

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2015.01.001

毛泽东对历史唯物主义人民主体思想的理论贡献^①

潘宁¹, 周毅²

(1. 上海对外经贸大学 哲学与社会发展研究所, 上海 201620; 2. 上海师范大学 信息与机电工程学院, 上海 200234)

摘 要:毛泽东对历史唯物主义人民主体思想的理论贡献主要体现在:科学诠释“人民”这一历史范畴,极大地丰富了马克思主义的人民内涵;明确提出人民是创造世界历史的动力的命题,创新和发展了历史唯物主义关于人民群众是历史创造的主体的基本原理;第一次提出党的唯一宗旨是全心全意为人民服务,以人民为最高价值主体和评价主体,坚持和发展了历史唯物主义以人民为主体的价值论;确立党的群众路线,揭示出马克思主义认识论与群众路线的内在联系。

关键词:毛泽东;历史唯物主义;人民主体;理论贡献

中图分类号:A84

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2015)01-0001-06

Mao Zedong's Theoretical Contributions to People Subject Thought of Historical Materialism

PAN Ning¹ & ZHOU Yi²

(1. Institute of Philosophy and Social Development, Shanghai University of International Business and Economics, Shanghai 201620, China;

2. School of Information and Electromechanical Engineering, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract: Mao Zedong's theoretical contributions to the people subject thought of historical materialism are mainly involved as follows. It makes a scientific annotation to the “people”, the historical category, which has greatly enriched the Marxism connotation of people. It explicitly puts forward the proposition that the people is the driving force to create the history of the world, innovates and develops the basic principles of historical materialism in regard to that the people is the subject of making history. It's the first time to advance that the sole aim of the Party is to serve the people heart and soul. Regarding the people as the most valuable subject and evaluation subject, it insists and develops the axiology of historical materialism regarding the people as the subject. It establishes the mass line of the Party, and reveals the internal connection between Marxism epistemology and the mass line.

Key words: Mao Zedong; historical materialism; the people subject; theoretical contributions

毛泽东的光辉一生是为实现中华民族独立和振兴,为中国人民解放和幸福而不懈奋斗的一生。把人民群众看作历史发展和社会进步的主体力量,是毛泽东在长期的中国社会主义革命和建设中的一以贯之的思想。在他看来,“中国的命运一经操在人民自己的手里,中国就将如太阳升起在东方那样,以自己的辉煌的光焰普照大地。”^[1]纵观毛泽东的伟大一生,其人民主体思想贯穿于毛泽东思想的各个组成部分的立场、观点和方法。毛泽东人民主体思想的创立,是对历史唯物主义人民主体思想的坚持和发

① 收稿日期:2014-05-13

基金项目:国家社科基金重大项目(14ZDA004);教育部人文社科规划基金项目(13YJA710033);上海市哲学社会科学规划项目(2014BKS004)

作者简介:潘宁(1960-),女,广西桂林人,教授,博士,硕士生导师,主要从事马克思主义哲学与当代中国、马克思主义发展史和人学的研究。

展,具有极为丰富的哲学内涵和十分鲜明的中国特色。

1 科学诠释“人民”这一历史范畴,极大地丰富了马克思主义的人民内涵

对于人民的概念,马克思主义经典作家曾有科学而明确的论述。1847年,为了批判反动报刊宣扬的基督教的、封建的、普鲁士的社会主义,马克思在其撰写的《〈莱茵报观察家〉的共产主义》一文中指出:“真正的人民即无产者、小农和城市贫民。”^{[2]220},恩格斯在《共产主义原理》中论证无产阶级革命将建立民主的国家制度,从而直接或间接地建立无产阶级的政治统治时谈到,在英国、法国和德国,“大多数人民不仅是无产者,而且还有小农和小资产者。”^{[3]239}1905年,在《社会民主党在民主革命中的两种策略》中,列宁进一步明确指出:“马克思在使用‘人民’一语时,并没有用它来抹杀各个阶级之间的差别,而是用它来概括那些能够把革命进行到底的一定的成分。”^{[4]636}按照历史唯物主义的观点,人民是一个历史的政治范畴,历史的主体是从物质资料生产劳动的广大劳动人民。

基于历史唯物主义的观点,在我国三大改造基本完成后,毛泽东根据建立起社会主义制度的实际情况,提出正确处理社会主义社会的敌我矛盾和人民内部矛盾,必须首先分清什么是人民,什么是敌人。在毛泽东看来,分清人民和敌人,是正确处理表现在人与人关系上的社会矛盾的首要前提。毛泽东对此进行了历史唯物主义的考察,论证了人民这个概念是个历史范畴。1957年2月,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中写道:“人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容。拿我国的情况来说,在抗日战争时期,一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范围,日本帝国主义、汉奸、亲日派都是人民的敌人。在解放战争时期,美帝国主义和他的走狗即官僚资产阶级、地主阶级以及代表这些阶级的国民党反动派,都是人民的敌人;一切反对这些敌人的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围。在现阶段,在建设社会主义的时期,一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。”^{[5]205}这是毛泽东对“人民”范畴赋予的思想特征。显然,毛泽东在理解人民概念时,把它理解为现实的、具体的和历史的一定的集合体。

根据毛泽东对“人民”这一历史范畴的科学而全面系统的界定,从质的规定性来看,人民包括一切创造历史并推动历史进步的阶级、阶层和社会集团。而其中从事物质资料生产的劳动人民群众始终是人民群众的主体,是推动社会历史发展的主力军。从量的规定性看,人民群众始终是占社会人口的绝大多数。诚如列宁所指出,随着历史活动的深入,必将是群众队伍的扩大。这是毛泽东运用马克思主义的历史主义方法和阶级分析的方法得出的科学界定。毛泽东对人民这一概念的划分标准,为寻找建设和发展中国特色社会主义的最广泛最可靠最牢固的群众基础和力量源泉提供了理论支撑和参照标准,是对历史唯物主义人民内涵的坚持和发展。

2 明确提出人民是创造世界历史的动力的命题,创新和发展了历史唯物主义关于人民群众是历史创造的主体的基本原理

在唯物史观产生以前,在社会历史观领域,唯心主义长期占统治地位。在人民群众的历史作用问题上历史唯心主义表现为英雄史观。列宁在谈到马克思主义以前的历史观的主要缺陷时说:“第一,以往的历史理论至多只是考察了人们历史活动的思想动机,而没有研究产生这些动机的原因,没有探索社会关系体系发展的客观规律性,没有把物质生产的发展程度看做这些关系的根源;第二,以往的理论从来忽视居民群众的活动,只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然科学的精确性去研究群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”^{[6]425}在人类历史上,马克思恩格斯把唯物主义运用到社会历史领域,发现了作为支配规律在人类社会的历史上起推动作用的一般运动规律,揭示了社会历史的发展是受内在的一般规律支配的自然历史过程,第一次明确地运用社会存在决定社会意识的基本原理,在社会历史观中强调人民群众在历史发展中的决定性作用。在马克思恩格斯看来,由生产力和生产关系构成的社会物质资料的生产方式是社会发展的最终物质根源。在生产方式中,生产力是最活跃最革命的因素,是人类全部历史的基础,是推动历史发展的最根本的力量。正是生产力的发展推动着人类全部历史由低级到高级的发展,所以,人们的社会历史只能是人类自身的历史,是人们自己创造自己的历史。历史什么事情也没有做,它不拥有任何惊人的丰富性,它没有进行任何战斗。创造这一切、拥有这一切并且进行战

斗的,不是历史,正是人,即现实的、活生生的人。历史是人的活动的历史,离开现实存在的人的活动,也就无所谓的历史。“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”^{[7]295}而人民群众则是一切生产力中最活跃、最重要的因素,是社会物质资料生产活动的主体,是社会发展的历史主体。显然,社会发展史首先是生产发展的历史,是从事生产的劳动人民的历史。

毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是历史创造的主体的基本原理,并创造性运用这一原理对人民群众在历史发展中的作用给予科学地评价。1945年,毛泽东在《论联合政府》一文中用明确提出“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”^{[8]1031}的科学命题。毛泽东告诫全党:“必须明白:群众是真正的英雄,而我们自己则往往是幼稚可笑的,不了解这一点,就不能得到起码的知识。”^{[8]790}这是毛泽东对历史唯物主义的科学诠释,是对世界历史和中国历史发展的规律性的科学总结。

科学社会主义思想史表明,中国的新民主主义革命、社会主义革命和建设都是在依靠人民群众的积极参与和推动下实现的。历史唯物主义认为,人民群众是物质财富和精神财富的创造者,也是实现社会变革的主体和决定力量。毛泽东坚持并认真贯彻这一历史唯物主义的基本原理于中国革命和建设的伟大实践中。毛泽东关于人民群众是物质财富和精神财富的创造者的思想最早在他于1939年12月所撰写的《中国革命和中国共产党》一文中体现。他在文中写道:“在这样的社会里,只有农民和手工业工人是创造财富和创造文化的基本的阶级。”^{[9]625}

毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是物质财富的创造者的原理。历史唯物主义认为,人民群众所从事的物质资料的生产劳动是人类活动最基本的实践活动,是人类社会赖以生存和发展的基础。人类要生存,最根本的就是要组织起来进行生产劳动,解决最基本的生活资料。“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以及宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。”^{[10]776}

生产力是社会发展的最终决定力量。马克思曾说过,在一切生产工具中,最强大的一种生产力是革命阶级本身。列宁也主张“全人类的首要的生产力就是工人、劳动者”^{[11]821}。毛泽东进一步发展了历史唯物主义的这一思想。1948年,他在《中国的社会经济形态、阶级关系和人民民主革命》一文中就这一思想作了进一步的科学诠释,指出:“人们为着要生活,就要生产生活资料,例如粮食、衣服、房屋、燃料、器具等。人们为着要生产生活资料,就要有生产资料,例如土地、原料、牲畜、工具、工场等。生产者和生产资料结合起来,就是社会的生产力。人们为着要进行生产,就必须在生产过程中彼此发生一定的相互关系,否则就无法进行生产。因为人们的生产从来就是社会的生产,不能孤立地进行生产。这种人们在社会生产过程中的相互关系,就是社会的生产关系,就是人们对于生产资料的所有关系(为着通俗起见,所有关系在本文件中称为占有关系)。这种生产关系,在法律上表现为财产的所有权关系。”^{[12]160}1956年,毛泽东在党的八大第二次全体会议上的讲话中进一步指出:“生产力是最革命的因素。生产力发展了,总是要革命的。生产力有两项,一项是人,一项是工具。工具是人创造的。工具要革命,它会通过人来讲,通过劳动者来讲,破坏旧的生产关系,破坏旧的社会关系。”^{[12]160-161}这是对历史唯物主义关于人民群众是社会物质资料生产方式的主体、是社会发展的历史主体的思想的继承和发展。

毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是精神财富的创造者的原理。早在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思从人与自然的基本关系——劳动实践出发,研究人的本质及其表现形式,以此揭示文化的本质,也就是说,人的有意识的活动(劳动),不但创造出人的世界,而且使自然界也具有了人的意义,即文化的意义。马克思指出:“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”^{[13]96}“有意识的生命活动把人同动物的活动直接区别开来。正是由于这一点,人才是类存在物。……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。……因此,正是在改造对象世界中,人才真正地证明自己是类存在物。这种生产是人的能动的类生活。通过这种生产,自然界才表现为他的作品和他的现实。因此,劳动的对象是人的类生活的对象化:人不仅象在意识中那样理智地复现自己,而且能动地、现实地复现自己,从而在他所创造的世界中直观自身。”^{[13]96-97}“动物只生产自身,而人再生产整个自然界。”^{[13]97}

在毛泽东看来,一切科学文化知识,都是人民群众的社会实践的概括和总结。毛泽东立足于唯物史

观,认为人民群众是文化的创造者。毛泽东指出:“一切种类的文学艺术的源泉究竟是从何而来的呢?作为观念形态的文艺作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。革命的文艺,则是人民生活在革命作家头脑中的反映的产物。人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。这是唯一的源泉,因为只能有这样的源泉,此外不能有第二个源泉。”^{[8]860}这是由文化的实践特性所决定,文化说到底是人类对象化的产物,是通过人们的实践活动加以呈现的。一切科学理论、一切有价值的文学艺术,并不是凭空产生的,而是广大人民群众在日常的生活实践中日积月累所创造的。他特别强调:“社会的财富是工人、农民和劳动知识分子自己创造的。只要这些人掌握了自己的命运,又有一条马克思列宁主义的路线,不是回避问题,而是用积极的态度去解决问题,任何人间的困难总是可以解决的。”^{[14]227}

毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是社会变革的主体力量和决定力量的原理。一切历史的冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾,这是历史唯物主义的重要原理。人民群众的物质生产活动是一切历史的基本条件,是促进社会发展的最终决定因素。由广大人民群众参与的变革推动着社会的不断向前发展。诚如恩格斯所说:“在17世纪的英国和18世纪的法国,甚至资产阶级的最光辉灿烂的成就都不是它自己争得的,而是平民大众,即工人和农民为它争得的。”^{[15]325}

毛泽东坚持了历史唯物主义这一基本原理。在毛泽东看来,任何变革社会的革命,都是依靠人民群众的力量进行并获得成功的。他在谈到新民主主义革命的根本力量时指出,革命的主体是中国老百姓,而在这许多人中间,占全国百分之九十的工人和农民是革命的骨干。中国四千多年的历史,是一部阶级斗争史。自1840年鸦片战争以来,“中华民族的各族人民都反对外来民族的压迫,都要用反抗的手段解除这种压迫。”^{[12]169}民主革命时期,毛泽东主张:“天下者我们的天下,国家者我们的国家。社会者我们的社会。”^{[16]356}提出大联合必要从小联合入手,许多小联合彼此间利益有共同之点,故可以立为大联合。毛泽东所提倡的大联合策略明确地肯定人民群众在民众大联合中的伟大作用,是大联合的主要力量,应该成为国家和社会生活的主体。抗日战争时期,他告诫全党:革命战争是群众的战争,只有动员和依靠群众才能进行战争。他充分肯定农民的伟大作用,并以极大的热情讴歌以农民为主体的人民群众的革命行动:“你若是一个确定了革命观点的人,而且是跑到乡村里去看过在一遍的,你必定觉到一种从来未有的痛快,无数万成群的奴隶——农民,在那里打翻他们吃人的仇敌,农民的举动,完全是对的,他们的举动好得很!”^{[17]16}

毛泽东多次强调,人民群众才是真正的英雄。“真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。”^{[18]1195}真正的铜墙铁壁是千百万真心实意地拥护革命的群众。“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中。”^{[19]1304}解放战争时期,他语重心长地提出了“决定战争胜败的是人民,而不是一两件新式武器”^{[18]1195}的著名论断。为着粉碎蒋介石的进攻,他要求必须和人民群众亲密合作,必须争取一切可能争取的人。在毛泽东看来,解放战争是真正的人民战争。只有这种人民战争,才能战胜敌人。国民党之所以失败,就是因为它拼命地反对人民战争。他在总结经验时谈到,“依靠人民,再加上一个比较正确的领导,就可以用我们劣势装备战胜优势装备的敌人。”^{[19]1306}同时一再告诫全党,不要脱离人民群众,并把党跟人民群众的关系比喻为鱼跟水的关系,游泳者跟水的关系。这是毛泽东对历史唯物主义关于人民群众是社会发展动力思想的坚持和发展。

3 第一次明确提出党的唯一宗旨是全心全意为人民服务,以人民为最高价值主体和评价主体,坚持和发展了历史唯物主义以人民为主体的价值论

历史唯物主义认为,价值属于关系范畴,即以人为主体的用以表示事物具有满足主体需要的属性。从本质上,价值“是作为主体的人与客观对象在劳动实践的基础上形成的需要和给予的关系”^{[20]413}。价值关系指主客体之间的需求和满足的关系,价值关系的主体是人,客体可以是物也可以是人。在人类社会的历史发展进程中,主体是人(主要指人民群众),客体是社会。人从社会历史发展中获得满足生活需要的资料、“已经得到满足的第一个需要本身、满足需要的活动和已经获得的为满足需要而用的工具又引起新的需要”^{[3]79}的条件,这就是人和社会之间建立的价值关系。依据历史唯物主义,人民群众不仅是创造价值的主体,也是价值活动的评价主体,还是价值成果的共享主体。毛泽东在长期中国革命和建

设的实践中,坚持和发展了历史唯物主义以人民为主体的价值论。

首先,毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是创造价值的主体的原理。历史唯物主义认为,作为社会历史的主体,从事物质实践活动的人民群众是自觉地能动地有目的地改造客观世界和主观世界的实践活动中主客体关系相互作用的确立者和推动者,是追求价值和创造价值的主体。依据历史唯物主义,毛泽东对价值创造的主体进行了马克思主义的科学诠释。他强调人民群众是社会主义的主体。在他看来,“社会主义不仅从旧社会解放了劳动者和生产资料,也解放了旧社会所无法利用的广大的自然界。人民群众有无限的创造力。他们可以组织起来,向一切可以发挥自己力量的地方和部门进军,向生产的深度和广度进军,替自己创造日益增多的福利事业。”^{[21]457}

其次,毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是价值活动的评价主体的原理。马克思说过,人们奋斗所追求的一切都和他们的利益有关。利益原则是内在于人类实践的重大基本原则。离开了主体自身的利益和需要,就没有人类的实践活动,也就没有人类社会和人类历史。基于对历史唯物主义的这一重要思想的认识,毛泽东始终强调坚持人民的利益高于一切,以人民利益为最高的、最根本的价值目标,坚持以人民群众的评价来判定中国共产党的社会价值,自觉地把人民群众放在价值评价主体的位置,把全心全意为人民服务作为党的价值取向和党的宗旨。在《论联合政府》中,毛泽东明确把最广大人民群众的最大利益作为价值评价的最高尺度,以中国最广大人民的最大利益作为出发点,充分体现了马克思主义的价值观。他要求“共产党人的一切言论行动,必须以合乎最广大人民群众的最大利益,为最广大人民群众所拥护为最高标准。”^{[8]1096}建国后,毛泽东在《坚持艰苦奋斗,密切联系群众》一文中再次强调:“共产党就是要奋斗,就是要全心全意为人民服务,不要半心半意或者三分之二的心三分之二的意为人民服务。”^{[5]285}毛泽东把最广大人民群众的最大利益视为价值评价的最高尺度,强调要始终坚持人民的利益高于一切,并以此作为制定党的路线政策方针的根本依据,充分体现了人民利益高于一切的价值观思想。

再次,毛泽东坚持和发展了历史唯物主义关于人民群众是价值成果的共享主体的基本原理。发展成果由人民共享是历史唯物主义的内在要求。马克思在《法兰西内战》中指出:“公社在铲除了常备军和警察这两支旧政府手中的物质力量以后,……一切教育机构对人民免费开放,完全不受教会和国家的干涉。”^{[22]155}毛泽东深谙马克思主义的历史唯物主义,把占全国人口百分之九十以上的最广大群众的目前利益和将来利益的统一为工作的出发点。他认为,“一切空话都是无用的,必须给人民以看得见的物质福利。”^{[23]563}强调“这就是我们党的根本路线,根本政策。”^{[23]563}还说,“任何一种东西,必须能使人民群众得到真实的利益,才是好的东西。”^{[8]864-865}因为群众是最实际的。惟有满足人民日益增长的物质和文化需要,才能更好地贯彻落实党的群众路线,实现全心全意为人民服务的党的宗旨。

4 提出党的群众路线,揭示出马克思主义认识论与群众路线的内在联系

如上所述,马克思主义经典作家曾从历史唯物主义的视角阐述了人民群众的历史作用,充分肯定人民群众是历史活动的主体和实践的主体。恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》一文中写道:“只有探讨反映广大群众行动起来的思想动机,才能认识历史发展的客观规律。”^{[2]205}认识论和群众观点相结合的思想在这里有了初步呈现。列宁在俄国社会主义实践中,逐步形成了一切为了群众,一切依靠群众的观点:“在人民群众中,我们到底是沧海一粟,只有当我们正确地表现人民所意识的东西时,我们才能管理。”^{[24]651}显然,马克思主义经典作家是从历史唯物主义的角度阐述群众观点,但他们只是仅仅把群众路线作为工作方法,并没有从认识论的高度来诠释群众路线。

毛泽东在长期的革命实践中,从马克思主义认识论的角度出发,把历史唯物主义关于人民群众是历史的创造者的原理系统地运用于党的全部活动中,形成了党的群众路线。1943年,他在《关于领导方法的若干问题》中提出了党的群众路线,生动地阐述了群众路线的基本内涵以及实施的全过程,科学地揭示了认识论和群众路线的内在关联,坚持和发展了马克思主义认识论,具体体现在:

一是任何领导的正确意见都源于人民群众的革命实践。正确的领导意见只能从群众中集中起来又到群众中坚持下去,在领导意见见之实行时需将一般号召和个别指导互相结合。在集中和坚持过程中,必须采取一般号召和个别指导相结合的方法,这是前一个方法的组成部分。从许多个别指导中形成一般意见(一般号召),又拿这一般意见到许多个别单位中去考验(不但自己这样做,而且告诉别人也这样

做),然后集中新的经验(总结经验),做成新的指示去普遍地指导群众。领导和群众相结合、一般和个别相结合的原则,是马克思主义的科学的领导方法。

二是认识的辩证过程和群众路线相一致。辩证唯物主义的知行观认为,正确的理论付诸于行动必须通过人民群众的实践。从感性认识能动地发展到理性认识,又从理性认识能动地指导革命实践,改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识,这种形式循环往复以至无穷,而实践和认识的每一循环的内容,都比较地进到了高一级的程度。这就是认识的全过程。认识运动的辩证过程,就是从实践到认识,又从认识到实践无限循环往复的过程。毛泽东把这一原理成功地运用到党的具体工作,形成了从群众中来到群众中去的党的基本的领导方法和工作方法。

三是检验真理的标准是人民群众的伟大实践。马克思主义认识论认为,实践是检验真理的唯一标准。人民群众是实践的主体,也是实践标准的主体。离开人民群众谈不上实践,更谈不上检验实践的标准。毛泽东多次强调,只有千百万人民群众的实践,才是检验真理的尺度。因此,辩证唯物主义认识论与党的群众路线的工作方法是一致的。党的群众路线体现了马克思主义辩证法、认识论和唯物史观的有机统一,是对历史唯物主义人民主体思想的丰富和发展。

由上观之,深入研究毛泽东人民主体思想及其对历史唯物主义人民主体思想的丰富和发展,对于揭示实现中华民族伟大复兴的力量源泉,巩固党的执政地位和执政基础,体现党的先进性和纯洁性,充分调动最广大人民的积极性、主动性、创造性,以实现中国梦具有至关重要的意义。

参考文献:

- [1] 习近平.在纪念毛泽东诞辰120周年座谈会上的讲话[N].人民日报,2013-12-27(1).
- [2] 马克思恩格斯全集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1958.
- [3] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [4] 列宁选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012.
- [5] 毛泽东文集(第7卷)[M].北京:人民出版社,1999.
- [6] 列宁选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2009.
- [7] 马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009.
- [8] 毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [9] 毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [10] 马克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [11] 列宁选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2012.
- [12] 毛泽东著作专题摘编(上)[M].北京:中央文献出版社,2003.
- [13] 马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979.
- [14] 毛泽东选集(第5卷)[M].北京:人民出版社,1977.
- [15] 马克思恩格斯全集(第18卷)[M].北京:人民出版社,1964.
- [16] 毛泽东早期文稿[M].长沙:湖南人民出版社,2008.
- [17] 毛泽东选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [18] 毛泽东选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [19] 毛泽东著作专题摘编(下)[M].北京:中央文献出版社,2003.
- [20] 陈志尚.入学原理[M].北京:北京出版社,2007.
- [21] 毛泽东文集(第6卷)[M].北京:人民出版社,1999.
- [22] 马克思恩格斯文集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2009.
- [23] 毛泽东著作选读(下册)[M].北京:人民出版社,1986.
- [24] 列宁选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1972.

(责任校对 王小飞)