

#10

752963

新哲學世界觀

陳唯實著

新哲學世界觀

陳唯實著

1937

163

380

2

新哲學世界觀

目 錄

- 第一講 古代哲學世界觀
- 第二講 哲學復興的世界觀
- 第三講 近代哲學世界觀
- 第四講 機械論的世界觀批判
- 第五講 現代哲學世界觀(一)
- 第六講 現代哲學世界觀(二)
- 第七講 新哲學的科學世界觀
- 第八講 現階段的戰鬪世界觀

48503

第一講

古代哲學世界觀

緒論

在以前，關於哲學一類的東西，一般學者都把它弄得非常深奧，術語和辭句的生硬艱澀，就是使人看得目眩頭痛，也多不懂，也多莫明其妙。因此造成一般人的觀念，認為哲學是神祕的東西，是『超人』的哲學家的專有品，與我們大眾無干。或者以為哲學是空洞的，無用的，所以我們無須研究。

哲學。不過到了現在，一般人的觀念就不同了，曉得以上那種神祕的哲學，是腐舊哲學觀念論所玩的把戲，現實主義的新哲學是恰恰與之相反，這正好比古典的舊文學和白話的新文學同樣道理，彼此的形式和內容與作用上都是相反的。雖然新哲學也有些是較深奧，但是現在却已跑上新哲學通俗化之路了。新哲學確是必要把它通俗和具體化！

大家也都曉得新哲學不是無用，確實是最有用處。新哲學就是辯證法唯物論，它是科學的人生觀、社會觀、宇宙觀，它是大衆的哲學，它是非常重要的學問，它是大衆所必需的智識，它是大衆生活的指南針。故非研究它，把握它，應用它不可，就是非認識這種科學的世界觀不可。所以，現在的研究新哲學，已成為一般人之所熱心要求，這是一種進步的好現象。也是因為時代不同了，文化也就跟着發展，大衆所需要的學問也就提高。新哲學確是偉大的生活文化，它是大衆所擁護的客觀真理，這種真理不只要認識它，而且要把它實踐起來。因此凡

須知唯物論哲學，並不是現代突然創造的，實是經過二千餘年文化生活史的發展，由古代的唯物論，到十七世紀的唯物論，到十八世紀的機械唯物論，到十九世紀的費爾巴哈唯物論，纔完成為現代辯證法唯物論的新哲學體系。纔成為最具體最正確最科學的人生觀社會觀世界觀。

唯物論哲學，決不是神祕的，決不是卑下的，更決不是激烈性，危險物。它是一種光明正大具體實用的客觀真理。是一種最有意義和價值的學說。是希望做個有用的人物，確是應該研究新哲學。大眾研究新哲學的目的，並不是在求做個新哲學家，或者在求創立新哲學的理論，而是在求對於人生和社會與世界的認識，確定實踐的目標，使得跑上正大的途徑，而得最有意義的生活。

我們對於那些錯誤的、虛偽的、欺騙的哲學世界觀，是要反對它，批判它，唾棄它。對於正確的、具體的、科學的新哲學世界觀，就要加以擁護和發揚，為真理而努力奮鬥！

唯物論的根本原理是很平凡的，就是教人研究一切，不要祇憑自己的主觀胡思亂想，必要腳踏實地的從客觀的現實世界出發，從具體上去研究人生現象、社會現象、宇宙現象。從實際上，研究真理。不要驕柔造作，要拿真憑實據，求得真實的結論來。

唯物論認為世界是物質，客觀存在，運動發展的。唯物論認為我們的思想並不是憑空而來，並不是超越，並不是天賦，乃是客觀事實所反映，故思想應該具體的。同時認為世界一切都是唯物辯證法的發展過程。

唯物論反對那謊謬無稽的唯神論；它又反對那祇憑主觀的唯心論。它是人類文化生活上最值得研究的一種學理。我們現先研究唯物論與唯心論的發生和發展，這樣對於現代唯物論學說的理解就有莫大的幫助。我們對於唯物論哲學的整個體系要有正確的把握，因為這種學說對於我們確實是有重大的關係。

一 由唯神論到唯物論

說到原始的人類，是處於一種不識不知的野蠻狀態。他們不但不能支配自然，反而為自然所支配，對於環繞他們的一切現象，都不能得到一種正確的理解。譬如蒼蒼者天，何以那樣的高不可攀；宇宙包容，何以如是之廣大無比，一切東西，變化無窮，就使他們發生了驚奇的心情。至於狂風暴雨，洪水猛獸的侵害，就使他們發生了恐怖的心理。終於就使他們發生了一切都有神靈和神靈作怪的觀念。

同時，原始人對於他們的睡覺和做夢是不了解其為一種生理現象的，既不曉得把夢魔和錯覺等認為是心理上和精神上的虛幻的現象，因此他們就產生了那看不見摸不着的靈魂存在於人身的信仰。他們認為軀體是可以死滅，靈魂是永遠生存，是幻遊太空，自由行動的。這樣就使他們都有了神鬼的觀念。

他們對於自然界既然毫無理解，祇有驚奇與恐怖，因而認為一切東西都和他們自己一樣，是有生命、有靈魂的，不管牠是日月山河也好，草木鳥獸也好，不但和他們自己是一樣，而且還要比他們厲害。因此，原始人對於環繞他們的外圍世界，都是不曉它的原因和聯繫，都只把外圍的世界當做神靈看待。

其實，這是需要比較高深的科學智識纔能了解，在原始人的生產技術上絕沒有了解的可能，也就只有歸之於神靈罷了。

所謂“在原始時代，人類的工具十分低劣，還未有金屬器具，未有田野農業，未有文字，……在這種狀況之下，完全不能征服自然，而反屈服於自然。人類對於自然，是崇拜，是恐怖，並沒有研究的能力，於是便把自然界神祕化神靈化了。”

因此，原始人的時代，就成為神靈支配着全世界的時代，萬物有神論，就成為原始人類普遍的世界觀。

× × ×

既然如上所說，宗教終於產生了，於是就有巫祝之類，牧師之類，來做“神”和“人”中間的交易。這些巫祝牧師一定是那時社會中的狡猾之輩，能以玩手眼，翻花樣，能以胡說些千奇百怪的神怪傳奇，以增進原始人類對於神的信仰，他們好裝神作鬼，從中取得祭祀神鬼之貢品來飽填他們自己的‘五臟廟’而宗教也就因此完成它“解釋自然現象及天神意旨之表示的嘗試”。(郭列夫)到了後來，“天神會干涉私人生活，會行賞罰 天神的意旨便算是人類禍福苦樂的原因。人與人之間的關係，法律和習慣，儒牧都用天神的意旨來解釋。天神規定不平等的剝削制度，貧富貴賤的不同。貧人的賞賜，至多祇有在來世或陰間。這種死後的希望，使人相信神道和靈魂不死。”(郭列夫—唯物論哲學)

因此宗教由於解釋自然界而產生，後來就變為統治階級的麻醉工具了。以上便是原始唯神論和宗教產生的過程。

入

×

×

但是現實世界及人類思想是變化的，發展的，往後的生產力和生產關係以及文化都進步了，到了二千五百年前的古代時候，人類就有一個共同的要求，是要打破舊思想舊習慣的觀念，反對唯神論，反對宗教論，要求從神祕的神靈中解放出來，對於自然，對於人生問題都要求更進一步的解決，於是唯物論哲學的世界觀就產生了。

古代的時候，尤其是希臘，唯物論哲學的發現要算是人類思想上的一大進步，是人類第一次要想解釋外圍環境的符試，想研究人在自然界中的地位，人與人之間的關係。哲學一字，在希臘文中，“便是愛智識的意思，便是要勤求智識，想能有意識的對付四圍的環境和生活。”唯物論之產生就有了這樣的任務。

朗格說：自從有了哲學就有唯物論。事實上，我們在古代正當哲學開始產生時候，就已經看見唯物論思想了。唯物論史）

“人類在其從全能的宗教解放出來，得到整個的實際的世界觀，就是哲學。在這個世界觀成立以後，才開始產生各種部門的智識，終於造成獨立專門的科學：如天文學，物理學，幾何學等。最初，所有這些科學都一同包孕在哲學——“科學的母親”——胎內。”（辯證法的唯物論）

由此可見哲學的本來的重要性，哲學原來就是實際的，即唯物的。後來因為統治階級產生了唯心論哲學，纔把哲學界弄得烏煙瘴氣。因為唯心論哲學是遠離現實生活，故意的混淆事物真相去咬文嚼字，巧弄虛玄，是含有濃厚的欺騙性的學問，因此造成一般人對於哲學的輕蔑和訕笑的態度。至於唯物論哲學，則恰恰與之相反，它絕不是神祕的，而是最具體、正確、實用的生活文化。新哲學是科學的革命世界觀，它是成為大眾幸福的指導者，這是應該辨認清楚的。

唯物論哲學，是在古代希臘最先發見，希臘是哲學和自然科學的搖籃地。現代的辯證唯物論是

由希臘發源來的。

佐野學謂唯物論是與開始有哲學同時存在，對於人類的思想的历史，曾大放其光輝的古代希臘哲學，它是開始以唯物論為第一頁。

故此研究現代的辯證法唯物論，就必先要明瞭它的開端的古代世界觀。

現代的辯證唯物論哲學，無產勞苦大眾的革命世界觀，是一切過去的唯物論的正統的繼承者，是其最高最科學的發展物。故謂馬克思主義的哲學即辯證唯物論，並不是十九世紀突創出來，而是兩千多年哲學史發展的結果，馬克思之偉大正是因為他能夠綜合過去人類思想的貢獻，而加以科學的鍛鍊，而完成了新哲學體系。因此研究哲學史在認識馬克思主義哲學的根蒂上，實是非常重要，何況唯物論是一切知識的基礎呢？

二 希臘的唯物論

哲學絕不是和一般資產階級學者所說的，是

什麼“純粹理性的產物，”是什麼某個思想家的頭腦裏面，有了某種思想，便產生出某種哲學體系；事實上恰恰相反的，哲學是社會上層建築的意識形態之一，它的內容和形式，都是完全由社會的實際和經濟基礎所決定。原始人類因為生產力與生產關係非常幼稚，因此科學的唯物論就無從產生。至於古代希臘唯物論之興起，這絕不是偶然的，而正是當時社會經濟發展的產物。紀元前五六世紀的希臘社會，在經濟上發生了重大的變化，生產諸力的發達，因而就促進了科學的發達，因而在思想文化上也引起了激烈的變化，一部分代表新興力量的學者，便起來推翻舊式唯神論的迷信世界觀，而創立了唯物論哲學，企圖以物質來說明整個宇宙的發展。所謂“初期的希臘哲學得到了一種唯物論的性質，使它反對舊時社會的觀念支柱（即傳統的宗教和神話）。

塔爾海瑪謂希臘因技術、手工業、航海業的發達，因地理眼光的擴大，那反對僧侶夢幻的曲解，

而依自然的事實來解釋世界的前提，就成立起來了。周遊地中海的人們，知道航海所必需的天文學和地理學的初步，又聞見了許多客觀的真理，於是企圖建設科學的世界觀了。

他們就離開了宗教的傳統思想，創立了於實際有益的真實世界觀，這個世界觀是為解放人類的生活，當時的智識就由滿足實際需要而產生，一切的實用科學就在唯物論哲學的影響之下興起了。這樣就使向來處於昏迷狀態中的人類思想，為新興的唯物論哲學所提醒起來，這就算是人類思想解放的開路先鋒。

A 宇宙論

當時的每一個哲學家、大都兼數學家，天文家，和政治家，並且所謂哲學家、天文家、數學家等，不是脫離了勞動生產，而是勞動生產的實際指導。

因此，希臘依奧尼學派 (E ole Ionienne) 就都接近於勞動生產，無不以自然哲學為基礎，他們

就不用神話來說明世界，而建立唯物論的宇宙觀。

如太理斯 (Thales) 認為萬物之起源，皆在於水；因動物之生命是血，植物之生命是液，皆是水之變化。安那雪孟特 (Anaxmander) 以為萬物之原理，是無限的，一切都是無限的變化發展的。他謂最初有生物的地方就是水，隨後纔漸漸向陸上移植的。人也是從魚類變成的。安那雪孟尼斯 (Anaximenes) 綜合以上兩人的學說，決定氣為萬物的起源，無始無終。

以上這種宇宙論就是唯物見地的主張，當時這種新興的學說，對反唯神論反宗教上是有很大的意義。

其次，就來說及比前更進步的德謨克里特 (Democrite) 的宇宙論，他是建立有系統的唯物論的特出人物，他與那個時代別的自然哲學一樣，其目的在於解答宇宙的本源、生成及其發展的問題。我們可以看出他的宇宙論最主要的原則，是：(一)萬物的本源是原子、是物質的實在，是客觀的

自存體；(二)原子的形態數量無限的，無限的自己運動於空間；(三)以原子的自己運動的必然性，使原子集合凝聚而形成無窮世界，無窮物體；(四)一切物體，不論有生物與無生物，都有其生成與死滅，但所謂死滅不是消滅而只是轉變；(五)自然界一切現象都不是偶然而而是必然的，宇宙是被支配於原子運動、分解、結合這種必然法則之下的。這樣的宇宙，不但沒有神學的創造主可以存身的地方，即是唯心論的‘絕對精神’也遭斥逐。所以他的宇宙論是建立在既反神學又反唯心論的有系統的唯物論上面的。這真不能不算是驚人的發見而值得我們佩服啊！

德謨克里特的原子論在歷史上是有很大的意義，其唯物論的學說對於現代還有相當的影響。

“唯物論的原子論，在歐洲科學發展上，有重大的作用。這點，即使反對唯物論的人，也應該承認的。”“原子論在世界的歷史佔有極重要的位置；——可以說：這是古代遺傳給歐洲新思想之最

豐富觀念中的一個；而使文藝復興時代以來的歐洲新思想，對於人類精神又有極強大的影響。（托登伯英基）

須知德謨克里特的原子論，後來經自然科學家研究許多簡單的化學物體，即所謂原素的性質，如氣，氫，鐵，鉀等等，就發見一切原素之物理的化學的性質，都與原子量有密切關係的。德氏謂原子（atom）是物質最小的部分，這些原子互相結成而成分子（molecule），便是各種物質原素（element）的單位，全宇宙的一切物質都是這樣組織的。由此足見德氏的原子學說已為後來的自然科學家所證實了。

由是更足以證明給一般懷疑家和唯心論家看，物質並非空想的東西，而是實在的事實，是一切宇宙現象的真實基礎。全宇宙充滿了唯一的物質，地球上，動植物的身體上，其他行星上，以及很遙遠的星辰上，都一樣的是物質。只有實在的物質，絕對沒有不可捉摸的‘神’存在。

宇宙上物質的變化，是經常不斷的變化發展；是發生、成長、老死、崩散、燄化……，從而又再產生新的形態來。

所謂“無窮大的世界與無窮小的世界，其實都是這種同樣的現象和過程。”

總之，德謨克里特能夠發見物理學上的物質不滅和能力不滅的公律，能夠以物質的原子的相互合併，吸引，和分裂來解釋宇宙一切和生命現象，這種發見的思想是何等的偉大！

一切宗教家和唯心論家都要在他的唯物論面前發抖了。

後來厄比鳩(Epicure)把德氏的唯物論更加發展了。他竭力打破對於神靈之神祕的信仰，使人類從迷信解放出來，而立足於物質世界的真實生活上面。同時推翻對於靈魂不滅的迷信及對於死的恐怖。他謂人死了，一切就都完，知覺也隨之而消滅，並無所謂靈魂這種東西，對於“死”的恐怖是幻想而不合理的。他之對於迷信的鬥爭是有很大

的功績。

B 認識論

希臘唯物論哲學家，大都着重於宇宙論的探求。至於認識論方面，他們却不大注意。然而也有一部份哲學家對於認識論已有相當的研究，例如德謨克里特認為我們的思想是為現實的物質世界所反映，是具體的，客觀的，絕不是主觀的，天賦的、抽象的東西。這種認識論又為他的繼承者厄比鳩更明顯的說明了。總之，古代唯物論之確立客觀規定主觀，即物質規定意識，也即生活規定思想，這是毫無疑義的。

C 辯證法

恩格斯說：“當我們考察自然，人類歷史，或我們自己的精神活動的時候，在我們的面前首先就顯現出種種聯繫及相互作用之無限錯綜的姿態來，在這中間，任何東西也不能保持原來的性質、位置、及狀態，絕對不能不動不變的，一切的事物都顯現為運動，變化，生長，並且消滅的東西。……”

這種原始的，素樸的，然而本質上是正確的世界觀，已為古代希臘哲學家所發見了。如赫拉克利圖斯（Heraclitus）就這樣明白的確定說：萬物是存在的，同時又不存在的，因為萬物都在運動，都在不斷的變化，不斷的生成與死滅的過程中。”（瓦杜林論）

赫氏被稱為古代希臘唯物論的哲學家，是一位最傑出的天才的辯證家。同時也得稱為現代辯證法學說的始祖。

他確定了“萬物普遍的變化”的主張。照他的學說看來，全宇宙在時間上和空間上都是無限的，無窮的。這個宇宙是不停止的流動變化，決不是同一的固定着。

但是萬物流動變化，又是依着什麼原因來“變”呢？赫氏由研究事實的所得告訴我們說：“變”是由鬥爭發生的，故謂“鬥爭是萬物之父”。但鬥爭又從何而來？赫氏謂因“對立”而來，對立的東西相合在一起，由是就成為萬有；由對立而發生鬥爭，而

變化，而發展。所謂“變動”是“對立的鬥爭”的結果，沒有鬥爭，便沒有變動，便要停止，像死了一般。事實上，“鬥爭”和“變動”都是必然的。他說：“我們必要知道，鬥爭是隨處皆有的。真理就是不和，真理是通過鬥爭而必然的生出來的。”故他稱“鬥爭為萬物之王”。

赫氏又認為一切的變，不祇是數量上的變化，而且在結極又有性質上的突變。

他說：“土死則火生，火死則空氣生，空氣死則生水，水死則生土。”這是指明事物是不斷的互相轉變，不斷的改變舊形式與舊內容的意思。

以上這些驚人的發見就替後來的辯證法奠下了相當的基礎。

無怪伊理奇稱他為“唯物論辯證法最初的非常優美的敘述”。

無怪都稱赫氏為哲學史上第一位主張“唯變”的哲學家，他已替哲學界開闢了一條新的道路。以後的哲學家也就繼起響應起來。

×

×

×

我們已把古代希臘的唯物論與辯證法的大略說過了，固然其中難免有欠完備或錯誤的地方，但這絕沒有妨礙他們最先發見唯物論與辯證法的功績。他們的革命的新思潮是為我們所讚服的。他們確可稱為新文化上的開路先鋒。

×

×

×

此外再談到古代希臘哲學家的社會觀，也多富有反抗和革命的精神。如黑璧士(Hippias)是一位反抗當時社會制度的勇敢者。他反對人為的禮教、法律，以及一切制度。他說：在原始的自然生活的狀態下，人人都平等，彼此感情濃厚，沒有異見，沒有爭奪。惟在私有財產制度社會成立以後，人與人之間，就各成為仇敵，沒有快樂的日子了。所以他把社會制度看做人類的魔王。他是主張無政府主義者。

施來雪麥加斯(Thrasymachus)認為法律制度是統治者想出來壓迫勞苦羣衆的工具。他以為

在最初時，強者是有武力的人，他們把弱者征服，制定法律，以防叛亂，所謂“合法”，即有利於他們的，所謂“違法”，即有害於他們的。後來貴族強大，法律就成為純粹保護貴族，而統治奴隸羣衆的條文了。如若以後平民得勢，就有平民政府和法律，一切制度都變為平民利益的保護者了。這樣的觀察倒也不錯，正是符合於唯物論的立場。

克利脫斯(Critias)是一位無神論者，他認為“神”是狡猾的君王造出來欺騙百姓的，因為這樣就使百姓不易作亂了。

以上這種革命的社會觀都為當時社會的反映，給當時社會以無情底批判和攻擊。

三 唯心論產生的根源

唯心論就是統治階級的反動哲學。認為物質世界的一切東西，都是意識、精神所創造的唯心論哲學，究竟是怎樣發生？在什麼社會條件下發生？即是要問唯心論的根源是什麼？

這種顛倒並歪曲現實存在世界的真理的唯心哲學的發生，就是到了私有財產制度成立，社會上階級出現，壓迫剝削變為支配階級存在的基礎時，這時唯心論哲學就產生起來了。何以呢？因為那時候，支配階級就脫離了從事直接勞動生產，只是專門担負管理奴隸羣衆的勞動，因此支配階級就把從事於精神活動，當作自己的特權。他們就鄙視肉體勞動，幻想自己的思維，就是一切的動力，只有思維，纔能給無生命無理性的物質以精神或秩序，只能由精神去規定物質的創造。

如推米揚斯基說：那時，精神勞動與肉體勞動的分裂，使精神勞動成為支配階級的特權，肉體勞動就成為被壓迫階級的命運了。從事於精神勞動的人們，就以肉體勞動為可恥，就離開了“污穢的物質”（？），走到純粹觀念的領域。他們就誇大了唯心論的“創造精神”，以為思想和意志就是創造出物質並且加以組織的一種力量。所以他們就這樣設想，不是勞動生產的奴隸羣衆供給支配階級

以生活資料，反而是他們的思想、精神、意志、供給奴隸羣衆以生活資料。

其實，就是封建社會和資本主義社會的支配階級，資產階級，也都是利用唯心論哲學在這樣設想着。試看這是何等的荒謬？何等的顛倒是非？

所謂意識、精神在先，它賦與無生命的物質的創造，規定客觀一切事物現象，這完全是支配階級的世界觀。所以凡提出思想是第一，意識或精神的創造力的，都是想把被壓迫階級欺騙，都是一種統治麻醉的作用。

因此，在私有財產制度的階級社會裏，就有支配階級與被壓迫階級的區別，就有精神勞動與肉體勞動的嚴格分離，這就是被壓迫階級的不幸的社會根源；這就是唯心論哲學產生的社會條件與原因。所以我們要消滅唯心論的統治哲學，就非消滅產生它的社會制度不可。

四 希臘的唯心論

不要拉得太長了，我們既已明白了唯心論產生的根源，現在就來看看希臘奴隸社會的唯心論哲學。

唯心論者們說，一切存在物都由觀念、思維、所創造，人類的歷史，同樣就是觀念變化了的結果。他們以為社會中事物的變化，是由於意識的變化。要之，不是存在決定意識，而是意識決定存在。至於希臘的唯心論也是不會例外。而且是他首先提倡出來的。

當時，希臘的統治階級——貴族，以寄生生活的優越，因物質生活之滿足，而精神活動，得以自由發展，於是所謂『精神萬能』的唯心論就產生了。同時，利用這種神祕超越的唯心哲學，對羣衆以麻醉、欺騙、壓迫，故稱唯心論為統治階級哲學。

於是柏拉圖 (Plato) 的唯心論哲學就應運而生了。

依柏拉圖的見解，認為事物的真正的本體，並不是像唯物論哲學家從來所說的是在於物質，世

界的原理却是精神的，不是物質的。宇宙的構造也是精神作用的。如柏氏謂『神』是物質世界的創造者，神取了物質，照着理性仿造萬物，最先造出來的，就是火、氣、水、土四原素，再由這四原素和合、分散而成萬物。

據柏拉圖看來，真實存在着的，只有神聖的觀念（即精神），人類、梨子、和馬車的東西並不存在，而只是人類、梨子和馬車的觀念存在着。他謂這些自古即有的觀念，都寄居在一個超物質的理性裏面。因此唯心論者否認物質，否認客觀的存在物，一切都看作觀念、精神、理性、意識的作用，這樣就把世界弄成莫明其妙的神祕化，藉使大眾在這神祕世界之下看不見真理，過着一種受麻醉的昏頭昏腦的生活。

唯心論者認為『精神』是最高尚最神聖的，統治階級呀，聖賢豪傑呀，是最有『精神』的偉人，他們的精神是天賦的，非普通人之所能及，是天才，故得操縱一切。老百姓是沒有什麼『精神』天賦，一

生下來就是這樣笨。故應循規蹈矩，安分守己，勤儉吃苦，死後就可以坐天堂享福呀！我們試想這是真理麼？不，決不，這是麻醉的哲學。

照柏拉圖的學說，物質，是卑污的，牠是一切錯誤，虛偽的來源，在物質中求真理是不可能的；真理只存在於理相中，因為理相(*Ideæ*)是高尙的，神聖的。這就是說，真理不是具體的，不是由客觀所發見，而是抽象的，為特殊的人物所創造出來的。柏氏說：智識是靈魂所固有的，是先天的，不是後天的。智識完全不是從外面獲得的，乃是從內感發現的。我們試想這是對麼？不，決不，這依然是麻醉的統治理論。

我們須知柏拉圖之所稱為永久的、神聖的『精神世界』，正和基督教之所謂『神的世界』，其中才有真理，和諧，美，善是同一套把戲。同樣要使大眾放棄物質世界的實際生活，而趨向於『精神世界』與『死後的生活』了。

試看這種唯心哲學的統治作用是何等露骨的

表現出來。故稱柏拉圖的唯心論哲學，就是貴族主義的，反動的哲學。

×

×

×

形式邏輯的原則完全建築在唯心論哲學上，唯心論是完全抽象的獨斷哲學，故其方法論當然也是一樣的，形式邏輯的對象不是客觀的物質，而是思維的本身，所以『思想便是認識』，不管這認識是否合乎客觀的事實，只求自己的主觀認為滿意就算了，因此形式邏輯除了幾個空洞的名詞外，沒有絲毫現實的內容。

但是，却有統治和欺騙的作用存在，如現實世界明明是不斷的變化發展着，是經過對立的鬥爭、由量到質的突變、否定之否定的過程。而形式邏輯的根本原理却絕對抹煞這種事實，主張一切都是靜止的、不變的、永遠固定着的。自然界、社會界、思想界都是絕對的、不變的，這種理論，就恰恰是統治階級所歡迎的。故唯心論呀，形式邏輯呀，都是統治者所需要的哲學，藉以統治這般無知的羣

衆，藉以保持他們的地位和他們的社會永遠存在。

當時的唯心論者把理性這個東西，作為一切世界現象的本體，作為一切的創造主，作為終極的動因，終極的發動者。好像理性這聖物有了猴大聖那樣的聖力呢！

當時的唯心哲學家對於奴隸制度，認為理所當然的制度，認為人的天賦不一，有的長於才智，故應治人（指統治階級）；而天賦太差，只能做農工，故必受治於人（指奴隸羣衆）。這無異說：奴隸社會是合理的、永久的美滿制度。

可是社會歷史的事實上變化，是由奴隸社會變到封建社會變到資本主義再變到帝國主義，而世界六分之一又再轉變為社會主義社會去了。

× × ×

唯心論是統治階級的哲學，這在上面已很明顯的看出來。再引塔爾海瑪的話來說：唯心論有什麼社會的目的呢？牠的目的就在把已存的社會狀態理想化，抹煞了社會內部的矛盾，使那種狀態維

持到遠久。所謂理性的支配，精神的超越，不過把智者和賢人支配的思想普遍化而已。所謂智者和賢人不外是指統治階級自身。民衆是不能辨別真理的，具有理性者，只是少數統治階級的大人物，於是理性支配一切的唯心論哲學就出現了。

這種唯心論哲學，以後經過幾百年幾千年，對於統治階級一般的主張，成爲最有力的根據了。

郭列夫謂以後的一切唯心論的哲學學派，不過在許多種形式裏複述柏拉圖的學說罷了，其實都是宣傳變相的神學而已，成爲一種『哲學式的宗教』罷了。

由此我們可以明白現在的統治者和資產階級之反對唯物論與讚揚唯心論的理由了。

進一步說：紀元前四世紀左右希臘社會開始崩潰，這崩潰是該社會經濟基礎動搖的結果。古代希臘在當時是建立在奴隸經濟上面；奴隸經濟自身包涵着許多矛盾，這矛盾便是促成奴隸社會制度破產的主要動力。奴隸經濟的破產便不免要造

成統治階級的傾覆，又因統治階級的壓迫，發生了奴隸羣衆的反抗運動，社會制度更因此而日趨崩潰。因此當時的統治者們就盡力利用一切手段以壓制反抗者的力量，藉圖最後掙扎而苟延殘喘下去，故當時的唯心論哲學就担任過一種麻醉羣衆欺騙羣衆統治羣衆的任務。

由此我們也可以明白每當舊社會快崩潰的時候，而唯心論也就特別宣傳起來的理由了。

奴隸社會終於顛覆了，終於被奴隸羣所推翻了，唯心論的麻醉也屬枉然，因為事實總是勝於雄辯的。社會歷史的規率性就是變化發展、矛盾、鬭爭、突變、否定的過程。這是辯證唯物論所發見了的客觀真理。

第二關

哲學復興的世界觀

一 唯物論復興的背境

我們知道，唯物論哲學是客觀的真理，是進步的、革命的、具體的、科學的、大眾的世界觀。至於唯心論却是統治階級哲學，是麻醉的，愚弄民衆的工具，是反動的、開倒車的、空洞的、玄學的、少數支配者的世界觀。

因為唯心論是富有統治性欺騙性，故在奴隸社會的統治階級就用它來統治奴隸，使受他們的

壓迫、剝削、摧殘、蹂躪。到了封建社會的統治者們，也同樣應用唯心論爲愚民的武器，故此稱唯心論爲御用哲學。稱唯心論的玄學家爲御用學者。

唯心論哲學到了中世紀的封建社會，又變本加厲，更神祕，更抽象，與宗教同盟起來。

因在中世紀產生了一種所謂『經院派』哲學，在本質上就是基督教哲學。基督教的世界觀，分爲天堂與地獄，天堂是神聖的，高尚的，上帝就安居在天堂的寶殿；地獄是卑污的，撒但魔鬼就在那裏統治。老百姓照上帝教訓，安分守己，循規蹈矩，則死後就到天堂的極樂世界去享極樂的幸福；否則就要降入地獄受盡種種的難堪凄苦，基督教謂『窮人纔是幸福』。謂在生的生活是假的，死後的生活纔是真的，並謂一切都是上帝注定，一切都歸之命運，歸之神。這樣看來，故稱宗教爲統治階級『麻醉民衆的鴉片』，不是極對麼？

因爲拍拉圖的唯心論哲學，是崇奉『純粹精神世界』，崇奉超現實的『唯心世界』，認爲這纔是高

尙的生活。他們都鄙視現實的物質世界。故爲宗教論者經院派所利用，那時的唯心論就喪失獨立地位，而成爲『神學的婢女』『宗教的附屬品而已』。

須知唯心論與宗教同盟，這是當然的。當時的唯心論經院哲學的任務，就是用神祕的所謂『哲理』，來證明封建諸侯、貴族、僧侶這種上層階級，都是得天獨厚的“天之驕子”。農奴是被上帝開來供這些上層人物驅使；同時，愚者爲賢者統治也是理所當然的。故什麼勞苦，都非忍受不可，死後就得以享天堂之福啦。這種哲學顯然是代表封建時代統治階級的利益，它是統治農奴大衆的一套迷醉藥。

領主和貴族所最需要的是勤勞大衆『不鳴不平』，因此利用唯心論和宗教告訴大衆不要抵抗，要知道一切都是由上帝安排的。這樣封建貴族就可以維持現狀。由此足見歷史上的統治階級何以擁護唯心論。

簡單說，唯心論是保守的、反動的哲學，牠和

宗教同樣妨礙一切的發展，使社會停滯；至於唯物論則與之完全相反，牠不獨和唯心論在理論上對立，而且，在社會的作用上也和唯心論絕對不同——是反動的，一是革命的。

× × ×

實際上，社會歷史以及社會思想是變動的、矛盾的、鬥爭的、否定的，是一個轉變發展的過程。封建的社會制度阻礙了生產力的發展，於是社會的變革是必然的。封建制度解體的過程，迅速的表現出來，因而產生了新思潮，反唯心論反學院派的運動便緊張了，他們鼓吹唯物論哲學，推翻唯心論學院派的統治，堅決反對封建思想，揭破它的反動性，而提倡革命的唯物論思想。

哲學便脫離宗教的附屬地位而走上獨立的道路，人類思想開始了偉大的轉變。唯物論在當時就發生了莫大的革命作用。唯物論哲學就再行復興了。

封建的統治階級雖然用盡各種殘酷的，壓迫

手段以防止新思想的產生，可是這種手段不但無效，而且越發加速了牠自己的崩潰。如伏爾佛遜所謂統治者的恐怖手段總不能夠撲滅那根本由於生產力發展所產生出來的東西。生產力的增長，商業的進步，城市中心之權力的迅速增高——所有這些都是表示封建制度的破產，同時也就表示那生長在封建社會上的唯心論經院哲學的破產。在封建制度廢墟上長大起來的資本主義社會，帶來許多新的發見和發明，一下就將世界的範圍擴張得極大。

因為美洲的發見，好望角的周航，市場日見增大，需要日益增加，於是便促進生產力到了非常發展的地步。當然，代表生產力的新興的資產階級，為謀發展資本主義起見，必然的向封建制度進攻，向着唯心論進攻，向着宗教進攻。同時在科學上如哥白尼之天文學的發見，魏莎里之人體構造論，哈爾衛之血液循環論，指南針，火藥，印刷術等也先後發明了，這些都得宣佈唯心論的錯誤，宣佈宗教

的不可靠，都莫不對封建制度以絕大的威脅。新興的資產階級，站在一切科學之上，於是唯物論哲學，便受客觀的決定而重新復興。

唯物論的復興，就給新興資產階級以文化的力量，因為資產階級在當時正在搖旗吶喊，向封建制度進攻，為完成這種偉大任務，就必要集中一切勢力，但先時又需理論的指導，因此科學的唯物論就成為他們的武器。唯物論在本質上完全適合當時新興革命的資產階級要求，因為資產階級主要的目標是在推翻封建的政治經濟制度，發展資本主義，因此他們必須依靠科學技術以及客觀實際的需要，恰好唯物論與科學有不可分離的關係，故此他們就擁護唯物論學說。同時把它發揚擴張起來。

由上所說，就可明白唯物論的復興並不是偶然，而是整個社會發展的必然產物。它是最現實的，最實用的，最符合客觀的真理。

一般說，唯物論的復興是封建社會崩潰新社

會產生的革命哲學。但要問，究竟在什麼國度最先復興？

如伏氏所謂經過中古黑暗之後，唯物論哲學最先復興的為英國，這種情形自然不是憑空而來的。也並不是像唯心論派哲學史家之所謂是英國民族的天才，是他們什麼創造的精神；須知這是客觀環境所反映出來的世界觀。因為英國是歐洲諸國中封建組織最早崩潰的國家，十七世紀時資本主義就已在英國立下深厚的基礎了。正因為如此，所以在英國先產生新的思想，出現新的哲學思想。“十七世紀是哲學復興的一個世紀，這個復興也就回轉到唯物論去”。而且較之古代唯物論更為發展了。以下就要研究他們唯論物的學說。

二 倍根的唯物論

唯物論復興之第一個代表人就是倍根（Francis Bacon）。他是當時最偉大的哲學家。他最能明顯的代表由封建到新社會轉變的大思想家。

當倍根青年時，在劍橋大學求學，就認識了唯心論經院派哲學的虛偽，他謂在那裏是不能得到真實的學識。他謂經院哲學祇是一些“空話，空話，空話！”他就脫離了徒費精神而說空話的無益哲學，而研究了偉大的發見和發明的唯物哲學。

馬克思稱倍根為近代唯物論哲學的創始人，這並不是無所根據的，倍根的學說，發生於中古的經院哲學的廢墟上，倍根的時代，正是封建思想破產，新思想產生的時代，倍根首先站在唯物論的觀點上攻擊唯心論經院哲學，在唯物哲學上他確立了科學的勝利的根基。在其名著新工具論上說：“如果在物質世界無限的被擴大被認識的時候，智識世界依然停滯於為原始的愚昧無知支配着的範圍內，這簡直是人類莫大的恥辱”。倍根因認識了客觀的真理，努力於人類思想的革命，他認為要使類人的智識適合於物質世界的進步要求，必須完全以客觀的態度來研究世界並求出一切現象的規律性。照倍根的學說看來，他承認物質世界是現實。

存在的，並不是感覺的綜合或意識狀態的表現，因此只有客觀的物體是人類認識的標準，人類不是萬物的尺度，相反的，人類必須以客觀的事物來估價，應把外界的客體看作認識的規準，這位新的科學基礎的奠定者，就是一位偉大的唯物論之復興者。

倍根的哲學目的，就在幫助人類去戰勝自然界，為要戰勝自然界，必須認識自然。為要認識物質世界，必須把那些陳腐的、抽象的、無用的、空話的唯心哲學，為向來積下的廢物棄置而不顧。“在以前的時代，哲學是神學的婢女，到了倍根的時代，哲學就成為生活的婢女”，而有實際的作用了。所謂“應該拿實際的哲學去代替學校所教授的思辯的哲學之位置；實際哲學可以指導我們去研究環繞我們的物質世界的現象”。人類趨向於研究物質世界，並非由於人類精神上有一種特性，而是由於生活的需要。因此，從前建立在先天上抽象上的精神研究的哲學，就應變為從客觀上的物質世

界爲研究的對象。他說明只有認識客觀的世界和它的變動，哲學才有實際的意義。

倍根高喊說：“真理乃是時代的產兒，而非權威者的產兒”。故祇有免除奴隸式的屈服於權威者之下，而應用歷史發展各階段所造成的物質世界，才能夠真正的認識客觀的現象。一般被唯心論所麻醉或自己有成見或作用者，就認爲使人的理性去親近粗鄙的經驗和狹隘的物質乃是沾污了人的神聖的理性，這真可笑可憐！就唯物論者看來，只有從事物上研究，認識物質世界的真實，人類才能改造它使之滿足自己的需要；同時造成思想界的進步。“具體的真實應該完全爲人類所認識，應該澈頭澈尾的研究得清清楚楚”。

倍根祇承認事物，對象，客觀世界，爲認識之唯一標準。

綜合起來，倍根的哲學思想，在整個內容上，是站在唯物論的立場上，雖然他不是澈底的唯物論者，但其功績亦值得將他算爲近代唯物論哲學

的前驅者。

三 霍布士的唯物論

霍布士(Thomas Hobbes)是倍根的弟子，將倍根的許多觀點都整理而成爲系統，並使之通俗化。並且自己的發見是比倍根更進步更高級。

霍布士使哲學與神學和唯心論斷絕一切的關係，使哲學脫離一切超越物質的玄學的性質，並確立哲學以真正的任務，用科學的分析去認識那真實的物質世界。他認爲我們所能認識的，祇有物質的真實現象，因爲我們所認爲真實的，也就祇有物質世界的形態，物質的根本性質，就是佔有空間的形態和時間過程的體系，由複雜的結成整個的世界，哲學的研究對象就是這個世界了。

霍布士以爲我們的精神武器就是感覺，認識世界就是由感覺綜合而來，人就是感覺的主體，我們所能領悟的事物就是感覺的對象。感覺是什麼？並不是神祕的東西，而是由客觀物質世界所反映

的知識，這完全是唯物論認識論的見解。由此可知霍氏的唯物論的感覺論，與唯心論的『純粹感覺論』根本是相反，因前者承認物質世界是我們感覺的原因，感覺就是具體的知識；而唯心論的純粹感覺論，却否認了客觀的世界，以為感覺是超越一切的，神祕的，與事物無關的，抽象的。事實已經證明唯物論的物質感覺論是對的，同時證明唯心論的純粹感覺論是謊謬。

霍布士曾堅決的指摘笛卡兒的錯誤，照笛卡兒的意見：我之所以存在是因為思維。他以心為思維的實體，如無思維就一切不能存在，故他的哲學是主張『我思故我在』。這完全是唯心論的見解！霍布士則認為『思維不是實體，思維的實體是物質。』在霍布士看，思想不過是物質世界所派生出來的，即是說：『有物質的在在，故我才有思維』，這與笛卡兒完全相反，這是一元唯物論的觀點，是真實的，科學的。

霍布士認識了唯物論的真理，他是客觀主義

者。故他認為社會上的行為之主要推動力，道德和政治上之最高裁判者，事實是利害關係。他說：“絕對的善，絕對的惡，絕對的正義，絕對的道德，——所有這些都是神學家和唯心論者的妄想所發明的鬼話”。這確是極對的見解啊！這是富有反抗精神的唯物觀察。

霍布士對於宗教的觀察也有特見處，他揭露了宗教是為統治階級保持舊社會制度者所利用以欺騙民衆，他說宗教乃是對於無勢力之老百姓的恐怖。從另一面說，那麼宗教簡直是迷信而已。因此，霍布士的唯物哲學，反舊社會，反宗教。故被統治階級認為危險分子，認其學說為最討厭的東西。至於為專制君主打馬屁的御用學者，也作最後掙扎的向唯物論進攻，但卻無濟於事，唯物論的大思想家却繼續的產生了。

四 洛克的唯物論

我們現再談到十七世紀唯物論哲學發展的後

期，第一個代表的大思想家就算是洛克 (John Locke)。他是培根霍布士的唯物論的繼承者。但洛克的主要功績，就在發揮並發見關於唯物認識論的問題，把認識論弄得比前更進步，他研究人類的認識能力的結果，就成立了否認天賦的學說，這是唯物論向前發展的一個寶貴收穫。

洛克當研究醫科和自然科學的時候，就懷疑那種人有天賦觀念之唯心論的主張。他研究我們的認識問題之工夫愈多，對於天賦能力說就愈益懷疑起來，終於得到整個理論的了解，反對天賦觀念說。洛克就明確的、顯著的提出恰恰相反的意見：“沒有任何天賦的觀念”，以對抗天賦觀念的主張。

他認為所有的觀念，思想，能力，連我們兒童時的思想也在內，都是逐漸由客觀反映得來的。世上沒有與生俱來的什麼思想能力。這種天賦觀念說並不是真理，譬如一般人認為道德的感情是天賦與人類的，事實是完全不對，如善、惡、義務等觀

念，是相對的，並不是絕對的，不是抽象，而是具體，這些觀念是隨時代的不同，地域的差異而變化。神的觀念更不是天賦的，是為客觀所造成的。

洛克以為我們的心好像一塊乾淨的黑板和一張白紙，由於我們感能的活動結果，這黑板和紙上便映下了印象。人類一切的觀念都自得經驗，經驗是由客觀的事實得來的。外的客觀物體供給我們一種印象，我們由感覺上知道這種印象，再由這種印象而產生思想。所以沒有客觀的世界，我們的思想是不能產生，故思想的基礎是建築在客觀上面。這是唯物論的認識論。

洛克在其名著人類悟性論第一冊上批判笛卡兒關於天賦觀念的學說，這是很明白的，如果人類真有先賦的觀念，那麼智識是上帝安排好了的，是離開實際世界而為神祕超越的東西了。洛克在第一冊上就達到了沒有先天的觀念和先天的表象的結論了。

笛卡兒的天賦觀念的學說及洛克對於他的論

爭，實比一般普通的論爭是有更大的意義。爲什麼呢？因爲天賦觀念的理論，實和特殊的思想的實體或非物質的實體，卽是對於唯心論的承認有着密切關係的緣故。洛克對於天賦觀念的主張的勝利，實質上就算是對於唯心論哲學的勝利。打破了先天的觀念的理論就是絕滅特殊的思想，否認了賢愚巧拙善惡是由天生注定的虛僞學說。

試想，如笛卡兒所說，卽思想或心是獨立的實體，則思想便不依於客觀，那麼思想不但與實在無關，而且得從其自身弄出所謂先天的智識來，以玄而又玄的理論來欺騙羣衆；而且能夠不順應客觀的事實，而憑主觀和所謂天賦觀念來創造歷史了。思想是自己俱足自己的內容，不需外界，卽客觀的實在；在這樣的場合，思想是不必由外部受取某種印象和知覺，完全是由主觀所產生的，這種唯心主義就由洛克所批判了。故洛克在哲學史的功績，就這一點，已特得我們敬仰。洛克當時對於天賦說的鬥爭的勝利，便算爲哲學發展上的一個偉大發

見。

思想是為後天的客觀環境所決定的。我們的思想是為實在的世界所反映，因為現實世界，完全是以肉體為媒介而入於精神界。

如果像笛卡兒那樣認為思想是天賦的，觀念的來源就在我們的自身，這無異是『閉起眼睛塞起耳朵』不理會環繞我們的客觀宇宙。並且，天賦觀念說，在客觀上的作用是保守的，因為一切觀念已是天賦的，則觀念究有何種具體的作用？人類又何用勞動去思維呢？這種理論簡直就是人類思想發展的障礙物。但還仍有他一方面的作用，即如上面所謂智愚賢不肖都為先天注定，這簡直是麻醉被壓迫民衆的工具。因此洛克堅決的和這種唯心論鬭爭，事實已經證明唯物論的後天之客觀決定論是正確了。

五 復興的唯物論批判

我們已把復興的唯物論的要點講過了，上面

所說的各項問題的發見和發揚，不能不算是諸大哲學家的功績。簡單說：復興的唯物論哲學一經出現，就打破了封建式的思想文化；推翻了唯心論經院派的哲學；宣布了宗教的死刑。確立了科學的世界觀，和科學的認識論，闡明了唯物論的真理，為現代的新哲學奠定了相當的基礎，這在哲學史的過程中，當然有不可磨滅的功勞。仍一方面，對於封建社會以絕大的威脅，使它根本動搖和崩潰，以唯物論的武器指導變革社會的實踐，這也算得演過相當的任務和作用。

然而，復興的唯物論也並不會完全正確的，其中也有許多缺點和錯誤的地方，最主要的，就是缺乏辯證法。

他們只是做過消極的工夫，即竭力反對唯心論的形式邏輯；而不能積極的理解唯物論的辯證法。

他們雖曾發生過辯證的認識，可是這些祇是零碎的斷片，都是缺乏意識的成份。故他們只是暴

露了形式邏輯的錯誤，而對於新的方法論仍未有所建立的。

他們對於一切事物，祇是機械的去把握，不能在運動、鬭爭、轉變、與由量到質的突變上及否定之否定上去把握。至於他們之所謂變動，也祇認為數量的變化，空間性的推移，形式的轉變而已，他們始終不能逃出機械學的範圍，故也被人稱為機械的唯物論。關於這一缺點，候待後次講到機械論的唯物論批判時，再加以詳細的研究，在此就不用多說，你們現在只記得剛才所說的幾句就算了。

說到要克服唯物論的機械觀點，即是把這缺點除去，必然要在生產力更加發達，科學的發展到更高的階段時，才有可能。因此辯證法的唯物論之完成，只有到了現代才得成為整個的體系，即就是在生產力和科學發達的環境之下造成起來。

下次就要講到十八世紀的唯物論：因為它在哲學的發展上是站着很重要的地位，擔任過指導法國大革命的任務。可惜它也是機械論的，故此就

要講到對於機械論的唯物論批判，這樣的講下去，就可以明白了現代的辯證法唯物論纔是最正確最完善的新哲學。

第三講

近代哲學世界觀

一 法國唯物論的背境

哲學發展上的所謂十八世紀唯物論，就是以法國的唯物論為研究的對象。先要曉得，當十六、十七世紀英國的資本主義，漸漸發展的時候，法國還是一個農業的國家，一直到十八世紀中葉，因為生產力的增進，資本主義經濟才逐漸發展。

當然，資本主義是要求農村關係的解放，政治權力的保證；可是當時法國的封建制度，束縛了國

內生產力的發達，阻礙了商品的交換。而農民又橫受官吏的毒虐，因法國在大革命前，是個君主專制的國家，政治的勢力完全操於貴族、僧侶、地主的手裏，廣大的勞苦農民羣衆，在這樣條件下受盡了一切的壓迫剝削。一位法國革命的歷史家描寫當時農民受壓迫的情形說：“農民或是走路，或是從不定的木橋越過溝渠，或在農村市集上買一疋生布或一雙木鞋，到處都要與貪婪的奸滑的封建制度相衝突”於是一方是新興的資產階級和隨他們而來的半無產階級與農民；他方面是封建制度的支配者貴族及僧侶，兩方面之間的對立鬭爭就漸緊張起來。新興的資產階級為希圖發展資本主義起見，便不能不向封建制度及一切封建思想進攻。

資本主義的發展就使法國十八世紀的封建國家日趨與資產階級妥協讓步，可是整個封建制度仍舊與資本主義生產力有不可調和的衝突。因此一方面資本主義經濟破壞了農村經濟的基礎，造成了廣大的農民失業；他方面資本主義的發展，因

封建制度的阻礙，又不能從家庭工業階段而進於工場工業資本主義。這種現象就使一般勞苦羣衆，不但因封建的壓迫而破產，而且因資本主義的未能擴大發展而痛苦。

資本主義經濟及生產力，一步步的往向前進，故舊式的封建制度，與新興的資產階級的矛盾就日見尖銳，階級鬭爭就日見明顯，因此結果就造成法國空前未有的大革命。

誰都曉得，爲客觀所要求的理論是可以指導實踐，故法國大革命首先就攻擊舊思想，產生新興的科學思想。他們爲推翻封建制度的統治，促進資本主義的發展，便鍛鍊了革命的理論武器。

思想的改革，不只屬於政治制度的認識，最要緊的就是建立科學的世界觀，故法國大革命前，就發揚了唯物論哲學，在反宗教反唯心論的戰場上演過重大的作用，故唯物論成爲法國革命的指揮旗幟。

同時，各種科學如天文學，數學，物理學，醫學

等等已有顯著的進步，這些科學都證明封建思想的缺點，宗教理論的玄妙，故革命的資產階級就站在科學的立場上，同一切舊式的封建文化進攻。

法國的新興人物既堅決的站在科學唯物論的世界觀，不妥協的、勇敢的與一切舊式的觀念體系如宗教形而上學唯心論鬥爭，故在唯物論史上佔異常重要的地位。法國唯物論的發達並不是偶然，而是當時社會環境所造成的，也是當時社會革命的必要產物。馬克思在神聖的家庭上說：‘要論十八世紀唯物論的運動，須拿當時法國生活的實際來解釋。這個生活是傾向於直接的現實，於地上世界，於俗世享樂和俗世利益的。反神學的，反形而上學的，唯物論的理論就因適應於反抗以上的，唯物論是實際的、具體的世界觀’。

十八世紀的法國唯物論，在一般上說來，是承繼復興的唯物論，但比十七世紀的唯物論是更堅決的，徹底的，發展的。

推米揚斯基曾說過：在法國大革命以前數十

年間，資產階級中生出了許多哲學家及政論家，這些人以非凡的才能及力量，成爲擁護資產階級的利益的理論鬥士而奮鬥。

法國資產階級的思想家，是澈底的思想家，他們不怕任何激烈的結論，不害怕權力或神，而對宗教與唯心論哲學實行鬥爭。當時法國哲學家中最澈底的人物，在其與宗教的鬥爭上都達到了唯物論的結論，創出了唯物論哲學的偉大產物。

“澈底的思想，不懼怕一切，勇敢的對封建制度特別是對教會的鬥爭之政治的尖銳化。富於科學價值的法國唯物論哲學家，不僅在法國國內而且在國外，都獲得了很多的影響和聲譽。”（辯證法唯物論教程）

進一步說，法國唯物論的社會背景已如上述，但仍一方面也有科學上的背景。因十八世紀法國唯物論者們，在與宗教和唯心論鬭爭時，是立腳於當時科學的成果之上的。因科學在那時已有很高的發展，關於物體運動的科學——力學，已經特別

發達。在數學上也已開拓了解析幾何及微分積分的新領域，給與了研究空間上物體的運動。物理學上也有大成就，對於液體、氣體、及光等，都能得研究了。故力學與數學就成為認識世界的主要手段。當時醫學也進步起來，對反舊醫學的一切偏見和迷信；對於人體的一切作用，都有科學上的認識，而否認支配肉體的靈魂。

至於十八世紀以前的許多發見和發明，也得幫助了對宇宙的認識，而且得到科學上的更大發展。如望遠鏡得使人們能夠觀察行星的運動。顯微鏡能使人們看見肉眼所不能見的物體。天文學上發見地球不是宇宙的中心，只是運行於太陽週圍的行星之一而已，加強了太陽中心說。至於物體的落下法則及天體的運動法則已被發見，引力的一般法則已被牛頓作成定理了。這些科學的發見都是打破宗教和唯心論的世界觀。故法國唯物論就在社會環境上及自然環境上，造成了當時的唯物論世界觀。

所謂十八世紀的唯物哲學，在英法二國都有重大發展和作用，尤其法國之反抗舊社會舊思想已劇烈化至最高的程度。當時法國資產階級已經形成爲國內極偉大的社會力量。若勒斯在其法國大革命史上說：“資產階級力量在生產，勞動，經濟，工商業進步之巨大的擴展，使資產階級成爲國內第一等重要勢力，迫得他們要將社會管理權奪取到自己手中來。他們的武器無疑的就是唯物論世界觀。如黑特涅爾說：“當時，哲學和唯物論這二名詞竟成爲同樣的意義”。

他們把唯物論世界觀的思想，深入到最下層的勞動羣衆去，使其意識革命化，並造成革命必然要來的觀念。克魯泡特金在其法國大革命中說：自由平等之偉大原理，經過千百種迂迴曲折道路，深入於農村中去，和大城市工人區中去。王權和貴族的威權喪失了。平等的觀念一直達到最僻遠的區域，人的精神上已經燃燒着暴動反抗之火燄。

因之法國的唯物論哲學，就演過鼓吹革命的

作用。這種革命作用給與這個哲學以挑釁的戰鬥的態度，將法國唯物論之前輩英國唯物論所不敢暴露的都完全暴露出來，一切思想表現着明顯和激烈的革命性。

二 拉默特里的唯物論

說到十八世紀法國唯物論哲學家，最先特得注意的就是拉默特里 (Julien de La Mettrie)，他的學說在哲學家們中佔有特殊的地位。

“拉默特里是唯物論之驕傲而粗豪的前驅戰士，反對神學傳統所尊崇的舊思想。拉默特里是爽直而富於感情的人，他對一切事情都能澈底的做去，他兇惡的無禮的嘲笑這些傳統思想，恐怕除了服爾德 (Voltaire) 之外，當時沒有一個人能趕得上他”。所以當時的貴族，僧侶等統治階級，都非常恐怖和痛恨他。

拉默特里也同洛克一樣反對天賦觀念說，笛卡兒認為類特有不朽之天賦的精神，在拉默特

里看來是斷無其事，思想能力乃為後天的物質環境所產生的。

他嘗這樣的提出問題說：“你們試設想有一個初生小孩，在一個僅有微弱光線而聽不見任何聲音得不到任何印象的地窖裏，由一個貧乏而靜默的乳母很淡泊的喂養着；這個小孩這樣的喂養至二十歲，三十歲，四十歲，一點得不到世界及人生的智識，——然後，他才離開孤獨生活而跑到世界上來。這時如果問他：你在地窖裏心裏想的什麼？你怎樣飲食？怎樣長成到現在呢？那麼他定不會答覆你，甚至不曉得你的音響是什麼意義。對於其他的智識更談不到，可說像傻瓜豬羅一樣。試想在此情形之下，所謂不朽的精神，天賦的才能在那裏呢？所謂肉體內的聰明智慧究竟在那裏？”拉默特里由此得出結論，我們的精神是受環境所決定。即站在唯物論的立場，承認物質是主，精神不過是物質的產物。

拉默特里對於道德的見解，尤其特別攻擊傳

統思想。他謂人類要能幸福，祇有到人類理性免除了有統治作用的偏見，尤其是宗教上欺騙民衆的偏見，人類應該從神學的高臺上降落到地下來。人類應該了解，幸福就是快樂，共同享受現實的生活。

拉氏以爲研究上帝存在與否，這是根本沒有意義的問題。他說：“拼命去研究這個人類所不能的，這乃是其蠢無比的事。拉默特里對於當時法國的僧侶階級非常憤怒，他曾主張打倒僧侶階級，推翻教會制度，沒收他們的土地。他謂宗教這個「惡物」應該根本廢除，“如果世界不是無神的，世界就不會幸福。”宗教毀滅了，人類的思想壓迫才能得着澈底的解放。

拉默特里是無神論的勇敢戰士，當時法國唯物論與無神論運動，已經浸入到羣衆中去，“對於宗教的偏見和暴政，對於僧侶階級和貴族階級的支配，已實行有組織有力量的鬥爭。這種鬥爭，最後是以法國的大革命而告終結的。”

拉默特里站在唯物論的原則上，否認了靈魂不死之說。他謂精神是附屬於肉體物質，隨物質之存歿而存歿，肉體消解，精神當然無從存續，即所謂表現為精神的靈魂也就同時沒有存在之理。所以他說：“驕傲的帝王死後，完全與恭順的子民和忠實的走狗一樣”這樣就把所謂靈魂說神鬼說完全打破了。

總而言之，拉默特里在整個的宇宙觀上是一位唯物論大家，尤其是應用唯物論向舊思想舊制度鬥爭的一位健將。他可算是法國革命之先驅，在其著作中，已表現一種革命性。他在當日，是首先出來，不屈不撓的反對一切腐舊的東西。簡單說，他挺身獨出反對整個舊世界，這是他特別偉大的地方。

他一方就受當時統治階級的憎惡，一方却受一般人的愛戴，他的學說不但給當時以影響，並給後來唯物論以不少的材料。

三 狄德祿的唯物論

其次，就要說及狄德祿 (Diderot) 的學說，他是法國唯物論大思想家之一，也值得我們敬仰的一個人物。

現先說他的唯物論的認識問題，狄德祿的女兒嘗問他說：『精神是什麼？』狄德祿很狂熱的答覆她說：『精神嗎？肉體製成的時候，同時也就是精神製成的時候。』他認為精神不是超物質的怪物，而不過物質的一種屬性。

在其一本最著名的唯物論著作上說：『我們是一些具有感情和理性的工具。……照你們的意見，難道黃鶯，畫眉和音樂家不是一樣的嗎？你們看見雞蛋嗎？雞蛋就可以推翻哲學家的唯心學派和世界上的一切神廟。雞蛋是什麼？在未孵化成鷄以前，雞蛋是一個沒有感覺的質體……這種質體這樣變成爲另一種組織，變成爲有感覺的質體，何以變成爲生命呢？藉助於熱力，熱力又怎樣發生呢？

運動，運動的這種漸進活動，又是什麼呢？起初是能動的點，細線，這些細線逐漸延長，就造成肉，喙，翼，眼，爪，黃色物質，——這個物質分離出來並產生內臟，——於是動物就形成了。這個動物在裏面，能活動，能發聲，我們在蛋殼外就可聽見其聲音。牠全身就生着細毛。牠眼睛能見物，牠的頭左右搖擺的重量，不斷的使牠的喙錐鑽包藏牠的那個牢獄的牆壁，終把卵殼毀壞了，牠便解放出來，行，飛，落地，馳走，走近來，喜，哀，愛，想念，快樂，牠有你們所有的一切感情一切活動。你們和動物中間祇在組織上有差別而已。……”這是說明人類並不是神聖的，不過比較聰明的動物。至於人類的聰明能力意識，也並不是神祕的，實是寄託於肉體上，尤其頭腦上，至於意識來源却為客觀的物質世界反映而來。這是符合於唯物的認識論。

再說，狄德祿主張無神論，竭力反對宗教，他否認上帝的存在，在其著作上可看出來。他的唯物宇宙論，有這樣的說過：“自古存在下來的自然界，

便具有特殊的原素，這些原素，互相結合起來，因為它本身含有能結合的可能性。從這原素產生出來的萌芽，經過無數次的構造，和形成，最後才穿過各種階段，而成爲運動發展。感覺，思想，感情，語言，法律，科學，藝術等等，是由客觀的物質世界逐漸造成的。並且以後還要隨環境而繼續發展的。’他的無神論和唯物論的態度是很明顯的表現出來。

狄德祿是著名的百科全書的總編輯，這部百科全書的著作人，雖然在意見上也不盡一致，雖然也含有折衷主義和部分的矛盾，但是這部大著，總是有意無意的成爲新興資產階級思想的代言人，這部書的影響所及，使法國的革命思潮，蓬勃澎湃。所以，狄德祿對於法國大革命，是曾經表現過積極的作用。

四 黑爾維奇的唯物論

現再進而論及黑爾維奇 (Helve ius) 的唯物

論世界觀。他爲唯物論的傑出人才，他認爲物質先於精神，他根本否認有什麼超物質的或非物質的東西存在。他的整個的唯物論思想，可以由他的名著精神論一書上表現出來。當這部書出版時，曾受教會的嚴厲壓迫，認爲“異端，”法國宮庭御前會議判決：“當前撕碎和焚燬。”但統治者對於這部著作雖加推殘，事實却使它在短期間就銷去五十版，並被歐洲各國所翻譯，各處都有人談論到這部著作來。其影響誠爲歐洲歷史上所罕見。

所謂天賦觀念，在黑爾維奇學說中，比在洛克的學說中，更沒有存在的餘地。他根本推翻了遺傳說，他以爲人類初生的時候，是愚昧無知的，人類的一切觀念，是後來漸漸形成的。他謂人是教育的產物，即受環境各方面影響的，受當地社會制度所決定的。各人的智慧之所以不能平等，乃由當地社會階級的差異，由於產生的時代幸運之不同，由於所受教育高低的不同。故他認爲人類是環境的產物，人類是受環境決定的。

黑爾維奇認為人類並不是神創造的，並不是神祕和神聖的，人類只是動物之一種，要遵守自然界的一切規律，而為自然界的一部。聰明才智並非人類所特有，人類之外很多動物也有聰明才智。我們的智慧能力乃是我們的物理組織的結果，因為機體的構造與其他動物不同，如果我們的兩臂尖端，不生下一個手腕，和五個靈活的指頭，而反生下一個馬蹄，那麼無疑的，人類就不會任何手藝，沒有任何住宅，不能抵抗動物的進攻，時時顛慮到覓食和逃避野獸，並祇能結羣成隊，慌慌張張的在森林裏生活着。那有像現在這樣的人類生活，像現在這樣的思想文化呢？

我們從他的學說上可以明顯看出一種特出思想，就是認識“人是製造工具的動物”。因有工具才能建立一切的東西，故黑氏很堅決的打破唯心論的人生論，發揚唯物論的人生論，這是特得注意的。

現就說及黑爾維奇的唯物論道德觀，他根本

否認唯心論之所謂絕對的，固定的道德，他認為道德只是相對的，轉變的，具體的，隨客觀環境而變化的。

他謂道德家反對「惡」，那是唯心的言論，祇證明他們並未認識真理，人類並不「惡」，不過隨着自己的利益做去而已，不應該怪責某種人的惡性，而應怪責環境的造成他們的行為。因此要使人類成為更高尚，必須先改造客觀的環境，先改變社會的制度。

既認道德是相對的，並不是絕對的，是隨時間空間的不同而異的，故他在精神論嘗舉出各種證據來說明這種立論。例如偷竊這一件事情，現在看來是不道德的，可是在古代民族中如斯巴達國却獎勵偷竊，因為若有巧妙的偷竊手段，那麼國家就認為這種人可以訓練成為胆大心細的戰士，這因當時斯巴達需要這樣的戰士，以防備意洛特人的叛變並抵抗波斯人的進攻。而當時的斯巴達法律，是規定誰也不能保持着多量貴重的財產，故偷竊是

不會特別影響於社會國家的，實行偷竊的事情還可以訓練斯巴達人，使他們能夠好好的勇敢的保衛國家。所以偷竊一事，在其他富庶的民族認為有害，是不道德；而在斯巴達則認為有利，是道德的。

以遊獵為生的野蠻人，將他們那些不能追隨獵羣前進的父老殺死，因為他們認為這些老人既然跟不上來，一定要死在半路，那麼為人子的義務就在殺死他，然後埋葬，免得他們為猛獸所吞食。可見我們認為極端殘酷和不道德的事情，在他們看來，反是非常合乎人道和道德的行為。

我們還可以舉出很多例子來，但也不必多費口舌，諸君可從實際的事情上，細想一想也就可以明白了。

簡單說，絕對的正常行為，全世界都能通用的正常行為，是不存在的。這種絕對的正常行為是柏拉圖式唯心論派的妄想。

此外再談到黑爾維奇的階級論，他能從客觀的實際出發，比當時其他哲學家更深刻的認識社

會階級的分化意義。他說：“人民和民族之差不多普遍的不幸，都由於他們的社會經濟制度矛盾，財富分配太不平均。在大多數國家裏，僅僅有二個階級：其一個缺乏生活必需品，另一個則患生活必需品過多。第一個階級則因勞苦過度而變成殘廢，第二個階級則因不勞動而衰弱下來”。因此，大多數國家一定充滿了不幸的人類。怎樣才能使這些國家幸福起來呢？他說：“就要減少一部人的財富，去增加另一部人的生活，就要提高窮人到某種地位，使他們每天只要勞動七八小時就可以滿足自己和家庭的需要。”至於要如何實現，要用什麼辦法的問題，黑氏就無力答覆了。只有到了現代的無產階級才得堅決的說，只有階級鬥爭，暴力革命，推翻舊式經濟制度，建立新經濟制度的新社會，大眾才能從痛苦中解放，人類社會方能達到幸福的領域。

總而言之，處在十八世紀的生產力和社會關係的環境之下，黑爾維奇能得這樣發展了唯物論的世界觀，這也就是他的偉大的地方。

五 霍爾巴赫的唯物論

我們還需更進一步的研究法國唯物論更主要的代表，更偉大的哲學家霍爾巴赫（Paul Henri Halbooh）學說。

所謂革命思想到了十八世紀，無論在哲學領域上，或在政治領域上，都已矛盾到極點，卒至爆發了一種最大的革命。這種革命是具有全世界的歷史的意義，在某種意義上，可說因而決定了全歐洲的將來的發展。過去歷史諸世紀的一切潮流，到了十八世紀末葉，便把一切社會制度，與其上層建築的政治形態意識形態，一齊被十八世紀唯物世界觀的新思想潮流所沖洗了。那時當作這個有力的代表也可說是霍爾巴赫（參考馬克思主義經濟學基礎理論上卷）

霍氏以唯物論的立場去認識宇宙，依他的見解之所謂自然界，不外就是由於具有種種特質，並且表現種種運動的物質之結合而成立的偉大體。

系。人也是由於具有特殊性質的某種物質結合所形成的物體，是一個在自然界的稱爲有機體，而其本質上得起感覺，起思維，起行動的機體。由於自然界上的各種形體，就形成整個的宇宙。一切的東西，是和整個的宇宙相聯繫，是對立的統一於全體系上。所以人類是構成這種偉大的全體的部分，構成宇宙的自然界之一部分。

由此看來，霍氏不把自然界及人類當做神的創造物，因而不承認精神或神爲自然及人類的創造者。並且不把那種精神的東西作爲物質的東西的本源，反之把物質作爲規定精神的根源，故唯物論的觀點就被確立了。

霍爾巴嚇的整個哲學思想，可以由他的巨著自然界的體系表現出來。自然界的體系是一部轟動而最傑出而劃時代的大作，唯物史家朗格氏稱它爲“唯物論的聖經”。

在自然界體系的序言中，便告訴人們，不應有超出於有形世界之上的企圖，人類應該去研究週

圍的物質世界，和認識自然界，應該去斬斷暴君和教士所用以束縛人類的鎖鏈，從宗教和唯心論的恐怖下解放出來。

他以爲自然界是一個龐大的整體，人類是自然界的一部分，人類既然聯繫於自然界中，那末，人類當然不能超出於自然界的範圍；反之，他的一切動作，必然受自然界物質上的支配。

霍爾巴赫對於精神與物質的關係問題，他完全的站在唯物論的立場上，精神在他看來，斷不是超物質的，精神，不過是物質的一種屬性。唯心論者以爲有超物質的精神或靈魂存在，在他看來，這純粹是一種幻想。

他謂人類是物理的質體，但其組織具有思想的能力。可是，不能由此就推論說：人類是物質世界之某種例外。恰好相反。人類完全服從這個世界之規律。精神的一切運動，都是客觀物質界變化的結果。

人類不是別的，既是物理的質體，故“物質世

界”完全決定霍爾巴赫所說的‘精神世界。’‘物質世界’是‘精神世界’的主體，‘精神世界’是“物質世界”的作用。

對於“物質”二字的意義，有再說明的必要，霍爾巴赫自己說：“在我們看來，凡是以某種方式刺激我們感官的就是物質——我們所指認的各種物質的性質，是建立於這些物質在我們內部所發生的各種印象或變化上面的。”人類由外界獨立的客體給與一種感覺的印象，更由這種印象一步步的形成概念、思想，這種解說本質上是唯物論的。

霍爾巴赫很嚴厲的駁斥唯心論的認識論之錯誤說：‘對於柏克萊那樣的唯心論哲學家，能說什麼話呢？他想給我們證明，在這世界中，祇有幻想與妄想，以為整個世界祇存在於我們自身及我們想像之中，他利用靈魂精神的擁護者所不能解決的詭辯，把一切事物的存在，當作一種疑問，為着給這種譏唐的意見作辯護起見，他對我們說，觀念是思考的唯一對象。可是，當我們分析到底的時

候，我們就確信，這些觀念，祇能從外界事物上去獲得，此種事物刺激我們的感覺，影響於我們的頭腦；或是這些觀念，要從我們機體外的物質對象上去獲得，此種物質對象，令我們身體的某幾部分，受到我們所知道的感覺，並給我們以觀念。……如果我們祇能從物質的實體上獲得觀念，那麼我們怎麼能說：我們的觀念，可以是非物質呢？如果說，不需外界事物與感覺之助，人即可以得到世界的認識，那麼就等於說，盲人可以對於他所從來不曾聽見過的事物，有正確的說明’。（自然界之體系）

霍爾巴赫是一位堅決的唯物論者，所以他同時又是一位無神論者，他比當時任何唯物論者更能澈底的反對宗教的統治，我們在他的哲學體系中，無論如何，都找不到一個地方，可以給神的觀念做藏身之所，把宗教推毀得體無完膚了。在他看來，神是由於人類智識蒙昧人類不能了解某種現象的結果，所以他以為宗教是人類腐敗和不幸之主要源泉，他主張不應該與宗教妥協，而要根本推

翻宗教。他以為只有無神論，才能使民衆從可怕的宗教成見之下解放出來。

我們又可從霍氏下面的幾段話中，看出他對宗教的觀察。他說：“若是以我們的經驗為問題，便發見人類上所積累的無數的惡根源，都不可不於宗教的幻想與見解中求之。對於自然的各原因的無智識，給人類創造了一些神，詭計使神成為可恐怖的東西。對於神這種不祥的思想，使人類陷於不幸，追逐他，使他為無益的戰慄，使他的精神充滿着幻想，敵對理性的進步，妨害他求幸福的事。……他生活在那些神使他陷於悲慘的不幸中，他從來也不敢反對神及其說教，並且不敢脫離那些神的束縛，這是因為迷信使之愚鈍，使其斷絕了理智，使其精神蒙昧，使其相信靈魂而冀享受死後的幸福的緣故。”須知這是統治階級利用神以麻醉和欺騙民衆的手段啊！

霍爾巴赫又說：“從前已經成了高尚的各民族，現在却為一個高壓的專制君皇所壓迫，這是什

麼原因呢？就是因為統治者利用宗教使人民迷信，使人民的理性精神墮落，使人民成為卑性懦弱，麻木不仁的緣故。”他又說：各民族人民不知道主權的真正基礎，他們不敢向那應對他們負責的君王要求幸福。雖君王暴虐難堪亦不敢有所反抗，因為他們相信衣神之衣的君王從墮地的時候，就有支配其他人類的權利。因上者既用宗教以欺騙民衆，而民衆亦受其所惑而迷信。故統治者得以盡力壓迫剝削，掠奪大多數人的幸福，供給一人或少數人的享樂，把羣衆成為少數惡漢的犧牲品，真如馬克思所謂“宗教是人民的鴉片”了。

惟有無神論方能打破一切關於自然世界的謬說，並給我們以真正的認識，並從實在的物質世界要求我們生活上所需要的一切東西，那麼人類的生活才得到真正的解放。

上面已說過霍爾巴赫的宇宙論認識論宗教論，他完全是以自然界的物質論為出發點，同時認為物質界不是靜止的，而是不斷的運動變化的。現

在就要說及霍氏的社會觀，他認為社會生活依照因果的法則而變動發展，正與自然界的變化一樣道理。故他說：“在政治組織上，每隔若干時期，就要發生一次可怕的震動，這種震動時常惹起國家的崩潰。在這震動之中，參加革命的人（實行革命的人或為革命所犧牲者）其思想，其言論，其行動，其志願，都是客觀所決定，都是必要的，有價值的。他們所行的，正是應該做的。”

人類的缺點應歸罪於環境，這是唯物論的見解，故此“祇要社會重新改造，剷除腐舊的社會制度，人類就得變成更好些”。霍氏的結論是：人是社會環境的產物，是社會環境各方面影響的結果。他否認唯心論派以社會為主觀理性的產物，故霍氏的社會觀是進步的。簡單說，唯心史觀是統治的，保守的，反動的；唯物史觀是反抗的，發展的，革命的。可是霍氏並不能徹底認識唯物史觀，這候後面再說好了。

x

x

x

由上所說，霍爾巴赫確是一位唯物論哲學的大思想家，他對於法國大革命有了很大的作用，故當自然界體系這部大著秘密出版時，確被當時的新興階級拿去當作「聖經」，他們說，我們是要世界革命了。統治階級說：這是一部可怕的學說。簡單說，霍氏在唯物論哲學上確是值得我們崇拜的一個人物。其對法國革命的影響之功績更不待說了。

六 法國唯物論的作用

“法國唯物論就是反抗專制的，封建的，僧侶主義的強有力的革命武器。”（黑爾林）

說到法國唯物論的作用，可以分爲二方面，一是一般性上的作用，一是資產階級的作用。

何謂一般性作用呢？因為唯物論哲學是科學的世界觀。法國唯物論派竭力向宗教進攻，向唯心論進攻，向封建制度及封建文化進攻，推翻一切虛偽的、欺騙的、統治的、守舊的東西，而建立具體的、實用的、唯物論的新思想，使人類文化得以適

應客觀而發展起來。所謂“法國唯物論最大的功績，就在他們從其時代的科學的見地澈底的去思想這件事。這末一來，打破了教會的迷信的理論，把一切的思想放在科學的法庭去裁判牠一下，取消了中世紀以來一切神聖的權威，而建立一個無情的，求真實的思想方法的權威。”（恩格斯）“法國的唯物論者不限制他們的批評於宗教問題的範圍內，他們攻擊一切在他們道路上的傳統思想和政治制度。他們爲要證明他們的學說可以普遍應用起見，他們就勇敢的在一部巨大著作中，即他們稱爲百科全書（Encyclopedie）中，應用唯物論於科學的一切問題。”（全上）從上面一點看來，法國唯物論不特在當時盡了很大作用，即到現在也有影響的。

所謂法國唯物論的階級作用者，就是當時的資產階級借用了科學唯物論做武器，法國大革命的結果，事實只是資產階級獲得勝利。無產階級却被他們拋棄了。

法國唯物論者，既是資產階級的思想代表，他們的理想社會，是解脫封建桎梏的資本主義社會。他們和其餘的資產階級理論家一樣，以資產階級的財產與封建的財產相對抗，他們以為封建財產是建立在“掠奪及暴力”之上的，而資產階級的財產，則好像是“建立在勞動之上”的。他們就覺得封建的財產是有害的，而資產階級的財產却是有利的。我們固然不能抹煞他們推翻封建制度的勞績；但他們之為本階級的利益打算，而漠視勞動羣衆利益，我們却不能苟同。

他們嚴厲的攻擊寄生蟲的封建的財產私有制，但認為資產階級的財產私有制乃是神聖不可侵犯的社會制度。黑爾維奇肯定的說：‘維持私產制乃是國家的神聖道德。私產制可以維持國內和平並可以造成正義統治。’他們宣布一般的平等，但主張財產上的不平等，而與重農學派一鼻孔出氣。他們要求自由，但宣佈民衆的自由是要惹起肆無忌憚的紛亂的，他們希望民衆幸福，但他們祇希

望慈祥的統治者能給民衆以幸福，這種事實是不對的，無論如何是不能做到的。

所謂“十八世紀之末正是法國資產階級出現於歷史舞台而爲全社會領導者的時候，資產階級爲本階級解放利益每前進一步，同時也就是社會脫離封建壓迫而前進一步。資產階級在這時候所做的真正進步的革命的作用，結果可說出於代表這個階級的思想家意料之外，因爲他們口頭上主張全人類平等和自由，事實上是說有錢人的平等和工商業活動的自由。”

我們可以看出十八世紀法國唯物論有兩重性，當宣佈反對封建制度時，這時唯物論是堅決革命的；但當資產階級得到目的時，而勞動羣衆曉得唯物論世界觀時，法國唯物論就遲疑而有所顧忌了。終於反動起來了。

所以，對於十八世紀法國唯物論的缺點，就在下一講特別的詳細的指明出來，並以正確的立場加以批判，藉以認明新唯物論與舊唯物論不同

的地方，藉以更加認明了現代辯證法唯物論的正確性。

第四講

機械論的世界觀批判

“機械論”，“機械唯物論”這個名詞，一般新進者是常聽見或自己說過，究竟何謂‘機械唯物論’？就有徹底研究的必要了。

如十七世紀英國唯物論，與十八世紀法國唯物論，以及現代布哈林的唯物論，這些就都稱為機械的唯物論。

機械的唯物論與辯證的唯物論，在本質上是不相同的。機械論是錯誤，只有辯證論纔是正確，前者稱為舊唯物論，後者稱為新唯物論。

故雖同爲唯物論，却有“機械的”與“辯證的”之分別，這，並不只是二個字面上的差異，實則決定兩種不同的人生觀社會觀宇宙觀。站在現代的立場說，機械論已成爲反動哲學，只有辯證論纔是革命哲學。

我們現在所要批判的對象是十八世紀法國的機械唯物論，但同時也無異批判現代的一切機械唯物論者，因爲他們的機械論觀點都是差不多的。希望大家特別留心，免致認錯了唯物論而跑上錯誤之路。

一 機械論的錯誤

法國唯物論最重要的缺點，就是缺了辯證法的把握，在其本質上，是機械論，是形而上學的，是反辯證法的。他們不能從變動上，矛盾上，鬥爭上，由量到質的突變上，否定的否定上去研究對象。他們把一切現象都當作靜止的，生成如此的。現代的機械論者也是如此。

他們雖然也嘗承認運動變化，但他們的所謂運動變化，也祇是機械式的運動。即是說，他們認為一切變化是如機械一樣的位置移動，只是形式上，數量上的移動而已。所以被稱為機械的唯物論，而不是辯證法的唯物論，因為辯證法的見解與機械論的見解不同，辯證法認為一切變化是由對立的鬥爭，經過數量的漸變而達性質的突變，變成了另一種新的性質來，其變化程序是經過否定之否定，一切都是新舊交替的轉變發展着。

十八世紀機械論與現代的辯證法在社會觀也就不同了，機械論認為社會歷史的變化只是數量上的改變，而不承認有性質上的轉變，所以他們就把封建的私有財產的形式，改為資本主義的私有財產形式，同時他們認為私有財產制是任何社會的必要基礎，他們認為私有財產制是永遠不變的。這是形而上學的見解！

在辯證法看來，社會歷史是變化的，發展的，其變化原因由於生產力與生產關係的矛盾，就產

生了階級上的鬥爭。其變化的目的是由數量上到性質上的突變，變到仍一新的性質來。其變化的程序，是經過否定之否定。例如社會歷史之由原始共產社會，變到奴隸社會，變到封建社會，變到資本主義。但資本主義社會並不是就永遠固定着，其矛盾到極點就必然變為仍一社會形態，如佔世界六分之一的蘇聯是。於是社會纔能繼續發展起來。故簡單說，社會歷史的變化證明辯證法是真理；其實辯證法是從客觀上發現出來的，並不是憑空而來，或者主觀的幻想。同時證明機械論的錯誤。

十八世紀的法國唯物論者，既不能夠理解新質的產生。所以他們認為宇宙全體，只是像機械那樣的回轉；而不能理解螺旋式的擴大發展。所以對於辯證法之由矛盾而突變而否定而變新質的真理上，他們是不能理解不能說明的。故辯證法唯物論是比機械唯物論更進步的學說，是比機械唯物論更高一層的學說，辯證法唯物論是二千餘年發展的最高科學的結晶。

在辯證法唯物論與唯物史觀一書上還有下面一段話：機械的運動，決不能蓋括自然界及社會歷史的運動之質的複雜性。機械的運動，不過是不變的物件之簡單的移動。可是現實的運動，不僅在於事物及現象的簡單的移動。而且還在於牠們的質的變更的轉換。如果祇限於機械的運動，那麼客觀事物的辯證法就被忘見了。在機械論者看來，“質”的問題，是不存在的。機械論不顧運動物體的變更與轉變，不去研究性質的轉變，而只以簡單的量的減低與增長，來代替性質的突變。故欲根據機械的運動，去考察運動着的變更着的現實事物之性質的特性，那是完全不可能的。

所謂“如果認機械的運動，為唯一的運動形式，為普遍的，總的運動形式，那末任何本身的運動任何內部的矛盾運動，都被抹煞了，所餘的就祇有簡單的外表，形式上的不變物體的移動”。這種見解當然是與客觀一切事物的變動形態不相符合。

推米揚斯基說得對：“不理解辯證法的機械論者們，因為不能解決由舊質發生新質的問題，從而認定物質是永久的，無發展的，無定形的東西。一切機械論者們，單單採取關於物質的某一具體的概念，作為基礎，而認定它是物質的唯一形態。所以有人認原子為不變的物質，又有人把「以太」的波動認為是不變的物質。”這是何等的錯誤！

再進一步說，機械論者認一切事物是機械式的移動，他們又認運動的原因，只是外來之力，而不是本身的矛盾，這又與辯證法不同。辯證法認為客觀事物的變動發展，是由於本身的矛盾和鬥爭。辯證法認為一切變動都有其本身的規律性，並不是為外力之所主宰所決定的。

“機械論者們想由力學去說明一切，但對於現代科學的矛盾說及現代科學發見之辯證法的本質，他們却全然無力去理解，去把握。”（推米揚斯基）他們不能把握事物的內部矛盾，而求原因於外力，這不是捨本逐末嗎？這當然不能得到正確

結論。

機械唯物論者們，把自然界的一切現象，不論物理現象，化學現象，社會現象，都歸其運動的原因於外力。辯證法唯物論則與之相反，依辯證法唯物論說明某種現象，不是把那個現象的運動歸因於外力，而是要認識那個現象中的規律性，即把具體現象中所固有的並使其發展的矛盾原因說明出來。不論物理現象，化學現象，社會現象，及其他任何現象，都具有其自身變化的規律性，都具有本身特殊的運動形態，這種運動形態的認識是高級的。至於外力是物質運動之最單純的和最初步的形態。

辯證法以爲物體運動的基礎，是在於物體的本身，在於他的內部的活動。所以辯證法指示我們在每個物體的發展與自身運動中，去研究一切物體，去究究物體發展的內部的規律性。如伊理奇所謂：“要在其過程的自身運動之中，在牠們的矛盾的發展之中，在牠們的活的具體的生命之中去研

究。’

辯證法是“最完美的，深刻的，不偏執一方的關於發展的學說”。“辯證法的學說，說明對立怎樣能夠統一起來，而且正在統一起來：——在何種條件之下，牠們（對立）能夠統一起來而相互轉變。說明人的理智為何不應該把這些對立，看作是死的，停頓的東西，而應該把牠們看作活的，相對的，流動的，相互轉變的東西。”（伊理奇）這種觀點當然比機械論正確無疑。

現在簡單說來，機械論者們，把宇宙上繁複多端的運動形式，歸為機械的運動，同時把運動的來源求於物體之外（外方的推動），而把物體的運動看作是外部條件所形成的。我們在上面已說明它是不符事物的真理，並證明辯證法的正確性。譬如社會歷史的變化發展，社會歷史上的鬥爭革命，不從其社會本身的矛盾去研究，而從其不關重要的外部影響去研究，這當然不對的。以現在社會的事實說，如推米揚斯基謂“機械論認變動為外部之力

的作用，並不考察使物體運動的內部矛盾。譬如，當着必須說明無產階級革命如何引起的問題時，如照機械論說是外部的力使然，即謂是受國外的階級鬥爭所左右，那就陷於深刻的謬誤”。須知這是社會本身的生產力與生產關係的矛盾所造成的。

“矛盾是自身運動的基礎，同時又是自身的否定，物體毀滅的基礎。”封建制度被否定，轉成牠的對立的制度——資本主義；現在的資本主義又將被否定，轉成牠的對立制度——社會主義；這並不是因為牠遇到外部的障礙，遇到方向相反的強過於牠的對立力量；而是因為封建社會及資本主義社會內部的矛盾，這些矛盾，正是封建社會和資本主義社會自身發展上所必具的基礎。

辯證法的實質，即在於它要求在物體的發展中，在其自身的運動中；在其歷史發展過程上的必然性中，去認識每一物體。辯證法把每個新的形態，看作是前一個形態的發展所必造成的結果，新

的形式和內容，正是全部以前發展的成果，每個新的形態，都包含前一個舊形態的可以適用的精髓，而是總的發展過程中之一環。

物體被否定被毀滅的原因，是在物體的自身，正好像物體的運動是在物體的本身一樣。如恩格斯說：“生命的否定，這樣的存於生命的本身，使生命總是與牠的不可避免的結果——死亡——相聯的，這種結果（死）在生命開始之時，即包含於生命之中了。辯證法對於生命的理解，就是生長、變化、死亡。”但也並不是絕對的死亡，其繼起的子孫是比他更進步更發展的。其他的現象、社會現象、思想現象也都同樣道理。

我們從上面中，足見機械論的錯誤，辯證法的正確性，所以要反對機械論，發揚辯證法的真理。

不料現代的布哈林派却陷於機械論的謬誤，他們企圖以機械說外力說之「均衡論」代替辯證法。

布哈林和一切其他的機械論者一樣，用絕對

的外方的推動，外部的刺激，來解釋現實世界的全部變更，他以為內部的規律性，祇是外方環境的規律性之一種作用。布哈林以相互力量的機械鬥爭，來代替矛盾發展的辯證法。他不在現象的歷史發展中，不在內部所造成的聯繫與轉變中，不在具體情形中，去觀察現實世界的一切現象。所以，在他的見解上，具體的現實，變成了機械唯物論的抽象的表式。推米揚斯基批判說：“現在，各種科學上的新發見，使舊機械論的見解被否定；新的辯證法發揚光大的時代，而去重述十八世紀舊唯物論的原理，食古不化，那是反動的。”

故布哈林的機械論（即均衡論）已被批判得體無完膚，已被踢棄在新哲學領域之外了。至於其他一切機械論者，還在那裏播傳思想的毒素，故非嚴加批判不可。

二 機械唯物論的認識論之缺點

法國唯物論的認識論的缺點（現代機械論也

然)：我們知道他們排斥以意識為根本的唯心論，唯神論，認為客觀物質世界是規定我們意識的源泉，客觀可以作用感官而形成思維，人類的認識是從客觀存在的物質，影響人類的感官而發生，即是客觀規定意識，不是意識規定客觀。這一點上，他們是徹底的唯物論者。

但他們為機械論所迷信，故把人類的意識及認識看作不是發展的東西，是被給與的東西，而無非是個個的感覺或表象之機械的組合而已。就是說，他們不理解人類的認識，是與社會生活的發展同時發展的那種歷史的性質。他們認為人類的感覺或表象，是感覺器官接受外界的刺激之結果；把人類的認識作用，完全看做受動的，一被被給與的，不發展的東西。他們不理解外界的對象，到達人類的認識，只有在社會的實踐過程中，在人類對於自然界鬥爭的過程中，在這種過程中，人類的認識，一方面是與現實界的發展同時一步一步的得到正確的反映；另一方面，在社會的實踐中，還演

着一種能動的任務。

“他們不理解，所謂物質界反映於意識的事實，並不是自然而然的被給與於人類的；而是在鬥爭之中，在人類的實踐中，在社會對於自然鬥爭的全部歷史中，在階級鬥爭中，被人類獲得的東西。人類的能動性，在社會的實踐之歷史過程上，使其意識發展。這種見解，是法國唯物論所不了解的。”

（推米揚斯基）

唯物論對認識論的解答，就是在我們意識之外，離我們意識獨立存在而作用於我們器官的物質，是我們感覺的源泉。辯證法唯物論更教給人們說：物質不是同質的，是多種多樣的，是運動的，是具形的，在其發展上都是具體的。人類的認識，在其每一發展階段上，在社會實踐的過程上，日益深刻的暴露出物質的本質。關於物質的智識，隨着我們實踐的各階段，越發加深，越發完全。這又是法國唯物論所不能理解。

恩格斯說：‘辯證法不外就是自然界及社會與

思維的一般運動發展的法則。”可見認識上的思維與客觀世界同樣是辯證法的。只有辯證法的思維，才能盡量接近於現實的認識，這是科學思維的任務，也是人類第一種任務。只有適應於客觀的現實而能夠充分的具體的思維才是真正的思維。

所以法國機械唯物論的認識論上的缺點，就被現代辯證法唯物論的認識論所補充，辯證法的認識論是更科學的，高級的，故我們要揚棄機械的認識論，而應用辯證的認識論。至於現代機械論的認識論更爲我們所反對所唾棄。

三 機械唯物論的宇宙觀上的缺點

十八世紀法國機械唯物論的宇宙觀的缺點：我們知道他們的正確的一層，就是他們全體一致的根本原理，發見自然界是物質的，自然界不是由何人創造出來的，而是客觀獨立的存在着，先精神而存在着。教會和唯心論的原理認爲精神先於物質，物質爲精神所產生，物質是不動的，是被動的，

只借助於精神才能運動，變化，這種玄而又玄的宇宙觀已被法國唯物論所打破了。

法國唯物論者們樹立了所謂物質不是人或神所創造，而物質是自己運動變化的原理，他們謂沒有運動，也就沒有物質；沒有物質，也就沒有運動。「神」和「心」是沒有用的，沒有神和心也能說明自然。因此，他們完全排斥了神和心對自然的支配，在自然中，是受嚴格的因果法則所支配，一種現象是不可避免的從他種現象繼起的。如霍爾巴嘑說：“宇宙——一切存在物的廣大的結合體——到處只表現為物質與運動的這種統一體，只表現為原因與結果之無限的連續的連鎖。”這種見解是正確的。

至於他們的缺點又在什麼地方呢？推米揚斯基說得對：法國唯物論者們排斥奇跡，否定神加於自然界的規律性上的干涉，承認物質的自然，把運動之源作為其自體而包含着；但是，這還不能到達於辯證法的宇宙觀；因在他們看來，物質的自然界

不是由內部的矛盾而發展的東西，他們認為自然界是無數的物質要素的總體，由這些要素的結合而形成一切新的事物；他們不知道，由舊物的矛盾如何發生真正的新物那種事情。他們確認力學為唯一的正確的科學，在力學上觀察自然的全體。但是，力學研究物體的運動，而不能研究物體的變化，不能說明物質的發展，不能說明由矛盾而變新質的事情。因此，法國唯物論者們只能理解物質與運動之必然的聯結，而不能說明運動的本質。他們不把運動作為發展去觀察，而是機械的把運動作為由某一地點到他一地點之物體的移動去觀察。這種機械的宇宙觀，是辯證法的宇宙觀所反對的。

恩格斯謂十八世紀唯物論的特色就是機械的，因為當時的自然科學中祇有機械學，故他們應用機械的理由來解釋一切，甚至認人也不過機器而已，這便造成了法國唯物論之不可避免的特殊偏狹性。他謂造成特殊偏狹性的另一特點，就在於這個唯物論不能將宇宙看做一種發展過程，一種

不斷轉變進化的實體。這乃是當時自然科學還幼稚，及機械論的，形而上學的反辯證法的方法論所使然的。他們已知道自然界是在不斷的運動之中，但他們却不認識其矛盾的發展擴大，他們竟認為物體只是在一個圈子內旋轉而不前進的；這運動永遠發生同一不變的效果；行星自古以來就遵循各自軌道環繞太陽永遠不會改變其形式而運行，這種觀點在當時是難免的。康德(Rant)的太陽系起源論，那時剛提出來，便被人視為一種奇談。地球進化的歷史即地質學當時全沒有人會懂得。因此，缺乏歷史性的自然界觀，在當時也是不能避免的。

所以到了現代，一切自然科學發達了，生產力也發展了，故法國唯物論的自然界觀的缺點，便被辯證法的自然界觀所補充，而完成辯證法唯物論的宇宙觀。至於現代機械論者的宇宙觀，當然是錯誤，他們是阻礙了自然科學的發展。

四 機械唯物論的社會觀上的錯誤

十八世紀法國機械唯物論社會觀的缺點：他們的社會觀也是缺了辯證法的見地，即是缺乏矛盾的，鬥爭的，突變的，變質的，否定的，發展的見地。因其缺了科學的方法論——唯物辯證法做指路碑，故終於陷入唯心論的泥坑中去，這是法國機械唯物論學說上的矛盾，這一矛盾後來被辯證法唯物論所解決了。

我們知道：十八世紀唯物論的缺點，就是他們沒有發展的觀念，沒有看見自然界及人類社會都是在不斷的發展之中。當時的唯物論者，沒有想着地球上怎樣發生生命，生命怎樣發展的問題。他們也沒有想着：怎樣由簡單的下等的生物裏，發展出很複雜的動植物來的問題。他們的唯物論是機械的唯物論，太單純的唯物論。他們將物質份子之遊動離合，互相迎拒，互相推動和影響，來解釋一切

他們沒有看見：活的生命，有機物質的世界，動植物的世界，我們人亦在其內，在這生物世界，另有自己特別的發展公律，單是無機體世界裏的機械原理的解釋是不夠的。

他們也沒有看見人類社會的進化，也是有規律的發展，即變化、矛盾、鬥爭、突變、否定的發展。他們沒有理解生產力與生產關係矛盾到極點的時候，社會革命就必然到來（過去的歷史變革是如此，現在的變革也是如此。）例如他們認為資本主義是理想中的永久制度，他們不曉得它的變化發展到矛盾極點時，也要變到相反的新社會。

我們再進一步說，惟其他們不理解的辯證法的規律性，並且為他們資產階級的階級立場所限制，因此終於倒入唯心論懷裏而反動起來。法國機械唯物論與其社會觀是矛盾的。

試看：法國唯物論者已認“人類為環境的產物，”他們把人類一切的表象，概念，及感情，看做環境對於人類的作用的結果，所謂環境是指物質

界和社會界，人類為環境的產物，在牠的出發點上，無疑是正確的。那麼環境決定人類的一切，人類的性質又是環境的產物，這樣看來，人類性質中的缺點，便應歸罪於環境了，我們要糾正這缺點，只有改造社會環境，使社會制度變好，人類自能進於完善。可是一提到根本變革社會經濟制度的時候，他們便束手無策而惶恐起來。

故法國唯物論在社會歷史領域上，就不能應用唯物論，不看見社會係寄託在經濟基礎的上面，他們眼中只看見偏面的人類意識活動，對於離開人類意識的社會生活，牠的現實基礎——物質的力量，始終不曾把握着，所以他們就祇有拜倒於唯心論了。

所謂十八世紀的唯物論哲學家，在社會觀上很不澈底，他們對於人類的歷史，人類的社會及國家，却不肯應用唯物論。他們雖然知道個人受環境的影響束縛，但是沒有看見主要的原因和動力，他們不知道推動人類及其發展的主要動力，亦是唯

物論的，經濟的。(無產階級——唯物論哲學)

他們解釋外界現象及人類心靈的時候，是唯物論的，但是他們解釋到歷史的事實，便變成唯心論了。照他們的意見，亦是“觀念統治着世界。”霍爾巴赫說：“人類現在很不幸福，就祇是因為他們不懂得自然界。”所以，祇要有了對於宇宙及人生的正確的觀念，那時我們的生活便可以改良了。這是對於理性的信仰，以為勸告大眾，祇要使他們明白，應當照着合理的原則去改造社會，就可以成功。這實在是不理解：人類除出一般的物理公律外，還有自己的社會公律，經濟公律，亦是不受人的意志和意志所束縛的公律。故十八世紀唯物論的社會觀是唯心的，現代的辯證法唯物論的社會觀才是唯物的，正確的。

推米揚斯基認為法國的唯物論者們，從其各個人看來，並不是澈底的革命家。他們不說用革命的暴力去打倒舊權力，他們沒有提倡暴動。對於社會制度應當如何變革的問題，他們從容的回答，主

張應當變更人類的風俗習慣，變更社會環境，至對環境應當如何變革的問題，他們的回答就全然無力了，他們不把變革的力量寄在大眾身上，而只希望開明的立法者來改變環境，這種非唯物史觀的立場就完全暴露了。

他們以爲社會制度，也與他物一樣，也是機械的一部分，所以可以和別的相替換，可以丟棄，可以置換；他們全不曉得社會發展的規律性，是變動的，聯繫的、矛盾的，變質的，否定的。

“法國唯物論者們，因其哲學之形而上學的性質，在社會觀上，終於變成了他們自身所抗戰的唯心論的俘虜。因其所謂統治者的意識形態能變更社會制度，即“意見支配世界的命題”是唯心論的。機械唯物論之不徹底的事實，以及說明社會過程不可避免的陷入於唯心論的事實，已被法國唯物論者們本身的經驗所證明了。”（辯證法唯物論教程）

我們曉得，革命的法國資產階級的代表，十八世紀的偉大的唯物論哲學家，曾經築下唯物論世

界觀之鞏固的基礎；但是，他們論到人類的歷史，便非常的不對，不曉得人類生活及其社會發展的公律，就要變成唯心論。他們以為理智可以消滅愚妄迷信，說理智有支配人類社會的能力，能夠照着他的心願，使社會發展到某一方面去。可是客觀的事實却證明這種見解不對，真所謂“天下之不如意事，十常八九，”所謂“事與願違”的問題是很多的。須知我們的意志不能支配客觀環境，而是客觀環境支配我們的意志，我們的意志若能適應客觀的話，那麼盡可能的範圍內做去，才有辦法。若憑主觀的理想，當然是不可能。

法國唯物論的唯心社會觀，經過了法國大革命以後，便使大眾失望而不相信這種理論。因為理智和社會上的規律性相鬥，可是社會上潮流所趨的規律方向，完全和“理智及觀念”所指定的不同，完全和當時“啓蒙時代”（Iihrepensee）的思想家、哲學家之理智觀念不同。

是要經過一個很大的歷史經驗，然後在歷史

之中，表面上看來亂七八糟的錯綜繁雜的陸續機起的時勢之變化；各種矛盾的利益互相衝突的永久鬥爭裏，才發見着歷史自己的內部的變化發展之公律，不是受各個人的理智及意志所能支配的。

將唯物論的解釋應用到人類歷史上來，這是最要緊和最重大的職任，結果為偉大的領袖、哲學家、指導者的馬克思恩格斯所解決所發揚了。

在最新科學的世界觀之發展裏，馬克思的姓名正可和哥白尼和達爾文的姓名相並立。第一個科學上的革命家哥白尼，規定我們對於天體中地球位置的正確觀念，就此開始科學的唯物的宇宙公律之觀察。第二個科學上的革命家達爾文，發見物種變化生存競爭的原理，就是開始科學的唯物的生物世界公律之觀察。第三個科學上的革命家馬克思，發見社會進化的唯物史觀，就是開始科學的唯物的社會歷史公律之觀察。

馬克思是將歷史變成真正科學的第一人。歷史裏的重要時勢，也是很嚴格的遵循着科學的規

律，亦可以用統一的唯物論的觀點來解釋；所以歷史也和其他科學一樣，可以有科學的預言，對於將來的預見。

馬克思在一部政治經濟學批判的序言裏，很簡明的說出了他的歷史的唯物論的根本思想。他的唯物史觀在思想界發生了極大的作用。他和達爾文對於宇宙觀人生觀社會觀，實在起了一個極大的革命，開思想史上的新紀元。

我們從以前的研究上，已認識了法國唯物論的機械的和唯心的社會觀的錯誤，而認識了現代唯物論的辯證法唯物史觀的科學性。但唯物史觀（即唯物的社會觀）的根本原理是怎樣？也有同時介紹的必要，最好當然是請唯物史觀的發見者偉大的馬克思先生來告訴我們了。他的話雖然比較深奧，但細聽和細想一下也可以理解，若要再舉許多事實來說明，只有等待以後講唯物史觀學說時再來解釋，在此只能介紹他的一些原理，因在此地不過附帶說到而已。

(1) 社會構造論——馬克思說：“人類在生存的社會生產內，入於必然的與離意志而獨立的一定關係，這種生產關係是與物質生產力發展的一定階段相符合的。生產關係的總和，形成社會的經濟結構，為法律政治等上層建築的實體基礎，而且牠同一定的社會意識形態相應和。物質生活的生產方式，決定一般社會的，政治的，精神的生活過程。不是人們的意識決定他們的存在，倒是社會的存在決定他們的意識。”這是社會構造的認識。

(2) 社會變革論——“社會的物質生產力發展到一定的階段，就與從前活動其中的現存的生產關係，或牠的法律表現的所有關係，陷於衝突矛盾。這些生產關係（也即社會制度、經濟制度、政治制度）就阻礙了生產力（如農業上、工業上、大衆勞動上、大衆生活上等）的發展，即是現有制度變成他們的桎梏，於是社會革命的時期就必然到來。隨經濟基礎（也即經濟制度）的變化，那麼全部的上層建築

(如政治形態意識形態等)，就要或徐緩的或急劇的潰變起來。”(括符內爲我加上)

“……我們的意見以爲個人並不能立足於他以爲怎麼樣就怎麼樣，所以我們不能把自己的意識來判斷一個時代所起的潰變，只要從物質生活上的矛盾上，從生產關係與生產力的現存衝突上，倒反能夠說明。”這是社會變革的認識。

(3) 社會發展論——馬克思告訴我們說：“大體上，我們可以指出亞洲的，古代的；封建的與近代的資產階級的生產方法，是經濟的社會結構進化的許多時期。資產階級的生產關係是社會的生產過程之最後的矛盾形式，這矛盾並不是個人的矛盾，而是社會上階級的矛盾；同時在資本主義所發展的生產力，成爲解決這矛盾的物質條件，於是這個社會的告終，便結束了人類社會歷史的前期之最後一頁。”而新開始的社會史便是變了質的新形態，從歷史上開了一個新的紀元。

從上面的觀點，便能發見歷史進化的動因，便

能找出社會組織和社會變革的客觀因果法則。

人類社會的進化法則發現了，人類才能正常的理解過去，分解現在，推測將來，而且才能加緊的促進社會的改善。這是科學的唯物史觀的發見者，對於人類社會的大貢獻和大功績。

我們對於法國唯物論的社會觀的矛盾的批判，並對於唯物史觀的附帶略為說明，既已講過了，才無須多說了，但為諸君得到一個簡要的結語計，就無妨再引河上肇的話來說：唯物論應該徹底的應用到歷史上即人類社會上。人類之社會的存在，是依着他自身的運動法則而發展的。人類之社會的存在，不是依存於人類的意識，企圖等；反之，人類的意識企圖等等，却反由社會所規定。不變的人類性那種東西是不存在的，意識是社會環境的產物並隨歷史而不斷變化發展。所以這裏的問題，是在於依着唯物論的方法去理解人類社會的存在之發展過程；因而捨棄舊唯物論的自然主義的，個人主義的，機械論，玄學的見地，而進於科學的辯

證法唯物論與唯物史觀，這已爲現代的哲學家所完成了。

至於現代機械唯物論者的陷於唯心社會觀的錯誤，實是不可饒恕的反動哲學無疑了，當然非把這種反動的哲學肅清不可的。

五 新唯物論之路

須知社會歷史是變動的，發展的，是對立鬥爭的，是由數量到性質的突變，是經過否定之否定的程序。我們要認識，資產階級的資本主義社會，已經盡完了它在歷史上的任務；現已變成反動了，生產力與生產關係的矛盾已達極點了，事實是必然的被新興的社會主義社會所代替了。担负這種變革社會的責任者無疑的是勞苦大眾。資產階級雖然用盡種種愚民政策，來麻醉和統治大眾，但亦無濟於事了，社會變革是必然的。

勞苦大眾在實踐中，大多認識了科學的人生觀社會觀，即是認識了辯證唯物論的真理。故此他

們不再受那天堂幸福的欺騙，也不再受那唯心論哲學的麻醉，勞苦大眾要求在人間世上解決他們的痛苦生活，並使物質世界和社會歷史的繼續發展。

最早的無產階級思想家，最早的社會主義者——渦文，在十九世紀之初，便從十八世紀的唯物論哲學中，求得了社會主義的結論了。

馬克思關於這一點曾說過：“並不用着多大的聰明，就可以明白，那法國唯物論關於人人的天性都是似傾向於善的，人人的智力都是平等的學說；關於經驗，習慣，教育是萬能的學說；關於人受外界環境影響的學說；關於工業有很大的價值學說；關於享樂即是道德的學說，——這些學說是和社會主義之間確有必然的關聯。既然人是從外界得着自己的感覺和智識等等的，那麼，自然應當將人的環境改造得好，使他得從這外界裏得着高尚的感想，使他習慣於真正有人性的關係；使他自己真正覺得他自己是個人。既然一切在人情之中的

私人利益，的確是道德的基礎，那麼，自然應當想法使各個人的利益，與全人類的利益相符合而不相矛盾。既然依唯物論的意義講起來，人並非自由的，——既然人的自由並不在於他能消極的避去某幾種行爲，却在於積極的表現自己個人的品性；那麼，自然不應當懲罰那些各個的罪人，却應當消滅那種社會制度的罪惡根源，而使各個人在社會之中都有自由行動的餘地。既然人的性質是由環境造成的；那麼，自然應當改造這些環境，使成爲配得上大衆生活。”

換句話說，要人能接近自己的理想，所需要的並非唯心論哲學的道德宣傳，却在大多數人的生活物質條件之澈底改變，——消滅一切貧窮，剝削和經濟上的束縛。

當然，這種論調，雖然實際上不過是運用資產階級不久以前尚且借重的武器，來攻擊資產階級自己，可是把資產階級的智識界嚇得更加倒退了，離唯物論愈遠了。從此資產階級的哲學家便拋棄

了他們曾經使用過的唯物論，而大宣傳一種統治工具唯心論了。同時竟宣稱唯物論是非科學的，他們從此對於唯物論絕對的輕蔑。自私自利的資產階級，終於成爲十足的反動了。

然而資產階級雖然表面上輕蔑唯物論，他却不能藏過自己對於唯物論的恐懼戰慄。

資產階級不久以前還拿着唯物論的武器，去攻擊封建神權的舊社會，攻擊貴族和僧侶的統治，而且確實給舊社會以致命的打擊，如今他們「拋棄」這種武器了。可是現在這種武器到勞苦大眾的手裏，而且更加改良了，更加完備了，勞苦大眾是要用它來做變革社會的指針南，要達到人類和社會的解放與發展的目的，這種改良和鍛鍊唯物論的工作，使它更加有力量，更加正確，成爲大眾認識人生和社會與世界的強有力的武器，這種偉大的工作便是馬克思主義所做的。

現在的辯證法唯物論已經到了靠得住的人的手裏，再也不肯放棄的了。勞動大眾是不怕真理

的，是辯護真理的，而且要實現真理的。勞動大眾是一切財富一切物質價值的創造者和建設者，唯物的社會觀和唯物的自然界公律，日益深入於勞動大眾的腦根裏，使他們能夠認識自然界社會界的真面目，認識他們自己在社會上的重要地位。

同時，唯物論應用到社會生活方面來，便是唯物的歷史觀，這是馬克思和恩格斯所直接鍛鍊出來的武器，這在上面已略說過了。這種唯物史觀正能給勞苦大眾以自己理想必定勝利的自信心。唯物史觀指示歷史的物質公律，資本主義社會的矛盾極點，必然要使它崩毀，而產生大眾與社會所必需的社會主義。

馬克思在開始自己的革命事業之初，就說，一切學說的真實與否，要由經驗和實踐來證明。至於科學的預言，是有實現的可能性。我們試看佔全世界六分之一的蘇聯，不是已經實現了社會主義制度嗎？至於其他各國也都在發生同樣的革命運動了。

社會歷史是由原始共產社會，變為奴隸社會，變成封建社會，它矛盾到極點就被資產階級所推翻，而建立了資本主義社會，但它發展到了現在，也矛盾到極點了，就必然被勞動大眾所推翻，而建立社會主義社會，這是社會發展的必然過程。

但改變社會，須由革命的實踐方能實現，並不是空談的。

在現在的社會裏，如想得到大眾生活的解決，只有經過社會主義的革命。勞動大眾的種種痛苦，其根源實因私有財產制度及階級之存在，及資本主義與帝國主義的存在。故此要廢除私有財產制度，要廢除階級的對立，要廢除資本主義，要廢除帝國主義，勞動者方能從奴隸的痛苦中走到真正人類的生活。

資本主義到現在是矛盾極了。勞動大眾的利益被少數有產者們所剝奪了。所謂自由呀，公理呀，人道呀，都是虛偽的言辭。一方面是大眾過着非人的生活，備受壓迫榨取推殘蹂躪；一方面是極

少數人的任意作惡，其殘酷欺詐實為野蠻人所望塵莫及。至於帝國主義却把弱小民族作為他們的犧牲品。

這種矛盾的社會，這種矛盾的世界 除了社會主義革命外，別無其他的路線，它是社會歷史所必經的路程。

社會主義的革命是改造社會與世界的唯一主義，是解放大眾痛苦的唯一藥石。由於社會革命才能“改變社會之整個的風俗習慣，使人成為全然不同的新人類。”（恩格斯）那時的勞苦大眾及弱小民族才能得到真正的自由平等博愛。

故簡單說，十八世紀的資產階級革命，自然盡過相當的任務，但還是不澈底的，自私自利的。只有二十世紀的無產階級的社會主義革命，才是澈底的，根本的，而且是為人類為社會為世界的偉大革命，其性質與十八世紀的資產階級革命是不同的。

因此形成十八世紀的唯物論也就不澈底的，

終於成爲反動的東西。只有二十世紀的辯證法唯物論，才算爲正確的偉大的世界觀。因此舊唯物論被否定了，現代的新唯物論興起了，在社會思想史上開了一個大轉變的新紀元。

最後還要特別重說的，就是前面對於十八世紀機械唯物論所批判的，同時也可通用於現代機械唯物論的批判。還要知道，機械唯物論在十八世紀還算是資產階級的革命理論，機械唯物論之在現代就簡直成爲反動的哲學了，這是因爲時代不同的緣故。

除以上的共同批判外，還得再用下列的結論：

一、現代機械唯物論，終於到達爲了唯心論的反動。

二、現代機械唯物論不使自然科學和社會科學前進，反而使之後退。不能幫助科學，反而妨礙科學的發展。

三、在資本主義末日與社會主義前夜的時代，去重述十八世紀舊機械論的原理，那是反動的。現

代機械唯物論，就變成小資產階級與富農的反動哲學。

四、機械唯物論者對於俄國所發生着的辯證法的過程，是無能力理解的。他們陷於托羅斯基主義，陷於永久革命的理論，陷於否定工農的同盟。或者，就陷於右翼機會主義，如均衡論，變成對馬克思主義之右翼主義的修正體系，是布哈林派的其他政治謬誤的基礎。

五、他們想由力學去說明一切，對於科學的辯證法的本質却全然無力去理解，去把握。他們不能理解對立的統一與鬥爭問題；不能理解由量到質的突變與由質到量的變化問題；他們不能理解否定之否定的過程問題。因為機械論者否認辯證法，就不能理解如何從舊物產生新物，因而誤認世界中沒有什麼新事物，以為一切都是曾經有過了。因此他們不能理解由資本主義到社會主義的革命的實質問題。

六、他們對於唯物辯證法既然不能理解，又把

辯證法與力學視為同一，就使機械論者們來否定哲學，放出了‘放棄哲學’的口號，他們‘放棄’了辯證法唯物論的“哲學。”同時造出他們自身的機械論的自然生長性的反動哲學。他們只是空論抽象的理論，是不理解實踐的重要性。

七、機械唯物論者是走上了馬克思主義修正的道路，他們是與機會主義的伯因斯坦考茨基及其他辯證法唯物論的否定者同流合污。成為反馬克思主義的叛徒。（參考辯證法唯物論教程）

八、我們中國之主張“哲學消滅論”者當然也就是與上同樣的流派，聰明的讀者也就可想而知了。

由此可見機械唯物論與辯證唯物論，是決定二種不同的人生觀社會觀政治觀。

總而言之，對於十八世紀的機械唯物論和現代機械唯物論的批判，大概如此。我們要堅決的反對機械唯物論，擁護最完全最正確最科學的辯證法唯物論。

第五講

現代哲學世界觀(一)

一 辯證法概論

我們曉得，十七世紀復興的唯物論和十八世紀的機械唯物論，最大的缺點就是沒有辯證法，故終於由本身的矛盾而變為反動的東西。

所以科學的、正確的新唯物論，就應該是辯證法的，即所謂“辯證法的唯物論”與“唯物史觀。”這種責任後來被偉大的馬克思與恩格斯所完成了。

哲學史主要的就是科學思想的發展史，假使

有人持出質問，人類思想數千年來發展的結果是什麼？那麼我們就得答覆：牠的結果就是完成了辯證法唯物論。它是科學的，合乎客觀的，是客觀的真理。沒有辯證法唯物論，馬克思主義本身就無從想像起。馬克思和恩格斯建立他們偉大的革命學說，並不是把一切以前的哲學完全推翻或一筆勾銷，而是克服了以前的哲學而改造為新的哲學體系。

推米揚斯基說：“黑格爾哲學是馬克思主義的源泉之一。我們研究黑格爾哲學，對於理解馬克思恩格斯及伊理奇是大有意義，這是無疑的。但在這裏不能忘記，黑格爾哲學是彼馬克思主義所克服的。”（辯證法唯物論教程）

伊理奇說：“我們非組織從黑格爾辯證法之系統中，以唯物論的見地所引導的研究不可。”

但無論如何，黑格爾的辯證法，是革命的，縱使他的辯證法是採取唯心論的形式表現出來，可是這並不能抹煞它的革命性。黑格爾學說的基本

要點，認為世界一切是處於不斷變遷過程之中。……使一般人認為與現實的鬭爭，與現存的非真理和流行着的惡魔的鬭爭，是符合於發展轉變的客觀法則的真理。”(伊理奇)

黑格爾的名字，所以在人類思想史學術史上享有很大的權威者，是因為他的哲學思想的辯證法，給了文化發展上一個異常偉大的推動力。

馬克思說德國的哲學革命（即指黑氏的辯證法與費氏的唯物論）的重大意義不亞於法國政治革命，因為牠同樣在人類歷史上開闢了一個新紀元。

黑格爾的生活與工作，從資產階級革命——法國大革命中受到最大的刺激。恩格斯鄭重的指出；黑格爾“常以最大的熱誠論及法國革命。”在黑格爾早年著作中，很清楚的表示他痛恨封建專制的壓迫。他以尖銳的詞鋒攻擊‘教會與國家的統治者。’思想革命固然不是政治革命，但前者却為後者開闢坦途。所謂“歷史上著名的大革命，必先有

時代精神之沈默與潛伏以開其端。’

當時黑格爾認為革命(德國亦然)是必須歡迎的東西。他在一八〇七年出版的現象學一書上說：‘我們的時代是誕生新時期的時代，因為世界並不會靜止的，是常常前進轉變的。’

然而，當經濟發展的過程中，從資產階級社會的胎胞中生長出新階級——革命的無產階級——來的時候，當這些經濟條件發生變化的時候，黑格爾的辯證法便不為資產階級所容許了。但革命的辯證法，終為無產階級所領受和使用了。

格爾的辯證法，是顯然的一種革命邏輯。當無產階級要求社會的變革的時候，德國的資產階級的理論家學者們便把辯證法丟開了，甚至加以攻擊誣蔑。而喊出“回到康德時代去”的反動口號，(康德是唯心論，二元論，不可知論。)這個口號是反動勢力用來對付革命的無產階級作鬪爭的誓言。梅林(Mehring)說得好：“實際上德國資產階級是厭恨黑格爾的，不過他們所厭恨的不是黑氏

形式邏輯把宇宙一切現象都看作是不變的，死板的。辯證法認為一切都是變動發展的，因此把世界看作一個歷史的過程。

辯證法認為變化發展是由於本身的矛盾。並且也由數量到性質的突變，經過否定之否定。這是形式邏輯所不能理解的。

形式邏輯與辯證法的根本區別：

(一)形式邏輯的根本原則是「靜學主義。」
辯證法的根本原則是「動學主義。」

(二)形式邏輯是形式的。辯證法是現實的。形式邏輯的論述依據於形式，並不深入探究事物的內容，至多祇是飄浮於事物的表面。

故黑格爾給形式邏輯的定義，名為“無生命的骨格”至於辯證法則不然，牠是“一切存在及活動的個別性之無限集合的法則，這些法則又都是適用於人類的實踐的，牠是從現實的歷史的，生滅的諸現象反映出來的法則，並不是由人的主觀憑空杜撰的。正如恩格斯說：‘當人類知道辯證法是

什麼之前，事物及思想已是辯證法的。”我們可以說，人類雖不用辯證法去觀察宇宙間的一切事物，而宇宙間的一切也是辯證法的。

如果說形式邏輯是“無生命的骨格，”則辯證法是活生生的寫真。

×

×

×

辯證法是充滿了革命的方法論，它高舉着對立鬥爭論的大旗來進行一切革命。對立鬥爭為認識的方法論的基本原則，超絕卓越的表顯了辯證法的革命精神，這種邏輯是世界鬥爭的邏輯，是世界矛盾的革命邏輯。所謂真正革命的邏輯，完全不關心於宇宙的細微嬌弱之處，可是牠異常的注意於宇宙的過程，不僅是在其逐漸的數量變化中，亦且從其激烈突變的質量轉變中，去觀察這個宇宙的過程。此種質量的突變，則在此宇宙過程的發展上，由於內部矛盾的鬥爭革命而成的。

數量到質量的突變，在自然界中，黑格爾用水作比喻，他說各種水的溫度“始初對於牠沒有任何

的影響，但是以後的溫度的增加或減少到了某點則水的性質就突變了，水便變為汽或結為冰。”

他又說：“一切生與死也並不是逐漸性的而是突變的毀滅，從數量的變化到質量。”

數量突變於質量，不只適用於無機的自然界與有機自然界，同時適用於社會及歷史的領域。總之，在自然界裏，以及在人類社會裏，一切發展的方式並非只有一種普通的進化，沿着直線的漸進的進化，而且還有一種飛躍式的突變，一切發展的過程中，革命總是進化上之不可避免的一階段。

馬克思恩格斯曾經將革命後新社會的產生比做嬰兒的產生，嬰兒在母親子宮裏九個多月，漸漸的生長，終於在流血的痛苦裏突然產生下來。就如資本主義的胚胎在封建社會之內漸漸的發展；或者社會主義在資本社會之內的漸漸的發展，終於就像嬰兒之生產一樣從暴力的革命中，產生了新社會來。

每種現象在牠的發展過程中到了某個階段必

然被牠的自身「否定」而轉爲牠的反對物——這是第一個階段到第二個階段的轉變，牠叫爲否定的過程。而第二階段發展的結果，又必被第三階段的新形式所否定，這就稱爲否定之否定。

所謂否定，即是取消，絕對不是說第一個被第二個毀滅了，而是說第一個轉變爲第二個，這個轉變的結果，第一個的成分還保留於第二個中，即是說歷史變化是有聯繫性的。黑格爾說：“那些被取消了的，並不就化爲無。”(邏輯學) 故取消的意思是「積蓄，保留，同時又是停止，完成。」(全上卷) 否定的結果是比以前更新的，更高的，更豐富的。

有人把否定之否定稱爲正反合三段法，但絕不能機械的生硬的把事物隨意分作三段法。黑格爾謂辯證法的本質不在三段法而在具體的解釋一切發展的。

我們再引恩格斯的話來說：“真理是包藏在一切過程本身裏面，在科學的長期歷史進化之認識裏面，——科學從低下的智識階段進化到一天比

一天高的智識階段。在哲學方面是如此，在一切智識方面和實際行爲方面也是如此。……即歷史中一切相連續而來的社會制度，也不過是人類歷史進化的和進步的進程中之一些階段而已。每種制度對於牠所由產生的時代和環境，都是必需的，因此都是正當合法的；但由牠自己內部慢慢發展，終於引起了尖銳的矛盾，就必讓位於另一個更高的社會制度。……辯證法不承認有所謂確定的絕對的和神聖的事物，它在一切事物中都發現出這些事物的可毀滅性，一切是形成毀滅的過程，一切是由較完美的向上運動。”

×

×

×

黑格爾是辯證法的集大成者，恩格斯稱他爲“創造辯證法的百科全書。”馬克思恩格斯當時很受他的影響，馬氏嘗謂“自己要公開的承認這位偉大思想家的弟子。”故稱“黑格爾的辯證法是馬克思主義的革命的唯物辯證法之源泉。”

“黑格爾之辯證的方法，能夠去批判當時科學

所使用的一面的機械論的方法。他又把以前具有支配勢力的形式論理學，嚴格的加以批判，曝露出形式論理學無力認識辯證法的過程。黑格爾實在是唯心論的形式上，規定一般的發展法則及某種現象變為他種現象的公式的最初的一人。”(辯證法唯物論教程) 馬克思說：“辯證法在黑格爾的手裏雖然神祕化了，但這事並不能妨害黑格爾最初用包括的，意識的方式來敘述一般的運動形態。”

(資本論)

所謂“馬克思主義的創始者們能暴露黑格爾體系的神祕主義，同時又把它貴重的核心取出來。”(比荷夫斯基)

‘黑格爾的方法，是唯心論的，也就是被歪曲成畸形的辯證法。馬克思主義拒絕了和放棄了他的空虛的體系，但對他的方法也給以改造和加工。只有唯物論地改造了的辯證法才是真正的辯證法，才是真正科學的方法，才是形成馬—伊主義的哲學基礎的東西。”(全上)——艾思奇譯新哲學大綱)這

樣的論斷是很對的。究竟馬克思恩格斯對於黑格爾的唯心論如何的放棄？對於黑格爾的辯證法如何的改造、加工？唯心辯證法和唯物辯證法的本質上的根本不同在那裏？如何由唯心論辯證法發展到唯物論辯證法？我們就非加以研究不可了。

二 黑格爾的唯心論和唯心辯證法

黑格爾之承認客觀現象的辯證的變化發展，這是對的，但他所錯誤的，就是認為一切現象的變化發展是為“絕對精神”所規定，所創造的，因此形成以精神為主的“唯心辯證法。”馬克思恩格斯認為他這樣的觀點是錯誤了，他倆由於實際研究而發見了客觀現象的變化發展，並不是受什麼“絕對精神”所規定、所創造的，其實客觀世界的本身就是按照辯證法的法則進行，即是說，客觀世界就是一個辯證法的世界。同時，發見了精神、思想、意識的辯證發展，是為客觀物質世界的辯證法所規定的，故此完成以物質為主的“唯物辯證法。”

黑氏從主觀出發，以絕對精神爲立場，以精神規定一切，這是唯心論，是玄學的。馬恩恰恰與之相反，是從客觀出發，以物質世界爲立場，以物質規定一切，這是唯物論，是科學的。故雖同爲辯證法的方法論，却有根本上的不同，這是應該特別注意。

黑格爾一方面創造了辯證法的百科全書，他方面又不曾澈底的完成牠，這是當時的社會背景造成的。因爲資產階級在其尚未奪得統治階級地位以前，思想上積極的攻擊舊式的觀念體系，暴露牠的缺點，同時創造新式的觀念，以便完成牠的任務。但是牠的妥協性始終不能使他澈底的完成，而且反成爲新思想發展的障礙，黑格爾的辯證法與唯心論的矛盾就是一個很明顯的例子。

黑格爾攻擊形式邏輯，指出它的缺點，而創造了辯證法的方法論，這是他的革命性；但他的唯心論哲學體系，又阻礙了辯證法，使它不能澈底，這是他的妥協性。所以，黑格爾的方法和哲學體系

的矛盾衝突，正是資產階級的革命性與妥協性的矛盾衝突的表現。再具體說：黑格爾的方法，在當時的社會活動方面，是極端的反對政府反對宗教反對舊社會的革命主義；但黑格爾的唯心論哲學却是保守的，反動的，由此革命的辯證法終於“被佔優勢的保守方面的唯心哲學所壓碎了。”（恩格斯）

推米揚斯基告訴我們：“黑格爾，在他製作辯證的方法之青年時代，同情於法國革命，他把拿破崙軍隊之侵入耶拿。當作新形態的絕對精神在歷史中的體現去歡迎。但是，黑格爾到了老年期，喪失了那樣革命的思想，以後變成了普魯士王國的公認哲學家，”（辯證法唯物論教程）升座為德意志的國家哲學，變成現存秩序的辯護者的地位去了。

（恩格斯）

黑格爾自己嘗這樣說：“一切哲學都是他當時的哲學，它是一切精神發展線索的鏈環，所以它只能滿足適合於他的時代的人們的利益。因此當時哲學的某種形式是和當時社會的某種形式同時存

在的，哲學和當時的國家制度，權利，幸福，藝術，勞動，宗教，以及一切外部的境遇相適應的。”這可以算是他自己的供狀。須知“一般哲學家的世界觀是被他們的社會地位所支配的。社會的意識是被社會的物質狀況所支配的。”

由此可知黑氏革命的辯證法與反動的唯心論之矛盾性，就是當時的社會環境和黑氏的地位所造成，也即是資產階級的革命性與妥協性所造成的。

“黑格爾哲學的自身矛盾，是他的唯心論的結果，唯心論者不能成爲徹底的辯證法論者。”（埃哥洛夫）

所以，只有現代的無產階級纔能儘量的，充分的發揮辯證法的革命性，那便是唯物論的辯證法。

比荷夫斯基說：“唯物辯證法的創造，需要全然不同的社會前提條件。它的內容和形式，是成了科學認識發展上的，新的未曾有的階段，’這話是對的。

我們試看黑格爾的唯心論哲學，與現代的新唯物論是根本相反的。黑格爾從唯心論的立場出發，竟認為一切事物變化的根源是絕對精神，世界歷史只是絕對精神的“解釋和表現。”這樣無異把整個的物質世界變成神祕化的神所主宰了

黑格爾說：“精神的特質，規定了宗教，政治組織，道德法律，習慣，以及其他科學 藝術，技術。”他又說：“精神能決定一切歷史的命運，並決定整個的社會生活。”

他站在唯心論的立場上，認為生活是受意識的決定，而不是意識受生活的決定。因此就同時產生了唯心史觀，就是說 社會歷史是受意識決定的——即受精神決定的。故黑格爾說某種人民的精神不但決定他的藝術，宗教，哲學，就是說，不但決定他思想的全體，並且決定他的政治組織以及其他的技術與一切社會關係的全體。但他的唯心論的哲學之觀點，為客觀的事實證明是錯誤了。這個錯誤的來源，自然是他固執着唯心創造一切的

見解。

‘黑格爾是唯心論者，即，他自己的意識，在他看來，不是現實事物及其過程的反映，而是相反的，事物及其過程，却是意識的規定。因此，在他的唯心觀點上，一切都被顛倒過來，世界上現象的真正關係，完全被他改頭換面了。’（恩格斯）

我們從黑格爾觀察歷史中，介紹一個例證，依我們的唯物論的解釋，中世紀的基督教乃是從封建的生產力和生產關係及社會的階級關係而發生的世界觀，中世紀的生產力和生產關係是基礎，是基本，而從封建社會上面產生了中世紀的觀念形態的表現體，便是基督教。但是依黑格爾的解釋，則完全與此相反，他的解釋中，認為中世紀的基督教是基礎，封建的生產力和生產關係，制度，封建的階級秩序以及政治形態等等，都是從基督教的基礎上產生出來的。所以依黑格爾的見地，則世界及其發展，都是以思維做基礎而建立的。這便是以主觀為原則的唯心史觀。他們認為社會是禮義廉

恥、道德、文化所構造所建立的，而完全抹煞了最主要的客觀物質條件。試想，只有「精神」而無「物質」，人類還能生存麼？社會還能存在麼？思維意識文化又何從而產生？這種唯心史觀只是助長了大官、貴人、聖人、偉人等上層階級的統治作用，而抹煞勞動生產的勞動大眾的功績，同時增加壓迫和剝削勞動者的手段而已。同時也是一種愚民（勞動者）政策罷了。這種唯心史觀並不是科學的真理，請聽我們後面緩緩說來。

×

×

×

黑格爾的唯心論哲學是錯誤的，並不是科學的，而是玄學的，以什麼「心」呀，「意識」呀，「精神」呀，認為是創造一切的造物主，真個弄得我們莫明其妙了。黑格爾的歷史哲學一書中，集了唯心論的大成，我們就從本書上，舉出下面各節的唯心主張來：

一、“我們以前所說的是那與精神之研究有關係的問題。除却精神自身以外，不能有什麼別的東

西。”(該書頁一一一)

二、“我們在世界史，應從事於表現在人類意志，人類自由之要素中的理想之研究，所以意志為自由之抽象的基礎，然而牠的產物則為一個民族之全部的倫常的存在。理想的第一原理，在這個形態中，如以前所說的，就是這個原理自身是抽象的，牠一原理則為人類的熱情。……像這樣的理想，就是現實。各種熱情則是理想所由之以伸張自己的手腕。”(頁一三二)

三、“理性支配世界，而且已經這樣的支配了世界並且現在正在支配着。其他一切萬有對於這個自體的與對自體的普遍事物和實體事物，都是居於隸屬的地位，供理性的驅使並做理性的手段。”(頁一四一)

四、“理性在牠自身具有「自知」的規定，活動的規定。”(頁一四九)

五、“意志永久是活動，而這種活動是在主觀之中，意志的原理是對自己而存在的東西。……意

志是一切的主人’(頁二〇一)

六、‘於國家就是全般世界歷史更加詳盡的一定的對象，自由在其中獲得它的客觀性並生活於這個客觀性的享受之中。……一切依憑自己，所以是自由的。’(頁二〇七)

總而言之，黑格爾的唯心論，可以歸結為下面數點：

1. 精神，理性 思想，意志等等的精神現象，即心理現象都是先物質世界而存在的，牠們居於第一位，是主體；而客觀世界是為第二位，即實體。就是說，物質世界的自然現象和社會現象是為心理現象所創造的。

2. 理性支配世界，不為世界所支配。

3. 人類與萬物均受精神自身所具有的法則所支配，而不是受自然界和社會界的法則所支配。

4. 就是說，意識或思想是物質世界的基礎並規定物質世界，而不是物質世界為意識的基礎而規定意識。

“黑格爾在唯心論哲學體系之中，說明了“絕對精神”的發展過程：即，絕對精神、主觀意識，從其自身是無、是空虛的概念那一瞬間起，如何發展到創造萬物、包攝萬物、含育萬物的絕對理念那一瞬間止。無疑的，黑格爾的“絕對精神”，是與精神同樣的東西。他說這同樣的神的理性，是在人類歷史中，在哲學藝術及法律之中，在社會制度中，體現出來。”（辯證法唯物論教程）

“黑格爾的哲學是討論精神和觀念的發展的，它是唯心論的，它從精神的發展引出了自然，人類，及人類的社會諸關係。”（伊理奇）世界被黑格爾理解作論理的，合理的思維過程，或是絕對的思維。這根源的，論理的東西，在事實上不外是“沖淡了的，神學隱蔽着，死的抽象。”

理念“成了自然的創造者，”這不外是“思辨的世界創造者。”“自然的生成，是依着精神而生成。”“這種自然，是依據着神祕化了的，超人類的絕對精神而存在的。”（馬克思）

“黑格爾的體系可以成爲極洗練極精微的隱蔽着的僧侶主義，這是不難了解的事。黑格爾的唯心論，是洗練了的神學。”

“黑格爾……把“論理的理念，”規率性，普遍性等神化了。”（伊里奇）“黑格爾所說的在世界存在之先就存在着的“絕對理念”及“論理的範疇”之先在，不外是對於創造主的信仰的空想的遺物。”（恩格斯）黑格爾的唯心論和宗教見解相通的事，是斷不能隱瞞了。這是唯心論所必然的歸宿。

無怪他會成爲普魯士王國的公認哲學家，升座爲德意志的國家哲學。無怪革命的辯證法被保守的唯心論所“壓碎”了。

× × ×

因爲後來，德國資本主義比前更加發展，正走上它自己的工業革命的階段。在智識方面，又從英法輸入許多科學，他們開始研究自然科學。他們反對封建的要求更加熱烈，加以英法民主革命的刺激，德國遂發生了社會上的革命。

在這種情形之下，人們都向着現實，物質，實踐而去，唯心論遂失掉了它的生存權。而當時德國的問題是智識之從封建宗教的解放與政治之從封建的解放。於是黑格爾的弟子們——青年黑格爾派（即左派）遂開始反叛，向老師的唯心論哲學進，尤於費爾巴哈更為努力，終於推翻了黑氏的唯心論，建立了唯物論哲學。

費爾巴哈以為現實的認識，只有對於物質的認識，意識是為物質世界所反映的。所謂以自己的頭腦中能構成世界的唯心論，是錯誤的。我們不相信能夠由單純的頭腦來組成世界。故唯心論是告終了，唯物論起來了，我們相信客觀世界是獨立運動的，思維是不能和物質分開並受物質所規定的。

馬克思就特別稱讚費爾巴哈的偉大，他說費氏是首先摧毀唯心哲學體系，把歷史的重力由所謂神聖的唯心論支配下，轉移到具體世界的地面來。

×

×

×

馬克思和恩格斯的唯物論，也與黑格爾完全相反的。他們說：“不是意識決定生活，而是生活決定意識。他們是站在客觀的物質基礎上去研究一切的。

“凡是還沒有住在神經病院或沒有做着唯心論的信徒的一切健全的人們的「素樸實在論，」必能認明事物，環境，及世界，是不依存於我們的感覺，我們的意識之中，而是客觀的獨立存在着。……我們的感覺，我們的意識，不過是外界環境的反映。”（伊理奇）

所以，黑格爾的唯心論與唯心史觀和唯心辯證法，是玄學的，非客觀真理。祇有唯物論與唯物史觀和唯物辯證法才是科學的，最具體的真理。

三 法西斯的新黑格爾主義

黑格爾的唯心論哲學是保守的，反動的，是統治階級的御用哲學。因此不但成為當時的德意志國家哲學，至於現在的法西斯主義也在利用它，他

們抱着黑格爾唯心論的靈牌，和唯物論辯證法作無理的鬥爭。

在意大利有金提爾，他是法西斯主義的理論家，是一位叫做新黑格爾主義者，他的哲學是應用黑格爾唯心論去替法西斯黨做代言人。他的哲學的根本觀念，是所謂動的觀念，通過全世界而支配着。不是物質的動，也不是社會中生產的活動，而只是主觀上「心」的動。另一方面則盡力鼓吹黑格爾國家論和民族論最反動的方面，他把國家給以絕對的神聖化，認為是超階級的民族組織，是絕對終極目的，羣衆應爲之犧牲一切。他想藉此證實資本主義的永久性，並肯定法西斯的獨裁。

法西斯的部長格里姆則企圖抹煞馬克思的唯物論和黑格爾的唯心論之間的區別，藉以歪曲唯物論辯證法的革命觀，藉以歪曲無產階級之革命哲學的客觀真理。

黑格爾的絕對的唯心論，正合乎法西斯的要求，合乎他們的手段，故發狂似的研究而尊崇起黑

格爾來。

在資本主義世界的危機，和一切資本主義的矛盾的激化，因為資本主義日趨沒落，資產階級哲學也益趨反動化，而想出種種巧妙的形態，以欺騙羣衆。這樣，黑格爾哲學中的反動和保守的唯心論的神祕主義的體系，在法西斯主義正可利用作其理論的基礎。而黑格爾著作中高唱國家主義及排外主義神聖化的特徵，也正投資產階級之帝國主義的強盜式之國家主義的口胃。故所謂新黑格爾主義的運動，就是和法西斯主義相關聯，而有其自身的社會背景所引起的。

所謂“他們對黑格爾的研究，他們所提唱的黑格爾復興，是把黑格爾哲學體系中絕對的唯心論之神祕的和保守的部分挖出，以充實其貧弱的反動的欺騙的法西斯的理論。這是我們在全世界都在搖旗吶喊黑格爾復興的現狀下，所必須特別主意的一點。”

成為反動理論之根據的新黑格爾主義，現在

在英國成爲英國唯心論學派。牠最著名的代表是布拉德雷，布氏認爲我們的認識上向着完成的經驗前進，但是，他之所謂“完成了的經驗，”就是神。他又說：“一切完成了的東西，一切真的現實，都是不變的。”英國之保守主義者，利用了絕對精神的唯心論，就宣言資本主義社會，不能有任何變動，資本主義是永遠存在的。

就是在產生黑格爾哲學的德國，法西斯主義一方攻擊辯證法，一方却大宣傳其絕對精神的唯心論。但是無產階級却不接受唯心論的麻醉，而接受符合真理的辯證唯物論。其餘各國也是如此。

總而言之，現代資產階級的法西斯者們，他們企圖拿着黑格爾做護符，他們取着黑格爾的唯心論的方面，向着唯物論辯證法進攻。所以在今日，我們正確的了解黑格爾，不單獨幫助我們去了解馬克思的世界觀，同時在對理論戰線的鬥爭上，有着更偉大的實際意義。

四 馬克思的唯物論與唯物辯證法

辯證法的真正繼承者是無產階級，但決不是無批判的接受，須知黑格爾的辯證法，是經過馬克思的改造、加工，同時在哲學立場是根本不同的。

我們現在先將馬克思主義裏面之修正派批判一下，然後再講到馬克思的唯物辯證法的本題。

帶有少數派色彩的唯心論者，却在馬—伊主義理論中，加入了巧妙的修正。這種修正的本質，主要的在於他們把唯物論辯證法從社會的實踐割離，把辯證法弄成空虛的概念，陷入於思想之唯心論的遊戲。

“帶有少數派色彩的唯心論者們，其理論上的基礎，是採取替黑格爾辯證法辯護的立場。其結果，在他們哲學中，黑格爾的意義看得太重了。甚至於馬克思，在黑格爾的面前，也黯然無光。至於提及伊理奇時，他們一般的漠視了伊理奇的理論著作之意義。他們對於伊理奇，只承認其革命實際

家的作用。這樣把黑格爾哲學對於馬三伊主義的意義看得太重，便使得帶有少數派的唯心論者，犯了對於辯證法本身的理解錯誤。’（辯證法唯物論教程）

“在俄國社會主義建設的條件之下，最重大的危險物，就是帶有少數派色彩的唯心論者們對於馬三伊主義的巧妙的修正。……就成爲批判黨的一般方針的國內小資產階級的留聲機。”（同上書）

從實踐分離理論的結果，在帶有少數派色彩的唯心論者們的場合，理論就變成消失了生活力的抽象物、變成圖式、變成詭辯的概念的遊戲。故此他們在哲學上就與馬克思主義相背馳，結果就與機械論者同流合污了。

帶有少數派色彩的唯心論者們，所加於馬三伊主義理論的修正，即是他們根本上無批判的接受了黑格爾哲學，並機械的把黑格爾哲學與唯物論相結合，其結果，變成了馬三伊主義的“黑格爾化。”須知這是非常危險的，同時也是非常不對的，因此他們就違背了馬克思主義革命哲學的真正精

神，跑上錯誤的路線，例如雷哈林塔及考茨基托羅斯基等派是。至於德波林已實行自我批判的改正了。

至於中國也有一派人犯了這種錯誤的，例如葉青先生就是最爲明顯的代表。

所以，我們要特別注意，馬克思對於黑格爾的哲學，是採用革命的、批判的、改作的、加工的，站在新唯物論的體系上，毀棄他的保守和反動方面的唯心論，卽是放棄他以‘絕對精神’‘純粹意識’來創造萬物的幻想，推翻了唯心論哲學體系，建立了新唯物論哲學體系。在哲學界上開了一個新紀元。

因黑格爾是絕對精神的唯心論者，故使他的方法論也唯心化，使他的辯證法成爲唯心辯證法，使辯證法帶了神祕的性質，使辯證法脫離客觀的真實基礎，使辯證法變爲主觀的東西。

馬克思恩格斯揭破了唯心論的虛妄，確立了唯物論的辯證法，因此就成爲科學的方法論。因

此被黑氏唯心論所蒙蔽的辯證法，才得在具體的實際世界上表現它的真實力量，從此辯證法才是客觀的物質世界的本身運動法則，即物自身的生命源泉。

與黑格爾之謂以“心”的辯證法去創造‘物’的辯證法”就根本相反；唯物論認為辯證法是客觀物質世界運動的必然規律，至於思想的辯證法實為客觀環境的辯證法所反映的。黑格爾為主觀主義者，馬克思為客觀主義者，這樣的觀點當然是相反的。

黑格爾的辯證法，是精神本身之發展法則，在黑氏之哲學中，往前發展的不是物質而是絕對精神；這種絕對精神，在其發展過程中規定於現實世界，現實的自然或社會就依着法則而變化進行。黑氏以為自然界和社會之發展，祇是絕對精神上所表現的邏輯思維發展之規定。馬克思恩格斯的見解却完全相反，他們把黑氏之辯證法「頭腳顛倒」過來了。馬氏在資本論序言中批評黑氏之辯證法

說：「黑格爾認為思維過程是現實世界之創造者；現實世界祇是思維過程之外表。可是在我看來，恰恰相反，思維不過是在人的頭腦中翻譯過來的，改造過來的物質而已。……在黑格爾的哲學中，辯證法是頭脚倒置的，我們必須把它顛倒過來，而從它神祕化的外殼裏面，發現出合理的核心。」

所以，辯證法只有當它是唯物論時，才是最徹底的，只有唯物的辯證法，才是真正的科學方法論與世界觀。

馬恩所完成之唯物論辯證法，是方法論，同時也是宇宙論，同時也是認識論，同時也是實踐論。方法、認識與實踐三者合為一體，毫無衝突；因之，馬恩二氏之辯證法是與他們的革命實踐不相矛盾，而且實踐就是包括於辯證法之中。離開實踐，便不能理解馬克思主義的辯證法。不運用辯證法，實踐便會錯誤。這就是理論與實踐的統一，這與黑氏的唯心辯證法又是重要的區別。

“馬恩兩氏用唯物論改造了黑格爾，由“唯心

的辯證法”改造爲客觀物質世界自然和社會本身的“唯物辯證法”。

恩格斯說：“黑格爾哲學之革命方面，從此遂重新脫穎而出，而脫離其妨礙此革命方面的徹底應用之唯心軀殼，宇宙不是由一成不變之事物結合而成，而是爲種種過程之總和。事物在此過程中，反映於頭腦而爲意識。表面像固定的形態，而實在是在不斷的發生和消滅之變化中”。

馬克思常常在實際本身中，即經濟實際中，找尋他的思想之根底所在。社會主義的思想須由資本主義的實際予以證實，證實資本主義社會一定產生牠自己的否定，證實牠的內部矛盾帶來牠的死亡。若不然，社會主義便沒有客觀的根據，就不過是一個空想罷了。社會主義不漫罵既存的事實，而反之從事實的矛盾發見其將來，這就是稱爲科學的社會主義。這就是應用唯物辯證法所得的結果。

馬克思攻擊普魯東，因爲普魯東想建立社會

主義於正義和連帶關係種種思想之上。(傅立葉等的空想社會主義也是如此)

馬氏認為在資本主義的社會中，沒有正義的思想，只有經濟上，階級上，實際上所反映的各種思想。他在宣言上說：一個社會中的統治思想，都是統治階級的思想。我們社會主義的思想，也就是無產階級的思想。客觀的實際規定我們以社會主義。

馬克思用具體的和可捉摸的實際，用經濟的實際，代替黑氏的「心」呀，「絕對精神」呀，即用具體的代替了抽象的。馬克思是從神祕的玄學中走出來，跑入實際的生活裏去，故他的實際理論成爲歷史的力量。

“德國的哲學是從天上降到地(指黑格爾唯心論，)我們唯物論則與之相反，是從地下昇諸天。就是說，並不是從什麼人類所說的，所想像的，所表象的，也不是從那會說，會想的唯心論出發；而是從現實的實際活動的客觀出發，並且從他們的現

實的生活過程出發。”(馬克思恩格斯)

恩氏又說：“……原理不是研究的出發點，而是牠的最終的結果；原理不能應用於自然與人類歷史，而是從自然與人類歷史抽釋出來的；自然與人類世界不是依照原理而建立，而原理只有與自然和歷史一致的時候，才是正確的。這是思想、意識、原理、原則的唯物觀。”

因此，“對於以前整個德意志唯心論的全部矛盾的理解，必然的歸趨於唯物論。”但要記住，這決不是歸趨於純粹形而上學的機械論的十八世紀唯物論。舊唯物論否認了客觀的辯證法，新的唯物論是承認辯證法的，新唯物論把歷史看作發展的過程，而以事物的運動法則的發見，為新唯物論的任務。”

恩格斯的唯物的社會見解，有着下面的一大段話：

“在歐洲最先進的國家裏，一方面隨着大工業發展的程度；他方面隨着資產階級鞏固其不久以

前所獲得的政治統治權之程度，無產階級與資產階級間的階級鬥爭，益出現於歷史的舞台之上。’接着說：資產階級經濟學家的學說，以爲資本與勞動的利益，是一致的；以爲自由競爭的結果，會形成全體的協調，及全體人民的幸福。這種學說的騙人性質，已經顯著的爲事實所證明了。科學社會主義學說的出現，事實已給他們以嚴重的打擊了。

新的事實，使人對於全部以前的歷史，不能不作一翻新的研究，並且發見了全部歷史，都是階級鬥爭的歷史。至於這些互相鬥爭的階級，總是他們的時代經濟關係之衝突產生出來的。

“須知一時代的社會經濟結構，是形成了社會的真正基礎，而各該歷史時代的法律及政治制度，宗教哲學及其他的觀念等等上層建築，歸根到底，均應由這個基礎來說明。”因此，唯心史觀就被否定，產生了科學的唯物史觀。從此並不像從前之以主觀的心來解釋歷史，從文化上或偉人言行上來解釋歷史，而是從客觀的事實來解釋歷史，從物質

上經濟上、勞動大眾的生產力與生產關係上來解釋歷史。就由抽象的玄學的歷史觀，變為具體的科學的歷史觀。

“這種偉大的發見——唯物史觀，及揭破資本主義的祕密與矛盾的尖銳化，而發見它之必然衰落與社會主義新制度之必然產生，確立了科學的社會主義世界觀，我們是應該歸功於馬克思的。”

(恩格斯反杜林論)

第六講

現代哲學世界觀(二)

一 費爾巴哈的唯物論

我們研究了辯證法學說的結果，肯定辯證法是必要唯物論的，即所謂“唯物的辯證法；”這就稱爲現代的科學方法論和世界觀。

我們現在就進一步的來研究唯物論學說。至於唯物論也必須是辯證法的，即所謂“辯證的唯物論；”這就稱爲現代最正確的新哲學。

所以，“辯證法”與“唯物論”是相依爲命，不可

分離。這種“唯物的辯證法”與“辯證的唯物論”的偉大學說，結果是被馬克思恩格斯所完成。從此以後，就得把它同時作為“宇宙論”“認識論”“方法論”看，就是形成了具體的統一的世界觀。

不過在沒有說明辯證唯物論哲學以前，應先研究費爾巴哈 (Feuerbach) 的唯物論，因為費爾巴哈的唯物論，一般說來，是從辯證唯心論過渡到辯證唯物論的橋樑，他對於馬克思恩格斯學說的形成有所影響。所以研究費爾巴哈的唯物論在認識辯證唯物論的本質上也很有意義。

我們用批判的唯物的態度去研究黑格爾辯證法，從中認識了馬克思恩格斯唯物辯證法的正確性。

我們現在也要用批判的，辯證的態度來研究費爾巴哈唯物論，藉以更加認識了馬克思恩格斯辯證唯物論的正確性，可以更加認明了新唯物論與舊唯物論不同的地方。

我們當然承認辯證法唯物論與唯物史觀，是

馬克思恩格斯的偉大功績；但我們同時也應該知道他們在某個時期內也曾做過費爾巴哈的信徒，後來就糾正了費氏錯誤的地方。

恩格斯自己說道：“……在這個情形之下，簡單的敘述我們與黑格爾哲學的關係我們的出發點，我們怎樣離開黑格爾唯心論，這件事，在我們看來，是一天比一天需要的。我們完全承認，當我們正在進取和奮鬥的時期，費爾巴哈對於我們，比黑格爾以後其他一切哲學家，有更大的影響。”（費爾巴哈論）

“這個思想乃是明明白白的，沒有掩飾地，把唯物論恢復其王位。黑格爾唯心論的紐帶已經割斷，而其體系也已泯滅而四散了。……各地都狂起歡迎唯物論，我們都變成費爾巴哈的學徒了。馬克思怎樣的歡迎這個新思想，怎樣受了這個新思想的巨大的影響，我們只看神聖的家族，便知道了”。（同上書）

馬克思受了費爾巴哈的影響，但又不是僅僅

追隨於費氏之後，停止於費氏唯物論之上，他是補足和糾正費氏的哲學，完成了一種更進步的新哲學體系。

× × ×

費爾巴哈的唯物論，是形成於十九世紀四十年代左右，這時正是德國的社會經濟大轉變時期，資本主義的發展必然的引起階級的矛盾。而當時德國的小資產階級是最受壓迫和被剝削的階級，因為在那經濟的過渡時期中，一方面受封建剝削的加緊而破產；另一方面則因為資本主義尚未成熟，而沒有出路。這種經濟背景使他們越發積極的參加革命運動，在十九世紀上半期德國革命運動，小資產階級的確佔着異常重要的地位。

小資產階級的急進主義思想，不但在政治領域上表現出積極的作用，而且在各種思想界，如文學、藝術、哲學等也有很大的影響，在哲學界，費爾巴哈唯物論正是革命傾向的反映。

所謂唯物論哲學的發展，常與革命者的抬頭

聯在一起，這是不錯的話。因為唯物論就是現實的，客觀的真理，是批判的革命的世界觀。

費爾巴哈樹起反唯心論的旗幟，對唯心論作了嚴厲的攻擊，他在反唯心論上，有了相當的勞績。

費氏十分銳利的指出，一切的唯心論者，連黑格爾的唯心論在內，都與神學無異，這種哲學已經不適應當代人類和時代的要求；它應當被完全的新的哲學原理所代替。新的哲學，在費爾巴哈看來，不應當從確認抽象的思維出發，因為抽象的思維還不過是神化的精神；以神化的精神做出發點的哲學，依然是變相的神學，這是不能幫助人類解決問題的。

費氏認為新的哲學應當從確認在空間上時間上真實的存在着而為我們所能感覺得到的事物來做出發點的。他說：並不是思想為主，現實事物為客，而是相反的，現實事物為主，我們的思想倒是客，思想必要依附於事物之上的，即說思想並不是

抽象而是具體的。“物質是精神的基礎，因此它同時就應成爲唯物哲學的基礎。”（費爾巴哈）

以前唯心論的根本錯誤，照費氏的意見，便是把萬物的基礎顛倒了，他們以精神理性是一切的根源。換句話說，他們承認“精神爲主物質爲附，”因此哲學的對象集中於主觀的精神和理性方面，而脫離了客觀具體的物質外界，這種哲學，照費氏說，完全是抽象的，因爲以精神爲主體，結果完全與客觀的實情不相適合，變爲純粹理性的產物。

他發見了精神並不是世界的主宰或支配世界的，而是物質世界先於精神理性而存在，精神理性是後來從物質世界所產生出來的。費氏就解決了哲學的基本問題即所謂本體論，推翻了唯心哲學理論基礎。

進一步說，物質既是宇宙現象的主體，那末認識的任務，便是使人怎樣的認識這具體的客觀物質世界，而不是要客觀的物質外界去適應抽象的主觀理性。換句話說，不是思想決定客觀世界，而

是客觀世界決定思想。人先從外界得着一種感覺，再由這感覺中一步步鍛鍊成思想，這思想不是純粹主觀的抽象的理性，而是客觀物質的反映，是由生活的條件規定的。因此費氏便規定哲學中認識論原則“環境決定思想，”推翻舊式唯心論哲學的“理性支配一切”的認識論。故唯物論的思想，是最具體的、實際的。

同時就談到意志是否自由的問題來，如果沒有飢餓的感覺，就不會有謀飯吃的意志；如果沒有渴的感覺，就不會有吃水的意志；如果沒有壓迫剝削的感覺，就不會有反抗和革命的意志。簡單說，沒有感覺，就沒有意志，而感覺的由來，是從客觀的事實反映的，故感覺是為物質環境所造成的。

這樣看來，意志是決定於客觀環境的，故意志是不自由的。但是它却想變成自由；所謂變成自由的意思，就是脫離罪惡、貧困、苦痛等，那樣的環境能夠給人以意志自由的較多機會。故費氏認為人類意志是跟他的周圍環境的關係來決定的。

費爾巴哈的黑格爾哲學批判，在該書上他堅決的批判黑氏唯心論的錯誤，同時發表他的唯物論思想。他的名著基督教的本質，是有系統的發揮唯物論的無神論。後又出版了他的未來哲學的原理一書，費氏的唯物論便完成了整個的體系。

費爾巴哈是一位堅決的唯物論者，他在德國第一次提出唯物論的旗幟，不妥協的向唯心論哲學作猛烈的評擊，推翻了唯心論的統治，在辯證唯物論的形成過程中有非常重要的意義，朗格在唯物論史上稱他為“十九世紀唯物論的始祖。”

× × ×

唯心論是與宗教同盟的，故反對唯心論者，同時也就反對宗教，費氏就是一位堅決的無神論者。因為唯物論根本就不相信有「神」，故費氏亦得稱為無神論的先輩。

費氏的有名大著基督教的本質出世，對於當時德國的智識階級，簡直是一個思想上的大革命，而馬克思及恩格斯見着這本書非常之興奮。費氏

不但反對宗教的迷信，而毀滅基督教的上帝，並且將向來站在雲端裏的抽象而模糊的唯心論哲學推下來，變為地上的現實哲學即唯物論。

費爾巴哈之偉大的歷史功績之一，就是他從唯物論的世界觀給宗教以無情的批判。他明白而肯定的指出：解除人類對於外界的依賴關係的，解脫人類痛苦而求得幸福的，拯救人類而達到欲望和要求之滿足的，並不是什麼超乎人和自然的上帝而正是人類自己。宗教的信崇者以為只有上帝是滿足人類一切欲求，填滿人類的一切缺憾的唯一萬能的實體。可是無神論的費氏却認為只有人類才是這個唯一的實體，只有人自己，在他長期的勞動和奮鬥過程中，不斷的，一步進一步的滿足他的欲求。

費爾巴哈嘗說：“與其與虛偽同盟而為天使，毋寧與真理同盟而為惡魔。”他便是當時這樣惡魔似的人物。革命思想的代表人物之為保守階級所詛咒，這是當然的事。但我們知道，只有站在革命

階級的立場，才能產生更進步的思想。費氏的唯物論與無神論既是時代的產物，其為革命羣衆所歡迎也理成當然。

無疑的，他對宗教的批判，特別是他對基督教的批判，給人類解除宗教迷信以一個極大的推動，這是費氏一個不可顛覆的功績。

× × ×

費爾巴哈確是當時的一位唯物論和無神論哲學家。

“馬克思恩格斯受費氏唯物論的影響而成了唯物論之後，就將黑格爾辯證法安置到唯物論的現實界去，而去研究在變動中，在發展中，內部充滿着矛盾鬥爭的一切現象。”

自然界及人類社會的整個宇宙，一面發展，一面便變更形式，隨後便要消滅，死亡，讓新的現象新的生命來占着新的地位。動植物界之中如此，人類歷史之中也如此。人類歷史之中，經濟生活裏的變更漸漸蘊釀，積聚着許多矛盾，這些矛盾遲早總

要爆發，像蒸汽鍋裏積聚了蒸汽太多必定要爆裂一樣。這爆裂便是革命，革命之結果，便在革命所破壞的舊社會的廢墟上，建造起新社會來，像從爛破的鹵壳裏飛出蠶蛾來一樣道理。

這樣，馬克思便是不但用辯證唯物論來解釋自然界並且用它來解釋人類歷史的第一人。

費爾巴哈雖然建立了唯物論的體系，但却丟棄了辯證法，故其唯物論是與馬克思的不同，故只得稱為馬恩主義新哲學的源泉之一。

二 費氏唯物論的批判

費爾巴哈的唯物論，在上面說過他的正確的地方，和他對於馬恩的影響，在歷史上是有不能否認的勞績。可是，他的唯物論並不是徹底的，有許多缺點和錯誤，他是機械論的，故也得稱為機械論的唯物論。最大的缺點，就是像十八世紀的唯物論一樣，缺乏了辯證法。

誠如河上肇所說：‘辯證法和唯物論，本來是

不可分離的。但是費爾巴哈却把牠的主力集注於黑格爾唯心論的批判；在仍一方面，他不能認清黑格爾辯證法本身的價值。他只是把辯證法當作無用的東西，隨隨便便的棄置不顧了。後來馬克思和恩格斯，由於使費爾巴哈的唯物論深刻化的一件事，就把黑格爾哲學之革命的方面即辯證法完全恢復。因此唯物論便成為辯證法的唯物論，而辯證法也就成為唯物論辯證法，本來不可分離的辯證法和唯物論，到這時候才得統一起來。（馬克思主義經濟學基礎理論）

關於這件事，恩格斯也嘗說過：“費爾巴哈並不嘗以批判的手段，處理黑格爾，他只是認為黑格爾沒有用處，隨隨便便把牠棄置了。……但是從黑格爾學派的解體，另外又生出了一個學派，這一個學派，是真正獲得了結果的唯一的學派，而且大體上，他是和馬克思的名字相連的。……黑格爾並不是隨隨便便棄置得了的；這一個新學派，就接受了他的革命的一方面，即辯證法的方法。”（費爾巴）

哈論)

從上面的引語中，我們曉得費氏將黑格爾的辯證法和唯心論一同拋棄，費氏就自己截斷了達到正確的、科學的認識的道路。即截斷了達到正確的認識論的道路。他就不能從歷史的運動中去把握住實際。這樣就祇是直覺的認識。故費氏唯物論固然有它的進步性，但是他不能把哲學變成實際鬥爭的武器。

照馬克思恩格斯的見解，哲學的目的是在改變現實。祇有認識了現實的各種規律，才能達到這個目的。

費氏拋棄了黑格爾辯證法就是看不見物質世界的本質，因此他就不能完全了解社會革命的本質。

由於馬恩所完成的辯證法唯物論，就成為真正的革命哲學，成為無產階級的精神上的武器，這個武器就充分的銳利而又伸縮自如，牠有充分力量來攻擊現存制度並從根本上改造這個制度，

總之，費爾巴哈，無論在自然科學上，在社會歷史上，都沒有懂得辯證法。因此就使他的唯物論成爲機械論的，就使他的社會的，政治的，以及其的觀點錯誤了。

進一步說，因爲他缺乏了辯證法，不能認識社會界的辯證規律，所以費爾巴哈的社會觀，也就像法國的唯物論社會觀一樣陷於唯心論的泥坑去。

故此費氏的唯物論，只是自然科學的唯物論，即是不完全的唯物論。他的唯物論所以不完全，是他對於社會歷史的進行，不能作辯證唯物論的說明。他對於歷史的進行，應怎樣解釋，是毫無把握。其他自然科學的唯物論者，都是一樣，到解釋歷史時，總是抱着以前唯心論的見解。故恩格斯謂費氏爲“下半身是唯物論，上半身是唯心論的半截人，”

後來馬克思恩格斯能得把握了辯證法，完成了辯證法唯物論之後，就把它應用到社會歷史上面去，就成爲唯物史觀的偉大學說。關於這一點，在前次論及法國唯物論的唯心社會觀的錯誤，及

有什麼矛盾衝突，牠兩者的利益是可以調和的，因此他們不主張提出社會問題（如保障勞動者的條件）等，似乎這樣才免致於反抗舊式封建制度統一戰線的破壞。費爾巴哈唯物論的不澈底，也不過這種妥協傾向的反映。牠的兩重性正是小資產階級兩重性的表現。

費爾巴哈因為不懂辯證法，故不懂社會歷史是辯證法，社會歷史是階級鬥爭的歷史，是突變的，否定的。這些客觀的真理費氏是不懂的。

只有到了無產階級的偉大思想家馬克思恩格斯，才得盡量的運用辯證法唯物論與唯物史觀。

費氏的機械唯物論就為辯證唯物論所代替了。

三 馬克思的新唯物論

馬克思和恩格斯是現代辯證法唯物論的完成者，其偉大的功績遠非以前的哲學家所能比。在形式上好像為黑氏辯證法與費氏唯物論的綜合，其

實在本質上却有根本的不同。黑格爾的辯證法，是經過馬恩的批判，放棄，改造，加工了的，故有唯心辯證法與唯物辯證法的根本區別。至於費爾巴哈的唯物論，是自然科學的，是機械論者，也是經過馬恩的批判，放棄，改造，加工了的，故有機械唯物論與辯證唯物論的根本區別。

換句話說，黑格爾的哲學，是代表當時某一時期的急進資產階級的哲學。（後來變為反動的。）費爾巴哈的哲學，是代表當時急進的小資產階級的哲學。他們都不能理解到無產階級的利害，故此他們就不能達到唯物辯證法與辯證唯物論。

只有偉大的馬克思和恩格斯纔能根據當時的社會條件，科學成果，站在無產階級的立場，創立了辯證法唯物論哲學。即革命哲學，科學社會主義的哲學。

一切種類的馬克思主義的曲解者，對於辯證法唯物論的成立，謂係黑格爾的辯證法和費爾巴哈的唯物論的二部分的合計，這種巧妙的宣傳顯

然是一種錯誤的觀念。這樣是把無產階級的革命世界觀變成單純化，而加以曲解。須知這是現代的資產階級的理論家，以及小資產階級的理論家的曲解。

辯證法唯物論的創立者的偉大，並不是馬恩把從來的哲學結合起來，而是經過批判、放棄、改造、加工的，這在上面已經再三說過了。同時根據客觀條件來完成的。就成爲真正批判的、革命的、辯證法唯物論，就成功爲一種最科學最具體最新穎的新哲學。

(一)我們現在就把馬克思恩格斯的唯物論的認識論之根本原則說出來：

一、世界是整一的，但是整一性即物質性，故世界爲單一的物質的整體。

二、凡不依賴我們意識而自存在的和刺激我們感官而引起我們感覺的事物，即是物質。故物質是我們認識的源泉，我們意識實爲客觀事物所反映。

三、若以外部世界必依賴我們的意識然後方能存在，則結果必陷於“唯我論”“迷想論”的唯心論。其實整個世界是客觀獨立存在着，我們的意識反而是倚賴於外面世界而產生的。

四、唯心論者在認識外界時，以先天的論點出發，以主觀的“心”出發。而唯物論者在認識外界時，則以後天的論點出發，以客觀的“物”出發。

五、客觀世界是可認識的，但須受客觀環境及歷史的限制，且我們的智識，也唯有適合於物質世界才成爲正確的。

(二)同時馬恩的唯物論，以爲人的認識作用，決不是把外界的東西如照像機那樣的照下來，在靜止狀態上去容受，反之，而是在外界發生作用之中，暴露了其中的合法則性，由人們利用它，變更環境，同時也變更自己。這就是恩格斯所說“人類創造自己的歷史”這句話，在社會的實踐中，才能說明具體的人類，從而人類的歷史也能正確的說明。就是說，我們要從實踐的活動上得到我們的意

識。同時就是說，我們從客觀的實際上得到具體的正確思想，然後運用到實踐上去。譬如社會制度的種種矛盾，規定了我們的革命思想，然後應用到革命的實踐上去。由大眾的力量來創造新的歷史。

要注意，這較之唯心論的抽象的幻想的意識作用，及唯心史觀的偉人的思想創造歷史的觀點，是大大的不相同。

簡單說，馬恩唯物論的認識論是比以前進步和正確的。

(三)其次就講到馬恩的唯物論社會觀。費爾巴哈只把人類當作自然物去理解，馬克思恩格斯却更進一步，把人類當作社會化的人類去觀察。恩格斯于一八四六年八月十九日寫給馬克思的信，對於費爾巴哈這種錯誤，深深的加以非難。並且馬克思也曾說：“費爾巴哈，……看不出他所分析的個人，實際上就是屬於一定的社會形態。”費氏是從個人的“人本主義”出發的，他沒有認識“人”是社會化集團化的社會關係。

“費爾巴哈將歷史抽象化了，……並假設有個孤獨的抽象的個人。”“但人性並不是孤獨的個人之抽象化。在其真實狀態中，人性乃是社會關係的總和。”（馬克思）

“新唯物論的立場，是人類的社會或社會化的人類。”（馬克思費爾巴哈論綱）

進一步說，費爾巴哈對於現存世界，只從靜的方面去考察，馬克思和恩格斯則當作人類活動之參加的過程去理解。關於這一點，馬克思在費爾巴哈論綱上說：“從來一切唯物論者——費爾巴哈的唯物論也包含在內——之重要缺點，就在這種唯物論觀察事物，觀察實在，觀察感覺世界，只在客觀的或直觀的形式之下去把握，而不當作人類的活動，即當作實踐方面去把握。”

第一，因為馬克思恩格斯把物質世界當作過程去把握，所以便形成了唯物論的辯證法。

第二，因為馬克思恩格斯能從客觀的具體的物質世界為出發點，而不從自己主觀的心為出發

點，所以便形成了辯證的唯物論。

第三，馬克思恩格斯因為能將辯證法唯物論應用到社會上來，所以便形成了科學的唯物史觀。

依馬恩的見解，人類是物質世界的產兒，即自然的產兒。社會是自然與人類的混合體。然而社會的基礎又是經濟生活。只惟分析經濟生活的過程，才能說明人類社會的過程。

由經濟的分析以說明社會的辯證之進化，便是唯物史觀。

(四)現在還須進一步說，馬恩的辯證法唯物論與唯物史觀，最主要的就在於實踐，故馬恩的實踐論又是比以前一切唯物論者更進步的地方。

“關於人類的思想能否認識客觀真理的問題，這絕不是理論上的問題，而是實踐的問題；人應該從實踐中證明其思想的真實性，即證明人的思想是有實際的力量並能達到現象裏面去的。關於離開實踐而爭論思想之是否實際，這完全是經院哲學唯心式的爭論問題”（費爾巴哈論綱第二條）

“唯物論的學說認為人是環境和教育的產物；因此人的改變乃環境和教育改變的結果，但他們忘記了人亦能變更環境，而教育者自己也要受過教育。……環境的改變與人的活動改變之同時發生，祇有看成革命的實踐，才能認識和正確的理解。”（費爾巴哈論綱第三條）

“社會生活的本質就是實踐的。足以引起神祕論的一切神祕，都可以在人的實踐中，及對於實踐的了解中，得到合理的解決。”（費爾巴哈論綱第八條）

“哲學家僅僅以各種各式的來解釋世界；但重要的還在於改變世界。”這是費爾巴哈論綱上最後的結語。

（五）由上所說，足見馬克思的辯證法唯物論哲學，是較以前的偉大得多了。

據米揚斯基說明了馬恩之征服了黑費兩氏的錯誤之後，就接着說：“馬克思建立自己的哲學，不從孤立的抽象的人類出發，而從生活於社會之中的，並且在社會的勞動中造出自己生活資料的人

類出發。他在現實的實踐，即生產及階級鬥爭中，認定了包含哲學在內的社會意識之源泉。哲學，是依存於社會的存在，依存於一定的生活樣式，依存於一定社會的階級鬥爭的意識形態。”(辯證法唯物論教程)

馬克思的理論，揭露了社會發展的根本法則，把自然及社會中一切現象之辯證法的發展的一般法則，定式化了。馬克思所以能夠有此成就，是因為他把一切從來人類歷史的經驗，統一於自己的理論中，因為他表現了以廢止社會中一切階級的對立為使命的。

科學社會主義之創立者，馬克思及恩格斯深入的研究了過去時代一切科學的智識，體會了人類階級鬥爭的經驗，所以他們纔能夠暴露出資本主義的發展法則，社會歷史的發展法則，造出革命的辯證法唯物論哲學，即現代的科學世界觀。

第七講

新哲學的科學世界觀

一 辯證法唯物論的完成

科學的辯證法唯物論新哲學體系，是人類文化思想史二千餘年發展的最後結晶，即由於“相對真理”的集匯而完成“絕對真理”，即完成最科學最具體最正確的人生哲學社會哲學。同時即是無產勞動大眾的革命哲學。

須知辯證法本身也是辯證式的發展，由古代的簡單辯證法發展到黑格爾的唯心辯證法，再發

展到馬克思恩格斯的唯物辯證法。至於唯物論哲學之在歷史上的發展也是如此，由於古代的簡單唯物論，到近代的機械唯物論，再發展為現代的辯證唯物論。

在馬克思恩格斯以前的唯物論，尚不完全，不徹底，還有許多缺點和錯誤，他們都不能把握辯證法的唯物論，他們的缺陷都被馬恩所征服，因而造成了最完善的新哲學體系。

所謂“辯證法的唯物論，由偉大的學者，而又是實際家的馬克思恩格斯，才精美的完成了更爲伊理奇所承受，而發展到了更高的階段。因此辯證法唯物論可以說是馬克思伊理奇主義的基礎理論。”（新哲學綱要）

“科學的社會主義，是採取舊唯物論的基礎而使其發展起來，然而馬克思恩格斯是改革和克服舊唯物論，而造出階級鬥爭之具體的實踐的精神武器，即勞動大眾的新世界觀”。（佐野學）所謂“這世界觀是攝取了從來科學世界史發展中的偉

大成果，而批判的加以琢磨的結果。”（基柴格洛夫）

但欲曉得，辯證法唯物論的創立，一方固然是馬克思和恩格斯的研究天才，究實還是受了他們所生活時代之社會條件所決定的。基柴格洛夫又說得對：“辯證法唯物論世界觀的發生，離開了資本主義社會的矛盾的發展及十九世紀無產階級的國際運動，是不能想像的”。

我們就來看看他們所處的社會環境，因為辯證唯物論根本就是客觀現實所反映的世界觀。他們所生活的社會就是資本主義社會，一切的變動和鬥爭都很明顯的表現出來。

社會歷史的發展過程，是由原始共產社會，變到奴隸社會，變到封建社會，再變到資本主義社會，其變革的原因由於生產力與生產關係的矛盾，其變革的手段就是階級鬥爭，故謂“一部歷史是階級鬥爭的歷史，”惟其如此，社會才會不斷的發展起來。

馬克思恩格斯所處的時代，真是一個大變動的時代，給予辯證唯物論以最具體最豐富的材料。

第一，便是英國的階級鬥爭，我們已知英國是資本主義最先發達的國家，當時的資產階級依靠無產階級的力量向封建制度鬥爭，後來資產階級得了勝利，他們就反動起來，壓迫和剝削無產階級。

終於造成無產階級向資產階級的鬥爭，因為一方資產階級擁有一切生產工具 並且財富蓄積起來；一方是無產階級沒有生產工具，出賣勞動力於資本家，受盡壓迫剝削的痛苦，過着牛馬奴隸的生活，故無產階級就要力求生活的解放。他們喊出了“政權是我們的手段，社會幸福是我們的目的”的口號，就與資產階級進行或暗或明的階級鬥爭。這在當時經濟最發展的英國都可以看出來。恩格斯就在英國做了具體研究的實際工作，著成了有名的英國無產階級生活一書。這就給了馬恩的辯證唯物論以最初的原動力的地方。

第二，便是法國革命。這一現象深刻的影響到當時住在巴黎並細心研究法國革命的馬克思。

法國的無產階級也幫助資產階級推翻封建社會，但在資產階級勝利之後，無產階級也不但不能改善，反而比革命以前更苦，結果就迫得他們向資產階級進攻，就爆發了多次的政治陰謀的暴動和饑寒壓迫的騷動，往後就更加緊的作了反抗運動。

第三，“在歐洲第三個先進國家——德國，那個時代階級衝突，也與在英法二國的一樣劇烈。”

由上所說，在十九世紀初期幾十年中，歐洲諸先進國都發生敵對階級的劇烈鬥爭。

資本主義的發展，使富者愈富，貧者愈貧，把大多數人驅入貧困和犯罪的火坑裏去。大多數的飢寒交迫的無產階級，就要由鬥爭中尋求一條出路。

馬克思恩格斯處在這樣的社會環境當中，就認識了社會歷史是不斷的變化發展，如果生產關

係阻礙了生產力的發展，就必然要發生變革。同時就認識了資本主義社會發展到某種地步，必然被社會主義社會所代替；同時認識了完成這種任務的就是無產階級，認識了必由無產階級運用階級鬥爭的暴力革命來完成的。

這樣看來，馬恩的辯證法唯物論哲學的產生，並不是空想的學理，而是實際的世界觀。

辯證唯物論是實踐的哲學，故對大衆生活有深刻影響。如馬克思說：‘哲學者們不只是各樣的解釋，最要緊的是在改變世界。’故辯證唯物論是最澈底的唯物論，最前進的革命理論，是最科學的，最客觀的真理。

× × × ×

此外要認明辯證唯物論的產生，除了爲社會環境所促成外，至於十九世紀自然科學的發達，也給唯物論以證實的豐富材料。因爲辯證唯物論不是超時代，超科學的東西，牠是與該時代的歷史背景及科學發展程度有密切的關係。

說到自然科學，到了十九世紀才得到偉大的成果，如物理學，化學，生物學，力學，有機化學，發生學，地質學，古生物學，動植物比較學，解剖學，……等等，一切自然科學都發展到過去未嘗有的程度上，給與唯物論以新的材料。況且達爾文的進化論學說也同時出現了。

簡單說，辯證唯物論的完成，一方也由自然科學的發達所影響。故它並不是純粹抽象的空想，而是科學自身發展的結果，科學因此證實了辯證唯物論的真理，辯證唯物論因科學的推動而形成了新哲學體系。

× × × ×

我們已把辯證唯物論所產生的社會背境與科學背境說過了，現在就要把新唯物論與舊唯物論不同的地方，作一個簡單的總比較。

第一，舊唯物論是機械論的，是非歷史的，他們不理解轉變發展，他們雖也承認運動，但却把運動看做是永久循環的，僅限於同一的反覆而已。

辯證法唯物論却證明了世界是不斷的轉變發展，都是在從低的向高的過程中進行。過去，現在，未來，牠們是存續的聯結，歷史的本質，是變革的，向前進的。

第二，舊唯物論是非辯證法的。新唯物論是辯證法的，新唯物論認為世界是自己運動，是對立物的鬥爭，是由量到質的突變，是否定之否定的過程。一切客觀的事實都受辯證法所支配的。而在舊唯物論却是無力理解這些問題。

第三，舊唯物論是自然科學的唯物論，一講到社會觀就陷於唯心論的泥坑中去。至於新唯物論是澈底的應用唯物論於社會觀，從物質上，經濟上，歷史上作具體的觀察，就形成了最科學的唯物史觀，這是非舊唯物論之所能及的。

第四，舊唯物論把人類看作物質，例如所謂“人是機器，”把人類看作自然界的一種東西

新唯物論則不然，認為人類不只生於自然界，同時也生活於社會上，故人類是“社會化的人類。”

所以不但要改變自然界，但最要緊的是變革社會。舊唯物論把人看作孤立的，新唯物論把人看作集團的，這一點又是不同。

第五，舊唯物論是僅能把握感性而不能看見實踐的方面。新唯物論認為人類不單是直觀的生物，而是實踐的，活動的。意識與實踐是有密切關係，最重要的還是實踐，這是舊唯物論不能理解的。如推米揚斯基說：“馬克思和恩格斯以前的唯物論，並沒有強調我們的思維在認識上所有的能動的作用。這個唯物論，在我們的思維的背後，只留下了受動的作用——反映自然的對象的鏡子的作用；關於我們認識作用的這種見解，當然不正確。我們的認識作用，我們的思維，是能動的，牠在社會的實踐中發生，能動的幫助實踐。”（唯心論與唯物論）

第六，新唯物論發見了社會歷史上，社會的矛盾的解決，是採取階級鬥爭，暴力革命的形態來完成的。這在舊唯物論又是不能有所理解。由此舊唯

物論結果不過是資產階級的哲學，新唯物論才是無產階級的偉大世界觀。舊唯物論認為社會只是形式的變化，故承認私有財產制度；新唯物論認為是有性質上的轉變，由私有的資本主義變為社會主義到共產主義社會。

故此我們對於舊唯物論（機械論的），與新唯物論（辯證法的）區別，應該認識得清楚，勿受“魚目混珠”的欺騙。對於現代的機械唯物論更須特別注意。

世界無產階級革命的實際事實，特別是俄國革命的成功，以及自然科學的進步，一切都是辯證唯物論的材料越來越強有力的證實其正確。只有辯證法的唯物論，才是我們擁護的世界觀。

× × × ×

我們把馬克思恩格斯的辯證法唯物論，作為下列的最簡單的原則說明出來。

一、唯物辯證法是馬克思主義的方法論。馬克思從這方法上創造了他整個的學說，無論他的

學說的任何一部分，都是辯證法具體化的結晶，故稱“辯證法是馬克思主義的靈魂”。

二、辯證法是一種革命邏輯——無產階級鬥爭的精神武器，它說明社會歷史的發展過程，指出資本主義內部矛盾，與其衰落之必然性，及指出無產階級的任務，建立社會主義社會。

三、辯證法如果沒有唯物論做基礎，還是不對的，馬克思自認明了唯物論的真理以後，便推翻了以前唯心論的錯誤，而創立了唯物的辯證法，開了人類思想史的新紀元。故稱唯物辯證法為最科學的方法論。

四、至於辯證的唯物論則稱為現代最科學的世界觀。同時也是無產階級的哲學，也即馬克思主義說的宇宙觀，是研究一切問題的基礎，馬克思由這個基礎上創立了他的整個學說體系。

故他的學說是最具體的最科學的，與憑自己主觀的空想者絕對不同。這是稍能認識馬克思主義者所共承認的。

五、辯證唯物論指示無產階級解放的道路，辯證唯物論是無產階級變革世界的工具。它指示了勞動大眾認識客觀的真理，認識了社會主義的人生觀社會觀。

至於辯證法與唯物論的關係，要認識清楚，我們可以這樣的說明。

辯證法要成爲唯物的辯證法，才是澈底的辯證法。唯物論要成爲辯證的唯物論，才是澈底的唯物論。把辯證法與唯物論統一起來，故同時稱爲方法論，宇宙論，認識論，實踐論。

如果不是唯物的辯證法，就陷於黑格爾唯心論，與現在帶有唯心論的托羅斯基派與德波林派的錯誤；如果不是辯證的唯物論，就陷於十八世紀機械唯物論，與現代的機械論布哈林派的錯誤。

所以要能把握辯證法唯物論的真理，才能真正的，科學的說明這個世界，同時變革這個世界。不論是唯心論的辯證法也好，不論是機械論的唯

物論也好，結果都是不正確，有錯誤。只有馬克思恩格斯伊理奇才能把握辯證法唯物論的革命哲學。只有馬——伊主義者才能確定科學的人生觀社會觀宇宙觀，把理論與實踐統一起來，跑上努力奮鬥與光明正大的道路去。

伊理奇說：“馬克思的學說是正確的，因此它也是全能的。牠不但毫無遺漏的網羅了一切，而且牠還給人類一個反抗一切迷信，反抗一切反動，與反抗一切資產階級的麻醉，而成爲科學的統一世界觀。”

二 辯證唯物論與馬克思主義

(甲) 革命哲學

辯證唯物論是馬克思主義的哲學，它是無產階級革命的完整的理論體系，它是“馬克思主義的根本的理論基礎。”（伊理奇）它是一種關於自然社會，及人類思想的最一般的發展法則的科學；同時它是指示無產階級的實踐和科學的研究的方法

。那就是說，只有辯證唯物論才是人類的世界史的實踐以及世界史的科學發展之最深刻而且最完全的普遍化。

“馬克思主義的哲學是完成了的新唯物論，它給予被壓迫階級以優越的認識手段。”“惟有馬克思主義的哲學的新唯物論指示出所有被壓迫階級從以前一直呻吟下來的奴隸狀態解放出來的活路”。（伊理奇）

人類最進步的世界觀——辯證唯物論是和任何唯心論者，僧侶主義，形式邏輯者，擁護現社會者，壓迫剝削主義者，都是相反的。它是無神的，辯證的，前進的，革命的。

辯證唯物論的特徵，就是站在物質世界的客觀立場上，認識各現象的一切的具體形態只是過渡的性質，承認一切現象都不可避免的與其他的現象相交替，都基於矛盾鬥爭而轉變為它的反對物，即由舊的轉變為新的東西。社會歷史的發展也是如此。

辯證唯物論是無產階級的哲學，推翻資本主義統治，變更世界的工具，無產階級有了它，便能科學的了解世界的發展，社會歷史的變動。

辯證唯物論既有這樣偉大的任務，所以它就稱爲革命哲學，根本推翻一切反動的壓迫，澈底剷除人類的剝削制度，使無產階級永遠從資本主義的地獄中解放出來，社會主義就開了社會史的新紀元。

“馬克思主義是整個的世界觀，簡言之，這是現代的辯證法唯物論。”

應用辯證唯物論於資本主義社會的研究，就得出一個肯定的結論，認識資本主義社會必然覆滅，而社會主義到共產主義之社會的必然形成。

共產主義，是社會歷史發展的最後結晶，是變化上的必然歸結，並不是人的主觀的空想。辯證唯物論就指示了這樣的途徑，給予革命的無產階級以精神的武器。

所以純正的澈底的馬克思主義者，必然是革

命的共產主義者。

× × ×

馬克思與恩格斯自確立了辯證唯物論的世界觀以後，就由這革命哲學的基礎上創造了整個的馬克思主義學說。我們就來簡單的說明一下：

(乙) 唯物史觀

馬克思恩格斯運用辯證唯物論於社會發展方面，研究社會歷史的發展過程，內部的變動聯繫，找出變化發展規律，和動向，因此便創造了歷史唯物論或稱為唯物史觀，即馬克思主義的社會學，即從客觀的物質條件，從變動轉變的觀點，去研究社會的經濟構造和過程。推翻過去的主張精神規定社會，主張英雄創造歷史，主張社會不會轉變的唯心史觀。

唯心史觀是最抽象最空洞最麻醉最欺騙的統治階級社會學，唯物史觀是最具體最實際最正確最正大的勞動大眾社會學。換句話說，唯心史觀是反動的社會學，唯物史觀是革命的社會學。

唯物史觀認為社會的基礎是經濟構造，是勞動生產，勞動者便是社會的主力軍。一切都要寄託在經濟上面，經濟就是社會的原動力。

如果生產關係阻礙了生產力的發展，阻礙了社會的發展，阻礙了大眾的生活，矛盾衝突到了極點的時候，就必然的要發生社會革命，變為新社會而繼續發展下去。

例如封建社會制度阻礙了一切的發展，就被資產階級所推翻，而成為新的資本主義社會。資本主義發展到了某種地步，又發生種種的矛盾現象，就必被無產階級推翻，而變成為新的社會主義社會，這是歷史發展的必然過程。

自從原始時代的共產制度崩潰以來，各種各樣的經濟組織，或興或倒，並不固定。一度應人類社會的必要而發生的生產制度，後來會變成不必要的東西；一度有功效的制度，後來會成為有害的東西；一度曾助過人類社會進步的合理的制度，後來反變為阻礙社會的不合理制度。所以無論什麼

經濟組織，到了相當的時候，如果不將它打破，生產力及人類社會的進步，就成爲不可能，一切就要受了大大的阻害，馬克思說明這時候就必發生社會的變革。

‘社會革命的時期就開始，經濟的基礎一變化，那上層的建築，如政治文化等，就或急劇的或較慢的同時革命起來。’（馬克思）

資本主義是一度演過推動社會發展的任務，但到了現在已變爲阻礙社會的東西。試看，一方是資本家的生產過剩，一方大眾却是飢寒交迫；一方是少數人的極富，他方是無數大眾的極貧。經濟恐慌呀，工廠關閉呀，工人失業呀，荒地增加呀，農民困苦呀，政治暴虐呀，文化統治呀，種種的矛盾衝突，都已達到極點，使社會發生了極大的惡影響，使勞動大眾陷於奴隸的生活。

由種種的情形看來，資本主義就必被推翻，產生合理的社會主義制度，然後社會歷史和大眾生活才能繼續發展。

唯物史觀指示出由於分析社會經濟機構，可以正確的把握社會的發展法則，正確的把握構成歷史內容的大眾活動之各種條件。只有唯物史觀才能找出支配社會生活的客觀法則，只有唯物史觀才能科學的根據一定的客觀法則去說明歷史的變遷。

簡單說，唯物史觀造出了科學的把握社會現象的客觀真理，只有唯物史觀才能對於社會歷史有了真正的說明。

馬克思恩格斯就是應用正確的唯物論的科學研究，證明社會的矛盾與變動之必然性，完全是根據客觀的事實來做研究的對象，絕不是憑自己的主觀胡思亂想出來，故唯物史觀是最有價值的學說。

（丙）經濟學說

馬克思恩格斯運用辯證唯物論於資本主義社會經濟方面，研究經濟的發展和它內部的矛盾，因而指出它的趨勢與崩潰的必然性，便創造了馬克

思主義的經濟學。

馬克思的經濟學說的最偉大的巨著，便是人所共知的資本論。它的根本意義是什麼？馬克思自己說：“本書的終極目的，是在暴露資本主義社會變動的經濟法則。”（第一卷序言）

這種變動正是按照辯證法的發展途徑而進行

資本主義社會的根本關係，即是商品交換的關係。而商品這東西，正是資本主義社會的細胞，所以他的研究途徑，便從“商品”的分析開始。“資本制度生產方法所支配着的財富，成爲無數的商品而出現；個個的商品，成爲社會關係的細胞形態，所以我們的研究必從商品的分析開始。”（資本論二卷）

馬克思研究了資本主義的商品，從而探求出了資本社會所發生的種種矛盾。在商品的分析中，從而資本主義社會的產生，成長，發展，衰落和滅亡，也就明顯的認識出來。

資本家的生產是爲商品而生產，爲營利發財而生產，一方是剝削勞動大衆的工資——剝餘價值。一方是剝削勞動大衆的購買力——營利主義。終於造成資本主義社會的各種矛盾，而自趨於衰落。即所謂“資本主義自掘了墳墓。”

故資本論被稱爲“科學的共產主義的基本著作，”或被稱爲“近世社會主義鐵一般的基礎。”資本論的巨作裏面，雖“簡直連共產主義或社會主義這個名詞都很少映入我們的眼簾，”但根據資本論的一切事實的指示又必然轉向共產主義社會。馬克思絕不像一般空想社會主義者一樣，憑着自己的腦子，在書中作出一些共產主義的圖案，或訂出一些共產主義的條文，以爲新社會實行或遵守的工具，他是用科學態度和客觀事實“將資本主義社會的經濟運動律表現出來。”

所謂資本主義社會“即資產階級的社會。探討一定的歷史階段的社會生產關係的起源，發展和消滅——這就是馬克思經濟學說的內容。”（伊理

奇)

或像特援爾池所說。“資本論是從無產勞動者和生產狀況的經濟中心點出發，對資本主義社會作一種極明徹極銳利的分析。……描寫現社會的產生，發展，矛盾和將來的結局。……這個結極就是人類新社會的實現。”

朋斯說：“凡不懷成見的人讀了資本論，對於著者的真摯的慈愛，及其反抗資本主義制度所舉的無可反駁的證據，不能不印入腦筋中。因為“沒有人像馬克思在資本論中一樣的深入社會的關係作具體研究，他花費了二十五年的工夫從一切方面去探討這種關係。”（恩格斯）

恩格斯又謂十九世紀只有兩個最偉大的科學家對於人類有絕大的貢獻即達爾文與馬克思。前者發現生物界的變化發展定律；後者發現人類歷史的變化發展定律。

“資本論把那些陷在困苦的水深火熱的人們，從其對於環境的固定性之一種宿命的認識上，喚

醒過來，說明他們所生活的現代資本主義社會，絕不是永久不變的，而是暫時性過渡式的，它的成立和發展是有必然性的，因而它的殞落，而向較高級的社會主義社會推移，也是必然性的。”（馬克思主義經濟學基礎理論）

資產階級的人們，企圖永遠的維持資本主義制度，爲了麻醉和欺騙無產大眾，以供他們的壓迫剝削起見，於是雇用許多資產階級的學者，嚴格說，即是利用了一些智識者走狗們，造出一些謊謬的狗屁經濟學，謂資本主義是有永久性的。無怪他們和他們的辯護者，當然要把資本論看做一個苦悶的恐怖。

惟是真理勝於橫辯，資本主義社會到了現階段，已更接近於死滅之路，社會主義的革命運動，一天天擴張起來，社會主義已由可能性而達現實性，例如世界六分之一的蘇聯已經成功。這就足以證實資本論的偉大價值了。

總之，資本論的經濟學說，是暴露了現代資

本主義的一切矛盾，說明無產階級革命，與實現社會主義社會的科學。

(丁) 階級鬥爭學說

馬克思恩格斯運用辯證唯物論，認識社會歷史是變動發展的，是“物極必反”和“新陳代謝”的過程。但要注意，並不是“自然生長性，”不須要人力推動的；而是要由實踐革命的手段來完成的。

馬恩就發現了“階級鬥爭”的真理。這也是應用辯證唯物論研究得來的。

在共產黨宣言裏面，馬恩有如下的主要意見：

- 一、一部人類歷史即一部階級鬥爭的歷史。
- 二、資本主義社會是從封建社會的破壞上產生出來。
- 三、資本主義發展的結果，就造成了二大階級的對抗，即資產階級與無產階級。終於造成劇烈的階級鬥爭。
- 四、最後的勝利必屬於革命的無產階級，奪取政權，成立蘇維埃政府，實現社會主義與

共產主義社會。

在宣言最末一段，鄭重說明非以武力剷除一切現社會惡制度，不能達到社會主義革命的目的。最後，聲明“勞動者無祖國”，高喊着“全世界無產階級聯合起來。”

特媮爾油說：“要達到這一步的轉變是一種不可避免的世界革命，馬克思確信這種革命將除去種種惡劣和虛偽的制度，這就達到一切人類真正的進步與真正的幸福。”

政權的奪取是手段，財產的共有是目的。故馬克思說：“這一階級對於那一階級的鬭爭。是一個政治鬭爭。”“被壓迫階級的解放，必然的要求一個新社會的創造。”

“無產階級與資產階級的鬥爭，就是一個全體的革命的鬥爭。”

“無產階級解放的條件，是要一切階級的廢止。”

故此無產階級與資產階級的鬭爭，便是歷史

中階級鬥爭的最後一種形式，——無產階級之後，再沒有其他階級了。這一關爭的結果，必定要戰勝資產階級，完全消滅僱傭制度的勞動，而以社會的共同生產代替它，使一切資本家財產變為社會公有的財產。

那時，一切階級才會消滅，經濟的剝削及因此而生的一切壓迫，經濟上政治上精神上的種種奴隸制度，才能完全消滅淨盡。

所以，現在祇有努力續繼階級鬥爭，自覺的，抱着一定目標的鬥爭，才能達到消滅階級制度的目的。凡是高唱各階級之“利益協調”，“和平合作”，“階級調和”者，和恐懼階級鬥爭的人們，——都是想蒙蔽無產階級的意識，都是無產階級的仇敵。

真正無產階級的意識是特別進步的，不怕鬥爭，不怕犧牲，為創造新性質的社會主義社會而奮鬥。

簡單說，階級鬥爭，暴力革命，這是實現新社會的必要手段，如此才能達到成功的目的。

自從私有財產制度成立以來，就產生了階級的對立，因而發生階級鬥爭的事實，故“階級”與“鬥爭”確是私有財產社會的產物。只有共產主義社會實現的時候，那麼階級的區別與階級的鬥爭當然消滅無疑。

現代的階級鬥爭與社會革命的目標，在共產黨宣言上是這樣主張：

- (一)廢止土地私有制度，將所有的地租用在公共的事業上。
- (二)厲行加重的“累進所得稅”制度
- (三)廢止一切繼承權。
- (四)沒收僑民及反動分子的財產。
- (五)用國家資本，設立完全獨占的國民銀行。
將信用機關集中在國家手裏。
- (六)一切通信和交通機關，收歸國有。
- (七)擴張國有工廠，和國有生產機關；開闢荒地，改良一般土地，使適於共通計劃。
- (八)各人對於勞動有平等的義務。建立工農

武力。

(九)調節工業與農業之共同發展，平均分配人口於全國，逐漸消滅城市與農村的差別。

(十)設立公立學校，對於一切兒童施以免費教育。廢止現行童工制。教育與生產打成一片。

“這樣漸次發展下去，階級的差別自然消滅，一切生產自然歸於勞動大眾。那時政府也要歸於死滅了，因為政府這種東西根本就是這一階級壓迫那一階級的一種有組織的權力，勞動者和資本家鬥爭的時候，迫於情勢，自己不能不組成一個集團，而且不能不用革命的手段去奪取政權，用“無產專政”的政權去進行共產主義。目的是在消除階級的對抗，而同時無產階級的權勢也要去掉的，故結果連“無產專政”也取消了。這樣就建設了無私產，無階級，無差別無政府，的共產社會，這樣才能得到真正幸福，真正自由，真正平等。”那時勞動

大眾才能算是真正的解放，社會歷史便是開了一個空前未有的新紀元。

(戊) 科學社會主義

我們知道，在馬克思以前有所謂“空想社會主義”者，（如傅立葉湯文普魯東等）究竟與馬克思的‘科學社會主義’有何區別？就是馬克思能應用辯證法唯物論，從客觀的事實為出發點；至於空想者們却是憑主觀的幻想，沒有科學的見地與事實的根據，故空想社會主義就失敗，而科學社會主義得了勝利。

空想社會主義者，他們潛心探求什麼是人類的本性，並研究如何改造社會而後才能與人類的本性相一致，他們各用自己的思索及想像，以描寫最適合人類的本性的理想社會。

故此，“其失敗是應該的，因他們“空想家”不能透視現實。他們祇用冥想與沈思，以妄斷人類的本性。他們不依據社會的實體，惟依據自己的理想，以謀新社會的建設。”

“馬克思恩格斯的態度却與此相反，他用科學家的態度，以觀察，解剖，分析，批評現實的資本主義社會，由此而預測資本主義經濟的崩潰和新社會的出現。他不相信世上有永久不變的人類本性。”

馬克思根據科學的原則，說明社會主義為社會發展必然的一種制度，這種制度不是超時間空間的“理性產物，”而是社會發展上的必然之一種結局。他完全建築在客觀上的事實的分析，他以為資本主義社會是由進化過程而必然產生出來，然其發展到某種地步，就發生了矛盾，包含着一種進化為新社會的要素，就使資本主義組織不能永久維持下去，而轉變為社會主義社會，馬克思是用科學的方法以論證這個事實的。

空想社會主義者只是口頭上咒罵資本主義剝削制度的“不合理性，”因此他們主張以“理性統治世界，”要用宣傳與文化的工作，和平的方法，希望理想的社會之到來，這種幻想已被馬克思所打破

了。

馬克思從來不會咒罵過資本主義剝削制度的不平或不合理性的原則，他根據科學的分析，認為這種制度不是偶而是歷史過程中一種必然而不可免的產物。社會歷史是變動的，發展的，鬥爭的，突變的，否定的，即社會本身就是辯證法的，故資本主義社會所發生的矛盾達到極點時，就必發生無產階級的社會革命，推翻資本主義制度，建設社會主義制度，這是社會發展的最高綜合。簡單說，社會變動原因是由本身的矛盾，社會變革的手段就是暴力革命，這就是辯證唯物論的認識。

推米揚斯基說：空想社會主義者把一切的財產都叫做“竊盜”，却不理解各種社會各有其特殊的財產形態。生產手段的私有，是資本主義的條件；單只把它叫做“竊盜”那是不夠的。我們必把資本主義社會中的私有財產的源泉及其意義，當作主要的矛盾一方面去理解 私有財產，是與資本主義同時死滅的，應當被新的財產形態即“共產”的

形態所代替。馬克思與空想家不同，他不是空想主義者，而是以科學的具體的事實為基礎，曝露了資本主義的發展法則及其死亡之必然性。

空想的社會主義所理想的社會，乃沒有實證的根據以保障其必能實現。反之馬克思主義則提出一種保障社會主義社會必能實現的實證的理論。

馬克思恩格斯之所以能夠達到科學社會主義的造就的，實是因能運用辯證唯物論的世界觀。

“證法的唯物論者，如果要澈底的發展他的世界觀，那就不能不向着科學的社會主義走。……科學的社會主義和辯證法唯物論有不可分離的關係。……兩者不是站在兩個獨立的沒有關係的領域，而是顯現為不能分離的具體的統一。”（伊里奇與哲學）

“科學社會主義的基礎，是辯證法唯物論哲學。不僅是認識現實的全範圍，且須要認識到歷史的

過去，現在，和將來。牠是貫通自然及社會的廣泛的世界觀；同時，也是包括政治的戰術的原理和實踐的原理。’（佐野學）

故此馬克思主義所以得稱為科學社會主義者，就在於他能運用最具體的辯證唯物論。

×   ×   ×   ×

總而言之，馬克思恩格斯根據辯證法唯物論，運用於自然界，社會界，經濟發展，階級鬥爭，社會主義各方面，便完成了新的自然科學，即自然界的辯證法。完成了新的社會科學，即偉大的唯物史觀。完成了新的經濟學說。階級鬥爭學說。科學的社會主義學說。簡單說，即完成了整個的馬克思主義學說體系。

這樣看來，辯證法唯物論哲學在馬克思主義上實有莫大的意義和價值，馬克思之所以能達科學的領域者應歸功於辯證唯物論哲學。故稱它為‘馬克思主義的靈魂。’

所以偉大的馬克思主義者——伊理奇，特別

注意辯證法唯物論的重要性，積極的擁護和闡明辯證唯物論哲學的科學本質，堅決的和一般反動的學說鬥爭。一切都被辯證唯物論所征服，一切都是證明它的真理性；同時也就證明馬克思主義的真理性。因為辯證唯物論是最具體最實際的世界觀，故同時馬克思主義也就是最具體最實際的學說。

一般對於馬克思主義毫無研究，而漫加以造謠，中傷，咒罵者，真覺可笑而又可憐！至於小資產階級那種搖擺不定的劣根性，也是很討厭的。

說到資產階級之反對馬克思主義，這是一定的，因為它是他們的致命傷。同時他們也在馬克思主義面前發生了畏懼與不安。

伊理奇曾說：馬克思的學說是全能的；因為它有正確的，科學的現實性。俄國無產階級革命的經驗，社會主義的實踐，都很明顯的證明了馬克思主義對於社會歷史的把握的力量和意義。

三 辯證唯物論與實踐的關係

辯證唯物論既是一種革命哲學，既是馬克思主義的基礎理論，故在無產階級的社會革命上有了極大的意義。它是無產階級鬥爭中的精神武器，指南針，它說明世界的變動，社會發展的規率性，指出無產階級的地位和他們的重大任務，推翻資本主義社會，建設社會主義社會。故唯物辯證法就稱為革命方法論，辯證唯物論就稱為革命世界觀。

偉大的革命家馬克思恩格斯伊理奇，從不曾把辯證唯物論看作抽象的學說，脫離着革命的實際；反之，認為它是革命行動的指導，同時把它參入實踐之中，從實踐上去證明它，充實它，發揚它。

馬克思恩格斯的社會歷史觀，就是辯證唯物論對於歷史的應用，而從人類的行動過程出發，指示出歷史發展的彈機，是在於實踐的革命。即將歷史的認識與實踐統一起來。

馬克思曾批判那把人類看作環境和教育的產物的那種學說，他的用意是在批判把理論當作獨立的，自足的東西，而忽略了實踐，忽略了現實的

行動方面；那麼這樣的觀點必然要走到宿命論，這是機械唯物論錯誤的地方。

固然，人是環境的產物，但是人類也能改造環境；故應把現實的認識，與實踐相聯結。梅林說得對，他謂馬克思之目的是在把唯物論轉變成爲行動的，革命的，把它變成能夠把資產階級的社會改造爲社會主義的集團生活的“思想武器。”

辯證唯物論哲學，是現實在思想上的“反映，”但其作用不只限於“反映，”而是要使大衆認識真理，使勞苦大衆去實踐革命。在他們的實踐中，是依據辯證唯物論的真理進行。

現在社會主義者知道“理想”是從客觀事實得來，故他們已不再相信空想了。以後他們不再照空想社會主義所幻想的理論去行動，而是要依據科學社會主義的認識來行動了。

當馬克思把辯證唯物論應用於資本主義的研究時，他發見無產大衆是資本主義的客觀發展所產生出來的主觀的實踐力量。無產大衆的歷史使

命是在建設新社會，使他們得從奴隸的生活解放出來；並使社會歷史得以繼續進步。

所謂“資本主義之下，他們處於非人境遇，他們用革命的自己解放的行動，來消滅這種非人的境遇，而這種革命的解放行動，恰恰是由辯證唯物論的真理來決定的。”

馬克思和恩格斯說：“從前所發生的一切革命運動，都是少數人的運動，是以少數人的利益為利益的運動。無產階級的社會主義革命運動，是以極大多數人為利益的，極大多數人的運動”。（共產主義宣言）換句話說，就是為大眾為人類為社會為世界的偉大革命。

馬克思恩格斯指出正是歷史的唯物辯證法決定了無產大眾這種任務，社會歷史的變動發展的鐵一般的規率，保證着他們的必然的達到勝利目的，保證着社會主義社會實現的必然性。

總而言之，社會主義革命並不是偶然的，不是空想的，而是客觀環境所造成的，是依據社會的辯

證法來進行。

辯證唯物論是客觀真理，為無產大眾所擁護的真理。辯證唯物論的任務，不但是認識和說明世界，而且是變革世界。它的基準，不在學說的自身裏面，而却在實踐上面。馬克思：人們應把真理，換言之，把他們所認識的真理，應用到實踐上面去，求得證明。如把認識離開了實踐，而論爭這種認識的實在與否，這是極無意義。

他又說：‘新哲學的任務不只是解釋世界，而主要的是在變革世界。’這是聲明辯證唯物論的特點是在變更世界，實踐革命。

伊里奇常常說要做個戰鬥的唯物論者，要能夠直接的應用於革命鬥爭中，成為一個最勇敢的革命戰士。

所以凡是認識辯證唯物論的真理者，結果必然成為科學的社會主義者。同時又必成為戰鬥的唯物論者。跑上鬥爭的實踐中去參加改變社會和世界的偉大工作，須知這就是最有意義和價值的

人生。

總上所說，那麼對於辯證法唯物論哲學也就可以理解了，它是一種最科學最偉大的學說體系

第八講

現階段的戰鬪世界觀

一 伊里奇發展了辯證唯物論

伊里奇是偉大的實踐家，同時也是偉大的理論家，他根據新時代的客觀條件，發展了馬克思的學說，故稱他為“帝國主義時代的馬克思主義。”

伊里奇所以能成為偉大的革命導師，是因為他在哲學上是個最徹底的辯證唯物論者，他不只把馬恩的辯證唯物論具體化，而且根據現代的客觀條件，把它更進一步的發展。

故在帝國主義時代的伊里奇已將辯證唯物論造成戰鬥化，革命化，實踐化，把辯證唯物論的真理實現起來。

“只有不絕的更新的研究現實，只有忠實的順從着革命階級的根本利害、從人類的世界史的實踐，從階級鬥爭和社會主義建設的實踐全體出發去檢討一切，理論的命題，才能夠正確的理解辯證法唯物論，才能使它更加發展。”（拉里察維基）

伊里奇的新哲學階段，就如史達林所說：“伊里奇並不僅是馬克思恩格斯的學說（與哲學）的實行家，……他把馬恩學說（與哲學）適應於新的發展條件，適應於資本主義的新階段、適應於帝國主義階段，而使之更行發展了。……伊里奇把新時代所能得到的更新東西，拿進馬克思主義的共同寶庫裏。”

伊里奇的活動時代是資本主義的最後階段，即是帝國主義時代，處在這種矛盾和鬥爭到了極點的時代，就規定了他的革命哲學的特質。

無論什麼問題，伊里奇都具體的正確的運用馬克思恩格斯的辯證唯物論，而且使之發展。

“伊里奇的方法中所有的，馬克思哲學中，大體上已經有了這方法，據馬克思的話說，“其實質是批判的和革命的。”伊里奇的方法自始至終正是充滿了這個批判的和革命的精神。可是以為伊里奇的方法是單純的復活馬克思的方法又不對的，事實上，伊里奇的方法不僅僅是馬克思的方法及哲學學說的復活，而且是更具體和更高的發展。”

（史達林伊里奇主義問題）

彌登在蘇聯哲學戰線展望的最後結論：“哲學上的伊里奇主義，不僅是辯證法唯物論的恢復，而且是更遠的發展，深刻化和具體化。哲學上的伊里奇主義是馬克思主義發展的新的比較高的階段。誰都須理解並須明白，這樣的問題的提出，是毫沒有把伊里奇主義和馬克思主義對立起來的。換言之，決沒有對馬克思和恩格斯的遺產之無理解或過低的評價。”恰恰相反，更足提高了馬克思學說

的意義和價值。

以馬克思和恩格斯之著作的精神來完成帝國主義時代這工作的，正是伊理奇“……沒有人像伊理奇一樣的擔負起下面一件重大的任務，即以唯物論的哲學貫通自恩格斯至伊理奇這一時代的科學上重大發明；並從各方面批判馬克思主義者當中的反唯物論的傾向。恩格斯謂‘每一新的大發明出現，唯物論便要跟着發展為新面貌。’大家都知道，擔負這一任務的人，不是別人，正是著作唯物論與經驗批判論的伊理奇。”（史達林）他這部大著真有極大的價值，在哲學上開了一個新紀元。

伊理奇在經濟和政治領域上，不但分析帝國主義的時代，不但暴露了資本主義之帝國主義階段，社會主義革命前夜最深刻的內在矛盾；並且指出逃脫這一危機的道路，指出從事創造新社會新世界的鬥爭和革命與建設。

在伊理奇哲學的階段，肅清了各派的反動的與不正確的或歪曲或修改的哲學觀點，闡明了伊

理奇哲學的內容和意義，而完成了哲學活動之一大轉變，使辯證唯物論，踏着穩固的腳步前進着。

二 伊理奇的戰鬥唯物論

我們曉得，伊理奇是一位最徹底的馬克思主義哲學家，或照他自己所說的是一個‘戰鬥的唯物論者。’

他絕不把哲學看做純粹抽象的東西，而把它當作行動的指導，社會革命的鬥爭武器。伊理奇認為一個布爾塞維克（即蘇聯共產黨）的黨員應該是一位戰鬥的唯物論者。應該不妥協的，不畏縮的擁護辯證唯物論。

伊理奇在其有名的論文戰鬥唯物論的意義上，他提出了下列的綱領：

- (一)對於一切反動的哲學，作徹底的戰鬥。
- (二)為反對宗教而宣傳，為戰鬥的無神論而戰鬥。
- (三)把自然科學和社會科學建築於堅決的唯

物論之基礎上，對於侵害自然科學和社會科學的唯心論者及僧侶主義者作徹底的戰鬪。

當時蘇聯就成立了戰鬪的唯物論者協會，團結了戰鬪的哲學者羣而鬥爭。戰鬪唯物論的思想，就浸透於大眾之中，他們根據唯物論而認識客觀現實世界，而確立了他們的戰鬪力量。因而無神論的恣態，也深入最廣泛的羣衆間，他們不相信天堂地獄，不相信有死後的生活，而只求現實的世上生活，要求從痛苦中解放出來。

唯心論即是信仰主義，結局就要信仰有神論，是僧侶主義。唯物論是科學的，同時也是無神論，是現實主義。

“戰鬪的唯物論者，必定是戰鬪的無神論者”

(伊理奇與哲學)

所謂“伊理奇不僅是一個偉大的革命者，最卓越的政治家，勞動階級之天才的指導者，而且是一個最特出的革命思想家——戰鬪唯物論者，”(

(辯法的唯物哲學)。

伊理奇就是一切榨取者，一切唯心主義的強烈的憎惡者；他是為勞動大眾全人類謀幸福的革命戰士。戰鬥的唯物論即是與人類的實際結成密切形態的世界觀，而不是像唯心論者之純理論的抽象東西。

戰鬥唯物論者應為無產階級的鬥爭，無產階級的革命，無產階級的取得政權，社會主義的建設而戰鬥。馬克思說：現實世界的革命成為實際唯物論的目的。它是實際的，不是空說的，空想的。它要改變現實的矛盾世界，除鬥爭以外沒有其他途徑，世界革命的任務，只有階級鬥爭纔能解決。

凡是站在另外的一種觀點上，相信可以用什麼“約法”呀，決議案，“和平方法”呀，“精神文化”呀，……來改變世界者，就是反唯物論的，即是唯心論的立場，這是資產階級的哲學，是反動的哲學。

× × ×

伊理奇說明了哲學上的兩個根本流派，即唯

物論與唯心論的黨派性。“正如政治上的黨派逐漸結集於兩個陣營一樣，……哲學上也分成兩個根本部類，一是形而上學的唯心論者，一是辯證的唯物論者。”

在哲學上確和在政治上一樣，兩個黨派互相鬥爭着。新興的革命階級勞動大眾，是辯證唯物論世界觀的擔負者；資產階級在無產階級革命的時代，違背客觀的事實和真理，就變為唯心論和神祕主義方面去。兩個世界觀正在鬥爭着。取得勝利的社會主義，用自己的哲學——辯證唯物論去對付腐化的資本主義社會。在一切階級對立這樣尖銳化的現在，我們要為辯證唯物論而向敵對鬥爭。

‘辯證唯物論隨着階級鬥爭和科學全體的發展，其內容愈豐富，並且具體化’（伊理奇）

“世界劃分為兩個鬥爭的陣營：社會主義的陣營與資本主義的陣營；兩個黨派：革命黨與反動黨，互相敵抗着。”（埃哥洛夫）

辯證唯物論是階級鬥爭中的武器，馬——伊

主義哲學，在社會主義的鬥爭上，成爲他們的導師。辯證唯物論是與社會主義相聯繫，是與革命行動相聯繫的。它證明無產大衆勝利之必然性，社會主義社會實現之必然性。戰勝唯心論，這是無疑的，但現階段必須加緊的戰鬥着。

辯證唯物論，是最進步的理論，是最科學最客觀的理論 是真理。

理論的眞理性及其客觀性的規準，是革命階級的實踐。馬——伊主義哲學，從這一切要求出發，所以牠是最科學的理論。

辯證唯物論是對於一切從來社會發展作總結算的革命哲學，把歷史上現實上一切科學上最優良的成果都吸收在裏面。伊理奇說：辯證唯物論是人類智識全體的總計，總和與結論。辯證唯物論屬於全世界大衆所擁護的眞理，一切證明了這個眞理有最高的客觀性，有最高的科學性。

簡單說，伊理奇是把辯證唯物論的戰鬥性，特別在理論上政治上的鬥爭中表現出英勇的姿態

來。所以，伊理奇是偉大的戰鬥唯物論者，同時也是戰鬥唯物論者的領導者。

三 伊理奇的實踐唯物論

伊理奇說：進到馬克思主義理論的道路，我們就漸漸的接近於客觀的真理。倘若進到別的任何道路，就除了混亂與虛偽以外，不能得到什麼東西”（唯物論與經驗批判論）

“伊理奇把馬克思主義哲學看做是無產階級的真正的精神武器，所以他把這種武器看得非常尊重。伊理奇理解了，如果放棄這種武器，那就等於被奪去了戰鬥力。在另一方面，他是比任何人都注意不使這種武器上一點銹斑的。”（伊理奇與哲學）

不錯，最注重辯證唯物論者確是伊理奇，他是依照這種客觀真理來實踐革命。

他在兩個策略上就很明白的說辯證唯物論的意義，以及它與舊時機械唯物論之不同。他謂辯證唯物論不僅是現象的解釋和敘述。而在其本身

的創造將來的任務。但如忽略了革命的實踐，就會降低辯證唯物論的力量，辯證唯物論即是共產主義的指南針，共產主義即是辯證唯物論的結晶，故必實踐那由社會主義到共產主義的真理。

新哲學家之所以被統治階級認為危險份子者，就是在於他們不僅在於解釋社會而在變革社會，不僅是理論，而是注重實踐。

新哲學是與社會主義和實踐聯繫起來的，伊理奇謂無產階級之偉大的解放運動，沒有革命的理論，沒有革命的哲學是不可能的，在這種意義上講，新哲學是含有極深刻的革命性實踐性。

辯證的唯物論或馬克思主義是唯一的科學的理論，此科學的理論即是認識實際的途徑。唯物論並不是將認識與生活分開。馬克思主義的特徵，就是以社會的大眾生活成為馬克思主義的中心問題。就是以人類的實際生活在馬克思主義中首先成為理論的基本內容。至於世界觀也建築在實際的行動中，在現實世界中，在社會歷史的生活中。簡

單說，建築於實際的物質世界的真實上面，實踐上面，而不是憑自己幻想出來。

辯證唯物論者認識了客觀真理，認識社會的變動發展，認識了人類在歷史上的任務，因此充滿着革命的精神。要把這腐舊的社會趕入墳墓去，要創造新社會制度與新興生活，社會歷史形式之崩潰表現着新社會之快產生，歷史的過程即是由低級階段到最高級之不間斷的上昇。由於矛盾和鬥爭的實踐上實現出來。

× × ×

馬——伊主義就是行動的方法論，是鬥爭的方法論。牠是由無產階級的階級鬥爭產出來的東西，牠自身就是鬥爭。沒有鬥爭，就不能想像馬克思主義的。伊理奇就是最注重實踐的偉大革命家。他說：“沒有實踐，沒有鬥爭，單從書籍得來的共產主義智識，是沒有什麼價值的。”所以，只有實踐，革命的實踐，纔能解決一切的問題。

“無產階級之偉大的解放運動，產生出新式的

革命的大思想家，他的任務不僅在乎認識世界，而是要進而改造世界。……伊理奇就是此種革命思想家的明顯代表。”

伊理奇是無產階級的思想家兼實踐家，他貢獻其偉大的學說及實踐於勞苦大眾的生活解放。這在國際社會主義史上，他確是唯一的偉大的實踐革命的大人物。

伊理奇恰如馬克思一樣，認為思想的真實性是先要靠實踐來證明的。他說：“從生活的立場來看，實踐應該是認識論的第一個和基本的標準，且他必然要脫離了唯心論的麻醉，而走向唯物論的方面去。……如果由我們的實踐所證明的，即是唯一的，最後的客觀真理是唯物論，那麼從此就確定它是科學的真理，是達到一切科學領域的途徑，一切都應建築在唯物論的觀點上面了。”同時要成為戰鬥的實踐的唯物論者。

他又說：“最近數十年間所有資本主義國家發達的步驟，不但證明了馬克思主義幾個特殊的法則

是客觀的真理，更證明其社會經濟學的全部理論都是客觀的真理”。到現階段當更爲事實所確證了

唯心論的哲學是在他思想中去找尋真理的標準；反之，唯物論的哲學則堅決的主張實踐爲真理標準。故唯心論永遠是空虛的抽象的東西，而唯物論則以生活實踐的立場爲第一義。唯心論以爲祇有理論的活動，思想的活動是真正的人類行爲。可是在唯物論看來，則以爲祇有實踐的活動，才是真實的人類行爲。這同時也是馬——伊哲學的根本原則。

無產階級的哲學家，不僅限於著書立說，同時應在實際的行動上完成其直接任務，以實現改變人類生活。

“革命乃人羣的變革。在革命的火焰中，一切復蘇起來，焚燬了舊的，發生了新的”（馬克思）關於估計必然的人羣變革這一點，伊理奇具有獨到的見解和貢獻，最根本的就是實踐，他是到處發揮實踐的重要性。他較任何人所見的都深遠，他洞

察一切現象的深奧以及變革的規律，因而他能抓住事實的實際，他對一切都以具體為原則。

伊理奇在資本主義制度達於破產時期（即帝國主義時期），這時全世界的資本主義已經孕育着社會主義，他已看到新的共產主義社會產生之整個路線。他是共產主義的哲學家，被壓迫人類的主腦，他指示我們以實踐來實現共產主義社會。

蘇聯就是由於奮鬥的實踐中實現了新形態的社會主義，開了人類社會歷史上的新紀元。

×   ×   ×

由於我們研究伊理奇的哲學，可以知道革命理論的真義和重要；同時可以知道理論必須與實際的運動，與被壓迫被剝削的勞苦大眾相聯繫。我們可以知道無產階級社會革命的意義和價值，可以知道社會革命一定得到最後的勝利。更可以知道必定要自己參加革命的鬥爭，即是實踐。

伊理奇主義哲學對於無產階級鬥爭確是非常重要的。伊理奇主義哲學集合了世界無產階級革

命的經驗，和研究了各種鬥爭的方式，以獲得最好的應用。作為解放的鬥爭先鋒之重要的科學。這種科學必須做到全為無產大眾所理解，因為它可以幫助他們的行動更加團結，和目的更加明確。占絕對大多數的無產者羣組織得愈好，則他們對於資產階級統治的反抗就愈有力量，那末千百年來的奴隸鎖鍊也就破壞得愈快。

四 辯證唯物論與伊理奇主義

辯證唯物論是伊理奇主義的靈魂，他的整個學說便是辯證唯物論具體化的結晶。他繼續着馬克思的工作，運用辯證唯物論來研究帝國主義時代的經濟制度，分析內部的矛盾同時指出它發展的方向與其崩潰之不可避免性。

世界的無產階級，在革命的馬克思伊理奇主義領導之下，堅決的走上了社會革命的道路。帝國主義時代，正是社會革命的時代啊！共產主義就是運用辯證唯物論的結晶，馬克思伊理奇主義就是

國際共產黨的命脈

蘇聯的建設是全世界無產階級之血汗事業。蘇聯是勞動者國際鬥爭戰線上勝利的一部分。蘇聯的無產階級是全世界無產階級的突擊隊。反帝國主義的鬥爭已經很偉大的表現出來。

辯證唯物論不離開具體的，科學的，革命的實踐，立足於實踐而發展。它是革命的實踐方法，是世界之科學的認識方法。“無產階級必須變革世界。然而，爲了變革世界就不能不知道世界。不能不深刻的知道；世界是如何的東西，世界在我們意識外，如何在特別的離開意識而發展。”（馬克思）

伊理奇把握了資本主義最後階段之新的法則性。伊理奇在這些新的諸條件下展開並具體化了無產階級解放鬥爭的策略與戰術，伊理奇基於帝國主義時代之最豐富的材料，基於無產階級鬥爭的經驗，研鑽了社會發展之辯證法即史的唯物論。

“新哲學的任務，使黨和無產階級理論武裝起來。理論要建立黨的一般方針，革命的鬥爭，當

前的實踐。別飛在九霄雲外，別祇管空虛的學院式的空想，要拿着戰鬥的革命理論的戰鬥實踐，這是馬克思伊理奇主義的哲學任務。”(梅德烏卡夫)

我們要了解伊理奇主義，必須研究蘇聯共產黨現在的工作，與在其指導之下進行着的社會主義建設，與世界革命運動，與伊理奇直接領導的共產國際的鬥爭。伊理奇學說的奧妙，只有在關聯着現在進行的鬥爭才顯現得出來。

現在來講伊理奇主義最重要的帝國主義論。

伊理奇以為帝國主義是資本主義之特殊的歷史的發展階段。牠有三個特質：即(一)獨占的資本主義，(二)寄生的資本主義，(三)行將死滅的資本主義。我們須知帝國主義的成立是資本主義發展的必然結果，至於帝國主義的消滅，也是資本主義發展的必然結果。因為“資產階級將社會秩序弄亂，並無能力整理，而且日趨於混亂，預備了世界大戰。世界無產階級和殖民地半殖民地的弱小民族，迫於不得已，無處逃避，明白了資本家的罪惡，圍

結起來，解放了自己，也即解放全世界的無產階級和弱小民族，便完全推翻帝國主義。”這是社會發展的必然過程，由原始共產的世界變到奴隸社會的世界；變到封建社會的世界；變到資本主義而達帝國主義的世界；必再變為社會主義而達共產主義的大同世界。

我們試看現階段的帝國主義世界的矛盾已達極點，各方面的對立鬥爭都很明顯的表現出來，預示了帝國主義的命運是將告終了。

(一)帝國主義間的矛盾——資本主義的發展，爲了銷售其過剩的生產品，不能不求其廣大的海外市場，因此對於殖民地的爭奪戰就不可避免，第一次的世界大戰就是這種爭奪的表現。資本主義越發展，各方面的矛盾越厲害，而各個資本主義強國間的衝突也越尖銳化。什麼國際聯盟呀，軍縮會議呀……誰都曉得這些都是虛偽的騙人把戲。進一步說：世界領土的瓜分與殖民地爭奪的過程，既已完畢，所以新起的帝國主義強國（如日、美、德

、意等、)就必然要求重新分割領土及勢力範圍等等，因為利害上的衝突，所以第二次的世界帝國主義大戰，就必然的要在最近爆發起來。這些帝國主義國家之間，就發生了殊死的鬥爭，這些帝國主義國家自身間的戰線，嚴重的緊張起來，因之就削弱了帝國主義的力量。戰爭的結果，更造成經濟恐慌和無產階級革命。第一次大戰中成功了俄國革命自不待說，而德、奧、意、……等的革命風潮，也把歐洲鬧得天翻地覆的樣子。至於第二次大戰，更能促成世界革命，這更不成問題了。

(二)帝國主義與殖民地及弱小民族的矛盾——在現世界，一方是侵略者的少數帝國主義國家，一方是被侵略的多數殖民地及弱小民族，少數的帝國主義把惡勢力擴張到全世界，加緊的壓迫和剝削殖民地及弱小民族。帝國主義使單個民族經濟與單個國家領土，形成了整個世界經濟鎖鍊中之一環了。同時就使殖民地及弱小民族為求生活解放而向帝國主義鬥爭了。他們的民族革命的鬥

爭，日益加厲了，他們反帝國主義的暴動戰線的力量，日益增長起來，這是帝國主義的一大致命傷。

(三)最主要的，還是帝國主義國家國內的階級矛盾的尖銳化——資本主義的發展，結果把全國的產業集中在少數的金融寡頭的勢力之下，使全國的經濟及政治完全操於少數資本家之手。它方面，受着大資本的吞併，中小階級破產而貧困化，形成廣大的無產階級。同時因為資本家要競爭勝利，不得不壓迫工人，增加工作時間及減少工銀，於是勞、資的衝突日益激烈，況且機器的不斷改良，生產力愈益發展，則奪去的勞動力就日見增多，即是使許多的工人得不到工作而失業。況且因為機器的大量生產，陷於無政府狀態，而大眾的購買力又低，因此形成生產過剩，使許多貨物不能銷售，因此發生經濟恐慌，工廠關門，工人又失業，社會大紊亂，更加造成了革命的條件。廣大的勞動者無產階級，爲了切身生活的問題，就認識了資本主義的罪惡，而不得不實行社會革命，他們就視革命爲

唯一的救星了。非達到最後勝利，他們決不會罷休的。歷史的事實證明着：資產階級革命以後，就必然的來了無產階級革命，即是資本主義社會，不得不轉變為社會主義社會，這是變化發展的一定結果。

由上所說，就可得了結論：在帝國主義的世界上，帝國主義國家自身間的戰爭；殖民地和弱小民族的反對帝國主義統治的鬥爭；以及帝國主義國內的無產階級革命，都是必然的。

伊理奇認識了帝國主義世界有了這樣的三大矛盾，就斷定了“帝國主義時代是社會主義革命的前夜。”帝國主義的世界必為社會主義世界所代替了。光明的世界只有在“明朝，”而世界六分之一的蘇聯革命成功，也就表現了光明的太陽已從東方出來了。世界的奴隸大眾就得以解放而過着人類的真正生活。

又必特別提出伊理奇主義的民族問題論，我們對這個問題要有一種正確的理解！馬克思和恩格斯在共產黨宣言上，喊出了“全世界的無產階級

聯合起來！’的口號，故世界的無產階級運動，莫不以此為經典。伊理奇則更喊出了一個“全世界的工人們和被壓迫的民族聯合起來’的口號。這個口號已成為世界上千千萬萬的被壓迫民族——尤其是東方民族如中國等——的普遍呼聲。

伊理奇主義對於民族問題，是從下述的幾點出發：

(一)帝國主義的時代，世界已經分成二個營壘：一邊是少數所謂“文明”的民族，佔有資本並剝削地球上大多數的人民；一邊是殖民地或半殖民地弱小民族的被壓迫國家，即是地球上大多數的人民，全世界十五萬萬人中，前者只佔二萬萬五千萬，後者竟佔十二萬萬五千萬。

(二)殖民地或半殖民地弱小國家，受財政資本的剝削和壓迫，成為帝國主義勢力最廣大的後備軍和最重要的儲藏庫。

(三)殖民地或半殖民地弱小民族的反帝國主義的革命鬥爭，是這些民族從壓迫和剝削之下求

解放的唯一道路。

(四)重要的殖民地弱小民族已經走上民族解放運動的道路，這種運動就能夠引起全世界帝國主義的危機。

(五)先進國無產階級的利益和殖民地民族解放運動的利益，要求這二種革命運動聯合起來，成一個共同的戰線，反對共同的敵人，反對帝國主義。

(六)先進國無產階級的勝利和被壓迫民族之從帝國主義底下的解放，若沒有聯合並鞏固的共同戰線，是不可能的。

(七)要聯合共同的革命戰線，先進國的無產階級若沒有直接的和堅決的幫助被壓迫民族解放運動並反對“祖國的”帝國主義，也是不可能的。

(八)聯合被壓迫的民族運動和被壓迫的階級運動，以推翻帝國主義世界。

伊理奇對於東方及各被壓迫民族或殖民地的民族解放運動，是特別的注意。他認為被壓迫民族的解放運動為抑制帝國主義，增長無產階級戰鬥

力，達到世界革命的策略；而西歐革命之勝利，一定要藉於殖民地之革命的解放運動，及被壓迫民族對於帝國主義鬥爭的幫助。因此，伊理奇認為反帝鬥爭是無產階級革命總問題的一個部門，所以先進國的無產階級，尤其握有政權後的無產階級，對於弱小民族的解放運動，應有實際積極的幫助。

被壓迫的弱小民族，一方面起來爭求本國政治經濟的獨立平等，脫離一切帝國主義之壓迫剝削；同時也應該參加世界革命的總戰鬥，要認識了互相聯繫與互相作用，要了解部分的利益需要在總的利益中纔能得到。

由上所說，這樣自然就會把兩種革命勢力匯合起來而達到世界革命的成功。

伊理奇認為落後的民族，在聯合的世界革命當中，跟着無產階級的領導，走上一條新的道路：“如果革命勝利的無產階級，在落後民族之中，進行有系統的宣傳，而革命政權以其一切所有的方法，幫助他們；那麼落後民族不可免的要經過資本

主義發展階段的那種話，是不正確的。”“因先進各國無產階級之助，落後國家可以不必經過資本主義發展的階段，而轉入蘇維埃制度，並經過一定階段，而進於社會主義。”但被壓迫民族要達到上述目的，必須先有工農羣衆的解放運動的勝利。

從前人們以為發生社會主義革命的，一定在工業最發達的國家，在無產階級佔多數的國家，在文化較高的國家，在那最民主的國家。可是伊理奇回答道：不然，不一定是這樣，不一定在工業及其他一切最發展的國家。革命戰線，將破壞在帝國主義鎖鍊較弱的地方，因為無產階級革命，是世界帝國主義戰線中最弱一段破裂的結果。因之，可能的，開始革命的國家，正是資本主義發展比較落後的國家。

1917年時，資本主義的戰線，先在俄國破裂了。因為帝國主義的鎖鍊在俄國比較弱些，而且俄國又是各種尖銳的矛盾叢集的地方，故社會主義革命就在經濟較落後的俄國出現了。

所以一般以為無產階級革命，須等待到資本主義發達到極點時候，須等待到無產階級在全人口中佔據大多數，那是太拘泥見解，或是破壞革命的言論。或者就是托羅斯基主義者了。

我們知道：馬——伊主義當然是主張世界革命的，把民族問題和殖民地問題連結起來，民族問題因此就從分的國內的問題變成了總的國際的問題，變成了解放世界無產階級和世界殖民地弱小民族的脫離資本帝國主義壓迫的世界革命問題。但這又不是說，要等待全世界的無產階級與弱小民族一齊同時起來革命，而是可以先在條件具備的一國或數國得到勝利的，在這上面已說過了。但有人說，一個國家的單獨建設社會主義是不可能的。這話是不是對呢？伊理奇就說明了資本主義在其最後的發展階段，轉化為資本主義體系的主要矛盾極度激化的帝國主義。從分析金融資本主義時代的主要矛盾出發，從各國的帝國主義之不均等的發展法則出發，伊理奇論證了帝國主義的鎖

鍊中最弱的一環被衝破的現實性，科學的證明了一國革命的勝利及社會主義建設的可能性。伊理奇主義證明了蘇聯具有站在社會主義的基礎上，用內部的力去解決那過渡的經濟的主要矛盾的完全可能性。即，證明了，蘇聯建設社會主義的完全勝利的可能，

伊理奇又再說明了一國社會主義建設的意義：“經濟的政治的發展之不平均性，是資本主義所不能拒絕的法則。由此生出了以下的結論，即社會主義的勝利就是先在少數或一國的國土上，也有可能。在這個國家佔了勝利的無產階級於組織好了社會主義社會後，便向其他的資本主義國家進擊，……社會主義下各民族的聯合，沒有社會主義共和國對其他國家之多少長期的頑強鬥爭，那是不可能的。”

所以，一國的社會主義革命和建設，並不是僅僅爲了本國，目的却在爲了世界革命。總之，倘能全世界一齊起來實行世界革命，這當然再好沒有

的事；倘事實上不可能，則斷不能坐待時日，應在可能的國家發起革命，然後共謀達到世界革命的成功。在世界革命的過程中，戰略和手段的運用，是不能拘泥的。最要緊的，就是不能忘却世界革命的精神，必以世界革命為馬——伊主義的目的。

至於世界殖民地半殖民地弱小民族的民族革命，是反帝國主義的鬥爭也是與上面所說的同樣道理的。讀者也就可想而知了。

總而言之，資本帝國主義的各種矛盾的尖銳化，受各方面進攻的激烈化，其歸於滅亡這是必然的，不可避免的。在不久的將來，新世界經濟的基礎成立，則世界的人類遂成為單一的協同的人類，再無所謂民族之界、國家之界，而實現了所謂真正的人類歷史。民族的界限，憎惡，戰爭，流血，到了那個時候就完全消滅了，完成了自由平等博愛的大同世界。須知社會歷史是進化發展的，由原始的部落組織到氏族組織，再變為封建的諸侯組織，再變為資本主義的民族組織，終必達到偉大的世界一

體的組織了。

即就民族本身的變化來說，也與其他社會產物一樣，是經過發生、成長，沒落的過程的，是隨資本主義而發生而成長，到了資本主義沒落的時候，民族的東西也必隨而沒落了。就從歷史上的舞臺上退場，讓其地位於世界一體的博愛人類。這並不是空想，而是客觀世界的辯證法的必然結果。

向來，各民族之最大思想家都在研究一個關於消滅人類歷史的一切恐怖和痛苦的社會制度問題。他們都在想像着具有一切人類之平等，親愛與自由的生活，千百萬的無產勞苦大眾，與大多數被壓迫的弱小民族，都希望達到自由平等的目的。

好了，俄羅斯的勞苦大眾，在共產黨的領導之下，在馬克思——伊理奇主義的領導之下，把社會主義的著作，由理論而變為實踐。從空想到科學的，從科學到行動的，已達到革命的成功。實現了社會主義的建設，社會主義的經濟，政治，文化，變成了新興的社會主義社會，造成了社會主義的新人。

類。這並不是一國的革命就算完事了，同時必要進行着偉大的世界革命。

現在已成為兩個對立的世界，一為帝國主義的，一為社會主義的，這樣勢不兩立的鬥爭着。那一個是未來的世界？誰戰勝誰？誰毀滅誰？誰是真理的實踐者？

我們現在把資本帝國主義的狀況，和蘇聯社會主義的狀況，作一個簡單的比較：

在資本帝國主義之下，無論在工業或農業，都發生經濟恐慌，生產停滯的現象。但在蘇聯却是經濟日益繁榮，在社會主義經濟的領域裏，一切生產部門都在建設與發達。

在資本帝國主義之下，勞動者的生活一天天的惡劣痛苦，勞動的工資低落，況且失業日見增多。但在蘇聯，為大衆提高生活，增加幸福，不但沒有失業的人，而且還要缺乏勞動力。

在資本帝國主義之下，勞動者反對資產階級與政府的革命鬥爭一天天的劇烈，不斷的罷工，示

威，暴動起來。但在社會主義的蘇聯，社會基礎日益鞏固，千千萬萬的勞動大眾，都擁護着蘇維埃政府，實行社會主義的建設。過着自由平等博愛的生活。

在資本帝國主義之下，反帝運動日益尖銳化，如印度，安南，東印度羣島，……等的民族解放革命，不斷的發生和擴大。但在蘇聯，民族友愛的基礎日益鞏固，民族平等得到保證，蘇聯境內各民族，都圍繞在蘇維埃的周圍，為世界革命而團結而努力。

其他一切制度的善惡也就可想而知，不必多述。

試問這是什麼原因？這就是因為資本帝國主義的經濟制度與蘇聯社會主義經濟制度不同的緣故。

那麼資本帝國主義的經濟制度是怎樣呢？

(一)國內的政權為少數資本家所操縱。現又實行法西斯獨裁。

(二) 工廠呀，資本呀，土地呀，即一切財產集中於少數人之手。

(三) 不是為大衆生活上的需要來生產，而是為資本家的榨取利潤的發財來生產。

(四) 資本主義生產之急速成長，為達到資本家高度利潤的目的，不顧千千萬萬無產大衆的貧困，與物質生活的低劣。這些無產大衆甚至連最低限度內的要求，也不能得到，所以大衆的購買力非常薄弱，這樣當然要引起生產過剩，大衆在倉庫充實之下飢餓着，試想這是何等的矛盾？因而工廠關門，工人失業就增大了。

(五) 勞動大衆不是為自己生活上而勞動生產，是為當資本家的奴隸而勞苦着，資本家是吸血鬼，勞動者是被榨取的。

至於蘇聯社會主義的經濟制度，在本質上完全與上相反，有以下的特徵：

(一) 政權為勞動大衆所有，即是最民主的蘇維埃。

(二)一切的生產工具，土地，工廠，資本等，交給勞動階級與勤勞農民大眾。

(三)生產的發達，不是爲了營利的競爭，不是爲了保證資本家的利潤，而是在有計劃的導指之下，去有系統的發展大眾所需要的物質生活。

(四)經濟的收入，不是歸於少數人的獨占，而爲大眾所共同享用。同時用之於社會主義的一切建設，使都市與農村一天天的進步起來。

(五)勞動大眾不是資本家的走狗了，自己就是堂堂的主人，社會主義的主人翁。不但物質生活得以解放，就是文化生活也一天天的提高，過着一種真正的人類生活。

以上不過是幾個對照而已，世界史已展開了新的一頁。

伊理奇答有這樣的演說：“我們現在要以我們的經濟政策，來推動世界革命。一切的人，世界各國的勞動大眾，都在注視着社會主義的蘇聯了。”不錯，蘇聯是世界革命的開路先鋒，是世界革命的

領導者。蘇聯的社會主義建設的驚人，對於世界革命運動的努力，使資本帝國主義的世界已經根本動搖了。新的世界必定在不久的時光就建立起來。

以上算是馬——伊主義者對於客觀真理的認識，須知真理並不是存在於人的主觀意識之中，而是客觀的實際的存在着。

但在認定客觀真理上成爲決定的論據的東西是什麼？馬——伊主義認識了“決定的論據，”真理的標準的東西，是社會的——歷史的實踐。

我們不能不考察真理的具體性問題。形而上學的特徵，是承認抽象的真理。反之，辯證唯物論，是承認具體的真理。辯證唯物論，與形而上學不同，它是關於具體的東西的科學，是關於世界過程的普遍聯繫的科學。由於辯證法唯物論的指示，我們在認識世界的過程中，要從實踐上去變革世界，馬——伊主義的科學之認識，是深刻的，全面的，客觀的現實之反映。故此把馬——伊主義稱爲科

學的客觀真理，它是盡可能的考察世界的現象的具體的真理，因而馬——伊主義的科學真理就成為實踐的活動之真實的武器。

“勞動運動的發展，俄國的革命，蘇聯之成功的社會主義建設等一切事實，都證實了馬——伊主義哲學——無產勞動大眾的理論，並且是緊緊抓住了大眾的哲學——的真理。辯證唯物論，越發變成一個革命的力，在無產勞動大眾鬥爭及其建設上。變為他們的武器”。（辯證唯物論教程）

伊理奇關於辯證唯物論的學說之本質的認識，就是認識了在理論與社會的歷史的實踐之不可分的統一。就是要求在辯證唯物論上去理解革命的行動，在變動和聯結上考察客觀的現實的一切方面，從這些方面找出重要方面，立刻和社會主義運動的實踐聯繫起來。

“在意德沃羅基的戰線上，要真正的戰勝階級的敵人，我們的理論的思想必須與社會主義的實踐合着步調而進行。理論由實踐發生，由於實踐而

豐富內容 實踐，爲理論的結論所支持，更加確實的前進。”（史達林）

米定 (M. Mitin) 以爲唯物論辯證法不是爲要欲達到某種目的而杜撰到現實世界上去的圖式，它是具體的把握了歷史的事實，對於發展過程作了一種深刻的研究；並且要不斷的攝取實踐上的經驗，故此它是最豐富最科學的。

“辯證唯物論，給與我們以多數派的立場去研究周圍的世界。即，我們通過哲學，得到關於現實的各方面的統一的理解。”（埃哥洛夫）

“只有在客觀上致察一定社會中一切階級的相互關係的總體，因而只有致察那社會的客觀的發展階段，致察那個社會與別個社會之間的相互關係，纔能夠成爲前衛階級的正確的戰術的支柱。但是一切階級，一切方面，不是在靜態上被考察，而在動態上被考察。”（伊理奇）這樣就力說了我們世界觀的根本要求了。

辯證唯物論，是從客觀的現實上出發，在其發

展上把握了現實，在現實當中，認識了一切現象和社會世界的發生，成長與死滅，認識了舊滅新生的唯物辯證法過程，所以是最徹底的，最具體的哲學。

總上所說，因此大眾必要把握了辯證法唯物論的客觀真理，依照這種科學的真理所指示的路線加緊實踐，切切實實的抓住了“戰鬥唯物論”的精神，跑上戰鬥的戰線而達光明正大的領域。這就是實踐的 戰鬥的人生觀社會觀世界觀。這就是稱爲戰鬥的辯證法唯物論。

五 結 論

好了，我們從第一講古代哲學世界觀起，到第八講現階段的戰鬥世界觀止，算是把新哲學——辯證唯物論——史的發展及其內容研究過了，對於新哲學世界觀也就大體上可以理解了吧！本來就是結束，無須再多說，不過也無妨再把最重要的綱領提出，以爲我們共同把握和實踐的原則：

一、我們曉得新哲學是對大眾生活有密切關

係的文化，既然認識了新哲學的重要性，所以要加緊的、熱心的、深刻的研究它，運用它，不但要從哲學上社會科學上的理論去研究；而且要從客觀實際事物的道理上去考察；不是書獃子、讀死書、死讀書、讀書死的學究式的研究，而且要在具體的活動上實踐上去研究、去充實、去發見，因為新哲學就是客觀的真理，是實踐的，是隨時隨地可以探求，一切現象都可以證明新哲學的正確性。

二、我們要反對那祇憑主觀幻想的觀念論，它是不顧客觀的事實，驕柔造作，顛倒是非，不但不能發見真理，而且是蒙蔽和歪曲真理，它是虛偽的，反動的。我們要信仰新哲學，應用新哲學作為我們研究一切事物一切問題的基礎——出發點，從客觀的立場出發，以對象的事實為根據，作具體的實在研究，使得正確的認識，而得科學的結論。

三、我們要反對思想天賦說，思想是主觀產生的學說。我們相信思想是後天的，思想是客觀事實所決定，思想是客觀環境所反映的產物。因此我

們認為思想應該是具體的，如果思想不符合客觀的實際，就是錯誤，只有反映事實的思想，纔是正確的。例如試看現在是什麼時代，客觀的事實是怎樣？即是我們的生活環境是怎樣？所以要產生與之相適應的思想和行動。如果你還是醉生夢死，還是保守、懦弱、徘徊、觀望、不進取、不奮鬥、甚至灰心消極，或者相信復古，或者……這些思想當然要不得，當然是不對。無論如何，我們的思想要符合實際，要跟着時代跑，思想不是固定，而是不斷的變化發展，是進步的。

四、我們要反對那幻想一切都是靜止不變的形式論理學；並且反對那種主張漸進的庸俗進化論；而且要反對宿命論機會主義的機械論的唯物論。我們要確信辯證法的唯物論，它纔是客觀世界的真實法則，它是高級的進化論，它是科學的方法論和認識論。我們相信一切都是運動變化、由於對立的鬥爭、經過質量的突變、形成否定之否定的發展過程。客觀世界就是這樣辯證法的世界。

五、再具體說，我們相信辯證的進化論，自然界是辯證的進化，社會歷史也是辯證的進化，人生也是辯證的進化，思想也是辯證的進化。總之，一切都是不斷的前進，不斷的發展，是螺旋式的擴大。決不固定。更決不後退。也不是循環。所以我們反對一切開倒車的主張，而主張前進，只有前進纔是符合客觀的真理。

六、我們要反對以觀念論形式論理學為基礎（觀點）的一切虛偽學說，反對一切欺騙我們的麻醉理論。我們要注意，要選擇，要判別，絕對不能盲從，不要『被牽着鼻子走。』我們要有正確的信仰，正確的觀點和認識。簡單說，那以新哲學世界觀為基礎的科學學說，纔是大眾所需要所擁護的東西。

七、我們要反對宗教，反對神鬼，反對一切的迷信，因為那是事實上沒有的幻想，是一種『民衆的鴉片。』我們要做一個無神論者，要崇拜科學，主張理信。把玄學鬼的鬼話掃除得干干淨淨。我們

不相信有天堂有地獄，更不相信死後會變成鬼，鬼是絕對沒有的，神也是絕對沒有的。所以大家都要做個實際有用的人，為現實生活而努力奮鬥。

八、我們要反對懦弱，反對消極，反對頹唐，反對妥協，反對投機，反對拍賣人格。我們應該是採取積極的、堅強的、勇敢的、認真的、高尚的、再接再厲、奮勇前進的態度，簡單說，就是戰鬥的態度。

九、我們要反對空談，調漂亮的高調。更反對那些行為和理論相背違的分子。我們要把正確的理論和實踐統一起來。要反對書獃子的讀書死，研究理論的目的是在於指導實踐，並在實踐上去補充，最重要的是實踐。但對於一般的智識分子，應該特別充實理論，藉以克服其劣根性。所以對於那些只知實踐，或者不正確的實踐，或者弄費的無謂實踐，終日只是東跑西跑，而對於正確的理論不加研究，這也是不對的，因為認識不堅強，是容易動搖，容易跑錯路，甚至變成反動。這是一般智識分子的特殊性，不能和勞動大眾同一看待。因此對

於理論尤其是新哲學的修養是很必要。並與實踐統一。

十、勞動大眾根本上就是實踐的生活，他們在實踐中得到真實的知識。但是也要給予他們以教育。就整個上看，實踐是第一重要的。所以大眾要趕緊實踐，發揮實踐的力量。只有實踐，纔能解決一切的問題。除了實踐以外，沒有別的辦法。因此新哲學一方注重理論，但最要的是注重實踐。新哲學不是各色各樣的解釋世界，而是在於指示怎樣實踐去變革世界。

以上所舉，就是科學的人生觀社會觀，也就是新哲學的科學世界觀。其實我們在以前八講中所研究的問題是多方面的，以上的原則也不過就其大者而言。

諸位！試看目前大動亂的帝國主義世界，正是新舊交替行將實現的象徵，雖然是殘酷的，痛苦的，同時也是偉大的，光明的。你看！世界上的反動的與革命的兩種陣營，不是很明顯的表現了嗎？試

看那兇猛的、瘋狂的帝國主義不是利用最野蠻手段，在作最後的掙扎嗎？帝國主義對帝國主義間的矛盾，帝國主義對殖民地間的矛盾，帝國主義對蘇聯方面的矛盾，在目前是更加尖銳化，對立的鬥爭是更加劇烈了。世界大戰是不能避免的，戰爭的爆發就快來臨了。我們是反對帝國主義的戰爭，我們是在求真正和平的和平主義者，可是戰爭爆發既不能避免，那就只有利用時機發動有意義的鬥爭，為達真正的和平自由平等而犧牲奮鬥。帝國主義的矛盾終必歸於自滅，退出世界歷史的舞台，而讓位於新的世界，這是世界史辯證發展的必然結果。新世界產生是有可能性，但可能性並不就是現實性，必然性也不是宿命論的自然生長出來，而是需要由聯合團結的革命力量來變革來創造，是由對立鬥爭的實踐來完成。所以新世界的實現和建設，是要反帝國主義的各方面勢力匯合起來，彼此共同負擔創造新世界的歷史任務。

最後說到我們中國，日本帝國主義爲着和緩

本國階級的矛盾，爲替行將歿落的資本主義找求榨取掠奪的場所，於是瘋狂的、無理的橫加侵略，使中國陷於殖民地化，使民衆深受痛苦，無數的民衆變成亡國奴隸，種種的侵略事實，這是大家都已認識。因此，要求對日抗戰；爲反侵略而抗戰，爲求民族和民衆的生存而抗戰，這已成爲全國上下一致的要求。所以，應該團結各方面的力量，一致奮勇起來，爲祖國的生存而抗戰。在目前應該認爲日帝國主義就是最主要和最大的仇敵，只有發動抗戰，中國纔有新的希望新的前途。目前最大的任務就是對日抗戰！大家要做民族革命的戰士，要做反漢奸反日反帝的戰士！至於其他的話，不便多說。只是希望能夠從具體上把握客觀的真理！能夠深刻的運用新哲學世界觀！

出版預告

新哲學體系講話

此書爲陳唯實先生專治哲學所完成的新著，全書包括了新哲學上所有的一切問題，裏面詳論了人生哲學，社會哲學，宇宙哲學，思想哲學，成爲新哲學體系的科學學說。全書共有二十餘萬言，分爲四部，每部分若干講，共有三十三講，每講又分若干段，係以演講方式寫成，形式和內容是做到通俗化，具體化，戰鬥化，實踐化，如第一部爲新哲學的實際應用，內有新哲學的意義及其對象與任務，哲學的黨派性，新哲學的人生觀，新哲學與自然科學和社會科學等四講。第二部爲新哲學的宇宙論，內有本體論的意義，唯神論的批判，不可知論的批判，唯心論的批判，辯證的唯物論，唯心論與宗教的關係，唯物論的無神論及與科學關係等七講。第三部爲新哲學的認識論，內有認識論的意義，新哲學的物質觀，物質世界的存在問題，關於思想問題，認識與實踐，天賦說及意志自由論，意志思想的作用，真理論……等十一講。第四部爲方法論和世界觀，內有方法論的意義，形式邏輯批判，庸俗進化論批判，均衡論批判，辯證法的根本法則，現象和本質，形式與內容，條件和根據，原因與結果，偶然性和必然性，可能性與現實性等十一講。所講的問題都與我們大衆生活有密切關係，此書可以算是客觀真理的總匯。凡是研究哲學和社會科學者以及一般人都得一讀。至於讀過陳先生以前著作者，更應再讀本書。爲使大家都買得來，定價擬盡量減低，書已付排，最緩四月初可出版。此告。

0145
愛文書人文書店
廿六年四月十七日

新哲學世界觀

中華民國二十六年三月 初版

版權所有
不准翻印

著 者 陳 唯 實

出版兼發行者 上海作家書店
愛文書路愛文坊

印 刷 者 大 光 印 刷 公 司

全國各大書店代售

實價國幣五角

裝幀——張謬

