

書叢小科百代時
史想思我士列馬

著釗元劉

北東

館書局

行發局書長時海上

書叢小科百代時

史想思義主列馬

著 劍 元 劉

行發局書代時海上

1949

出 版 者 基 本 定 價
印 刷 者

三 文 時 孫 汪 劉
西 康 路 上 海 電 話 代
明 三 四 川 中 九 八 一
電 話 三 三 七 九 五 三
話 三 七 三 七 九 五 二
西 康 路 三 三 七 九 五 四
印 刷 所 號 號 號 號 號
一 九 四 九 年 十 二 月 初 版
元 二 角

出版期　一九四九年十二月初版

目 次

前 記

第一章 從空想社會主義到馬克思主義的發展過程

空想社會主義的時代背景——空想社會主義的產生及其派別——

資本主義的成長和馬克思主義的誕生

第二章 馬克思，恩格思和馬克思主義

馬克思——恩格斯——馬克思主義的中心思想——哲學與世界觀

——政治方面——經濟方面

第二章 從馬克思主義到列寧主義的發展過程

馬克思主義的科學的革命的價值——馬克思主義的實踐和列寧主義的產生

第四章 列寧主義的思想體系及其實踐

列寧的奮鬥過程——列寧主義的中心思想——列寧的世界觀——帝國主義論——無產階級專政——「共產國際宣言」——列寧主義的

實踐價值

結 論

前記

在社會主義中，有各色各樣的流派和各色各樣的思想，但真正夠得上稱爲科學的、社會的真理的社會主義，祇有馬克思主義和列寧主義。因爲它不但說明了宇宙間的真理，說明了歷史進步的方向，而且說明了無產階級革命過程中的實踐的、行動的指標和綱領。這一種指標和綱領，由於蘇聯的社會主義建設的偉大的成就，更證明了它的真確性和合理性。

目前的我國，由於人民解放運動的勝利，在中國共產黨的領導下，正在向着這一條正確的道路邁進；我們爲了學習馬克思主義——列寧主義給予我們的啓示，對於這一科學的革命的社會主義思想的歷史的發展，實在

有加以明瞭的必要。

著者
一九四九年十一月

第一章 從空想社會主義到馬克思主義的發展迴顧

空想社會主義的時代背景

馬列主義，是科學的社會主義，它是從空想的社會主義——也就是所謂烏托邦社會主義的思想當中，演變出來的完全具有實踐性、革命性的科學的最高成就。因此，我們要理解科學的、實踐的馬列主義，必須要先明瞭並分析一下作為它的前奏的空想社會主義。

最先，我們來敍述一下產生空想的社會主義發展的時代背景。不用說：「思想是時代的反映」，由於構成空想的社會主義思想的客觀的前提

條件的存在，纔產生了這種非科學的，空想的社會主義思想。

那麼，什麼是空想的社會主義思想出現的前提條件呢？

第一，是由於奴役的、剝削的封建制度的存在。

在一七六〇年工業革命以前，大部份的國家，還是在君主的、專制的、暴力政治體制之下；社會，是奴役的、剝削的封建社會；人民，是被少數人壓迫的、沒有平等和自由的窮苦人民。當時最普遍的社會現象是：一面是少數獨佔的貴族階級的衣食豐滿，雍容華貴，和荒淫無恥；一面是大部份的勞苦大眾，都是終日辛勤，還不能獲得一飽，在飢寒貧病的交困中，過着悲慘的生活。在這種封建制度的剝削社會下，比較有些理智和良心的人，眼看這種人類不平等的悲劇，抱着救世救人的宗旨，主持正義，爲人羣高呼社會改革了。

心的人，眼看這種人類不平等的悲劇，抱着救世救人的宗旨，主持正義，爲人羣高呼社會改革了。

關於這一點，我們可以舉出英國的政治家湯姆斯·穆爾 (Thomas More) 四七八——一五二五年) 做代表。他的名著「烏托邦」(Utopia)，就是一種「醒世救人」的改革社會的理想；這本書出版在一五一六年，在這本書裏，他描劃出一個自由平等、安居樂業的島國樂園的幻境。完全表明了他對當時專制皇朝的一種抗議的政治理想。

又如在穆爾以後的英國的科學家培根 (Francis Bacon) 一五六一——一六二六) 所寫的名著「新大西島」(New Atlantis)，也不外是爲了對當時社會的不平和不滿，抱着悲天憫人的心境，利用幻想，來表露他們的政治理想和對於社會改革的熱忱。

第二，是由於商業資本的發展，從農村經濟轉變到城市經濟以後的一般民權思想的發達。

在十七世紀的時候，由於海運的開闢，殖民地的發現，一般政治家和學者，都極力提倡商業，所謂「重商主義家」，就是在這個時候出現的。在這時候的歐洲，特別是在英國，商業資本走上了發展的路途，而且突飛猛晉。經濟的重心，從農村轉移到城市，財富也從多數人的手中，逐漸集中到少數商業資本家手中。在這個時候，一般商業資本家，為了要保護他們的已得的私人財富，便捧出了一套資產階級的民權哲學，作爲他們的惟一武器。

在這一個階段裏，法國的孟德斯鳩 (Montesquieu 一六八九——一七五五年)，曾經寫了一本「法意」的書；盧騷 (Rousseau 一七一二——一七八八年)，寫了一本「民約論」，都是提倡民權思想的。特別是後者，他在那一本書的開首就說：

「人類是出生以後，就有自由的，可是現在都到處受到束縛；一個人自己以為是別人的主人，而其為奴隸的時候，則比較別人更低下，這種變遷是從什麼地方來的呢？我不十分清楚。可是這種變遷為什麼竟被一般人看做合法的舉動呢？我是很清楚的可以回答你的。……」

由於這種民權思想的發生，不但是新興的資產階級，就是在農奴、手工業勞動者方面，也受到了相當的影響；由於社會改革精神的普遍出現，各色各樣的以改善社會為目的的社會主義思想，也就跟着產生了。

第三，是由於宗教改革以後，學術思想研究的獲得了相當的自由和近世科學的發展，所形成的社會改革觀念。

在十六世紀，德國威丁堡大學教授馬丁·路德 (Martin Luther)，發動了宗教改革這一具有歷史性的大運動以後，他的影響所及，不但是在宗

教上，獲得了了解放的成就，就是在學術思想的研究上，也獲得了從前所無法得到的自由和放任。

關於這一點，特別是在英國，對於宗教和科學方面的討論，最為自由，因此，英國便成為各種學術思想的進步中心。如最先利用科學方法的人，就是英國詹姆士第一時代的政治家和作家培根。他的觀察、實驗的方法，成為一般科學研究的實際應用方法，因而產生了各種科學上的新發明。對於宇宙觀和人生觀的評價、思考，也都發生了質的變化。因此，比較有思想和理智的聰明之士，對於醜惡的現實社會，懷着不滿和厭惡了。所謂社會改革的理想，也在這場合之下形成。

空想社會主義的產生及其派別

關於空想社會主義的發展和演變，我們可以分成四個時期來介紹。

第一個時期，是古代的，在神權思想束縛下的空想社會主義。在這一時期的社會主義的全部構想，都是孕育着極濃厚的宗教色彩的。這些社會主義者所祈求的，也不過是「王國」和「天國」的空想。例如在舊約上所刊載着的許多預言家的社會理想，都是屬於這一種。到了以後，耶穌集其大成，創造了一個「天國」的理想。到了紀元四〇〇年左右，聖奧古斯丁 (St. Augustine 紀元三五四——四三〇年)，費了十四年的工夫，寫了一本叫「上帝城」(City of God) 的書，闡述他的社會理想。他以為造物主會建立起一座上帝城，在這城裏的一切人民，都把上帝看成一切希望的源泉，每個人都和平地根據着上帝的意志生活着，沒有苦痛，沒有貧富；這種理想，彷彿是一種神話。在聖·奧古斯丁之後，又有弗拉·傑羅拉木·

薩伏那洛拉 (Fra Girolamo Savonarola 一四五二——一四九八)，提倡神權政治，他以為祇有在神權政府下，才會有是非，有正邪，才會豐衣足食，而無貧富之分。

像這種以宗教色彩當中心的空想的、神話式的社會主義，我們可以說是空想的社會主義的原始時期。

第二個時期，是哲學的空想社會主義。由於哲學思想的發達，一般哲學家，他們目睹了一切社會的不平和人類的悲劇以後，從哲學的觀點上，來發揮他們的社會改良的理想；如希臘的哲學家柏拉圖 (Plato 紀元前四二七——三四七年) 的「共和國」(The Republic) 英國的哲學家兼科學家培根，在一六二三年所寫的一本寓言體的著作「新大西島」，以及意大利的哲學家湯姆斯·康派納拉 (Tommaso Campanella 一五六八——一

六三九年）所寫的「太陽城」，這些作品，都是從哲學的立場上出發，描繪出他們的社會理想的。

第三個時期，是以理性和正義爲中心的空想社會主義。這是英國在十七世紀以來，由於商業資本的發達，在經濟上普遍的造成了貧富不均，在政治上少數人壓迫多數人的現象，日趨尖銳化，才產生了的理性的、正義的空想社會主義。關於這一點，如霍布斯（Thomas Hobbes | 一五八八——一六七九年），在他的「共和政制」一書裏，洛克（John Locke | 六三一一——一七〇四年）在他的「市民政府」一書裏，克拉特·溫斯頓萊（Gerrard Winstanley），在他的「正義新律」（New Law of Righteousness）和「自由律」（Law of Freedom）一書裏，都是標榜平等自由和土地公有，實行共產主義的。

第四個時期，是由於資產階級革命運動勃起後，在一般革命意識高漲下所發生的空想社會主義。十八世紀的法國大革命和美國的獨立戰爭獲得了勝利，人類的自由和平等的思想，普遍地繁殖起來，但對於現狀和現社會的組織制度，並不感到滿意。特別是當時的新興小資產階級和知識份子。在這一個階段裏的空想社會主義，是以法國爲根據地，產生了各種立場的見解，現在分述如下：

莫里萊——莫里萊 (Abbé Morelly) 是法國社會主義的先驅，在他的「自然法典」(Code de la Nature) | 本書中，極力地發揮了他的共產主義理想，他主張人性本善，社會環境決定了人類的一切善惡。他又主張廢除私有財產制度，是解決社會問題的基本辦法。並主張各盡所能，各取所需。

巴皮夫——巴皮夫(Francis Noel Babeuf)一七六四——一七九七年)曾寫過一本「平等宣言」(Manifeste des Égaux)，他指出：社會的最大目的，在求全體人民的快樂，這快樂必須包含平等。人類的所有罪惡，包括戰爭等，都是由於違背這一個平等的原則。他也主張一切共有，和莫里萊的共產思想相同。

卡培脫——卡培脫(Etienne Cabet)一七八八——一六五六年)的社會理想，從他的「伊卡里遊記」(Voyage en Ecarie)一書中，表示出來，他借主人公卡里斯達兒的日記裏，寫出了他的社會理想：一切生產工具均為國家所有，人民都是各盡所能，從事生產，一切生活享受，均有政府供給。他的這種社會理想，和穆爾的相差無幾。

聖·西門——聖·西門(Comte Herari de Saint-Simon)一七九〇

——一八一五年）是喊出無產階級應該站起來的第一個人。在他的「新基督教」（Nouveau Christianisme）一書裏，就完全表現出他的整個社會理想。他不但分析了階級對立的關係，主張應當由勞動階級為中心，建立一個新社會。而且發現了「政治學祇是種生產的科學」，開始建立了經濟是政治的基礎這一個概念；他也主張工業國有，各盡所能，各取所值，廢除遺產制度，男女平等。

傅立葉——傅立葉（François Marie Charles Fourier 一七八〇—一八四〇年的社會理想，在他的「四種運動和一般命運原理」（La Theorie des Quatre Mouvements et des Destinées générales），「宇宙統一原理」（La Theorie de L'unité Universelle）和「工業的與社會的新世界」（Nouveau Monde Industriel et Societaire）等三本書中可以看出，

他的最大的貢獻，是他的社會史觀，他把過去的社會發展過程，分成了四個歷史階段：蒙昧時期，野蠻時期，家長制度時期和文明時期；他的這種社會史觀，是辯證法的。在一八〇八年的時候，他發表了「小公社」的社會理想：這個小公社共分二十四至三十二個組，每組由七到九人組織而成，他們都集居在「公社大廈」共餐分宿；社長由全體公民推舉，處理社內行政，全社公民都從事生產，生產所得，分配與勞動、資本和才智；勞動得十二分之五，資本得十二分之四，才智得十二分之三。他更把勞動分成三類，即必要勞動、使用勞動與快樂勞動；必要勞動的酬勞最高，快樂勞動的酬勞最低。他認為這個小公社的理想，可以推行到全世界，由全世界的小公社社長，公推為萬能社社長，並設世界首都於君斯坦丁堡（Constantinople）。他的缺點，是在沒有充份認識資本主義社會的罪惡，

想用同情和感召，來達到社會革新的手段，其實，這是根本無法實現的。所以他也不得不終歸失敗。

勃郎——勃郎 (Louis Blanc 一八一三——一八八二年) 是認為政權的民主化是社會改造的惟一前提，同時他又認為勞工階級才是可以擔任社會改革的第一個人，因此，他可以說是代表了從烏托邦社會主義到馬克斯的科學社會主義的過渡思想。但他的思想的出發點，完全是唯心論的，他以為人格的發展，是人生的至上目標。他主張改造社會，應當按照上帝的意志，使全人類都變成同胞手足。在他的所主張的「社會工廠」裏，他也主張一切生產手段，必須歸公。由各個社會工廠，結成聯盟，由聯盟創辦保險公司，補足各個社會工廠的虧耗，利用這種社會工廠，不必用武力的革命，就可實現社會主義的共和國的理想。

普魯東——普魯東 (Pierre Joseph Proudhon | 八〇九——一八六五年) 是主張無政府主義的，他在一八四六年時，曾寫了一本「貧困的哲學」(Philosophie de la Misère)，批評哲學思想的社會主義和共產主義。他反對政府，說：「每種形式的人治人的政府，都是一種壓迫，社會的最高理想，在於秩序和無政府的結合。」但這僅是出於個人主義的高度想像，是一種無法實現的理想而已。

奧文——奧文(Robert Owen | 七七一——一八五八年) 是英國社會主義之父。他的社會主義思想，和傅立葉的理論體系相似。他主張實現共產主義，是救濟失業的根本辦法。在一八二一年，他發表了「社會制度」一書，指斥私有財產以及個人主義經濟的分配不均。他在一八二四年，爲了實驗他的共產主義，在美洲印第安州買了地，建設了一個「新和諧村」

(New Harmony)，他在開幕時候說：「我到這裏來，要建立一個全新的社會制度，使它從一個愚昧自私的制度，變成一個開明的社會制度，它要把全體的利益，慢慢結合為一，還要剷除人與人之間的競爭。」結果，他當然也失敗了，但他却從這裏獲得了一個教訓，就是共產主義的理想，是不能和勞工運動分離的。此後，他參加了實際的工會運動，在一八三四年，領導完成了一個全國性的工會組織。

資本主義的成長和馬克斯主義的誕生

我們從上述的文字裏，已經知道了空想社會主義所產生的時代背景以及各種派別的內容大概。馬克斯的科學的社會主義，是或多或少地從這種空想的社會主義中間獲得一點啓示的；但馬克思主義具有科學的、實踐

的、革命的完整理論體系，而並不是那些空想社會主義的空泛內容的修正或改良；可是，在另一方面，馬克思的這一種科學性的社會主義的產生和發展，是另有其時代背景和客觀條件的。在這裏，我們將扼要地述說一下，產生馬克思的科學的社會主義的前提條件和時代背景。

(一) 工業革命——工業革命又稱產業革命，是一種經濟上的革新，由於這種工業革命，才開始了資本主義經濟制度的確立；由於資本主義的存在和發展，才產生了剝削的、獨佔的資本家和表面上自由的無產階級工銀勞動者。因此，工業革命是形成無產階級革命的最基本的元素；它不但促成了資本主義的發展，更也促進了無產階級的階級意識底形成和政治覺悟。

工業革命，最先發生在英國，時間約在一七六〇年左右。一七六七

年，英國人傑姆士·哈格萊佛(James Hargreaves)發明紡紗機，在一七七九年，又由薩末爾·克勞頓(Samuel Crompton)加以改良，紡紗的生產能力，大為增進。傑姆士·瓦特(James Watt)在一七六三年發明蒸汽機，一七八五年的時候，開始在腦丁亨歇工廠中用以紡紗，到十八世紀末，這種蒸汽機，普遍地被應用着。因此各種生產技術，都逐漸利用蒸汽機以及各種新發明的機器，生產力更形發達。在一七六四年，英國每年僅輸入棉花四百萬磅，到一八四一年，竟增加到五萬萬磅。在拿破崙戰爭將要完畢的時候，奧文曾說過，在新倫納克(New Lanark)工廠中，二千個工人的工作，可以抵到蘇格蘭全部人民的手工。

法國的工業革命，較英國為遲，在一八一五年以後，才逐漸開始。一八四七年的时候，法國全國的蒸汽機已經有五千部，工業城市普遍設立，

光是巴黎一地，就有工人三十四萬二千人。

在十八世紀末葉，工業革命普遍地影響及了整個歐洲；手工業逐漸被淘汰，代之而起的是工廠制度的機器工業，走上了大量生產之路。而在另一方面，小量生產的家庭手工業，完全沒有辦法和大量生產的工廠競爭，靠手藝過活的工人，祇好走進工廠，依靠工資爲生。培養了大量的無產階級。

(二) 資本主義的發達和工人運動——由於工業革命以後工廠制度的出現，生產技術逐漸轉換到新的方向，質和量都正比例的擴展着；就像資產階級經濟學家亞當·史密斯 (Adam Smith) 在他「原富」一書中所說的，製針生產力，一天以內，十個人可製四萬八千枝。像這樣龐大的生產力，造成了工廠主人——資本家的大量利潤。更由於交通工具的改進，促

進了國內和國外市場的擴展，使生產品增加了銷路，工廠的生產，也愈變愈擴展；工廠主人的利潤，也隨着正比例地累積起來。這樣，社會的財富是逐漸地集中到少數的工廠主人——資本家的手中去了。

可是在另一方面，和這相反的是：資本家所僱傭的工人，由於手工業的破產，都走進了工廠，依靠資本家維持生活。資本主義社會的生產法則，是無政府狀態的；工人的工作時間，由於消費市場的擴展，需要大量生產而逐漸延長，同時他們的工資，却由於資本家的暴利的追求，規定極低；因此他們的工資收入，有些竟不能維持一家的生活。本來，在機器未發明、工廠制度沒有建立以前，這般工人是散居城外，半工半農，人人都有獨立謀生的辦法；自從工廠制度發生以後，這種現象是不再存在了，他們除了仰承資本家的鼻息以外，沒有其他辦法；資本家看出了他們的這種

弱點，對他們的剝削更加甚了，資本家不但剝削了他們的利潤，而且是把他們作為變相的奴隸看待，並不給以社會的政治的地位；因此，逐漸的形成了階級對立的尖銳化。同時，在無產階級的產業勞動者方面，對於階級意識的覺醒，逐漸開始，工人運動跟着逐漸萌芽，階級鬥爭，也日趨尖銳化了。

但，在這種現實的情形下，當時的一般社會改革論者却都忽視了這種現實；有的雖認清了這種現實，却被資本家和統治階級所收買利用，想出一套空想的辦法，來眩惑無產階級，緩和他們的革命情緒；另有一部份社會主義思想家，他們雖然認識了那種階級對立的尖銳化的現實情勢，仗義的站在無產階級的立場上說話，但是他們却始終沒有把握到資本主義制度真正病源的癥結，因此他們所主張的，是不切實際的空想。

馬克思主義的創始者馬克思，是一個博學多才，富有科學頭腦的人，誕生在工業革命以後，資本主義已經發達的時期——一八一八年。他眼看到當時資本主義社會下無產階級的被壓榨被奴役的慘劇，以及蓬勃興起的工人運動、革命運動，而具體的、實踐的、科學的社會主義革命理論的體系，却始終沒有完成；更因為缺乏了革命的實踐行動和目標的指導，而影響到了無產階級革命情緒的高漲；他實際的參加工人運動，並作了一番研究以後，充份的認識了資本主義社會的罪惡癥結，他匯合了各種過去的思想社會主義的理想的比較實際的東西，加以綜合、闡發，並科學地加以批判與分析，再加上了他的獨特的見解，完成了最現實、最科學的社會革命真理。這就是馬克思主義。

第二章 馬克思，恩格斯和馬克思主義

馬克思

卡爾·馬克思 (Karl Heinrich Marx) 出生在一八一八年的五月五日，在普魯士萊茵河邊的一個叫居利的小城中，他的父親是一位律師，猶太人，有一個相當富裕的、高尚的家庭；馬克思在這個小城的中學裏畢業以後，進了波恩 (Bonn) 大學，不久又轉學到柏林大學，最初是研究的法律，但他却把大部份的時間，放在歷史和哲學的研究上；一八四一年在大學畢業，他的博士論文的題目是「德謨克萊西和伊壁鳩魯自然哲學的差異」。

(Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie)，在這一個時候的馬克思，他的觀點，還是一個黑格爾(Hegel)的唯心主義者，他加入過當時極為風行的「黑格爾左派」；這黑格爾左派，是想從黑格爾哲學中，作出無神主義和革命結論來的。

他在大學畢業以後，仍舊回到波恩，想在母校當一個教授，可是在普魯士的反動政治壓迫之下，講學是沒有自由的，如費爾巴哈的被禁止在大學教課，布羅諾·鮑威爾的被褫奪了在波恩大學的講學權等是；因此，馬克思放棄了這種志望。當時黑格爾左派的急進份子，在科倫創辦了一種刊物，名字叫「萊茵日報」(Rheinische Zeitung)。一八四二年的一月一日，開始在科倫發刊，馬克思和布魯諾·鮑威爾，都當了該報的編輯；到了十月，馬克思擔任了該報的主筆。馬克思的那枝革命民主傾向的筆，刺

痛了統治階級，因此，政府用了雙重的檢查制度來壓制該報的內容，並在一八四三年的一月一日把它封閉了；從這時候開始，馬克思致力於政治經濟學的研究。

在這一年，他和威斯特華倫爵士的女公子珍妮，在克壘次那哈地方結了婚；（珍妮是和馬克思在學生時代就訂了婚的。）在秋天，移居巴黎，和盧格(Arnold Ruge)合作，辦了「德法年鑑」，只出版了一期，因為二人意見不合而停辦了。馬克思的思想在這個時候，已經是成爲「對一切現存制度進行無情的批評」的激進份子；他讀到了費爾巴哈的「將來之哲學原理」一書，立刻變成了一位唯物論者，正如恩格斯所說的「立刻變成了費爾巴哈主義者」了；在這一時期，他也研究了各種空想社會主義的作品和理想，特別是關於傅立葉和普魯東的著作。

一八四四年九月，恩格斯到巴黎拜訪馬克思，二人從此成爲好友，以後，二人合著了一本「神聖家庭」的書，在這本書裏已經孕育了唯物史觀和階級鬥爭的胚胎；他們熱烈地參與了當時巴黎各革命團體的革命生活，這時剛巧是普魯東的學說正風行一時的當兒，馬克思在一八四七年，準對了普魯東的「貧困的哲學」一書，加以駁斥，寫了一本「哲學的貧困」，糾正一般小資產階級社會主義學派的錯誤思想；同時，創立了無產階級社會主義或共產主義的革命理論和策略。

一八四五年，法國政府認爲馬克思是一個危險份子，將他驅逐出巴黎，他到了比京布魯塞爾，一八四七年的春天，他和恩格斯一同加入了三個叫「共產主義聯盟」的祕密團體。一八四七年十一月，那一個團體在倫敦開大會的時候，他和恩格斯被大會任命起草「共產黨宣言」；這一社會

主義最偉大的歷史文獻，在一八四八年的二月，向世界公佈了。這一宣言，正如列寧所說的，是「在這部著作裏，用天才透澈鮮明的筆調，敍述了新的世界觀，即包括有社會生活在內的澈底的唯物論，作爲最完備最精深發展觀的辯證法，論階級鬥爭和共產主義新社會創造者無產階級所負全世界歷史革命使命的學說……。」

一八四八年，二月革命從巴黎蔓延到北京的時候，馬克思仍給比政府看做危險份子，在三月四日，被逐出了北京，又回到巴黎；德國三月革命發生後，他才回到德國的科倫。從一八四八年六月一日到一八四九年五月十九日，他擔任了「新萊茵日報」的主筆；但以後，由於馬克思的參加了實際的革命行動失敗，他和恩格斯一同被捕；在一八四九年二月九日，宣告無罪釋放，但不久又把他逐出了德境，這是一八四九年五月十六日的

事；馬克思仍避居到巴黎，在一八四九年六月十三日，又被逐出到了倫敦。

在倫敦的僑居生活中，馬克思的物質生活極為困苦，僅僅靠着給美國報紙寫通信的稿費和恩格斯的經濟援助，勉強維持着生活；在這一個時期，他在大英博物館的圖書室中，埋頭研究經濟、歷史和哲學等，發掘科學的社會主義的真理；另一方面，他也極力和工人運動發生聯繫，一八六四年的九月二十八日，在倫敦建立了有名的「第一國際」，即國際工人協會 (International Workingmen's Association)。這團體完全由馬克思領導，他積極統一各國的工人運動，並排斥各種非無產階級的社會主義流派和思想，建立了各國產業工人一致的無產階級鬥爭策略。在一八七二年的海牙國際代表大會以後，馬克思把國際工人協會的總委員會遷設到了紐

約，同時，第一國際也完成了他的使命。

在這個時期開始，馬克思又潛心研究，並著作「資本論」，但他的身體，因為辛勞過度，日趨衰弱；一八八一年十二月二日，他的夫人不幸逝世，他的悲悼，也影響了他的身體，終於在一八八三年的三月十四日，他靜靜地躺在自己書室內的安樂椅上，與世長辭了。他的安葬地，是和他的夫人一起，在倫敦的海格特墳地。

恩格斯

馬克思主義的創造者，除了馬克思本人以外，更有腓特烈·恩格斯(Frederick Engels)這一個人。他除了協助馬克思發掘無產階級的革命真理，協助馬克思領導工人運動以外，他在馬克思死了以後，繼續做了馬克思

思所未完成的一分工作；因此，一般人都承認恩格斯是馬克思主義的創始者之一。正如列寧所說的：「在他的友人馬克思去世後，恩格斯是整個文明世界中最卓越的學者，和現代無產階級底導師。」

恩格斯生在一八二〇年，普魯士王國萊茵省的巴門，父親是一個工廠廠主。一八三八年的時候，由於他父親的強迫，沒有在中學畢業，就到布勒門城內一家商店裏去實習商業。但他却並沒有放棄他的科學、政治和哲學的研究工作。當他在中學生時代，他看到工人的悲慘狀況，已經有著同情心；因此他除了考察當時的工人狀況以外，對於當時所流行的黑格爾哲學，也極為崇拜，而且他也加入了「黑格爾左派」。他的加入這一團體，比較馬克思要後一些。在一八四二年的時候，他到了英國的工業中心曼徹斯特，在他的父親和別人合辦的紡織工廠裏工作；他在那裏，不但經常考

察工人生活，而且還閱讀所有敍述英國工人狀況的書籍，和一切文件；在一八四五年的時候，他出版了他的著作：「英國工人階級底狀況」。當一八四四年，他回德國經過巴黎的時候，與馬克思相識成了好友，在一八四五年到一八四七年這一段時期裏，恩格斯先後在布羅塞爾、巴黎二地居住，一面從事科學研究，同時又在該二地的德籍工人中間進行實際的工作。一八四八年所出版的「共產黨宣言」，是他和馬克思共同執筆的。到了一八四八年的時候，革命首先在法國爆發，蔓延到西歐各國，他和馬克思一同回到了德國，在科倫城主編了「新萊茵日報」，並領導了該一區域的革命運動。但不久，這一報館被封，馬克思被驅逐出境，他個人則參加了人民武裝起義，結果革命是失敗了，他不得不逃到瑞士，再轉到倫敦。

當時，馬克思也到了倫敦，他們又朝夕見面，討論着一切革命的理論

和實踐問題。但不久，恩格斯爲了在經濟上協助馬克思，以便讓他能安心做研究工作起見，再到了曼徹斯特他以前服務過的工廠中去做職員，以後又做了股東，一直到一八七〇年爲止。在這一個時期中，他仍不斷和馬克思通信，互相交換意見和知識。一八七〇年，他賣去了他的股票，回到了倫敦，在馬克思住所相近的地位買了一所住宅住下，每天和馬克思研究並討論着革命問題；直到一八八三年馬克思死去爲止，他們二人始終都過着充滿緊張、勞作的共同智慧生活。

在恩格斯老年時候，他遊歷各地，考察勞工運動，他也到了美國，住了一個星期。到處受到勞動者的歡迎。他回到了倫敦以後，沒有幾年，就逝世了。時間是在一八九五年的八月五日。根據他的遺言，把他的屍體火焚後，將骨灰擲到海中。

在這裏，讓我們約略討論一下馬克思和恩格斯對於馬克思主義的貢獻。前者是創造了無產階級革命理論的根據，充份的分析了資本主義經濟的複雜現象，並發現了社會的一般發展法則；而後者則是根據了唯物史觀和馬克斯的經濟學說，來闡明了最一般的科學問題，以及過去和現在的各種現象。因此，他們倆人，可以說是合力的創造了馬克斯主義。正如列寧所說：「古譚中有許多非常動人的友誼故事。歐洲無產階級有權說，它的科學是由二位學者兼戰士創造成的，這二個人相互間的關係，超過了一切古譚中最令人感動的友誼的故事。」

馬克思主義的中心思想

馬克思和恩格斯的馬克思主義，是包含有極周詳、極縝密的科學體系

的社會真理，也是近代人類思想的精華；他指示了人類以真確的進路和方向，他是這黑暗社會的明燈。他的思想體系，恰如列寧所說的：「馬克思是一個天才，他是繼承了并匯合了十九世紀人類三個最先進國家裏三個主要思潮底繼承人和天才的集其大成者。這三個主要思潮就是德國古典哲學，英國古典政治經濟學，以及與法國一般革命學說相連的法國社會主義。馬克思觀點的澈底和嚴整，是他的敵人也公認的。而這些觀點總和起來，便構成了作為世界各文明國裏工人運動理論和綱領的現代唯物主義和現代科學社會主義。」

馬克思的這種科學的社會主義的思想內容是些什麼呢？我們可以分成三方面來簡單的加以說明：

第一，是馬克思的哲學與世界觀

馬克思在哲學方面的中心思想，是以唯物論辯證法做基礎的；我們現在先說唯物論。

所謂唯物論，是十七世紀以來，最先由費爾巴哈所主倡，和當時黑格爾的唯心論相對抗；它不但反對宗教和神學，以及形而上學，而且是抗拒舊政治制度的武器。關於唯心論和唯物論所不同的地方，我們可以引用恩格斯的話來解釋：

「一切哲學，特別是近代哲學最基本的問題，就是關於思想與存在的關係問題。……也就是精神與自然（即物質）的原始問題。……哲學家對於這個問題的答案，分裂為兩大營壘。那些認為精神先於自然者，屬於唯心論的陣營；而認為自然先於精神者，則屬於唯物論的各派。」（費爾巴哈論）

馬克思主義的唯物論，是從費爾巴哈的唯物論發展出來的，他認為物質是宇宙的本體。凡宇宙間的一切現象和人類的思想的發展，都是從物質的運動上發生的。馬克思在他的「資本論」第一卷的序言中，曾有這樣的話：

「黑格爾把人類的思想過程（即概念）看做了一個獨立體，認為它是實在世界的創造主，而實在世界不過是概念的外殼的表面的形式，可是我（馬克思自稱）却剛剛相反，我覺得概念並不是別的東西，它祇是物質世界在人類心靈上的反映，再把他轉化為一種思想的形式者。」

恩格斯對於這一點，也曾加以闡釋：

「世界的統一體，並不包含在它的存在裏，……世界的真正統一體是包含在它的物質性裏。很久以來的哲學和自然科學的發展史，已證明了這

一點，運動祇是物質的存在形式。任何地方，沒有了運動，就不會有物質，任何地方沒有了物質，也不會有運動。……有物質而無運動與有運動而無物質，同樣是不可思議的。……然而，倘使要問：什麼是思想與意識呢？它們是從那裏來的呢？這就非常明顯了；它們都是人類頭腦的產物，而人類又是自然的產物，自然的發展，更為環境所左右，由此顯然可見，人類頭腦的產物（即指思想與意識），歸根結底又是自然的產物，它非但不會與自然矛盾，並且是一致的。」（反杜林論）

馬克思的這種唯物論，雖然是從費爾巴哈的唯物論發展出來，却在性質和內容上，與費爾巴哈的唯物論，有着原則上的不同。因為費爾巴哈的唯物論，是機械的唯物論，它們的內容並沒有包含着近代化學和生物學的成果，同時，也沒有歷史的和辯證的觀點，違背了自然進化的法則。而馬

克思的唯物論，則完全是包含有上述的完整的內容的。因此馬克思的唯物論，是辯證法的唯物論。

什麼是辯證法呢？辯證法的創始者是黑格爾，馬克思和恩格斯雖然反對黑格爾的唯心論，但對於他的辯證法，却一致認為是德國古典哲學的最高成就，而是一種博大深邃的進化學說。可是馬克思的辯證法，在觀點上和黑格爾也是不同的，這在他下面的幾句話裏，可以明白：

「我自己的辯證法，不僅是和黑格爾的根本不同，而且和他相反。對於黑格爾，思想過程（概念）是實體的創造主，對於他，實體祇是概念的外殼的表象。而對於我，却剛剛相反，概念並不是別的東西，祇是反映並轉移到人類的頭腦裏面的物質。雖則，黑格爾把辯證法弄得神祕化了，但我們却不能把他的貢獻一筆抹煞，因為他正是第一個人，以一種最淵博，

最完密的方法，解釋了辯證運動的一般運動的形式。在黑格爾的著述裏，辯證法是站在前頭的。你如果想在神祕化的外衣裏，發現隱藏着的合乎理性的核心，你必須把他倒正過來。」（資本論卷一再版序文）

又恩格斯對於馬克思的辯證法，加以解釋說：

「在辯證哲學看來，根本沒有什麼一成不變的、絕對的、神聖的東西。它認為一切和任何現象都含有必然崩潰底跡象，除了不斷發生和消滅的過程，由低級昇至高級這一毫無終極的上昇過程外，再沒有什麼東西能避免這種崩潰。辯證哲學本身也不過是這一過程在思維的人腦中的反映。」

因此，馬克思認為辯證法是「論外部世界運動以及人類思維運動一般法則的科學。」

馬克思的辯證法底具體內容，就是發展和進化的一般法則。列寧曾加

以解釋：

「……發展好像是重覆着過去的階段者，但它却是用另一種方式，在更高的基礎上重覆着過去的階段（否定底否定），發展不是按直線式的，而是按所謂螺旋式行進的；發展是突變式的、劇變式的、革命式的進程，漸進過程的間斷，數變爲質；因有作用于某一物體，或在某一現象範圍內，在某一社會內發生作用的種種力量和趨勢相互矛盾或衝突而造成的內在發展的基因；每個現象的一切方面，（而且歷史日益揭示出各種新的方面）都是互相依存，彼此有極其密切而不可分離的聯繫，形成爲統一的、規律性的、世界底運動過程。」

我們看了上述的幾段敘述，就可以知道馬克思的辯證法的內容，同時也可知道馬克思辯證法和黑格爾的辯證法是不同的，前者是唯物的，後者

是唯心的。又從整個的說來，馬克思的唯物論辯證法，構成了馬克思主義的偉大的世界觀。

馬克思根據了唯物論辯證法的原理，研究社會現象和社會生活，就產生了歷史唯物論，或是稱做唯物史觀。關於這一點，馬克思本人在他的「政治經濟學批判」一書的序文中，對於他運用於人類社會和人類社會歷史的唯物主義底基本原理，有着一個完備的說明：

「人們在自己生活底社會生產中，彼此間發生一定的、必然的、不依他們本身意志為轉移的關係，即與他們當時的物質生產力發展程度相適合的生產關係。這些生產關係的總和，就組成為社會的經濟結構，即法律的和政治的上層建築物所藉以樹立起來、而有一定的社會意識形態與其相適應的那個現實基礎。物質生活底生產方式決定着社會生活、政治生活、以

及一般精神生活的過程。不是人們底意識決定着人們底存在，恰巧相反，正是人們的社會存在，決定了人們底意識。社會的物質生產力發展到一定程度時，便和他們向來在其中發展的那些現存生產關係，或不過是現存生產關係在法律上的表現的財產關係發生矛盾。于是這些關係便由生產力發展的形式，變成了束縛生產力的桎梏。那時社會革命時代就到來了。隨着經濟基礎的變更，於是全部龐大的上層建築物中也就會或遲或速地發生變革。在考察這些變革時，必須時刻把經濟生產條件方面所發生的那些可用自然科學精確眼光指明出來的物質變革，去與人們所藉以意識到這個衝突並力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、美術的或者哲學的形式——簡言之是思想的形式——分別清楚。正如我們評判一個人時不能以他對於自己的揣度爲根據一樣，我們評判這樣一個變革時代時，也不能以

他的意識當根據。恰巧相反，這個意識正須從物質生活的矛盾中，從社會生產力和生產關係間現存的衝突中求得解釋。」又說：「大體說來，亞洲生產方式，古代生產方式，封建生產方式以及現代資產階級的生產方式，可以看成爲社會經濟形態發展中的幾個演進時代。」

從上面的幾句話裏，我們可以知道馬克思的唯物史觀的內容，他在這裏告訴了我們：社會是怎樣的構成和怎樣的發展。因此，我們可以說，生產力和生產關係決定社會現象的這一種主張，就是馬克思主義的世界觀。

第二，是關於政治方面的，馬克思的政治觀。

馬克思在政治方面所提出的，有兩個問題。第一是階級鬥爭說；第二是無產階級專政說。現在分述如下。

在「共產黨宣言」內，有一段這樣說：

「迄今所有一切社會底歷史，（原始公社的歷史除外——恩格斯補充說。）都是階級鬥爭的歷史；自由民和奴隸，貴族和平民，地主和農奴，行東和幫工；簡言之，壓迫者和被壓迫者，始終是處於互相對抗的地位，進行着不斷的、有時是隱藏、有時是公開的鬥爭。每次結局，不是全部社會結構，受到革命改造；便是各鬥爭階級，同歸於盡。……從滅亡了的封建社會中間產生出來的現代資產階級社會，並沒有消滅掉階級矛盾；它不過用新的階級，新的壓迫條件，新的鬥爭形式，代替了舊的罷了。但現今這個時代，即資產階級時代，却有一個特點，就是它使階級矛盾單純化了：社會愈益分裂成爲兩大敵對的陣營，二大對抗的階級，即資產階級和無產階級。……」

從這幾句話裏，很簡單的說明了階級鬥爭的性格和由來。馬克思用唯

物論辯證法更指明出了這種階級鬥爭，結果是成爲政治鬥爭的。他在「哲學底貧困」一書中說：

「……大工業把大批各不相謀的人集合在一起，競爭使他們的利益彼此分裂。可是保護工資，一致對付僱主的這種共同利益，却把他們用必須實行反抗和一致聯合的共同思想統一起來。……這種聯合，起初是孤單的，後來形成爲許多團體，於是工人爲反對經常聯合的資本而保護自己的聯合，便比保護工資更加必要了。……在這個真正是國內戰爭的鬥爭中，聚集並發展着進行將來決戰的一切要素。聯合一達到這個程度，就成爲政治性質的聯合了。」

在階級鬥爭中，最具有革命性的，是無產階級。爲了階級壓迫而爆發出來的社會革命，是無產階級利用階級鬥爭的形式，通過了政治的解放，

來完成他們的社會解放。因此，馬克思極力指出，無產階級是領導革命的，而且是可以獲得最後勝利的。

從階級鬥爭的觀點出發，馬克思主張在革命勝利以後，要實行無產階級專政。在「共產黨宣言」裏，就說：

「勞工階級革命工作的第一步，必須使無產階級升為統治階級的地位，必須贏得民主主義的勝利。」

恩格斯在他的「烏托邦的和科學的社會主義」一書裏，也說過：「無產階級掌握了政權，可把生產手段，變成國家的財產。」

又無產階級專政的必要性和必然性，馬克思在給他的美國友人魏德邁爾(Wegdemeyer)的信裏，說得最明白：

「就我個人而言，我不敢說，我第一個發現在近代社會裏存在着階級

或階級鬥爭。有些中產階級的歷史學家，在很久以前，已經闡揚了階級鬥爭的進化學說。同時，有些政治經濟學家，也曾說明過階級的經濟構成。我所添加的新貢獻，是下面的幾個論點：（一）階級的存在是與物質生產的某一階段所適應的；（二）階級鬥爭必然會導致『無產階級專政』；（三）無產階級專政是消滅階級和建立一個自由平等的社會的過渡時期。……」

階級鬥爭在社會的發展過程中，是不可避免的；在現代的資本主義社會中，是資產階級和無產階級的鬥爭；其結果，是必然的會導致了無產階級專政。這種階級鬥爭和無產階級專政的理論，就是馬克思主義的政治觀。

第三，是關於經濟方面的，馬克思主義的經濟觀。

馬克思主義的經濟觀，在他的名著「資本論」裏表現出來。這一本無產階級的聖經，也可以說是馬克思一生研究政治經濟學的結晶。全書共分三卷：第一卷是敍述資本主義的生產過程，從商品貨幣的價值形態，到資本蓄積的一般法則，都有極科學的分析。第二卷是說的全部社會資本再生產的分析；第三卷是說到高利貸資本，商業資本和貨幣資本的一番總的考察以及地租問題。現在，把它的要點，簡略的介紹如下：

第一，馬克思在「資本論」第一卷裏的最偉大的貢獻，是關於「價值和剩餘價值」的闡釋。他先從商品來分析，說明商品有二種價值：一種是「使用價值」，就是指商品的效用，每一種商品都有它的效用，因此每一種商品都有它的使用價值；另有一種是「交換價值」，這是指商品的交換性，也就是說甲商品和乙商品交換時候的比率，這種交換比率，就構成了

商品的交換價值。因此，每一種商品也都有它的交換價值。

可是，這種交換價值，是用什麼標準來規定的呢？馬克思是主張應該用勞動量來決定的。因為每一種商品的生產過程，都必須經過勞動，因此勞動量大，它的交換價值也大，勞動量小，交換價值也小。又這一種勞動，可以分成二種，一種是抽象的勞動，也是稱作社會勞動的，這是指人類在商品的生產過程中所化費的體力和勤勞而說的；另有一種是稱爲具體勞動，這是指勞動的形式而言。在商品的生產過程中，由於社會的分工，每種生產者生產一種商品，它的具體勞動，都由於該一商品的使用價值的不同而具體勞動也就各異；譬如織布的勞動形式，和插秧的勞動形式，即具體勞動是不同的。因此，抽象勞動有量的不同，而具體勞動祇有質的不同。決定商品的交換價值的，是抽象勞動，即由於這種抽象勞動的時間的

多少，來決定它的交換價值的多少。如果以整個社會說，全部商品的價值，就等於全社會的人類勞動量。每一種商品，祇代表了一部份的社會必需勞動量，或是稱做社會必需勞動時間；因此，每一種商品的價值，就決定於這種商品生產時所支付的社會必需勞動量，或社會必需勞動時間。

其次，關於剩餘價值。馬克思把資本在流轉過程中所增殖出來的利潤，稱為剩餘價值。在商品生產發展到相當程度時，貨幣變成了資本，商品的流通公式是 $C \rightarrow M \rightarrow C$ （商品——貨幣——商品），這是表示一種商品的賣出是為了購買另一種商品，也就是「為買而賣」。而資本流轉的公式則剛剛相反，是 $M \rightarrow C \rightarrow M$ （貨幣——商品——貨幣），這是表示購買一種商品，是為了再賣出去，亦即「為賣而買」。「為買而賣」的目的，是為了消費；「為賣而買」的目的，不是為了消費，而是為了得到貨幣。

因此，前者不能產生剩餘價值，而後者可以產生剩餘價值。

在資本主義社會裏，貨幣是一種商品，勞動力也是一種商品；資本家用錢購買了各種商品，包括原料，機器，房屋，勞動力等。這種原料，機器，房屋，是「不變資本」，勞動力是「可變資本」，不變資本的價值，是不會減少，也不會增加的；而可變資本的價值，是會增加的，貨幣所有的人，買得了勞動力（即可變資本）以後，就能夠隨便使用這種勞動力，來創造價值，強迫工人整天做工；例如，做十二小時的工，他六小時的工作，就可以創造出足以抵銷這一工人一天的生活費的產品，而在其餘六小時，則是創造出資本家所不支付工錢的剩餘生產品——剩餘價值的。像這種剩餘價值的剝削程度，可以從「可變資本」（已付的工資）和剩餘價值（不付工資者）的比率中求出。根據上面的例，就是六比六，因此它的

剩餘價值率，是百分之百。

由於剩餘價值的產生，出現了資本的蓄積。所謂資本的蓄積，是將一部份剩餘價值變成資本，用來增加生產；而這種資本，大部份是變成生產資料，即不變資本的，因此它的結果是加速了機器排擠工人的過程，在一個極端上造成財富，在另一個極端上造成貧困，並因而製造了大批「產業後備軍」，即工人人口的過剩。另一方面，由於資本蓄積，生產資料的大量增加，產生了生產過剩的危機。

馬克思又把資本的蓄積，分成二種，一種是前述的資本蓄積，另一種是叫做原始的蓄積。資本家的資本的來源，最初是從原始蓄積而得來的。所謂原始蓄積，並不是由於節儉，儲蓄，或是個人辛勞所得的，而是用暴力劫掠，奪去了勞動者的生產手段，把農民從土地上趕走，並施行殖民制

度，國債制度和保護關稅制度等，獲得了大量的貨幣。因此，這種原始的蓄積，在一個極端上造成了「自由的」無產者，在另一極端上造成了貨幣所有人，即資本家。

「資本論」的第二卷，是馬克思對於全部社會資本再生產的分析。他將全部社會生產分成兩大部份：（一）生產資料底總和，（二）消費品的生產；並按他所列舉的數目例證來詳細考察全社會的資本在實現原先規模的再生產的場合以及在實行蓄積的場合，怎樣週轉的情形。

在「資本論」第三卷裏，除了討論到高利貸資本，商業資本和貨幣資本以外，最重要的是地租論。在這裏，馬克思駁斥了李嘉圖以爲「級差地租」只是依次由優等土地轉到劣等土地的結果，而認爲：農產品的生產價格，是從劣等的土地上的生產費用來決定的，這種生產價格和優等土地上

的生產價格的差額，產生了「級差地租」；他並且說明，土地私有制造成了壟斷，因此，資本的有機構成較低，個別利潤率較高的農業生產所出產的產品，就不會和一般的利潤平均化，土地所有人能以壟斷者的資格，把價格保持在高過平均價格的水準，這種壟斷價格，產生出所謂「絕對地租」；在資本主義存在的條件下，級差地租雖然不能消滅，而絕對地租，却是可能消滅的。其次，他講到地租史的時候，指出了是從「工役租」（農民以他在地主土地上的勞動創造剩餘產品），轉變為實物地租（農民在自己土地上生產剩餘產品，並因受非經濟的強迫，而將其交給地主），然後轉變為貨幣地租（也是一種實物地租，但因為商業經濟的發達，變成了貨幣），最後轉變為資本主義地租；在這個時候的小農經營，已由使用僱傭勞動經營的農業資本家所代替了。

第二章 從馬克斯主義到列寧主義的發展過程

馬克思主義的科學的革命的價值

從上面所述的一章裏，我們大概可以對於馬克思主義的內容，有了一個概略的瞭解。馬克思主義與在馬克思主義出現以前的烏托邦社會主義所不同的地方，就是在於前者是科學的、革命的社會主義；而後者是空想的，浪漫的社會主義。前者是以唯物論辯證法發現了人類社會的一般發展法則，並替我們指出了從資本主義社會發展到社會主義社會的一切必然性；而後者則是憑藉了個人的智慧和思維，憑空的臆造出了虛無的、沒有

現實性的社會改革理想。列寧在他的「馬克思，恩格斯，馬克思主義」一篇文章裏說：

「馬克思是第一個把社會主義從一種烏托邦變爲一種科學，它使這個科學奠下了堅實的基礎，它指示了這個科學必然趨向的道路，它更使這個科學在每個細節上都有了更大的發展。」

馬克思主義的所以成爲科學的，原因在那裏呢？列寧的解釋是：

「……他始終是嚴格地依據他的辯證唯物主義世界觀的一切前提出發的。用客觀態度把某社會所有一切階級底全部相互關係，作一個綜合的觀察，亦即把這個社會發展底客觀階段，以及這個社會和其他社會間的相互關係，都加以觀察估量；同時，觀察各個階級和各個國家時又不應將其看作處於靜態，而應將其看作處於動態的現象，換句話說，不應將其看作不

動，而應將其看作運動的現象（這個運動規律是從每一階級底經濟生活條件中產生出來的）。……。」

因此，馬克思主義的科學性，產生了它的實踐性。它不但是純粹的完整的理論體系，而且是從舊社會的舊體制，變革到新社會的新體制的一種革命性的策略；它指示了我們以從資本主義社會走向社會主義社會的一條應走的道路，它也告訴了我們怎樣掙破資本主義的束縛的方法。因此，馬克思主義並不是單純的科學的社會主義理論，而且是一種社會主義革命的實踐戰略。我們明瞭了馬克思的科學的社會主義的價值，才能明白，對於過去的空想的社會主義，我們是祇能把它當作一種浪漫的幻夢看待的。

馬克思主義的實踐和列寧主義的產生

從馬克思和恩格斯的「共產黨宣言」發表以後，直到俄國十月革命發生，僅僅是短短的七十年（一八四八——一九一七年），在這一個階段中，出現了列寧主義。

在這一時期中，馬克思主義的思想，普遍地泛濫到整個歐洲，影響到了整個歐洲統治階級社會基礎的動搖；因此，出現了各種不健全的改良主義或是所謂修正的社會主義。而這種主義的內容，一部份或是大部份，都是從馬克思主義的內容中，剽竊來的。他們自稱是馬克思主義的正統，或是自稱是修正的馬克思主義。但無論如何，由於它們的理論根據的不健全，和對於馬克思主義的認識的不足，就曇花一現地，經不起時代的洗鍊，被消滅了；而相反地，由於馬克思主義的理論體系的完整，社會真理的現實，反而是顛仆不破地，愈益光芒四射，為全世界的無產階級所擁

護；蘇聯在列寧的領導下，就是根據了馬克思主義的指示，實現了無產階級的革命，開始走上了社會主義建設的道路的。這一點，實在足以證明了馬克思主義的理論觀點的正確性和實踐性。

蘇聯的十月革命，是俄國的無產階級，以強大的力量，推翻了資產階級的統治權，實行無產階級專政的開始；是馬克思主義的把握與實踐。

在十月革命以前，俄國的社會是怎樣的一種形態呢？我們可以簡略的敍述如下：

在十九世紀末葉，俄國已經從農業經濟發展到資本主義經濟，由於沙皇的工業化的建設，變成了列強資本的樂園；在另一方面，城市裏充滿着被剝削的勞動者，農村裏則仍是到處充斥着被壓迫的農奴。在一八六一年，沙皇雖有農奴解放令的頒佈，却不過是一種官樣文章，並沒有收到怎樣

的實効。在這時候，西歐的社會主義思想，傳播入了這個國裏，因此發生了各種虛無主義和無政府主義的恐怖行動，但這種行動，並沒有推翻沙皇的專制統治；小資產階級的社會運動，即所謂人民主義，也無法領導人民進行革命；但，一般無產階級的階級覺醒與革命要求，已經日漸殷切，無產階級的組織與力量，也已日趨堅強，這樣形成了十月革命的前提條件。

從十九世紀中葉以後，英國、法國、德國等資本主義國家的經濟，已經發展到高度，走上了帝國主義的階段；爲了爭奪市場和原料，各個帝國主義國家間開始產生了矛盾；一九一四年所爆發的第一次帝國主義戰爭，就是由這一個矛盾演變出來的。這一次戰爭，更加速俄國無產階級階級鬥爭意識的成熟。

從一八九五年到一九〇五年，俄國的工人運動，業已在各地蓬勃地生

長，特別是一九〇五年沙皇對於工人的大屠殺，更激起了工人們的鬥爭意識。在帝國主義第一次世界大戰中，當沙皇對德宣戰以後，更由於國內經濟陷於破產，無產階級的生活更趨悲慘；全國性的革命，終於爆發。一九一七年的二月，沙皇被迫退位，由各黨各派，成立了混合的政府。可是這一個政府，却並不能真正代表無產階級，它依然實行舊式的統治，非但沒有滿足人民的需要，而且到處造成了飢餓的人民；俄國的無產階級，在列寧的領導之下，終於團結起來，在十一月七日（俄歷十月廿四日），用武力推翻了把持政權的克倫斯基政府，建立了由無產階級專政的第一個社會主義國家。

列寧在十月革命以前的沙皇時代，以及十月革命以後，他永遠是嚴整地把握住了馬克思主義的思想和策略，領導了無產階級的革命；馬克思和

恩格斯在行動上所沒有完成的，都由列寧一一的加以實踐了。因此，我們可以說，由於列寧主義的發揮，俄國才完成了十月革命。而列寧主義，也就是馬克思主義的把握與實踐。斯大林說：

「列寧主義是帝國主義和無產階級革命時代的馬克思主義。」

斯大林的這句話，雖然很簡單，但却說明了列寧主義的價值與真意義。

第四章 列寧主義的思想體系其及實踐

列寧的奮鬥過程

在馬克思以後，最忠實、最正確的維護了馬克思主義的存在，完全的根據了馬克思所指示的革命策略加以全盤實踐的，是列寧。他領導了俄國的無產階級，實現了社會主義革命。

列寧(Vladimir Hyech Lenin)出生在一八七〇年，伏爾加河中流的一個城市裏。他在小學裏的時候，就非常聰慧；一八八七年，他進了喀山(Kazan)大學，不久，因為從事政治活動，給學校開除出來了；一八九

一年，他又轉進了聖彼得堡大學；他的信受馬克思主義，是在這一段時期開始的，因為，聖彼得堡是最先從歐洲傳入社會主義思想的地方。列寧在這時不但研讀了馬克思和恩格斯的名著，更在工人區暗中實際領導罷工運動。當時的「馬克思主義研究小組」，也是由列寧糾合了幾個同志，在工人區出現的。

從馬克思主義研究小組這一個組織的發展，不久出現了所謂「勞動階級解放鬥爭聯盟」，時間是在一八九三年；在這時，列寧已經完全理解了馬克思主義的真髓，他堅定地相信俄國的自由和解放，祇有勞動階級才可以將它完成。他在這個聯盟裏，一面展開了理論的學習，一面是作實踐的準備，因此他的名字，已經為沙皇的祕密警察所熟悉。在一八九五年，他淪於被捕；最後被放逐到西比利亞，經過了五年之久，他才逃亡到歐洲。

他在放逐期間，完成了他的第一部偉大的著作，這就是一俄國資本主義的發展」，它的論點，是在說明俄國已經走上了資本主義的道路，以及俄國農村經濟的破產。

他在流亡歐洲的這一個階段裏，對於馬克思主義的實踐，有着一個極大的貢獻，特別是對於俄國的革命的發展；這就是：布爾塞維克黨的前身，馬克思主義信徒的結合，在列寧的策動之下開始實現了。

一九〇三年，俄國的社會民主工黨，在倫敦開大會，內部發生了分裂；黨內，除了由列寧領導的布爾塞維克以外，還有一派是孟塞維克。前者主張完全根據馬克思主義的革命策略，由無產階級以強力推翻沙皇政權，建立無產階級專政的政權；而後者則主張用溫和的、和平的方法獲取政權，並經過資產階級的革命。這兩派不斷的展開了思想的鬥爭，但擁護

後者的人很少，力量很小；到十月革命以後，就由沒落而消滅了。

列寧在一九〇五年，曾經祕密的潛回聖彼得堡，但不久，又被警察發覺，他才先後流亡到波蘭，瑞士和法國，一九〇七年，到了倫敦；在那裏他每天走進大英博物館，研究哲學、政治學、經濟學等，經過了二年的時間，完成了他的第二部偉大的著作：「唯物論與經驗批判論」。在書裏，他很正確地、尖銳地駁斥了當時的新康德派和經驗批判論派的不合理的哲學思想。

由於列寧的正確的領導和馬克思主義思想的宣傳，俄國無產階級的階級意識，逐漸被喚醒了；同時，更由於沙皇政治的黑暗和腐敗，各地農民和工人的革命行動，此起彼伏地不斷出現，因此而匯成了一股巨大的革命的主流，布爾塞維克黨的羣衆和基礎，是日趨發展和堅固了；列寧完全認

識了這種客觀的形勢，他認為無產階級革命的時機，不久就可以成熟。果然，一九一四年的帝國主義第一次世界大戰爆發了，這樣，加速了革命的成熟；他就在一九一七年的四月，祕密回到了俄國，準備着革命的發動。到了十一月七日，這一偉大的、宏壯的無產階級的革命運動，終於爆發了，推翻了當時的聯合政府，建立起了世界上第一次出現的無產階級專政的政權。

蘇聯的無產階級政權成立以後，列寧一方面積極地對內展開了社會主義的建設，對外則擊退了十七個帝國主義國家的環攻；這樣他不但使無產階級獲得了解放，獲得了「和平，麵包與土地」，而且確實地奠定了蘇維埃社會主義聯盟的政治的、經濟的、社會的、文化的基礎。同時，由於他對於馬克思主義的實踐，更證實了馬克思主義的科學的真理；使全世界的

資本主義國家，都震撼、動搖。使全世界的無產階級都日趨團結，為馬克思主義的實踐而鬥爭。

一九二四年一月廿三日，是一個不幸的日子，列寧與世長辭了。馬克思和恩格斯以後的偉大的馬克思主義導師底去世，雖然是全世界的無產階級的損失，但他的革命精神的光輝，却永遠在我們前面照耀着，指示着我們前進的方向。

列寧主義的中心思想

列寧是馬克思主義的忠實信徒，他完全根據了馬克思主義的內容和方針，作為俄國無產階級革命的實踐；並且，把它發展。正如斯大林所說的一樣：

「我認為列寧沒有給馬克思主義補充什麼新的原則；同樣，他也没有替馬克思主義取消任何一個舊的原則。列寧始終是馬克思和恩格斯最忠實、最一貫到底的學生，他是完完全全以馬克思主義為原則的依據。但列寧不僅是馬克思學說底執行者，他又是馬恩學說的繼續者。……」

斯大林又說：

「列寧在階級鬥爭新條件下面向前發展馬克思底學說，就對馬克思主義的總寶庫添進了一些比馬克思和恩格斯所發現的，比在帝國主義以前的資本主義時代內所能發現的更新的東西，而列寧所添進於馬克思主義寶庫的這些新貢獻，是完完全全以馬克思和恩格斯所規定的原則為基礎的。正是在這個含義上，我們說列寧主義是帝國主義和無產階級革命時代的馬克思主義。」

我們從斯大林的上面的話裏，可以知道：列寧是根據了馬克思主義的內容和原則，在新的客觀條件和新的時代之下，把它發展而加入了一些新的內容，這新發展的內容，構成了列寧主義。

在馬克思和恩格斯的時代，是資本主義初初開始發展，大部份無產階級的階級意識，還沒有完全覺醒；階級鬥爭也尚未完全尖銳化。而在列寧的時代，則資本主義的發展，已經達到了它的最高階段，到達了帝國主義時期，無產階級的革命意識，業已高漲，階級鬥爭已經走上了白熱化的時期。因此斯大林說：「列寧主義是帝國主義和無產階級革命時代的馬克思主義。」

列寧主義的中心內容，即列寧對於馬克思主義所發展的新的東西，是什麼呢？我們可以分：（一）列寧的世界觀，（二）帝國主義論，（三）

無產階級專政這三個部份來敘述：

第一，列寧的世界觀——列寧的世界觀是完全以客觀的真實的存在爲中心的唯物論，正和馬克思、恩格斯一樣。在他的著作中，一九〇九年所出版的「唯物論和經驗批判論」以及在以後出版的「辯證法論」、「哲學筆記」等書裏的內容，都是闡揚這一點的。他說：

「物質是原始的，精神是派生的。」

又如：

「物質，自然，存在，身體，是原始的實在體；而精神意識，感覺，心靈，則爲派生的實在體。」

他又說明了物質和心靈的差異性：

「物質是一個界限，心靈是無法越過這個界限的。心靈是物質的產

物，而物質却是大於心靈的產物。」

由於這種以物質爲出發的觀點，列寧對於世界的認識，是這樣的：「……如果承認我們的感覺是外在世界的拷貝，那就等於承認了一個客觀的真理，也就是把握了一個唯物論的觀點。」

列寧是一位唯物論者，他的唯物論，也是辯證法的。他認爲「辯證法是馬克思主義的認識論」要認識客觀真理，祇有通過了馬克思的辯證法才有實現的可能性。因此他對辯證法的解釋，是這樣的：

「辯證法是一種活生生的多方面的知識，它有着各種無窮數的接近於現實的形相，比起形而上唯物論來，它的內容含有不可限量的豐富。形而上唯物論的最大苦惱，在於不能把辯證法用到發展學說上去，也就是不能運用到知識的發展過程上去。……在另一方面，從辯證唯物論的觀點來

看，唯心論哲學也是一種單方面的，誇大的，臃腫的發展論，祇顧到特殊的一面，或者局限於一個特定的、絕對的知識圈子裏，並且與物質及自然隔離起來。」

我們從這幾句話裏，可以知道，列寧的辯證法正是馬克思辯證法的內容的發展。他也是和馬克思一樣，把辯證法當作一種認識客觀底存在及運動的科學根據。

第二，列寧的「帝國主義論」——帝國主義是資本主義發展到最高階段的產物。這是列寧根據馬克思主義的「資本論」所發展出來的偉大成就。關於這一點，斯大林所解釋的最為透澈：

「……關於帝國主義是資本主義的新階段問題，馬克思和恩格斯在『資本論』裏給了對於資本主義基礎的分析。但馬克思和恩格斯是生活於

壟斷制以前的資本主義佔統治的時代，生活在資本主義平靜進化而『和平』推廣於全球的時代。這個舊階段到十九世紀末葉和廿世紀初期已經終結，這時馬克思和恩格斯已經不在人世了。當然，馬克思和恩格斯不能猜想到資本主義發展中所要產生的新條件，即因資本主義新階段代替舊階段而產生，因資本主義發展到帝國主義的壟斷制的階段而產生的條件；這時資本主義的平靜進化已由資本主義躍進性、劇變性的發展所替代；這時，資本主義發展的不平衡和矛盾已表現得特別厲害，在這種發展的極不平衡條件下，為爭取商品銷售場和資本投殖場的鬥爭，已使那些為週期重新分割世界及勢力範圍的週期帝國主義戰爭，成為不可免了。列寧在這方面的功勞，因而也就是列寧在這方面的新貢獻，就在他依據着『資本論』底基本原理，把帝國主義看成資本主義最後階段，而給了它一個有根有據的馬

克思主義的分析，揭示了它的癥結，和那些使它必然滅亡的條件。列寧根據這一分析，就得出他那個著名原理：在帝國主義條件下，社會主義可能在單個資本主義國家內獲得勝利。」

列寧在他的一九一七年所出版的「帝國主義論」一書內，替我們指出了構成帝國主義的五大特徵：

- (一) 生產和資本集中，建立了獨佔資本；
- (二) 金融資本和工業資本的合併，在金融資本上建立了金融寡頭；
- (三) 資本輸出；
- (四) 資本主義的國際獨佔；
- (五) 列強瓜分全世界。

帝國主義的形成，更加速地引起了社會革命。因為，由於金融資本的

獨佔和輸出，資本家的寄生性和剝削性，也必然成正比例的膨脹着的，這樣，勢必更激起無產階級社會革命意識情緒的高漲；同時由於資本輸出所造成的殖民地社會的被榨取民族，也會起來反抗，發動民族革命的；而各帝國主義國家之間的利害矛盾，政治危機和經濟危機的日益尖銳化，也必然地促成了無產階級的社會革命的勝利。

列寧對於帝國主義的分析和觀察，是非常正確的，我們祇要看到目前的國際形勢，各帝國主義國家的沒落和崩潰，以及各國無產階級革命運動的興起和不斷的勝利，就足以證明了這一點。

第三，無產階級專政——馬克思和恩格斯在說明無產階級革命的政治武器的時候，是主張無產階級專政的。列寧更把它發展作為實踐的綱領。他具體地規定了無產階級專政一切策略和形式。關於這一點，斯大林有着

最明確的解釋：

「關於無產階級專政問題，馬克思和恩格斯已規定了關於無產階級專政是無產階級的政治統治，是用強力推翻資本政權的方法的基本思想。列寧在這方面的新貢獻是：（一）他發現了蘇維埃政權是無產階級專政底國家形式，為此而利用了巴黎公社和俄國革命底經驗；（二）他從無產階級底同盟者問題着眼來闡明了無產階級專政的公式，認定無產階級專政是領導者的無產階級與被領導者的非無產階級（農民等等）被剝削羣衆間的特殊形式的階級聯盟；（三）他特別着重指出無產階級專政是階級社會內最高式樣的民主制，是代表多數人（被剝削者）利益的無產階級民主形式，而與代表少數人（剝削者）利益的資本主義民主制相反。」

斯大林的這幾句話，是在說明列寧對於馬克思主義中的無產階級專政

所發展成的實踐的綱領的內容。而列寧自己對於無產階級專政的定義是這樣的：

「無產階級專政，並不是階級鬥爭的結束，而是帶有新形式的階級鬥爭的繼續。無產階級專政是無產階級抗拒資產階級的階級鬥爭，因為無產階級已經勝利，已經取得了政權；而資產階級雖則是失敗，但遠沒有根絕，他們並沒有消滅，他們並沒有停止了抵抗，他們反而增強了他們的抵抗。」

又說：

「無產階級專政是一種最猛烈的、最尖銳的、最堅決的、新的階級鬥爭，以它抗拒一個更強有力的敵人——抗拒資產階級，因為他們的抗拒力，比垮台前更增強了十倍，這個無產階級專政，就是一個持續的鬥

爭——流血的或不流血的，暴力的或和平的，軍事的或經濟的，教育的或行政的鬥爭，以它來抗拒舊社會的力量與傳統。」

「在無產階級專政之下，我們要再教育成千萬的農民與小資產階級，以及成千百萬的薪水階級、公務員與小資產階級知識份子，使他們都服從無產階級政府與無產階級的領導，並且要征服他們的布爾喬亞習氣和傳統。」

從列寧自己所說的這些話內，我們可以明瞭他對於無產階級專政的具體策略。同時當無產階級取得了政權以後，在無產階級專政時期內，他對於社會主義建設的具體方針和步驟，也有着極重要的指示。關於這一點，我們可以引用斯大林的話來加以說明：

「……關於在無產階級專政時期，在由資本主義進到社會主義的過渡

時期，在被資本主義國家所包圍着的國家內，社會主義順利建設的形式和方法問題。馬克思和恩格斯把無產階級專政時期，看作是多少長久而充滿革命搏戰和國內戰爭時期，這個時期內，掌握政權的無產階級實行種種必要的經濟建設、政治設施、文化設施和組織辦法，來創立社會主義的新社會，無階級的社會，無國家的社會，以代替資本主義的舊社會。列寧是完全全以馬克思和恩格斯這些基本原理爲立腳點的。列寧在這方面的新貢獻是：

(一)他論證了在被帝國主義國家所包圍着的無產階級專政國家內可能建成完全的社會主義社會，只要這個國家不會被周圍的資本主義國家底武裝干涉所消滅就行了。

(二)他擬定了經濟政策的具體辦法(新經濟政策)，使握有經濟命

脈（工業、土地、運輸業和銀行業）的無產階級能運用這些具體辦法，把社會主義工業與農業結合起來（工業與農民經濟結合），因而把全部國民經濟，走上社會主義。

（三）他擬定了經過合作制逐漸把農民基本羣衆引導和吸收到社會主義建設的軌道上來的具體辦法，認為合作制是無產階級專政運用來改造小農經濟和以社會主義精神從新教育農民基本羣衆的最強有力的工具。……

列寧的無產階級專政說，不但充份的發揮了馬克思主義的無產階級專政說的精髓，更是向前發展地把無產階級專政以後的具體的綱領，規定了一个完整的體系。所以斯大林在他的「列寧主義問題」一書中，說：「無產階級專政論是列寧主義的核心。」

「共產國際宣言」

列寧主義是馬克思主義的實踐的發展，而「共產國際宣言」則是列寧主義在策略上的具體指示；列寧在「共產國際宣言」裏所提示的幾個重要綱領，完全是列寧主義的偉大的核心內容。我們要理解列寧主義的整個理論體系，必須研究一下「共產國際宣言」。

「共產國際宣言」，是在十月革命以後，各國社會主義的左派的代表，由列寧領導，於一九一九年三月，在莫斯科集會，爲了繼承馬克思和恩格斯所領導的第一國際的革命傳統，正式成立了共產國際。由列寧起草了「共產國際宣言」，這一宣言，可以說是馬克思和恩格斯所起草的「共產黨宣言」發表以後，最具有歷史意義的革命文獻。

「共產國際宣言」所給我們的最大的提示，有四點：

第一點，它說明了帝國主義發動戰爭的原因：「……世界大戰的主要原因，在於資本主義國家有產階級的無恥的貪慾，……由於資本主義的矛盾，這戰爭才給全人類帶來了饑餓，叢祫，瘟疫和道德墮落的逆流。……今天，我們正面對着這一個慘烈的貧困現實，它不僅是一個社會問題，並且是一個生理學和生物學上的問題了。」

第二點，它指出了金融資本家的武裝：「金融資本把人類投入了戰爭的深淵……通過了這樣大規模的屠殺，金融資本也完全軍事化了。」

第三點，它分析了資產階級的民主和無產階級的民主的性格的不同：「……整個布爾喬亞的世界，誹謗着共產主義者，說他們破壞了自由和政治民主，這是不真確的。無產階級取得政權後，說明了資產階級方式的絕

對不能適用，它創造了一個更高的勞動階級的民主條件和型式。資本主義發展的全盤過程，完全抹煞了政治民主，它不但把一個國家分裂為兩個不可調和的階級，並且使廣大的小布爾喬亞、半無產階級與貧苦無產階級，永遠呻吟於經濟困疲和政治虛弱中。……」

第四點，它說明了無產階級專政的方式：「無產階級必須建立自己的工具，作為統一的紐帶。這個工具，就是勞動者的蘇維埃(Soviet)。這個制度包括了一切勞動階級，不分職業，它是一個彈性的組織形式，可以繼續不斷地革新、擴大和吸收新的份子，……這個勞動階級的自治組織，在現階段的鬥爭和將來各國的革命中，是無產階級的一種考驗，它是這個時代無產階級的最高希望和最大武器。……有了這種蘇維埃，如果它能得到廣大勞動人民的擁護，勞動階級必然能在一切國家取得政權。有了這種蘇

維埃，一旦勞動階級取得政權後，就可進而控制一切部門的經濟生活和文化生活……」

以上所列舉的，就是「共產國際宣言」的主要內容。列寧根據了馬克思主義的理論，闡釋了資本主義的發展產生了帝國主義，由於各帝國主義國家間的矛盾產生了戰爭，更促成了勞動階級的社會革命；並且指示了怎樣完成無產階級專政的這一歷史任務。我們讀了這篇宣言，不但可以瞭解列寧主義理論體系的概念，而且更可以獲得「世界無產階級革命必然會得到勝利」的堅強信念。

列寧主義的實踐價值

我們從上面幾節中，已經明瞭了列寧主義內容的概念；這些內容，是

從馬克思和恩格斯的馬克思主義中發展出來的更高的成就；它在本質上，則是完全和馬克思主義的理論體系完全一致的。因此，從馬克思主義到列寧主義的發展，就是從理論到實踐的發展。馬克思和恩格斯綜合了德國的古典哲學，英國的古典政治經濟學和近代法國社會主義的理想，加以科學的客觀分析，發展成爲革命的、科學的社會主義；而列寧是把這種科學的、革命的馬克思主義，再發展爲實踐的、行動的社會革命綱領和策略。

因此，列寧主義不但是具有了馬克思主義的科學性和革命性，更具備了實踐方針。馬克思和恩格斯，是生長在前帝國主義的時代，他們看到了資本主義的內在矛盾，和無產階級力量的日益擴大，因此根據科學分析，預斷了資本主義的必然死亡和無產階級的必然勝利；而列寧是生長在帝國主義時代，社會主義革命的條件，到了帝國主義時代，完全成熟，因此他把馬

克思主義的科學的革命的真理，化爲革命的、行動的實踐綱領。而這一種革命的、行動的實踐性能，就是列寧主義的最高價值。

列寧根據了列寧主義的這一種實踐性的武器，不但戰勝了他的敵人——當時在歐洲盛行的機會主義和修正派，同時在國內更打倒了那些無產階級的叛徒孟塞維克，完成了無產階級的社會革命，建設了蘇維埃的社會主義國家。以後，他更利用了這一武器，擊敗了十七個帝國主義國家的圍攻。這一切，都證明了列寧主義的實踐性的巨大威力與價值。

斯大林在他的「論列寧」一書中，就極力稱讚了列寧的實踐工夫：

「……要保持自己爲無產階級革命和無產階級黨的領袖資格，就須一身兼備有雄厚的理論力量和無產階級運動的實踐組織工作經驗；當阿克雪里羅得，還是個馬克思主義者的時候，他曾評論列寧說：『列寧恰好是一

身兼備優秀實行家的經驗，理論的修養，以及廣闊的政治眼界。』但在我們這些深知列寧而又能以客觀態度觀察事務的人看來，列寧是毫無疑義是完全保存着這個固有品質的。這也就可以說明，為什麼列寧，為什麼恰好列寧，是現在世界上最有力量、最有鍛練的無產階級黨底領袖。』

斯大林在這裏所說的雖是關於列寧私人的話；但，列寧是一個馬克思主義的理論家，他的實踐的工作經驗，也完全是由馬克思主義發展出來的。這一點，無異是說明了列寧主義的實踐價值。

結論

我們讀了上述的各章，對於馬列主義思想的發展，可以有一個概略的理解了。在奴隸制度，封建制度之下，出現了各種浪漫的，空想的社會主義思想；自從工業革命以後，產生了資本主義，形成了二個對立的階級——資產階級和無產階級，才產生了無產階級的革命運動；馬克思和恩格斯，把各種空想的社會主義的空想和不合理、非科學的成份揚棄了，用唯物論辯證法的觀點，正確地發現了革命的、科學的、現實的馬克思主義；指示了人類社會的一個必然的發展原則和革命策略。以後，資本主義的發展達到了最後階段，出現了帝國主義，再由列寧根據馬克思主義的原

則，向前發展成了在無產階級革命時代的實踐的列寧主義。

一切的社會主義，除了馬克思主義和列寧主義以外，都是非科學的，非現實的，非革命的；這些都不是真正的社會主義，最多也不過是一種浪漫的空想；到了馬克思主義產生以後，才被人稱做真正的、科學的社會主義，而且發揮了它的力量。以後，雖也有一部份人，像柏斯泰因，奧文，以及蘇耳等人，自作聰明，想給馬克思主義以修正或改良，但這些事實上都是不合理的，沒有充份認識社會發展法則和現象的一種謬說，因此經不起歷史的考驗就自然地被淘汰了。而祇有列寧的列寧主義，根據了馬克思主義學說的理論而發展出來的實踐體系，却是完完全全的成功了，成為世界無產階級社會革命的指標和燈塔。所謂「真理常存」，就是這個意思。

在這帝國主義時代，在這無產階級革命的時代，我們親眼看到了列寧

主義在蘇聯的成就，斯大林正沿着列寧所走的路，在向前邁進着；而另一方面，帝國主義內在的矛盾，却在加速地，促進了各帝國主義的死亡。美國帝國主義的經濟恐慌，正在動搖着它的根基；而英國帝國主義，不但在經濟上已經陷于不可挽救的地步，它的殖民地的民族解放運動，也正在如火如荼地發動着廣大的鬥爭；德、義、日法西斯帝國主義則已經崩潰。這一切的一切，都證明了列寧主義的預言和指示的正確性；也就是說，列寧主義是無產階級革命時代的最偉大最合理的社會主義革命的理論與方針。

因此，我們摒除了其他一切各種謬說的社會主義，單獨地說明了從馬克思主義到列寧主義的發展過程；由於它們是一脈相承，首尾一貫的關係，我們把兩者合稱爲馬克思主義——列寧主義，簡稱爲馬列主義。

空白页