代社会革命的物质前提必须建立在科技革命的基础上。这是因为，在古代和近代，是“生产f技术f科学”的关系占主导地位，在当代，则是“科学一技术f生产”的关系起支配作用，科技革命成为社会革命的起点。

历史唯物主义高度评价科学技术在社会发展中的动力作用，但不是“技术决定论”。“技术决定论”认为，科学技术是社会发展中的惟一决定因素，是划分社会形态的主要标志，科技革命“把生产力’带到了中心地位”，“取代了社会关系而成为财产的主要轴心”。“技术决定论”的错误并不在于肯定了科学技术在社会发展中的动力作用，而在于把这种作用绝对化。它不理解科技革命所引起的生产力变革并不能取代社会关系的变革，正如马克思所说，“机器只是一种生产力。以应用机器为基础的现代工厂才是社会生产关系”②；它不理解所有制使社会结构区分为各个不同的经济时期，生产关系构成了社会形态的现实基础；它不理解科技革命与社会革命是不同性质的革命，社会发展的基本规律要通过社会革命才能实现。

三、伟大人物：历史规律的发现者和历史任务的提出者

历史是由世世代代无数个人的活动造就的，历史的结果总是从许多单个意志的相互冲突中产生出来。所有个人都在一定程度上、一定范围内参与了历史活动，是历史的参与者，并起到一定的作用。但是，个人在历史上作用的大小、性质却存在着差别。

按照个人对历史影响的大小，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，其总和构成了人民群众创造历史的活动。历史人物则是指

对社会发展起过重大作用的人物。在历史人物中，按其对历史作用的性质即是否促进社会发展，又可区分杰出的历史人物和反动的历史人物。杰出的历史人物，又称伟大人物，是指那些反映历史规律及其发展趋势，代表进步阶级或阶层利益，对社会发展起显著促进作用的著名人物，其中包括杰出的政治家、思想家、科学家、艺术家、军事家等。反动的历史人物则是指那些逆历史规律及其发展趋势而动，对社会发展起阻碍作用的著名人物。英雄与小丑、流芳百世与遗臭万年的分界线，就在于他们是否认识到、把握住历史规律及其发展趋势：凡顺历史规律及其发展趋势而动者，是英雄，流芳百世；凡逆历史规律及其发展趋势而动者，是小丑，遗臭万年。

历史人物，特别是伟大人物在社会发展过程中起着特殊的作用：

历史人物是历史事件的当事人和策划者。历史人物往往是重大历史事件的直接参与者、策划者、指挥者，因而他们总要在历史事件上留下自己鲜明的印记，并使具体的历史事件具有独特的“个性”。例如，秦王羸政与统一中国，陈胜、吴广与秦末农民战争，康有为、梁启超与“戊戌变法”，等等。历史人物对历史事件有深刻影响，他们往往在重大的历史事件中打上了自己个性的烙印，使之具有这样或那样的特征，有时甚至能够决定个别历史事件，从而导致社会发展发生这样或那样的曲折或跳跃。但是，任何历史人物都不可能决定和改变社会发展的总进程和总方向。

历史人物是历史任务的发起人和组织者。在历史进程中，历史规律往往是一些伟大人物首先发现的，历史进程所形成新的历史任务往往是由一些伟大人物首先揭示出来的。伟人之所以是伟人，就在于他们比一般人站得高、看得远，所以能首先把历史进程所形成的新的历史任务揭示出来，并提出解决历史任务的可行方案。先进阶级的政治代表人物所提出的思想能够成为社会变革的先导，他们在革命斗争中起着领导核心的作用。有些占统治地位的剥削阶级的政治代表人物，在特定的条件下，运用其权力满足社会某些方面的需要，对社会发展也能起到某种促进作用。杰出的科学家、思想家、艺术家、教育家的创造性活动，对于人类科学文化发展和社会进步起着巨大的推动作用。

马克思主义哲学主张从必然性和偶然性的辩证统一中理解个人的历史作用，认为任何历史人物的出现，特别是伟大人物的出现，都体现了必然性与偶然性的统一。正如恩格斯所说：“恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这当然纯粹是一种偶然现象。但是，如果我们把这个人去掉，那时就会需要有另外一个人来代替他，并且这个代替者是会出现的，不论好一些或差一些，但是最终总是会出现的。”①

的确，历史人物包括伟大人物都有自己的个性，唐宗宋祖、秦皇汉武、成吉思汗、林肯、罗伯斯庇尔、拿破仑、孙中山、毛泽东、邓小平……都有自己鲜明的个性，都使历史事件打上了个人的烙印，都加快或延缓了历史的进程，但他们没有也不可能消除历史规律，决定历史发展的方向。马克思本人的天才智慧、崇高品格、丰富学识、创新精神以至他的个人经历、语言风格，都使他论述唯物史观的著作带有鲜明的个人色彩，但唯物史观的内容并不是源于马克思的头脑，而是时代的产物；对唯物史观的产生具有决定意义的是历史本身，而不是个人。“如果说马克思发现了唯物史观，那么梯叶里、米涅、基佐以及1850年以前英国所有的历史编纂学家则表明，人们己经在这方面作过努力，而摩尔根对于同一观点的发现表明，发现这一观点的时机己经成熟了，这一观点必定被发现。”②

任何历史人物总是在一定的历史条件下活动，历史条件对于普通个人和历史人物同样起着制约作用。任何英雄豪杰要想摆脱历史条件的制约都是不可能的。实际上，历史人物都是特定的历史条件的产物，其产生本身就体现着特定的历史必然性。社会发展当然包括一开始就站在运动最前面的那些人物的性格这样一种偶然情况。可是，在偶然性的背后起支配作用的仍然是历史必然性。历史任务成熟了，一定会有人发现并提出这个任务，满足这个要求，这是必然的。谁来做这件事，恰巧是某个人而不|是别人，这又是偶然的。但是，偶然之中有必然。如果没有这个人，那就会有另外！历的人来代替，并且这个代替者或迟或早总是会出现的。 i

时势造英雄。特定的历史条件所形成的时势，提供了以往历史所没有或罕见的机会，使一些平时默默无闻的“小人物”锻炼成为历史人物、伟大人物。惊心动魄的法国大革命把一些理发匠、修鞋匠、店员等“小人物”造就成资产阶级革命的将军和领袖。波澜壮阔的中国新民主主义革命使一些放牛娃、“煤辩黑子”、普通学生等“小人物”成长为人民共和国的将军和领袖。伟大人物的产生具有历史必然性，或者说，他们本身就是历史必然性的体现者。马克思引用并赞同爱尔主维修的观点，即每一个时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要和创造出这样的人物来。这一论断不仅适用于正面的杰出人物，同样也适用于在历史中起过重大作用的反面的历史人物。所有历史人物会因其智慧、性格因素对社会进程发生特殊影响，但这只能够成为社会发展的个别原因。历史人物凭借自己才能和性格的原特点，虽然也能改变具体历史事件的外貌或某些后果，但这些特点终究不能改变社会发展的方向。历史的总体进程不会因“英雄”的出世而改道，也不会因“伟人”的陨落而易辙。

任何历史人物都是一定历史时代的产物，必然带有时代的特征和历史局限性；阶级社会中的历史人物不可避免地要受到特定阶级关系的制约，必然反映或代表一定阶级的利益和愿望。根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，马克思主义哲学主张评价历史人物时，应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

历史分析方法要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。要尊重历史事实，如实地反映历史人物与当时历史条件的关系，如实反映历史人物的历史作用和历史地位。无视历史人物的历史局限性，夸大或过分美化或拔高古人是不对的；脱离具体的历史条件，用现代人的标准苛求前人，也是不可取的。判断历史人物的历史功绩，不是根据他们是否提供了现代所要求的东西，而是根据他们是否比他们的前辈提供了什么新的东西。历史人物本身是变化发展的，应当从发展的观点给予如实的评价。同一个历史人物，在不同的历史时期可能会有不同的历史作用，有时甚至会有性质相反的历史作用。

在阶级社会里，贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是一致的。从某种意义上说，前者内在地包含了后者。这是因为，在阶级社会中具体地考察历史条件与历史人物的关系，必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。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考察和评价。一定的阶级总是要推举或产生出自己的代表人物，以表达自己的利益和愿望，历史人物的作用必然受到阶级关系的制约；历史人物的命运，也往往同他所属的阶级的兴衰沉浮息息相关。在历史上，阶级的局限性决定了它的代表人物的局限性。在阶级社会中，离开了一定的阶级背景，就难以理解历史人物的产生、作用及其性质。马克思在《路易•波拿巴的雾月十八日》一文中，对路易•波拿马这个“平庸而可笑的人物”何以“有可能扮演了英雄的角色”做了精辟的阶级分析，堪称用历史分析方法和阶级分析方法来评价历史人物的典范。

总之，个人在社会发展中的作用，从普通个人到伟大人物，都要受到个人与群众、个人与社会、人的活动与历史规律关系的制约。从根本上说，个人只有在推动社会发展的过程中，才能求得个人本身的发展。

四、人民群众：历史的创造者

“全部历史本来由个人活动构成，而社会科学的任务在于解释这些活动。”①“在解释这些活动”时，马克思主义哲学对历史的参与者和历史的创造者做了区分，认为凡是从事一定认识活动和实践活动的人，都是历史的参与者；而历史的创造者，则是指历史规律及其发展趋势的体现者以及以此为基础推动社会发展的人们。历史的创造者理所当然是历史的参与者，但历史的参与者并不一定就是历史的创造者。

如前所述，历史规律不以任何个人、阶级以至人类的意志为转移，并反过来支配人们的活动，决定着社会发展的方向。但是，历史规律又的确形成并实现于人的实践活动之中，人是历史的主体。正是在这个意义上，马克思认为，“人们自己创造自己的历史”。从历史的主体看，是“人们自己创造自己的历史”。但在“人们”中，又有普通个人和历史人物，有杰出人物和反动人物，并存在着不同的人群共同体。这就必然提出谁是历史创造者的问题。在考察历史创造者问题时，马克思主义哲学遵循以下原则：

第一，从整体的历史过程来考察和说明历史的创造者及其活动。社会发展过程虽然离不开个人的活动，但整体的历史并非是个人历史的简单堆砌。“无论历史的结局如何，人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历第史。”②就每一个人而言，他在一定意义上“创造”了自己的“历史”，即通过自己的人生谱写了自身个体的“历史”。但是，这并不能与创造社会历史画等号，否则，就会得出“人人创造历史”的简单结论。

马克思主义哲学把个体的历史纳入整体的历史之中来考察，并且立足于整体的历史过程来探究历史创造者问题。**历史就其整体而言，是一定群体（集体、阶级、民族乃至全人类）实践活动的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会演进过程。创造社会历史的活动，就是推动历史前进的活动，就是规定历史进程方向和趋势的活动。**

第二，从社会发展的必然性入手来考察和说明历史的创造者及其活动。历史必然性体现在一定的历史主体的活动之中，一定的历史主体是社会发展动力体系的载体。社会发展是社会领域中各种力量交互作用而产生的结果。在这些纵横交错的力量中，既存在着符合历史必然性、推动和促进社会发展的力量，也存在违反历史必然性、阻碍历史前进的力量。只有代表符合历史必然性、推动和促进社会发展力量的人才属于创造者之列。马克思主义哲学对历史创造者的考察，旨在进一步揭示社会发展的必然性，说明不同的人在社会发展中的作用的不同性质。

第三，从人与历史关系的不同层次上考察人们历史活动的作用及其性质，揭示创造历史的决定力量。历史主体具有三个层次，即类（作为总体的人）、群体、个体。与此相对应，人与历史的关系也具有类与历史、群体与历史、个体与历史这三层关系。把类当做历史主体来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动，无疑应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。正是在这个意义上，马克思提出了“人们自己创造自己的历史”的观点，并借此同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。但是，唯物史观并没停留在一般地承认“人们”创造历史这一点上，而是更深入地考察群体与历史、个人与历史、群体与个人的关系，区分了创造历史过程中的决定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量，从而科学地解决了历史创造者的问题。

从生产方式决定社会发展的观点出发，马克思主义哲学认为，社会历史从根本上说是生产发展的历史，是人民群众所创造的历史。

首先，人民群众是社会物质财富的创造者。人类社会赖以存在和发展的基础是物质资料的生产方式。物质资料生产活动的主体则是劳动群众。作为物质生产的承担者的劳动群众，创造了人们吃穿住行等必需的生活资料和从事政治、科学、文化艺术等活动所必需的物质前提。包括知识分子在内的劳动群众在生产过程中不断地积累和传播生产经验，不断地改进和发明生产工具，促进了社会生产力的发展。随着生产过程的现代化和繁重体力劳动的逐渐减少，从事科学技术活动的知识分子将日益成为创造社会物质财富的不可缺少的重要力量。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知识分子在推动社会生产力进步、创造社会物质财富过中所起到的作用日益突出。

其次，人民群众是社会精神财富的创造者。人民群众创造精神财富，首先通过生产实践为创造精神财富提供了必要的物质条件和设施体现出来。没有一定的物质生活资料和物质设施，任何科学、文化、艺术等精神活动或精神生产需要一定的物质前提，都无法进行。同时，人民群众的生活、实践是一切精神财富、精神产品形成和发展的源泉。一切科学理论，一切有价值的文学艺术，都来源于人民群众的生活和实践。例如，我国古代反映农业、手工业等方面科技成就的著作《范胜之书》、《齐民要术》、《天工开物》、《农政全书》等以及医药名著《本草纲目》，都是在直接总结古代劳动人民的农业、手工业生产实践和医疗实践经验的基础上形成的。许多中外文化名著，如《水浒》、《三国演义》、《西游记》、《浮士德》等，也都是在民间口头文学和民间传说的基础上提炼创作而成的。人民群众还直接参与精神财富的创造，并从中生产了不少伟大的科学家、思想家和艺术家，如我国北宋时期发明活字印刷的毕昇，南宋著名纺织革新家黄道婆，英国发明蒸汽机的瓦特，电磁学家法拉第，美国电学理论家富兰克林，俄国文学巨匠高尔基，等等。知识分子在精神财富的创造或生产过程中起到了突出的重要作用。

最后，人民群众是社会变革的决定力量。人民群众在创造社会财富的同时，也创造并改造着社会关系。生产关系的变革、社会制度的更替最终取决于生产力的发展，但它又不会随着生产力的发展自发地实现和完成，必然通过人民群众的革命实践。人民群众创造历史的作用同社会基本矛盾的运动规律是一致的。人民群众通过推动生产力的发展而不断要求改进生产关系，人民群众的人心向背体现了社会发展的趋势。人民群众是社会革命的主力军，他们在充当“孕育着新社会的旧社会的助产婆”的角色方面，发挥了巨大作用。“历史活动是群众的事业，随着历史活动的深入，必将是群众队伍的扩大。”① 人民群众的实践活动是历史规律形成的源泉，又是历史规律实现的途径。如果说伟大人物是历史规律的发现者，那么，人民群众是历史规律的最终实现者，是历史的创造者。因此，尊重社会发展规律与尊重人民群众的历史主体地位是一致的。

人民群众创造历史，但是，人民群众也不可能随心所欲地创造历史。马克思指与出：“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，并不是在他们自会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。”①

在制约人民群体创造历史活动的历史条件中，经济条件有着首要的、决定性的影响。一定历史阶段所达到的生产力水平，是该时期人民群众创造活动的物质基础和前提，在不同的生产关系或经济制度中，人民群众在生产过程中的作用是不同的；

政治条件对人民群众的创造活动也具有直接的影响，在不同的政治制度下，人民群众的政治地位和享受到的政治权利不同，他们在政治以及其他领域中的创造作用的发挥也不相同；

文化条件也是制约人民群众创造活动的重要因素，文化条件对于人民群众创造物质财富和精神财富活动的影响是显而易见的，就是对于人民群众政治积极性的发挥，也是一个极其重要的条件。列宁认为，“文盲是处于政治之外的”，并指出，“只有当全体居民都参加管理工作时，才能把反官僚主义的斗争进行到底，直到取得完全的胜利”②。“但是直到今天我们还没有达到使劳动群众能够参加管理的地步，因为除了法律，还要有文化水平。”③一定历史时期的人们总是自觉不自觉地受着一定的文化传统和意识形态的影响。消极落后的文化意识会削弱人民群众创造历史的作用，而先进的科学文化和思想道德则对人民群众的创造活动起着积极的促进作用。

任何时代，人民群众创造历史的作用都要受到历史条件的制约。历史条件既为人民群众提供活动的基地，又使他们的活动受到制约；人民群众既受历史条件的限制，又不断地突破这种限制。人民群众在历史条件制约下创造历史的过程，在一定意义上可以说，就是这种限制和突破限制的斗争过程。从群众活动和历史条件的辩证关系中可以看到，每一特定历史时代的人民群众创造历史的力量都是有限的，然而，人民群众世世代代延续下去，其创造历史的力量则是无限的。人类社会正是在这种从有限趋向于无限的矛盾运动中不断发展的。

马克思主义哲学关于人民群众是历史创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。群众观点是无产阶级政党的根本观点，其基本内容是：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以及虚心向群众学习的观点。群众路线是在群众观点的指导下形成的，它是指一切为了群众，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领导方法和工作方法。坚持群众路线，始终代表中国最广大人民的根本利益，不仅是党领导中国人民夺取民主革命胜利的重要保证，而且是取得社会主义革命以及建设中国特色社会主义胜利的重要保证。人民群众的人心向背是社会发展中始终起作用的因素。人心之所向，代表着不可抗拒的历史潮流，体现着每一历史时代的时代精神，预示着社会发展的根本方向。得人心者昌，逆人心者亡，这是一条颠扑不破的真理。我们必须牢记，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，必须把人民群众的根本利益作为党的一切工作的“最高标准”。

第三节 社会形态的更替及其多样性

社会形态标志着社会结构的类型，即标志着“具有独特的特征的社会”。每一种社会形态都是人类发展史上的一个阶段，历史就是这些阶段的依次更替。马克思主义哲学认为，**社会形态的更替具有决定性、统一性，**同时，每个具体的民族在自己的历史活动中建立何种社会形态又具有**选择性**，从而使社会形态的更替具有**多样性。**

一、社会、社会形态、社会经济形态

社会与社会形态是两个既有联系又有区别的概念。社会是一个更为抽象的一般概念，标志着人与人之间独特的联系和关系及其与自然界的区别。但是，现实的社会总是具体的，在考察社会及其发展时，不能不考察社会的具体形式，这样就形成了“社会形态”概念。

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式与之相适应的现实基础。”）马克思在这里揭示了社会的基本结构（经济基础与上层建筑）。**社会形态**标志着社会结构的类型，是指同生产力发展的一定阶段相适应的经济结构、政治结构和文化结构的统一体。由于整个社会结构好像是一座复杂的建筑物，既有自己的基础，又有自己的上层建筑，所以马克思借这个比喻又制定了经济基础和上层建筑这两个范畴。经济结构构成社会的经济基础，政治结构和文化结构组成上层建筑。从这个意义上说，社会形态就是指同生产力发展的一定阶段相适应的经济基础和上层建筑的统一体。其中，作为基础的、占统治地位的生产关系决定社会形态的性质，从而使不同的社会形态从根本上区别开来。正是在这个意义上，马克思指出：“生产关系总和起来就构成所谓社会关系，形成所谓社会，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。古典古代社会、封建社会和资产阶史级社会都是这棒的生产关系的总和，而其中每一个生产关系的总和同时又标志着人类历史发展中的一个特殊阶段。”①同时，社会形态并不等同于每一个具体的现实社会义共同体。社会形态虽然比一般的社会要具体，但它作为唯物主义历史观的基本概念，也具有相当的概括性，并不是现实中存在的或存在过的社会共同体，比如每一个具有自身特色的国家都是一个独立的社会形态。不能把美国社会作为一种社会形态，把日本社会作为一种社会形态，把德国社会作为一种社会形态，等等。事实上，现在的美国、日本、德国等国家虽然各有特点，但都属于同一种社会形态，即资本主义社会形态。从历史上看，在不同的地区、不同的时代，存在过许多不同的社会共同体，它们各有自己的特色。社会形态这个概念就是对这些不同的社会共同体的概括，以期找出它们之间共同的基础性的东西，从而探寻社会发展的规律。正如列宁所说，历史唯物主义“把生产关系划为社会结构”，分析这种物质的社会关系“就有可能看出重复性和常规性，把各国制度概括为社会形态这个基本概念。只有这种概括才使人有可能从记载（和从理想的观点来评价）社会现象进而以严格的科学态度去分析社会现象，譬如说，划分出一个资本主义国家和另一个资本主义国家的不同之处，研究一切资本主义国家的共同之处”②。

社会形态与社会经济形态也是两个既有联系又有区别的概念。列宁有时在同一意义上使用这两个概念，如列宁指出，马克思在《资本论》中完全用生产关系说明该社会形态的构成和发展，认为社会经济形态是“一定生产关系的总和”，而社会形态包括生产关系、政治上层建筑、思想观念，甚至包括家庭关系以及“日常生活的各个方面”③。但列宁有时又用社会经济形态的概念专指经济基础、经济制度和经济结构。

实际上，社会形态与社会经济形态这两个概念还是有区别的。社会形态以经济形态为现实基础，但又不等于社会经济形态。二者的不同之处在于：

社会经济形态指特定的社会经济结构，它同经济基础是同一序列的范畴；而社会形态既包括经济结构，又包括政治结构和文化结构，它是经济基础和上层建筑的统一。到目前为止，社会形态有五种类型，即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会（共产主义社会的第一个阶段）。

二、社会形态更替的决定性和选择性

社会形态更替的决定性就是指社会运动具有规律性。它的具体内容是：社会领域中具有普遍的因果关系，人们活动的每一个结果以及实际发生的历史事件都有其内在的原因；社会运动中的主要因果关系属于历史必然性的序列，而历史必然性就是社会经济运动对人类历史行程的根本制约性：在历史必然性的制约下，历史过程呈现出一定的轨迹和趋势。

现代西方许多哲学家、历史学家都极力否定社会发展的规律性、决定性。在他们看来，只有反复出现的东西才能形成规律性，在自然界中，相同的事件反复出现，因而存在着规律性；在人类社会中，一切都是“一次性”的东西，历史事件都是个别的、不重复的，因而不存在规律性，更谈不上发展的决定性。波普尔认为，每一个历史事件都“不能在精确相似的条件下重复”，社会运动不存在与“原型相同的重复”，所以，“历史没有规律”。李凯尔特则断言：“历史规律这个概念是用语的矛盾。”

波普尔等人实际上是用历史事件不可重复性来否定历史过程的规律性、决定性。的确，历史事件都是独一无二的，法国大革命、明治维新、戊戌变法、西安事变等的确都是非重复性的存在，是“一”，但由此否定历史过程的规律性、决定性却是错误的。戊戌变法是“一”，但改良、改革作为历史现象在古今中外并不罕见，是“多”；法国大革命是“一”，但资产阶级革命作为历史现象在近现代历史上却重复可见，是“多”；等等。在多种多样的历史现象背后，存在着只要具备一定条件就会重复起作用的历史规律。1640年的英国革命、1789年的法国革命、1911年的中国辛亥革命……这一个个不可重复的历史事件，体现的正是资产阶级革命的规律。历史的规律性正是在一个个不可重复的历史第件中体现出来的。

规

历史规律的重复性并不等于历史事件的重复性。任何一个历史事件的产生都是必然性和偶然性共同作用的结果，正是其中的偶然性使历史事件各具特色，不可重复。规律重复的只是同类历史事件中共同的本质的东西，不是也不可能是重复其中的偶然因素。实际上，任何事件，包括自然事件都是必然性和偶然性共同作用的结果，因此在严格的意义上说，自然事件也是不可重复的，也不存在“原型相同的重复”。波普尔等人夸大了历史事件与自然事件的差证异性。当他们用历史事件的不可重复性来否定历史的规律性、决定性时，恰恰说明他们不理解必然性和偶然性的关系，不理解可重复的历史规律和不可重复的历史事件之间的内在联系。

如前所述，社会的政治结构、文化结构以至整个社会结构都建立在经济结构的基础上，而经济结构即生产关系又是由生产力状况所决定的。因此，只要把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力，就能看出社会发展的规律及其重复性和常规性。例如，尽管大洋彼岸的美国、欧洲大陆的法国以及亚洲的日本各具特色，但在第社会形态上具有本质上的共同性，即同属于资本主义社会形态，而且这些不同的国家版是在不同的地区和不同的时期走上共同的发展道路，即资本主义道路的，究其根本原因，都是生产力作用的结果。这表明，历史规律同样具有重复性、常规性，即在一定条件下，某种历史规律会反复发生作用，成为一种常规现象。

以此为前提，马克思主义哲学制定了“五种社会形态”理论，认为在不同的时期、不同的地区、不同的民族那里，可以产生本质上相同的社会形态。社会形态的更替具有决定性。正如马克思所说：“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……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己经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。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……但是，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伴。因此，人类社会的史前时期就以这种社会形态而告终。”①马克思这一论述深刻地揭示了社会形态更替的决定性。就人类总体历史而言，五种社会形态的依次更替体现了社会发展的一般规律，并表现为一个决定过程；就具体的民族历史而言，社会发展并不是严格地按照五种社会形态的序列演进的。这里，历史选择性表现出重要作用。

所谓历史选择性，实际上是指人的活动具有选择性，即具体的历史主体以一定的方式在可能性空间中有意识、有目的地指向确定对象的活动。当一个民族的历史处在一个转折点时，社会发展往往显示出多种可能的途径。在这多种可能性中，哪一种可能性能够实现，则取决于这个民族的自觉选择，取决于这个民族内部不同阶级或集团实践力量的对比。历史选择可以使一个民族跨越一种或几种社会形态，通过不同的道路向着较高级的社会形态迈进。

一个民族之所以作出这种或那种选择，有其特定的原因：

第一，取决于民族利益。不同的民族有不同的利益。民族的利益是一个民族进行历史选择的直接动机，规定着这个民族历史选择的方向。

第二，取决于交往。一个民族的发展根源于这个民族内部的生产力与生产关系的矛盾。但是，任何一个民族总是直接或间接地处于交往中。交往使一个民族内部的矛盾运动与外部的各种因素交织在一起，相互作用、相互影响。正是这种相互作用、相互影响，为该民族的发展提供了由多种可能性构成的“可能性空间”。“由广泛的国际交往所引起的同工业比较发达的国家的竞争，就足以使工业比较不发达的国家内产生类似的矛盾。”①同时，当国际上有多种社会形态并存时，先进的社会形态对处在转折点上的民族具有较强的吸引力，并为它提供了“历史的启示”。

第三，取决于对历史必然性以及本民族特点把握的程度。一般说来，一个民族对历史必然性以及本民族特点把握的程度，直接制约着其历史选择活动的内容和方向。中华民族选择了社会主义而超越了资本主义阶段，与中华民族对历史必然性以及本民族特点的把握有着直接联系。这是在社会发展的多种可能性中所作的最佳选择，是第一次伟大的历史性的选择。 畫

历史的选择性并不是对社会发展决定性的否定，相反，历史的选择性与社会发展的决定性是内在统一的。历史选择的对象只能存在于可能性空间中，可能性空间是选择活动的前提，而这个可能性空间却是由人们不能自由选择的生产力所决定的。人们的历史选择活动有着既定的前提并受历史规律的制约，并不能改变人类历史的总体进程。

三、社会形态更替的统一性和多样性

社会形态更替的决定性和选择性使社会形态的更替呈现出统一性和多样性。可以

从两个方面考察这种统一性和多样性。

从纵的方面看，社会形态更替的统一性就在于，在人类总体历史上，这一过程表现为原始社会——奴隶社会——封建社会­——资本主义社会——社会主义社会这五种社会形态的依次更替；在具体民族的历史上，这一过程表现为，在没有外来的影响、冲击、干涉的情况下，民族的历史也将依次经历上述五种社会形态。西欧绝大多数民族第走的就是这样一条典型的发展道路，即己经依次经历了原始社会、奴隶社会、封建社i会和资本主义社会。正因为如此，马克思认为，五种社会形态的依次更替是社会的“自然的发展阶段”。

社会形态更替的多样性在纵的方面表现为，不同的民族在一定历史条件下可以跨越一种或几种社会形态而跳跃式地向前发展。确认人类总体历史进程的不可超越性，并不是说一切民族，不管它所处的历史环境如何，都注定要走五种社会形态依次更替的历史轨道，相反，在一定的历史条件下，某一或某些民族能够跨越某种社会形态而直接走向更高级的社会形态。例如，西欧的日耳曼民族在征服罗马帝国之后，越过奴隶制，从原始社会直接走向封建社会，东欧的一些斯拉夫民族以及亚洲的蒙古族也走着类似的道路；北美洲在欧洲移民到来之前仍处于原始社会状态，随着欧洲移民的到来，北美洲迅速建立起资本主义制度，大洋洲也走着类似的道路；而在非洲，有的民族从奴隶社会，有的甚至从原始社会直接走上了资本主义道路。马克思由此认为，资本主义产生有三条道路：（1)从封建制度的“衰亡”中产生；（2)从奴隶制和农奴制的“解体”中产生；（3)从原始公有制的“崩溃”中产生。

在把握社会发展的秩序和线索时，既要看到统一性，又要看到多样性，把握二者的辩证关系：一方面，社会形态更替的统一性往往通过各个民族不同的发展道路表现出来，社会发展的一般规律并不排斥不同民族在发展秩序上的独特性；另一方面，社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史进程。某一民族可以跨越一定的历史阶段，但它的历史运行线路是不可能同人类总体历史进程逆向的，相反，其跨越的方向同人类总体历史进程是一致的，而实际存在着的社会形态及其生产力状况规定着其跨越的限度，现实存在的较先进的社会形态对跨越具有导向作用。例如，日耳曼人跨越了奴隶社

会，从原始社会末期直接走上了封建社会，这是日耳曼人在征服了罗马帝国后适应罗马帝国生产力状况的结果。马克思指出：“封建制度决不是现成地从德国搬去的。它起源于征服者在进行征服时军队的战时组织，而且这种组织只是在征服之后，由于在被征服国家内遇到的生产力的影响才发展为真正的封建制度的。”①从历史上看，任何一个民族跨越一定的社会形态，都是在世界上，尤其是周围国家己经存在着更先进的社会形态条件下实现的。没有资本主义生产方式的存在及其对落后国家的影响、冲击和渗透，一些民族就不能跨越封建制、奴隶制而直接走向资本主义社会，中国也就不可能跨越资本主义的历史阶段而直接走向社会主义社会。

从横向上看，社会形态的统一性表现为，同类社会形态有共同的本质；社会形态的多样性表现为，同类社会形态在不同的民族那里有自己的特殊表现形式，各有自己的特点。例如，任何一个封建社会都是以地主阶级占有生产资料和不完全占有劳动者为基础，其上层建筑都包括世袭制、等级制、封建化的天命论、血统论以及宗教神权与世俗君权的配合等。但是，同类封建主义的社会形态在不同的民族那里又有自己的特殊表现形式，如中国的封建制度在经济方面主要采取土地国家所有制，西欧的封建制度主要实行“采Q”制；在意识形态方面，中国的封建社会也不像西欧的封建社会那样由宗教统治一切。实际上，每一种社会形态在不同的民族那里都有自己的特殊表现形式。

从人类总体历史看，社会形态的更替体现了人类解决自身矛盾的能力及其创造性；同类社会形态在不同的民族那里有不同的特点，则体现了不同的民族解决其内在矛盾的能力及其独特的创造性。“民族本身的整个内部结构也取决于自己的生产以及自己内部和外部的交往的发展程度。”②一般来说，不同的民族总是自觉或不自覚地依据本民族的特点、历史传统以及“从外部发生作用的历史影响”来设计、创造自己的社会存在形式，从而使同类社会形态呈现出不同的特点。从当代中国实际和时代特征出发，建设中国特色社会主义，既是历史的必然，又是中国人民新的自觉选择和伟大创造。

第八章 认识与实践

人在现实社会中生活，其行为方式的基本特点是先思后行、以知统行，人的活动越理性化，这种“知先行后”的特点就表现得越突出和明显。这就容易产生错觉，以为认识是先于实践产生的，是认识决定实践。但实际上，在认识与实践的关系中，归根结底是实践决定认识，而不是认识决定实践。实践的观点是马克思主义认识论的重要的和基本的观点，它贯穿于认识的发生、认识的本质、认识的过程等认识论研究的全部问题当中。

第一节 认识的发生

这里讲的认识的发生，不是指人对事物的某一个具体认识的形成和发生，而是指专属于人的认识能力是如何从无到有地发生和形成的。对于认识的发生，不同的哲学流派有不同的解释，马克思主义哲学把认识发生的自然因素和社会因素结合起来，确认人所特有的以社会实践活动是认识发生的现实基础。

一、实践：认识发生的现实基础

人是自然界长期发展的产物，认识的发生无疑以一定的自然条件为基础，经历了自然演化的史前时代。物质普遍具有的反应特性，是人类认识发生的基本的自然史前提。物质反应特性的长期进化，在人类的直接祖先——高级类人猿身上达到了相当高的程度，形成了高级猿类的智能活动。这种结果可以看做是和人的认识相衔接的人的前认识形态，并具有了人的认识的某种萌芽。但是，高级猿类的这种智能活动还不是人的认识本身，而且从高级猿类智能活动的自然发展中，找不到人的认识发生的必然性根据。但人的认识发生的最切近、最现实的基础不是生物的自然发展的过程，而是人能动地改变现实的实践活动。

首先，实践提出了人以观念方式把握世界的客观要求，即提出了人认识世界的必要性。从认识发生的动力学角度讲，是实践给认识发生提供着根本的驱动力。（因为实践的要求即生存、改造世界而去认识）

它不需要实际地改变自然界，更不可能像人这样创造出人化的自然界。所以，动物只用感性直观的方式反映对象就足够了，无须像人那样产生复杂的观念形式来认识和把握世界。与动物的生存方式本质上是一种消极适应自然的本能活动不同，人要生存就需要改造世界，按人的方式创造世界，这就必须深入到事物的内部认识事物的属性、本质和规律，就要超越事物的个别的、当下的状态，超越认识个体的具体的认识情境，从个别到一般，通过现象认识本质。显然，动物所具有的以感觉为主的、对个别事物的直观反映方式，不能满足人的实践活动的要求。人必须以能动的创造的方式对客观事物及其普遍属性和一般规律进行反映和认识，这就形成了以观念把握对象的认识方式。**因此，认识发生于实践的要求，是实践使人的认识的发生成为必需和必要。**

其次，实践以**工具性活动**作为条件保证，使主体对客体的观念把握即形成人的认识成为现实的可能。（实践以工具为先保证观念的把握和认识，从而成为促进认识发生的可能）

从认识的客体来看，正因为有了实践这种人所特有的工具性的操作活动，才能够具体地暴露事物内部的各种属性和事物之间的相互关系，使之成为人的观念所把握的内容。动物没有工具性的实践活动，因此它深入不到、认识不了客观事物的内在结构和本质。人以工具为中介同对象发生相互作用，是使用一种具有稳定性和普遍性的特殊物质手段作用于客观事物，扩展了认识对象的范围，暴露了对象世界属性的范围，使客观事物成为人的观念方式所把握的对象。

从认识的主体来看，实践不但促进了人脑的发展，而且通过活动的内化，产生了人所特有的认识结构和认识图式，形成了专属于人的认识能力，这是认识发生的关键。作为人的认识能力的标志的，不是人脑进化的生物子结构，而是人所特有的社会性的认识结构，即每个成熟的认识个体头脑中都存在的感知活动和思维活动的程序、程式与模式。这种程序、程式和模式就是主体认识图式。人的大脑再发达，如果没有形成感知和思维的图式，也不可能认识任何事物。心理学和发生认识论的研究表明，而主体认识图式不是人脑中先验预存的，而是由于实践活动，在人与对象的实际相互作用过程中，通过活动的内化而逐步形成的。例如，人的视觉和观察模式的形成就和人手的劳动训练有着密切的关系。人在劳动时手的动作要受眼睛的监督，人的视线要随做工的手而运动，在劳动过程中不仅人的视觉器官和触觉器官之间形成大量的联系，而且手的功能活动对脑的发展也有特别巨大的影响。手——眼——脑之间的相互作用，一方面使手的动作更加灵活、主动和协调，另一方面“训练”并形成了人眼所特有的感知一运动方式，即人眼不是被动地接受外界的刺激，而是按照手的动作方式主动地、有秩序地对对象进行“扫描”。随着时间的推移，这种活动就在人脑中以理性和逻辑的方式积淀为人的感知活动的结构和程序。因此，人的五官感觉以及人的思维能力、思维模式等，并不是纯天然的，而是以自然进化为前提的实践活动的产物。

最后，实践促进了人的社会交往及语言、符号的产生和发展，使人的认识活动具有了社会性和公共性，其水平不断提高，成为人所特有的社会性的智能活动。

由于人实际改变对象的手段和工具是由社会提供的，并且个人总是在一定的社会环境中形成自己的认识结构、认识能力的，因此，每个个体的实践活动都要受社会因素的制约，他们的由实际动作向观念动作的转化即内化也要受社会因素的制约。人们一方面发生着活动的内化，同时又以社会一员的身份，以某种方式同社会其他成员交往，以观念活动的结果去指导、控制和调节着实际改造对象的活动，即实现着活动的外化或对象化。通过这种不断发生、发展着的交往以及活动的内化与外化，人不仅改造着对象世界，而且改造和重新建构了主体的认识图式与认识结构。与此同时，人的认识能力也就相应地具有了社会性和公共性的特点，并随着社会历史的发展不断进步和提高。

人的实践活动从一开始就是社会的。以实践为基础的交往的扩大和语言的发展作为两个“重大”的推动力，使认识从认识个体的大脑中走出来，成为人所特有的社会性的智能活动，人在社会交往中通过语言使思想获得了共同的表达方式，使认识超出了个人体验的狭隘范围。人通过语词不但能掌握人类千百代人的经验，同时也能学习和掌握相距遥远的他人的和集体的经验，从而大大提高了人的认识能力，并使人的认识活动获得了不同于生物遗传的社会遗传方式。同时，也正是因为能够运用语言符号，人能够在观念中对客体进行思维操作，即通过使用语言符号把客体在观念中分解开来，对其进行加工和改造，从而使人对客体的观念把握成为可能。

总之，以工具性、社会性为特征的人的实践活动是认识发生的现实基础和决定因素。这种活动一方面内化为主体的认识结构、认识图式，另一方面外化即对象化出人生活于其中的现实世界。人通过工具和语言符号系统作为社会传递物，使其所取得的认识成果不会随着个体的消亡而丧失。相反，随着实践活动的不断重复和发展，人的认识成果也以社会遗传进化方式一代一代地传递和发展着，每一代人都以上一代人认识活动的结果为起点，开始新的具有自身特点的认识活动和实践活动。

二、认识的种系发生

认识的发生表现为两种形式，这就是密切联系的**认识的种系发生**和**认识个体发生**。

认识的种系发生又称认识的系统发生，指的是人类主体的认识发生过程。由于对这一发生过程的研究要追溯到认识在早期原始人类中的发生，所以，认识的种系发生又被称作认识的原始发生。认识的原始发生或种系发生学，着重观察的是现已达到成熟形态的认识结构的构成因素及其内在联系、结构方式、实现形式、功能表现等，是怎样伴随着人类的最初形成而形成的，是在怎样的条件下和基础上形成的，即着重于对整个人类认识的胚胎萌发期的观察。确认实践是认识发生的现实基础并不是说在认识发生以前已经有一种现成形态的“实践”存在着，然后由这种实践把人类主体的“认识”发生出来。实际上，认识的发生与实践的发生以及人类祖先从猿到人的进化发展是一个统一的过程。劳动在从猿到人的进化过程中起了决定性的作用，随着人类最后脱离动物界，人类的反映形式也最终摆脱动物的反映形式，形成了专属于人的社会的高级的反映形式，从而使人类的认识得以发生和形成。

对于原始人来说，使认识得以形成和发生的实践不是某种既成的活动形式，而是正在演化发展中的活动。和这种处于生成、变化状态的实践相系，原始人的身体结构的变化、大脑的发展、社会化程度的提高、语言的生成等，也处在相应的生成、变化的状态当中，这些都成为人的认识发生的“相关建构”的必要证因素。打制原始石器的活动对人的认识的发生，特别是抽象能力的提升是极其重要的。

为了打制原始石器，原始人要从有不同硬度的天然物中辨别出石头是最硬的，这是认识的第一级抽象；而从各种石头中选择出最适宜做打制石器的“砾石”来，这是认识的第二级抽象。在人制造和使用工具的这种最初的原始实践关系中，己经产生了抽象的最初萌芽，尽管这种抽象一开始只是同实物动作结合在一起的低水平的抽象，但它已经包含着观念上的逻辑操作，即需要把物体作逻辑上的分类和比较，并形成合乎逻辑的选择。可见，劳动不但使人与对象处于实践关系中，而且也使人与对象发生了初步的认识及其抽象的关系。随着实践的发展及其形式的多样化，原始人的一切劳动形式和社会性活动都逐步成为认识所指向的对象，成为原始人的思维基础和抽象原型，人的认识活动同动物本能的反映活动的距离越来越远。体现在原始人工具性活动中的理性因素，就逐步在漫长的从猿到人的进化过程中积淀和建构出来了。

随着从猿向人进化的最终实现，人的认识的种系发生过程就结束了，随之开始的是人类主体认识和改造世界的历史。但是，人类主体是由无数认识个体所构成，并在无数个体的世世代代的绵延更替中得以存在和发展的。对于每一个个体来说，他的思维与认识都不是与生俱来和一成不变的，而是伴随着生命的孕育与延续，机体的发育与成长，经历着一个渐进的发生、形成与成熟的过程。这个过程就是认识的个体发生过程。认识的个体发生，是指在人类社会中，每一个个体在出生后，随着生理、心理的发育成熟以及接受教育、参加社会实践和交往等，所经历的从儿童的前认识水平发展到成人的认识水平的过程。

三、认识的个体发生

个体认识的发生过程就是儿童从无认识能力向有认识能力的发生和转变过程。（直接看笔记）任何一个人，当他降生在这个世界上，就生活在一个充满各种信息刺激的社会之中，但此时他并不能接受更不能理解这些信息。换言之，儿童虽然身处属人世界之中，但他还不是真正意义上的“社会人”，只能是“自然人”或“生物人”。这是一方面。另一方面，儿童又要依赖这个社会环境，需要从这个环境中获取他生存的东西，需要建立同对象、同他人、同社会的联系和关系。而社会从一开始就力图按照一定的程序，把社会生活的“规范”、“范式”教给儿童，使这些“规范”、“范式”内化为儿童的活动方式。就在个人与社会、个体与环境的相互作用过程中，随着儿童生理—心理的发育，大脑的逐步成熟，肢体的成长和动作的协调，儿童逐步融入到社会之中，逐步建立起与社会相一致的活动方式，这种活动方式又内化为儿童所特有的认知—思维的结构与模式，从而逐步发生和建构出儿童的认识能力。

因此，儿童个体的认知与思维的结构既不是天生的，也不是认识对象赋予的，而是儿童通过工具化、符号化生活的实践和学习活动逐步“建构”出来的。就像在认识的种系发生过程中，实践在一开始是一种处于发生形态中的不断演化的活动一样，在认识的个体发生的过程中，儿童的“实践”也要经历一种从本能到自觉、从个体到交往、从身体到工具的发展转化过程。这种“实践”的发生和成熟过程，也就是儿童“认识”的发生和成熟过程。

从总体上看，儿童认识能力的发生经历了三个阶段，即动作—感知思维阶段、形象—具体思维阶段、符号—运算思维阶段。

第一阶段，即动作一感知思维阶段。儿童的思维是同它的动作相联系的，但儿童一开始只会从身体发出一些简单动作，如吮吸、抓握、摆弄等。此时不仅儿童动作整体协调的程序，而且儿童本身处于无自我意识的状态，处于一种主客体不分的混沌状态。随着儿童动作的发展，就逐步在视觉与抓握之间形成了协调，儿童的活动不再囿于自身，而开始涉及对物体的影响，这就使主体和客体发生了联系，或者说在儿童的活动中，形成了主体和客体的分化、动作（手段）和动作结果（目的）的分化，并在此基础上，开始发生思维的萌芽。这是一种同感知动作相伴随的思维，即动作一感知思维。其特点在于，此时，儿童只能思考自己动作所接触的事物，只能在动作中思考，而不能在动作之外思考，更不能考虑自己的动作、计划自己的动作和预计自己动作的后果等。

第二阶段，即形象一具体思维阶段。随着儿童年龄的增长和身体、大脑的进一步发育，他对工具的使用越来越频繁，越来越复杂，社会对儿童的影第响越来越大，伴随着语言的指令和熏陶，儿童开始逐步掌握一些语言符号，金并逐步走向语言符号与实物的对应关系。由此，儿童认识的发生就进入了形认象一具体思维阶段。 5

在形象一具体思维阶段，由于信号功能和象征功能的出现，儿童开始从蓋具体动作中摆脱出来，大脑中出现了象征性格局，并凭借这种格局进行“表235象性思维”。表象性思维的出现使儿童具有了运用象征性符号进行思维的能力，但还不具有概念思维的能力，既不能认识同一类客体中的相同的个体，也不能认识不同个体变化中的同一性。此时，儿童还不会作合乎逻辑的推理，往往是从一个个别推到另一个个别，而这两个个别很可能并无内在联系。因此，儿童此时的思维是前概念的、具体的、不合逻辑的。

第三个阶段，即符号一运算思维阶段。随着儿童活动的进一步展开，儿童不仅具有了物理方面的经验，而且开始产生数理逻辑方面的经验。物理方面的经验是对客体自身属性的反映，如轻重、硬软、粗细等。数理逻辑方面的经验不是对客体本身属性的反映，而是主体通过自己的动作以及以后的运算作用于客体后才产生的。例如，10粒石子，不管你把它们怎样排列，也不管你从哪一粒石子开始数，总数总是10。石子一共有10粒，这是儿童从对象本身无法直接得出的，儿童必须数石子，并在数的过程中（这是儿童以活动作用于石子）产生了守恒的概念。这就是外部活动内化为主体的运算结构。运算结构的获得是儿童认知发展的核心，因为它使儿童能在大脑中进行可逆的思维操作。由此，儿童的思维进入了符号一运算思维的阶段。

在由形象直观向具体运算过渡的最初阶段，儿童的运算结构是简单的、初级的，它不能脱离具体事物进行运算。随着活动内化与外化的相互作用、相互转化，儿童运算的结构不断发展，最终进入到可以脱离具体事物的形式运算的阶段。在这个阶段，儿童思维的主要特点是由运用表象转化为运用符号，不仅在外化建构中处理和同化现实客体，而且有能力运用符号系统去处理各种抽象的事物和关系，从而使认识活动达到一个范围无限的可能性世界，使认识不仅面对现实，而且指向未来。至此，儿童的智力和认识能力己经接近成人的水平了。

可以看出，在个体认识的发生过程中，一方面是儿童的可塑性的活动所引起的主体和客体之间的相互作用，另一方面是由社会对儿童产生影响并引起儿童反应的个体与社会之间的相互作用。这两方面的相互作用交织在一起，不仅使儿童发生着由外部动作向内部动作的转化，而且发生着由个体性存在向社会性存在的转化。在这个过程中，儿童将初步形成的认知一思维的结构运用于对象，使内部活动发生向外部活动的转化即对象化或外化，外化的结果作为原因又反过来影响思维结构的建构。儿童的认识能力就在这种内化与外化的双重建构中逐渐发生出来，儿童由此逐步成为成熟的认知与思维的主体，加入到人类世代更替的认识活动中。

认识的个体发生和认识的种系发生之间存在着密切的联系，认识的个体发生以简略、概括、浓缩的形式再现认识的种系发生过程，犹如认识种系发生的“缩影”。这表明，认识的个体发生与认识的种系发生具有一种“重演”的关系。

所谓“重演”，是指生物机体的个体发育与其种系的原始发生之间在过程上有一种相似、重复或再现的关系，由于这种重演，种系的基本特性和本质规定在个体的结构和功能中得以保存、巩固和再现，个体则由此获得与种系的相似性质和继承关系。正如恩格斯所说的，母腹内的人的胚胎发展史，仅仅是我们的动物祖先从虫爹开始的几百万年的肉体发展史的一个缩影一样，孩童的精神发展是我们的动物祖先，至少是比较近的动物祖先的智力发展的一个缩影，只是这个缩影更加简略一些罢了。认识的个体发生对认识种系发生的重演关系，表明了认识的种系发生对每一代个体认识的发生在方向和过程上的制约关系和决定作用。人类通过认识的种系发生和世代进化而形成的认识能力，以潜在的形式积淀在人类的遗传基因中，使每个个体在出生的时候就以先天遗传的形式获得了认识发生的可能性和基础，从而使认识个体不再需要像认识的种系进化那样经历漫长的历程，而只需较短的时间并在一定的外部条件作用下走完认识发生的全过程。

应该指出，遗传基因赋予每一代个体的只是认识发生的可能性，要把可能性变成现实性，还需要后天的社会性开发、培养与教育。这如同一粒种子，基因是种子发育的内在根据，但如果没有充足的养料和外部条件，种子也不能发育成枝叶繁茂的大树。认识的个体发生是在与人类认识的种系发生完全不同的自然一社会条件下进行的，当儿童出生时，社会因素，如文化、教育、习俗等就己经作为既与的东西存在着，并影响着儿童的发育、成熟和成长，这些是认识个体发生的外部条件。认识的个体发生并不单纯是儿童个体自身的行为，认识的个体发生过程自始至终体现着类与个体、社会与个人之间的矛盾和相互作用，是个体在为不断解决这些矛盾所从事的活动中实现的。

第二节 认识的本质

第八章认识与实践自

（了解认识的发生，这是理解和把握人的认识活动的前提，但要深刻而全面地理解和把握人的认识活动必须进一步揭示认识的本质。）

一、认识：实践基础上主体对客体的能动反映

如何理解和把握认识的本质，这是认识论的关键问题。它直接涉及认识的内容以及认识者（主体）和认识对象（客体）的关系。（围绕这一问题，不同的哲学派别展开了激烈的争论。在马克思主义哲学产生之前，对认识本质的理解大体上有三种观点，即唯心主义先验论的观点、不可知主义的怀疑论的观点和旧唯物主义的直观反映论的观点。）

（唯心主义先验论）认为，人的认识是一种主观自生的东西。从西方古代的“回忆说”（把认识看作人对头脑中已经具有的东西的一种回忆），中国古代“生而知之”和“良知”、“良能”的认识论思想，一直到西方近代的“天赋观念论”，都是唯心主义先验论的表现形式。唯心主义先验论的根本错误就在于，它把认识封闭在主观精神的圈子内，否认了认识的客观来源，实际上取消了人能否通过主观正确反映客观的问题。在唯心主义先验论中，认识成了无源之水、无本之木。

不可知主义的怀疑论认为，人的认识是否正确反映了客观事物是无法证明的。其代表人物休谟就回避世界的本质是物质还是精神的问题，认为人所知道的只能是自己的感觉，所谓通过认识而发现的客观规律或因果必然性，不过是人在多次重复感觉以后形成的习惯性联想，至于这种因果必然性是否真实地存在于客观世界中，则是无法证明的。不可知论的另一位代表人物康德认为，在人的意识之外存在着一个“自在之物”，它引起人的感觉，但“自在之物”只能提供认识的材料，认识的结果则是由人们所具有的先验认识图式对这些材料进行加工改造而成的。因此，人们所认识的只是“自在之物”作用于感官所形成的表象，至于“自在之物”本身是永远认识不了的。不可知论怀疑人的认识的可靠性，实际上也取消了人能否通过主观认识正确反映客观世界的问题，并在主观认识和客观世界之间人为地划了一条不可逾越的鸿沟。

旧唯物主义的直观反映论认为，认识是人脑对客观世界的反映，但它把认识的主体仅仅看做一种生物性的自然存在，把人的反映看做认识者消极、被动地接受客观事物刺激的过程，即客体直接映射在人的大脑中的过程。它仅仅从客体来说明认识的形成及其本质，把认识简单地看做主体被动接受对象的刺激和对象把自身“烙印”在主体大脑中的结果。这是直观反映论的根本缺陷，所以它解释不了从物质到观念这两种“异质”存在的转变。

从对认识本质的争论可以看出，认识的本质是主体和客体、思维和存在的关系问题。客观世界中有各式各样的实在的东西，人的头脑中有各式各样的观念的东西，这两种异质的东西究竟是一种什么样的关系，二者能不能一致，如何一致起来，这是关于认识本质争论的焦点。唯心主义、旧唯物主义都没有正确地解决这一问题。要科学地解决这个问题，就必须找到把主体和客体、思维和存在联系起来的纽带和桥梁。这就是马克思主义哲学所阐明的实践。马克思主义哲学把实践引入认识论，指明主体与客体、思维和存在的统一，不仅是一个理论问题，更重要的是一个实践问题。马克思主义哲学从认识与实践、思维与存在的多重矛盾关系中去把握认识活动及其成果的本质规定性，科学地解答了认识的本质问题，明确指出认识的本质是以实践为基础的主体对客体的能动反映。

在对**认识本质**的理解上，【马克思主义哲学首先坚持唯物主义的反映论原则，】即把反映或摹写的特性看做人类认识的基本规定性。所谓认识的反映性或摹写性，是指人的认识必然是以客观事物为原型的，在人的认识中一定含有反映或摹写某种客观事物的内容。坚持人的认识具有反映性或摹写性，也就是坚持了**认识的客观性。**由于主体观念地把握客体的认识活动是为主体实际地把握客体的实践活动作准备，而人的实践活动只有遵循客观世界的固有规律才是有效的，因此，认识是人以观念的方式对客观事物及其规律的反映。认识是主体意识对客观存在的反映，这是一切唯物主义认识论的共同原则，是马克思主义认识论所坚持的理论前提。

同时，马克思主义认识论又揭示出**人的认识所具有的能动性和创造性特征**。人的认识活动不同于动物的反映活动，它是一种能动的、创造性的活动，是主体对于客体的能动的、创造性的复现。人们为了从事实践活动，不仅要反映事物的现象，还必须透过现象反映事物的本质和规律。在客观世界中，现象和本质是浑然一体的，人为了把握事物的本质和规律，就必须在实践的基础上进行“思维操作”，在观念中分解、加工和改造对象，运用一系列的科学抽象方法进行创造性的思维活动。正如列宁所说，“认识是人对自然界的反映。但是，这并不是简单的、直接的、完整的反映，而是一系列的抽象过程，即概念、规律等等的构成、形成过程”①。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，认识活动的结果也不再是同直观客体相对立的感性的形象，而是以抽象的概念、符号、公式、图形等形式出现的精神“建构”物。

更重要的是，人们为了从事实践活动，不仅必须反映出事物的本质和规律，而且还必须基于这种认识，塑造出符合主体需要的理想客体，这更是一种能动的、创造性的反映活动。人的认识的显著特点就在于，它不仅能反映出对象的本来如此的主状态，而且能够反映出对象对于满足人类社会的需要所应当具有的形态。自然界中和只有山川、河流等自然物质，并没有铁路、桥梁、房舍、水库等符合人的需要的现成形式。与动物不同，人在实际改变自然物质的形态之前，就在头脑中把自然界对物于人来说所“应当如此”的面貌反映出来了。所以列宁认为，“人的意识不仅反映义客观世界，并且创造客观世界”。没有这种超前性的、创造性的反映活动及其成果，认识就不能指导实践活动，也就不成其为人的认识。

因此，在人的认识活动中，反映的、摹写的方面（客观）与能动的、创造的方面（主观）是不可分割的。创造和反映不是人类认识的两种不同的功能，而是同一功能的两个不同方面。反映离不开创造，反映过程是在创造过程中实现的；创造也离不开反映，创造是受反映对象的客观本性所制约的。只承认认识的反映的、摹写的方面，否认认识的能动的、创造的方面，就会成为消极直观的反映论；只承认认识的能动的、创造的方面，否认认识的反映的、摹写的方面，使能动性和创造性脱离反映论的前提，就会滑向唯心主义先验论。**马克思主义认识论则把认识的反映的方面、摹写的方面与认识的能动的方面有机结合起来，而其中的关键就在于，马克思主义认识论是以科学的实践观为理论基础的。**

认识活动中，人与世界的统一是通过人对世界的能动反映而实现的。作为能动反映的认识，既是人们**观念地把握世界**的方式，也是**实践地改造世界的前提。**人的认识作为由客观存在向观念存在转化与由观念存在向现实存在转化所必不可少的环节，它不仅不是主观与客观之间的鸿沟，恰恰相反，它是人与世界联系的桥梁、通道。马克思主义认识论立足于实践的观点，全面深刻地分析了人与世界的关系，认为人与世界的关系首先是改造与被改造的关系，在此基础上才产生出它们之间的反映与被反映的关系。人是在自觉地、主动地改造世界的过程中反映世界的。正是在这双重的关系中，人们既改造着客观世界，也改造着自己的主观世界。人对世界的反映能力是随着实践的发展而发展的。马克思曾指出：人的思维的最本质的和最切近的基础，正是人所引起的自然界的变化，而不仅仅是自然界本身；人在怎样的程度上学会改变自然界，人的智力就在怎样的程度上发展起来。

同时，**马克思主义认识论把辩证法贯彻于反映论，**指出人对世界的能动反映是充满矛盾运动的辩证过程，指明“认识是思维对客体的永远的、无止境的接近。自然界在人的思想中的反映，要理解为不是’僵死的’，不是’抽象的’，不是没有运祀的，不是没有矛盾的，而是处在运动的永恒过程中，处在矛蓿南疫星*1窿次的亲适忘检命”政人对世界的能动反映是二木由浅入深、由片面到更多的方面的羌匝发展过程。

当代实践和科学的发展，不断证实马克思主义认识论，即能动的反映论的真理性。脑科学、神经生理学、心理学等学科从人的意识活动、思维机制等方面全面揭示出人的认识活动并非是一种简单生物性的“刺激一反应”过程，而是一种能动的反映过程，其中包含着分析和综合、选择和建构等环节。信息论、人工智能等新兴学科把人的反映活动看做一种信息活动，通过人一机类比和思维模拟，具体研究了反映过程中信息的获取、选择、整理、运演、使用和存储等各个环节，并以此为基础全面探索了知觉、语言、概念、符号、推理、创造等各种反映机能。这从不同的角度说明了人的认识是对客观世界的能动的反映，是摹写性与创造性的统一。而对这种统一的进一步研究表明，它是实践基础上的历史性的统一，具有社会历史性的内容。

二、认识的本质与人的社会性

（前人弊病：从总体上看，马克思主义以前的哲学家之所以没有揭示出人的认识是对客观事物的能动的反映，一方面是因为他们看不到认识对象与改变对象的一致性，把认识等同于直观；另一方面是因为他们看不到人的认识的社会性，把人的认识等同于生物个体的消极反映活动。） 认识确实发生在一个一个认识个体的大脑中，但认识活动在本质上是社会性的，人的认识的本质是同人的社会的本质密切相关的。

第一，人作为社会存在物，是社会需要推动其进行能动地反映客观世界的活动。认识的能动性首先体现为认识个体对未知世界、未知事物、未知领域的积极探索。这就是通常所说的“好奇心”，好奇心的确对认识的发展起着推动作用，但在一定的时候为什么是这种事物而不是那种事物成为人们好奇心关注的焦点，在不同的历史时期人们的好奇心则是由社会实践及其需要决定的。古代人不可能产生对纳米技术或£基因技术的好奇心，现代人也不再会产生对钻木取火或打制石器的好奇认心。从根本上说，推动人们能动地探求未知世界的原因就是社会实践及其需求。“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”

科学认识总是围绕着社会需要这个中心确定的。人是社会存在物，社会需要反映到个体的头脑中，才成为个体认识活动的动力，成为个人的好奇心，推动人们去进行能动的反映世界的活动。

第二，人作为社会存在物，是社会所提供的认识工具提髙着他的认识能力，使能动地反映客观世界的活动得以顺利进行。人不仅仅是凭借肉体的感觉器官去认识客观对象的，虽然人眼只能接受380毫微米〜770毫微米的电磁波（光波），人耳只能

接受20赫兹〜20000赫兹频率范围内的振荡波（声波），等等，但是，人们可以借助射电望远镜观察到100亿光年以外的天体，可以使用电子显微镜把物体放大百万倍

I以上，电子计算机每秒上亿次的运算速度使人们对事物的认识变得更快更准确，国际

版

^互联网的发展扩展了人们的认识范围，极大地提高了人的认识能力。一个人不掌握和运用社会所提供的认识工具，就不可能从事能动地反映世界的活动。而掌握和运用社会所提供的认识工具，个人认识活动就不再是纯个人的活动了；每个人都是以社会的一员的身份，和他人一起共同进行能动地反映世界的活动。

第三，人是社会的存在物，是社会所提供的前人和他人的经验、知识，使能动地反映世界的活动像滚雪球似的不断扩大和发展下去。动物所获得的只是生物遗传那一点“认识”，而且这种“认识”永远重复在同一水平上。与此不同，人是社会的存在物，是生物遗传和社会遗传的统一。这种社会遗传性充分体现在人的认识活动中。也就是说，人并不是仅以个体的有限的知识反映客观世界的，他的背后是社会所提供的巨大的知识库，人们对未知世界的反映能力同它对这个知识库营养的吸收程度成正比。（在认识活动中，每一个认识个体，一方面同客体即认识对象发生关系，不断进行着主体与客体的相互作用；另一方面又同其他认识个体发生关系，形成个体认识向社会开放和社会认识影响个体的双向运动。这种相互作用使认识成为社会活动。）正如马克思所说：“甚至当我从事科学之类的活动，即从事一种我只是在很少情况下才能同别人直接交往的活动的时候，我也是社会的……不仅我的活动所需的材料，甚至思想家用来进行活动的语言本身，都是作为社会的产品给予我的，而且我本身的存在就是社会的活动。”人的社会性，必然使每一个人的认识超越其个体，使每一代人的认识超越前一代人的水平，使能动地反映世界的活动及其成果，像滚雪球似的不断扩展和深化。

三、反映客观世界与创造客观世界

认识是实践基础上主体对客体的能动的反映，能动的反映或反映的能动性有两层含义：其一，人对客观世界的认识或反映不是消极坐等得来的，它必须通过人的积极主动的活动；其二，人的认识或反映不仅仅是对客观世界的临摹或摹写，更重要的是一种创造。正如列宁所说，人的意识不仅反映客观世界，而且创造客观世界。

人需要的对象归根到底存在于自然界之中，但自然界不能自动地满足人的需要。所以，人决心需要以自己的行动改变世界，使“自在自然”转化为“人化自然”，“自在之物”转化为“为我之物”，“自在世界”转化为“属人世界”。在这个过程中，人们不仅改变自然物质的形态，而且在实际改变自然物质之前，就在自己的头脑中把自然物对人来说“应当如此”的面貌创造出来。“应当如此”，就是目前在现实世界中还不存在的东西，是一种超前性、创造性的反映。这种反映属于观念世界、主观世界，它为人的实践活动实际地改造世界、创造世界提供了蓝图，并指导实践活动，然后又通过实践转变为现实世界、客观世界。这就是人的意识或认识所具有的创造客观世界的功能。

人的认识所具有的创造世界的功能，离不开人的认识所具有的反映世界的功能并不是截然对立的，实际上，创造离不开反映，反而要以反映为基础，同时其本身就是一种反映，而且是一种高级的、特殊的反映。作为一种超前反映，创造并不是一种无事实基础的纯主观的创造，而是以对客体本来如此的面貌，即对客观事物的正确反映为基础，同时，结合人自身的需要塑造出理想客体。例如，自然界能飞翔的动物就是飞机的最初的原型，人的需要+气体动力学的规律+仿生学的构思，就是人的创造性的思维元素和思维来源。认识的创造功能并不神秘，它与认识中所具有的反映功能相互结合。如果创造性离开了对事物的正确反映，就会失去客观基础，走向主观臆想的歧途；如果反映性失去创造性的动力与方向，就会失去认识所应有的意义与价值。

总之，人的认识是在实践中发生和发展起来的，实践要求并赋予认识以创造性和反映性相统一的特征。由于人的认识不仅反映客观世界，而且创造客观世界，所以，它才能回到实践当中指导实践，并使人的实践活动越来越科学化，水平越来越高。 （人类的认识在“以行而求知，因知以进行”、“行其所不知以改其所知”、“因其己知而更进于行”的过程中不断发展着，**这就是认识与实践、知与行的辩证法。**）

第三节 认识的结构

（为了深入理解人对世界的反映活动是如何实现的，就需要全面分析认识活动的结构，并研究人如何才能在多种因素的制约中发挥主体的能动性和创造性。）分析和说明认识的结构及其功能，有助于我们进一步把握人类能动地反映世界的特点。

一、认识活动与实践活动的同构性

认识活动与实践活动具有同构性，表现为这两种活动在要素和运行方式上的相似性、一致性。要素：在实践活动中，实践的主体、客体以及连接二者的中介——工具、手段等，构成了实践活动的基本要素；认识活动中，认识的主体、客体以及联结二者的中介工具、手段等，也构成了认识活动的基本要素。主体、中介、客体既是实践活动的基本要素和基本框架，也是认识活动的基本要素和基本框架。同时，主体、中介、客体这三个实体要素的连接方式、运行方式也具有相似性、一致性。无论在认识活动还是在实践活动中，都是主体运用一定的中介手段作用于客体，表现为主体和客体按一定方式实现的相互作用。

认识活动与实践活动的同构性、相似性发生于认识活动与实践活动这**两种活动内在的同源性和统一性。**人类从其产生起就要解决主体和客体、人与外在世界的矛盾，在不断解决这一矛盾的过程中产生出实践与认识两种基本的活动方式和活动结构。但是，认识主体不可能脱离实践主体，而且二者本来就是同一个主体。同时，认识客体是与实践客体相一致的，实践指向的对象也必然是认识指向的对象。认识的中介、手段或工具起初也是和实践的工具、手段合一的，只不过随着认识和实践的功能相对分化，认识的工具作为专门进行科学研究、科学探索的手段才逐步从生产实践工具中分离出来，认识活动由此与实践活动有了相对区分的意义与作用。就其直接的目的和功能而言，实践活动是以主体实际改变、占有客体为目的的活动，认识活动是以主体观念地改变、占有客体为目的的活动，二者是两个不同的目的一功能系统。

在认识系统中，主体对认识诸要素的结合方式起着决定作用。认识的主体首先具有社会构成形式。同实践主体一样，认识主体既不是脱离社会的抽象的个人，也不是脱离个人的抽象的社会，而是个人与社会的有机统一。作为认识主体，人的认识能力不可能脱离社会关系而产生和存在，它有自己的社会构成，像实践主体那样具有四种形式，即人类主体、社会主体、集团主体和个人主体。其中，每一种形式都按主体从事认识活动的组织方式、组织范围而相互区别，同时，它们又相互联系、相互依赖，构成统一的主体活动系统。社会的、人类的认识活动是由无数个人的认识活动构成的，而任何个人的认识活动又不能脱离社会、人类的认识活动而单独进行，人的认识活动就是在个人与社会、个体与类的交互作用中发展的。

作为社会存在物的认识主体，是一个知、情、意相统一的有机整体。在由各种意识要素所构成的认识结构中，直接担负认识功能的是主体的**理性结构**，即人的现实的认识结构。这种认识结构是在主体先行活动的基础上建立的，但它一旦建立就成为一种相对固定的框架或模式，构成人们从事认识活动的一种前提张力和准备状态。认识活动总是表现为把原有的认知模式延伸并运用于将要认识的客体，所以主体的认识结构是人的社会性的认识器官，它决定着主体在不同的层次上加工、整理客体的信息，并对客体的意义、含义作出自己的解释。主体原有的认识结构不同，对客体的理解也就会出现差异。俗话说，“仁者见仁，智者见智”，不同的人从同一事物中领悟出不同的含义，就是由主体认识结构的差异造成的。

在人的认识活动中，还有以情感和意志为主，并包括信念、理想、习惯和本能在内的各种非理性的心理因素。一般来说，这些非理性的心理要素不具有观念地把握客体的功能，但是，它们对人的认识能力的发挥和运用，往往起着导向、选择、激发和调节等作用。人的认识活动具有复杂的结构，它是理性与非理性的有机统一，而且人是有理想、有信念、有热情、有追求的社会存在物，所以，作为主体的人并不是只以自己抽象的感觉和思维进行认识活动，相反，主体意识的各种要素都投入到认识活动中，并对认识的进程发生影响。

在认识结构中，客体是与主体相对应的另一极。所谓认识客体，是指进入人的认识活动，被主体的观念把握活动所指向的客观对象。认识客体与认识主体是相互规定的，纯粹自在意义上的客观事物，当它没有同人发生认识与被认识的关系时，称不上是认识客体。因此，在无限多样的物质存在中，只有随着人类实践的发展而进入人的认识领域的客观事物，才成为认识的客体。

实践的客体，即自然形式的客体、社会形式的客体和精神形式的客体也是认识的客体，它们构成了统一的、历史地发展着的认识客体系统。认识客体以自己的多种属性、结构、层次和关系制约着主体对它的认识。它不仅决定了主体对它的认识不能一次完成，而且也决定了主体对它进行认识的“程序”和“规则”。因此，“认识是思维对客体的永远的、无止境的接近”①，是一个由不知到知，由较肤浅和较片面的知到较深刻和较全面的知的无限发展过程。

如果仅有认识主体和认识客体，还不能进行现实的认识活动，在这二者之间还有一个把它们联系和沟通起来的中介。认识的中介是以各种形式的认识工具、认识手段为要素，包括运用和操作这些工具的程序和方法在内的系统。认识的中介是人的认识能力、认识水平发展程度的客观标志，它决定着不同时代人们认识活动的基本方式。从认识中介的要素来看，它主要由物质性认识工具、观念（知识）性认识工具和作为感性符号系统的语言工具所组成。

物质性认识工具是指，主体以观念方式把握客体时所凭借的物质手段或物质条件，它是认识中介系统的基础性成分。物质性认识工具是随着实践和认识活动的发展而逐步产生和发展起来的。原始人没有专门的认识工具，实践工具同时也执行着认识的功能。随着实践的发展，从实践工具中逐渐分化出专门进行认识活动的工具，如作为感觉器官的放大和延长的各种感知工具（望远镜和显微镜等），作为思维器官的延伸的思维工具（手动的、机械的和电子的计算器等）。在当代，认识工具的发展具有两个明显的趋势：一是越来越精密，越来越专门化，如各种各样的实验仪器和设备，电子计算机和智能机等，极大提高了人认识世界的能力；二是由人所直接操作的简单工具日益变为高度自动化的技术工具，如当代的遥感技术以及运算速度极高、存贮能力极强的电子计算机和对人类认识发生重大影响的互联网系统的出现，使人的感知和思维活动进入到一个全新的时代。

观念（知识）性认识工具主要是指以观念形态存在的观测框架和思维框架，前者指观测客体的时空构架，后者指进行思维的概念、范畴以及思维方式等。这些观念性的认识工具虽然不像物质性的认识工具那样表现为具体的实物，但其重要性并不亚于物质性的认识工具，它们是主体观念把握客体所须臾不可离的手段。

无论物质工具、观念（知识）工具，还是语言工具，其共同特点是，它们既是人的活动的结果，同时又是人进一步认识客体的手段。人的活动越发展，这些工具、手段就越发达，因而主体观念地把握客体的能力随之也就越强。因此，认识的中介是连接主体和客体，并在主体和客体之间往返流动的一个“变量”。认识的主体和客体通过认识的中介（工具）紧密联系和整合在一起，构成了一个动态发展的认识活动系统，从而不断实现主体以观念方式把握客体即能动地反映客体的职能。

二、认识主体和客体的相互作用及其特征

在认识活动中，主体以观念方式把握客体，从而实现对客体的能动的反映。这就决定了在认识活动中，主体和客体的相互作用不同于实践活动中主体和客体的相互作用。因此，必须对认识活动中主体和客体相互作用的特点有一个明确的认识。

第一，在认识活动中，主体和客体的相互作用以信息相互作用为其本质特征。

在认识活动中，主体以认识客体（对象）为目的，二者之间是认识关系。认识关系的特点在于：客体以信息的形式进入人的大脑取得了观念的形态，而主体则通过这种形式从客体中获得了观念的内容，即认识了对象。可见，在认识结构中，主体、客体、中介（工具）都是围绕信息相互作用的关系组成一个统一整体的。客体是信息源，它是信息的发出者。主体是信息的收集和加工者，中介（工具）则是为了帮助主体促使客体释放信息，或帮助主体加工、操作信息。在这种信息的相互作用中，主客体之间的作用是双向的：一方面，客体的存在、属性和规律的信息进入主体的头脑，被主体的意识所反映，意味着客体对主体的意识、观念产生了影响和改造的作用，是客体作用于主体的精神结果；另一方面，主体在认识、反映客体的同时，也就在观念地改造着、改变着客体。这不仅表现为主体总是把客体的信息改变为主体所特有的思维形式和内容，而且表现为主体不仅仅是接受信息，同时还在处理信息的过程中形成改造客体的目的、计划、办法等实践观念。因此，主体和客体在认识活动中是通过中介的作用以观念、信息的形式相互影响和相互改造的。

主体和客体之间的信息相互作用，不能脱离物质、能量的相互作用而单纯进行，它总要受到物质、能量相互作用的决定与制约。例如，认识主体运用一定的认识工具作用于客体，其目的是从客体当中获取有用的信息，而运用仪器作用客体的过程就是物质、能量和信息三者统一的过程。只不过服从于主体认识客体的目的，此时运用工具“改造”客体并不是为了以物质方式占有客体，满足主体的物质需要，而是为了激发客体释放信息，即为了以观念方式把握客体。因此，在认识活动中，主体和客体之间的相互作用包含着物质、能量和信息的相互作用，同时，这种相互作用以信息相互作用为其本质特征。认识主体的能动性在此就表现为尽可能地使用一切方法和手段，使这种信息的相互作用得以实现和完成，从而达到认识客体（对象）的目的。

第二，在认识主体和客体的相互作用中，主体既具有能动性，又具有受动性，是能动与受动的统一。

在认识活动中，主体和客体的关系是以认识为目的而发生的相互作用的关系，但这种关系不是自然形成的，主体对其形成及二者的结合方式起着决定作用。从一定的意义上说，客体是主体设定和选择的结果。主体只有通过能动的活动，把物质存在的某一部分纳入到认识范围内，同主体结成相互作用的关系，才能认识这种客观对象。这是认识主体对客体能动性的表现之一。

主体通过认识工具对客体施加作用和影响，是认识主体能动性的突出表现。如同在实践活动中一样，正因为主体在认识活动中也不是仅仅凭借机体的有限的自然力去作用于客体，而是利用工具作为自己自然器官的放大与延伸，极大地提高了与客体发生相互作用的广度和深度。正因为主体以工具为手段积极作用于客体，才使得主客体之间的信息相互作用得以实现。

认识的主体不仅要以一定的方式激发客体释放信息，而且还要在思维中加工整理这些信息，通过多级的思维运作形成客体的观念模型来认识某种客体。主体通过思维对客体的这种建构或重构，是认识主体对客体能动性的又一体现。主体对客体信息的思维操作是认识形成的决定性条件。没有这一环节，主体观念把握客体的目的就不可能实现。

在确认认识主体在同认识客体相互作用中的主导的和能动的方面的同时，还要看到 同样，认识主体在认识客体面前也有受动和受制约的方面。主体首先是“有生命的自然存在物”，具有自然属性。主体的自然属性表明，它永远不能完全摆脱外部自然和自身自然的制约。从这个意义上说，主体具有受动性的一面。同时，认识主体的活动要受到客体的限制与约束。认识的客体是具有客观性的存在物，有其自身存在和发展的固有规律，主体不可能随心所欲地虚构客体，主体对客体的选择与设定必须符合客体自身的特性。当主体凭借认识工具作用于客体时，认识工具的选择与运用也必须适应客体的性质和状态，否则，就达不到激发客体释放信息的目的。

认识主体受动性和受制约性的突出表现就在于，主体认识能力的发挥与运用，必须以反映和遵循客体自身的规律性为前提。认识的本来目的就是要在一定程度上正确地反映客体的属性、状态、关系、本质和规律，主体对客体信息的能动加工、建构都是为了观念地再现客体，使主观思想反映客观存在，即形成按事物的本来面目反映事物的认识。这些都要求主体尊重客体的客观存在性，从而正确地认识客体。

第三，在认识主体和客体的相互作用中，除了二者之间的认识关系以外，还包含、渗透着其他多种关系。

认识的主体是人，但不是抽象的纯粹生物学上的人，而是处在一定社会关系中的社会的人，是从事改造世界活动的实践着的人。认识主体首先是实践主体，人的认识能力是在实践中形成发展起来的。认识客体同实践客体也紧密相关，绝大部分认识客体本身就是主体实践改造着的对象，一些认识客体（如天文观测的对象等）尽管目前还尚未纳入实践改造的范围，但其作为人类活动指向或探索的对象，总是这样或那样地同人类的总体实践活动相关联。因此，主体和客体之间的认识关系并不是外在于主体和客体之间的实践关系的，相反，在主体和客体、实践和认识的双重性关系中，实践关系是根本的和决定性的。主体和客体之间首先是改造和被改造的关系，其次才是认识和被认识的关系。认识关系归根结底是由实践关系所派生，并最终受实践关系制约。

认识主体与认识客体之间的相互作用，除了受实践关系的决定与制约以外，同时还渗透、包含着主体和客体之间的价值关系。价值关系是主体和客体之间的利益关系，即主体对客体的需要同客体满足主体需要之间的关系。在主体和客体的价值关系中，客体是作为价值的承担者，即能够满足主体某种物质或精神需要的物质载体而出现的。客体之所以能够成为价值的载体，首先是因为它本身具有某些特定的属性或性质。但是，“物”只有在同主体的一定的关系中才能成为价值的客体，同样，主体也只有在实践活动中形成和发展出某种需要，从而把一定的客体实际地设定为价值对象的时候，才能成为价值的主体。

认识主体与认识客体之间的相互作用还渗透、包含着主体和客体之间的审美关系。一方面，人的实践活动是为满足某种实际需要，或达到某种功利目的而进行的；另一方面，当这种活动和活动的成果感性直观地显示出人类战胜各种困难的创造性、智慧、力量和才能，成为人的本质力量的感性确证和肯定的时候，它实就会在满足人的功利需要之外，引起一种与功利需要的满足所产生的愉快有质的区别的精神的愉快，这就是美感。在审美活动中，人成为具有审美知觉的、能够欣赏美的审美主体，客体成为审美客体，即人按照美的规律塑造的各种物体和具有审美价值属性的对象性存在。

总结：主体和客体之间的价值关系、审美关系都是在主体和客体的实践、认识关系基础上形成的，归根结底依赖于实践和认识关系。人的实践活动实际上既追求实现某种价值，也追求实现某种美。人通过实践改造客体，一方面满足自己的某种需要，从而实现了客体对于主体的价值；另一方面引起了人所特有的精神愉悦，从而发现了客观对象的美。随着实践活动的展开，人对对象的认识越深刻和全面，就越能发现客体对于人的新的价值意义，发现客体新的美。在主体和客体实践及认识关系的基础上形成的价值关系和审美关系，又总是渗透在实践和认识当中，对人的实践和认识活动具有制约和影响作用。主体的价值观念和审美观念作为主体活动的内在尺度，对于主体活动的方向性、选择性以及对活动的调节控制具有决定性意义。

（总之，主体和客体之间的关系表现为一种具有多重形式的复杂的结构。其中，实践关系是主体和客体之间首要的和基本的关系，它决定主体和客体之间的认识关系。认识关系受实践关系决定，但又具有相对独立性并反作用于实践关系。同时，在主体和客体的实践及认识活动中，又渗透着价值和审美关系，它们对主体的实践和认识活动起着制约和影响作用。）

三、认识结构演化与发展的特点

在认识活动中，主体通过中介而和客体发生相互作用，三者以一定的方式整合在一起，构成动态演化与发展的开放系统。认识结构形成、演化与发展的秘密，存在于人的实践活动之中。实践在发展，认识的结构要素以及各种结构要素之间的结合方式也在相应地变化、演化和发展，主体通过中介能动反映客体的能力也在日益提高。认识结构的演化与发展具有三个特点：

第一，认识结构的积累扩大与自我更新。认识以主客体为两极、以工具为中介这一基本结构，在任何时代都是共同的、不变的。但是，在不同的时代，认识结构的规模、容量都是有很大差别的。越向人类历史的早期追溯，认识活动的结构规模就越简单和狭小。随着人类活动的发展，认识工具越来越发展和多样化，认识客体也随之在加深和扩大，认识结构在规模和容量上也就不断积累扩大。同时，认识的主体和客体之间的关系也在不断地变化和更新。主体不仅仅是从认识外部把自在存在的客观事物纳入认识活动中，而且通过自己所特有的对象化的活动，把自己的本质力量积淀、凝聚和物化在客体中，使客体成为自己对象化活动的产物。这就是说，主体通过对象化活动创造客体，同时丰富着人的本质力量。在这种主体和客体的相互创造、相互映现的活动中，认识结构在量上不断积累扩大，在质上不断自我更新。

第二，认识结构水平的不断提高。随着认识结构的积累扩大与自我更新，主体通过中介同客体的结合方式也在不断发生变化，认识活动越来越工具化、中介化，认识结构的水平越来越高。在当代，人类认识活动一方面指向宇观层次的类星体，另一方面又深入到亚原子层次的微观粒子，这使得对认识工具的依赖作用越来越强，认识活动的能动性也越来越高。随着当代认识工具的高度精密化、专门化和自动化发展趋势的增强，认识要素之间的结合方式正在发生革命性的变化，其结构水平不断提高，己经成为一种在自组织、自控制、自调节和自发展等方面能力极强的有机系统。

第三，认识结构相对独立性的不断增强。认识结构的演化与发展过程，也就是认识结构的相对独立性不断增强的过程。在人类历史早期，实践和认识活动彼此混沌不分。随着实践和社会的发展，出现了社会分工，实践和认识开始相对分离，逐步形成和建立起专门以认识为目的的认识系统。人类物质工具的发展以及从物质工具中逐步分化和发展出专门以认识为目的的工具，使得认识结构相对独立的地位得到巩固。认识结构具有自己的相对独立性，并不意味着同实践活动相脱离。认识有自己特定的活动方式，它以实现主体对于客体的观念把握为目的。当主体运用观念认识成果去进行实际改造客体的活动时，认识成果就转化为实践要素，认识活动就转化为实践活动。认识结构在向实践活动开放的过程中，不断实现着自身的相对独立的发展，不断实现着自身的演化与发展。

第九章 认识形式与认识过程

主体对客体以实践为基础的观念把握是一个有规律的发展过程。认识的发展过程表现为由初级向高级的观念反映形式的不断发展与转化，这种发展和转化有其内在机制。辩证唯物主义的【**马哲的认识论**：不仅研究认识的发生、本质及其结构，而且揭示人的认识的各种形式的作用及其相互影响，从而展示出人的认识的辩证运动过程。】

第一节 主体观念地把握客体
的基本形式（认识形式）

人们在实践的基础上产生的认识有两种基本的形式：感性认识和理性认识，感性和理性既是人的认识中的两种不可缺少的因素，又是人对客观世界的两种不同的反映形式，形成了人对世界进行观念把握的两种不同水平和形式的认识。

一、认识：感性直观与理性思维的统一

在哲学的发展中，人们很早就注意到，要认识客观事物，不能没有感性直观的形式，也不能没有理性思维的形式，感性和理性这两种因素都是人的认识所必需的。早在先秦时期，墨家学派就提出了“知”与“虑”的区分，认为“知，接也”，是通过耳、目、鼻、舌、身五种感官与外界事物相接触而产生的；“虑，求也”，是依靠心的思虑作用“循所闻而得其意”，通过思考而求得的。而西方哲学从古代就开始了对感性与理性相互作用的争论，问题既涉及感觉与对象、思维与对象的关系，也涉及感性与理性二者之间的关系。马克思主义认识论立足于实践，揭示出感性直观和理性思维的本质，指出它们是人以观念方式把握世界的两个不可分割的方面，二者既相互区分又辩证统一。

之所以把人的认识区分为感性直观与理性思维两种相互联系的认识形式，既有来自主体的依据，也有来自客体的依据，主体反映结构与对象自身结构的一致性是感性直观与理性思维相统一的客观基础。

从认识的主体来说，人具有以感觉器官为反映门户、以大脑为中心的反映系统，其中，眼、耳、鼻、舌、身是心灵的“窗户”，是大脑与外部世界相联系的“通道”。人要认识客观世界，必须首先通过感觉器官接触对象，接受对象的刺激，获取对象的信息。然后，大脑接受从感觉器官传递过来的对象的信息，并以此为基础进行思维加工和操作。因此，人必须具有对外部世界感性直观的能力，必须先用感性直观的形式反映对象。但是，感性直观所获得的只是具体的、个别的、形象的认识，它不能给主体提供具有普遍性和必然性的认识，因而不能给主体的实践活动提供普遍性、必然性的尺度。所以，主体还必须凭借抽象的思维对生动的直观进行逻辑的加工，这就产生了人的理性思维的反映形式。

人作为主体所具有的这种感官于外、大脑于内并相互联系的认识结构，不仅决定了人必须具有感性直观和理性思维这样两种相互联系的反映形式，而且决定了认识的程序也必然是先有对客体的感性直观，然后才有对客体的理性思维。感性直观与理性思维是人作为认识主体的两种不可缺少的认识形式，人的认识既表现为感性直观与理性思维两种形式的分化与统一，又表现为先感性直观后理性思维、从感性直观上升为理性思维的运动和发展。

从认识的客体来说，任何一种对象都既有显露于外的形象和形态，也有深与藏于内的属性和本质。其中，客体的外部形态直接和主体的感官相接，它刺激主体的感官并引起主体的感觉和知觉，这是人们认识外部对象的起点。

换言之，人们反映对象的最初形式必然是感性直观。但是，感性直观不能揭示事物的内在本质和特性，这种本质和特性只有以现象为先导并透过现象才能认识。因此，对客体进行深层揭示和把握的要求推动人的认识由感性直观上升到抽象的理性思维。客体的特性决定了人的反映方式必然是先现象后本质，从感性直观到理性思维的认识程序。

感性直观与理性思维是统一的。这种统一，同主体系统的统一和客体系统的统一直接相关。主体是感觉器官和思维大脑的统一，客体是外在现象和内在本质的统一，这两个系统的对应和统一，决定了人的认识必然是感性直观和理性思维的统一。

人的感性不同于动物的感性，人的感性是有理性思维参与的感性，这不仅使人的感性直观成为人所特有的反映对象的方式，而且使这种感性直观产生了向理性思维发展的可能性。当人们感觉到一个对象的时候，这个感觉并不是动物式的纯粹的感觉，而是包含着理解的感觉，它始终受到理性思维的制约。同时，主体的需要、爱好、知识、情感、价值观念等无不渗透并影响着人的感性直观。中国古代哲学家荀子就认为，人的理性思维活动即“心”对感觉器官的活动有支配的作用。在荀子看来，如果仅仅有感觉器官而“心不传焉”，则“白黑在前而目不见，雷鼓在侧而耳不闻”。在现实生活中，有不同知识背景和思维能力的人，在对同一对象进行“感性直观”时，之所以得到不同的结果，一个重要的原因，就是理性思维对感性直观的制约作用。

同时，人的感性直观是有语言参与，并要用语言来表达和交流的，而语言是理性思维的元素，具有概括的功能，当人们用语词来表达感性直观时，感性直观就己经不知不觉地和理性思维纠缠在一起了。例如，当人说出“这朵玫瑰花是红色的”时候，他己经把对玫瑰花的感觉同一种具有普遍性特征的颜色（红色）结合起来，使个别的具体的感觉具有了同抽象一般相联系的含义。尽管此时的认识还仍停留在生动直观的水平上，但这种具体的生动直观己经具有了一定的潜在的共性和一般性。这表明，人的感性直观在任何时候都不是没有理性思维参与的纯粹的感觉，而是和理性思维密切联系、辩证统一的。

同样，人的理性思维也不能脱离人的感性直观，如果说感觉无思维则“盲”，那么，思维无感觉则“空”。人的理性思维不仅要以感性直观为基础，而且理性思维始终是有感性直观渗透并参与其中的。理性思维要以抽象普遍性的方式把握对象，但这种把握不可能通过大脑对对象的理性“直觉”而形成。如前所述，一方面，人只能以感官接触对象，而不能以心智直接接触对象；另一方面，对象暴露给主体的只是它外显的状态、现象，二者的结合决定了理性思维对对象的反映方式必须以感觉为中介，始终是间接的。感性直观是认识的起点，也是人与客体的直接的联系。不但人的理性思维要以感性直观为基础，而且人的理性思维的运作过程也有感性直观的渗透和参与。理性思维是抽象的，但抽象的理性思维往往要借助直观的形象来进行概括和表达，以使抽象的理性思维受到启示和激发，产生思想的飞跃。在抽象的理性思维过程中，抽象与具象不可分割地联系在一起。例如，狭义相对论是高度抽象的物理学理论，可是“爱因斯坦火车”的思想实验又常有生动的感性具体性，它是思维抽象与感性具象的有机结合。

人的理性思维尽管表现为一种抽象的概括，即通过概念进行判断和推理，但这种抽象的思维活动也必须具有一定的感性的形式，要借助于具有感性直观性的符号、语言才能进行。符号和语言就其意义来说是一种抽象、一种概括，而就其形式来说又是一种具有感性现实性的直观的东西。人们进行理性思维的活动总要借助于一定的对象化的符号，这种符号无论是说出的声音、画出的图形、写成的文字等，都具有感性直观的形式，这种感性直观的形式既是思维的载体，也是思维交流的工具。

可见，感性直观和理性思维是人以观念方式把握世界的两种基本的反映形式，二者作为不同水平的认识形式存在着低级和高级的区别，但它们又是统一的不可分割的认识形式。在认识活动中，感性直观与理性思维密切联系、相互交织在一起，既没有纯粹的感性直观，也没有纯粹的理性思维，感性直观中包含着理性思维的因素，理性思维中也包含着感性直观的因素，二者的区分是相对的，不应当也不可能把它们截然分开。

二、认识的感性形式及其社会历史性

人在改造世界的实践中通过感觉器官直接接触客体获取信息的能力属于人的感性直观能力，由此而形成的认识成果是感性认识。这种结果从内容上看属于对客体的外在现象的认识，从形式上看属于感性直观的形式，感性直观本身包含着相互联系、依次发展的三种形式，即**感觉、知觉和表象。**

感觉是人通过不同的感觉器官对事物的个别属性的反映，是意识和外部世界的直接联系。如果割断了这一联系，人脑就无法反映客观存在，也就不会产生认识。由于人本身的进化和实践的发展，人们形成了用不同的感觉器官分别反映对象的不同属性的能力，如视觉反映事物的颜色、形态；听觉反映事物的声音；嗅觉反映事物的气味；味觉反映事物的滋味；触觉反映事物的硬软、凉热等特性。通过感觉，人所获取的是同一事物不同方面的特性。

知觉是在各种感觉的基础上形成的、由多种感觉组合成的整体。人们通过不同感官所获得的关于对象的不同方面的信息是分离的，如苹果看着是红的，闻着是香的，吃着是甜的等。知觉把这些分离的信息加以综合，形成人对具体事物的一种整体的、形象的反映，如形成关于苹果的整体的知觉。知觉能够反映出对象的可感性质的整体性结构和特性，人靠整体性的知觉辨认出在时间和空间中存在的具体客体，从而有效地进行活动。

表象是人的大脑对过去感觉与知觉的回忆和再现，即当感觉和知觉所反映的对象离开后，人的大脑对感觉和知觉到的事物所留下的印象。感觉和知觉，产生于客体的直接的刺激，但直接剌激消逝后，人的感性映象并不随之消失，而是可以短暂或持久地保留着，时时在人的脑海中浮现。在人的表象中，被知觉过的事物会失去了某些特征和强化了某些特征，如对张三的表象已不同于对张三的知觉，它可能突出了对张三的某些好的（或坏的）印象，舍弃了对张三的另外一些好的（或坏的）印象。显然，更重要的是，人借助于表象还可以对感觉和知觉的形象进行拆装或重组，形成对客观事物的创造性的再现。因此，表象己经具有初步的概括的功能。在表象中己经具有认识从直接向间接、从具体向抽象发展的趋向。

感觉、知觉和表象这三种形式相互联系、依次发展，共同完成人对事物的“生动的直观”。尽管感觉、知觉和表象有不同的特点，但它们都是以感性直观的方式反映对象，都具有形象性、具体性，因而又有很大的局限性。感性直观属于人的初级的反映形式，形成的只是关于对象的外部现象的认识即感性认识。

尽管感性直观是一种初级的反映形式，但它仍同样具有**社会历史性特征**。人的“五官感觉的形成是以往全部世界历史的产物”①。人的感觉器官是把外部世界的信息传输给人脑的信息通道，但这个通道传输什么不传输什么则取决于人们在社会中形成的感知和反映的能力。人的感性直观并不是被动地接受对象的全部信息，而是能动地选择和接受对象的某些信息，同时又能动地“忽视”对象其他的某些信息。这里就体现出社会历史的烙印。正如马克思所说，“只有音乐才能激起人的音乐感;对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义”②，“忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的景色都没有什么感觉；贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特性。

三、认识的理性形式及其本质

理性思维摆脱了对象的感性具体性和形象性，是对事物本质和规律的认识，作为高级的反映形式，它具有间接性和抽象性的特征。从总体上看，理性思维包括相互联系、依次发展的**三种基本形式，即概念、判断和推理。**

概念是对同类事物共同的一般特性和本质属性的概括和反映，是思维的细胞。概念是从感性认识所提供的关于事物的各种属性和具体形象中，抽象概括出共同的本质而形成的认识，这就是理性思维与感性直观的质的区别。如前所述，表象也有一定的概括性，不仅有关于个别事物的表象，也有关于某类事物的共同表象——类表象，但即使是类表象也没有达到概念的抽象概括水平。这是两种不同的概括，表象是用某种形象的东西进行概括，是具象的概括，而概念是摆脱了形象的抽象的概括，达到普遍概括的水平。

以“三角形”为例，人脑可以有各种三角形的表象，如锐角三角形、直角三角形、钝角三角形，其中，每一种“三角形”都有一定的概括性，但这仍是用某种图形表示的具象的概括。人们不可能在表象中形成一种既非锐角三角形，又非直角三角形、饨角三角但又包括所有这些三角形的一般“三角形”，只有通过概念的抽象，人们才得出，三角形是指任何一种由三条直线围成的封闭图形，这样就把所有形状的三角第形都概括进了“三角形”这个抽象概念之中。只有从形象到抽象，才具有普遍性，九人们才有可能通过这种抽象进行逻辑上的思维操作。

理性思维的其他形式，都是在概念的组合、结合和深化的过程中形成发展起来的。

判断在形式上表现为概念与概念之间的联系式关系，其内容是对事物之间联系式关系的逻辑反映。判断是展开了的概念，概念是凝缩了的判断。推理在形式上表现为判断与判断之间的联系，它是由已知合乎规律地推出未知的逻辑形式。这种逻辑形式所反映的客观现实的联系，或者是从事物的普遍联系推导出个别的联系，或者是从事物的个别的联系推导出一般的联系。在理性思维中，从概念、判断到推理，这三种逻辑形式既相互区别又相互联系，任何一种形式都不可能孤立存在。

理性思维不仅表现为个别概念和个别判断的形式，而且还包括由概念、判断和推理所组成的**理论体系**。理论体系是思维概括地反映客体的系统形式，也是理性思维的最高形式，它的任务就是把事物的内部联系、本质和规律在思维中全面地再现出来。这也就是说，理性思维的任务不仅要把感性的直观上升为思维的抽象，而且要把思维的抽象上升到思维的具体，从而在思维中再现现实的整体。认识不能仅仅停留在概念、判断的形成上，因为个别的观点、个别的原理即使是正确的，如果孤立起来看，也会导致片面的或错误的结论。个别概念、个别判断只能反映事物的某一方面的本质。“一般概念、规律等等的无限总和才提供完全的具体事物。”①把握理性思维的这一特点和要求，对于我们全面地研究和分析问题具有重要意义。

辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

从总体上看，理性思维具有三个特征：

第一，理性思维区别于感性直观的本质特征就是它的抽象化。

感性直观以生动性、具体性和形象性为其基本特征，在感性直观的过程中也有理性思维的渗透和参与，但感性直观基本上是无概念的活动，不需要也不可能形成抽象的概念。与此不同，理性思维所面对的不是直接的感性客体，而是作为感性直观结果的混沌的表象。从表面上看，感性的具体是生动而丰富的，它把对象的可感的属性和形态直接呈现在主体面前。但是，由于在感性的具体中，真象与假象相混杂，必然性隐匿于偶然性之中，所以，必须凭借理性思维进行抽象，把具体的活生生的东西加以分解，从中概括出抽象的思维规定。

抽象具有矛盾的特点：一方面，它使认识离开了整体的表象，在表面上发生了越来越远离客体的运动；另一方面，由于通过抽象提取和分离出对象本质的各个方面，由此可以深入而全面地把握客体，从而形成思维的具体，再现客体本身的隐蔽的、整体的、本质的联系，这又使认识发生了同客体越来越近的运动。正如列宁所说：“思维从具体的东西上升到抽象的东西时，不是离开——如果它是正确的……——真理，而是接近真理。物质的抽象，自然魚株的抽象，价值的抽象等等，一句话，一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映自然。”①

第二，理性思维区别于感性直观的另一基本特征是它的间接性。

在感性直观中发生的是人与对象的直接联系，从这个意义上说，感性直观无须通过任何中介。与此不同，理性思维不是直接面对客体，而是直接面对感性直观所形成的关于客体的表象等各种感性材料。这些感性材料本身已是主体对客体进行能动加工的结果，理性思维要对这些结果进行再加工，从而发现对象的本质。

理性思维的间接性特点，使人的认识获得了相对独立发展的可能性。由理性思维所获得的抽象的概念以及由概念所形成的判断，由判断所形成的推理，这些逻辑形式的连接、组合与推移就构成了概念的逻辑联系或概念运动。从根源上说，概念运动也是客观世界运动的反映，但概念运动一旦按其固有的逻辑展开，就会成为一个相对独立的系列，形成自身的规律。因此，概念运动不仅可以和客观世界的运动平行，而且可以走在客观世界的前面，预见客观世界的发展。理性思维基于抽象化而产生的间接性特点，极大地拓展了认识空间，使认识具有了自身发展的逻辑及对实践的指导作用。

第三，理性思维区别于感性直观的又一基本特征是它的“理解性”。

感性直观具有明显的信息变换的特征，即把客体的外显的结构通过信息传输和变换转化成了主体头脑中的观念映象，这种感性映象一般不能脱离客体的时间—空间特性。理性思维虽然也包含着信息变换，但它的主要任务是信息建构与解读，即对客体本质的理解。感性直观能把对象的信息传输给大脑，但它不能理解这些信息。理性思维的主要功能在于理解，或者形象地说是“破译”这些信息的含义，而这些含义是不可感知的。如果说客观世界是一本打开在我们面前的书，它的现象是显现在我们面前的墨迹或符号，那么，它的本质就是这些墨迹和符号所含有的内容，人只有理解了这些符号才能破译它的内容，而破译这些符号正是理性思维的理解功能。例如，人不能直接感知微观客体内部的结构，只能通过微观客体的宏观表现九获得微观客体内部结构的信息。但理性思维的作用正在于通过对这些信息理解、认猜想和“破译发现微观客体内部结构的秘密。 形

与

认

识

过

程

第二节 认识的过程及其内在机制

感性和理性既是人的认识的两种基本形式，又是认识运动过程的两个基本阶段，认识的辩证运动表现为由生动的直观上升到抽象的思维以及与此相应的**由感性认识向理性认识的飞跃。（第一个飞跃）**人的认识是一个有多种因素参与其中、具有复杂机制的辩证发展过程。

一、从感性认识到理性认识

关于认识的发展过程，列宁做了这样的概括：“从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”①毛泽东进一步指出：“一切比较完全的知识都是由两个阶段构成的：第一阶段是感性知识，第二阶段是理性知识，理性知识是感性知识的高级发展阶段。”②这就是说，认识的发展过程表现为从生动的直观到抽象的思维，从感性认识到理性认识。生动的直观是观念反映过程的第一阶段，即感性认识阶段；抽象的思维是观念反映过程的第二阶段，即理性认识阶段。任何人认识任何事物，都要在实践的基础上从感性认识开始，再从感性认识上升到理性认识。

从人的认识活动、认识形式来看，总有感性和理性这两种形式、两种因素，二者不仅在空间上并存，而且渗透在人的每一个具体的认识当中，因而表现为感性直观与理性思维的统一；就人对每一个具体事物的认识而言，由于认识的内在的矛盾性以及主体和客体相互作用的辩证性，认识的发展总是表现为由量的积累到质的变化的前进、上升的过程，因而区分为相互联系而又相互区别的两个阶段，即感性认识阶段和理性认识阶段。

认识之所以必然经历从感性认识向理性认识的发展阶段、发展过程，是同现象和本质的辩证关系密切相关的事物都有现象和本质两个方面，是现象和本质的统一体。

现象和本质的统一性，决定了人们能够通过现象认识事物的本质，现象和本质的矛盾决定了认识的复杂性以及从感性认识向理性认识飞跃的条件性。本质不在现象之外而在现象之中，但现象又不直接就是本质而是内含着本质。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都成为多余的了。本质看不见摸不着，但却通过看得见摸得着的现象体现出来。在这个意义上，现象是认识本质的“向导”。现象和本质的矛盾性决定了人的认识必然要经历一个先认识现象后认识本质、先形成感性认识再上升为理性认识的辩证发展过程。

所谓现象是指事物的外部联系和表面特征，是事物的外在表现。人对客观事物的认识只能从现象开始，把握事物的外在形式、状态和结构等，由此形成的认识就是感性认识。

本质则是指事物的根本性质，是组成事物基本要素的内在联系。事物的本质是由它本身所固有的特殊矛盾所决定的。一事物的根本性质，就是该事物具有的特殊本质，这使它同其他事物区别开来。本质和必然性、规律性是同等程度的范畴，但比较起来，本质的含义要更宽泛一些，它是事物内部所包含的一系列必然性、规律性的综合。例如，生命的本质，即蛋白体的存在方式就不能简单地归结为生命运动的某一规律。所谓把握事物的本质就是指，认识和把握事物产生的原因、固有的矛盾、发展的规律等。可见，要真正认识某一事物，归根到底就是认识这一事物的本质，而认识了事物的本质就达到了理性认识。换言之，感性认识阶段处于认识事物的现象的阶段，理性认识则处于把握了事物的本质的阶段。认识发展过程中的感性认识阶段和理性认识阶段就这样以认识事物的现象和认识事物的本质的不同而区别开来。

人们由对事物现象的认识上升到对事物本质的认识，即从感性认识上升到理性认识，其前提是必须全面客观地把握事物的现象。

只有通过现象才能认识事物的本质。而现象是丰富、生动、多变和易逝的，具有个别性和流动性，并不是抓住了某一现象，就能发现事物的本质；同时，人们的感性直观往往受观察者的知觉定势、知觉模式的影响，因而认识事物的现象也是有条件的。没有对事物现象的全面、客观的认识，就不可能认识事物的本质。就是I说，作为理性认识基础的感性认识，必须是对事物现象全面的、客观的认识。正I如毛泽东所说：“只有感觉的材料十分丰富（不是零碎不全）和合于实际（不是I错觉），才能根据这样的材料造出正确的概念和论理来。”①而辩证唯物主义认：认识论强调“考察的（不是实例， S

®《毛泽东选集》，2版，第1卷，280页

不是枝节之论，而是自在之物本身）”①。而客观性必然要求全面性，多角度、多侧面对事物进行全方位的考察，就需要必要的、大量的、足够的信息。只有这样，才能为实现由感性认识上升到理性认识创造前提。

g 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

要从感性认识上升到理性认识，关键是运用科学的思维方法对感性认识的材料进行加工和改造。

在占有了全面、客观的感性认识材料之后，重要的是用科学的思维方法对这些材料进行加工制作，也就是要用人的理性思维“消化”这些材料。毛泽东把这一过程概括为“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的过程。

“去粗取精”，是指对己经搜集到的大量感性材料进行分析、筛选，舍弃与本质无关的或关联度不大的现象，抓住与本质有紧密关联的现象。“去伪存真”，是指对感性材料进行分析、鉴别，舍弃假象，抓住真象。相对事物的本质而言，现象中存在着真象和假象的区别。真象是从正面表现和反映本质的现象，所以为“真”；假象是从反面歪曲地表现和反映本质的现象，所以为“伪”。可见，运用理性思维对感性材料进行加工制作，不仅要“去粗取精”，而且要“去伪存真”。“由此及彼”，是指把大量个别的感性材料联系起来思考，从总体上进行研究，从而发现隐藏在现象背后的事物之间的内在联系。“由表及里”是指透过事物表现出来的感性的具体的特征，抽象出事物内在的一般规定性，形成概念和判断的系统，达到对于事物的本质和规律的认识。这种“由表及里”同“去粗取精”、“去伪存真L“由此及彼”并不是相互分割的，而是相互联系、相互包含的。“由表及里”是对从感性认识上升到理性认识的加工制作过程的总括性要求，需要运用一系列程度不同而又相互联系、相互补充的科学方法。

感性认识和理性认识是认识过程中的两个不同的阶段，彼此相互区分又相互联系，二者之间不存在一条不可逾越的鸿沟。理性认识依赖于感性认识。从认识的内容和顺序上看，人们总是首先接触一个个事物的现象，得到一定数量的感性材料，然后运用科学的抽象思维，才能透过现象抓住本质，形成理性认识。这说明理性认识依赖于感性认识。同时，感性认识有待于发展深化为理性认识。认识的任务在于经过感觉而达到思维，达到对事物的本质、规律性的认识。为此，就必须由感性认识上升到理性认识。从感性认识而来的理性认识，表面看来离客观事物越来越远，实际上却反映了事物的全体和本质，因而更接近于真理，并反过来促进感性认识的发展。正如毛泽东所说：“我们的实践证明：感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”①

感性认识和理性认识是辩证统一的，割裂感性认识和理性认识的辩证关系就会犯唯理论和经验论的错误。唯理论否认感性认识的重要性，片面夸大理性认识的作用，认为理性认识不依赖于感性认识，而且只有理性认识才是可靠的。相反，经验论否认理性认识的重要性，片面夸大感性认识的作用，认为感性认识无须上升为理性认识。唯理论和经验论各执一端，在总体上都是错误的。在现代西方哲学中，逻辑实证主义一方面对经验科学做了唯心主义经验论的解释，认为一切经验科学的概念和命题的真假在于能否由经验来证实；另一方面又对理论科学，特别是对数学和逻辑学做了唯心主义唯理论的解释，认为它们的概念和命题不是来源于感觉经验，而是来源于人的理性的自由创造。实际上，这是把经验论和唯理论折中主义地加以混合，而且具有浓厚的形而上学倾向。

二、反思、建构与虚拟

人们之所以能通过认识的辩证运动实现对客观世界的能动的反映，就在于人的意识活动中包含着**加工**各种观念材料的**机制**，其中，思维所具有的**反思**和**建构**功能发挥着极其重要的作用。

“反思”的原意是指光的反射，作为哲学概念，反思是借用光反射的间接性意义，指不同于直接认识的间接认识。黑格尔曾经说过：“反思以思想的本身为内容，力求思想自觉其为思想。”黑格尔抓住了人的思维的特点，即人不仅能思维和思考，而且能对自身的思想或思考再进行思维、思考。换言之，人不仅思考对象，而且能够在思考对象的同时，反过来对这种思考再进行思考。这种再思反过来的思考，就是即反思。

反思不同于一般思维的地方，首先就在于它一般是在事情或过程发生之后进行的，是从事情的结果反过来思考事情的发生、发展，由结果追溯原因，分析事物何以发生，何以如此发生，等等。因此，反思也叫后思，或按马克思所说的，是“从后思索”。

事物发展特别是历史发展中的各种因素和关系，只有在其充分发展、充分展现后才能被充分认识，而其充分展现后己经否定了自身，转化为高级的东西了，所谓后思或从后思索，就是指对事物的分析遵循着一条同实际发展完全相反的道路，它是从已经完全确定的结果，完全确定的材料出发，是从结果反辩思过程、从现实透视历史，通过对过程和历史的透视由结果追溯原因，从而把握事唯物发展的规律性。由于对事物进行反思时，事物的发展己成为过去，只能凭借抽象主思维把事物置于现实的参考系中，剔除事物发展中的偶然性因素，从事物的典型的、成熟的形态出发研究事物。

其次，反思不同于一般思维的另一个地方就在于，一般思维是对各种感性材料进行加工制作，反思是对理性思维的结果再进行思维，是对思维的思维，因而是一种抽象化程度更高的理性思维。

由于一般思维和反思所面对的思维材料不同（一个是感性材料，另一个是已经加工过的思想材料），因而二者的活动特点、活动方式也不同。一般思维如何加工感性材料前面已经论述过，而反思则是以思想材料中既有的问题和矛盾作为逻辑的起点。具体地说，当反思开始工作时，它的面前已经先行地具有了各种思想材料、理论体系。理论体系一般表现为逻辑化、形式化的系统。科学史表明，理论体系的发展不再开始于经验事实的积累，而是始于问题。科学是从问题到问题而进步的，而且随着这种进步，问题的深度也在不断增加。

一般地说，理论体系中“问题”的产生有下述三种情况：一是产生于同一理论的内部，也就是说，即，旧的理论体系内部存在着逻辑矛盾，人们通过反思发现和批判这一矛盾而导致理论的发展；二是发生于两种不同的理论之间，两种理论可能都有各自的适用性，但它们无法最终统一起来，人们通过反思批判地审视这一矛盾，在新的基础上消除这两种理论之间的矛盾，从而推动理论发展；三是发生于新的实验观测事实与旧的理论体系之间，此时，用旧的理论无法圆满解释新的实验事实，或者进行解释必须增加许多补充性假设，结果使原有理论原则遭到破坏，因此必须反思，对原有理论体系进行批判性改造和构造，使问题得到解决。人们对客观世界的认识在问题——反思——新的问题——新的反思的过程中不断得到深化和发展，使理论体系不断得到完善。

最后，反思思维不同于一般思维的地方还在于，反思可以通过思维再进行思维，发现思维的偏差，并对这种偏差进行校正，从而使思维操作得以正常进行。

人们面对未知的事物、对象，想要发现它的内在本质和规律，需要进行思维“探险”。人对某一事物思维的最终结果和所要达到的目的，在其起始时往往并不清晰。为了实现所预想的结果和达到预想的目的，在思维过程中，必须具有对思维不断进行校正的机制，不断进行目的与方向的调整和校正。在这种思维调整校正的机制中，反思对思维进程具有反省和审视的功能，能够把思维的每一具体结果同思维所要达到的目的进行对照，并将这一思维结果的信息反馈到思维的起点，从而发现思维的偏差，进而校正这种偏差。人的思维就在这种目的与结果不断的反馈、纠错和校正的过程中不断发展着。

由此可见，反思是主体以自己的思维为对象或内容的思考，表现为人对思索过程反过来的思索，这是一种从后思维、间接性思维、批判性思维和校正纠偏式思维，是人对客观世界进行能动反映的不可缺少的部分。

在认识过程中，不仅有反思性的思维，而且还有**建构**性的思维。所谓建构，一般有两方面的含义：从认识发生学的角度看，是指人的认识结构的建立或构造的过程；从认识过程的角度看，是指主体在思维中对客体信息的建构或重构的过程。二者密切联系，都同认识过程中的信息加工机制有关。

首先，看主体认识结构的建构。这里的认识结构是指主体自身由各种认识能力要素所组成的结构，它是主体观念把握客体的重要条件。人的大脑不是“白板”，人形成认识的过程也不是像行为主义的“刺激——反应”公式那样被动映现客体，而是凭借人的认识结构能动地吸收、改造客体的信息。人的认识结构以自身的神经生理系统作为其生物性的基础，但认识结构并不等于人脑在种系进化过程中形成的生物性结构。人脑在生物结构的基础上，还随着实践活动逐步形成和发展起来了自己所特有的信息性结构，它是一个发达的信息加工系统，能够以思维操作的方式加工各种复杂的信息。

在人与外界事物打交道的实践过程中，认识活动不断地反复进行，关于某类事物的信息反复地同人的神经系统发生相互作用，通过无数次相似性的重演，就会以符号信息的方式积淀在人的神经系统的结构之中，作为背景知识储存起来，形成人脑中所特有的背景信息性结构，同时，人们又凭借这种信息性结构去吸收和加工客体信息从而认识客体。更重要的是，人们在不断从事实践和认识活动的过程中，：不仅对外界事物的认识越来越扩大和深入，其信息背景知识也在不断地丰富和更新，信息背景结构因此也处于不断的“建构”或“重构”之中。

其次，看主体对所获得的客体信息的建构。这种建构所指的是，主体凭借大脑中社会地形成的信息性结构，对所获取的信息在选择、加工、改造的基础上，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信息系统的过程。在具体的认识过程中，主体对客体信息的这种“建构”或“重构”起着十分重要的作用。主体思维对客体信息的选择取舍和加工制作，最后都必须通过“建构”或“重构”这一环节，才能实现主体以观念形式反映客体的要求。这种“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，它表明，认识绝非是客体在主体头脑中的直接映现，而必须通过主体的重新组织、重新构造，才能成为反映者头脑中的映象。

更重要的是，建构的功能还体现在思维的逻辑运动中。在思维的逻辑运动中存在着两条方向相反的道路，第一条道路是“完整的表象蒸发为抽象的规定”，第二条道路是“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”。这两条道路首尾相接，构成“具体——抽象——具体”的否定之否定过程，这也就是对事物本质的完整的认识过程。认识运动的这一逻辑行程同思维的建构机制是紧密地联系在一起的。在思维行程的第一条道路上，主体是用抽象思维对客体信息进行选择、提炼、抽取，形成组建观念系统的“建筑材料”或基本单元；在思维行程的第二条道路上，主体则是把这些“建筑材料”按照主体观念把握客体的客观要求建构成为观念系统的理论大厦，即把客体在思维中“建构”出来。（如果说反思具有批判性、反省性，建构则具有建设性、构造性，二者相互结合、相互补充共同完成着主体观念把握客体的活动。）

由于主体是凭借自己的思维结构、思维定势并发挥主观能动性与创造性对客体信息进行能动的建构，所以，这样建立起来的观念映象可能正确地反映客体，也可能歪曲地反映客体。这就要求认识主体遵循实践与认识的规律，尊重客体存在和发展的规律，把“建构”建立在符合客观性要求的基础上，并随时用实践来检验观念建构物的客观性与正确性。认识的过程表明，对客体信息的一次性建构，往往不能获得关于客体的真实的、正确的认识，主体必须利用大脑作为信息加工系统所具有的输出和反馈的功能，使认识向社会开放，向实践开放，不断地调整自己的认识结构，不断地修正和完善自己的认识成果，才能实现主体对于客体的相符性反映。

可以看出，反思与建构是思维与认识过程的内在机制，在主体观念反映客体的过程中，反思与建构是使人的认识形成和发展，使人的理性认识不断深化的条件和保证。反思、建构与反映并不是对立或相反的，二者作为反映的一种内在规定，保证着主体观念把握客体的活动能动、有序、积极地进行。对反思、建构的考察，深化了人们对认识辩证运动的理解，生动地体现出认识运动的中介性、复杂性和辩证性。

对数字化时代的哲学思考，导致虚拟哲学的产生。我国哲学界己开始对“虚拟”问题进行哲学思考，探讨着“虚拟”的内涵、实质和特点等问题。“虚拟”用人化的形式，用数字化来建构、完成和表达对象，己经超出了语言符号的思维空间，具有一些新的特点，从而成为哲学研究的前沿性问题之一。

认识活动中的建构与虚拟有着密切的关系。虚拟与反映的关系因此成为数字化时代哲学讨论的一个热门问题。“虚拟”以数字化建构、合成对象，虽有一些新的特点而不同于语言、符号的表达形式，但它仍然是以“反映”为其基础的。实际上，马克思在《资本论》中就已明确提出“虚拟经济”这一概念，并对此进行了详尽的分析，指出股票、债务、不动产抵押等虚拟经济本身并不具有价值，但它们可以通过循环运动产生利润。目前，世界虚拟经济的规模己是实体经济的五倍。从哲学上看，虚拟就是以“代码”的形式来表达和合成事物及其功能。人对世界的虚拟过程随着人化的表达形式的发展而不断发展，比如传统的虚拟是以语言、符号形式来表达，而现代虚拟则发展出数字化的表达方式，将来还会有新的虚拟方式产生出来。但是，不管人的虚拟方式发生什么样的变化，虚拟是立足于反映基础之上的人的能动性的高度体现这一本质特征不会变。例如，高级电脑“深蓝”战胜了世界顶级国际象棋大师，由此并不能得出结论，认为数字化战胜了人，因为数字化是人的创造，“深蓝”战胜国际象棋大师的“软件”是人创造的，“深蓝”只不过是执行了人的指令，而“深蓝”的软件创造过程是建立在下棋这一活动的深刻反映之上的，是对全人类下棋活动的总结和概括。同样，数字化的其他虚拟也是建立在人对世界的各种反映的基础之上的，离开了人对世界的反映这一基础，人的认识的能动性包括虚拟也就失去了本身存在的基础。

“虚拟”问题表明随着实践的发展，不断调整、更新和完善人的思维结构、思维定势的重要性。由于主体对客体信息的组织、建构，虚拟不能脱离自己已有的思维结构、思维定势，而这种思维结构、思维定势又是在过去经验的基础上形成的，因此，认识应向实践开放，认识的主体应以实践为基础不断调整和更新自己的思维结构，m不断修正和完善自己的认识成果，从而实现主体对于客体的能动的反映与建构。这一过程也就是认识的辩证运动过程。

二、语言、符号与认识

感性直观和理性思维都是发生于人脑中的观念活动，是主体从客体中获取信息、传输信息、加工信息的过程，但是，移入人脑中的客体信息必须取得一种适合主体需要，能为主体思维所把握和操作的恰当表现形式。这种恰当的表现形式就是语言符号。语言符号是人所特有的认识中介和认识工具，是按一定的规则表达和交流思想意义的符号系统。它首先是表达一定客体的意义、指称一定客物体的，是客体意义的“代码”，即以符号的形式对客体的意义所作出的约定俗成的共同规定。语言符号作为认识的中介和工具，不仅产生了语言同客体的语义关系，而且产生了语言同主体的语用关系以及语言同语言之间的关系，即“符号”与“符号”的结合关系。(人们通过语言符号的结合，在思维中操作客体，使人能够认识事物的普遍主性，使人的反映活动不仅能够进行生动的直观，而且能够进行抽象的思维，从而形成原了与动物的反映方式不同的人的认识活动。)在一定意义上说，（人是使用符号的动物。）语言符号在人的认识活动中的作用主要体现在三个方面：

第一，语言符号的运用使主体和客体之间的信息变换成为可能。

在认识过程中，主体和客体之间发生以实践为基础的信息的相互作用。具体地说，主体首先是通过认识工具以及感官的作用，把客体以物理、化学等形式表现出来的信息转化为能被主体感官所接收的信息。这就是主体对客体进行“生动直观”的过程。问题在于，人们如何从大量的信息中区分和选取出适当的、为自己所需要的信息。这里，语言符号起着十分重要的作用。语言符号在时间上具有一定程度的永久性，在空间内具有一定程度的分立性。运用语言符号，可以把那些在空间上具有不确定性、模糊性和在时间上具有不稳定性、变易性、短暂性的客体，当做具有确定性、同一性和稳定性、持久性的客体加以把握。这是主体反映客体的必要条件。

例如，每个物体所发出的颜色的信息都是连续的、变化的、有差异的，因而是不确定的。为了认识和区分物体的不同颜色，必须规定某一信息单位作为认识的基本“份额”。更重要的是，在不同的情况下，应当选取什么样的信息单位作为认识的最小份额是不同的。具体地说，当我们需要区分几种不同颜色的时候，“蓝”、“绿”、“黄”就是必须区分的视觉信息的基本单位，为此需要与这一信息单位相对应的语词来指称它。如果客体向主体发出了某种颜色的信息，而主体没有相应的语词来表征这一信息；人们就不能把客体的这一信息分离、提取和接收过来。可见，语词作为表达客体信息的基本单位，在主体和客体信息变换的过程中起着信息规范和信息约束的作用，一旦作为认识的最小份额的信息被某一语言符号确定下来，客体的信息就转化为代码信息，此时语词代替了具体事物，人们由此可以对客观事物进行观念把握以及思维加工。

第二，语言符号是主体进行思维操作的有效形式。

语言符号是一种意义符号，它是各种抽象概念的物质载体，包括一系列的符号单元（符号元素），它们代表着客体的各种规定、多个方面以及它们之间的各种关系。运用语言符号可以把具有许多规定的综合的、多方面统一的客体在思维中分解开来，以编码的方式对这些代表一定信息内容的语言符号进行思维操作，并进而通过对符号单元的联系、组合来实现对于客体的反映。进一步说，人们根据符号的意义，按照一定的逻辑规则和逻辑程序，对意义符号单元进行组合和再组合，建立起一种有严密逻辑结构的意义符号系统，就会形成关于客体的知识或理论。由语言符号所表达的各种概念、范畴是对某类事物共性的概括和抽象，它是人们进行逻辑思维的基本单元，就像人们利用数学上的语言符号抽象和推演出现实世界的各种数量关系一样，人们利用表达概念的语言符号进行逻辑推演，就会使思维从具体上升到抽象，揭示出客观世界的内在的联系与关系。

第三，语言符号是表达和交流认识成果的基本手段。

认识不仅表现为主体对客体信息的编码、组合等逻辑推演的活动，而且通过交流和交往取得社会的和公共的形式，从而使认识得到交流和扩大，语言是“思想的直接现实”，人们通过语言使思想获得了共同的表达方式，使认识超出了个体经验的狭隘范围。正因为如此，个人通过掌握语言符号不仅掌握了人类的历史经验，而且也掌握了相距遥远的他人的经验，从而大大提高了人们对外部世界的反映能力。人类思维活动的成果必须借助于语言表达出来，并通过交流和交往才能在社会中传播，被社会认同，成为全人类的文化成果；思想也只有通过语言以感性形式展现出来，才能被人们所理解，才能变成指导人们行动的实际力量，从而转化为现实。

第四，语言符号是人类认识成果得以保存、延续的基本手段。

语言可分为有声语言与无声语言、书面语言与口头语言、自然语言与人工语言等多种形式。不同形式的语言有不同的作用和功能。语言是从自然语言发展出来的，随着语言的发展，产生了和思维同时进行并作为思维形式和手段的无声语言以及作为认识成果记载、传播手段的书面语言。语言符号，尤其是书面语言，是人的认识或知识的独特的物质表现形式，是人的认识或知识的存在形式。正如马克思和恩格斯所说的，语言是一种实践的、既为别人存在因而也为我自身而存在的、现实的意识。 |

随着图书的出现以及书面语言的发展，人类形成了一个特有的世界，这就1是波普尔所说的“客观知识世界”。在波普尔看来，“客观知识世界”是一个不同于“世界1”（物理世界）和“世界2”（主观精神世界）的“世界3”，即m以各种形式表现出来的对象化、客观化的知识世界。波普尔认为，“客观知识世界”

* 是人类文明得以保存、延续的根本保证。波普尔把“客观知识世界”看做独立自存|并可以自我发展的世界，无疑是错误的，但他看到了知识的对象化形式及其重要作»用，这一思想有其合理性。具体地说，人类的个体无疑会死亡和消失，但这些个体
* 所取得的认识成果由于语言文字的记载而进A“客观知识世界”，得以保存、延续II和发展，从而不会消失。

i 总之，人的认识活动自始至终都有语言的参与，语言符号是社会的人进行认识活动、表达认识成果、进行思维操作的感性手段、感性工具。语言符号和人的认识具有共同的来源并在相互作用中共同发展，二者己成为不可分割的统一体。

四、非理性因素在认识过程中的作用

在人的认识过程中，并非只有理性、理智和逻辑的因素起作用。当我们说人是一种有理性的社会存在物时，是就其主导的方面来说的，即在人的认识活动、认识过程中理性因素起主要作用。这正是人高于动物之处。但这并不意味着否认人的非理性因素在认识过程中的作用，更不是说非理性因素对认识只起干扰和破坏的作用。实际上，人作为认识的主体是一个有意志、有情感并有认知能力的统一整体，人的任何心理因素包括非理性因素必然会参与到认识活动中，对认识的形成与发展发生作用。

所谓“非理性”的因素，有狭义和广义两种含义。狭义地说，在知、情、意这三类意识要素中，“知”包括主体的理性直观、理性思维等能力，属于理性因素；“情和“意”包括动机、欲望、信仰、习惯、本能等，这些精神要素一般不以理性思维为基础，在主体结构中属于非理智、非认知的方面，因而被称为“非理性”的因素。广义地看，“非理性”因素还包括认识能力中不能被逻辑思维的概念所包含的主体心理形式，如幻想、想像、猜测、顿悟、直觉、灵感等，也包含在“非理性”因素中。因此，**非理性因素**可分为**两类**，前一类不属于人的认识能力，而是作为一种精神力量渗透到主体的认识和实践活动中，并对其发生影响；后一类虽属人的认识能力，但它同逻辑的、自觉的理性思维相比，具有不自觉的、非逻辑性等特点，因而在广义上也属于“非理性”的因素。

作用：情感、意志、欲望和需要等非理性因素本身虽不属于人的认识能力，但对人的认识活动的发动与停止、对主体认识能力的发挥与抑制起着重要的控制和调节的作用。

情感因素对人的认识进程具有重要的影响。人的活动总有情感的因素贯穿其中，并受到情感的激发或抑制。认识活动也不例外。积极的情感推动认识活动发展。注入了活力和生气，对认识的发展是一种推动的力量。马克思也曾指出：激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量。人的“求知欲”，对事物的追求、兴趣、好奇心，都同人的情感或情绪有密切的关系。当人们的情感与其所从事的认识活动发生共鸣时，认识就会受到情感的激化，从而激发人的认识潜能，加速认识的进行。反之，当人对从事某种认识活动缺少热情和情感，或情绪懈怠、消沉时，人的认识能力就受到抑制，认识进程就受到影响。激情可以打破思维的平静，使人爆发出智慧的火花，但过度的激情也可能意味着使人失去理智，造成思维的混乱或违反逻辑。因此，要发挥情感对认识进程的积极作用，就需要正确把握情感，对其进行调节和控制。

意志对认识的进行也是一种激发和调控因素，是认识活动的支撑力量和推动力量。认识活动的进行不能缺少人的意志努力，特别是面对复杂的认识对象或在科学研究的过程中，往往需要以百折不挠、坚忍不拔的意志去克服重重困难，实现某种目标、理想。“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”①意志不但是人为实现某种目的而克服障碍或困难的主观条件，而且对调控人的情感也起着重要的作用。在人的认识活动中，意志以目的性和自觉性的特点把理智和情感、冷静和激情统一起来，用理智调控情感，又用情感激活理智，从而使主体能在困难的条件下，排除外在的和内在的干扰，甚至承受一定的痛苦和牺牲，去实现自己的目的和理想。

情感、意志等非理性因素之间是相互作用、相互影响的，同时，这些非理性因素又同理性因素相互作用、相互影响。非理性的因素对理性因素起着动力调控的作用，同时，非理性因素又受到理性因素的制约。情感、意志等非理性因素就是这样通过推动、激发、调控人的理智和智能而影响、作用于人的认识过程的。 m

幻想、想像、直觉、灵感等以非逻辑形式出现的非理性因素，是人的认识能；认力的一部分。在认识过程中，它们和逻辑形式相互作用、相互补充，X寸认识的|

形

发展起着重要作用。 |

在认识过程中，归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体等逻辑思维方法 |

a

程

的运用是十分重要的，但不能由此把认识过程仅仅理解为思维的逻辑加工过程。往往有这样的情况，人们不是靠掌握了全部事实材料（这几乎是不可能的）再进行逻辑推理，而是凭借少量事实的启发，通过创造性的联想，运用大胆的想像和“幻想”，实现对事物的本质、结构或规律的认识。这时，幻想、想像就起着不可缺少的作用。科学史上的许多发现发明都不只是对实验现象、实验数据进行逻辑分析而产生的，而往往需要在实验和逻辑分析的基础上借助想像。凯库勒提出苯具有环状结构，爱因斯坦创立狭义和广义相对论，都是这方面的极好例子。列宁认为，“幻想是极其可贵的品质”，他指出：有人认为，“只有诗人才需要想象，这是没有道理的，这是愚蠢的偏见！甚至在数学上也需要想象，甚至微积分的发现没有想象也是不可能的”①。科学发展史表明，列宁的这一观点是正确和深刻的。

当然，想像（包括直觉、幻想）等非逻辑的思维活动不能脱离概念、判断、推理等理性思维形式和逻辑思维活动单独进行，而必须以一定的逻辑思维活动为基础。往往有这样的情况，人们经过长期紧张的理性思考想要寻求某一问题的答案，但往往百思不得其解。而此时人的思维实际上是处于高度兴奋、集中的状态，正是这种理性思维的积极运作给想像、灵感的出现提供了可能性。这时出现的某种偶发性事件往往会成为思维的契机，使认识者突然感到豁然开朗、顿然醒悟，一下子抓住了事物的症结，找到了问题的答案。因此，直觉不是凭空产生的。

认识运动的辩证性表现在：认识的发展既不是单纯的按逻辑程序循序渐进的过程，也不是单纯的无逻辑或非逻辑的跳跃的过程，而是逻辑的循序渐进过程和非逻辑的跳跃上升过程的有机统一。逻辑因素与非逻辑因素在认识过程中相互作用、相互补充，共同促成认识由感性向理性、由现象向本质的飞跃。马克思主义认识论并不否认而是确认非理性因素在认识中的作用，既看到非理性因素的积极作用，又看到它可能产生的消极作用。与非理性主义不同，马克思主义哲学强调非理性因素要受理性因素的制约，强调人应当在理性因素的主导下发挥非理性因素的积极作用，而非理性主义把非理性因素看做人的本质，把人的感觉、欲望、情绪、本能等看成是决定一切的东西，并且否定或贬抑人的理性、理性思维的作用，对非理性、非逻辑的东西做了唯心主义、神秘主义的解释。马克思主义哲学承认人的非理性因素及其作用，但不是非理性主义，而且与非理性主义有本质区别。

①《列宁全集》，中文2版，第43卷，122页，北京，人民出版社，1987。

五、从理性认识到实践

从**感性认识**上升**到理性认识**，使人的认识实现了从现象到本质的飞跃。然而，认识的运动并没有就此结束，要实现完整的认识过程，还必须由理论再回到实践中去。从**理性认识**到实践是认识的又一次意义更为重大的飞跃。

由理性认识向实践飞跃之所以必要，从根本上说，就在于通过这次飞跃使认识物化或对象化，使精神力量转化为物质力量。

具体地说，第一，这是理性认识本身的要求。人的全部活动无非是认识世界和改造世界，或者说，一是在实践中形成思想，一是在实践中实现思想，这是相互联系的两次飞跃。第一次飞跃是第二次飞跃的准备，第二次飞跃是第一次飞跃的归宿。形成理性认识并不是认识的目的，认识的目的是实现改造世界的任务。

第二，这是实践本身的要求。没有正确理论指导的实践是盲目的实践，只有在正确的理论指导下，才能自觉地实现改造世界的目的。

第三，在实践中获得的理性认识，还需要在实践中进行检验，加以修正、补充和发展。

理论和实践是一对矛盾，理论向实践的转化同一切矛盾双方的转化一样，是在一定条件下实现的。换言之，从理性认识向实践的飞跃需要特定的条件，具有特定的途径。

首先，从实际出发，坚持一般理论和具体实践相结合的原则。认识对实践的依赖关系，不仅表现在理论产生于实践的过程中，而且也表现于理性认识指导实践的过程中。理论反映的是事物的本质和规律，是关于一般性的东西。只有把一般性的理论和具体实践结合起来，坚持从实际出发，理论才能发挥自己的指导作用，并随着实践的发展而不断得到发展。

其次，认识主体必须把关于客观事物本质和规律的认识同主体自身的利益、需要和要求结合起来，确定主体对客体进行实际改造的目的和方式。要使理论向实践转化，根本目的是为了改变事物的现成形式，以满足自己的需要。为此，主体必须以对客观事物的事实性认识为基础，对客体的价值即它对人而言的有用性及其作用之大小作出科学的评价，从而确定主体对于客体进行实践把握的目的和方式。可见，为了实现由认识向实践的飞跃，不仅要实现一般理论和具体实践的统一，而且要把客观事物的尺度同人的需要的尺度结合和统一起来，在观念中建立起理想客体，即形成实践观念。

最后，还必须考虑实践手段、实践条件的制约性，把理论的正确性与实践的可行性有机地结合起来。一般地说，指导实践的理性认识应当是正确的（相对意义上），这是实现由理性认识向实践飞跃的前提。但是，正确的理论要能在实践中得到应用，必须具有适当的手段和条件。例如，质能关系式的发现，揭示了人类利用能源的远景，但要实际利用这一规律，还必须有能使原子发生裂变或聚变的复杂技术装置。因此，为了使理论向实践转化，主体必须根据实际拥有的物质条件，并根据不断变化的情况，为实践提供具体的观念模型。实践的观念模型也就是行动中的实践方案，它体现了合规律性、合目的性与现实可行性的有机结合。在对自然的改造中，人们通过创造相应的技术、工艺对基础理论进行开发和应用研究；在社会活动中，人们通过制定各种政策、方针、计划来实现某种战略意图，都属于为实践提供观念模型。这种观念模型一方面仍属于观念性的东西，因而是一种特殊类型的认识；另一方面又不同于抽象的理论，因而带有行动的特点，己经接近于向实践的融合与转化。

人们在实践基础上把感性认识上升到理性认识，又用理性认识指导实践，并在实践中检验和发展认识，这是一个实践—认识—再实践的过程，也是认识形成和发展的过程。但是，实践和认识的矛盾运动并不是通过一次循环就能完成的，它还要经过“实践、认识、再实践、再认识”这种循环往复以至无穷的不断发展过程。

由于主客观条件的限制，人们对复杂事物的认识要经历由实践到认识、由认识到实践的多次反复、多次循环才能完成。从具体的认识过程看，某一思想、理论、计划、方案等，经过多次反复和循环，在实践中达到了预想的结果，就算是完成了。然而，对于过程的推移而言，认识运动还没有完成。这是因为，物质世界及其发展是无限的：从时间上说，一过程向另一过程的推移是无限的；从空间上说，物质结构的层次，事物之间的联系也是无限的。认识和实践的对象的无限性决定了实践和认识也必然是一个不断深入无限发展的过程。

认识运动的这种反复性和无限性，表现为波浪式的前进运动或螺旋式的上升运动。从形式上看，认识的发展是认识和实践之不断分离和重合的反复循环；从内容上看，认识的每一次循环都进到了高一级或深一层的程度。也就是说，经过一次实践与认识的循环，人们对客观世界的认识就上升了一个水平和层次；通过实践与认识的反复循环，认识就像螺旋曲线一样无限地发展和上升。正是在这种认识运动的过程中，人们通过相对认识绝对，通过有限认识无限，不断地接近客观真理。

认识的辩证运动，也就是主观和客观、理论和实践的矛盾运动过程，认识的任务就是求得它们之间的具体的历史的统一。这个统一应是具体的，就是说主观认识要同一定时间、地点、条件下的实际相符合；这个统一应是历史的，就是说主观认识要同不断发展变化着的实际相适应。（具体的历史的统一要求人们：当实践的具体过程己经向前推移的时候，主观认识就应当随之而转变，如果主观认识仍然停留在原来的阶段上，就会犯思想落后于实际的错误；

当实践的具体过程尚未结束，原有的矛盾尚未得到充分展开，向另一具体过程推移转变的条件还不具备的时候，如果硬要强制推移，把将来才能做的事情勉强拿到现在来做，企图超越历史阶段，就会犯冒险主义的错误。这正是实际活动中的“左”或右的错误的重要思想根源。)“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的’左’的或右的错误思想。”①

马克思主义认识论和无产阶级政党的群众路线是一致的。“实践、认识、再实践、再认识”的反复循环和无限发展，既是惟一科学的认识路线，也是惟一科学的工作路线。“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确，然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”②毛泽东把认识论化为群众路线，使二者紧密地结合起来，这是对马克思主义认识论的重要贡献。尊重群众的实践，坚持群众路线，就是尊重唯物论，尊重辩证法，贯彻辩证唯物主义的认识论。

第十章 认识活动与思维方法

活动与思维方法密切相关。思维方法是认识史的结晶，是人们正确认识世界的中介，是理性思维的工具。为了提高主体的认识能力，就要理解思维方法在认识活动中的作用，掌握正确的思维方法，特别是辩证思维的基本方法和当代科学方法。

第一节 认识活动中的思维方法

从哲学的高度来把握思维方法，就要理解思维方法的本质及其在认识中的能动作用。对于这一问题的解答，归根结底在于理解方法论与辩证法、认识论的一致。**辩证法与认识论、方法论的高度统一，是马克思主义哲学的基本特点，也是实践的理论反映。**我们要从人类实践史、哲学史以及认识论和方法论的发展史来把握辩证法与认识论、方法论的关系，深刻理解方法论也就是认识论和辩证法。一、辩证法、认识论和方法论

（在马克思主义哲学产生之前，辩证法、认识论、方法论三者的关系从未得到真正科学的解决。马克思以前的哲学家通當把哲学划分为本体论、认识论和逻辑学（含方法论）三个部分。本体论是关于存在的学说;研究世界的本原及其规律；认识论是关于认识的学说，研究认识的本质、认识的能力、认识的源泉、认识的过程、认识的作用等问题；逻辑学是关于理论思维的学说，研究思维的逻辑形式、逻辑规律以及思维方法。）在黑格尔的哲学体系中，这三个部分总的说来是互不相关、各自独立的。黑格尔在哲学史上第一次提出了辩证法、认识论、逻辑学三者相一致的思想，但由于黑格尔哲学是以所谓的绝对精神为其基础的，所以并没有真正科学地解决这一问题。

（马克思主义哲学以科学的实践观为基础，实现了唯物论与辩证法、唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，从而科学地解决了辩证法、认识论、逻辑学三者一致的问题。从辩证法、认识论、逻辑学三者的内容来看，它们一致的基础是客观辩证法；从三者何以能够联结、统一在一起来看，它们一致的基础是社会实践。）

（辩证法与认识论具有一致性，）在一定意义上说，辩证法也就是认识论。列宁指出：“辩证法，按照马克思的理解，同样也根据黑格尔的看法，其本身包括现在称之为认识论的内容。”①“辩证法專學母（黑格尔和）马克思主义的认识论。”②...

（第一，辩证法为科学的认识论奠定了前提和出发点。唯物辩证法揭示出认识对象的客观的、辩证的性质，揭示出认识发生和发展的社会形式和机制，从而为科学认识论的确立奠定了前提和出发点。）认识论是关于认识的理论，但不能就认识本身来研究认识，必须把认识同认识的对象、社会发展以及实践的发展联系起来加以研究。离开了唯物辩证法对认识基础、认识对象、认识动力的揭示，认识论就没有自己存在的基础。

（第二，辩证法的规律贯穿于认识的全过程。辩证法是人类认识本身所固有的。第人的认识是物质世界辩证发展的产物和反映，因此，认识的本性必然同物质世界的辩证本性相一致。）唯物辩证法所揭示的一般规律，同样也是认识发展的规律。认识论所阐明的主观和客观、主体和客体、认识和实践、感性和理性、相对真理和绝对真理等一系列关系，无不都是辩证法的规律，特别是对立统一规律的表现。所以，（辩证法又是认识论的基本内容。离开了辩证法，人们就无法全面把握认识论的内容。旧唯物主义的根本缺陷之一，就是不能把辩证法应用于反映论，应用于认识的过程。而把辩证法贯彻于反映论和认识的过程，则是辩证唯物主义认识论的标志之一。）

（第三，辩证法作为一门科学也离不开认识论。唯物辩证法的真理性和力量只有用认识发展的全部历史才能证明。）辩证法既然贯穿于人类认识的全过程，既然是人的认识所固有的，那么，它的内容的丰富性，它的正确性和生命力，就必须由全部人类的实践史、科学史、认识史来检验。离开了认识论所揭示的人类认识的历史，辩证法作为一门科学就不能确立和证实，同时，辩证法的发展及其新范畴的产生，也必须由新的认识来不断丰富和补充。以辩证法的现代发展为例，它总是要以新的认识成果，诸如系统与要素、结构与功能、有序与无序等认识成果不断丰富自己的内容。

（辩证法与方法论同样具有一致性。一方面，思维方法不是凭空产生的，它本质上是辩证法所揭示的规律在人脑中的内化。）辩证法是全部思维方法的原型，它的所有规律和范畴都具有方法的功能。思维方法无不受辩证法规律的支配，没有辩证法规律和范畴所揭示的具体内容，一切科学概念、判断、推理和思维方法就没有现实基础，因而也就无法形成。离开了辩证法，也就没有科学的方法论。（另一方面，）辩证法若不能转化为方法论，不能成为把握现实的认识方法，它就既没有产生的必要和可能，也没有存在的价值。（辩证法所揭示的规律和范畴的重要意义，不仅在于它反映了客观世界本身的规律性，而且在于它为人们提供了认识世界和改造世界的科学方法。唯物辩证法既是科学的世界观同时又是科学的方法论。辩证法只有同时作为方法论，才不仅具有理论意义，而且具有实践意义。）

（从更深层次上把握辩证法、认识论和方法论的一致，就要分析认识论、方法论以及实践的社会历史形式。）

（认识论是研究人类认识的本质及其发展过程的理论。）无论在东方还是在西方，认识论在古代哲学中就己产生。从总体上看，古代认识论的研究还是直观的和模糊的，并且从属于本体论的研究。只是到了近代，认识论才在西方哲学中占居中心地位，甚至成为构造哲学体系的出发点。在认识论中，自我和外部世界、感性和理性的关系，成为讨论的主要问题。由于出发点和方法的不同，形成了经验论和唯理论两种流派。经验论主张一切从经验出发，强调从个别到一般的归纳方法；唯理论推崇理性，否认归纳法，主张演绎法。经验论和唯理论各执一端，共同的弊病就是不能把辩证法贯彻于认识过程之中，德国古典哲学家康德看到了经验论和唯理论各自的片面性，试图用“先天综合判断”将感性认识和理性认识结合起来，但实际上是用折中主义的办法把唯理论和经验论的观点糅合在一起，并没有真正克服它们的缺点。黑格尔把辩证法与认识论结合在一起，力图解决感性和理性的关系问题，但他却把辩证法与认识论一起奠定于绝对精神的神秘运动之上，因而也没有真正解决辩证法与认识论的关系。（马克思主义哲学通过对哲学史以及认识论史的反思和总结，立足于科学的实践观，从辩证唯物主义和历史唯物主义统一的视角，科学地解决了辩证法与认识论相统一的问题。辩证法也就是认识论这一马克思主义哲学的基本观点，实际上是对哲学史以及认识论发展史批判继承的结果。）

与方法论不同，在古代哲学中，方法论不是一个独立的分支。尽管亚里士多德的《工具论》和《形而上学》是有关方法的重要文献，但还没有上升到专门的方法论。方法论是与近代工业和科学的发展分不开的。由于科学和工业发展的需要，哲学作为方法论的意义才被突出出来。但是，近代的方法论是沿着经验归纳法和理性演绎法两个不同的方向发展的，形成经验论和唯理论两个对立的方法系统。这两种对立的方法系统有一个共同的错误，就是割裂了方法之间相互联结、相互转化的辩证关系。经过黑格尔唯心主义辩证法这个中介，辩证法与方法论统一起来。（马克思主义哲学在批判旧唯物主义和唯心主义哲学的基础上，唯物而辩证地确立了辩证法与方法论相统一的基本原则。）

从认识论和方法论发展的历史中，我们不难得出结论，（辩证法与认识论、方法论的一致是社会历史的产物，是现代化实践的产物。）在古代，认识论与方法论的辩证本性鲜明地呈现在人们面前，在科学积累了大量的实证知识材料之后，必须在每一个领域以及相关的领域系统地依据材料的内在联系加以整理。此时只有运用辩证法才能为自然界和社会中所发生的过程，为自然、社会和人的普遍联系，为从一个研究领域到另一个研究领域的过渡提供正确的说明。只有在这样的历史条件下，辩证法、认识论、方法论的一致才成为一个现实的理论问题。（马克思主义哲学的辩证法、认识法、方法论三者一致的观点正是适应实践和理论发展的需要而产生的。在当代，由于实践活动进入智能化、信息化的高科技阶段，辩证法与认识论、方法论的一致具有更重要的意义。）

二、思维方法的本质及其在认识中的作用

在把握思维方法的本质之前，我们先要区分方法与思维方法这两个概 念。方法是指为解决理论、实践、日常生活的特定任务所采用的一定的途径、手段和办法，如工作方法、管理方法、领导方法、技能方法、认识方法、思维方法等。思维方法则是主体观念地把握客体的一种认识工具系统。哲学所研究的思维方法是指理论思维方法，是以揭示事物的本质和规律为目的所进行的理性认识的方法。

思维方法不是纯粹的客观知识。在客观世界中，我们可以找到与知识相对应的实体，诸如原子、场、劳动对象、生产工具等，但找不到诸如“比较”、“分析”、“综合”、“抽象”等方法的实体。思维方法本质上是主体化了的客观规律，是在客观规律基础上依据主体需要而形成的思维规则、工具和手段。因此，思维方法最重要的特征就是中介性，通过思维方法，思维主体与思维客体、主观与客观相互联结、相互贯通，从而搭起主体客体化和客体主体化双向运动的桥梁。

思维方法具有客观性与主观性的双重特征：

一方面，任何思维方法都具有**客观性**。思维方法的原型是事物之间的相互关系和客观规律，是规则化、主体化了的客观规律和关系。例如，比较法是客观事物统一性和多样性关系的反映，有统一性才有“同”，有多样性才有“异”这才有“异中求同”和“同中求异”的比较法。一般和个别的关系则是归纳法和演绎法的原型。思维方法最切近的现实基础是实践活动，思维方法的客观性直接来源于实践活动的客观性。思维的“逻辑的式”归根结底来自人们亿万次重复的“行为的式”，是先有实践的逻辑，然后才升华为思维的逻辑。实践活动的规模和水平，实践方式的先进程度，决定着人们思维方法的发展程度。

另一方面，思维方法又具有**主观性。**仅仅有客观性还不能构成思维方法，客观世界的规律和人类的实践活动只是提供了思维方法的原型和依据，还不是思维方法本身。客观规律和实践活劫只有内化于人的头脑中，转化为思维活动的规律，通过主规的、逻辑的形式同人的自觉的精神活动相联系，才能成为科学的思维方法。思维方法不仅是被人们认识了的客观规律，而且是主体依据这些规律经过主观制作和建构而形成的思维规则、程序、步骤和手段等。

可见，思维方法不能违背而必须符合客观规律，从而有其客观的方面。但它又不是纯客观的东西，而是思维主体总结和概括出来的思考问题的规则，是属于主体而非客体的认识行为，从而又有其主观的方面。

思维方法具有**层次性**。按起作用的范围，可以把思维方法划分为三个层次：哲学思维方法、一般科学的思维方法和具体科学的思维方法：哲学思维方法是思维方法中的最高层次，具有普遍的方法论意义，如归纳和演绎、分析和综合、抽象和具体、历史和逻辑的统一等方法，是人们认识和实践中普遍适用的思维方法。一般科学的思维方法是适用于各门具体科学的共同的方法，如数学方法、信息方法、控制方法、系统方法、结构一功能方法、公理化方法、模型方法等，都是现代科学思维中通用的思维方法。具体科学的思维方法是由认识对象的特殊性所决定的特殊方法，如数学、化学、物理学以及历史学、法学、经济学、管理科学等，都是适用于自己特定研究领域并在特定范围内起作用的思维方法。哲学思维方法、一般科学的思维方法和具体科学的思维方法之间的关系是一般、特殊和个别的关系，三者相互区别、相互联结、相互渗透、相互影响，构成了思维方法的体系。

就本质来说，思维方法是客观规律的主体化，但思维方法一旦形成，就获得了某种相对独立的功能，对思维操作的有序进行起着重要的规范作用，成为主体反映客体，建构和创造观念产品的工具和手段，并规定着认识的发动、运行和转换的具体线路。

思维方法对认识的基本功能，就是使杂乱的感性材料有序化，使思维客体相互之间形成某种合理的联系。没有方法，人们连两件最简单的事实都无法联系起来。例如，若没有简单的因果分析方法，人们就会把“太阳晒石头”与“石头变热了”这两件事当做没有联系的孤立事件；有了因果分析方法，才能找出二者之间的有序关系，从而形成一定的认识。思维方法对于思维的具体操作运行具有重要的规范作用。

首先，思维方法规范着人们的思维如何发动，规范着思维运行的方向和侧重点。例如，经验性的思维方法常常指向历史，用过去的经验、框架来调整现在，因而带有很大的习惯性和常规性，而现代思维方法则是在历史和现实的基础上，以发展的眼光来考察未来，用未来来规划和指导现在，其思维方向是面向未来的。可见，思维方法对于思维按什么方向运行，突出什么侧重点，有着规范的作用。

其次，思维方法具有对信息进行选择、组织和解释的功能，具有信息处理和转换的内在机制。认识活动是一个信息加工、处理和转换的过程。如果说人脑认是对信息进行处理和加工的加工厂，那么，思维方法则是这一加工厂里的流水线，外界的信息经过一定的思维方法的处理，成为有序的观念产品。在这一加工过程中，不同的思维方法规范着主体对思维材料不同的取舍、加工和解释，决定着思方维的具体操作过程，从而也决定着信息运行的线路和转换结果。正是在这一意义上，我们说思维方法具有主体对客体的建构功能。

不仅如此，思维方法的不同直接影响到人们认识活动的成果，决定着主体能否正确认识和把握客体及其正确性的程度。所以，许多有重大发明创造的科学家都十分重视思维方法，如爱因斯坦认为，新方法的产生往往导致新学科的诞生。马克思和恩格斯对方法更为关注，认为唯物辩证法这一方法的制定，其意义不亚于唯物主义基本观点的成果。

啷一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

科学史表明，新的思维方法使人们形成信息加工的新思路，产生认识的新领域、新角度和新层次。如果没有理想化方法的运用，就不会产生爱因斯坦的相对论；如果没有结构一功能方法，就不会产生用输入-输出考察信息转换的新角度，也就不会产生现代控制论和人工智能；等等。现代科技革命的蓬勃发展离不开思维方法的革命。现代思维方法的革命主要是通过三条途径实现的。

第一条途径是深化原有的思维方法，使它更加完善，更加多样化，从而具有现代功能。例如，比较法进一步发展为类比、模拟、纵向比较、横向比较和系统比较;抽象法发展为模型化方法、理想化方法；分析和综合法深化为系统分析和系统综合;等等。

第二条途径是各种方法的移植和杂交，即把某一学科的特殊方法用以解决另一学科中的问题，或者用两门以至多门本来不相同的独立学科的方法相互交叉而产生新学科。例如，用生物学方法研究社会现象，就产生了社会生物学；用物理学的电子技术和光谱技术研究天文现象，就产生了射电天文学和光谱天文学；用控制论方法研究社会行为，就产生了社会控制论；等等。

第三条途径是创造新的思维方法，如系统方法、信息方法、控制方法、结构-功能方法、择优化方法以及与此相关的一系列方法论原则。相对性原则、不完全原则、测不准原则、互补原则等，都是适应现代实践活动方式而创立的，对现代科技革命的发展起着重大的推动作用。

第二节 辩证思维方法及其与科学思维方法的关系

现代思维方法是一个复杂系统，要把握这一方法系统，就要区分知性思维与辩证思维，理解辩证思维的基本方法，把握现代科学思维的方法群，正确处理辩证思维与科学思维方法的关系。

知性思维与辩证思维

从总体上看，思维有知性思维和理性思维两个不同的层次。所谓知性思维，是指运用普通形式逻辑的思维规则所进行的思维，形式逻辑是知性思维的集中体现。形式逻辑的基本规则最先由古希腊哲学家亚里士多德所阐明，它由同一律、矛盾律、排中律所构成。同一律的公式为“A是A”，它是指在同一个思维过程中，一个思想（概念、判断等）所反映的对象是什么就是什么，不能是别的什么东西。矛盾律的公式为“A不是非A”，它是说一对矛盾判断或反对判断不能同时为真，其中必有一假。排中律的公式为“A是B或不是B”，它是说一对矛盾判断不能同时为假，其中必有一真。知性思维规律要求人们的思维必须是确定的，不能自相矛盾，不能“亦此亦彼”、模棱两可。19世纪以后，数理逻辑作为形式逻辑的一个分支开始兴起，它运用数学方法和专门的符号结构，并借助形式化的逻辑运算来研究逻辑思维。数理逻辑所运用的符号结构有助于用准确的语言来表达复杂的推论，对于人工智能以及现代科学的发展起了巨大的推动作用。

辩证思维是与知性思维不同的思维类型，它是立足于概念的辩证本性，通过揭示思维形式的内在矛盾而深刻地揭示事物本质的思维过程。辩证法或辩证逻辑是辩证思维的集中体现。恩格斯指出：“辩证法突破了形式逻辑的狭隘界限，所以它包含着更广的世界观的萌芽。在数学中也存在着同样的关系。初等数学，即常数数学，是在形式逻辑的范围内运作的，至少总的说来是这样；而变数数学——其中最重要的部分是微积分——本质上不外是辩证法在数学方面的运用。”①恩格斯把形式逻辑和辩证逻辑的关系比喻为初等数学和高等数学的关系，并认为高等数学（变数数学）区别于初等数学（常数数学）的基本特征是，固定的范畴在这里消失了。可以说，形式逻辑是以固定范畴及抽象同一性建立起来的思维科学，辩证逻辑则是以变动范畴及具体同一性建立起来的思维科学。

形式逻辑和辩证逻辑的区别和联系，或者说知性思维与辩证思维的区别和联系体现在以下三个方面：

第一：形式逻辑和辩证逻辑以不同的方式去研究思维的规律、形式和方法。

正如形式逻辑本身的名词所标明的那样，它的任务是撇开思维所反映的内容，单纯从形式方面考察思维；撇开思维的产生、形成和发展的过程，主要从现成形态中分析和研究思维。因此，它侧重于按照形式上的结构对各种概念、判断和推理进行形式化的处理。

辩证逻辑则从内容和形式的统一中研究思维，它从思维的实际发展过程来考察思维，对人类的认识史作出逻辑概括，着重揭示每一思维形式的辩证内容以及诸思维形式之间的辩证关系。

第二，形式逻辑和辩证逻辑反映的客观世界的内容和层次不同。形式逻辑及其符号化、形式化的作用，是有其客观内容和客观依据的，这就是客观事物的相对静止以及不同事物之间的确定界限。当人们的思维活动只限于在这个范围内反映对象，对相互联系的事物分别地进行考察，把它们明确地区别开来的时候，以固定范畴为特征的形式逻辑就是必要的和有效的。但是，如果把形式逻辑所反映的事物的特定侧面扩展到一切方面，把形式逻辑的适用范围夸大为适用一切范围，就犯了形而上学的错误。恩格斯指出，近代自然科学是把自然界的事物和过程孤立起来，进行分门别类的静止考察，“这种考察事物的方法被培根和洛克从自然科学中移到哲学中以后，就造成了最近几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方式”。辩证逻辑超出了形式逻辑的范围。它不仅反映事物之间的相互区别，而且反映事物之间的相互联系；不仅反映事物的相对静止，而且反映事物的绝对运动；它承认事物自身的同一性，同时又确认这种同一性存在于差异和对立之中。辩证逻辑“不知道什么绝对分明的和固定不变的界限，不知道什么无条件的普遍有效的’非此即彼！’，它使固定的形而上学的差异互相过渡，除了’非此即彼！’，又在适当的地方承认’亦此亦彼！’，并且使对立互为中介”②。为了全面深刻地反映现实的矛盾运动，人的思维就不能只运用以固定范畴为特征的形式逻辑规律，而必须同时运用变动的范畴，自觉地运用辩证逻辑的规律。

第三，辩证逻辑与形式逻辑相互补充、相互限定。辩证逻辑高于形式逻辑，但并不排斥形式逻辑存在的必要性和重要性。正确的思维必须具有内在的连贯性、严密的逻辑性和可论证性，而且同一理论体系、各个原则之间在逻辑上应是没有矛盾的。形式逻辑的规律格式，是一切正确思维包括辩证思维所必须遵守的基本规则，是认识和把握现实的必要条件。辩证逻辑要反映现实的矛盾运动，首先必须弄清是什么东西在相互矛盾、运动发展着，否则，就会把整个世界看成变幻不定、混沌不清、不可捉摸的东西。否定了形式逻辑的规律，也就否定了事物的相对静止和质的相对稳定性，这就会导致相对主义、诡辩论和折中主义。

辩证逻辑和形式逻辑的相互关系说明，形式逻辑在一定条件下可以保证人们的正确思维，但从更广阔的发展过程来看，要科学地认识世界和改造世界必须遵循辩证逻辑。列宁对辩证逻辑本身提出了基本的要求：“要真正地认识事物，就必须把握住、研究清楚它的一切方面、一切联系和’中介’。我们永远也不会完全做到这一点，但是，全面性这一要求可以使我们防止犯错误和防止僵化。这是第一。第二，辩证逻辑要求从事物的发展、’自己运动’（象黑格尔有时所说的）、变化中来考察事物……第三，必须把人的全部实践——作为真理的标准；也作为事物同人所需要它的那一点的联系的实际确定者——包括到事物的完整的’定义’中去。第四，辩证逻辑教导说，’没有抽象的真理，真理总是具体的’。”①列宁的论述为我们全面理解辩证逻辑指明了道路。在当代思维方法中，形式逻辑和辩证逻辑作为两种类型的逻辑方法都在迅速地发展，而辩证逻辑的方法对于当代实践和当代思维具有重要意义，它为我们把握以高度分析和高度综合相统一为特征的当代思维运动提供了指南。

二、辩证思维的基本方法

与知性思维不同，辩证思维是立足于概念的辩证本性而展开的思维，它以概念、判断、推理、假说和理论体系演化等思维形式的矛盾运动反映客观世界和实践活动的内在规律。辩证思维的基本方法是揭示概念的辩证发展、矛盾运动的基本方法，主要有归纳和演绎、分析和综合、从抽象上升到具体、逻辑的和历史的一致等方法。其中归纳和演绎、分析和综合是形式逻辑与辩证逻辑所共有的方法，而从抽象上升到具体、逻辑的和历史的一致则是辩证思维所特有的方法。

归纳与演绎是人们把握事物的两种相反的思维方法。归纳是从个别上升到一般的思维方法，包括完全归纳法和不完全归纳法。演绎是由一般性原则到个别性结论的方法，即依据某类事物都具有的一般属性、关系来推断该类事物中个别事物所具有的属性、关系的推理方法。演绎方法通常由前提、逻辑规则和结论三部分构成。归纳是由个别到特殊向一般的运动，演绎是由一般到特殊向个别的运动。辩证思维把归纳和演绎看做认识过程中既相互对立又相互联系的两种方法，二者互为前提、互相补充。一方面，归纳是认识的基础，但归纳离不开演绎，没有演绎就没有归纳。归纳从搜集经验材料开始，而无论是搜集经验材料还是整理经验材料，都但必须有某种理论原则指导，这里就是演绎的作用，演绎规定着归纳活动的目的和方向。同时，单纯的归纳并不能抛开事物的次要方面，即使归纳出某一特性为某类事物所共有，也无法确证它是这类事物的本质特性，还不能说明一类事物的共性与另一类的事物共性之间在演化过程中的关系。这就必须靠演绎来补充和修正。另一方面，演绎法同样也不能排斥归纳法，没有归纳同样也就没有演绎。归纳是演绎的基础，作为演绎出发点的公理、定律、假设等，都是从非演绎法包括归纳法取得的。同时，演绎法从共性推到个性，并不能揭示个别事物多方面的丰富多彩的属性，而且演绎推理的结论还必须经过归纳来证实和丰富。如果新发现的个别事实与演绎导出的一般结论不相符合，就要修改演绎法所导出的结论。

科学发展史充分证明了归纳与演绎的辩证关系。任何重大的科学发现，都必须同时使用归纳和演绎。许多重要的自然规律都是先由归纳揭示出来，尔后又通过演绎加以证明，最后通过实践检验才成为科学定律的。一般说来，归纳对经验材料的研究有着十分重要的作用，但当科学进入理论思维时，演绎就起着越来越重要的作用，特别是在建立理论体系、寻找理论体系的内在的逻辑结构时，演绎就成为主要的思维方法了。

分析与综合是比归纳与演绎更深刻地揭示事物内在本质的方法。分析是把整体分解为各个部分、方面、要素，以便逐个加以研究的思维方法。分析方法是多种多样的，有定性分析、定量分析、因果分析、结构分析、功能分析、信息分析、模式分析、发生学分析等。辩证的分析就其本质来说是一种矛盾的分析、整体的分析，是包括综合在内但以分析为主要特色的分析。

综合方法是在把整体分解为各个因素、属性、方面的基础上，再组合成一个整体的思维方法。早期的知性综合或抽象综合主要表现为机械的综合、线性的综合，其总体特点是信守“部分相加等于整体”的公式，把综合看做思维组合加减的过程。现代系统论看到了知性综合的局限性，提出了“整体大于部分相加之和”的系统综合方法。辩证思维提倡的是辩证综合。辩证综合方法是在思维中把对象的各个方面按其内在联系有机地结合成统一整体的方法，这种方法要求把材料的意义、结构凸现出来，从而使事物的本质得以显现。

分析和综合虽然是两种相对运行的思维方法，但二者又相互依赖、相互转化。一方面，综合离不开分析，分析是综合的基础。没有经过系统的、周密的分析，就不可能有正确的综合。另一方面，分析又离不开综合，综合是分析的完成。分析若没有综合的指导，就不可能对事物作出正确的分析；分析的目的是为了综合，是为了达到对事物本质的统一的认识。离开了综合，分析也就失去了本身的意义。从这个意义上说，综合比分析更为深刻。

分析和综合的运用过程也是从感性具体到思维抽象，又从思维抽象到思维具体的过程。一般说来，从感性具体到抽象更多的是运用分析方法，而从抽象到思维具体更多的是以综合方法为中介。

感性具体是思维逻辑行程的起点。感性具体是指感官能直接感觉和直觉到的具体，即置于人的感官面前具有可看、可听、可尝、可嗅、可摸的感性的生动而直观的具体对象、具体事物。这种具体通过人的感觉和知觉在人的大脑中形成一个完整的表象，人通过这种表象能形成对客观事物的整体印象。但是，感性具体不能揭示事物的本质规定及其联系，不能对事物现象的内在联系作出深刻、全面、具体的说明。认识还得依靠思维的抽象，通过从感性具体到抽象的过渡，才能把握事物的本质。

抽象规定是从感性具体到思维具体的中间环节，是思维经过对感性具体的分析所抽取出来的一个个单一的规定性，它是客观对象多方面的本质属性在人的思维中的反映。抽象规定的建立与思维的分析活动密切相关，它需要认识主体通过分析把直观的整体分解成各个部分，区分必然的本质方面和偶然的现象方面，从中抽取出各个必然的本质的因素。和感性直观相比，抽象规定离具体事物似乎更远了，但是，只要这种抽象是从具体事物出发，通过科学分析方法得出的正确的抽象，就更深刻地抓住了事物的本质。

思维具体是思维逻辑行程的终点，也就是在抽象规定的基础上通过思维在人的大脑中复制出的理性具体。马克思指出：“具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。”①思维具体既不同于感性具体，又不同于抽象规定（思

维抽象）。

一方面，思维具体是关于某一对象的多种抽象规定的有机综合，而不像感性具体那样是感性直观的统一。感性具体只是一种“混沌的表象”，它未深入到对象的本质的层次，而思维具体经过抽象规定这一中介过程，则在更高的层次和基础上达到了理性具体。思维具体不仅进入到事物的本质的层次，而且把事物的本质规定性综合和统一起来，是经过分析重新达到统一的高层次的具体。

另一方面，思维具体借助于抽象规定又高于抽象规定。抽象规定已经是对事

物本质属性的反映，但一个一个的抽象规定还不能把握对象的内在联系，尚不能对多种多样的现象作出统一的解释。只有借助于综合的方法，把反映了事物多方面本质的抽象规定联系起来，形成关于事物整体的认识，使抽象的规定在思维的具体中再现出来，才真正做到主观与客观对象相符合，达到真理性的认识。从抽象上升到具体的过程，同时也就是以逻辑必然性的形式再现对象的历史发展过程，因此，逻辑的与历史的相一致的原则是从抽象上升到具体的原则的内在要求。逻辑的东西和历史的东西相一致，是辩证思维建构科学知识体系和理论结构的主要原则。历史这一范畴包含两方面含义：一是指客观实在自身的历史发展过程，二是指反映客观实在的人类认识的历史发展过程，即科学史、认识史、哲学史、语言学发展史等。逻辑这一范畴则是指逻辑范畴之间的次序、层次、关系等。逻辑与历史相一致本身也包含两重含义：

第一，逻辑的发展与人类认识的发展历史相一致。以力学的逻辑构成为例，按认识的发展史，先是由亚里士多德提出并研究了速度，在这之后，伽利略对加速度，牛顿对力，焦耳和赫尔姆霍兹对功和能等概念进行了研究。与此相适应，力学理论便是从速度开始，然后再依次进到加速度、力、功和能等概念形成的逻辑结构体系。

第二，逻辑的发展与客观实在发展的历史相一致。认识发展史是对客观实在和人类实践活动的反映。恩格斯指出：“逻辑的方式是唯一适用的方式。但是，实际上这种方式无非是历史的方式，不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而己。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。”

因此，历史是逻辑的基础，逻辑是历史在理论思维中的再现，是由历史派生出来的。所以，概念体系的逻辑顺序必定与客观历史顺序和认识发展顺序相一致。

逻辑与历史相一致不是僵死的、——对照的一致。逻辑是“修正过”的历史。这种“修正”首先表现为逻辑按历史的规律性来修正历史，逻辑抛弃了历史的细节而抓住主流，抛弃偶然而抓住必然，抛弃曲折、偏差而抓住基本线索，从而形成理论的概念体系，以便能够在比较“纯粹的形态”中把握历史发展的内在规律。显然，按历史固有的逻辑“修正过”的东西，比起未加“修正”的自然主义的历史描述，更能深刻地反映历史的规律性。

同时，逻辑作为“修正”过的历史，在一定条件和一定范围内，具有自己的某种独立性，可以离开历史发展的顺序，而不需要绝对准确地追随历史发展的具体进程。马克思在安排政治经济学范畴的次序时认为，把经济范畴按它们在历史上起作用的先后次序来安排是不行的，它们的次序倒是由它们在资本主义社会中的相互关系来决定的，因而这种关系同它们的历史发展次序有时恰好相反。所以，马克思的政治经济学的逻辑就是从历史上和实际摆在人们面前的最初和最简单的关系——“商品”出发的。

三、当代科学思维方法群

当代科学思维方法是适应当代实践活动方式和当代科技革命而创立的方法群，

它与辩证思维方法一起，构成当代思维方法的主要框架。当代科学思维方法一般可以归纳为控制方法、信息方法、系统方法、结构-功能方法、模型化方法和理想化方法等。同时，还有一些适应于一般人文科学、社会科学研究的发生学方法、解释学方法、符号学方法、传播学方法等。当代科学思维方法作为一个群体正处于不断发展中，各种方法之间又是相互交叉的。这里只是为了叙述方便而将其做了大致的分类。

第一类是控制方法。

控制方法是随控制论问世而兴起的当代科学思维的一般方法。控制论是研究控制系统如何实施控制的科学，它的核心概念是控制系统和控制。控制系统是由施控主体和受控客体所构成的系统。控制是施控主体对受控客体的一种能动作用，是施控主体不断依据内部和外部条件变化而调整对受控客体的作用，并最终达到系统目标的过程。控制具有一般模式：施控主体将指令、信号、行为等控制信息输进受控客体，再把受控客体的反应和变化反馈回施控主体；施控主体对反馈回来的信息进行加工、整理、分析，同时和自己所要达到的目的进行比较并进行修正，然后再对受控客n体输入新的经过加工的信息，如此反复，每前进一步都向目标逼近一•步，最后达到符合自身目的的要求。控制方法就是在这一动态控制过程中由施控主体所运用方法。

控制方法的目的在于达到控制，它是诸多方法的协调运用，其中主要的是反馈方法、黑箱方法、功能模拟方法等。反馈方法是施控主体把输出的结果接收回来，用以调整信息的再输出，从而达到控制目的的基本方法。它是在目的指导下，由原因产生结果，又使结果反作用于原因，从而使因果性和目的性、输出和输入之间建立双向动态联系的过程。黑箱方法是这样一种方法：当我们还不知道一个事物的内部情况时，它就是一个“黑箱”，但我们可以通过测定它的相应主的输入-输出过程了解它的内部情况。黑箱方法就是指不打开和不损害事物内部结构，而仅以输入-输出的整体转换功能来把握事物的方法。当代科学对人脑、黑洞的研究运用的就是黑箱方法。功能模拟方法是撇开系统的物质结构和能量结构的具体内容，而从系统的行为功能过程考察其在各种控制作用下状态变化关系的方法。这一方法的特点在于，它不研究“这是什么东西”，而研究“这些东西在干什么”，从而从传统的认识方式进入到“如何控制它”、“如何把它纳入施控主体所要求的轨道上”。

^ 第二类是信息方法。

人类从对物质、能量的认识进入到对信息的认识，这是认识上的巨大飞跃。从信息论的观点看，生物系统、社会系统、工程系统在与环境进行物质和能量交换的同时，必然存在着信息获取、传送、加工、处理、输出的信息过程。信息方法就是把系统的运动过程当做信息传递和转换的过程，通过对信息流程的分析和处理，以达到对某个系统运动的过程和规律的认识的方法。其特点是：撇开了系统的其他具体运动内容，如物质、能量运动，仅仅把系统的运动过程抽象为信息交换过程。其优点在于：不对事物结构进行解剖性的分析，而从整体出发，研究系统与环境之间信息输入和输出的关系，通过对信息流程的综合考察，获得对系统的整体性认识。

信息方法的重要性不仅表现在通过机器模拟人脑的信息转换过程，从而使“人工智能”产生出来，而且表现在它己日益广泛地深入自然科学、社会科学的领域，数学、物理学、化学、生物学、天文学等都在搜集信息和处理信息的基础上得到了进一步发展。同时，信息方法使对社会的研究更加形式化、动态化，社会信息情报网的建立更有利于掌握社会运动的规律。信息方法扩大了人类对客观世界的控制度。

第三类是系统方法。

系统观念的认识论意义，在于它提供了一个新视角，使人们从认识实物及其过程进到认识系统，这是理论思维角度的重大转换。系统论为我们把握复杂事物提供了一系列科学方法论的原则，主要是：

1、整体性原则。整体性原则是系统方法的核心。按照系统论，系统在要素与要素的相关性中产生出高于要素的整体性或系统质，因而整体的功能和性质不能还原为要素的功能和性质。事物的关系越是复杂，这种整体性就变得越重要。因此，整体性原则要求人们从对事物属性的认识进入到“组织性”、“相关性”“有机性”的认识，从对事物的单向研究进入到多向研究，从线型研究进入到非线型研究，从而开拓了对事物整体性研究的新领域。

2、有序性和动态性原则。有序性原则与动态性原则是相互联结的，是一个问题的两个方面。有序性原则的基本点在于，系统内部诸要素之间的相关性有一定的规则，而不是杂乱无章的，认识一个系统也就是要认识从相关性中产生的“有序性”或规则性；系统内部的“序”只有在与环境的不断“耗散”过程中，即在系统与环境的物质、能量、信息的动态交流中，才能保持和发展起来。从系统内在的有序过程和系统与环境的交换过程来分析系统，就进入到系统整体性的本质中。

3、等级系统原则和系统发展原则。所谓等级系统原则，就是将系统与系统之间的关系划分为等级式的不同层次。系统的形成是从无序向有序、从低级有序向高级有序、从低级系统向高级系统不断演化的历史过程。因此，系统的等级存在本身就是系统自身发展变化的产物。我们必须从发展的观点，从有序性不断飞跃的观点来看待事物的系统。

4、模型化和优化原则。系统方法不仅是对复杂事物进行定性研究的方法，而且是对它们进行定量研究的方法。从整体性、有序性、等级性的角度研究系统，既是定性的又是定量的。系统方法与各种数学方法、人工智能、逻辑学等结合在一起，通过对系统的模型研究，揭示系统的各种运动过程，从而为人们的认识和实践提供各种优化的方案。系统论中的模型化方法，在现代化的大实践系统和复杂的社会管理中具有极其重要的作用。

第四类是结构-功能方法。

结构-功能方法是用事物的结构和功能的特点来分析事物的方法。其中，结构方法是从结构上认识、复制和创造事物的方法。从认识论的角度来看，自然科学和社会科学主要就是以对自然和社会客体结构的研究为目的的，而掌握了一个事物的结构，也就可以把它复制出来，仿生学就是以生物各种构造为对象进行工程技m术模拟的科学，它为当代科学技术的发展提供了一条优化的捷径，即实现了生物j章系统与工程技术系统的结合。但是，结构方法有其局限性，这就是必须弄清系统识的结构，才能运用结构方法。而对由于人类技术的局限还不能深入到其内部的系|统或者还不能直接打开的系统，结构方法是无能为力的。在这种情况下，就要釆用功能方法，以弥补结构方法的不足。

功能方法是从功能过程来认识、复制和创造事物的方法。功能作为一种事物所具有的能力，必须通过与周围事物或环境的相互作用表现出来。功能作为这种相互作用的表现，体现着事物与外部环境之间的物质、能量、信息的输入和输出的一证种转换关系。如果说结构方法的重点是研究“这是什么东西”，那么，功能方法的重点是研究“这一东西在干什么”、“它能干些什么”、“它不能干些什么”。功能方和法可以用“输入”与“输出”来表示。一个事物总是在环境中存在的。人们通常把环境对事物的作用称为“输入”，而把事物对“输入”作出应答称为“输出”，这种把主特定的“输入”转化为特定的“输出”的过程，就是事物的功能过程。把这种功能过程运用到具体方法上，就是“黑箱方法”。

结构方法与功能方法在一定条件下是对立的，但二者又是统一的，在更多的情况下要把这两种方法结合起来加以运用。通常把结构方法称为“内描述方法”，把功能方法称为“外描述方法”。实际上，事物的内部过程和外部过程总是统一事物的两个方面，要完整地把握事物，就要把“外描述”与“内描述”、结构方法与功能方法统一起来。

第五类是模型化方法和理想化方法。

模型化方法又叫模拟化方法或仿真方法，它是人们通过研究模型来揭示原型的形态、特点和本质的方法。这种方法的根本特点在于，它不直接研究现实世界中的某一现象和过程的本身，而通过设计一个与该现象或过程相类似的模型或模式，间接地研究该现象和过程。在这一关系中，被研究的真实对象叫原型，而对原型的模拟叫模型。模型主要有实物模型、图形模型、逻辑模型、数学模型、功能模型等。

理想化方法是在思维中建构事物的理想模型、理想关系，并在此基础上进行思维中的理想操作和理想实验的思维方法。理想化方法立足于理想抽象，排除了一些不必要的条件，使思维在一种理想状态中运行。在这样的思维操作过程中，人的认识才能深入到事物和系统的更深层次上。理想化方法充分体现了人的思维的能动性。几何学中没有大小的“点”，没有宽度的“线”，没有厚度的“面”；力学中没有几何形状的“质点”，绝对硬的“刚体”以及“理想液体”、“理想气体”、“绝对黑体”等，都是理想化方法的产物。科学研究必须采用理想化方法。没有理想化方法，没有在头脑中的理想操作和理想实验，也就不会有爱因斯坦的广义相对论和狭义相对论。运用理想化方法，人们可以提出“理想化方案”，尽管这些方案在实际活动中不会完全实现，但它所提出的指标、参数、要求和运行规则却成为人们现实行为系统的参照系，使人们及时发现问题，改变和调整实际的方案和措施。

（应该指出，现代科学方法是一个巨大的群体，其形式是多种多样的，上述方法仅仅是较有代表性的一部分。同时，人类思维方法也不只限于科学思维方法，人类社会生活中的日常思维、实践思维、艺术思维、行为思维等都有其独特的方法。随着人类主体作用的不断增强，了解人类主体性及其行为过程的方法变得越来越重要。）

四、辩证思维方法与科学思维方法的关系

辩证思维方法与科学思维方法属于两种不同层次的方法系列。辩证思维方法从普遍联系、永恒发展的角度来揭示事物的关系，它更侧重于人与世界的整体关系，而不仅仅停留于某些方面、某些要素上。科学思维方法是在确认世界客观存在、普遍联系和永恒运动的前提下，从某些方面深入研究世界的关系，如系统方法是在承认系统的客观实在的前提下去研究系统的最优解，从系统和要素、整体和部分的角度来揭示世界的联系和发展。信息方法、控制方法、结构-功能方法等，都是从某一角度出发的。因此，用辩证思维方法否定科学思维方法，或者用科学思维方法否定辩证思维方法，都是没有根据的。

辩证思维方法和科学思维方法之间又有着极为密切的关系。一方面，科学思维方法应该以辩证思维方法作为自己的方法论前提；另一方面，辩证思维方法应该从科学思维方法中吸取营养以丰富自身。

辩证思维方法是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当代科学思维方法之中。这是因为，当代科学思维必须以“概念”作为自己的思维细胞，而它所运用的一系列新概念，如信息、控制、系统、结构、功能、反馈等的产生也要符合概念本身的辩证运动。哲学实际上就是通过本体论、认识论、方法论等各个方面渗透和参与到科学思维中的。事实上，系统论方法与普遍联系的观点、控制论方法与内因外因的观点、突变论方法与量变质变的观点、信息论方法与相互作用的观点之间都有着内在的联系。一般系统论的创立者贝塔朗菲自觉地把马克思的辩证法作为自己的思想来源，说明了辩证思维方法与科学思维方法之间的关系。

当然，当代科学思维并不完全是自觉地运用辩证思维的结果，但这并不能说明当代科学思维方法与辩证思维方法之间没有联系，而这只能说明当代科学思维复归辩证思维的道路是多样的，它也可以通过科学发现本身所具有的力量而自然地实现。不管是自觉的还是自发的，是在辩证思维指导下的自觉实现还是由科学本身的逻辑自然实现，当代科学思维方法与辩证思维方法的一致性是一个基本事实。

当代科学思维方法丰富和深化了辩证思维方法，从各个方面丰富了辩证的世界图景。以“联系”和“发展”这两个基本范畴为例。20世纪非经典科学的发展使人们认识到，以前所谓的各种联系实际上只是宏观常速系统中的联系，只是普遍联系|的一种形式。联系一进入宇观高速系统或微观系统，便立即产生了更加丰富的多样化和形式。非平衡态热力学揭示，物质在开放的涨落条件下会产生平衡态、接近平衡态史和远离平衡态的运动。在前两种情况下，有序结构不会产生，但在远离平衡态的条物件下，有序的耗散结构得以产生并向越来越有序的方向发展。这说明，整个世界的|发展是多方向的，既有向无序方向的发展，也有向有序方向的发展，这种多方向的理发展是物质世界本身发展的多样性的体现。

同时，当代科学思维方法进一步促进辩证思维方法具体化。当代科学思维方法把世界的系统联系、信息联系、结构一功能联系、控制联系等，从以前不太显著的潜在关系中凸现和独立出来，并给予这些关系以数学模型的定量化的描述，从而使对这些关系的研究进入具体科学的阶段。从某种意义上说，当代科学思维方法为辩证思维方法的具体化创造了条件，使辩证思维方法能更精确地确定事物相互关系的范围、层次、性质和存在方式，从而能更深刻、更细微地把握事物的运动、变化和发展的规律。

科学思维方法与哲学思维方法的区别只是相对的。事实上，系统、信息、结构、功能、目的、手段、反馈、控制等概念，随着其意义的确定，会从科学概念上升到哲学范畴，成为辩证法新的范畴。这是毫不足怪的，哲学思维和科学思维本来就是交叉的。哲学基本范畴，如物质、运动、时间、空间等，也是科学思维中的基本范畴。在科学既高度分化又高度综合的现时代，哲学思维和科学思维的相互联系变得更加重要了。我们要把辩证思维方法与当代科学思维方法有机地统一起来，把它们运用到不同的层次中，发挥它们的不同功能，从而更加自觉地把握当代社会、当代世界的运动。

第十一章 真理与价值

人的认识向实践转化的过程既是通过实践而发现真理的过程，又是通过实践而实现价值的过程。对于人来说，认识的任务和目的在于不断排除谬误，获得真理，并在真理的指引下改造世界，实现客观事物对于人的价值，同时也实现人自身的价值。在社会实践的基础上实现真理和价值的统一，实现真、善、美的统一，是人生和人的实践活动的根本要求。

第一节 真理

通常所说的“认识”具有动词和名词两方面的含义。作为动词的认识，是人所进行的指向认识对象的认识活动，即认识过程。作为名词的认识，则是人进行能动的思维活动的结果，是在一定条件下形成的对特定对象的认识。为了有效地进行以客观存在为对象的实践，人们必须要求自己的思维尽量充分而又准确地反映存在，使自己的主观认识符合客观世界的实际，这样就提出了认识的真理性问题。真理问题对于认识和实践着的人来说是十分重要的，它既是主体对客体进行观念把握所趋向的目标，又是主观见之于客观的实践活动的内在要素和环节。

一、真理及其属性

“真理”是一个认识论概念，是标志主观同客观相符合的哲学范畴，是人们对客观事物及其规律的正确反映。人的认识是一种复杂的精神活动，能够产生正确和错误两种不同的结果，即真理和谬误。在中国古代哲学家那里，通常用与“非”相对立的“是”来表述认识的真实性。人的认识的真实性依赖于这种认识同客观事物的实际相符合。依靠同事物的实际相一致来保证认识的真实性，并依据事物的实际来检验认识的真实性，这就是“实事求是”。只有实事求是，才能获得真理。与此相反，谬误则是同客观实际及其规律相违背的思想内容，是认识主体对客体本来面目的歪曲的反映。

事物的本性通过其特性体现出来。真理的特性在于其客观性、绝对性、相对性和具体性。全面把握真理的特性，就是从整体上把握真理的本性。

凡是真理都具有客观性，因此真理也被称为客观真理，这是真理之所以为真理的首要条件。真理的客观性或客观真理，主要是指在真理性的认识中包含着不以人和人的意志为转移的客观内容。一切科学的定律、学说、理论之所以是真理，只是因为它们同客观事物及其发展规律相符合。真理当中不能含有同客观实际相违背的主观成分。

真理多元论认为，对待同一个认识对象可以有多种认识结论同时并存，而这些结论都可以是真理，不存在谁对谁错的问题。这种观点完全否认了真理的客观性，也就否认了客观真理的存在，因而也就在事实上否认了真理与谬误的差别与对立。在认识复杂的对象时，确实有时会出现这样的情况：人们的认识一时难以统一，不同的认识可能各自具有片面的真理性。但这种情况并不能说明真理多元论是正确的，因为仅仅具有片面的真理性的认识，就其总体来说仍然不是真理。只有形成了统一的正确认识，才能算在某一问题上达到了具体真理。然而这个统一的真理是不能同与它相反的观点同时并存的，否则就意味着取消了真理和谬误的对立。因此，就某个确定的问题和对象而言，真理只能有一个，即与客观事物及其规律相符合的客观真理。真理多元论是站不住脚的。

承认真理是客观的，不以人的主观意志为转移，这是在真理问题上的唯物论的立场。而就真理的发展过程以及人们对它的认识和把握程度来说，承认真理既是绝对的，又是相对的，这是在真理问题上的辩证法的态度。每个真理都既具有客观性，又具有绝对性和相对性；或者说每个真理都是客观真理，同时又是绝对真理和相对真理的统一。

关于真理的绝对性或具有绝对性的真理，可以从两个方面来理解：第一，任何真理都标志着主观同客观的符合，都包含有不依赖于人或人类的客观内容，都同谬误有原则性的局限，都不能被推翻，否则就不成其为真理。这一点是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认了客观真理，也就是承认了绝对真理或真理的绝对性。第二，人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是向无限发展着的物质世界的接近，这一点也是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认世界的可知性，承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识，也就是承认了绝对真理或真理的绝对性。

真理的相对性或具有相对性的真理，是指人们在一定条件下，对客观过程及其发展规律的正确认识总是有局限的、不完全的。第一，从客观世界的整体来看，任何真理性的认识都是对无限宇宙的一个部分或片段的正确反映，人类已经达到的认识总是有限的、不完全的。物质世界在空间、时间上都是无限的，人们己经获得的正确认识只是对物质世界及其属性的一部分内容的认识，并且是处在一定的空间和时间内的认识，因而是具体的、历史的和有限的。承认世界上尚有未被认识的东西，我们的认识有待扩展，也就是承认了相对真理或真理的相对性。第二，从特定事物或现象来看，任何真理性的认识都是对该对象的一定方面、一定程度、一定层次的正确反映。认识反映事物的深度总是有限的，具有近似的性质。承认我们的认识有待深化，也就是承认了相对真理或真理的相对性。

虽然绝对真理和相对真理、真理的绝对性和相对性是真理的两种不同的属性或方面，但两者之间并没有固定不移的界限，绝对真理和相对真理、真理的绝对性和相对性是辩证统一的。

首先，绝对真理和相对真理、真理的绝对性和相对性相互渗透和相互包含。一方面，真理的相对性之中有绝对性，真理的绝对性寓于其相对性之中，任何相对真理之中都包含着绝对真理的颗粒；另一方面，真理的绝对性之中有相对性，真理的相对性是构成其绝对性的成分，绝对真理通过相对真理表现出来。人们对于自然和社会的每个正确认识，都是在一定条件下、一定范围内和一定程度上的认识，因而是有条件的、相对的；但在这一定条J件、一定范围和一定程度上，这种认识又是对客观现实的正确反映，在这个1程度内它永远不能被推翻，并作为一种稳定的因素保留在客观真理的体系中，所以又是无条件的、绝对的。任何一条真理，从一种意义或角度上看是相对真理或具有相对性，从另一种意义或角度上看又是绝对真理或具有绝对性。离开这种矛盾的对立方面而孤立存在的真理的绝对性或相对性，丝毫不包含其对立方面的纯粹的绝对真理或相对真理，实际上并不存在。

其次，相对真理和绝对真理、真理的相对性和绝对性又是辩证地转化的。真理是一个过程，永远处在由相对到绝对的转化和发展之中。人类认识是不断深化的过程，是从真理的相对性走向绝对性，从相对真理走向绝对真理，逐步接近真理的绝对性或绝对真理的过程，毛泽东说：“在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。”①在绝对真理这条“长河”中，包含着无数相对真理的“水滴”和“河段”。人类己经获得的任何一条真理，都是绝对真理“长河”中的亠个成分或阶段，都是无穷的绝对真理链条中的一个环节。它既是以往实践和认识业已达到的终点，又是进一步迈向绝对真理的起点。由无数相对真理构成和连接的绝对真理的“长河”永无止境。

真理之客观性、绝对性和相对性的统一，表明真理是具体的而不是抽象的。真理的具体性指的是具体的主观和客观在具体的条件和范围内的一致。任何真理都有自己特定的对象、范围和条件，如果超出这些具体规定，“只要再多走一小步，看来象是朝同一方向多走了一小步，真理就会变成错误”②。

具体的真理不是片面的，而是全面的。在人的认识中，应当尽可能地把握住对象的一切方面及其相互关系，这是达到真理的必要条件。但这种全面性并不在于一切方面和细节毫无遗漏的罗列，而在于它们的本质的综合，即把握对象一切方面的总和。

具体的真理又是历史的。真理的具体的存在是一个动态的过程。（把真理如实地看做思维向存在、思想向客体、主观向客观永远的没有止境的接近，看做人类认识和实践历史的发展过程，这是辩证唯物主义同机械的、形而上学的观点在真理观上的根本区别。）

我们强调真理的客观性、绝对性、相对性和具体性等特性，并不意味着否认人在发现真理、检验真理、坚持真理、运用真理等方面的主体性和能动性。恰恰相反，正是由真理的上述特性构成的真理的本性，要求人们在探求真理和运用真理时，必须以科学的、实事求是的、辩证的态度积极主动地去认识和实践，注意从根本上把握正确的立场、观点和方法，充分发挥积极的、正确的主体性和能动性。

二、检验认识真理性的标准

“人的思维是否具有客观的……真理性，这不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”①马克思的这一著名论断表明，人们只有在实践中才能检验自己认识的真理性。

真理是主体认识中与客体实际相符合、相一致的内容。某一认识是否为真理以及这种真理性的多少，取决于该认识是否与其所反映的实际相符合或相一致以及这种符合或一致所达到的程度。根据什么或以什么为标准判定认识和实际是否相符合、相一致呢？这是哲学史上长期争论不休的一个问题。有的人否认存在任何真理的标准问题，多数哲学家虽然承认真理标准问题，但对什么是真理的标准却众说纷纭。

唯心主义哲学否认客观真理，也就必然否认真理的客观标准。唯心主义者认为，真理的标准存在于精神范围之内，不应在人们的物质活动中寻找它的客观尺度。这样就把真理的标准变成了主观的不确定的东西，因而是错误的。旧唯物主义者直观地把客观事物作为检验认识真理性的标准，这虽然坚持了真理的客观性的观点，但其反映论不以实践为基础，并且对于实践的理解也是狭隘的和片面的，因而没有科学地解决检验真理的标准问题。马克思主义认识论真正科学地解决了真理标准问题。马克思主义的经典作家们反复强调并以十分明确的语言指出；实践，只有实践，才是检验真理的根本标准。

社会实践是检验真理的根本标准，这是由真理的本性和实践的特点所决定的。

真理是标志主观同客观相符合的范畴。要判明主观同客观是否符合以及符合的程度，只在主观范围内兜圈子是根本无法解决的。同时，客观世界本身也不能充当检验真理的标准。离开人的活动而独立自存的外在客观世界不把主观认识同客观现实加以比较对照，因而也无法判明某种认识是否具有客观真理性。惟一能够充当检验认识的真理性标准的，只能是把主观和客观联系、沟通起来的“桥梁”、“纽带”或“交错点”——人们的社会实践。实践作为人的对象化活动，作为主体和客体、主观和客观、论证和实际相互作用的过程和结果，使人的主观认识同客观实际具有可比性和可检验性。

只有实践才能满足真理本性的要求，成为检验真理的标准。实践不仅和认识一样具有普遍性的优点，而且具有直接现实性的优点。正是这种直接现实性的特点，决定了实践作为检验真理标准的惟一性。实践的直接现实性是双重的，一方面，实践是客观的物质活动，它本身是直接的现实；另一方面，实践又能使不具有直接现实性的理论变为直接的现实，从而直接检验出理论是否与客观现实相符合以及符合的程度。实践的这些优点，是它能够成为检验认识真理性标准的主要根据。正如毛泽东所说：“实际的情形是这样的，只有在社会实践过程中（物质生产过程中，阶级斗争过程中，科学实验过程中），人们达到了思想中所预想的结果时，人们的认识才被证实了。”①

实践是检验认识真理性的根本标准，最终一定能鉴别认识的真理性。这是实践标准的确定性。肯定实践标准的客观性、根本性和最终性，也就必须承认实践标准的确定性。否认实践标准的确定性，就会陷入唯心主义和不可知论的泥坑。但是，实践检验认识是一个过程，具体的历史的实践总有一定的局限性，从这方面看，实践标准又是不确定的。否认实践标准的不确定性，就会导致思想僵化，阻碍真理的发展。

实践标准是确定性和不确定性的统一。社会实践都是一定的历史的实践，因而对真理的检验具有一定的历史局限性；同时，历史无止境地向前发展，又不断突破这种局限性。历史的局限性使社会实践对真理的检验带有一定的不确定性，历史的发展又使社会实践最终一定可以确定无疑地检验认识的真理性。实践是不断发展的，真理也是不断发展的。在发展的实践中使主观认识符合客观实际，验证认识的真理性，是通过不确定而实现的真理性。

在实践检验认识之真理性的过程中，逻辑证明具有重要作用。例如，对于在实践上不可重复的遥远的过去的认识，固然可以借助于考古发掘的实践、科学检测的实践等来加以检验，但在缺乏足够的实证资料的情况下，人们不得不求助于尽可能严密的逻辑推理。而要检验基础学科的一些理论认识的真理性，特别是检验数学公式的真理性，常常需要更多地依赖逻辑证明。所谓逻辑证明，是指运用己知的正确概念和判断，通过一定的推理，从理论上确定另一个判断的正确性的逻辑方法。逻辑证明作为一种探索真理、论证真理的方式，是正确思维和表达的必要条件，也是建立科学理论体系的重要途径。逻辑证明在检验真理的过程中的重要作用，主要表现在以下三个方面：

第一，逻辑证明给实践提供理论指导，使人的实践经验由个别、特殊提高到普遍、一般，从而把握实践的总和，以便通过这种实践来检验认识之真理性。检验理论正确性的特定的实践总是具体的、特殊的，而已被证明的理论则具有一定的抽象的、普遍的形式。如果没有逻辑思维的帮助，没有从特殊到普遍和从普遍到特殊的推理过程，就不能实现理论和实践的结合，也就不能在具体实践中充分证实或驳倒某个理论。

第二，有些理论要靠逻辑思维来证明。科学理论要经受实践的检验，但这种检验常常需要经过一些中间环节来实现，并非所有的定律、定理等都可以直接从实践中得到证明。例如，对于数学公式的正确性需要科学的逻辑论证，同时也需要它们在力学、物理学和其他科学中的应用来检验。实践证明某项力学、物理学或其他科学的研究成果是正确的，也就间接地证明了在这些研究中应用的数学原理和公式的正确性。这种间接的证明是通过逻辑的推理或推论完成的。至于有些理论暂时还不能通过实践加以检验，就只能依靠逻辑的方式予以论证。

第三，不仅实践给逻辑思维以现实基础，而且逻辑思维给实践以理论根据。人类实践长期发展的历史经验使人们不能单纯满足于实践经验，满足于只知其然而不知其所以然。人们需要知道实践的理论根据，因而必须在新的实践之前对用以指导实践的理论的正确性进行证明。这种证明当然可以借助于以往实践的经验事实，但在新的实践与以往的实践有质的不同的情况下，己经做的不能成为将要做的理由，因而只能依靠尽可能充分与严密的逻辑证明。通过逻辑论证而提出实践的理论根据，可以明确实践的方向、方式和方法，给人的实践以信心和力量。

当然，逻辑证明的作用再重要，也不可能取代实践在检验认识之真理性的过程中的地位和作用。一方面，逻辑证明所使用的前提、概念、原理和逻辑规则等是否完全符合客观实际，需要不断在实践中加以检验，而这些前提、概念、原理真和逻辑规则本身也要在实践中不断丰富和发展。欧几里得几何学的一些定理长期价以来被人们认为是不证自明的公理，被当做逻辑推理的前提，实际上，这些公理正是通过人们无数次的实践活动总结出来并得到证明的。随着人类实践的不断发展，这些公理也会变化和发展，非欧几何学的出现就表明了这一点。另一方面，逻辑证明的思维过程及其结论是否正确，仅靠思维和逻辑本身的证明是不够的，还需要回到实践中去，通过实践来作最后的检验。一般说来，根据正确的前提，运用正确的推理方法，得到的结论应当是正确的。但是，由于历史条件和认识水平的限制，在逻辑证明的过程中也会在推理的某个环节上发生错误，有可能造成逻辑推理的结论不一定正确，因而需要通过实践作进一步的检验。严格的科学的逻辑证明的作用，不过是实践检验作用的间接的和集中的表现。尊重逻辑不但同尊重实践不相抵触，而且恰恰是尊重实践的必然要求。轻视逻辑的力量，实际上也是轻视无数人亿万次的实践。

尽管如此，检验真理根本性的、具有决定意义的途径和标准仍然是实践，其他检验途径都是辅助性的，只有实践是检验认识之真理性的根本途径、根本标准。

三、知识的客观有效性与人的生存实践

真理的问题不仅仅是人的精神世界的事情。对于人来说，认识的客观真理性决定这种知识的客观有效性，直接关系人的生存实践的成败。知识是人类认识的成果，是人关于对象的认识，关于自身的认识以及关于对象与自身关系的认识。在关于人自身的认识中，包括关于自我的认识，关于他人的认识以及关于自我与他人关系的认识。人类需要具有客观真理性的知识，是因为只有与客观实际相符合的知识才能有效引导人的实践获得成功，在现实的世界中生存，进而才有更多方面、更高层次发展的可能性和现实性。

人类在现实世界中生存，必须对现实世界有起码的了解。首先要知道什么是对自身生命存在有益的，什么是对自身生命存在有害的。

认识起源于人类生存实践的迫切需要。传说远古时代神农氏遍尝百草，为的就是获得关于各种植物对人有益还是有害的知识。“古者，民茹草饮水，采树木之实，食赢娓之肉，时多疾病伤毒之害。于是神农乃始教民播种五谷，相土地宜燥湿肥烧高下；尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所辟就。当此之时，一日而遇七十毒。”（《淮南子•修务训》）这种通过自己直接尝试而达到的认识，为作物的种植和草药的采集开辟了道路。

随着人类生存实践的发展，人的生存越来越具有更深刻、更丰富的含义。人既在自然环境中生存，又在社会关系中生存；既有物质性的生存，又有精神性的生存。我们不能把人的生存简单地等同于一般动物的生存。当然，从自然本性上讲，人也是一种生命存在物，其生物学意义上的生命活动同样遵循一般生命存在物的生命规律，有生理需求，有生老病死，也会趋利避害，具备一切生命存在物都具有的自我保全的本能。与一般生命存在物完全是本能的生存活动不同，人的生存活动是在有意识的状态下发生的，是有理性意识的生存活动。

人能够清楚地认识到自己的生存活动，并把自己和自己的生命活动看成是自己的意志和意识的对象。

人的生存是以理性为内在尺度的。正因为人具有理性，人的生存才变得有条理、合逻辑，即有自身的一致性，这种生存才成为有意义的和可理解的，并呈现出历史的连续性。理性引导着人的生存，而人的生存正是通过理性规定并且通过理性方式才表达出来。

人类理性对人的生存实践的引导是以必要的知识为前提的。离开知识的“理性”是盲目的、空洞的，只是一种主观的态度，不可能具备理性的功能，因而也不是真正的理性。真正的理性是自觉的和明智的，它必定重视知识，重视知识的客观有效性。这是因为，只有依据具有客观有效性的知识，人才能真实地、有效地、符合实际地认识和改造客体，处理好人与自然、人与社会、人与自身的关系，解决人在生存实践中遇到的各种问题即矛盾。

总的说来，知识的客观有效性对于人的生存实践的意义在于，使人真实地了解和理解自身的生存实践，合理地规范和引导人的生存实践。

第一，知识的客观有效性使人真实地了解和理解自身的生存实践。人的生存实践需要自我的了解和理解，只有自我了解和理解了的生存实践才是自觉的生存实践，才是具有理性的人的生存实践。人类追求知识、探索真理，首先是为了能够解释世界，理解自身的生存。反过来说，正是人类在生存实践中获得的知识，特别是这种知识的客观有效性，才使人对自己生存实践的了解和理解成为可能。借助于具有客观有效性的知识，人才能了解自身生存的具体时空条件，认识生存实践的主体、客体和中介，明确生存实践的方式和方法，把握生存实践活动的过程和结果，理解自身生存的状态、趋向和丰富的意义。

第二，具有客观有效性的知识能够合理地规范和引导人的生存实践。人类依据具有客观有效性的知识来了解和理解自身的生存实践，进而对自己的生存实践加以反省和评价，其目的在于规范和引导自身的生存活动。具有客观有效性的知识一方面使人真实地了解自己现实的生存状态，另一方面也使人意识到从这种现实出发经过努力所能达到的理想的生存状态。人从对自身现实的生存及其发展趋势的认识开始，根据自身的需要确定发展的目标，通过实践而把这种发展的可能性转变为现实性，体现了具有客观有效性的知识对人的生存实践的规范和引导功能。人作为生存主体的能动本性使其总是力图超越己有的“实存”，达到更理想的人的生存，而具有客观有效性的知识则能够给予人的这种努力以合理的规范和引导。具有客观有效性的知识是真理，或者说具有真理性的认识是具有客观有效性的知识。真理作为具有客观有效性的知识对于人的生存实践具有保障、规范和引导作用，这是真理对于人和人类社会的基本价值。

第二节 价值

认识世界的目的最终在于改造世界，而人之所以要改造世界，又是为了满足人自身的需要。这样就在追求真理的基础上提出了价值的问题。价值是为人的，是人的认识所应把握的特定的关系，同时也是指引人们从事实践活动的动力因素和内在尺度。

一、价值的客观基础

价值是对于人而言的，人是价值主体，也就是说人是价值世界生成的主体性根据。马克思通过对生产、劳动、交往、实践等范畴的阐发，深刻揭示了人的社会本质和价值的客观基础：人双重地存在着，一方面，人直接地是自然存在物；另一方面，人又是人的自然存在物，也就是说，是为自身而存在着的存在物，因而是类存生物，是社会存在物。正是这种“人的”、“类的”、“社会的”特质，使人成为价值主体，在自己的活动中形成价值关系。人的类特性和社会特性是在人的对象化的实践活动中生成的，正是在改造对象世界的过程中，人才真正地证明自己是类存在物和社会存在物。

人并非由于直接是自然存在物就成为价值主体的，而是由于人超越其自然属性、获得自由自觉性才成为价值主体的。价值总是与人的活动的类特性、社会性，同人的追求的理想性、超越性联系在一起。在人类社会性的生产、劳动、交往的实践中，产生了人作为实践主体的主体性以及以人为主体的价值关系。生产、劳动、交往是人作为主体创造对象价值和实现自身价值的基本方式，不仅内在地包含了人的自由自觉性、理想性、超越性及其统一，而且这些活动本身就是向着自由自觉性、理想性、超越性及其统一的运动。人在生产、劳动、交往中创造了对象价值和实现了自身价值，就意味着人的价值主体地位的真正确立。

马克思的价值概念丰富了对人的社会性本质的理解。在价值的创造和实现中显示的人的社会性本质，既包括了人的历史性和现实性，也包括了人的理想性和超越性。马克思所说的“人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和”与“人的本质就是自由自觉的活动”，正是在这双重含义上对人的历史性与理想性、现实性与超越性的本质的界定。人的社会存在就是对于他而言的价值的存在。

人类的客体的价值对象性是与发展着的社会实践同步发展的。

世界上的各种事物和现象，就其独立于人的意识之外而言，是不以人的意识为转移的客观存在。但客观事物一旦纳入人的对象性活动的领域，成了人所认识和改造的对象，就产生了对人有益还是有害，能否满足人的某种需要以及能在多大程度上满足人的需要等问题。所有这类问题，概括说来，也就是客体对主体、客观世界对人的意义问题，亦即对象对于人的价值问题。

对象对于人的价值只有在人的活动中才成为现实的。只有当人意识到某物的用处并实际地利用某物，即在某物直接成为活动主体的对象时，它“服务”于人的功能才得以实现。在这种功能实现的过程中，由于人的实践活动而使作为价值对象的物获得了更适合主体需要的形态，并以这种形态去影响活动主体，成为主体需要的对象，成为主体的感觉、印象、经验等的源泉。因此，价值是在主客体的相互作用中生成的，是作为过程而出现的。在这个过程中，价值的形式通过价值的实现得以完成，即通过主体对价值的形式以及价值在实践中的功能的确定得以完成。潜在的价值只有通过实现，才能变成真实的价值。而价值的实现形式还取决于活动主体即人的需要。价值是作为主体活动的对象而产生的，并且是作为主体需要的对象而实现的。正是这种对象化使价值成为可能的东西，而价值实现则使价值成为现实的东西。

价值是事物或现象（包括物质的、制度的和精神的事物或现象）对于人的需要而言的某种有用性，是其对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。一种事物或现象由于其具有的一定属性或性能，能够满足主体某种需要（物质需要、制度需要或精神需要），对于主体具有积极的肯真定的意义，就被主体认为是有用的、有意义的即有价值的。如果一种事物或现象由于其所特有的属性或性能，不但不能满足主体的某种需要，反而妨碍主体满足某种需要，对主体具有消极的否定的意义，就被主体认为是无用的甚至有害的，即无价值甚至是有负价值的。一种对主体有用即有价值和东西，其有用性程度越高，满足主体需要的范围越大，价值也就越大，反之价值就越小。

价值不是某种实体，而是主体和客体之间特定的关系，即客体以其属性满足主体需要和主体需要被客体满足的效益关系。讲到价值必然涉及两个方面，一方面是人即主体的需要和要求，另一方面是事物或现象即客体的某种性质、结构和属性。价值离不开主体的需要，也离不开客体的特性。价值作为现实的人同满足其某种需要的客体的属性之间的一种关系，是在主体与客体的实践关系中发生和发展的，既有其主体性特征又具有客观基础。

— 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

价值同人的需要有关，但不是由人的需要单方面决定的。价值必须有其产生的客观基础，这就是各种物质的、制度的和精神的事物或现象所固有的属性。马克思说：“一物之所以是使用价值，因而对人来说是财富的要素，正是由于它本身的晨性。如果去掉使葡萄成为葡萄的那些属性，那末它作为葡萄对人的使用价值就消失了。”①某物对人是否有价值，首先取决于该物是否有某种特定的结构、成分或属性。一种事物只要内在地具有某种特定的属性和成分，也就潜在地具有某种价值，即使这种价值还没有被人发现和利用，因为它一旦被人发现和利用，就会成为有价值的东西。所以，满足主体需要的价值首先取决于客体所具有的属性，而客体是否具有某种属性完全是客观的。

人的需要以及满足需要的程度总是为社会实践和历史发展的实际所制约，这是价值的客观基础的另一个侧面。现实的人的需要是具体的、复杂的，不但表现为多方面、多层次需要的统一，而且处于不断发展的变化之中。随着时代的发展和社会的进步，一些旧的需要消失了，一些新的需要产生了，还有一些需要变得复杂了或具有了新的形式。总的说来，人的需要朝着越来越丰富和高级的方向发展。但是，与其他动物不同，人的需要不能单靠从自然界中取得现成的物品来满足，而是要通过产品的生产、流通和消费来满足。人的需要在本质上是社会性的需要，这种社会性的需要归根到底受社会物质生产的制约，并随着物质生产的发展而发展。

社会物质生产不仅决定人的需要的内容和满足这种需要的方式，而且满足需要的活动和己经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要。我们不能脱离一定的社会条件空泛地谈论人的需要，更不能抽象地用“需要”去解释历史，相反，只有依据社会物质生产及其发展才能对人的需要作出正确的解释。从本质上说，人只要能提出与一定的实践能力相符合的需要，也必然能根据这种实践能力改造客体，实现其对于人的价值。因此，同人的社会存在相联系的主体需要，也是形成价值的客观前提。

当然，人在一定的客观条件下产生的需要，必须以人的欲望、目的等观念形式表现出来，成为人的主观愿望和需求，而且由于社会的复杂性和人的个性的参与，在大体相同的条件下，不同的人会形成不同的需要动机。所有这一切，都使人的“需要”蒙上了浓厚的主观性色彩。然而，正如人们对客观存在的主观认识不一定都是真理一样，人们对自身需要的主观意识也不一定都真实地反映人自身的客观要求，这些需要动机也不一定都能实现。人的需要具有主观表现形式并总是通过形成需要动机去追求价值目的这一点，既没有否定主体需要的客观性，也没有否定主体和客体之间价值关系的客观性。

二、价值的主体性特征

价值是主体和客体之间客观存在的关系，这种关系作为主客体关系的一个侧面，其突出特征是具有人的主体性。所谓价值的主体性，是指价值本身的特点直接同主体的特点相联系，价值的特性表现或反映人的主体性的内容。由于这种主体的尺度在实践和认识活动中的作用，使得价值始终以主体为中心，它依赖于主体的超越性和创造性，具有个体性或独特性、多维性、时效性等特点。

价值的主体性首先表现为，在价值关系中不是人趋近物，而是物趋近人。尽管价值体现在具有某种属性的物身上，但物的属性本身并不是价值。某物是否对人有价值，不以某物自身的属性为基准，而以主体在历史发展中形成的客观需要为基准。主体现实的需要以及这种需要的程度，是某物具不具有价值以及这种价值大小的内在尺度。可以说，具有客观需要的现实的主体是整个价值关系的中心。

价值的主体性还通过价值关系中主体的超越性和创造性得到鲜明的体现。与其他动物不同，人的需要是从实践活动中产生的，仅仅依靠自然存在物直接的、现成的存在形态，不能满足人所特有的社会性需要。而且自然界真中的事物及其属性是多样的，可以在不同方面对人有用，但哪些属性对人会有何用，对于人的价值不会从事物本身自动暴露出来。即使事物能显示出对于人的某种有用性，在人们未发现和掌握对它的使用方法时，对人仍不具有现实的价值。因此，主客体之间的价值关系不是一种自然的现成的关系，也不是主体需要与客体属性随机形成的关系，而是对自然的现成的关系和主体需要与客体属性随机形成的关系的超越，是主体与客体之间的一种超越性关系。价值关系的这种超越性是在主体的实践中通过主体的创造性活动实现的，因而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种创造性的关系。无论是主体在同客体的相互作用中发现客体的潜在的价值，还是通过实践发明或发现实际掌握客体的方式，乃至最后改造客体，实现自己的价值目标，都贯穿着主体的创造性活动。从这个意义上说，价值在根本上体现的是主体的创造性本质。

价值关系是一种以主体为尺度的关系，依主体的不同层次而表现出每一主体的个体性或特殊性。以人类为主体的价值具有人类性或社会性，以一定历史阶段上的社会为主体的价值具有时代性，以民族为主体的价值具有民族性，以阶级为主体的价值具有阶级性，以个人为主体的价值具有个人性。价值的个体性或独特性，根源于主体结构和条件的特殊规定性。一个主体自身有什么样的结构和条件，就同客体发生什么样的价值关系，在这里，弄清主体的层次和范围是理解价值的个体性或独特性的关键。一个主体在什么样的具体层次、具体关系上成为主体，决定着它有什么样独特的价值关系。一个人是一个相对独立的主体，一个群体，如一个阶层、阶级或民族，都是一定层次上相对独立的主体。就其独立性而言，它们都是一定意义上的个体，以它们为主体的价值关系都具有个体性或独特性，但这是分属于不同层次的个体性或独特性。

任何一个层次的主体对外都表现出一定的整体性，成为一个个体。在个体内部，其结构和规定性又是复杂的、立体的、全面的，因此，每一主体的价值关系都具有多维性或多面性。主体是活生生的个人或人的社会共同体，其自身结构和规定性的每个方面和过程都产生对客体的需要，都可能形成一定的价值关系。人是自然的生物，有吃喝住穿等自然的需要；而人作为社会的生物，又使这些自然的需要成为社会的需要，围绕这些需要形成多方面的社会价值关系。人不仅是物质的存在，而且有意识和精神的特性，由此产生了人的精神需要和精神上的价值关系。在精神生活中，人的理性、感性、情感、意志等特性也都有各自的需要，与不同客体形成多样的价值关系。

价值关系的个体性或独特性、多维性或全面性，是从时态来考察所看到的特性。从时态来考察则应看到，由于价值关系具有具体主体的个体性和多面性，因而必然随着主体、客体及条件的变化，表现为在时间推移中的过渡或流变，显示出价值的时效性或历时性。每一种价值都具有主体的时间性，随着主体的变化和发展，特定的客体对于主体的价值也会发生改变。价值的时效性归根到底取决于主体即人的需要的不断增长。人的需要的每一次满足都产生新的需要，因而永远不会最终地得到满足。对于未被满足的新的需要来说，原来获得的价值就不再是价值，而成为主体自身的条件。价值的时效性也同客体有关。如果没有客体相应的属性，就不会产生满足主体一定需要的价值。事物的属性会随时间流逝而变化，特别是在“机不可失”的情况下，客体提供的异常机会对于实现价值至关重要。但是就价值本身来说，它的时效如何主要还是看主体的需要和条件。因此，价值的时效性或历时性本质上属于价值的主体性。

价值的主体性并不排斥价值的客观性。价值的客观性指的是，价值虽然离不开人，但它是在人的客观需要同客体的属性之间发生的客观的现实关系。价值的主体性依赖于价值的客观性，或者说价值的主体性以价值的客观性为存在的前提。在此基础上，价值的主体性进一步表明，在价值这种主客体的特定关系中，人即主体是物即客体趋向的中心；没有主体的创造性活动，物就不会实现对于人的价值。

强调实践（无论价值的客体性还是主体性，都根源于人的实践活动。实践既是把主体需要和客体属性相联系、相统一的现实基础，也是确立人的主体地位并使物向人趋近的可靠根基。主体和客体的价值关系是在社会实践中确立的，又随着实践的发展而发展。）

三、价值的相对性

哲学的价值概念具有多方面的辩证的性质。就价值的终极根据而言，价值是至上的、永久的、绝对的；就具体价值的实现而言，它又是现实的、历史的、相对的。对于人来说，价值的构成和实现有其目的的方面，也有其手段的方面，价值目的需要借助价值手段来实现。但在社会领域中，目的与手段的区分只具有相对的意义。物具有价值是对人超越自然的主体性、类特性和社会性的确证。不仅客体对于主体的效用，而且主体之间的社会规范（如道德、法律、权利、义务、自由），主体自身的反思、反省等，都是价值的重要形态，因为它们都是以人的发展为目标的。

某个事物是否真的对人有用，是否能实际地满足人的某种需要，不是由人主观决定的，而是现实的、客观的。承认了价值关系的客观性，也就在一定意义上承认了价值的绝对性。但是，某物是否对于具体的主体有意义以及意义的大小，又不是无条件的、不变的，而是有条件的、可变的，这又表现出价值的相对性。

价值的相对性的一个重要方面是价值的相关性：同一事物或客体相对于不同的主体需要，分别具有不同的价值。价值的相关性就是价值对于主体的相关性，归根到底是由价值的主体性决定的，确切地说，是由主体即人的需要决定的，现实的人在需要上的差异，造成了价值与特定主体的相关性。

由于价值取决于不同的主体需要，而人是有知识、情感、意志的生命存在，所以人作为主体是拥有主观世界的客观存在。具有主客观二重性的主体的价值需要不可能是纯粹客观的，价值的主体性不能不含有主观性的成分。人们常说“趣味无争辩”，就是因为趣味来自兴趣，出于兴趣所作的价值选择必然带有浓郁的主观性色彩。从这个意义上讲，主体对于价值的认定包含一定的主观性在内，这也是价值的相对性的一个方面。

价值往往随着环境的变化而变化，这种可变性也是价值的相对性的一种表现。各种价值，包括物质的、制度的、精神的价值，如自然价值、经济价值、政治价值、组织价值、知识价值、道德价值等都有一个变化的过程，有时变化非常之快，但客体与主体本身并没有什么变化，而完全是由于环境发生了变化。具体价值的这种涨落常常是由社会整体的发展和进步引起的，也可能是社会的某种局部的停滞或倒退造成的结果。

价值的相对性还表现为人的价值的相互性。在一个社会整体中，个人不仅是自身的目的、自身的价值，同时也是别人的目的和价值，而且人们之间互为目的和价值，相对不同的人具有不同的价值。人们在社会共同体中创造、交换和享用着价值。在人与人互动的社会中，人创造价值的活动不仅在实现自己的价值，也在为别人创造价值，使别人实现自己的价值。人与人的社会关系复杂多变，存在于这种社会关系之中的价值的相互性也变得扑朔迷离。

总的说来，价值的相对性是由两种情况造成的：一是在一定的历史条件下，人们对某种事物的属性、本质、结构的认识是有限的、相对的，因而对于某物究竟能在多大范围和程度上满足人的需要，即对客体实际价值的认识和把握，也是有限的和相对的，使物对人的价值表现出相对性；二是受一定历史条件的限制，人们的需要也是具体的、有限的，他们对价值客体的选择和利用不可能是无条件的，从而使物对人的价值表现出相对性。

价值之所以具有相对性的根本原因，是人类实践活动的社会历史性。实践是价值关系的基础，人们只有在实践中才能揭示出客体的属性和规律，并且只有在实践的基础上才能不断发展出自己的社会性的需求。同时，也只有通过实践，人们实际地发现和掌握了客观事物的属性及其利用方式，才能使客观事物有益于人的那些方面以人所需要的形式为人所用，实现事物对于人的价值。然而，实践是具体的、历史的，因而每一代人对客观世界的认识水平和自身需要的发展水平，都必然受当时社会历史条件的制约，总要打上相应时代的历史印记。这样，就不能不使客观事物对人的价值及其大小表现出具体性和相对性。

每个具体事物在一定的历史条件下，对人所具有的价值都是具体的、有条件的，因而是相对的。但社会实践的不断发展总会使人发现事物的价值的新的更多的方面，从而使人以新的更全面的方式占有物，满足人们不断增长的需求，由此构成了价值的历史发展。

价值的历史发展表现于价值的客体即物和价值的主体即人两个方面。

从价值的客体即满足人的需要的客观事物来说，价值的发展表现为物的有用性不断丰富和提高，价值对象的数量和种类不断扩大和增多。人们对客观事物价值的发现与掌握，是在实践基础上由片面到全面、由简单到复杂不断上升的过程。随着社会实践的发展，人们对客观世界认识与改造的能力不断提高，自在世界不断向人化世界转化，创造出一个日益丰富多彩的价值世界来。物的价值的发现和利用满足了人的需要，需要的满足又推动人去发现物的新的价值，属人的价值世界就这样不断地扩展着。物的价值在其发展中呈现出越来越多样化的趋势，各种事物不仅因其能满足人们衣、食、住、行的需要而具有物质的实用价值，同时还因其能满足人们文化、知识、娱乐的需要而具有精神和教育的价值。

从价值的主体即实际发现和利用客观事物的有用性的人来说，价值的发展表现为人的本质力量不断完善和自我价值不断实现的过程。价值实际上是人的需要，即人的本质力量的要求在物身上的体现。人的本质力量（包括人的素质、能力、发展程度、发展要求等）是内在的，只有通过对象性活动及其成果才能得到表现和确证。人们通过改造客观对象使物为人所用，不仅创造出价值的客体，而且丰富和发展了自身。主体的价值创造活动越发展，就越体现出作为价值创造者的人的价值。

四、价值与评价

价值作为主体与客体的关系，受到人的生活、实践活动的制约；对象、现实只有对于人，并且只有经过人，才能获得价值的特性。价值随着人的变化而变化，随着人的本质力量、人的认识和实践方法的发展而发展。人是有意识、有目的地行动的实践主体。实践的突出特点在于它的目的性，在于它具有将现有的东西改造成应有的东西的意图。主体在实践中意识到自己的需要和在现有条件下满足这种需要的可能性，并且设想能够满足这种需要的理想条件。这时的主体意识已经不是简单的对现有事物和条件的认识，而是包含着主体对自己的目的和要求的意识。在这种意识中，不仅提出了“存在什么或存在是什么”的问题，而且提出了“这种存在对于主体来说是什么”的问题。这时，主体不仅要对存在与现实的关系加以确认，而且要考虑怎样才能使对象己知的特性为满足自己的需要服务。人作为主体的这种自我意识过程是在价值的评价中实现的。

现实既是人们认识的对象又是人们评价的对象。人们通过认识现实而真实地面对现实，通过评价现实进而合目的地改变现实，从而人化了自己的现实存在，创造着具有本质规定和本质力量的人自身。人们在认识自己价值对象的同时，也就明确了自己的实践所应努力的方向，以便实现其愿望或目标。价值的世界不仅是人的生命存在的条件，而且是人作为类的自我意识，是这种自我意识通过实践的对象化，因而是主体作为真正的人而存在和发展的条件。

客观事物对于人的需要而言，有的有价值，有的无价值，有的价值大，有的价值小。而实践作为满足人的需要的物质活动，要求人通过对客观事物的改造，尽可能创造和实现更大的价值。因此，主体必须对客体可能具有的价值进行科学的评价，只有这样，由认识向实践的转化才是可靠的和有效的。

所谓评价，就是主体在对客体属性、本质和规律进行认识的基础上，把自身需要的内在尺度运用于客体，对主体与客体之间的价值关系进行评判。这种评判是人的意识对主体与客体之间现实的价值关系的反映，它所反映的是主体需要与客体属性之间的联系。人们在评价过程中不仅揭示了客体的面貌，而且揭示了主体自身的面貌。价值评价作为主体观念活动的结果，表现为人们对一定客体是否具有满足主体需要的属性所作的肯定或否定的判断，所以价值评价也被称作价值判断。

主体对自身与客体之间价值关系的评判，就其属于主体对客体的观念把握而言，仍然是一种认识活动。但是，评价作为认识的一种特殊形式，不同于一般的对客体的属性、结构、本质和规律的认识，而是主体对于某种事物、现象能够或不能够满足人们利益、需要的一种认识。评价是主体和客体之间的一种特殊的相互作用，体现着主体和客体特殊的相互关系。价值评价的着眼点是主体和客体之间的效用关系，因而必须考虑主体的利益和需要。也就是说，在评价活动中，必须把主体的利益和需要作为内在尺度运用于所评价的客体，否则，就得不出对客体价值的评价。

现实的评价的差异性是无法排除的。这是因为，每个社会群体和个体都是以自己的方式来进行评价的，这种评价方式受制于社会群体和个体的利益和需要以及反映这种利益和需要的立场和观点，归根到底受制于他们的生活环境。所以，这种评价方式也会随着环境的改变而改变。每一种价值都是人类活动的对象化，但同时又是人类需要的对象，并且只有作为这种需要的对象才能得到发展。

由于在对价值的评价中必然引进主体的尺度，因此，在评价性认识中不能不含有主体的意向、愿望和要求。如果说事实性认识只追求对客体“是什么”或“是怎样”的认识，那么，评价性认识则以“应该怎样”和“不应该怎样”来表达主体肯定或否定什么的价值要求。面对同一客体，不同的主体从不同的利益和需要出发，会得出不同的价值评价、价值认识。而科学的合理的价值评价、价值认识，应当符合两项基本要求：一是对客体状况的正确认识，二是对主体需要的正确认识。

对客体实际状况的正确认识，是形成科学的合理的价值评价的基础和前提。应该尽可能正确、深刻和全面地认识事物，这样才能确保价值认识的正确性、深刻性和全面性。每一事物的属性、成分等都不是单一的而是复合的。当我们利用事物的某种属性、成分满足人的某种需要时，事物的另一些属性、成分可能给人类带来不利甚至有害的后果。许多物质客体和精神客体在历史发展中表现出利与害、正价值与负价值相互交织的复杂情况，这就要求我们要全面认识它们的属性、成分，对其价值之正负、大小加以全面的历史的考察和科学的对待。否则，就会危害人类主体长远的根本的利益，阻碍甚至破坏人类社会的发展。

对主体本身实际需要的正确认识，是形成科学合理的价值评价的必要条件。主体的实际需要在本质上是有利于主体生存和发展的东西，常常不是仅凭情感和直觉所能把握的。人的主观情感可能会偏爱某种东西，认为它对自己有较大的价值，并希望从对这种物的享用中得到自身的满足。但是，如果人们并不真正了解自己作为生命存在物和社会存在物的内在需要，就往往会以暂时的某种满足损害或牺牲自身长远的根本的利益。因此，主体为了形成科学的合理的价值评价，在认识对象的同时也需要把自己作为客体，正确理解和认识自身的实际需要。

认识主体的实际需要，并不意味着只认识某些个人或群体狭隘的私利和要求。只有那些既有利于社会、人类主体生存和发展，又对个人或群体有意义的需要，才是真正符合主体利益的具有客观必然性的需要。整个人类主体的根本利益是确定特定主体实际需要的最高尺度。

在强调人类主体的利益的前提下，并不否认同一社会中根本利益不相冲突的群体或个人之间价值认识的多样性。人的需要是丰富、具体和多样的，各种物质和精神现象及其属性也是多方面的，因而可以在各方面满足人们不同的需要。只要人们所作出的价值判断、价值选择是合理的，即不损害和有悖于人类主体的根本利益，不违背社会发展规律，那么，价值认识越生动丰富，就越会有助于人的个性的全面发展，人类主体也就越会生存和发展得更好。每个人都应以人类社会的进步和发展作为主体需要的最高尺度，从而作出正确的价值选择。

第三节 真理和价值的关系

真理和价值各有不同的规定和特性，又有统一的基础和形式，并通过人的自觉活动实现具体的历史的统一。追求真理和创造价值是人类认识和实践活动的基本内容。

一、人类活动的两个基本原则：真理原则和价值原则

人类丰富多样的历史活动，总的说来是以追求真理和创造价值为主题的。在人们的行动和观念中，内含着人类活动所特有的作为其实质内容和最高目的的普遍原则：真理原则和价值原则。这是人类活动的两个基本原则。

所谓真理原则，就是人类必须按照世界的本来面目去认识和改造世界（包括人自身），追求和服从真理。所谓价值原则，就是人类必须按照自己的尺度和需要去认识和改造世界，使世界适合人的生存和发展。真理和价值两大原则的根基，在于马克思所说的两个尺度的存在和作用。

马克思说：“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。”①这里所说的尺度是“规定性”、“规律”的意思。“任何一个种的尺度”指的是任何对象、客体的规定性和规律；“内在的尺度”则是指人、主体的规定性和规律。动物只有一个尺度，即该物种的本能和本性。人却有两个尺度：一个是客体尺度，即对象的本性和规律；一个是主体尺度，人自己的本性和规律。人高于其他动物，能够意识到这两个尺度，并在行动中自觉地把二者结合起来。

真理和价值就是这两个尺度在人的活动中的表现。人是实践的主体，一方面，主体必须承认客体，了解客体，掌握和服从客体的本性和规律；另一方面，主体又要改变客体，重建客体，使客体为主体的需要和目的服务，这又必须把握主体自身的本性和规律。不断进行的实践使客体和主体彼此接近，相互适应，客体主体化，主体客体化。这两方面的规定性和规律在人的观念中越来越明确，并贯彻到行为规则中去，就形成了人类活动的真理原则和价值原则，成为人类活动必然遵循的规范和准则。

人类活动的这两个基本原则的形成有一个从不自觉到自觉的过程，但价值意识和真理意识的萌芽却是人类与生俱来的。恩格斯曾这样描述过远古时代人类意识的发展过程：“随着手的发展，头脑也一步一步地发展起来，首先产生了对影响某些个别的实际效益的条件的意识，而后来在处境较好的民族中间，则由此产生了对制约着这些条件的自然规律的理解。”①这里所说的关于“实际效益”的意识和关于制约效益的规律的意识，就是人类的价值意识和真理意识的最初形态。人的实践和认识发展的历史，也就是人类价值原则和真理原则发展的历史。

真理原则和价值原则作为人类活动的两个基本原则，二者的区别主要在以下几方面：

第一，真理原则是侧重于客体性的原则，价值原则是侧重于主体性的原则。真理原则要求人们的思想和行动符合客观对象的规定性和规律，即按照客体的尺度来规定主体的活动，体现了一切对象性关系中客体尺度的存在和作用。价值原则要求人们的思想和行动符合人的社会需要和利益，即按照人的内在尺度使客体为主体服务，体现了一切对象性关系中主体尺度的存在和作用。

第二，真理原则是人的活动中的条件性原则，价值原则是人的活动中的目的性原则。真理所包含的对象和环境的客观规定性及其规律，不仅是主体活动的对象，而且是主体活动的前提条件。只有充分尊重和服从这种前提条件，人的有目的的活动才能成功，否则就会失败。价值原则是一种目的性原则，目的性是价值原则的核心。人的活动以获得一定的价值为目的，并为此而调动自己的物质和精神力量，去认识和改造客体。因此，价值原则也是人活动的动机和动力原则。

第三，真理原则是社会活动中的统一性原则，价值原则是社会活动中的多样化原则。真理的作用在于使不同人具有不同目的的活动服从统一的客观规律。真理的一元论，社会活动的统一性，归根到底是世界的物质统一性在人类活动中的体现。价值的主体性通过价值主体的多元化表现出来，不同的主体有不同的价值关系和价值原则。价值原则的作用与社会生活中人们的需要、利益、追求的多样化相联系，是人们处理社会关系、进行社会选择的原则。

上述两个基本原则的差别和对立，深刻体现了人类社会生活本身的矛盾性。就人类社会生活的内容而言，在追求真理和创造价值之间难免会存在矛盾。这些矛盾的存在一方面给人类活动造成了一定的困境，另一方面又推动着人的认识和实践的发展。真理和价值的矛盾不断出现又不断解决，才促成了人类文明的进步。

二、真理与价值的统一性

真理与价值在人类实践和认识的发展中，不仅彼此对立，而且相互统一，二者的对立统一是社会进步的内在根源。真理与价值之所以能够统一，并且人之所以应自觉促进和实现这种统一，主要有两点理由：

第一，作为同人类活动两方面内容的精神实质，真理原则和价值原则是相互补充的。真理和价值都形成于人的活动中，是人类生存和发展不可缺少的内容，在二者各自的规定性及要求之间具有内在的联系，并通过相互补充、相互结合构成完整的人类活动的内涵。只包含其中一方面的活动是片面的，甚至是不可能的。脱离了真理原则的价值原则是失去正确轨道的原则，脱离了价值原则的真理原则是没有主体意义的原则。

第二，真理和价值都是人类活动追求的目标，人类需要而且能够通过一定的自我调节来解决二者的对立，使之以某种方式达到一定程度上的统一。每当具体的价值与真理相互冲突时，主体就得调节自己的活动，进行重大的抉择：或者总结经验教训，认识真理，根据科学真理调整自己的需要和计划；或者根据自己的需要去认识新的真理，寻找新的可能性，利用客观规律创造新的条件。一般说来，这种调节总是要使价值服从真理，使需要服从可能，使暂时服从长远，使局部服从全局。就人类整体而言，其根本利益和价值原则是同真理相一致的。

真理和价值两大原则在总体上的统一性，在人们的具体历史活动中实现并表现出来。真理原则和价值原则具体的历史的统一，突出地表现为二者相互贯通、相互引导和检验方式的一致性。

（1）真理与价值相互贯通。一方面，真理原则与价值原则在人的活动中互为前提。没有真理原则的指导，价值原则就不能成功地贯彻下去；没有价值原则的推动，真理原则也得不到坚持和发展的动力。另一方面，真理原则与价值原则又是相互适用的。真理原则在价值生活中普遍适用。对于任何价值的认识特别是评价的认识，人们总是要追问它“是真是假”，以便去伪存真，弃虚求实；同样，价值原则也适用于真理问题，对于每个具体真理，人们也要探究它“有何价值”，以便依据和利用真理，推动人和社会的发展。

（2）真理与价值在发展中相互引导。在人类活动中，总是不断从价值走向真理，从真理走向价值，实现着相互之间的过渡。真理与价值的相互贯通，为二者的相互过渡提供了可能性。真理从被发现到进一步具体化和完善化的发展，是朝着更深刻、更全面理解人的生活条件和人本身的价值的方向前进的，这表明真理的发展趋向于价值。人们对客观世界有了新的正确认识，就会提出和实现新的价值目标。反过来讲，人们对价值的不断追求，也势必引起对制约实际效益的客观条件和规律的探索。从价值走向真理，是实践和认识发展的重要途径。

三、实践：真理与价值统一的基础

真理问题是人所特有的问题，它表现着人的本性。人的本性从根本上说就是实践性，人是一种实践的存在，是以实践为生存本性的存在。这种实践本性意味着人是一种自我创造的存在。一方面，人是自然存在，在这个意义上，人同其他自然存在一样必须依赖自然而生存，并且受自身的自然规定的影响和制约；另一方面，人又是一种非自然的社会和文化的存在，在这个意义上，人又超越了自然的限定，创造出自己独特的生存活动和存在方式。

人在具有创造性的活动中，把自己的本质力量对象化于外部存在，使对象人化，从而把自然的存在变成了“为我的存在”。人不能满足于自然界提供的现成的存在和条件，不会甘心仅仅顺从自然本性所规定的生活。人所需要的一切归根到底要以自然条件为依据，但这种需要的满足必须在此基础上军凭借自己的劳动去进行创造。这就是人的实践本性。人之求真不仅是一种认知活动，而且是一种导向实际的创造活动。人追求真理不单纯是为了适应自真然、认同客观，而是贯注着人改造自然、追求理想的创造精神。

如果把认识置于实践的基础上，把它理解为实践活动的一个环节，那么，认识的本性以及真理的本性所表现的实际就是实践的本性。实践的本性是一种创造性活动的本性。从这一意义上说，人的认识活动应被看做感性实践的一种理性预演，是先行于感性实践的观念中的实践，而不仅仅是顺应、认同、摹写既定对象的活动。从这种观点去认识人所追求的真理，它所体现的统一性就绝不只是单纯趋向客观性的那种客体本有的统一性，而应是以人的方式建立的主观与客观、主体与对象、人与世界的更高的统一性。

（3）真理与价值在检验方式上具有一致性。实践既是检验真理的根本途径，也是检验价值的根本途径。在实践中，不仅主体对客体认识的真理性得到检验，而且主客体之间的价值关系和相应的价值评价也得到确定和检验。认识之真理性的检验过程与价值的实际确定过程，常常是同一实践过程的两个侧面。实践不仅是检验真理与检验价值的根本途径，而且是真理与价值相统一的基础。价值与真理是否达到了具体的统一，归根到底必须通过实践来证明。

二辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

（4）全部社会生活在本质上是实践的。作为社会生活基本内容的真理和价值的统一，由于实践的发展而具有动态的性质，因而是以实践为基础的具体的历史的统一。

真理和价值的统一之所以是具体的，是因为二者的统一是在一定实践条件下达到的有条件的、相对的统一。实践是具体的，在实践的基础上人们认识和发现的真理是具体的，相应提出的价值要求以及价值所能实现的范围、程度等也是具体的，由此决定了真理和价值的统一也必然是具体的。人们不可能一次就穷尽对客观真理的认识，也不可能通过一次实践就满足人们对客观世界的全部价值要求，这些都体现出真理与价值相统一的具体性。

（5）真理和价值的统一之所以是历史的，是因为二者的统一随实践的发展而不断变化，是在实践的基础上不断打破旧的统一、实现新的统一的矛盾运动过程。历史的、发展的实践推动真理由相对向绝对辩证地转化，也给人的客观需要不断增添新的内容。在实践发展的推动下，无论新的科学真理的发展，还是新的客观需要的形成，都会促使真理与价值的统一出现新的矛盾，从而在真理与价值的相互引导中打破原有的平衡，建立新的平衡。

社会实践的发展史实际上就是人所追求的真理与价值矛盾运动的历史，二者相互依托、相互作用、相互引导。人们一方面以真理性认识为基础去追求价值，追求物对人的有用性，另一方面以价值为动力去寻求更加完善和完备的真理，促进人对客观世界的认识和了解。正是在真理与价值的相互作用中，实践才得以不断向前推进，自在世界才不断向人化世界转化，人类才不断从必然中获得自由。

（6）真理与价值在实践基础上具体的历史的统一，是人类社会进步的内在条件，也是马克思主义哲学的一条基本原则。（根据这一原则，我们能够更充分地理解和贯彻马克思主义的科学性与革命性的统一，实事求是与解放思想的统一，从实际出发与勇于开拓创新的统一，坚持真理与向人民负责的统一，尊重历史规律与争取人类解放的统一。）

（7）真理和价值各代表主客体统一的一个方面。真理是以客体尺度为依归的主客体的统一，价值是以主体尺度为依归的主客体的统一，真理和价值的统一则是主客体之间全面的完整的统一。它通过人的活动所要达到的是**真、善、美**三种境界以及作为三者统一的最高形态的自由。

“真”是获得了或达到了真理的境界，是主体在思想和行动上充分接近和适合于客体必然性的状态。这是在主客体之间所要达到的实质性统一的第一种状态。没有这种状态，人就不能在现实世界中站稳脚跟，实践活动就不可能获得成功。求真与守真，是人类第一个理想的目标和境界。

真理本身并不是价值，但在真同表示价值的善和美相联系时，也会具有价值的含义。真理是人类所追求的目标，具有为实现合理价值提供依据、提供指导的价值，因而真也被人视为最高价值之一。求真与守真，意味着尊重事实、尊重规律、尊重知识、尊重科学，这是人类文明得以存在和发展的第一个前提，也是使主客体达到全面、完整的统一的第一个阶段。

“善”有狭义和广义之分。狭义的善仅指道德上合乎待人处世的规范，广义的善则包括使人在自然关系和社会关系中各方面需要（经济的、政治的、道德的、文化的等）得到满足的实际价值。通过使客体为主体服务、向主体接近而变为现实，这就是人们所说的各种各样的善。在这个意义上，任何功利上和道德上的正价值都可以称为善。就其普遍本质来说，善是实现了主体必然性的境界。

善是以主体尺度为依归的主客体统一的状态，是最典型的价值形态，具有强烈的主体性。作为主客体关系的善既是主体必然性的实现，同时也是客体必然性的实现。人类的善必须以真为前提，达到主客体必然性的相互一致，使主客体之间的矛盾得到解决。因此，普遍的善是以全面的真为前提的，是在更高一级层次上实现的主客体统一。这种统一的重心从客体移到了品主体，意味着主体自我实现能力的发展和人的自由程度的提高。

“美”是在真和善的基础上达到的更高境界。从本质上讲，美是人类改造世界的创造性活动及其成果对人的自由的肯定，它通过人的美感表现出来。美感产生于主体从客体那里体验到自己生活中健康、积极、和谐的内容和形式。这种内容和形式不是客体固有的，而是在人们的创造活动中产生的。现实生活中的美有各种形式，如以和谐、简洁、生动的形式正确描述世界的科学美，使人和人的关系趋向高尚纯真的道德美，通过绚烂多彩的形式展现生活情趣的艺术美等。所有这些美的共同特点是充分展现并肯定了人的本质的丰富性和人的活动的创造性，这种丰富性和创造性不是建立在直接功利需求的基础上的，而是在超越直接功利需求的基础上被体验到的。美和美感的超功利性和创造性特征，充分表明美是以主体尺度为依归的主客体高度统一。

真、善、美都是主客体相统一的境界，但有层次上和侧重点的不同。真侧重于主体和客体的一致，善侧重于主体现实性和必然性的尺度，美则是在真和善的基础上更侧重于人的精神的超越性。作为人类理想境界的三个层次和三个侧面的真、善、美的统一，历来是人类在理论和实践上不断求索的最高目标。真、善、美的统一既是人类全部价值目标的高度统一，又是真理与价值的高度统一，意味着人类的实践和认识从必然达到自由。

从实践和认识发展的内在逻辑上说，真、善、美之间的统一是个逐级上升的过程，在真、善、美之间存在着纵向过渡的发展关系。人们首先达到真，即正确把握自己的对象和周围环境的本质和规律，进而做到善并实现善。在真的基础上做到和实现了善，即获得了人在自然和社会中正常生存和发展的保障，才可能进一步创造和享受美。美是在真和善综合的基础上的更高境界，但美又离不开真和善，它和真、善总是具体的历史的统一。由真到善到美的追求，如此依次上升、过渡和不断循环，使真理和价值之间以及不同水平的价值之间，在实践和认识的发展中一次次地达到具体的历史的统一，使人类文明不断向更高的程度发展，使社会不断进步，人本身不断发展。

人类对真、善、美及其统一的追求，既是具体个人的人生目标，又是社会永无止境的历史过程。这一目标和过程的实现，依赖于人类实践和认识的不断深化和扩展，也依赖于人类对自己的本质、需要和能力的自我认识、自我改造、自我发展。全人类都自觉追求和实现真、善、美高度统一的时代，就是“大同”的世界即共产主义的时代。

第十二章 社会进步与人的发展

进步的目标或理想不是超历史的彼岸设定，而是从人类实践的历史中产生和提出的。社会的进步是由人的历史活动创造的现实，也是基于现实进一步发展的趋势而提出的变革现实、超越现实的要求。人是社会的主体。人所追求的社会进步归根到底在于人本身的发展，它的最高目标是人的全面发展。社会进步和人的发展相互依赖而又相互促进。人的发展依赖于社会进步，又促进着社会进步；社会进步依赖于人的发展，又促进着人的发展。

第一节 社会进步及其标准

为了使社会能够健康发展，真正实现社会进步，就需要确立正确的社会进步观念和合理的社会进步评价尺度。社会进步是人类创造活动的价值目标，人们总是通过对已有的社会活动结果的评价，引导自己的历史创造活动。

一、社会进步的基本含义

作为哲学范畴的“社会进步”，是指社会合乎必然性的前进发展，是社会由旧的历史时代向新的历史时代的转变。社会进步的观念是对人类历尽曲折但总是在前进这样一个事实的承认，是进步的社会力量所固有的历史乐观主义的表现。

曾有过一些思想家断言，过去总是比现在好。在西方历史上，这种看法发端于古代神话关于逝去的“黄金时代”的传说。古希腊诗人赫西俄德在诗中说，人类从黄金主时代开始，经过白银时代、青铜时代，现在正处于黑铁时代。换言之，人类历史是一原代不如一代。关于社会进步的乐观主义思想，是同文艺复兴时代的到来，同科学、技第术、艺术的实际成果，同社会生活的跃迁相联系的。从神的世界向人的世界的回归，版使人感觉到社会正在走向合理的和正义的未来，充满着必胜的信念。处在上升时期的W资产阶级的社会思想贯穿着鲜明的历史乐观主义，人类理性的向上发展被看做社会进步的中心。被称为“历史哲学之父”的维科在其《新科学》一书中，把人类历史的发展划分为三个阶段：神的时代、英雄时代和人的时代。他以具有标志性的事物形象地说明了人类文明的进步。首先是森林，然后是茅舍，接着是城市，最后是学院，这就是人类事物的进展。在法国启蒙学说中，社会进步的原则得到突出的强调。伏尔泰通过对世界历史，特别是法国历史的考察，得出了他的历史哲学的基本结论：总的说来，人类世界的发展是一个进步的过程。对此，卢梭有不同的见解，即卢梭一方面承认人类的理性和智慧、科学和艺术获得了极大的进步，同时，他又认为科学和艺术的进步不仅没有淳化风俗，反而败坏了社会风尚，造成了人类的不平等。

对于黑格尔来说，人类社会生活是绝对观念自我发展的环节之一，而向更完善的程度运动则是这种自我发展固有的规定。在社会生活中，以人类理性形式表现出来的绝对观念越来越认识到自身，从而不断实现向自由的运动。黑格尔虽然承认历史发展的规律性和进步的必然性，但他又把进步的本质归结为观念的进步，社会进步的全部历史从一开始就被置于绝对精神之中。

在古代中国人的观念中，总的说来没有明确的对于“进步”的信仰，居于主导地位的历史观本质上是一种历史循环论，有时甚至表现为历史衰退论。19世纪中叶以后，中国的现代化运动开始起步。当时以西方进化论思想在中国的传播为契机，中国人接受了在历史进化论形式下的社会进步观念。康有为借用中国古代著名的公羊三世说阐述其社会进步论，确认人类有一个光明的前途，并在《大同书》里具体地描绘了人类未来世界的蓝图。严

复将赫胥黎的《进化与伦理》译为《天演论》，传播了进步观念，明确提出世道必进，后胜于今。

人们往往在相同或相近的意义上使用进步和进化这两个概念，但在描述具体的变化过程，特别是自然过程时，更多的是使用“进化”概念，而将“进步”概念用于社会发展过程及其意义的描述。

社会进步论包括四层含义：第一层含义是社会向善论的预设，即认为社会向着越来越完善的方向发展；第二层含义是人性向善论的预设，即相信社会主体的德性能够提高和完善，因而人性将不断改善，趋向理想人格；第三层含义是相信人的理性和认识能力，相信人类知识和科学技术将不断增长；第四层含义是对力量的追求，相信人类能够不断增强自身的能力，征服自然界，增进人类的幸福。

从一般的意义上讲，社会进步是指社会呈现为一个从低级到高级、从简单到复杂、从不完善到完善的行程。但社会进步并不是外在于主体的，社会进步的信念本质上是人类改善自身状况的需求，是人类发展和实现其本质力量的内在要求在观念上的反映。人们说社会是进步的，就意味着他们希望和相信进步能够发生，并且会为此而作出努力，通过实践使进步得以实现。正是在追求希望的实践过程中，进步由愿望转变为现实，呈现出其真实性。

社会进步应当以主体本身为目的，而不是主体以社会进步为目的。“为进步而进步”实际上是进步的异化。作为观念的社会进步是主体意识到其现实存在的局限性，因而试图否定和超越这种有限性。人具有多方面的本质力量，具有几近无限的潜能，社会进步意味着不断展现自身历史的丰富性，力争更全面地发展和实现人的本质力量。人的本质力量不仅指理性和知识物化的力量，而且指在道德和智慧的境界中展现的人性和人格的力量。

“进步”的基本含义是向上或向前发展，意味着比原来更好。上和下、前和后是相对的概念，“上”或“前”不具有客观确定性，要依人们的行动目标或方向而定；

只是当人们确定了行动方向和目标时，才有“上”或“前”可言，“上”或“前”第的意义才被确定。因此，社会进步作为一个价值概念，只有在价值系统和坐标确定之后才有明确的含义。

尽管人们可以根据自己的价值尺度，对具体的社会进步作出不同的评价，但有一点是共同的，那就是社会进步指事实变动向设定的目标即理想状态趋近。事实变动向理想状态趋近，是社会进步概念最基本的含义。社会进步必定是一个过程，或者说必定要经历一个过程。既然是过程，就有时间的延续，有行动、事件展相继发生或完成，这就是历史。

人类的历史就是人类社会的历史，人类的历史发展也就是人类的社会进步，是社会向理想形态趋近的运动或变革。社会进步是社会从低级到高级的发展，包括社会的物质文明、政治文明和精神文明的发展，是社会物质生活、政治生活和精神生活的改进和社会形态由低级到高级的发展。社会进步既包括社会持久、缓慢的进化，又包括社会发展的质的飞跃。

二、社会进步过程中的代价

代价是与社会发展的价值取向直接相关的概念，指人类为社会进步所作出的牺牲或付出以及为实现这种进步而承担的消极后果。人类在价值追求过程中付出的代价，是基于自己的选择和实践而产生的与自身价值取向的背离。具体说来，第一，代价是人们在众多价值目标中，由于选择了优先发展的主导性价值目标，从而导致其他价值目标被抑制、损害甚至牺牲。第二，代价是人们在追求价值目标的过程中，由于内在矛盾和复杂条件的制约而产生的对人的消极作用。有时人的活动的结果甚至可能与人的要求完全相反。第三，代价是由人的错误、失误所造成的背离自身价值取向的消极后果。

人们总是在追求重要的价值时才肯付出必要的代价，没有人的积极能动的价值追求和价值实现活动，就无所谓代价的付出。价值的存在是以主体有自由选择和创造能力为前提的，但人的选择和创造能力又受客观条件的制约，受人的价值目标内在矛盾的制约，受个人、社会的历史局限性与目标的理想性之间矛盾的制约。正是这些矛盾导致人类在创造价值、实现自身本质力量的过程中不断付出代价，然后又努力扬弃这种代价，获得进一步发展。

由于社会进步是通过人的实际活动实现的，因而在衡量社会进步过程中的代价时，通常需要考虑：活动的结局是否与人的价值需求相悖；活动的结果是否给活动主体带来灾难；活动过程中某种价值目标的实现是否抑制或阻碍其他价值目标的实现。相对于发展和进步来说，代价无疑是一种否定的因素，是同社会进步的价值取向相违背的付出与牺牲。这种代价是众多因素综合作用的产物，是事物整体在发展中产生的负面效应，是对既定价值目标的偏离。

社会发展的价值标准随着历史条件、价值主体的不同而发生相应的变化。以此为根据，可以对社会进步过程中的代价予以分类。从人的活动所赖以进行的前提来看，可分为投入性代价与选择性代价；从代价对人类进步的意义来看，可分为必要代价与非必要代价；从代价发生作用的时效性来看，可分为短期代价和长期代价。

必要的物质和精神投入是社会和人的发展的客观要求，但在物质和精神条件有限的情况下，人们为了实现某些目标而只能以牺牲其他目标为代价，这是必要的和不可避免的。问题在于，由于人们认识水平和评价标准等主观因素的作用，人们事实上付出了很多不必要的投入性代价和选择性代价。这种代价并非出于客观要求，因而不是不可避免或不可克服的。随着人们认识和评价水平的提高，这种并非必要的代价完全可以由人们对自己行为的合理选择和恰当的投入来加以消除。要做到这一点，需要人们调整自己的行为，避免或减少那些不必要的代价。

从人类社会总体发展来说，代价的付出是不可避免的。这是因为，第1人类发展的需要与这种需要的满足之间总是存在一定的距离，越是在生产力不发达的历史阶段，人类的发展越要付出较大的代价。在社会发展仅能满足人最基本的生活需要时，

人们不得不放弃其他方面需要的满足。第二，无论社会或人的发展都是一个历史过程，不可能一步到位，也不可能一下子全面推开。在一定的历史时期内，某一方面的突出发展必然会抑制或延缓其他方面的发展，从而使社会和人的发展片面化，由此而在某些方面作出牺牲即付出代价。第三，合理的社会发展应当是合规律性与合目的性的有机统一，但在现实的发展过程中，由于活动主体认识上的局限性和价值选择上的盲目性或片面性，最后活动的结果很难达到这种统一，因而难免付出代价。

这并不是说，在任何历史条件下社会的发展与进步都必须付出代价。在特定的历史条件下，只要活动主体所制定的发展目标正确，所釆取的途径或手段合理，所运用的防范措施得当，发展就可以少付代价甚至不付代价。社会进步在总体上代价付出的必然性，并不等于任何具体过程中任何代价付出的必要性。在对待代价必要性的问题上，有两种向是错误的。一种是历史浪漫主义的倾向。这种倾向的突出表现是只重发展，无视代价，甚至不惜任何代价。持这种态度的人认为凡是己经付出的都是应该付出的，把任何代价的付出都看做合理的事情。另一种是历史悲观主义的倾向。这种倾向的主要表现是面对代价的付出，尤其是比较大的代价的付出，犹豫不决，悲观、沮丧甚至无奈。持这种态度的人怀疑为某种进步而付出那样大的代价是否值得第往往徘徊不前，甚至放弃进取。这两种倾向都不利于社会和人的发展，因而需要加以克服。 社

发展既不能不付出代价，又不能付出过大代价，关键在于把握住合理的代价进付出的“度”。把代价控制在一定的度之内，才能保证社会和人健康发展，促进人社会进步。超过了一定的度，就会抵消发展的积极成果，甚至引起事与愿违的消发极后果。如果不能防患于未然，任凭消极因素长期积累，一导致危险的局面出现，可能需要付出的代价更大。在一定时期内，在一定历史条件下，合理的度的确定有其基本的标准。具体说来，人们在确定和把握代价付出的度时，应充分考虑社会和民众对代价的承受能力、大多数人基本利益的维护以及社会的稳定与物正常运行。

既然是代价就有支付方式的问题。同样的代价，由于支付方式的不同，其产生的后果会有所不同。社会发展中代价的支付，总的说来应遵循四个原则：

第一，该付的必须付，不该付的绝对不能付。这是代价付出的基本立场。该付的之所以必须付，是因为没有一定的付出，就没有一定的发展。即使这些代价是比较高的，但为了谋求有重大意义的发展，必要的代价也是必须付出的。不该付的之所以绝对不能付，原因就在于这种付出纯属无谓的牺牲和丧失。

第二，该谁付的谁要付，不该付的不能让其付。这是代价付出的主体问题。各种主体活动所造成的代价，必须由相应的主体来付。如果不是这样，就会造成代价主体错位，不利于对主体行为形成有效的约束，社会普遍和持久的进步就会成为泡影。

第三，该付时要适时付，不该付时不能盲目付。代价付出的时机实际上就是发展的时机，而发展需要必要的各种条件。在条件具备时要不失时机地推进发展，同时也要准备付出必要的代价。第四，该集中付的要集中付，不该集中付的要分开付。代价支付的策略是可以优化的。代价付出的集中与分散，包括空间的集中与分散和时间的集中与分散两方面。对此，全面统筹加以考虑，合理设计代价的支付方式，有利于社会的和谐、稳定和发展。

三、社会进步的最高标准

社会是人类共同生活的组织，社会进步必然是社会组织的进步，因而一切社会的进步都可以从两个互相联系但又互不相同的方面来看：一方面是促成社会组织新的性质和水平出现的发展；另一方面是在社会组织的一定性质和水平的范围内促进其组织程度提高的发展。在前一种情况下，社会进步具有总体的性质和水平跃升的特点，总的社会进步是积累性和持续性的过程。社会进步所形成的状态在越来越高的基础上依次更替，经历某种内在的发展，显示出社会进步的规律性。所有这一切的现实基础无疑是生产力的发展，物质生产力是决定整个社会发展的最终力量，它决定着社会生活其他领域的进步，因而人类所达到的生产力水平是社会进步的客观标准。正是在这个意义上，列宁认为，**生产力的发展是判断社会进步的最高标准。**

生产力的状况是衡量整个社会发展的根本标准，是对社会进步来说最具有决定意义的方面。但如果从社会进步的“终极价值”来看，仅有生产力的高度发展显然是不够的，因为生产力只是社会进步的前提和手段，更重要的是人本身的进步即人的发展，这是社会进步的最高目的。马克思所提出的“每个人的全面而自由的发展”，是具有普遍性的关于理想社会形态的基本原则，亦即具有普遍性的关于社会形态演进的价值理想。正是在这个意义上，**每个人的全面而自由的发展，是评价社会进步的最高尺度或最高标准。**

在社会进步的评价尺度中，生产力标准与人的自由全面发展标准不是相互对立的。对于社会生产力既可以从静态的、客体的角度加以理解，也可以从动态的、主体的角度加以理解。从动态的、主体的角度来理解生产力，生产力就是人的本质力量或实践能力，是人自由全面发展自己的能力，或者说是人的综合素质和能力及其对象化。这里，社会进步的生产力标准实质上也就是人的标准，生产力标准和人的自由全面发展标准是一致的。这是主客体两种意义相统一的生产力标准。生产力中最活跃的因素是人，是以人为主体的，是人的因素和物的因素的统一。在这个意义上，生产力标准内在包括两个相关的方面：经济技术发展和人的全面发展。

经济尺度、政治尺度、文化尺度均可作为社会进步的评价尺度，而社会进步的评价尺度和标准必然是综合的尺度和标准，其中，根本的是人的自由全面发展。但问题在于，确定一个衡量人的自由全面发展的指标体系时要把生产力的发展作为一个基础性的因素包括进去。因此，按其本性和可能来说，生产力的发展与人的自由全面发展是完全一致的。

人的自由全面发展可以看做社会进步的最终目的及其实现的标志。但是，人的自由全面发展是一个具体的历史的渐进过程，在不同的历史时期和不同的国度有不同的发展水平和具体内容。对于特定历史时空条件下人的实际发展状况，需要借助各种具体的尺度和标准，如社会发展的经济评价尺度和标准、政治评价尺度和标准、文化评价尺度和标准、环境生态评价尺度和标准等来加以检测或度量。为了更好地推动以人为中心的社会进步，有必要研究和建立以人的自由全面发展为主要尺度和标准的综合性社会评价指标体系。

第二节 人的发展及其历史进程

社会进步是社会不断由低级向高级的前进和发展，这是人类历史演进的基本趋势。它既表现为物质生产力的发展、社会形态的更新和精神文明程度的提髙，也表现为人民物质生活水平、精神生活水平的提高和人的日益全面的发展。

一、社会进步中的人的发展

社会进步主要取决于三个方面的原因：生产力的推动、需要和利益的驱动、人的能动性创造活动。只有生产力的不断发展，才会引起社会关系的更新和社会形态的更替，才会有人民群众物质生活水平和精神生活水平的提高。而生产力的不断发展又是由人的需要、利益和能动的创造活动造成的。人的需要、人的素质和人的发展是社会进步的推动力量。所以，马克思和恩格斯把人的解放和社会革命、人的全面发展和社会的全面进步紧紧结合在一起，为人的发展和社会进步从理想变为现实指明了道路。

从人类历史看，现代化过程首先表现为经济发展的过程。随着工业革命的开始，物质生产和科学技术的进步成为这个时代的首要标志。社会现代化不仅仅是物质生产和科学技术进步的过程，同时也是人的发展即人的现代化的过程。这是两个大体上同步的发展过程。人的发展与社会进步相互依赖、相互作用，有时相互制约，有时相互促进。社会主体由传统社会的人向现代社会的人的转变，是比社会物质生产和科学技术进步更为深刻的变化。

社会现代化的过程同时也是人的现代化的过程，社会现代化是依靠人和为了人的现代化。社会现代化的实现不能单纯以国民生产总值的人均水平为依据。是否把社会现代化看做物质生产力的提高和人的全面发展的统一，是否把人的现代化看做社会现代化的主体和目的，对于衡量和判断一个国家的社会性质和发展水平具有重要意义。

当代科学技术进步极大地推动了社会生产力的发展，加快了工业化、城市化的进程，同时也在全球范围内造成了自然资源的破坏和环境的污染，导致了严重的生态危机。人们越来越意识到，必须从可持续发展的高度来看待与处理各个国家、组织和群体所面对的一系列问题，必须从同样的高度来协调和解决人自身的发展问题。人与自然的和谐发展是以人自身的全面发展为前提的。为了对人与自然的关系进行有效调节，人们必须优化自己的知识结构，发展和完善自己的技术手段，使思维方式更加科学化，使价值观念更加合理化。

人是社会的主体，人的发展与社会进步是同一实际过程的两个侧面。社会的进步依赖于人的发展，内含着人的发展，并为人的进一步发展创造条件，开辟新的可能性；人的发展又不断为社会进步提出更高的要求，以更强的主体能力和主体实践实现社会的发展，推动社会的进步。没有人的持续而全面的发展，就没有社会持续而全面的发展。

人类越发展，越是需要更多地支配自由时间。所谓自由时间，是指在必要劳动时间之外可以供人随意支配的时间，是个人得到自由发展的时间。从时间上划分人的生命活动，总的说来可以分为劳动时间和自由时间两大部分。在生产力发展水平较低的历史阶段，人们的大部分时间要用于生产必要的物质生活资料，自由时间很少。在生产力发展水平较高的历史阶段，生产物质产品的时间被缩减到最低限度，自由时间增多。以剩余劳动为基础的自由时间的出现，对于人类的自由发展具有决定性的意义。

“整个人类的发展，就其超出对人的自然存在直接需要的发展来说，无非是对这种自由时间的运用，并且整个人类发展的前提就是把这种自由时间的运用作为必要的基础。”①有了自由时间，才有人类能力的全面发展，才有整个文明的发展。

在以往长期的历史过程中，人类不得不把更多的时间花费在物质生活资料的生产上，能够腾出的自由时间十分有限，因而不能保障全体成员的自由发展。社会中一小部分人通过占有剩余劳动从物质生产领域中摆脱出来，成为不劳动的阶级。他们占有了剩余劳动，也就是占有了社会的自由时间。而社会中的大多数人则被迫承担整个社会的劳动重负，成为终身从事物质生产的劳动阶级。他们创造了自由时间，却不能享有自由时间，他们可支配的时间都变成了劳动时间，成为“人格化的劳动时间”。上层社会即剥削者由于独占了自由时间而把持了人类能力发展的垄断权，下层社会即劳动者则因此而“丧失了精神发展所必需的空间，因为时间就是这种空间”②。

劳动时间和自由时间的对立，在资本主义社会获得了完全、典型的形式。资本在追求剩余价值的角逐中提高了社会生产力，缩短了工人的必要劳动时间，为社会创造了大量的自由时间。但是，资本的本性决定了它必然要把自由时间变成剩余劳动，不允许工人运用这种自由时间去获得自由的发展。在发达的资本主义国家中，随着科学技术的进步和劳动生产率的提高，社会的劳动时间和自由时间的比例有了明显的变化。劳动时间在缩短，自由时间在增加，人们的闲暇时间增多了。同时，由于生产过程日益科学化，创造性的脑力劳动逐步占主导地位，对劳动者的素质提出了新的要求，因而社会所游离出来的自由时间不得不越来越多地用于发展劳动者的能力。但这种发展仍然服从于资本的目的，是在当代科学技术革命条件下发展资本主义生产的需要。劳动时间与自由时间的对立并没有消失，只是采取了新的形式。

“时间是人类发展的空间。”①社会进步的一个重要特征，是在必要的社会劳动时间之外，为整个社会和社会的每个成员创造大量可以自由支配的时间。个人利用自由时间而获得全面的自由发展，的个人，增长了知识、能力、品质、自觉性、能动性和创造性等综合素质，为个人发展充分的生产力，因而也为社会发展充分的生产力开辟了更为广阔的空间。人在自由时间中获得的这种全面发展，反过来又推动了社会物质生产条件的改善，甚至在一定程度上改变了原有劳动的性质，推动着社会的进步。

社会进步的一个重要途径，是人们通过交往、交流而相互了解，取长补短。人们之间相互学习乃至模仿，意味着经验、知识、文化资源的共享，这对于人类文明的进步是至关重要的。每个个人、群体、民族或国家都有自身在空间上和时间上的局限性。如果在空间上始终保持自身封闭的状态，一切文明的进步都要完全靠自己独立完成，那么就得以漫长的时间付出为代价。

个人、群体、民族或国家之间的学习乃至模仿，突破了主体自身空间上的界限，等于扩展了自己文明发展的空间，其结果是赢得了自己文明发展的时间。通过向先进文明的学习或模仿，可以大大缩短自身文明进步所需要的时间。马克思所说的“时间是人类发展的空间”这个公式，等号两边可以互易其位，也就是说“空间是人类发展的时间”。在人类的存在和发展中，时间与空间在一定意义上是可以互换或补偿的。不但人类存在的时间可以转化为发展的空间，而且人类发展在空间上的扩展也可以导致所需时间的缩短。而人的必要活动时间的缩短，也就意味着自由活动时间的延长。

个人、群体、民族或国家文明发展的时间可以用空间来变换或补偿，这可能是人类文明迅速发展的奥秘之一。人类似乎早已发现了这个秘密，他们相互学习、相互模仿，分享彼此的文明成果，极大地加速了整个人类文明的进步。

二、人的发展的历史形态

在对人的发展的理解上，马克思主义认为，“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”②。人向全面性方向的发展，是通过创造全面的社会关系达到的。所谓人对自己本质的全面占有，是人通过社会实践创造全面的社会关系来全面地创造自己的本质。

实践作为能动的创造性活动，在创造人化的对象世界的同时也创造人自身，发展人自身。实践活动的历史积累使人生活在由人创造的社会环境中。社会环境是人的实践创造的产物，反过来又塑造人，使人结成特定的社会关系，获得特定的社会规定性。社会环境、社会关系是既定的，又是为人的实践所改变的。人“创立了——并且每天都在重新创立着——现存的关系”①。人类在物质生产实践的基础上发生着越来越多样化和扩大化的交往活动，从而形成越来越丰富的交往关系即社会关系。在日益丰富的社会关系中，人会获得多方面的社会规定性，成为越来越具有全面性的人。

根据社会关系的历史发展和人的发展的内在联系，马克思把人的发展过程概括为三个基本的历史阶段，即**人的依赖性、人的独立性和人的自由个性。**这是人的发展由低级向高级演进的三种历史形态。

第一个历史阶段，是人的依赖关系占统治地位的阶段。在这一阶段中，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中，“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[个人和社会之间的]原始关系相矛盾的”②。这是人的发展的第一个历史形态。

在这一历史形态的最初阶段，没有明确的社会分工，人的一切活动都紧紧围绕着满足自己最基本的生存需要来进行，社会生产力水平低下，人的各种活动天然融合在一起，社会共同体中每个有活动能力的成员都必须参与获取生存资料的活动。由于所有这些活动都需要人们协同合作来进行，因而每个社会成员都必须参加多种活动。人类文明早期的生存方式，使每个人基本上能够为自己拥有的刚刚超出动物式本能的多种力量找到表现和发挥的渠道。这是一种原始的丰富性，表明最初的人也是具有某种完整性的人。

（随着生产力水平的提高和社会财富的增加，特别是有了剩余产品以后，社会上一部分人逐渐脱离生产过程，专门掌管公共事物、宗教、教育、艺术等活动，而其他人则成为繁重的物质生产活动的承担者。）人类的物质活动和精神活动、体力劳动和脑力劳动由此分化乃至分离。在物质活动和精神活动、体力劳动和脑力劳动分离的起始阶段，人的原始的丰富性和完整性还没有遭到严重的破坏。商业不发达，城市之间联系不紧密，居民分散、稀少和需求有限，城市中各行业间原始性的分工，使劳动者仍然停留于自给自足的自然经济状态。在这种状态下生活的人们主要靠自己生产所需要的生活资料和生产工具，他必须熟悉生产的全过程并通晓多种劳动技能。“每一个想当师傅的人都必须全盘掌握本行手艺。正因为如此，所以中世纪的手工业者对于从事本行专业和做好这项专业还有一定的兴趣，这种兴趣可以达到原始艺术爱好的水平。”①

自然经济及其生产力水平的低下，决定了人对自然界狭隘的、严重的依赖关系。自然界对于人仅仅是满足自己粗陋的肉体生存需要的对象。自然物外显的有用性即使用价值，成为人的索取的惟一对象。人作为对象性的存在物，由于不能发现对象丰富的属性，因而也就不能发展和确证自身更加丰富的属性。人对自然界狭隘的、严重的依赖关系决定了人与人之间狭隘的、严重的依赖关系。人类在自然面前软弱无力，只有结成某种共同体才能生存下去。最初是以血缘联系为基础的原始共同体，如原始社会的氏族、部落等；随着分工和交换的发展，出现了各种地域共同体，如奴隶社会和封建社会的农村公社和城市公社。在这种共同体内部，“人都是互相依赖的：农奴和领主，陪臣和诸侯，俗人和牧师。物质生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域，都是以人身依附为特征的”。

第二个历史阶段，是以物的依赖关系为基础的人的独立性的阶段。在这一阶段中，社会形成了普遍的物质交换、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”③，从而为更高历史阶段的到来创造着条件。就社会的经济形态而言，这是商品经济的发展阶段，是人的发展的第二个历史形态。

随着自然经济转变为商品经济，原始的社会共同体瓦解了，原来社会形态中人与人之间狭隘的、严重的依赖关系被打破了。个人作为商品生产者和交换者，摆脱了各种自然发生的和传统的社会联系，摆脱了对直接共同体的隶属或依赖，获得了形式上的独立性。形式上的个人独立是商品经济的必然结果，也可以说是商品经济的人格化表现。作为商品生产者和交换者，人们的各种劳动以及由劳动职能形成的社会地位在质上都是等同的，差别仅仅是量上的。商品经济按其性质来说是平等和自由的。如果说商品生产确立了人们之间经济职能的平等，那么，商品交换又确立了人们之间经济行为的自由。商品交换以独立的所有权为前提，以自由竞争为条件，本质上是一种契约关系，要求意志和行动的自由。

在商品经济的平等和自由的基础上，形成了相对独立的人格。在商品经济关系中，个人和个人利益是整个社会生活运行的轴心，也是社会前进的推动力。共同的社会利益只是作为总的运动结果在事后体现出来。个人独立的自我意识发展起来，个人的独立性得到社会的承认，并以政治、法律的形式固定下来。个人的这种独立性仅仅是形式上的，而不是实质上的，因为这种独立性是建立在人对物的依赖性或依赖关系基础上的。人对物的依赖性或依赖关系，从外观上表现为社会关系的客体化或物化，人受物的统治，其实质是以商品交换的形式表现出来的劳动的社会关系。在这种社会关系中，个人进行的生产活动只是作为整个社会生产的一个环节而存在。生产的产品不是为了满足生产者自己的需要，而是为了满足通过市场表现出来的其他社会成员的需要。商品生产者自身需要的满足，又依赖于其他商品生产者的生产。因此，物的依赖关系中人的独立只是形式上的，商品经济条件下人的独立性外观掩盖着更为广泛的、内在的人对人的依赖性。

从人本身的发展状况看，在物的依赖关系中，个人几乎完全受物的统治。交换价值作为整个生产制度的客观基础，从一开始就包含着对个人的强制。个人完全是由社会所决定的，并且只有作为交换价值的生产者才能存在。

物对人的统治**首先表现**为货币对人的支配或人对金钱的崇拜。商品经济中物的依赖关系是货币权利的专制王国。货币是一切物质财富和具体劳动的共同代表，人们只有占有货币，才能获得物质财富和劳动服务。人的社会地位，人和他人的关系，甚至人自身的价值，常常不是取决于实际的能力和作为，而是取决于拥有货币的多少。

物对人的统治**还表现**为个人受社会总的生产条件的摆布。在商品经济中，个别劳动只有实现其交换价值，才能取得社会性质，成为社会所需要的有用劳动。而个别劳动所创造的商品要转化为货币，又必须在商品流通和交换过程中实现。劳动的社会联系，社会的生产、流通和交换的总过程瞬息万变，似乎以一只“看不见的手”在摆布人们的命运。造成物对人的统治的根本原因在于人奴隶般地服从社会分工，受劳动方式的束缚。社会分工既是商品生产产生的原因，也是它的结果。随着商品生产的发展，分工越来越细，越来越多样化和专门化。每个人被牢牢地固定在一种分工上，从事一种操作，重复同样的动作，单纯地运用自己身体的某一局部职能。

固定的分工不仅造成了人的片面性，也改变了劳动的性质。人的物质活动和精神活动或体力劳动和脑力劳动的分离与对立，由于分工的发展而达于极端。有分工就要有协作，有协作就要有管理和指挥。固定的分工剥夺了劳动者对劳动过程应有的判断力、意志力和审美力等精神因素，把它赋予劳动过程之外的管理和指挥者。随着精神性因素逐步从劳动中分离出来，劳动最终变成了重复被动、单调乏味的只是为了谋生才不得不从事的活动。

片面化的分工加剧了人的劳动和享受之间的分裂。通过分工而创造了众多的社会财富，使越来越多的人得以从体力劳动中解放出来，从事管理、政治、科学、艺术、教育等社会的、精神的和文化的活动。而体力劳动者则迫于生计，被牢牢束缚在物质生产过程中。这种分工实际上把人的完整的生命活动分割开来，使诸如物质活动和精神活动、社会生活和个人生活、科学和艺术、劳动和享受这些本是个人完整生命活动和存在的不同方面，却由不同的人、阶层或阶级分担。分工的每一步发展都是对人的进一步分割，把人限定在越来越狭小的领域中，使人成为单向度的片面的人。

分工所造成的个人与社会的矛盾对立达到顶点，解决矛盾的条件也随之趋于成熟。一方面，源于分工的无数单个人的片面能力的综合，形成了强大的人类全面能力体系。由此发展起来的科学技术及其在社会生产中广泛而又深入的应用，极大地推动了社会生产力的发展，增加了社会的物质财富和精神财富；另一方面，分工使人的活动变得愈加片面，也就使人的需要变得愈加全面。商品经济使人们互相交换一切活动和产品，任何人都不能不依赖同他人的交往而生活，从而导致了前所未有的普遍的社会关系的产生。这种社会物质条件一旦成熟，人的发展的新的历史阶段就要到来了。

第三个历史阶段，是“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”①的阶段。在这一阶段中，社会关系不再作为异己的力量支配人，而是置于人们的共同控制之下。人们将在自觉调节的丰富而又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。“在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”①这是人的发展的第三个历史形态。

这一历史阶段的社会形态就是马克思所设想的共产主义社会，特别是它的高级阶段。关于这个历史阶段的特征，马克思曾通过对资本主义社会基本矛盾解决途径的分析作过全面的预测，如物质财富的充分涌流，工农差别、城乡差别、脑力劳动和体力劳动差别的消灭，社会劳动的各尽所能和消费品的按需分配等。在所有这些因素中，对人的发展具有决定意义的是以下几方面：

其一，旧式分工的消灭。旧式分工泯灭人的大部分才能，只使极小部分的才能得到片面、畸形的发展。旧式分工包括三种类型的差别：劳动操作方式的差别、劳动部门的差别和劳动产品的差别。事实上，主要是劳动操作方式的不同造成了人的片面发展。旧式分工消灭了，代之而起的新的分工只有劳动部门、劳动产品的差别，而没有劳动操作方式的差别。这是在全自动化操作方式普及基础上的社会分工所有的生产者和管理者都使用同一种操作方式（电子计算机控制）从事劳动，脑力劳动和体力劳动的差别也不复存在。在未来的生产过程全部实现自动化之后，机器不但会完成原来由人手完成的加工动作，而且会承担原先由人脑承担的大量管理、指挥生产的职能。把人力从直接的物质生产过程中完全解放出来，也就从根本上消除了限制人全面发展的障碍。

其二，自由时间的充裕。自由时间的充裕对人的发展具有多方面的意义。对于人来说，时间就是生命本身，是人的积极的存在，它不仅是人的生命的尺度，而且是人的发展的空间。人们拥有了充裕的自由时间，就意味着拥有了发展和发挥自己的兴趣、爱好、力量和才能的充分的可能性。在这个自由的天地里，人不再为谋取物质生活资料奔波操劳，而是以自身的能力和个性的全面发展为目的。由于“把社会必要劳动缩减到最低限度”，“给所有的人腾出了时间和创造了手段，个人会在艺术、科学等等方面得到发展”。

其三，劳动的自主性。随着劳动者旧式分工的消灭，劳动性质将发生深刻的二变化；由谋生手段转变为生活目的，转变为自由自觉的活动即自主劳动。创造是人的天性，也是人的乐趣、幸福和生命的意义所在。在未来社会中，生产条件受联合起来的劳动者共同支配，生产以社会的方式进行。科学技术在物质生产过程中的充分运用，使劳动不再成为艰难沉重的负担。劳动者摆脱了旧式分工的限制，作为具有多方面的知识和能力的主体，活跃在各个生产领域。劳动成为人的本质力量的积极实现，充满着创造的自由和乐趣。

人的发展的基本历史进程表明，人的发展经历着与社会关系发展紧密相关的由低向高的进步过程。如今，人的依赖关系占统治地位的历史形态己成为过去，当代社会在总体上处于人的发展的第二个历史形态，即以物的依赖关系为基础的人的独立性的物形态。这一历史形态的充分发展，孕育着人的发展的新的历史形态“自由人联合体”中的自由个性。

第三节 必然王国与自由王国

作为自觉的能动的社会主体，人在本质上是追求自由和创造的生命存在。自由是在对必然即规律的自觉认识和依据这种认识对世界的能动改造的基础上实现的人的发展。无论是认识世界还是改造世界，都是以人的实践为前提的。人类在实践中努力把握必然，争取自由，其最高境界是整个人类的解放。人类的活动有其必然的领域，也有其自由的领域；就社会而言，前者是必然王国，后者是自由王国。社会的进步就是不断由必然王国走向自由王国的历程。

一、从必然王国向自由王国的转变

“自由王国只是在由必需和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始；因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸。”①“社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。但是不管怎样，这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发展，真正的自由王国，就开始了。但是，这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。”②在马克思看来，以人类主体的活动目的为尺度，可以把社会生活划分为两个不同的领域：一个是以获得谋生手段为主要内容的物质生产领域，另一个是以主体的自我发展为主要内容的自由活动领域。如果说前者是维持人类生存的必然王国，那么后者就是实现人类发展的自由王国。

其一，在以生存为主要目的的领域内，人类主体的活动主要体现在物质生产方面。这一领域之所以被称为必然王国，首先是因为人类要维持和再生产自己的生命，总要花费一定的时间进行物质资料的生产，这是人类历史无法摆脱的必然的客观前提。“劳动作为使用价值的创造者，作为有用劳动，是不以一切社会形式为转移的人类生存条件，是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。”①在这个领域内，人也在不断扩大自己的自由，这是对于自然必然性的自由，是通过摆脱自然力量的外在限制而获得的自由。人与自然之间的物质变换是以人与人之间的社会关系为中介的，实现这个领域的自由依赖于社会关系的改造。但是，社会关系的改造只是实现这个领域的自由的社会条件，只是在一定程度上保障人在这个领域内实现自己的自由。

其二，“必然王国”更深一层的含义在于，在社会发展中历史地形成的不合理状况，即人类主体在自身的生存活动中受外在客观力量（必然性）奴役的物役性现象，是在人类发展中将要被超越的历史现象。在这一层含义上，“必然王国”是指资本主义以及此前全部人类社会历史，即由物役性的自然必然性和经济必然性支配的人类历史时期。

从这个意义上讲，在从原始社会到资本主义社会这真正人类历史的史前时期中，人类主体实际上不可能获得真正的自由，他们历史地处在被外部客观力量强制性支配的“必然王国”中。

在人的发展的第一个历史阶段中，自然经济的社会形态乃是自然必然性的王国。在原始社会中，人类主体还处在为满足其生存需要而进行的近乎本能的生产活动时期，在这种全面依存于自然界的生存情境中是不可能自由的。在后来的奴隶制和封建制社会形态的发展中，人类主体的认识和实践能力有了较大的发展，但其生产劳动始终未超出对土地的依赖。作为这一历史阶段的特征的人的依赖关系，人类对血缘的、地域的共同体的依赖，本质上也是由人对自然的依赖关系决定的。

在人的发展的第二个历史阶段中，自然经济被商品经济取代，自然的必然性王国开始被超越了。资本主义创造了这样一个社会阶段，与这个社会阶段相比，以前的一切社会阶段都只表现为人类的地方性发展和对自然的崇拜。在资本主义制度下，自然界不过是人的对象，不过是有用物；对自然规律认识的目的是使自然界服从人的需要。这里出现了人对自然的关系上的自由，同时，人类主体也开始生产出人和社会的全面性，发现、创造和满足由社会本身产生的新的需要。这就是商品经济和工业社会创造的新的人的经济王国。在这种情况下，第一个历史阶段中直接形成的自然必然性消失了，一种历史形成的需要代替了自然的需要。在这里，一切关系都是由社会决定的，不是由自然决定的。个人从原来的依附关系中解放出来，获得了人身自由，在商品交换和竞争中的自由。

正是在人类自己创造的经济王国中，马克思发现，人类虽然在面对自然力量时获得了自由，在新的社会生存层面上创造出更加广泛的生活条件，但又在一个更深的层面上失去了主体性，失去了自由，受到他们自己造成的经济必然性的奴役。资本主义创造的自由并不是人的真正自由，而只是客观经济力量，特别是资本运动的自由。这种自由彻底排斥任何个人自由，使个性完全屈从于这样的社会条件，采取独立的物的权力的形式的社会关系。在这里，人与物的关系仍然是颠倒的。人刚刚从外部自然必然性的枷锁中挣脱出来，却又落入商品经济必然性的王国之中。

人类历史发展中的必然王国是必定要被超越的。资本主义的经济制度不可能是永恒的，人类主体的发展不会永远处于这种主客体顚倒的状态中。马克思说，“这种颠倒的过程不过是历史的必然性，不过是从一定的历史出发点或基础出发的生产力发展的必然性，但决不是生产的某种绝对必然性，倒是一种暂时的必然性，而这一过程的结果和目的（内在的）是扬弃这个基础本身以及过程的这种形式”①。扬弃必然性王国，将走向人类历史发展的自由王国。

所谓自由王国，是指非手段性生产和活动的领域。在这个领域中，人们生存活动的目的就在于自身，人的发展成了目的，劳动和其他一切人类活动都是为了实现主体自身的内在需要。人既是目的，又是手段，活动本身就体现了目的与手段、人的价值实现和创造过程的统一。这就是人类活动的自由王国，它的实质性内容就是人类主体本身能力的发展成为目的。

在新的历史条件下，消除了以往人被外部客观力量支配的物役性。人对客观规律加以科学认识和利用，把社会经济发展中“看不见的手”变成了“看得见的手”，即实现社会全体成员对社会生产条件和过程的共同控制。社会发展由此过渡到实现人的全面发展和自觉创造的历史过程。当然，物质生产领域始终是一个必然王国，因为这是人类社会存在和发展的永恒的基础。所谓自由王国绝不意味着有一天人类会不再需要物质生产这个基础，而是说人类主体重新获得了在社会发展中主导性的支配地位，人类主体的目的不再是为了获得生活资料的物质生产，而是发展人类的生产力，也就是发展人类天性的财富这种目的本身。只有在这个时候，人类才可能在一般物质生产之上，在这个以自由劳动作为全部社会存在主要内容的条件下，真正成为历史的主人。至此，人类历史发展才会失去自身的盲目性，转变为由人类主体自由活动创造的历史进程。也只有在这个时候，才可能消除人的创造物奴役主体的物役性，获得人类自身的最终解放，从而实现从必然王国向自由王国的转变。

无论是人类社会发展从自然必然性走向经济必然性，还是人摆脱外在的必然性而达到自身的全面自由发展，都是人类主体通过具体的、历史的实践而实现的。人类社会从必然王国向自由王国的转变，主要是由于生产力的发展而创造出现实的前提，人类在物质生产的高级阶段上获得来自经济关系的自由和全面性，然后再在这个新的生产力水平上真实地解放自己。这是人类社会发展进程中的一个意义重大的飞跃。

从这一转变的具体机制上看，首先是人类主体在物质生产过程的高级阶段上创造出巨大的富足的生产力，这时的人类主体可以将物质生产作为自身发展条件的一般基础，并能够将其扬弃为自身发展的内在前提；其次是在上述基础之上，超越对资本主义的物役性，人类重新支配自己创造的经济过程，使社会发展成为自觉自主的过程，达到人类主体的真正解放。资本主义的经济必然性王国中的物役性是在一定生产力水平上发生的，也必然要在生产力发展的一定阶段上由经济发展创造出必需的客观物质条件后才能消除。

人类社会从必然王国向自由王国的转变，是社会历史进程中归根到底由物质生产力发展决定的变革。只有在物质生产力发展的一定基础上，才可能实现这种历史转变。（在社会发展的必然王国时期，人类把劳动生产作为谋生手段，社会问题的中心是生存，主要为了满足人类主体的生物性需求。在自由王国中，人由于物质生产力高度发达，人类主体开始把自主劳动和社会活动作为生活的需要，人们生活的中心由生物性物质需求为主，转变到以精神文化的需求为主。随着谋生劳动转变为自由劳动，人类主体在发展自己能力的过程中实现着与对象的一致性，生产和交往的过程同时就是人自我实现和自我创造的过程，因而劳动的对象化也就直接成为主体能力的自我确证。）

二、人的异化及其扬弃：从片面的人到全面的人

社会的人的发展是一个历史过程，具体个人的发展带有明显的时代特征。在社会发展的早期阶段，社会分工还未形成和发展起来，物质生产活动同求知活动、艺术活动和交往活动以朴素自然的形式融合在个人活动中，个人显得比较全面和自由，但这只是一种以原始的丰富性为基础的发展状态。在私有制条件下，片面的社会分工使人的发展片面化，导致与社会物质生产、精神生产全面发展共生的个人的畸形发展，这种异化现象在资本主义制度下尤为严重，成为尖锐的社会问题。马克思主义力求在发现社会发展规律的同时揭示人的发展规律，寻找扬弃异化和实现人的全面发展的现实道路。

德语中的“异化”一词来自希腊文，意为分离、疏远、陌生化。把异化真正提升为一个哲学概念来运用始于黑格尔。黑格尔用“异化”来描述“绝对精神”的外化，仍是在外化和分离的意义上来使用这一概念的。“人的本质，人，在黑格尔看来是和自**我意识**等同的。因此，人的本质的一切异化都不过是自我意识的异化。自我意识的异化没有被看作人的本质的现实异化的表现，即在知识和思维中反映出来的这种异化的表现。相反地，现实的即真实地出现的异化，就其潜藏在内部最深处的——并且只有哲学才能揭示出来的——本质说来，不过是真正的、人的本质即自我意识的异化的现象。”①在费尔巴哈那里，异化概念的含义被引申了：主体所产生的对象物、客体，不仅同主体本身相脱离，成为主体的异在，而且反转过来束缚、支配乃至压抑主体。这是一个双重对象化的过程：首先是主体将自巳的本质对象化，然后是主体沦为这一对象化的对象。

马克思对异化问题的论述是从国家问题开始的。在《黑格尔法哲学批判》中，马克思指出：“政治国家的彼岸存在无非就是要确定它们这些特殊领域的异化。”②在《论犹太人问题》中，马克思从政治异化开始转向经济异化，接触到异化的经济基础问题，指出：“钱是一切事物的普遍价值，是一种独立的东西。因此它剥夺了整个世界——人类世界和自然界——本身的价值。钱是从人异化出来的人的劳动和存在的本质；这个外在本质却统治了人，人却向它膜拜。”①在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思深入探讨，充分论述了**异化劳动理论，**明确提出异化劳动包括**四个方面的内容**，即劳动产品和劳动者相异化；劳动本身和劳动者相异化；人同自己的类本质相异化；人同人相异化。

在论述异化劳动时，马克思特别注意把异化同对象化区别开来，并认为劳动产品就是固定在某个对象中，物化为对象的劳动，劳动的实现就是劳动对象化，而异化则意味着“对象化表现为对象的丧失和被对象奴役”②。因此，对象化是整个人类社会存在的共同基础，而异化只是特定历史阶段存在的现象。异化是一个历史范畴。

显然，从异化这个词的历史观意义来说，它是指一种社会过程，在其中，人们活动的结果变成统治他并与他敌对的独立力量，包括作为一个阶级对另一个阶级统治的暴力机关即国家，人的精神力量的绝对化并变成超自然的力量，科学技术向着反对人本身的方向发展等等。在社会经济关系中，异化现象表现为物化劳动对活劳动的统治，直接生产者不能控制劳动的条件、手段和产品。从根本上说，分工、私有制和以此为基础形成的社会关系的片面发展，导致人与物、人与人关系的异化。其结果是，“物的世界的增值与人的世界的贬值成正比”，人的财产越多，人外化的生命就越大，人的存在也就越微不足道。“异化既表现为我的生活资料属于别人，我所希望的东西是我不能得到的、别人的所有物；也表现为每个事物本身都是不同于它本身的另一个东西，我的活动是另一个东西，而最后，——这也适用于资本家，则表现为一种非人的力量统治一切。”③

马克思认为，物质的、直接感性的私有财产，是异化了的人的生命的物质的、感性的表现。“私有财产的运动——生产和消费——是以往全部生产的运动的感性表现，也就是说，是人的实现或现实。宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等，都不过是生产的一些**特殊的**方式，并且受生产的普遍规律的支配。因此，私有财产的积极的扬弃，作为对人的生命的占有，是一切异化的积极的扬弃，从而是人从宗教、家庭、国家等等向自己的人的即社会的存在的复归。”④宗教的异化发生在人内心深处的意识领域中，而经济的异化则是现实生活的异化，因此，异化的扬弃也应包括两个方面：意识领域异化的扬弃和现实生活异化的扬弃。

共产主义就是对私有财产的扬弃，即人的自我异化的积极的扬弃，而且这种扬弃是完全的自觉的而且保存了以往发展的全部财富的。扬弃了异化的社会不再是片面发展的社会，而是全面发展的社会；扬弃了异化的人不再是片面发展的人，而是全面发展的人。这样的社会是真正的自由人的联合体。马克思坚信历史将会带来这种共产主义行动，而我们在思想中已经认识到的那个正在进行自我扬弃的运动，实际上将经历一个极其艰难而漫长的过程。人类历史己经开始走上了这一艰难而漫长的过程，不管这一过程多么曲折，这个总的发展方向是不会改变的。走向社会和人的全面发展，是社会和人的发展在一定的历史阶段上的内在要求，具有历史的必然性。

三、共产主义：人的全面而自由发展的社会

个人发展的全面性是其现实关系和观念发展的全面性。高度发展的社会生产力及其创造的社会物质条件，构成个人全面发展的现实基础。这是一方面。另一方面，生产力的高度发展并不直接等于人的全面发展，前者只是后者的必要条件。如果仅以价值的增值为目标，为生产而生产，就会以牺牲人的发展的全面性为代价换取生产力的高度发展。这种情况在人类历史发展的一定阶段是不可避免的，但又是必然要作为过渡的环节被扬弃或超越的。人的个性和能力全面而自由的发展，要求有这样的社会环境，即把社会必要劳动缩减到最低限度，给所有的人腾出更多的时间和创造更多的手段，使个人在科学、艺术和交往等方面得到发展。

社会环境是人的发展的外在条件，人本身的主体因素则是这种发展的内在条件。人作为生物个体的遗传因素、主体的身心发展程度和活动的方式与状态，制约着人的个性和能力的发展。影响个人发展的内在条件包括先天因素和后天因素两方面。先天因素是人生而具有的遗传素质和以此为基础形成的个人天赋，这是个人发展的基本条件和出发点。后天因素是人在出生以后的成长过程中所达到的身心发展水平，即身体的发育和健康状况，知识、情感、意志、气质、性格等以及心理方面的发展和协调。后天因素依赖于先天因素，它在人与环境的关系中形成和发展起来，逐渐成为人的发展中相对稳定的因素，成为最能体现人的主体性即自主性、自觉性和能动性的方面。所有这些因素通过人作为主体自觉的能动的活动而相互作用，在认识和改造世界的过程中使人本身逐步得到全面发展。人的全面发展意味着人的个性的丰富性和能力的多样性，它使人在复杂多变的社会生活中能够应付自如，显示出更强的主动性和创造力，因而就更为自由。这种自由当然不是主观的任意妄为或仅仅存在于想像中的自由，而是凭借人的认识与实践能力深刻把握客观必然性和对客观世界及主观世界能动的有效的改造。

个人全面而自由的发展不只具有个体的意义，因为每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。这种真正实现了的人的自由个性，是以人对物的依赖关系转变为自由人联合体为前提的，其社会基础即在于个人的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。在人类的历史活动中，人类越来越自觉地推动社会的进步和自身的解放，从而使人的全面而自由的发展由可能一步步变为现实。

真正实现人的全面发展的社会形态，即马克思所说的“自由王国”，是未来的共产主义社会。人的全面发展依赖于自由发展，而人的自由发展是以自由时间为前提的。未来共产主义社会是人类具有充足自由时间的社会形态，它使人们能够自由发展，从而实现人的全面发展。

在共产主义社会中，人的全面而自由的发展不是个别的，而是普遍的现象，它要实现的是每个人的全面而自由的发展。在这个意义上的人的全面而自由的发展，包括**三个方面**的内容：

（1)人的类特性的发展。自由自觉的活动是人的类特性，这一特性使人真正成为人。因此，个人作为人类的一分子，按其本性来说，必然要追求和实现这种类特性。

（2)人的社会性的发展。现实的个人处于特定的社会关系中，是一切社会关系的总和。人的社会性的发展，对于人的生存和发展来说是必要的。

（3)人的个性的发展。人需要以一种全面的方式，作为一个完整的人拥有和实现自己全面的本质。人的个性的发展意味着发展其自然潜力和积极的多方面的需要，发挥自己的全部才能和力量。总之，全面而自由发展的人是人的类特性、社会性和个性协调发展的人。

在马克思那里，“自由”概念是指消灭由社会分工强加给人们的、使人们不能按自己愿望选择活动方式的状态，亦即能够自主活动。因此，“每个人的全面而自由的发展”，是每个人通过自主活动，即自主选择其内容和形式的能动的、创造性的以自身的主体性和本质力量的实现为目的的活动，使自己的全部特性得社到确认和实现；自由还意味着外部可能性空间的不断扩展，即可供人们选择的生产、生活的内容和形式不断丰富和多样化；自由也意味着人自身自主选择能力的人增强，具体地说，就是人所掌握的知识、技能的增长和提髙。为每个人的自主选择创造条件，允许并鼓励每个人作出自主选择的社会形式是“自由人的联合体”，即共产主义社会。所有这些，都是每个人的全面而自由的发展赖以实现的基本条件。

社会以物质生产为其存在的前提，但物质生产领域本身还不能充分体现人的自由的性质和程度。真正的自由王国存在于物质生产领域的彼岸，它的实际内容是人类能力的发展成为目的本身。这意味着人不再屈从于任何外在目的，人成了自身的主人。人能够自己给自己做主，首先是成为自己的社会关系的主人。物质生产活动的此岸和彼岸的对立，实质上是劳动时间和自由时间的对立。人类社会从必然王国进入自由王国的飞跃，即共产主义社会的建立，将是自由时间和劳动时间之间对立的扬弃，是物质生产活动的此岸和彼岸对立的扬弃。这种扬弃的直接表现是实现劳动的普遍化，一切社会成员可供支配的时间，都包括劳动时间和自由时间两部分。每个人既以这种或那种方式参加物质生产劳动，又享有自由时间并运用自由时间全面发展自己的能力，从而达到劳动时间和自由时间的统一。

劳动时间和自由时间达到对立面的统一，将形成相互渗透、相互促进的新型关系。一方面，自由时间具有了生产劳动的性质，人在自由时间内的发展同时也就是劳动力在扩大规模上的再生产。人运用自由时间学习各种科学文化知识，陶冶自己的情操，培养多方面的兴趣，发挥和发展自己的各种能力，丰富和完善自身，使自己成为新的主体。在自由时间内获得新发展的人投入社会生产过程，会更有力地推动生产力的发展。另一方面，劳动时间也具有了自由的性质，劳动成了自由发挥和发展人的才能的场所。尽管物质生产劳动仍是维持人类生存所必须进行的活动，是一种由外在目的规定要做的事情，但这种外在目的失掉了单纯外在必然性的外观，被看做人自我提出的目的。劳动不再是一种负担，不再是谋生手段，而成为人的生活的第一需要。

实现劳动的普遍化以扬弃劳动时间和自由时间的对立，依赖于一定的社会条件。

第一，必须有劳动生产率的极大提高，社会生产力的极大发展。只有通过发展社会生产力，使社会游离的自由时间足以保障一切社会成员全面而自由的发展，才能实现劳动的普遍化，才具备消除劳动时间与自由时间对立的物质基础。

第二，必须有社会关系的根本改造，即必须对资本主义生产方式以及和这种生产方式连在一起的整个社会制度实行完全的变革。劳动时间和自由时间的矛盾是一种社会矛盾，只有通过社会关系的变革才能解决。社会自由时间的增长只是扬弃这个矛盾的前提，而这种扬弃本身则是社会自由时间的合理占有和利用。

马克思通过对劳动时间和自由时间、必要劳动时间和剩余劳动时间的关系的考察，揭示了资本主义剥削的秘密和资本主义社会矛盾的对抗性质，论证了资本主义必然被共产主义代替的历史趋势。从资本主义向社会主义的转变，是人们能够自由运用自己创造的自由时间，从而把人类能力的发展作为目的本身的社会状态的开始，也是人们能够支配自己的社会关系，因而能够作为自由主体自觉创造自己历史的社会状态的开始。促进的人的全面发展，是马克思主义关于建设社会主义新社会的本质要求。社会主义社会坚持以人为本，在不断推进物质文明、政治文明和精神文明建设的基础上，不断促进人民素质的提髙，不断促进人的全面发展。

人是立足现实而又追求理想的。我们相信人类的未来是美好的，美好的未来社会要靠我们现实的努力来实现。社会主义制度的建立给我们开辟了一条通向理想境界的道路，而理想境界的实现要靠我们的辛勤劳动。劳动，辛勤的、持久的、自觉的、创造性的脑力劳动和体力劳动，是推进社会全面进步和促进人的全面发展，使人类逐步到达自由王国理想境界的最可靠的。

附录

《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录

第一版目录

(1982)

第一章绪论

第一节哲学和哲学基本问题

一、 哲学是理论化和系统化的世界观

二、 思维和存在的关系问题是哲学的基本问题

三、 唯物主义和唯心主义

四、 辩证法和形而上学及其同哲学基本问题的关系第二节唯物主义、辩证法思想的历史发展

一、 马克思主义哲学的前史

二、 马克思主义哲学的产生和发展

第三节马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一、 完整严密的科学体系

二、 关于自然、社会和思维发展普遍规律的科学

三、以实践为基础的科学性和革命性的统一
第四节学习马克思主义哲学的目的、意义和方法

一、 树立正确的人生观和世界观

二、 提高为社会主义现代化建设而斗争的自觉性

三、 坚持理论联系实际的学习方法第二章世界的物质性

第一节物质

一、 哲学物质观念的历史发展

二、 辩证唯物主义的物质范畴第二节运动

一、 运动是物质的根本属性

二、 静止是运动的特殊状态第三节时间和空间

一、 时间和空间是运动着的物质的存在形式

二、 时间和空间的绝对性和相对性第四节世界的物质统一性

一、 世界的物质统一性的科学证明

二、 世界的物质统一性的哲学论证第三章意识的起源、本质和作用

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录^

第一节意识的起源

一、 由物质的反应特性到低等生物的刺激感应性

二、 从剌激感应性到动物的感觉和心理

三、 从动物心理到人类意识的产生第二节意识的本质

一、 意识是人脑的机能

二、 意识是客观存在的反映

三、 意识和思维模拟第三节意识的作用

-、物质的决定性和意识的能动性

二、 意识的能动性及其表现

三、 实现意识能动作用的途径

第四章唯物辩证法是关于联系和发展的科学第一节唯物辩证法是关于普遍联系的科学

一、 事物、现象的普遍联系

二、 联系的复杂性、多样性

g 一辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

第二节唯物辩证法是关于永恒发展的科学

一、 物质运动的基本形式及其辩证关系

二、 发展是新事物的产生和旧事物的灭亡

第三节唯物辩证法是一系列普遍规律和范畴的科学体系

一、 唯物辩证法的规律和范畴

二、 对立统一学说是唯物辩证法的实质和核心第五章唯物辩证法的规律

第一节质量互变规律

一、 质、量、度

二、 量变、质变、新的量变

三、 量变、质变的普遍性和复杂性第二节对立统一规律

一、 矛盾的同一性和斗争性

二、 矛盾是事物发展的动力

三、 矛盾的普遍性和特殊性第三节否定之否定规律

一、 辩证的否定

二、 否定之否定

三、 螺旋式发展的普遍性和特殊性第六章睢物辩证法诸范畴

第一节原因和结果

一、 原因和结果及其辩证关系

二、 因果联系的客观普遍性和多样性第二节必然性和偶然性

一、 必然性和偶然性的含义

二、 必然性和偶然性的辩证关系第三节可能性和现实性

一、 可能性和现实性的含义

二、 可能性和现实性的辩证关系第四节形式和内容

一、形式和内容的含义

二、形式和内容的辩证关系第五节现象和本质

一、 现象和本质及其辩证关系

二、 科学的任务是透过现象认识本质第七章认识和实践

第一节辩证唯物主义认识论是能动的革命的反映论

一、 世界是可以认识的

二、 认识是主体对客体的能动的反映第二节实践及其在认识中的作用

一、 实践的特点和形式

二、 实践在认识中的决定作用第三节认识的辩证运动

一、 感性认识到理性认识

二、 理性认识到实践

三、 实践、认识、再实践、再认识第四节科学的逻辑思维方法

一、 归纳和演绎

二、 分析和综合

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录一

三、 抽象到具体第八章真理

第一节客观真理

一、 真理是客观的

二、 对唯心主义真理观的批判第二节绝对真理和相对真理

一、 真理的绝对性和相对性

二、 绝对真理和相对真理的关系

三、 对绝对主义和相对主义的批判第三节真理和谬误

一、 真理和谬误的对立

二、 真理和谬误的互相转化

第四节实践在检验认识的真理性中的作用

一、 实践是检验认识的真理性的唯一标准

二、 实践标准的确定性和不确定性

三、实践检验和逻辑证明第九章历史唯物主义是科学的社会历史观第一节社会历史观的基本问题

一、 社会存在和社会意识的关系是社会历史观的基本问题

i辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

二、 马克思主义以前的社会历史理论及其根本缺陷

三、 历史唯物主义在社会历史观上的根本变革第二节人类社会的发展是自然历史过程

一、 自然和社会

二、 社会的物质生活条件

三、 社会基本矛盾及其运动的一般过程第三节历史唯物主义是社会发展一般规律的科学

一、 社会规律的客观性和人的自觉活动

二、 社会发展的一般规律和特殊规律

三、 历史唯物主义的一般方法论意义第十章生产力和生产关系

第一节生产力

一、 生产力的构成

二、 生产力的性质和水平

三、 生产力发展的动力第二节生产关系

一、 生产关系的构成

二、 生产关系的基本类型

第三节生产力和生产关系的辩证关系

一、 生产力和生产关系的相互作用

二、 生产力和生产关系的矛盾运动

三、 生产关系一定要适合生产力状况的规律第十一章经济基础和上屋建筑

第一节社会形态是经济基础和上层建筑的统一体

一、 经济基础

二、 上层建筑

三、 社会形态

第二节经济基础和上层建筑的辩证关系

一、经济基础和上层建筑的相互作用

二、 经济基础和上层建筑的矛盾运动

三、 上层建筑一定要适合经济基础状况的规律第三节社会形态发展过程中的统一性和多样性

一、 社会形态依次更替的普遍性和特殊性

二、 同类社会形态的共同本质和具体特点

三、 体现社会形态发展过程一致性和多样性之统一的历史时代第十二章阶级国家革命

第一节阶级和阶级斗争

一、 阶级的起源和实质

二、 阶级斗争及其在社会发展中的作用

三、 阶级分析方法是马克思主义研究社会历史的根本方法第二节国家

一、 国家的起源和实质

二、 国家的类型和形式

三、 国家的职能第三节社会革命

一、 社会革命的根据和条件

二、 社会革命的类型和形式

三、 社会革命在历史发展中的作用

第四节阶级社会向无阶级社会的过渡 附

-、无产阶级专政是新型国家

二、 社会主义时期的阶级斗争 I

三、 阶级消灭和国家衰亡 I

第十三章社会意识 **I**

第一节社会意识的构成 f

一、 个人意识和社会意识 ^

二、 社会心理和社会意识形态 I

第二节社会意识形态诸形式 j

一、 社会意识形态诸形式的特点 .

二、 社会意识形态诸形式的相互联系 I

第三节社会意识的特点、作用和不断进步的一般过程 i

一、 社会意识的相对独立性

二、 社会意识对社会存在的反作用 3

三、社会意识的进步和社会的精神文明第十四章人民群众和个人在历史上的作用第一节人民群众是历史的创造者

一、 在对待人民群众作用的问题上两种对立的历史观

二、 人民群众创造历史的决定作用

三、 人民群众创造作用的社会制约性第二节个人在历史发展中的作用

一、 历史人物对社会发展的影响

二、 历史人物的社会制约性

三、 无产阶级领袖的伟大作用第三节人民群众和个人的关系

一、 个人和集体

二、 领袖和群众

三、 无产阶级政党的群众观点和群众路线第十五章社会进步和人的解放

第一节历史进步和人的解放的一致性

一、 人类社会是发展着的活的有机体

二、 社会进步的历史趋势

三、 人的解放程度是社会进步的重要标志第二节人类从必然王国进入自由王国的飞跃

一、 劳动的异化及其主要表现

二、 共产主义是人类从必然王国进入自由王国的飞跃

第二版目录

(1984)

第一章绪论

第一节哲学和哲学基本问题

一、 哲学是理论化和系统化的世界观

二、 思维和存在的关系问題是哲学的基本问题

三、 唯物主义、辩证法思想的历史发展第二节马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一、 马克思主义哲学的产生

二、 马克思主义哲学的产生是哲学史上的革命变革

三、 马克思主义哲学的发展

第三节学习马克思主义哲学的目的和方法

一、 树立共产主义的世界观和人生观

二、 掌握认识世界和改造世界的思想武器

三、 坚持理论联系实际的学习方法第二章世界的物质性

第一节物质

一、 哲学物质观的发展

二、 辩证唯物主义的物质观第二节运动

一、 运动是物质的根本属性

二、 静止是运动的特殊状态第三节时间和空间

一、 时间和空间是运动着的物质的存在形式

二、 时间和空间的绝对性和相对性第四节世界的物质统一性

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录g

一、 物质世界是多样性的统一

二、 世界物质统一性的科学证明和哲学论证第三章意识的起源、本质和作用

第一节意识的起源

一、 意识是物质世界长期发展的产物

二、 意识是社会的产物第二节意识的本质

一、 意识是人脑的机能

二、 意识是客观存在的主观映象

三、 意识和思维模拟第三节意识的作用

一、 物质对意识的决定作用和意识的能动反作用

二、 正确发挥意识能动作用第四章物质世界的普遍联系和永恒发展

第一节物质世界的普遍联系

率 一、联系的客观性、普遍性

证 二、联系的多样性、条件性

物 第二节物质世界的运动、变化和发展一-、事物的相互联系构成运动和变化二、

主 发展是新事物的产生和旧事物的灭亡

历 第三节唯物辩证法是关于联系和发展的科学

I 一、唯物辩证法的科学体系

主 二、唯物辩证法的实质和核心

原第五章唯物辩证法的基本规律

理

第 第一节质量互变规律

I 一、质、量、度

二、 量变和质变及其相互转化

三、 质量互变的普遍性和复杂性第二节对立统一规律

一、 矛盾的同一性和斗争性

二、 矛盾是事物发展的动力

三、 矛盾的普遍性和特殊性第三节否定之否定规律

一、 肯定和否定

二、 否定之否定

三、 否定之否定的普遍性和特殊性第六章唯物辩证法诸范畴

第一节原因和结果

一、 原因和结果及其辩证关系

二、 因果联系的客观普遍性和多样性第二节必然性和偶然性

一、 必然性和偶然性的含义

二、 必然性和偶然性的辩证关系第三节可能性和现实性

一、 可能性和现实性的含义

二、 可能性和现实性的辩证关系第四节内容和形式

一、内容和形式的含义

二、内容和形式的辩证关系第五节现象和本质

一、 现象和本质及其辩证关系

二、 科学的任务是透过现象认识本质第七章认识和实践

第一节辩证唯物主义认识论是能动的革命的反映论

一、 唯物主义反映论

二、 认识是主体对客体的能动反映第二节实践及其对认识的作用

一、 实践的特点和形式

二、 实践在认识中的决定作用第三节认识的辩证运动

一、 由实践到认识

二、 由认识到实践

三、 认识运动的不断反复和无限发展第四节科学的逻辑思维方法

一、 唯物辩证法是科学的逻辑思维方法

二、 归纳和演绎

三、 分析和综合

四、 抽象到具体第八章真理

第一节客观真理

一、 真理是客观的

二、 真理和谬误第二节绝对真理和相对真理

一、 真理的绝对性和相对性

二、 绝对真理和相对真理的辩证关系第三节实践在检验认识的真理性中的作用

一、 实践是检验认识的真理性的唯一标准

二、 实践检验和逻辑证明第四节认识论和思想路线

一、 思想路线是实际工作中的认识论路线

二、 实事求是的思想路线

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录355

第九章人类社会发展是自然历史过程

第一节人类社会和自然界的对立统一

辩

证

唯

物

主

义

和

历

史

物

主

第

五

版

一、 由自然界到人类社会的飞跃

二、 劳动发展史是理解全部社会发展史的钥匙第二节社会物质生活条件

一、 地理环境

二、 人口因素

三、 物质资料生产方式

第三节人类社会是有规律的客观过程

一、 人的自觉活动和社会规律的客观性

二、 社会发展的一般规律和特殊规律第十章社会基本矛盾

第一节生产力和生产关系的矛盾

一、 生产方式是生产力和生产关系的统一体

二、 生产力和生产关系的辩证关系

三、 生产关系适合生产力状况的规律第二节经济基础和上层建筑的矛盾

一、 社会形态是经济基础和上层建筑的统一体

二、 经济基础和上层建筑的辩证关系

三、 上层建筑适合经济基础状况的规律第三节社会基本矛盾的辩证运动

一、 社会基本矛盾推动社会发展的一般过程

二、 社会主义社会基本矛盾第十一章阶级、国家、革命

第一节阶级和阶级斗争

一、 阶级的起源和实质

二、 阶级斗争及其在社会发展中的作用

三、 阶级分析方法第二节国家

一、 国家的起源和实质

二、 国家的职能

三、 国家的类型和形式第三节社会革命

一、 社会革命的实质和作用

二、 社会革命的根源和条件

三、 社会革命的类型和形式

第四节阶级社会向无阶级社会的过渡

一、 无产阶级专政是新型的国家

二、 社会主义时期的阶级斗争

三、 阶级消灭和国家消亡第十二章社会意识

第一节社会意识的一般特点

一、 社会意识是社会存在的反映

二、 社会意识的相对独立性第二节社会意识的构成

一、 个人意识和群体意识

二、 社会心理和社会意识形式

三、 作为上层建筑的社会意识形式和非上层建筑的社会意识形式第三节意识形态诸形式

一、 意识形态诸形式的特点

二、 意识形态诸形式的相互联系 的

第十三章人民群众和个人在历史上的作用 《

第一节人民群众是历史的创造者 §

一、 在人民群众作用问题上两种对立的历史观

二、 人民群众创造历史的决定作用

三、 群众创造作用的社会制约性第二节个人在历史上的作用

一、 历史人物对社会发展的影响

二、 历史人物的社会制约性

三、 无产阶级领袖的伟大作用第三节个人和群众的关系

%

版

至

第

四

版

巨

录

一、 个人和集体

二、 领袖和群众

三、 无产阶级政党的群众观点和群众路线第十四章社会进步和人类解放

第一节社会的进步

一、 社会进步的历史趋势

辩

证

唯

物

主

义

和

历

史

物

主

理

第

五

版

二、 社会的物质文明和精神文明第二节人类的解放

一、 人的本质和人的解放

二、 人类从必然王国进入自由王国的飞跃

三、 共产主义的思想和实践

第三版目录

(1990)

绪论

第一节哲学和哲学的基本问题

一、 哲学是理论化、系统化的世界观

二、 哲学的基本问题

三、 哲学思想的历史发展

第二节马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

一、 哲学发展史上的革命变革

二、 彻底严整的科学体系

三、 关于自然、社会和思维发展的普遍规律的科学

四、 以实践为基础的科学性和革命性相统一的哲学

五、 开放、发展和批判、革命的学说第三节学习马克思主义哲学的目的和方法

一、 树立共产主义的世界观和人生观

二、 掌握认识世界和改造世界的思想武器

三、 坚持理论联系实际的学习方法第一章世界的物质性

第一节物质

一、 哲学物质观的发展

二、 辩证唯物主义的物质观第二节运动、时间和空间

一、 运动是物质的根本属性

二、 时间和空间是运动着的物质的存在形式

三、运动观、时空观在现代的发展第三节自然界、社会、人类

一、 自然界、社会、人类是物质世界的组成部分

二、 实践是自在世界向人化世界转化的基础第四节世界的物质统一性

一、 物质世界是多样性的统一

二、 世界图景的复杂性和现代特征第二章意识的起源、本质和作用

第一节意识的起源和本质

一、 意识是物质世界长期发展的产物

二、 意识是社会的产物

三、 意识是人脑的机能

四、 意识是客观存在的主观映象第二节意识的结构和作用

一、 意识的结构及主体性

二、 意识对物质的能动反作用

三、 发挥意识能动作用的正确途径第三节意识与人工智能

一、 人工智能的实质——思维的模拟

二、 人工智能的哲学意义第三章世界的普遍联系和永恒发展

第一节两种对立的发展观

一、 辩证法与形而上学

二、 辩证法、认识论、方法论的统一第二节世界的普遍联系

-、联系的客观性、普遍性

二、联系的多样性、条件性第三节世界的运动、变化和发展一、事物的相互联系构成运动和变化

二、 发展是新事物的产生和旧事物的灭亡

第四节唯物辩证法是关于联系和发展的学说

一、 唯物辩证法是不断发展的科学体系

二、 唯物辩证法的实质和核心

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录g

三、系统论和唯物辩证法第四章唯物辩证法的基本规律

(萍W濉）瞄缅沁卄菡齑袵纽者沁阱豸il南邀090

第一节质量互变规律

一、 质、量、度

二、 量变和质变及其相互转化

三、 质量互变的普遍性和复杂性第二节对立统一规律

一、 矛盾的同一性和斗争性

二、 矛盾是事物发展的动力

三、 矛盾的普遍性和特殊性第三节否定之否定规律

一、 肯定和否定

二、 否定之否定

三、 否定之否定规律的普遍性和特殊性第五章唯物辩证法诸范酵第一节原因和结果

一、 原因和结果及其辩证关系

二、 原因和结果的方法功能第二节必然性和偶然性

一、 必然性和偶然性及其辩证关系

二、 必然性和偶然性的方法功能第三节可能性和现实性

一、 可能性和现实性及其辩证关系

二、 可能性和现实性的方法功能第四节内容和形式

一、 内容和形式及其辩证关系

二、 内容和形式的方法功能第五节现象和本质

一、 现象和本质及其辩证关系

二、 透过现象认识本质第六节结构和功能

一、 结构和功能及其辩证关系

二、 结构一功能方法在科学认识中的作用

第七节系统和要素

一、 系统和要素及其相互关系

二、 把握复杂事物的科学方法第六章实践和认识

第一节辩证唯物主义认识论是能动的革命的反映论

一、 马克思主义认识论的产生是对旧哲学认识论的扬弃

二、 实践及其对认识的决定作用

三、认识的主体和客体 、

第二节认识活动的本质和系统结构

一、 认识的发生和本质

二、 信息、反映、建构

三、 认识活动的系统结构第三节认识运动的辩证过程

一、 从感性认识到理性认识

二、 从理性认识到实践

三、 认识运动的不断反复和无限发展第四节思维方式与思维方法

一、 思维方式的本质和功能

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录一的

二、 唯物辩证法是基本的逻辑思维方法

三、 科学思维的一般方法第七章真理和价值

第一节真理

一、 真理和谬误

二、 实践是检验认识真理性的标准

三、 真理的相对性和绝对性及其辩证关系第二节价值

一、 价值的本质

二、 价值评价

三、 价值的相对性及其历史发展第三节真理和价值的辩证法

一、 物的尺度和人的尺度

二、 真理和价值的相互渗透和相互引导

三、 真理和价值的具体的历史的统一

第四节认识世界和改造世界

一、 必然和自由

二、 改造客观世界与改造主观世界

三、 认识论和思想路线第八章从自然界到人类社会

第一节人类社会的形成及其存在和发展的基础

一、 人类社会形成的自然前提

二、 劳动创造了人和人类社会

三、 物质生产方式是人类社会发展的决定力量第二节历史活动的主体和客体

一、 历史的主体和客体

二、 历史主体和客体的辩证关系

三、 历史规律的客观性和人的活动的自觉性

第三节历史唯物主义是关于历史发展一般规律的科学体系

一、 马克思以前的历史观及其主要缺陷

二、 历史唯物主义的创立及其伟大变革

三、 历史唯物主义的对象和方法论意义第九章社会结构及其发展的基本动力

第一节社会的宏观结构

一、 社会的经济结构

二、 社会的政治结构

三、 社会的文化结构

第二节社会发展的基本动力——社会基本矛盾

一、 生产力和生产关系的矛盾

二、 经济基础和上层建筑的矛盾

三、 社会基本矛盾运动的内在机制第三节社会形态的更替

一、 社会形态的含义

二、 社会形态更替的决定性和选择性

三、 社会形态更替的统一性和多样性第十章阶级、国家和社会革命

第一节阶级和阶级斗争

一、阶级的实质和阶级结构的演变

二、阶级斗争在历史发展中的作用第二节国家的本质和发展的历史趋势

一、 国家的起源、实质和职能

二、 国家的演变及其发展的趋势第三节社会革命

一、 社会发展中的进化与革命

二、 科技革命和社会革命的辩证关系第十一章社会意识

第一节社会意识的结构 ’

一、 作为系统的社会意识

二、 个人意识、群体意识和社会意识

三、 社会心理和理论意识

四、 社会意识形态

第二节社会意识的形式及其特点

一、 社会意识诸形式

二、 社会意识诸形式的特点

三、 各种意识形式之间的关系

四、 社会意识的相对独立性第三节社会意识的功能

一、 社会意识反映社会存在

二、 维护或批判现实的功能

三、 调控社会和人的活动的功能

四、 社会意识的创新功能

第十二章人民群众和个人在历史上的作用第一节人民群众是历史的创造者

一、 在人民群众作用问题上两种对立的历史观

二、 人民群众创造历史的决定作用

三、 历史创造活动的制约条件第二节个人在历史上的作用

-、社会发展进程中的个人二、历史人物的历史性特征

三、个人和群众的关系 **第十三章社会进步和人类解放**

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录§

第一节社会进步和文化发展

一、 人类文化、文明的累积性

二、 文化是社会进步程度的尺度

三、 社会进步的历史趋势第二节社会进步和人的全面发展

一、 人的本质和人的价值

二、 人的发展的社会化和个性化

三、 个人的全面而自由的发展第三节社会进步和人类解放的历程

一、 人类解放是一个历史过程

二、 人类解放的必经阶段——社会主义

三、 人类解放的理想境界——共产主义

第四版目录

(1995)

导论科学的世界观和方法论

第一节哲学和哲学的基本问题

一、 世界观的理论形态

二、 哲学的基本问题

三、 哲学形态的历史演爽第二节马克思主义哲学的基本特征

一、 哲学史上的革命变革

二、 马克思主义哲学首要的和基本的观点

三、 辩证唯物主义和历史唯物主义的统一

四、 批判、开放和不断发展的学说第三节马克思主义哲学的功能

一、 现时代的思想智慧

二、 人生的根本指南

三、 建设有中国特色社会主义的哲学基础第一章世界的物质统一性第一节物质及其存在形式

一、 物质

二、 运动、时间和空间第二节从自然界到人类社会

一、 自然界的物质性及其对人类社会的先在性

二、 人类社会产生的自然前提和现实基础

三、 人类社会的物质性第三节从物质到意识

一、 意识的起源

二、 意识的本质

三、 意识的结构和功能

四、 意识和人工智能

第四节世界物质形态的同源性和同构性

一、 物质形态的多样性和同源性

二、 物质形态的层次性和同构性

三、 世界的统一性在于世界的物质性第二章实践与世界

第一节实践的本质和基本特征

一、 实践：人类的存在方式

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第-版至第四版目录一 g

二、 实践的主体和客体及其相互作用

三、 实践的运行机制第二节实践与世界的二重化

一、 主观世界和客观世界的分化与统一

二、 自在世界和人类世界的分化与统一

三、 实践的世界观意义第三章社会及其基本结构

第一节社会的本质和整体性

一、 社会的实践本质

二、 不断自我更新的有机体第二节社会的经济结构

一、 生产力的构成及其特点

二、 经济结构的内容和类型

三、 阶级：特定经济结构中的人群共同体第三节社会的政治结构

一、 政治结构及其核心

二、 国家的本质和职能

)瞄la>«w遨遨#哇谶丨 99I1

三、 国家的演变及其发展趋势第四节社会的观念结构

一、 社会意识的产生及其相对独立性

二、 观念结构的构成

三、 观念形态的功能第四章世界的联系和发展

第一节唯物辩证法与人类实践一、唯物辩证法的确立I二、 人的活动辩证法与客观事物辩证法的统一第二节联系的普遍性和发展

5的方向性

一、 事物的普遍联系及其多样性

二、 事物发展的方向性及其表现第三节联系和发展的规律性

一、 规律及其分类

二、 联系和发展的规律体系及其核心

三、 发展的决定性

第五章联系和发展的基本规律第一节质量互变规律

一、 质、量、度

二、 量变和质变及其相互转化

三、 质量互变规律的方法论意义第二节对立统一规律

一、 矛盾及其基本属性

二、 事物发展的根本动力

三、 矛盾的普遍性和特殊性

四、 对立统一规律的方法论意义第三节否定之否定规律

一、 辩证的否定

二、 否定之否定规律的实质及其形式

三、 否定之否定规倖的方法论意义第六章联系和发展的基本环节

第一节原因和结果

一、 原因和结果及其辩证关系

二、 原因和结果范畴的方法论意义第二节必然性和偶然性

一、 必然性和偶然性及其辩证关系

二、 必然性和偶然性范畴的方法论意义第三节可能性和现实性

一、 可能性和现实性及其辩证关系

二、 可能性和现实性范畴的方法论意义第四节内容和形式

一、 内容和形式及其辩证关系

二、 内容和形式范畴的方法论意义第五节现象和本质

一、 现象和本质及其辩证关系

二、 现象和本质范畴的方法论意义第六节系统和要素

一、 系统和要素及其辩证关系

二、 系统和要素范畴的方法论意义第七节结构和功能

一、 结构和功能及其辩证关系

附录《辩证唯物主义和历史唯物主义原理》第一版至第四版目录€

二、 结构和功能范畴的方法论意义第七章社会发展过程及其动力

第一节发展过程的两种形式

一、 发展过程中的自在形式和自为形式

二、 社会发展过程中的决定性和选择性

三、 社会发展过程中的统一性和多样性第二节社会发展的基本动力和直接动力

一、 生产力和生产关系的矛盾运动及其规律

二、 经济基础和上层建筑的矛盾运动及其规律

三、 社会基本矛盾运动的内在机制

四、 阶级斗争：阶级社会发展的直接动力第三节科学技术在社会发展中的作用

一、科学和科学技术革命的本质特征

二、 科技革命推动社会发展的机制

三、 科技革命与社会革命的辩证关系第四节人民群众在社会发展中的作用

一、 人民群众：历史的创造者

二、 人民群众创造历史的社会制约性

三、 个人在社会发展中的作用第八章从客观辩证法到主观辩证法

第一节客观辩证法和主观辩证法及其关系

一、 作为客观辩证法反映的主观辩证法

二、 概念体系构成的思维之网第二节辩证法、认识论、方法论

一、 作为认识论和方法论的辩证法

二、 辩证法、认识论和方法论的社会历史统一第九章认识的本质和结构第一节认识的发生、发展和本质

一、 实践与认识的发生

二、 实践推动认识的发展

三、 认识：实践基础上主体对客体的能动反映第二节认识的结构

一、 认识活动的系统结构

二、 认识系统中主体和客体的相互作用

三、 认识系统结构的进化与发展第十章认识的过程及其内在机制

第一节认识的过程

一、 从感性认识到理性认识

二、 从理性认识到实践

三、 认识运动的循环性和上升性第二节认识过程的内在机制

一、 信息、选择、建构

二、 感性具体、抽象规定、思维具体

三、 非理性因素在认识过程中的作用第十一章真理和价值

第一节真理

一、 真理及其特性

二、 检验认识真理性的标准第二节价值

一、 价值及其特点

二、 价值评价

第三节真理和价值的关系

一、 人类活动的两个基本原则

二、 真理和价值具体的历史的统一

三、 真、善、美及其统一第十二章认识与思维方法、思维方式

第一节认识活动的思维方法

一、 思维方法的本质和特征

二、 思维方法在认识中的作用第二节辩证思维方法和现代科学思维方法

一、 辩证思维的基本方法

二、 现代科学思维方法群

三、 辩证思维方法和现代科学思维方法的关系第三节作为认识论的思维方式

一、 思维方式的认识本质

I

辩

证

唯

物

义

和

历

史

唯

物

主

义

原

?

版

至

第

四

版

巨

录

二、 思维方式的构成要素

三、 思维方式的认识功能第十三章文化和社会现代化

第一节文化的本质、结构和功能

一、 文化、文明及其分类

二、 文化的结构和功能第二节文化的发展和社会的变革

一、 文化发展的基本阶段及其与社会的关系

二、 传统文化与社会现代化第十四章人的本质、自由和全面发展

第一节人的本质和价值

一、 人性和人的本质

二、 人的价值及其实现第二节人的自由及其实现

一、 自由、必然、买践

旨辩证唯物主义和历史唯物主义原理(第五版)

二、 自由的实现和人类解放第三节人的发展及其远景

一、 人的发展的历史形态

二、 人的发展的社会化和个性化三-、个人全面而自由的发展

四、实现人的全面发展的社会形态

[GeneralInformation]

书名=高等学校文科教材辩证唯物主义和历史唯物主义原理）

(第五版

作者=李秀林王于李淮春主编

页数=370

SS号=11313552

出版日期=2004年11月第5版