

迪·努·艾地

论马克思主义

人民出版社

全世界无产者，联合起来！

迪·努·艾地

論馬克思主义

人民出版社

一九六二年·北京

出版者的話

这本书原是印度尼西亚共产党中央委员会主席迪·努·艾地同志于1962年2月間向印度尼西亚共和国外交部文职人員軍事訓練班的参加者所做的論馬克思主义的几次講話。在上述講話中，有一部分是念讲稿的，有一部分是闡述了讲稿的主要內容。

經作者同意，“阿里阿罕姆”社会科学院决定把上述講話稿全部汇印成册。付印前，作者对原稿作了文字上的修改，并对若干問題的闡述作了补充修改。“阿里阿罕姆”社会科学院校务委员会主席和特約讲师迪·努·艾地同志的著作，是“阿里阿罕姆”社会科学院全体學員的重要学习材料，这特别是由于馬克思列宁主义經典著作多数还是外文的，而且在我国的发行数量也非常有限。

把这些講話汇印成册，也将非常有助于在印度尼西亚广大社会中傳播对馬克思列宁主义的正确認識，傳播对馬克思列宁主义已經是在我国土地上生根和成长的社会科学的这种認識。对馬克思列宁主义的理解越普遍、越正确，把馬克思列宁主义“印度尼西亚化”的工作就越順利。这将促进我国进步的社会科学的进一步发展，使它更多地为完全实现1945年八月革命的要求和彻底实现政治宣言而服务。

“阿里阿罕姆”社会科学院

雅加达，1962年5月。

目 录

出版者的話

序 言	1
第一篇 哲学	5
一 哲学領域中的两个营垒	6
甲 唯心主义	8
(1) 客观唯心主义	9
(2) 主观唯心主义	11
乙 唯物主义	14
(1) 朴素唯物主义	15
(2) 机械唯物主义	16
(3) 馬克思唯物主义的产生	19
二 辩证唯物主义的基本观点	23
甲 世界的物质性	23
(1) 什么是物质?	23
(2) 什么是意識?	24
(3) 意識的能动作用	25
乙 物质世界是有机的統一整体	26
(1) 現象的相互联系是客观的	27
(2) 一切依环境、地点、時間为轉移	28
(3) 主要的和非主要的相互联系	29
丙 物质世界不断在运动和发展——旧亡新生	30
(1) 物质运动是自我运动	31
(2) 靜止是运动的一种形式	32
(3) “新兴力量”必定胜利	33
丁 物质世界按其本身規律发展	33
(1) 矛盾規律	34

(2) 量变到质变规律·····	39
(3) 否定的否定规律·····	40
三 历史唯物主义·····	42
甲 关于阶级斗争·····	43
乙 关于劳动人民群众和个人在历史上的作用·····	45
第二篇 政治经济学 ·····	49
一 物质资料的生产是社会生活的基础·····	49
二 社会的生产力和生产关系·····	51
三 社会发展的一般经济规律。经济规律的客观性质·····	55
四 基础和上层建筑·····	56
五 马克思主义经济学说的阶级性·····	59
六 社会发展的各个阶段·····	61
甲 原始公社制度·····	62
乙 奴隶占有制度·····	63
丙 封建制度·····	64
丁 资本主义制度·····	65
戊 社会主义制度·····	66
七 商品和货币·····	68
八 资本和剩余价值·····	76
九 帝国主义——资本主义的最高阶段·····	83
十 关于社会主义所有制的若干问题·····	88
第三篇 科学社会主义 ·····	93
一 社会主义理想产生的历史·····	94
二 空想社会主义·····	97
三 马克思的社会主义·····	100
四 印度尼西亚的社会主义理想·····	103
注 释·····	110

序 言

敬爱的兄弟們！

我給外交部的工作人員做報告，這並不是第一次。1961年4月8日，應外交部長蘇班德里約博士的請求，我曾向印度尼西亞共和國駐亞洲——太平洋、中東非使節做過報告。對於這些機會，我表示十分感謝，我深信這種合作方式會使我們為我國民族和人民的事業做出更多的好貢獻。

蘇班德里約博士要求我給兄弟們談談**有關馬克思主義**的問題。這個題目很大。在準備時間短促、講話時間有限的情况下，要滿足這種確是合理的要求，我能做些什麼呢？最近幾天，我重新搜集了我學習**馬克思列寧主義**時所做的舊的和新的筆記，把它們系統地整理了一下，以便能夠分幾次講話把必要而又全面的內容介紹給大家。

我同意蘇班德里約博士的主張，他領導下的外交部工作人員應該研究馬克思主義，不管他們是否贊同馬克思主義。我想，我們大家都會同意：人們贊同或不贊同某一件事，那就必須懂得他所贊同或不贊同的是什麼，而這只有靠認真研究才行。現在我們的确經常碰到奇奇怪怪的事。有的人贊同馬克思主義，但卻不知道馬克思主義到底是怎麼一回事，有時候甚至發生這樣的事情：他們認為是馬克思主義的，卻恰好是馬克思主義的反面。許多人拚死命反對馬克思主義，但他們並不知道甚至完全沒有研究過馬克思

主义；或者是，他們研究馬克思主义不是根据馬克思主义的著作，而是根据馬克思主义的敌人或馬克思主义的叛徒所写的东西。时常有这种情形：馬克思主义的敌人攻击他們所认为的馬克思主义，但实际上，他們所攻击的也正是馬克思主义者所攻击的东西。例如，当他們攻击唯物主义的时候，他們通常所攻击的是費尔巴哈的唯物主义或庸俗唯物主义，但他們却以为他們所攻击的是馬克思的唯物主义。現在竟然还有人喜欢对他們毫无所知的东西大談特談，并且写出厚厚的书本来，真是恬不知耻。

不过，我之所以同意并不限于此。我同意苏班德里約博士主張国家的負責官員研究馬克思主义，理由是，馬克思主义不仅不是偷运到印度尼西亚来的私貨，而且是合法的东西，因为“納沙貢”¹的主張就是对馬克思主义在我国的生存权利的承认，正如对民族主义和宗教的生存权利的承认一样。因此，我的看法是，在我国研究馬克思主义的問題，除了为了解各种国际現象、面对社会主义国家或国际工人运动存在的事实等而十分需要增加知識以外，在了解国内現象，以實現我国民族願望和实现“納沙貢”互助合作以及印度尼西亚社会主义等主張也是十分需要的。

正像我在去年4月8日的講話中所說过的一样，馬克思主义在印度尼西亚已經成为历史现实、社会现实、政治现实。馬克思主义早就在我国出現，即始自1914年“东印度社会民主联盟”²的成立，1920年5月它改名为印度尼西亚共产党。1926—1927年，这个还十分年輕的馬克思主义政党領導了一次失敗的反殖民主义的人民起义，随后由于荷兰殖民主义者和日本法西斯的鎮压，它被迫轉入地下将近二十年，但从1945年八月革命³时起，它又重新在地面上出現，积极参加这次革命，目前它已經成为印度尼西亚人民政治生活中的一股重要潮流和力量。因此，無論願意不願意、喜欢

不喜欢，馬克思主义已經在我国的政治和社会生活中、在为数不小的一部分印度尼西亚人民心目中取得了自己的地位。

我在上面提到的去年4月8日的讲话中已經略略提到，馬克思主义是由哲学、政治經濟学和社会主义三个来源和三个部分組成的。

馬克思的**哲学**来自德国古典哲学。馬克思主义哲学是唯物主义。馬克思在哲学方面的最重要成果是**辩证法**、即最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学說，关于人的認識的相对性学說，人的認識的相对性是我們对永恒发展着的物质的反映。馬克思不仅加深和发展了哲学唯物主义，而且充实了哲学唯物主义，他把哲学唯物主义的意义从自然界推广至人类社会。把辩证唯物主义的主要原理应用到社会現象中去，这就叫做**历史唯物主义**。馬克思的哲学唯物主义給劳动人民指出了一条摆脱精神奴役的出路。

我准备在我的連續讲话中的第一部分比較深入地闡述辩证唯物主义和历史唯物主义。辩证唯物主义和历史唯物主义不仅是馬克思主义的一个部分，而且是馬克思主义的基础。

馬克思的**政治經濟学**来自英国古典經濟学。馬克思繼續了亚当·斯密(1723—1790)和大卫·李嘉图(1772—1823)的工作，他們对經濟制度的研究已为**劳动价值論**奠定了基础。馬克思揭露了隱藏于商品交易中**人与人的关系**。在这一方面，資产階級經濟学家只看到物与物的关系，沒有揭露人与人的关系。馬克思证明，在資本主义制度下，**人的劳动力变成商品**。馬克思就是从这里說明工人階級如何生产了成为整个資本家階級的財富源泉的剩余价值。剩余价值学說是馬克思經濟理論的基石。馬克思的政治經濟学說明在資本主义制度下工人階級的实际地位。

我准备在我的連續讲话中的第二部分比較深入地闡述馬克思

的政治經濟學。

馬克思的**社会主义**来自法国古典社会主义。与法国空想社会主义学說相反，馬克思的社会主义是科学的，它不是純粹以“善良的願望”和主观“理性”为基础，而是以人类社会发展的客观規律为基础。馬克思从世界历史中得出結論說，**階級斗争**是社会发展的火車头，要建立社会主义社会，沒有人剝削人的社会，沒有階級的社会，不可能指靠資本家的仁慈或善良人們的舍施而取得，而必須采取对資本家进行階級斗争的道路。以階級斗争消灭階級！

我准备在我的連續講話中的第三部分比較深入地闡述科学社会主义。

第一篇 哲学

我在这个讲话的序言中说过，辩证唯物主义和历史唯物主义不仅是马克思主义学说的一个部分，而且是整个马克思主义学说的基础。因此，为了认识和理解马克思主义，尤其是为了掌握马克思主义，我们首先而且最主要的是必须认识和理解辩证唯物主义和历史唯物主义哲学。

列宁在《马克思主义的三个来源和三个组成部分》一文中说：“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”⁴ 马克思的哲学是万能的，它不仅是认识的武器，也是改造自然、社会和人的思想的武器。

为什么说辩证唯物主义和历史唯物主义是万能的呢？

列宁说：“马克思的学说所以万能，就是因为它正确。它十分完备而严整，它给予人们一个决不同任何迷信、任何反动势力、任何资产阶级压迫所作的辩护相妥协的完整世界观。马克思的学说是人类在19世纪所创造的优秀成果……的当然继承者。”⁵ 换句话说，无产阶级的伟大导师卡·马克思（1818—1883）和弗·恩格斯（1820—1895）在19世纪所创立的辩证唯物主义和历史唯物主义，是建立在整个人类社会过去约二千年来的社会实践经验以及他们在哲学、自然科学和社会科学方面的最优秀和最先进的成果的基础之上的。辩证唯物主义和历史唯物主义是历史发展过程一定阶

段即資本主義——這時科學思想和迷信的鬥爭、唯物主義哲學和唯心主義哲學的鬥爭已經達到最高階段——的產物。這一鬥爭過程是階級鬥爭過程達到階級社會歷史最後階段的反映。因此，為了正確認識和理解辯證唯物主義和歷史唯物主義，我們必須首先對哲學發展史有一個輪廓的了解，即使這種了解只是簡要和粗略的。

一 哲學領域中的兩個營壘

哲學思想發展史是人類社會發展史過程的一個部分和一種反映。作為社會意識的一種特殊形式的哲學在世界史中的出現，始於原始公社社會向奴隸制社會過渡的時期；當時，社會開始劃分為利益互相矛盾的階級，社會開始產生體力勞動和腦力勞動的分离，開始產生人壓迫人和人剝削人的關係。從那時起，如馬克思所說的，人類社會的歷史就是階級鬥爭的歷史，而作為其反映的哲學史，就是兩大營壘——唯物主義和唯心主義——的鬥爭史。

在我們探討上述哲學兩大營壘的情況及其發展過程之前，有必要先闡述一下**哲學**意義上的唯物主義和唯心主義。

大家知道，哲學是世界觀，是人們對整個世界，對自然現象、社會現象和人類思維或認識的最一般的看法。因此，哲學的根本問題是思維對存在、主觀世界對客觀世界的關係問題。

恩格斯在《費爾巴哈與德國古典哲學的終結》這篇文章里說：“全部哲學的最高問題，即思維對存在、精神對自然界的關係問題……即何者——精神或自然界——是第一性的……問題……哲學家依照他們如何回答這個問題而分成了兩大陣營。凡是斷定精

神先于自然界而存在，从而归根到底这样或那样地承认創世說的人……便組成唯心主义的陣营。凡是认为自然界是本源的，則屬於唯物主义的各种学派。”⁶ 显而易见，唯物主义的世界观是从客观实际出发的，而唯心主义的世界观則是从思維或观念出发的。这就是哲学上唯物主义和唯心主义这两个名詞的本来意义。

有些人說，有唯物主义哲学思想的人仅仅強調或者追求物质生活享受，不注重精神生活或道德；相反的，有唯心主义哲学思想的人則具有高尚的理想、崇高的道德，不貪图物质生活享受，不貪財；或者說，某人是唯物主义者，因为他不信仰宗教，等等。其实，許多事实說明，那些具有唯物主义哲学思想的人恰恰是最不貪图物质生活享受的，他們是“多做事、少說話”，为了实现人类最崇高的理想，即沒有任何形式的人压迫人、人剝削人的社会主义社会和共产主义社会，他們最勇于牺牲自己的利益，甚至献出自己的生命。总之，許多事例证明，哲学上的唯物主义者具有崇高的理想，并且忠心耿耿地为实现这个理想而奋斗。相反地，許多事例证明，哲学上的唯心主义者虽然自称理想家，却是最关心私利、道德又最敗坏的。恩格斯說：“庸人把唯物主义理解为大吃大喝、酗酒、虛荣心、荒淫、爱錢、吝嗇、貪婪、牟利、投机倒把，簡言之，即他本人暗中迷恋着的一切齷齪行为。在他看来，唯心主义則信仰美德，爱全人类，及一般地信仰‘美好世界’，——他在別人面前高喊这个‘美好世界’，但是他自己至多只是在醉后头痛或破产的当儿，一句話，只是在他因自己通常‘唯物’的过度享受而感到不愉快的后果时，才相信这个‘美好世界’。庸人所爱的諺語是：人是什么？一半是野兽，一半是天使。”⁷ 事实也证明：不信仰宗教的人并不会自动成为哲学上的唯物主义者，而哲学上的唯心主义者并不一定都信仰宗教，虽然任何宗教的哲学基础都是唯心主义的。自然科学者

也并不自动具有唯物主义哲学思想。正因如此，所以恩格斯警告說：“如果給它們加上別的意义”，即給唯心主义和唯物主义这两个名詞加上哲学意义之外的別种意义时，“就会造成怎樣的混乱。”恩格斯并强烈抨击乱用这两个名詞的人是思想混乱。

因此，在談論唯物主义和唯心主义的时候，我們應該以上面所闡述的意义为依据，應該以哲学上的意义而非道德上的意义为依据。

甲 唯心主义

唯心主义的基本观点是，先有意識或精神，意識創造或产生自然或客观现实是来自两个方面：（一）人們知識的狹隘和迷信；（二）人的階級性。

恩格斯写道：“在远古的时代，人們还絲毫不知道自己身体的构造，还不会解釋夢見的事，便以为他們的思維和感觉不是他們身体的活动，而是某种独特东西——即寄居在这个身体內而在人死亡后就离开这个身体的灵魂的活动，——自从这个时候起，人們就不得不思索这种灵魂对外部世界的关系。既然在人死时灵魂离开肉体而繼續活着，那末就沒有任何理由去設想它本身还会单独死亡了。”⁸ 由于这样，就产生了灵魂不死的观念，产生了因无知而引起的迷惑不解。从此，就形成和发展为形形色色的信仰、迷信和唯心主义哲学。

但是，人类由于所处的历史条件的限制和他們社会实践經驗的局限性而产生的无知和知識狹隘并非唯心主义哲学产生的有力根源。因为随着社会的发展和人类社会实践的进步，人类認識其周圍世界的的能力也就日益提高。人类对其周圍环境及其本身的认

識越广泛、深入和正确，根源于錯誤認識的唯心主义观念就会自然而然消失。然而历史事实却证明，即使科学或人类的知識已发展到像目前这样很高的阶段，唯心主义哲学还能卫护自己，甚至有力地散布其影响。其所以这样，正是因为唯心主义观点能为一定的社会势力效劳，因而获得它們的支持。換言之，正如列宁所說，“統治階級”（奴隶主、封建主或資產階級）“的階級利益，就会把”唯心主义哲学“巩固起来”⁹。唯心主义的階級根源就在于此。

在唯心主义营垒里，还有其形式同它們借以产生和流行的社会环境相适应的各种各样流派。但是，这些流派基本上可以分为两大类：（1）客观唯心主义；（2）主观唯心主义。

（1）客观唯心主义

上面談过，一切唯心主义都有共同的出发点，即意識。但是，意識可以解釋为人的思想——整个人类的思想或个人的思想，也可以解釋为存在于人之外的观念，例如神的观念或黑格尔所創造的“絕對观念”以及諸如此类的名堂不知还有多少。

客观唯心主义是以存在于人之外的观念、以“客观”观念为出发点的世界观。这种世界观，归根到底是承认有某种非物质东西永恒地独立于世界和人类之外。这种非物质东西先于世界而存在，它甚至是包括人类及其思想和感觉在內的世界的創造者。在客观唯心主义看来，一切物质东西都是观念的产物或观念的具体化身。客观唯心主义的极原始的形式表现为供拜树木、石头等等。

然而，这种世界观在世界史上作为一种哲学体系而为人們所知道的，首先是柏拉图（公元前 427—347）的哲学体系或柏拉图主义。柏拉图认为，我們的感官或感觉所感知的外部世界不是实物世界，而是永恒的真实“理念”世界的影子。因此，他认为人的認識

是对这种“理念”的回想或回忆，人的認識目的就是回想这整个“理念”世界。柏拉图的观点代表当时的統治階級，即奴隶主貴族的利益，这从他的“理想国”学說或貴族社会主义中就可以明显地看出来。关于这点，我将在《社会主义理想誕生史》的部分中加以叙述。

在中世紀（封建社会），客观唯心主义以称为經院哲学的形式出現。这一哲学体系是一种把**亚里士多德**（公元前384—322）哲学的唯心主义因素和神学結合在一起的世界观。經院哲学的主要观点是，我們的世界是上帝創造的整个宇宙等級制度的某一等級，同样，封建社会的等級制度是来自神界的等級制度。世界和整个宇宙存在和发生的一切事物无非是上帝意志的实现或上帝理念的具体化。这一哲学維持成为当时欧洲的大地主的封建貴族和教会势力的利益。这一哲学思潮的著名人物中，在这里可以提出的是**約翰·厄里烏根納**（833—880）、**托馬斯·阿奎那**（1225—1274）、**邓斯·司各脫**（1270—1308）等。

随后，在18世紀末和19世紀初的近代，客观唯心主义哲学以**黑格尔**（1770—1831）哲学体系而著称的形式出現。按照黑格尔的說法，世界的本质是独立地、“客观地”存在于一切事物中而不受空間和時間的限制的“絕對观念”。“絕對观念”在其发展中轉化为自然現象、社会現象和思維現象。这样，“絕對观念”无非是世界一切事物的創造主。黑格尔哲学代表当时新兴的但还軟弱的德国资产階級，其階級利益要求某种社会变革，要求廢除容克貴族的特权。这一点反映在其辯证法观点上，辯证法认为，一切事物是不断在发展和变化，沒有永恒和絕對的东西，封建階級的政权也包括在內。但是，资产階級的力量和地位在各方面仍然軟弱，致使他們沒有胆量公开反抗当时占統治地位的經院哲学和宗教教义，他們的反抗只限于以“絕對观念”去代替上帝的努力上。

我們所知道的当代客观唯心主义的一种形式是新托馬斯主义或新經院哲学。新托馬斯主义是一种濫用科学成果来复活中世紀經院哲学、复活托馬斯·阿奎那学說的哲学思潮。其观点的基础是,承认上帝是世界至高无上的創造主和統治者。自然是“神圣观念的体现”,而历史則是“神圣計劃的体现”。因此,他們承认上帝創造的客观世界的存在,而上帝供养人类是要人类去認識客观世界或永恒真理。但他們又认为,科学提供的知識是不可靠的,仅限于触及隐藏着永恒真理的表皮而已,而哲学只能达到或探知这真理的某一部分。达到最高真理的途徑只能通过“天启”和“宗教信仰”,因此,科学和哲学的一般結論应与“天启”和“宗教信仰”取得一致。显然,新托馬斯主义哲学是企图利用教会使科学和哲学服务于資本家利益的一种学說。在資本主义世界,这一哲学思潮不仅在一般人民中,而且也在学者中有着相当大的影响。

我們所知道的哲学領域中一些客观唯心主义哲学的形式就談到这里。

我們在日常生活中也会遇到各种形式的客观唯心主义哲学思想,其中最普遍的表現形式是形式主义和教条主义。形式主义者 and 教条主义者盲目地相信原理和公式,把这些原理和公式視为万能的力量,視为能治百病的万应灵丹,因而,他們在执行任务或解决問題时,不能依据具体的形势和条件灵活地思考和行动。他們这些經常被苏加諾总統指責为“課本思想家”的人,也就是客观唯心主义思想在实践中的体现。迷信官长和个人迷信也是客观唯心主义的具体表現,因为这一切都是迷信的形式。

(2) 主观唯心主义

与客观唯心主义相反,主观唯心主义是从人的观念,即包括全

人类的观念或个人的观念出发的世界观。具体地说，这一哲学思潮认为，我們周圍的世界是人們感觉的組合。換句話說，在他們看来，我們周圍的外部世界純粹是个幻觉，而我們的感觉和思想則是唯一的实体。

主观唯心主义思潮的一个著名人物是一位英国主教**乔治·貝克萊**(1684—1753)。按照貝克萊的看法，我們的感覺所感知的一切不是客观存在的真实物质世界，而純粹是我們意識的幻觉。他认为某一物，譬如說紅玫瑰是各种特定感觉，即对色、香、态等等感觉的組合，而所謂感觉則是我們已感知的观念或者是我們观念的存在形式。这样，貝克萊就否认客观物质世界的存在，只承认存在于人的感觉或人的意識中的真实世界。这种主观唯心主义观点合乎邏輯地归結为唯我論。唯我論哲学思想认为，真正存在于世界的只有“我”，其他一切，連我的父母在內，只是我的感觉的具体表現。为了“避免自己陷入唯我論”，貝克萊說，只有上帝的存在是不依賴感觉的，而上帝則是我們感觉的动力。貝克萊的哲学是已成为反动势力的18世紀英国大資產階級的哲学，它反对唯物主义，是害怕革命的表現。貝克萊自己毫不隱諱地宣称，他的唯心主义哲学是为了否定唯物主义及巩固上帝的存在。

19世紀，主观唯心主义以实证論而著称的形式出現。首先提出实证論的是法国哲学家**奧古斯特·孔德**(1798—1857)。按照孔德的說法，只有“經驗”才是“真实”的現實，除了人們的經驗，就再沒有現實世界；世界是經驗的产物，科学的任务只是解釋实际經驗。实证論者自称是凌駕于唯物主义和唯心主义之上，他們企图把科学和哲学简单地等同起来，但实际上，他們同唯心主义一起反对唯物主义。孔德把历史分为三个阶段：神学阶段、形而上学阶段和实证阶段。孔德认为，資本主义制度是最合理的制度，它是实证

阶段上科学思维的胜利成果。从这里可以看清孔德哲学或实证论完全是维护资产阶级利益和资本主义制度的。

在向 20 世纪过渡的时期，实证论以马赫主义(恩斯特·马赫，1838—1916) 或者也叫做经验批判主义的形式出现，列宁在他的《唯物主义和经验批判主义》一书中对经验批判主义作了十分彻底的批判。

到了 20 世纪初，继实证哲学而来的是目前流行于美国的实用主义。其最著名的人物是威廉·詹姆斯(1842—1910)和约翰·杜威(1859—1952)。实用主义者虽然承认客观世界的存在，但却认为客观世界如不与人们的实际经验联系起来就毫无意义。在这方面，实用主义者认为，我们对一事物的认识或理论是否正确，其检验标志并不在于该认识或理论是否符合客观实际，而在于有没有“实际价值”。这样，实用主义实际上只承认主观真理的存在，不承认客观真理的存在。这一哲学是大商人的哲学或大资产阶级的哲学，代表帝国主义者的利益。因为按照他们这种学说，对别人或别个民族的压迫和剥削行为或侵略战争，譬如说荷兰帝国主义者对我国领土西伊里安的侵占，只要能给他们带来利益，那就是真理。前美国总统艾森豪威尔把实用主义的“原则”应用到原子武器的使用上头去。艾森豪威尔说，“据我想，要在这个基础上来使用原子弹。当我从事于战争时，看它于我有利，还是不利？……如果我认为纯粹对我有好处，我就马上使用它。”¹⁰

目前在西方国家十分流行并在我国较广泛加以宣传的主观唯心主义的另一种形式是生存主义。生存主义的创始人是德国哲学家马丁·海德格尔(1889—……)，他大量地采用了 19 世纪前半期丹麦神秘主义者克尔凯郭尔(1813—1855)的学说。另一些最著名的存在主义者是雅斯贝尔斯(1883—……)和萨特(1905—……)。

生存主义的基本观点是，承认人不可能認識神秘的和复杂的外部世界，人能認識的唯一现实是“我的存在”。正如薩特尔所說，存在沒有合理性、因果性、必然性，因此，每个人應該任意地为所欲为。但只有切断自己同其他人和社会的联系，人才能取得这种自由，因为社会和人与人的关系将剝夺了他的个性。这种哲学提出，世界的存在和人的存在会有末日，从而使人們产生恐惧感。因此，当你們还存在时，就恣意享乐吧。生存主义就这样地表明了资产阶级个人主义所造成的精神空虚和道德退化。**这一哲学是资产阶级对其必然灭亡的恐惧的反映，是资产阶级有时采取的疯狂行动的表现形式。生存主义和其他主观唯心主义都是法西斯主义和軍国主义生长的思想意識的肥沃土壤。**

这些就是我們在哲学領域里能見到的几种主观唯心主义形式。

在日常生活中，我們也会經常遇到各种形式的主观唯心主义思想。例如，我們經常听到这种話：

“目前我們社会情况是好是坏，那是因人而異的。那些觉得社会是好的說它好，而那些认为社会是坏的就說它坏”；或者說，“社会情况之所以如此不好，是由于許多当权者不忠于职责，假如以正直的人代替他們，情况就会变好”；或者說，“不是我来领导，一切都会乱七八糟”；或者說，“我会做，你也必須会做！”等等。

这一切基本上都是企图說明，客观存在是由某一个人創造或决定的。

乙 唯物主义

与唯心主义哲学相反，唯物主义哲学一般是以科学为依据并

具有革命階級性的。这在唯物主义历史发展过程中就会清楚地看出来。

(1) 朴素唯物主义

辩证唯物主义和历史唯物主义哲学是经过一段长期的历史发展过程才产生出来的。唯物主义哲学的雛形是公元前 600 年古希腊哲学家所提出的朴素唯物主义或自发唯物主义。当时的唯物主义具有素朴的性质,这是符合当时的社会发展阶段的。虽然如此,它对后来各个时代的人类思想,特别是对辩证唯物主义的产生的历史意义和贡献却是很大的。

希腊唯物主义哲学家最著名的一些代表是**泰勒斯**(公元前 640—546)、**阿那克西曼德**(公元前 611—546)、**阿那克西米里**、**赫拉克利特**(约公元前 500)、**德谟克利特**(约公元前 460—360)等人。虽然他們的学說各有区别,但其中却有一个共同看法,即世界是物质的,世界上一切事物实质上是不断变化和发展的物质。例如泰勒斯說,万物来自水,水是世界的始原。阿那克西米里认为,世界的始原是空气。赫拉克利特认为世界是来自火。公元前 5 世紀至 4 世紀,德谟克利特提出了具有极其重大科学价值的原子論。

德谟克利特說,世界是由原子构成的,原子是一切物体的最小的、不可分割的粒子。原子的数量和次序不同形成了不同形式的物体。除了原子以外,德谟克利特认为世界上还存在着一样东西,即虛空。原子在虛空中运动、互相推动、互相冲击,形成了多种多样的現象和运动。关于观念和認識,德谟克利特把它們解釋为外部世界通过感觉在心中的反映,因此,他把感觉視为認識的唯一来源。以后,德谟克利特的继承者**伊壁鳩魯**(公元前 341—270)又說,一切思維現象、感觉等等,連人的灵魂在內,都是原子运动的化身。

这样,伊壁鳩魯哲学认为,物质决定意識,不是意識决定物质。

此外,古希腊唯物主义也包含了辯证方法論的观点。例如,泰勒斯认为,万物都是处于不断的运动中,甲可以轉化为乙,乙可以轉化为丙,万物就这样无休止地在变化。阿那克西曼德也认为,万物都是在运动和变化。他甚至說,运动和变化是热和冷两个对立面的斗爭过程。但在这方面,赫拉克利特的观点更前进了一步。赫拉克利特說,万物都在“流动”,即万物皆流(*panta rhei*),赫拉克利特不仅說明万物都在“流动”,在发展,而且也指出发展本身就是矛盾的斗爭过程。

这就是原始唯物主义的一些基本观点,当然,希腊唯物主义哲学家在闡述这一切时,并没有提供科学上的例证。这是可以理解的,因为当时社会生产力的发展还处于非常低的阶段。虽然如此,当时这种哲学是代表了新兴的商人的利益,因此它在历史上是进步的。我們知道,当时希腊东南沿海地区,商品經濟正在发展并代替了自然經濟。商人,即当时的进步集团,力图鏟除一切对商业发展的阻碍,而且开始从事研究与其事业有关的各种实用科学如天文学、数学等。

(2) 机械唯物主义

公元前4世紀,希腊朴素唯物主义的影响开始下降,代之而起的是以柏拉图和随后的亚里士多德为代表的唯心主义。从那时起,唯心主义在約一千七百年的一段很长时間里在哲学領域中占据了統治地位。这整个时期对唯物主义是个黑暗时期。

只有在封建主义时代的末期,即17世紀末,资产階級作为代表新生产方式的新兴階級已經开始强有力地成长起来的时候,唯物主义才开始以我們通常称为現代唯物主义的形式重新出現。現

代唯物主义自然远比朴素唯物主义更加进步，这是符合当时社会和科学发展阶段的。这种现代唯物主义是作为资产阶级在反对当时占统治地位的封建阶级的斗争中的意识形态武器而产生的。正因为这样，这种现代唯物主义就在资产阶级革命浪潮高涨的一些国家如荷兰、英国和法国里出现和发展起来。

17世纪著名的现代唯物主义代表中，有荷兰思想家**斯宾诺莎**（**别涅狄克特**1632—1677）。斯宾诺莎认为世界是由单一的实体构成的，除此之外，没有其他事物。斯宾诺莎把实体叫做“神”。但按他的解释，这个所谓“神”不是宗教上的神或创造世界和人类的神，而是自然及其规律。斯宾诺莎不同于笛卡儿（1596—1650）。笛卡儿认为世界存在着两种实体：神和物。而斯宾诺莎则认为只有一种实体即自然。虽然斯宾诺莎克服了笛卡儿的二元论，但他并未彻底抛弃笛卡儿把物质世界和观念分开和对立起来的观点。他认为实体具有两种属性：思维和广延性（意即占有空间）；实体的本质在这两种属性中得到了充分的说明。这两种属性是同一事物即自然的两个方面，两者各自独立、互不依赖。这说明斯宾诺莎的思想领域中还有笛卡儿二元论影响的残迹。斯宾诺莎也把世界当作机器，认为世界上一切事物是由一根带子把它们相互系在一起的。他也把他的机械方法应用到伦理学和政治上去。他在他的主要著作《伦理学》中说“不要哭，不要笑，而要理解——这就是人的真正任务”。他也认为个人不能离开社会，社会生活是一种必然；在社会生活中，个人必须把“卫己”和“互爱”结合起来。关于国家，他认为国家不应限制人的本性，而应该为发展人的物质活动和精神活动提供条件。

根据上述分析，显然，斯宾诺莎的思想体系是唯理论和机械论，是17世纪资产阶级反对封建阶级的特权和反对压制资产阶级

民主的一种思想体系，同时也是一种反对神学和迷信的无神論学說。与斯宾諾莎同时代的著名現代唯物主义哲学家还有英国的**培根**(**弗兰西斯**，1561—1626)、**霍布斯**(**托馬斯**，1588—1679)、**洛克**(**約翰**，1632—1704)，法国的**伽桑狄**(**比埃尔**，1592—1655)。他們的时代是机械唯物主义产生的初期。这一哲学思潮后来在18世紀的法国发展到了頂峰，我們通常称它为法国唯物主义。其著名的代表是**霍尔巴赫**(**保尔·亨利希·迪特里希**，1723—1789)、和**拉美特利**(**茹利安·奧弗雷**，1709—1751)。

在回答哲学的最根本問題时，法国唯物主义明确地說，物质是第一性的，意識是第二性的；意識由物质产生和决定。霍尔巴赫說，“物质是某种經常作用于我們感觉器官的东西，我們所認識的各种事物的特性是这些事物在我們思想中引起的种种印象或变化。”¹¹ 法国唯物主义就这样否定和推翻了在这以前长期統治了人們思想領域的宗教神秘主义、关于造物主的理論。霍尔巴赫甚至公开地說：“看来宗教只是为了奴役人民并使他們屈服于暴君的权力之下而虛构出来的。只要人們一感到自己在人世間非常不幸，就会有人用上帝发怒来威胁他們，迫使他們沉默；他們的視線轉向上天，这样就使他們看不到不幸的真正原因，也不想应用自然界給予他們的手段来同这些灾难作斗争。”¹²

法国唯物主义是机械唯物主义，它认为每种現象有如机器，受机械規律所支配。一切运动在他們看来只是机械运动，即只是位置的移动和数量的变化。他們甚至把人及其活动与机器相提并論。这从拉美特利的題为《人是机器》的著作中就看得十分清楚。按照拉美特利的看法，人体是最完备的机器；感觉、思想、精神和人的其他特点都同机器的特点相似。沒有人体，就沒有感觉、沒有思想。他們看不见思想或意識对物质的能动作用。这种机械观是法国唯

物主义的一个特点,也是它的弱点。

18世纪法国唯物主义者在认识论上坚决反对唯心主义观点。唯心主义认为,人的理性有一部分不是得自感性经验,而是生来就有的。法国(也包括英国和荷兰)的唯物主义者则认为,经验是认识的唯一源泉,经验是来自我们的感官和客观物质发生直接的联系。他们强调感性知识,忽视理性知识的作用。因此机械唯物主义同时也是感觉论。这也是它的弱点。

但他们的最大弱点是其历史观。因为在社会现象方面,他们陷入了唯心主义。在他们看来,社会发展的动力是思想或意识。因此,他们主张改变社会制度的唯一道路是精神建设、教育、消灭愚昧等。

虽然机械唯物主义具有许多弱点,但它当时是革命的世界观,是思想领域的一个进步。当时社会经济和科学方面所取得的发展决定了它的进步性,但这些历史条件也决定了它的弱点。

(3) 马克思唯物主义的产生

18世纪向19世纪过渡时期,在资本主义发展比较落后的德国,资产阶级的思想体系以我们通称为德国古典哲学的形式出现。这一哲学思潮发展的顶点就是黑格尔主义。我们在谈客观唯心主义时已说明,黑格尔的哲学是客观唯心主义。黑格尔关于哲学最根本问题的观点我们也谈过,这里不再重复。这里要谈的是黑格尔哲学的积极方面和它对马克思唯物主义的贡献,并且稍为谈谈它的社会背景。

黑格尔学说对人类思想发展史的贡献之所以有很高的价值,不在其唯心主义观,而在其辩证法学说,在其哲学的“灵魂”。黑格尔曾说:“哲学中重要的是方法,不是有关这一个或那一个问题

的专门结论。”黑格尔成功地吸取了在他以前的伟大哲学家的思想体系中的所有辩证因素的精华，从而创造了完整的辩证方法论。这样，他就推翻了长期来在人类思想领域和科学领域中占支配地位的形而上学的古老方法论。

黑格尔认为，17和18世纪的英国和法国的唯物主义者及成为其敌手的唯心主义者都是形而上学思想家。他指出了形而上学的错误或弱点。第一，形而上学者不是把事物看作一个具有相互的联系的整体，而是看作彼此孤立的东西；而黑格尔则把世界看作一个统一体，其中各个事物具有有机的联系。第二，形而上学者不是把事物看作运动的状态，而是看作静止、停顿、不变的状态；而黑格尔则把事物看作发展状态，发展来自内在矛盾。形而上学者认为，“一切矛盾的东西是不合理的”。他们不懂得理性本身就是矛盾。第三，黑格尔的重要贡献是，他提出发展过程的“飞跃”理论批判了当时非常盛行的庸俗进化观。在黑格尔之前，已有不少哲学家承认世界是发展的，并且从发展过程来观察某一事物。但他们把发展仅仅理解为逐渐的变化、进化的变化。而黑格尔则认为，在发展过程中，内在矛盾越加深刻和尖锐，到一定的阶段，逐渐的变化停止、中断，产生了“飞跃”。在“飞跃”之后，事物的质就起变化。

黑格尔辩证法的形成在人类思想领域中引起了革命，粉碎了约二千年长时期来占统治地位的形而上学方法论。黑格尔的辩证逻辑有力地促进了科学思想的发展，也为马克思主义打下了巩固的基础。

但黑格尔的辩证法是披上了一层神秘、反动的外壳，即唯心主义的观点，从而歪曲了客观实际。在黑格尔看来，辩证法的规律，即在世界上起作用的各个现象之间的相互联系及其发展规律并不

是客观的、第一性的，而是“绝对精神”的体现、是第二性的。这一反动的“外壳”后来为马克思摈弃了。马克思采取了黑格尔辩证法的“合理的”内核，并把它摆在合适的位置上。

黑格尔哲学中的矛盾正反映了资产阶级民主革命时期德国的社会情况。黑格尔自己也说过，哲学是“时代在思想中的表现”。当时，资本主义在德国刚开始发展，但资产阶级的力量还软弱，而封建势力还稳固强大。黑格尔的革命辩证法表现了资产阶级的要求，而他的反动唯心主义除了符合当权的封建阶级的要求外，也反映了当时德国资产阶级的软弱性和妥协性。资产阶级的软弱性和妥协性不仅由于它们没有能力反抗还强大的封建制度，也由于它们害怕已经“沸腾”起来的无产阶级。

19世纪中叶，资本主义在德国已迅速发展起来，封建统治开始动摇，但还有力量顽强地和不择手段地维护自己。在这种情况下，出现了费尔巴哈（路德维希，1804—1872）的唯物主义。费尔巴哈的唯物主义不仅代表了资产阶级的利益，也代表了当时苦难深重的小资产阶级的利益。

费尔巴哈唯物主义首先反对黑格尔的唯心主义，否认“绝对精神”的存在，坚决地说明世界的本质是物质的自然。他尖锐地指出，一切唯心主义同已不符合时代要求的神学毫无区别，应该用新的哲学去代替它。费尔巴哈认为，这一新哲学必须从确实存在于空间和时间的而能为我们所感到的物质出发，总之，必须是唯物的、无神论的。接着，费尔巴哈批判黑格尔哲学说，黑格尔站在神学之上来力图肯定神学。费尔巴哈认为，只有在无神论和唯物主义的基础之上，才有可能击败神学。在费尔巴哈的哲学中，神的地位为人所代替，神道为人道所代替。他明确地说，人就是神。不仅如此，他甚至说，不是神创造人，相反，“神是人在镜中的影子”。他同

霍尔巴赫一样，认为宗教最初是为了满足人的某种需要，可是，宗教一出现，牧师和当权者（贵族和僧侣）就利用它以上帝的名义来奴役人民大众。费尔巴哈就是这么说的。

费尔巴哈哲学包含一些严重的弱点。首先，费尔巴哈的唯物主义是自然主义的。他不是把人看做社会的人，而是看做自然的人。这样，他就把人理解为在社会生产关系之外的生物，因而看不见人在改造自然方面的能动作用。其次，费尔巴哈的唯物主义也是不深刻的（是直观的）。在批判黑格尔时，他把包括黑格尔的辩证法在内的黑格尔全部学说都加以指责。他不懂得黑格尔的辩证法真理，辩证法教导说，任何事物都有其正反两个方面，坏中有好，好中有坏。因此，费尔巴哈的唯物主义同其他资产阶级哲学一样，依然是直观的、形而上学的、非辩证的。费尔巴哈唯物主义的这些弱点受到马克思的批判性的剖析。

根据以上所述，可以清楚地看出，马克思和恩格斯从根本上批判地改造了黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义，从而创造了崭新的唯物主义，即比他们以前的一切唯物主义更高级、更完整的辩证唯物主义和历史唯物主义。

因此，要是有人把辩证唯物主义和历史唯物主义认为或机械地理解为黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物主义的结合，那是错误的。马克思曾说：“我的辩证法在根本上不仅是与黑格尔的辩证法不同，而且是与它绝对相反。在黑格尔看来，思维过程，即他所称为观念而甚至将其变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物不过是思维过程的外部表现。在我看来，恰恰相反，观念现象不过是被移植于人的头脑中改造过的物质现象而已。……在黑格尔手中，辩证法是倒立着的。必须把它顺过来，以便在神秘的外壳下面揭示出合理的内核。”¹³

总之，馬克思和恩格斯唯物主义地改造了黑格尔的辩证法，而又辩证地改造了费尔巴哈的唯物主义。

二 辩证唯物主义的基本观点

甲 世界的物质性

同其他唯物主义思潮一样，辩证唯物主义首先承认，存在或物质是第一性的，思维或观念是第二性的，是产生于物质并决定于物质的。这就是说，世界上存在的种种现象都有共同的基础，即物质。换句话说，宇宙的实质是物质，物质世界是唯一真实的世界。

(1) 什么是物质？

但什么是物质呢？

回答这个问题时，我们应该分清两种含义，即哲学意义上的物质和自然科学意义上的物质。

从哲学上说，物质是指一切在人的意识之外、不依人的意识而存在的东西；物质不是由任何观念所产生和控制，它会引起感觉，在人的思想中造成反映。这样，哲学意义上的物质是以存在和思维、客观和主观的关系为基础的。

而自然科学意义上的物质则是指自然界中任何存在物的组织和结构。这样，自然科学意义上的物质是以人们对自然的认识发展水平为依据的。

因此，哲学意义上的物质是广义的和普遍的，它不局限于自然界的物或过程，也包括社会现象，而自然科学意义上的物质则专指

自然界的物。此外，哲学意义上的物质是绝对和永恒的，因为不管人们的认识如何进步，都不能改变物质是客观存在于人的意识之外、不依人的意识而存在的这个真理。反之，自然科学意义上的物质是相对和暂时的，因为它依人的认识发展为转移。例如，原子论的发展是人们对自然界物质认识的发展。

当然，这两种含义除各有不同外，也还有其共同点，即哲学意义上的物质是自然科学意义上的物质的扩大或概括。说得明白一点，物质的这两种意义的关系是一般和特殊、抽象和具体、绝对和相对的关系。

(2) 什么是意识?

前面说过，辩证唯物主义认为，意识产生于物质并决定于物质。这里包含两个意思。

第一，从意识或思维产生的过程来看，显然，感觉和思维不是产生于任何物质，而是产生于某种特定的物质、即我们所说的大脑，或更准确地讲，某种已达到极高度发展阶段的神经系统有机体。没有大脑，就不会有思维或意识。人的大脑或神经系统是自然发展过程的最高产物。因此，意识是自然发展过程的一种产物。

第二，从意识的内容看，无论如何，意识总是客观存在的反映。马克思说，意识“不过是被移植于人的头脑中并在人的头脑中改造过的物质现象而已。”¹⁴ 这种移植只有当人的意识同外部世界发生直接联系、只有当存在着人的社会实践时才有可能。因此，意识也是人类社会实践发展过程的产物。

由此显而易见，辩证唯物主义对意识的理解是和唯心主义的观点相对立的，唯心主义认为，意识是独立于物质之外，不依物质而存在，甚至是先于物质而存在的。列宁辛辣地称唯心主义哲学

是“哲学上的无头脑者”。辩证唯物主义对意识的理解也与庸俗唯物主义和形而上学唯物主义的观点相对立。庸俗唯物主义和形而上学唯物主义认为，例如，一切物质或事物都有意识，也正如普列汉诺夫说过的，连石头也有意识；或者认为，意识或思维是生理过程产生的某种东西，有如唾液的产生一样，或者如一些人所说的，思想是磷。这种观点的产生是由于只把意识看作自然发展过程的产物，没有看到意识也是社会实践发展过程的产物，是社会发

(3) 意识的能动作用

辩证唯物主义一方面认为，物质存在于先，意识是产生于物质并决定于物质，另一方面也承认意识对物质的能动作用。这里包含两种含义。

首先，前面说过，意识是客观存在的反映，但这种反映并非像只能反映外表的镜子那样的简单、直接的反映，而是经过复杂的思维过程、把客观现实按其外表和本质的本来面目反映出来的能动的反映。正由于意识的这种能动作用，所以人们才有可能改进种种工具，提高他们认识或反映实际和改造实际的能力。

其次，意识对物质或存在的能动作用意味着人在认识和改造存在时是自觉地行动的，有一定的动机和目的，即为了满足他的社会实践的需要，为了他的生活。革命意识，即反映客观存在发展规律的意识，起着推动存在的发展的作用。相反，反动意识，即与客观存在发展规律相违背的意识，起着阻碍进步的作用！

这样，辩证唯物主义就反对了康德(伊曼努尔, 1724—1804)的不可知论。按照康德的說法，人不可能认识或反映客观存在的本来面目。科学的进步，例如，对原子能的控制和利用，证明了人对

原子的認識是正确的，是符合实际（原子）的本来面目的。这也就证明了不可知論的錯誤，加强了辯证唯物主义的观点。

除上所述以外，辯证唯物主义观点和无視意識对物质的能动作用的机械观点也是相对立的。

根据物质是第一性的和意識对物质的能动作用的叙述，辯证唯物主义教导我們說，在观察和解决某一問題时，必須从具体实际出发，必須根据客观实际的材料，而絕不能依据主观臆測和僵死的定义、书本，而且也必須以具体实践的需要为目的。另一方面，它提醒我們注意，由于意識在認識和改造存在中所起的能动作用，所以理論的作用是十分重要的，正如列宁所說：“沒有革命的理論也就不可能有革命的运动。”¹⁵

乙 物质世界是有机的統一整体

馬克思的哲学唯物主义区别于馬克思以前的其他唯物主义思潮的最重要特点是，馬克思的哲学唯物主义对自然界現象的看法，它研究自然界現象的方法，它認識这些現象的方法，是辯证的，而它对自然界現象的解釋，它对自然界現象的了解，它的理論，是唯物主义的。

所謂辯证方法指的是，根据辯证法規律，即在宇宙中客观地起作用的、各种現象的相互联系和发展的規律去認識、研究和分析任何事物的一种方法。

因此，馬克思的辯证唯物主义不是把物质世界看作什么彼此隔离、彼此孤立、彼此不相依賴的各个現象的偶然堆积，而是把它看作有机的整体，其中各个現象是互相密切联系着，互相依賴着，互相影响着，互相制約着。例如，人們的社会生活不能脫离其周圍

的自然环境，它們彼此有一定的联系，人与自然的相互联系也影响着和制約着社会上人与人之間的相互联系，而这一切又影响着和制約着人們的思想状况。这样，自然現象、社会和思想都交織在密切的联系中。

(1) 現象的相互联系是客观的

在承认物质世界是有机的統一整体时，仅仅承认各个現象之間的相互联系是不够的，重要的是承认各个現象的相互联系是在宇宙中发生作用的客观規律，而不是人的主观揣測或臆造，也不是“絕對观念”的意志或願望的体现，等等。这一点恰恰是使唯物主义的馬克思辯证法同唯心主义的黑格尔辯证法区别开来的一个特征。

例如，我們經常碰到以下的情况：一个小孩經常生病或病魔纏身，小孩的父母认为这是小孩的名字不合适，于是就給小孩改換一个名字。就是說，认为一个人的名字和他的健康情况有某种联系。这是唯心主义的看法。因为这种相互联系是主观臆測，不是客观的相互联系。

再举个例子：有人承认帝国主义压迫和民族独立运动之間存在着相互联系。但他們把这种联系看作是“絕對观念”的要求或天意的体现。这就是黑格尔所教导的唯心主义辯证法，也就是馬克思和恩格斯称为倒立着的即脚朝天头着地的辯证法。其实，在帝国主义的压迫和被压迫民族的民族独立斗争之間是有着客观联系的。这些民族为从統治其国家的帝国主义手中夺取民族独立而奋起斗争。民族独立斗争产生了正当的爱国主义精神。另一方面，帝国主义是一种国际力量，没有一个强大的反殖民主义和爱好和平的国际統一战綫，即国际上一切革命力量的联合，或“新兴力量”

的團結，就不可能把它打敗。因此，真正的爱国主义必須和自觉的国际主义，和目的在于把全人类从剝削和压迫下解放出来的国际主义，和社会主义的国际主义精神結合在一起。因此，爱国主义和国际主义的相互联系也是客观的相互联系，而不是主观臆造的。

因此，辯证唯物主义者认为，各个現象的相互联系是客观的，是不依赖于人的意識的。因此，为了正确認識这种相互联系，我們必須科学地进行調查研究，不能帶有絲毫的主观臆測。要按照現實的本来面目去認識它，并从中找出其相互間的內在联系。

(2) 一切依环境、地点、时间为轉移

承认各个現象之間的有机的相互联系也意味着某一事物的存在是不能脫离其周圍环境的，或者说，某一事物的存在有其特定的条件。某一事物的作用依其环境或形势为轉移。形势变了，作用也变。例如，資本主义生产方式或資本主义制度的产生需要具备一定的条件，即一方面已經有了資本，另一方面，已經有了雇佣工人。这些条件只在欧洲封建时代末期才具备。当时，資本主义具有反对封建制度的革命意义，資產階級具有反对封建主的革命作用。但是，今天西欧国家和美国的資本主义和資產階級已經不再是革命的而是反动的了，因为这些国家的資產階級已不再要求社会的革命改革，它們拚命維護現存的社会制度，它們重复着为它們所推翻的封建主的所做所为。

显然，辯证唯物主义是与僵化的形而上学观点相对立的。形而上学观点企图把一件事物的意义永久化或絕對化，或者在观察、分析一件事物时，把它与其周圍环境、与其他事物的联系隔离开来。例如，由于資本主义是一种人剝削人的制度，就把它看做是在任何地方任何时候都必須絕對地加以反对的反动制度，这就把資

本主义看做是孤立存在的東西了。同这种錯誤看法一脉相承的是：以絕對的眼光衡量今天我国的民族資本家的作用，把他們当作反动階級，因为他們剝削工人階級。这就是說，沒有从它們与帝国主义和封建主义的相互联系中来看它們，因而就沒有看到在**客观上**反帝反封建的印度尼西亚革命現阶段中民族資產階級的革命作用。

总之，相互联系的观点教导我們，在观察、解决某一問題时，不要把它从整个联系中隔离开来，因为沒有一件事是沒有其原因或結果的，一切都依环境、地点、時間为轉移。

(3) 主要的和非主要的相互联系

任何事物都与許多其他事物有直接的或間接的相互联系。但在這許多相互联系中，并不是所有的相互联系都具有同等的意义、作用或地位。其中，有些相互联系起决定作用，有些只起影响作用；有些具有必然性，有些具有偶然性；有些表现为原因，有些則表现为結果；有些是主要的，有些是次要的；等等。

例如，解放西伊里安問題与許多問題都有相互联系，我們大体上可以把这些問題归納为經濟、政治、軍事、文化或思想意識等几个方面。要解放西伊里安，首先全体印度尼西亚人民和整个政府机构必須要有觉悟和决心，这样才能动員全部的物质和精神力量。但是，要实现民族团结和动員整个民族力量，光靠鼓动工作而沒有給人民指出物质生活和精神生活的美好远景是行不通的。因此，就需要有政治上的明确性，一方面保障人民和所有爱国分子的民主权利，另一方面鎮压人民的敌人。只有这样，才能喚起全体人民和整个民族力量的觉悟和热情，来解放西伊里安或者克服他們所面临的任何困难，尤其是財經問題和衣食問題。因此，解放西伊里安

与上述政治措施(民主、民族团结、人民群众的动员)的相互联系是主要的相互联系。这是符合 1945 年八月革命时期的历史经验的,即确认“政治是统帅”,或者如在《革命—社会主义—领导》¹⁶中所说的,“政治宣言¹⁷领导枪杆子”,而不是“枪杆子领导政治宣言”。在考察解放西伊里安问题和政治措施的相互联系时,我们还可以把这种相互联系分为两个方面:国外政策和国内政策。同国内政策的联系是主要的、决定性的。国外政策是国内政治措施的反映。

上述观点是与形而上学观点相对立的,形而上学观点倾向于把许多方面的相互联系同等看待,使问题的中心模糊了,结果使问题拖延,得不到解决。

因此,承认现象之间存在着相互联系是重要的,但更重要的是区分其中何者是主要的、何者是次要的,何者是重要的、何者是不重要的,何者是偶然的、何者是必然的,何者是因、何者是果,等等。只有这样,我们才能正确有效地解决问题。

丙 物质世界不断在运动和发展——旧亡新生

辩证唯物主义不仅把物质世界看作有机的统一整体,认为世界上任何事物都有着密切的相互联系,并且进而认为物质世界是处于不断运动、不断发展的状态。

恩格斯在他有名的《自然辩证法》著作中说:“整个自然界,从最小的东西到最大的东西,从沙粒到太阳,从原生生物到人,都处于永久的产生和消灭中,处于不间断的流通中,处于不休止的运动和变化中。”¹⁸

恩格斯在他的《反杜林论》中进一步说:“运动是物质存在的形

式。無論在什么地方，在什么时候，决沒有、而且不能有沒有运动的物质。……沒有运动的物质是和沒有物质的运动同样不可思議的。因之，运动和物质本身一样同是不能被創造或被毀灭的；如以前的哲学(笛卡儿)所陈述的：宇宙中所有的运动的量总是一样的。所以运动不能被創造，只能被轉化。”¹⁹

显然，辯证唯物主义这种观点是以客观实际(自然界、社会和人的思想)为依据的，而客观实际本来就是处于不断运动和发展状态中的，正如赫拉克利特所說“万物皆流”，或我們的成語所說：“旧亡新生”，或“时代变迁，季节更換”。

(1) 物质运动是自我运动

所謂运动是物质存在的形式，是說物质运动并非由物质以外的力量所推动，而是由物质本身的力量所推动。自然科学所取得的进展，如在原子、元素的变化等方面的进展已证明了这一点。历史經驗也证明，社会发展不是由于存在于社会之外的力量所引起，而是由于社会本身的力量所决定。

这样說并不意味着辯证唯物主义不承认外因对物质运动的作用。辯证唯物主义认为，外因只能影响而不能决定物质运动。决定物质运动的是物质本身的內因。簡單說来，外因是物质运动或变化的条件，內因是其根据。举个例子，嬰兒的出生并非由于助产士，助产士只不过是帮助嬰兒的出生罢了。再举个例子，我国有計劃的全面国家建設的发展是取决于我国国内的因素，而国外因素如貸款等等只起影响的作用，而不起决定的作用。同样，西伊里安問題的发展是取决于国内因素，取决于从沙璜到馬老奇的我們全体人民的力量。外因只是通过內因起作用。

这种观点是与唯心主义观点或形而上学唯物主义观点相对立

的，唯心主义或形而上学唯物主义一般认为物质运动是物质以外的力量引起的。形而上学者基本上认为一切事物都是静止不动的，他们在面对正在运动、发展和变化的现实时，就不能不得出结论说，物质的运动或发展是由物质以外的力量、由外因所推动，因而终于无法避免陷入唯心主义的泥坑，即认为物质运动是“绝对观念”等等的实现，17世纪伟大的英国自然科学家伊萨克·牛顿(1642—1727)的遭遇就正是这样。

(2) 静止是运动的一种形式

物质世界是不断地运动和发展的观点并不意味着辩证唯物主义否认静止状态的存在。辩证唯物主义认为，这种现象是物质运动的一种形式，其中物质内部力量的对比或物质内力和外力之间的对比，是处于暂时的、相对的平衡的一定状态中的一种运动形式。这种状态也叫做质的相对稳定性。

由此可见，辩证唯物主义认为，物质的运动形式或客观现实是多种多样的，人们的社会实践越发展，科学越进步，我们所认识的物质运动形式也就越多。恩格斯说：“物质的运动，不仅是粗糙的机械运动、单纯的位置变动，而且还是热和光、电和磁的应力、化学的化合和分解、生命、并且最后是意识。”²⁰

显然，物质运动具有各种各样的形式，从最简单的运动即数量和位置变化的机械运动到最复杂的运动即包括思维在内的有机世界的生活。不仅不同的物质具有不同的运动形式，即使同一物质在其发展过程的各个阶段中也具有各种不同的运动形式。例如，资本主义社会在垄断前的阶段的运动形式不同于在垄断阶段的运动形式。而物质运动的一种形式也会转化为另一种运动形式。这一切已为自然科学的发现所证明，例如，水的运动形式能转化为电

的运动形式,而且还能轉化为机械的运动形式,等等。

这一观点是与机械唯物主义的运动观相对立的,后者认为机械运动是一切物质的唯一运动形式。

(3)“新兴力量”必定胜利

承认万物都处于运动和发展的状态中,沒有任何东西是永恒的,一切事物都是发展的过程,一切事物都是“旧亡新生”,这就是說,一切事物都有它的誕生和成长,有它的灭亡和变化。某一事物剛产生,即使在其发展初期看起来还幼小、軟弱,但在往后的发展过程中,它必然会成长、壮大。反之,某一事物表面看起来强大,但由于它代表旧势力,就沒有前途,就必然灭亡。加諾兄就是这样把帝国主义和殖民主义称为“老朽力量”的,虽然它們看起来强大,实际上是处于腐朽和灭亡的状态中,是“紙老虎”。反之,加諾兄称为“新兴力量”的民族独立运动力量和社会主义力量,虽然初看起来还幼小、軟弱,但却处于成长和壮大的发展过程中,結果一定会战胜“老朽力量”,取得彻底的胜利。

这样,辯证唯物主义观点教导我們,要始終依靠正在成长、有前途的力量或方面。这是說,作为政治生活原則,我們必須时刻往前看,而不要往后看。在組織工作上也一样,培养年青的人材或有朝气的新干部是一項重要的工作。只有这样,組織工作才能繼續不断地向前发展,由較低級阶段发展到更高級阶段。

丁 物质世界按其本身規律发展

前面讲过,辯证法是关于各个現象的相互联系和发展的規律。因此,各个現象的相互联系和各个現象的发展是辯证法的不可分

割的两个方面。

从上面的叙述中大概可以清楚地看到，各个现象的相互联系已具有运动的含义，或者是运动的一种形式；同样，每一物质运动本身已具有物质的内在相互联系或外在相互联系的含义。说得明白一点，由于任何事物都彼此相互联系，因此，假如某一事物在运动、变化，其他事物马上就会受到影响；而由于任何事物都是在不断运动和不断发展，这就使它们彼此交織在更加复杂的相互联系中。

即使如此，这并不意味着各个现象的相互联系和发展是偶然地或没有规则地发生的，如形而上学者所认为的那样。相反，辩证唯物主义认为，而现实也的确如此，世界上各个现象的相互联系和发展都有其规则和规律。

辩证法规律或关于发展的规律是怎样的？恩格斯把它们归纳为三个基本规律：

- (1)对立面的统一和斗争规律或矛盾规律；
- (2)量变到质变规律；
- (3)否定的否定规律。

我现在就来简单谈谈辩证法这三个基本规律的主要内容。

(1)矛盾规律

矛盾规律是辩证法的“精华”或“灵魂”，因为它说明发展的源泉和实质。列宁说：“统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识，是辩证法的实质。”²¹因此，它是区别辩证法和形而上学的最重要特点之一。也是我们好好理解整个辩证法的一把钥匙。

这一规律说明，任何事物都是由不同的或矛盾的部分或方面组成，某一事物的运动或发展首先是由于存在着表现为事物内部

的对立面的“統一和斗争”的相互联系。假如用我們自己的話譯过来,那么,我們可以把这一規律叫做“有分歧又有統一”的規律。

像前面部分所談过的,人們对现实世界包含着作为发展源泉的矛盾的这种認識是始于古希腊的哲学家,往后,这种認識的正确性由于科学的成就而更有力地被证明了,如列宁所指出的,在数学中的加(+)和减(-),微分和积分;在力学中的作用和反作用;在物理学中的阳电和阴电;在化学中的原子的化合和分解;在社会科学中的阶级斗争。²²显然,矛盾是客观存在着的,不是人制造或臆想出来的,人們在其社会实践中早已認識了这点。虽然如此,但至今还有一部分人不会或不願理解矛盾規律的真理性,他們像杜林一样譏笑說,辯证法的矛盾規律是荒謬絕倫。甚至有人指責馬克思主义者的或共产党人的哲学是不坚定的反复无常的哲学,或指責共产党人是像着了魔似的最狂热于为他們的本身利益制造和煽动社会內部的对立或阶级斗争。

对于他們,我只打算重述恩格斯曾經答复过的話。恩格斯說:“按形而上学来思維的头脑絕對不能从靜止的观念轉到运动的观念,因为上述的矛盾正擋着他的路。”²³ 由此可見,按形而上学来思維,要不是由于糊塗或作風上有缺陷,那就是由于想掩盖现实,以图永远保持自己的阶级利益和地位的这种强烈的主观願望所驅使。馬克思主义者不需要掩盖现实或无視现实,而正由于馬克思主义者十分正視现实,他們才能深刻、正确地理解世界上存在着矛盾,存在着社会阶级斗争,从而也懂得應該如何为永远消灭阶级斗争而奋斗。

矛盾規律是一般和普遍的。任何事物,在任何時間任何地点,都始終包含着矛盾。当然,每一事物本身各有其特殊的、区别于其他事物的矛盾。同一事物,在其发展过程的不同阶段中,也具有使

某一发展阶段区别于其他发展阶段的矛盾特殊性。在意识到矛盾是一般地和普遍地存在的同时，我們也应该認識某一具体事物的矛盾特殊性。在研究矛盾的特殊性时，最重要的是認識矛盾中的主要矛盾和主要矛盾方面。

在某一复杂事物的发展过程中，有許多矛盾存在。这些矛盾在其发展过程中具有不同的意义或作用、地位。如毛澤东同志所說的，在矛盾发展的每一个阶段，“其中必定有一种是主要的，起着领导的、决定的作用，其他則处于次要和服从的地位。”²⁴ 換句話說，主要矛盾是**某一事物发展过程中在某一阶段“起领导作用”的矛盾**。例如，当1945年底荷兰帝国主义向我国发动第一次侵略行动时，国内各个阶级，除一小撮叛国分子以外，都能团结起来进行反抗荷兰帝国主义及其同盟者的民族战争。当时，帝国主义同印度尼西亚民族或印度尼西亚人民的矛盾是主要矛盾，而国内各个阶级的矛盾則处于次要的地位。但在后来的发展中，由于帝国主义者通过其在我国国内的爪牙分裂我們民族团结的阴谋得逞，于是发生了民族的悲惨事件，即1948年9月哈达内閣时期发生的“茉莉芬事件”²⁵。当时国内反动派和民族资产阶级同印度尼西亚劳动人民的矛盾就成为主要矛盾，而荷兰侵略者同印度尼西亚民族的矛盾則处于服从的地位。以后，由于荷兰帝国主义及其同盟者发动第二次侵略行动，又发生了轉化，即荷兰帝国主义者同印度尼西亚民族的矛盾成为主要矛盾。但由于“圓桌會議协定”²⁶的签订，帝国主义者得以間接地帮助国内反动派，把他們推上政权的宝座来镇压印度尼西亚人民。这样，国内反动派同印度尼西亚人民的矛盾就日益尖锐和突出起来，以致发生了一系列的事件，如“納席尔的禁止罢工令”²⁷、“苏基曼的八月大逮捕”²⁸、“隆姆的死亡拖拉机”²⁹，而其高潮之一是“印度尼西亚共和国革命政府—全面斗

爭約章集团的叛乱”³⁰。自从叛乱分子基本上被粉碎后，帝国主义者丧失其重要的盾牌，帝国主义者同印度尼西亚民族的矛盾又再成为主要矛盾，一直到今天为止。

这样，我們看到我国革命过程的每一发展阶段以及主要矛盾的轉化使每一发展阶段都具有自己的特点和方向。虽然如此，假如从印度尼西亚革命現阶段的整个发展过程来看，其主要矛盾是帝国主义者同印度尼西亚民族、封建主义同人数最多的人民群众，特别是农民的矛盾。封建主义同人民群众的矛盾属于主要矛盾，因为封建主义是帝国主义的社会基础。但凌駕这一切之上，最主要的是帝国主义同印度尼西亚民族的矛盾。

由于主要矛盾在特定发展阶段中起着领导其他矛盾的作用，因此它成为必須首先加以解决的問題的中心环节，只有这样，其他矛盾才能够而且較容易获得解决。但这并不意味着非主要矛盾对主要矛盾的解决完全沒有作用或影响。相反，非主要矛盾的发展对主要矛盾的解决具有不小的影响。例如，在印度尼西亚革命現阶段中我們必須首先解决的主要矛盾是帝国主义同印度尼西亚人民或印度尼西亚民族的矛盾，而表现为人民内部矛盾的其他矛盾則是非主要矛盾。在解决我国革命現阶段的主要矛盾的努力中，人民内部矛盾的发展具有巨大的影响。假如人民内部矛盾处理得不正确，它会給主要矛盾的解决造成困难和带来阻力，特別是一旦发生了轉化，即人民内部矛盾轉化为主要矛盾，而帝国主义同人民的矛盾变为非主要矛盾，那就会意味着我国革命的后退。正因为如此，所以在力图实现当前我国革命时，我們除了應該把矛头指向帝国主义，特别是迄今还統治着我国西伊里安的領土和人民的荷兰帝国主义以外，我們还必须正确处理人民内部矛盾，这不仅是为了防止发生主要矛盾的轉化，而且也是为了帮助或便于主要矛盾的

解决。为此，印度尼西亚共产党人才提出他們的主張：把階級和党的利益置于民族利益之下；同时也为此，共产党人才高举民族的三面旗帜：**民主**（为了人民的）、**团结**（革命的民族的）和**动员**（全民力量的）。当然，我們的敌人总是极力施行各种阴谋詭計，特别是施行“反共”阴谋，企图使人民内部矛盾轉化为主要矛盾。因此，必須提高民族警惕性，这就要求，首先加强以民族主义者、宗教徒和共产主义者之間的互助合作为中心的統一战綫，粉碎一切阴谋詭計和“反共”活动以及消灭“恐共”病。从全民利益的角度来看，苏加諾总统反对“恐共”的运动的重要意义就在于此。这也就是为何印度尼西亚共产党人接受“互助合作”的主張和接受1945年宪法。这个宪法包含了作为团结整个革命民主力量的手段的“建国五原則”³¹。

一切矛盾都具有两个方面。矛盾的这两个方面具有不同的意义、作用和地位。其中的一个方面代表旧力量或“老朽力量”，另一个方面代表新力量或“新兴力量”，或者換句話說，其中有否定的一面和肯定的一面。此外，这两方面的地位在矛盾的发展过程中所起的作用是不同的，有的居于支配的地位，有的居于被支配的地位，有的处于领导地位，有的处于被领导地位。在一定条件下，这两方面处于势均力敌的状态，但这是暫时的、相对的。居于支配地位的方面在整个发展过程中具有决定矛盾的性质和意义。在一定的发展阶段中起领导作用的方面，对处于一定发展阶段中的矛盾的方向具有决定的意义。

新生的方面，在矛盾发展过程的初期还幼小、軟弱，因此是居于被领导、被支配方面的地位。但在往后的发展过程中，它日益成长、壮大，使得它的地位轉为居于领导地位，而随后又轉为支配的地位。一旦出現这种情况，那就意味着矛盾的性质起了变化。

了解矛盾的两个方面的情况对解决矛盾具有十分重要的意义。只有正确認識敌我双方的情况，才能正确解决敌我之間的矛盾。在認識矛盾的两方面时，我們首先必須懂得何者是新的、有前途的方面，以便指靠这新的方面，并为它的成长准备必需的条件。接着，必須要認清使它处于領導地位以及进而使它发展成为占支配地位的方面所必需的条件。对于解放西伊里安的問題，我們也应该这样。我們應該坚决指靠并相信印度尼西亚人民本身的力量，应该为壮大人民的力量准备有利的条件。夸大敌人的力量，尤其是压制人民力量的成长，这是違背发展的方向的行为，是叛国的行为。

(2) 量变到质变規律

量变到质变規律表明事物发展的进程。这一規律揭示，任何事物的发展都包含两个阶段，即量变阶段和质变阶段。量变是逐渐地、进化式地进行的。可是一旦达到某一界限，旧的框框一被突破，就发生了突然的、革命式的质变，表现为飞跃。量变为质变做准备，质变完成旧的量变，并产生和发展新的量变。任何事物的发展过程就是这样表现为一系列永不休止的、互相交替的量变和质变。

依据这一規律，我們在观察和改变任何事物时，就必须了解清楚它的量和质，了解清楚要有何种必要的量变才有可能产生我們所需要的质变。仅仅懂得质变而忽視必要的量变，就意味着我們犯冒險主义的錯誤。反之，仅仅滿足于量变而不要求质变，就意味着我們犯改良主义的錯誤。

例如，要把印度尼西亚社会目前的质——即尚未完全独立，仍是半封建的——变为社会主义的质，我們就必须懂得应该經過什

么样的量变和质变。在《印度尼西亚共和国政治宣言》中已正确地提到,为了实现社会主义社会,必须经过一个过渡时期,即独立的、主权完整的、摆脱了帝国主义和封建主义影响的印度尼西亚。这是十分清楚的,因为社会主义社会是不能在政治上、经济上、文化上尚未完全独立、仍是半封建的印度尼西亚中建立起来的。也正如苏加诺总统所经常说的,我们不仅不可以是进化论者和改良主义者,同时也不可以“超阶段”(超越必须经过的客观阶段)。

为了实现完全独立的印度尼西亚,目前正需要量变,即印度尼西亚人民为一方和人民敌人为另一方之间的力量对比的变化。必须使这一量变达到这样的程度:人民的力量日益强大而帝国主义和国内反动派的力量则日益削弱,以致到了某一时候,就发生从目前的印度尼西亚变为新的、完全独立的、主权完整的印度尼西亚的质变。这样,旧的质变,即人民力量和人民敌人力量对比的变化就宣告结束,同时,也产生了新的量变,例如,在扩大和加速经济建设、在社会阶级构成等方面的量变,而这一量变又是为了产生新的质变,为了产生社会主义社会。假如有人想不经过一个过渡时期就把我们今天的社会一下子改变成社会主义社会,那末,他就是犯了一个冒险主义的错误。反之,假如有人只要求量变,要求改善工人的待遇,限制封建地主的土地所有权,等等,而不把这些改变引向质变,即引向完全独立的印度尼西亚社会和社会主义社会,这就是改良主义的错误。

总之,假如我们自觉地把这一规律应用到斗争实践中去,我们就能正确制定斗争的战略和策略路线。

(3) 否定的否定规律

否定的否定规律揭示任何事物的运动或发展的总的方向或趋

向。它揭示事物在由低級的、簡單的形式到更高級的、更複雜的形式的发展和上升的过程中旧质为新质所代替。因此，否定的否定規律說明发展的进步性，說明发展是按照前进的路綫进行的。这一規律也指出，任何事物的发展都不是循环式的、杂乱无章的，也不是直綫上升的，而是螺旋式的。

列宁在他的題为《卡尔·馬克思》的著作中說：“发展似乎是重复以往的阶段，但那是另一种重复，是在更高基础上的重复（‘否定的否定’），发展不是按直綫式而是按所謂螺旋式进行的。”³² 在解說这一規律时，恩格斯曾举出如下的例子：

“举大麦粒为例來說，……如果这样的麦粒得到它所需要的正常条件，如果它落到适宜的土壤里，那么在热和水分的影响之下，它就发生特有的变化；它发芽生长，而麦粒本身停止存在，被否定了，代替它的是由它生长起来的植物，即麦粒的否定。……它生长、开花、結实，最后又产生麦粒，麦粒一成熟，麦秆即形枯萎，它也被否定了。这里我們又有了原来的麦粒，它是这一否定的否定的結果。可是它不是一粒，而是加了十倍、二十倍或三十倍。”³³

社会发展史也同样表明否定的否定的发展过程。例如，原始公社社会（沒有階級的社会）为有階級的社会（奴隶制的、封建的、資本主义的社会）所否定，有階級的社会又为社会主义的、共产主义的社会（沒有階級的社会）所否定。社会主义和共产主义社会具有原始公社社会初期存在的一些特征，其中如生产資料的公有制，虽然其基础是完全不同的。社会主义和共产主义社会的生产資料公有制是建立在远为更高的基础上的，因为其社会生产力是远为更先进。我曾經碰到这样的問題：共产主义社会不会再被階級社会所否定嗎？否定的否定規律，和辯证法的其他規律一样，將繼續起作用，这是肯定的。但其具体形式究竟如何，我們目前不会知

道，因为目前还没有一个国家已经是共产主义社会。但无论否定的否定规律的形式将来怎样，这一规律必然导向前进而不是后退。

这一辩证法规律教导我们，在观察和改变（解决）某一问题时，我们除应该正确认识它所经历各个发展阶段以外，还应该认识清楚它内部包含的否定因素以及促使否定的发生和发展所必需的条件，这样，我们才能改变情况，使它向更高阶段发展。例如，我们今天的社会发展中包含了几种否定的因素，这些因素有可能把我们的社会否定或改变为：一、新形式的殖民地社会（新殖民主义）；二、资本主义社会；三、向社会主义过渡的社会。但“国家方针大纲”或《政治宣言》的规定及其彻底实现，正是为了防止发生第一、二种否定的可能——虽然这种可能性在当前历史条件下确是微小，以及保证发展能够按照第三种否定进行。这就是从哲学上说明，为什么印度尼西亚共产党人接受《政治宣言》并为其彻底实现而奋斗。

这就是辩证唯物主义的主要观点。

三 历史唯物主义

历史唯物主义是把辩证唯物主义运用于历史和社会生活。由于历史唯物主义的产生，历史观就发生了革命。它粉碎了将近两千年来统治着人们思想领域的唯心史观，树立了科学的历史观。这是马克思主义区别于在它之前的各种唯物主义的一个特征。因为马克思以前的唯物主义在对待社会和历史问题时，不能始终如一地彻底地遵循唯物主义的观点。

列宁说：“发现唯物主义历史观，或更确切地说，彻底发挥唯物

主义,把唯物主义运用于社会现象,就消除了以往一切历史理论的两个主要缺点。第一,以往一切历史理论,至多是考察了人们历史活动的思想动机,而没有考究产生这些动机的原因,没有发现社会关系体系发展的客观规律性,没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源;第二,过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动,只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然历史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”³⁴

马克思运用历史唯物主义指出社会发展的客观规律,科学地阐述某一社会制度产生、发展和灭亡的原因。他说,历史的创造者是劳动人民群众,不是特殊的个人人物如帝王、将相等。

我们下面要叙述的马克思关于政治经济学和科学社会主义的学说,就是历史唯物主义关于人类社会发展的一个阶段即资本主义的具体体现。因此,我不需要在这里阐述它的全部基本内容。

我在这部分里打算提出的只有两个问题:(甲)关于阶级斗争,和(乙)关于劳动人民群众和个人在历史上的作用。

甲 关于阶级斗争

现在还有人說,他们能够接受不包括马克思的阶级斗争学说在内的马克思主义学说。这种表示实际上是拒绝马克思主义的全部学说的一种形式。因为马克思的阶级斗争学说是马克思主义的“灵魂”。

阶级斗争是自从社会分裂为利益互相敌对的阶级后的历史客观发展过程。社会中产生阶级是在一定的历史发展阶段中社会生产力发展的必然结果。这一定的历史发展阶段就是原始公社社会向奴隶制社会过渡,在这个阶段中,人们已经能够以其本身的劳动

生产出剩余产品，从而创造了条件，使一部分人通过对生产资料的掠夺和占有去掠夺和占有另一部分人的劳动剩余产品。因此，历史上阶级斗争的产生及其发展是与生产资料私有制的产生和发展分不开的。换言之，也可以这么说，阶级斗争的目的，或作为阶级斗争最高形式的革命的目的，就是要改变生产资料的所有制，而在其发展最后阶段的资本主义时代，就是要废除生产资料的私有制，把生产资料转归社会所有。这样，阶级社会的历史就宣告结束。

由此可见，否定马克思关于阶级斗争学说的观点，或者想以抛弃马克思的阶级斗争理论来阉割马克思学说的修正主义企图，是代表有产阶级利益的观点，是企图使阶级存在、使人对人的剥削“永世不变”的作法。

但是，在一定历史发展阶段或一定社会中的阶级斗争具有与有关的社会生产力发展水平相适应的一定形式和内容。这意味着改变生产资料所有制的阶级斗争是不能按照人的主观愿望或要求而进行的。一定的所有制是在一定的社会生产发展水平的基础上产生的。因此，适用于一定社会的阶级斗争的战略和策略路线必须符合于在该社会中起作用的生产发展规律。

目前反帝反封建阶段的印度尼西亚革命是一种阶级斗争形式，是压迫者和剥削者——即帝国主义者、封建地主及其爪牙——同被压迫者和被剥削者——即为帝国主义和封建主义所损害的工人、农民、小资产阶级、知识分子、民族企业家及其他阶层的印度尼西亚人民——之间的斗争。这一阶级斗争的目标，即现阶段的革命目标，不是废除民族企业家、农民和城市小资产阶级的私有制，而是废除帝国主义、封建地主及其爪牙的私有制。正因如此，所以共产党人不同意这种观点：企图在目前马上废除民族企业家、农民和小资产阶级的私有制，企图通过没收农民、小资产阶级和民族企

业家的土地和其他生产资料并将它收归国有的办法，一下子廢除目前存在的一切私有制形式而代之以社会主义的所有制。在目前我国社会生产发展阶段以及在将来一定时期內，民族企业家和包括农民在內的小生产者，还是能起进步（或积极）作用的。企图在目前的斗争阶段就廢除农民、小资产阶级和民族企业家的私有制的思想是削弱民族力量集中的冒险主义思想，因而对我国革命的危害性很大。

此外，共产党人也不同意这种思想，即说什么作为将来我国革命前景的印度尼西亚社会主义社会，并不是或其依据不是馬克思的科学社会主义，因为按照它的解释，这种印度尼西亚的社会主义社会并不廢除生产资料私有制。但是，假如我們所理想的印度尼西亚社会主义社会是公正繁荣的社会，是廢除一切剝削和压迫制度形式的社会，是廢除人剝削人的社会，那末不管願意与否，都得廢除一切形式的生产资料私有制。

乙 关于劳动人民群众和 个人在历史上的作用

过去的历史理論一般认为历史的創造者是帝王、将相、領袖，等等，总之，是特殊的人物，相反，馬克思的历史唯物主义认为真正的历史創造者是劳动人民群众。

因为，沒有人們生产社会物质需要的活动，社会就无法生存下去，就不会有它的历史。而进行物质需要生产的是劳动人民群众。因此，社会历史的发展是生产史的发展，是劳动人民群众历史的发展。劳动人民群众不仅是社会物质财富的創造者，也是社会精神财富的創造者。

在整个阶级社会历史上，劳动人民群众是被压迫的集团，精神财富的创造当然不可能直接由他们来进行，而是间接地通过一般出生于压迫阶级的学者、文学家和艺术家去进行。这些学者、文学家、艺术家之有可能进行他们的活动及取得巨大的成就，是由于劳动人民群众已经创造了他们生活上的或工作上所必需的一切物质需要。没有劳动人民群众进行的物质生产基础，任何精神财富的创造都是不可能实现的。此外，每一种精神财富的创造，无论是自然科学或社会科学上的发现和发明，或是文学创作或艺术创作，都是与劳动人民群众的生产实践经验分不开的。农业上的发明不能脱离农民的生产实践经验，新机器的发明也以工人的实践经验为基础。同样，文学艺术的创作是与人民群众的生活、与对人民群众的承认和尊重分不开的。

承认劳动人民群众是历史的创造者，并不意味着马克思主义者小视个人或领袖在历史上的作用。马克思主义者承认个人在历史上的作用是重要的，但不是决定性的。因为领袖是群众的一部分，是不能脱离群众的，是取决于群众的。领袖是群众运动中最有觉悟、最有经验的一部分，是最为群众所信任的。正因为如此，所以领袖不仅有能力解决他的群众所面对的问题，也有能力组织和动员一切群众力量去实现作为克服一切困难的出路的主张、实现群众的理想。总之，领袖是在运动中产生的，其领导力量是以群众的利益和力量为基础的。因此，印度尼西亚总统加诺兄经常说，没有印度尼西亚人民，他个人就毫无意义，而每个人民领袖都应该是“人民的喉舌”。这是正确的。但另一方面，领袖对其群众、对其群众运动的发展也起着积极的作用。假如领袖采取了错误的行动，或背离群众的利益和理想，他就会使群众运动遭到损失或使群众运动后退。当然这只是暂时的，因为这种领袖就会被他的群众所

批判或撤換。反之，假如領袖很有才能并善于執行其領導職責，他就會迅速推動群眾運動往前發展。總之，群眾和領袖是相互聯繫、相互影響和相互制約的，是“兩位一體”的，是具有辯證聯繫的。個人迷信標誌着群眾和他們領袖之間的不健康的、非辯證的關係。被人盲目崇拜的領袖脫離群眾，而盲目崇拜他的群眾則不會批判地對待他們的領袖，窒息了本身的創造力，結果，在群眾和其領袖之間，就沒有又“團結”又“鬥爭”的關係，沒有辯證的關係。

領袖的地位和威信及群眾對他的愛戴却是另一回事。偉大領袖的地位和威信，不是靠領袖所擁有的一切手段來強迫或故意製造而樹立起來的。即使這種辦法也會使某一個人成為領袖，但這是暫時的、不長久的，因為群眾的力量是不會為任何暴力所壓服的，群眾的銳利眼光是不會被一切陰謀詭計所迷惑的，他們必將對這種領袖進行判決。

領袖的地位和威信是與群眾對他自然而然產生的信任和愛戴分不開的。群眾的這種信任和愛戴是不能用金錢收買的，是不能靠槍杆子的恫嚇取得的，而只能是以領袖對群眾的忠誠和信任為基礎；此外，他還須具備執行一個領導者的職責的個人才幹。

承認歷史的真正創造者是勞動人民群眾這一真理，並不意味着人民群眾可以隨心所欲地創造歷史，而是只能按照客觀的歷史發展規律去創造歷史。

認識勞動人民群眾和個人或領袖在歷史上的作用以及群眾和領袖之間的辯證關係，對我們所有的人，無論是群眾組織的幹部、黨的幹部或政府的幹部，都是重要的。因為只有這樣，我們在同群眾聯繫時才能把自己擺在正確的地位，也只有這樣，我們才能提高我們作為幹部和領袖所應具備的能力和地位。

這就是歷史唯物主義的一些主要問題。至於其他問題如社會

存在和社会意識的关系、生产力和生产关系的关系、社会基础和上层建筑的关系,等等,我将在政治經濟学和科学社会主义的部分里談。

从以上关于馬克思主义哲学的叙述中,可以清楚地看出,辯证唯物主义哲学是哲学史发展的最高产物,因为它是建立在整个人类历史上最先进的科学成果的基础上的。此外,它也具有突出的、区别于其他哲学的特点,即辯证唯物主义哲学不仅解釋自然、社会和思維現象,而最重要的是,它为人們改造客观世界及主观世界提供了武器。馬克思自己說过:“哲学家們只是用不同的方式說明世界,而問題却在于改变世界。”³⁵ 正由于此,正由于必須改变世界,所以馬克思也說过:辯证唯物主义和历史唯物主义哲学在无产阶级中找到了物质力量,无产阶级在辯证唯物主义和历史唯物主义中找到了精神武器。

第二篇

政治经济学

正像馬克思主义学說的其他部分一样，馬克思主义政治经济学是以 18 世紀和 19 世紀的政治经济学所取得的科学成果，特别是以亚当·斯密和大卫·李嘉图的学說为基础的。但是，这两位英国人的政治经济学是有局限性的，因为他们不能摆脱资本主义经济制度的局限性来继续进行分析。

在他的杰作《資本論》中，馬克思揭示了支配资本主义社会发展的经济規律，而且指出了资本主义社会为更进步的社会制度即社会主义社会所代替的必然性。馬克思主义政治经济学已經被证明是推翻一切以人剝削人为基础的经济制度，特别是资本主义经济制度的战无不胜的科学武器。在这些学說的指引下，已經有一批国家成功地建設了社会主义经济，摆脱了人对人的剝削。而且，没有一个国家是不以馬克思主义政治经济学作为指导方針而建成了社会主义的。

在这几次連續的讲话中，我們將首先闡述馬克思主义政治经济学的若干基本的和一般的概念，然后再論述从资本主义到社会主义的若干专门問題。

一 物质資料的生产是社会生活的基础

数世紀以来使人們大費腦筋的問題是：**社会的性质是由什么**

决定的，人类社会是如何发展的，世世代代过着贫困和痛苦生活的人民能否改善自己的生活，自由和繁荣能否为全人类争取到，或者是只能为一小部分人争取到，贫穷和富贵是否命中注定的，或者是贫穷能否被消灭。所有这些问题都关系到人类生活的切身利益，所以许多思想家力图对上述问题给予答复，这是不奇怪的。一个世纪接着一个世纪地过去了，与此同时，各种各样的理论和想法不仅为其他思想家的批判所彻底驳倒，而且也为时间的批判，为全部历史发展本身所彻底驳倒。

的确，探求社会历史发展原因的知识的道路是非常困难和曲折的。这是因为社会现象不同于自然现象，社会现象更难于考察和分析。此外，自然界的力具有自发的性质，与任何人都不发生关系，而在社会里，我们遇到的人，却总是有一定的欲望，追求一定的目的。正因为这样，也许有人以为，要了解人类社会的发展，只需研究人类采取行动和做某一件事情时的动机就够了。但是，这并不会使人真正认识社会的发展。问题是：为什么某一个人有某种动机，而其他人又有其他动机。再者，各种人有推动他们的各种动机。基于这种种动机的行动彼此发生冲突并产生历史事件。但是，这些历史事件的结果可能和这些人所希望或指望的大不相同。

例如，许多参与实现 1945 年八月革命的人有这种想法：消灭殖民主义和取得独立之后，就会建成公正的和繁荣的社会。但是，到目前为止，这样的社会还没有实现，而对许多人来说，他们的命运仍然像过去一样，如果不是更坏的话。

上面的阐述说明，社会上存在着一种矛盾，即以各人的有意识的主观活动为一方，同以整个社会的“自发的”客观发展为另一方之间的矛盾。虽然在马克思之前这个矛盾就已经被发现和知道，但是没有人能够科学地阐明它。由于没有能力正确地阐明这个矛

盾,因此,一部分人认为,历史只不过是偶然事件的堆积,另一部分人相信,这些历史事件有其必然性,但不懂得这些必然性是由什么决定的,他们变成宿命论的信奉者,屈从于人类无法避免的天命。

资本主义社会制度的产生揭露出阶级斗争的物质的经济根源,而工人阶级在历史舞台上的出现,意味着在历史上出现了第一个与社会发展的科学阐述有着直接利害关系的阶级。因此,为社会问题的研究开辟了革命性变革的道路。

马克思主义指出,社会的发展并不是由于存在于社会之外的力量,而是由于社会内部的力量,即人类是他们自己的历史的创造者。另一方面,马克思主义证明,人类并不是随心所欲地,而是在继承过去数世纪来的客观物质条件的基础上创造他们的历史。在这些社会物质条件中,人们生活所必需的物质资料的生产是起决定作用的条件。当然,其他物质条件,如地理环境、气候、人口密度等,对社会生活是有影响的,但这些因素不能成为社会发展过程的基础。各种社会制度可能具有相同的地理环境、气候或人口密度。但是,每个社会生存延续的首要因素,是人们生产他们的生活必需品所进行的劳动活动。就是说,人们必须进行生产。像恩格斯所说的:“……人们首先必须吃、喝、住、穿,而后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”³⁶ 没有这种生产活动,每个社会都会灭亡,尽管这个社会已经取得了多么高的智力发展。

二 社会的生产力和生产关系

社会物质资料的生产过程以下列三个要素为前提:1. 人的劳动,2. 劳动对象,3. 劳动资料。

劳动是人的有目的的活动，其目的在于改变自然物并使之适合于满足人的需要。劳动是人们生存的自然需要和必备条件。没有劳动，就不可能有人的生活。正是这种劳动活动使人区别于动物。动物必须消极地使自己适应其周围的自然环境，而人却能用他们制造的工具去影响和改变其周围的自然环境，并取得他们所需要的资料。

劳动对象是人的劳动加于其上的一切东西。劳动对象可能是自然界原来就有的，如森林中待砍伐的树木或地下待开采的矿石。已经被劳动作用过的劳动对象，例如冶金工厂中的矿石、纺织厂中的棉花等，叫做**原料**或**原材料**。

劳动资料是人用来使劳动作用于劳动对象和改变劳动对象的一切物件。属于劳动资料的首先是**生产工具**，其次是土地、生产建筑物、道路、运河、仓库等等。生产工具在劳动资料中起决定作用。它包括人在劳动活动中所使用的各式各样的工具，从原始人的粗石器到现代的机器。社会发展的各个历史阶段不是根据生产什么来划分，而是根据怎样生产，用什么生产工具生产来划分。

劳动对象和劳动资料构成**生产资料**。生产资料本身如果不同劳动力结合，只不过是一堆死东西。为使劳动过程能够开始，劳动力必须同生产工具结合起来。**劳动力**是人的劳动能力，即人借以生产物质资料的体力和智力的总和。借以生产物质资料的生产工具和因具有相当技能而运用这些工具的人，构成社会的**生产力**。**劳动人民是人类社会一切发展阶段上的基本生产力**。

生产力表示人们对于用来生产物质资料的物件和自然力的关系。但人们在生产中不仅影响自然界，而且互相影响。“他们如果不以一定方式结合起来共同活动和互相交换其活动，便不能进行生产。为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些

社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的联系,才会有生产。”³⁷人们在物质资料生产过程中的一定的联系和关系构成**生产关系**。生产关系包括:生产资料所有制形式;阶级和社会集团在生产中的地位以及它们互相之间的关系;产品分配形式。

生产关系的性质首先取决于生产资料(土地、森林、水流、矿藏、原料、生产工具、交通联络工具等等)归谁所有,是归用这些生产资料来剥削劳动人民的个人、社会集团或阶级所有,还是归用来满足人民群众的物质和文化需要的社会所有。例如,我国有千百万有劳动能力的农民,因此是巨大的劳动力。但他们当中有许多人无法使用自己的力量,过着半失业的生活。其原因在于基本的生产资料,即土地,不归他们所有。因此,为了能够进行生产,他们必须同土地所有者发生一定的生产关系,即以向地主租地为基础的关系。其结果是:他们必须将大部分收成以地租形式缴纳给地主,因而大大地压制了佃农的生产率。地主由于土地所有制的“赐福”而能够占有农民的一部分劳动产品。

另一个例子是我们在资本主义国家司空见惯的。在技术十分发达和劳动生产率已达到远比资本主义前的社会制度更高水平的情况下,成千上万的,甚至是千百万的工人失业了。但是,能为这些失业工人提供就业机会的工厂却被关闭或严重开工不足。由此可见,即使有足够的劳动者,有机器,有原料,但生产却不能进行或被削减。其原因仅仅在于劳动者不是生产资料所有者。相反的,生产资料是归完全不参加生产过程的人所有。因此,只有在工人和资本家(即生产资料所有者)、在工人向资本家出卖劳动力的基础上发生一定的生产关系的时候,生产过程才能进行。在这里,生产过程的目的,是养活生产资料所有者并使他们发财致富。

如果生产资料归社会所有,劳动者不再同生产资料分离,情况

就迥然不同了。在这里,再也不可能有人依靠别人的劳动过活,而且所有社会成员的社会地位都是平等的。

上述例子说明,在生产关系中起决定作用的是这种或那种**生产资料所有制形式**。

生产力和**社会生产关系**表现生产的两个方面,即生产的技术方面和社会方面。政治经济学研究**生产的社会方面**,即从生产关系和生产力的相互作用方面研究生产关系。生产力和生产关系的统一形成**生产方式**。

生产力是生产中最活动最革命的要素。生产的发展从生产力的变革开始——首先是生产工具的变革和发展,然后在生产关系方面也发生相应的变化。人们的生产关系也反过来积极影响生产力。

只有在生产关系适合生产力发展水平的时候,社会的生产力才能顺利地发展。生产力发展到一定阶段,原有的生产关系的范围对生产力便成为太过狭窄,因此生产力同旧的生产关系发生矛盾。这个矛盾,就是以人剥削人为基础的阶级社会中的社会革命的经济基础。在这样的社会中,生产力和生产关系间的冲突表现为阶级斗争的形式。旧生产关系的废除是通过大动乱即革命而实现的。革命的目的在于解决新的生产力和旧的生产关系之间的矛盾,并且建立适合已经达到的生产力发展水平的新的生产关系。通过这些社会革命的道路,社会走向更高的发展阶段。因此,马克思把革命叫做推动人类社会前进的历史火车头。

三 社会发展的一般經濟規律。 經濟規律的客观性质

对生产力和生产关系之間的相互关系和相互影响的認識，使我們有可能正确地了解革命产生的原因、革命的目的、实现革命的道路等等，简单地說，就是革命的基本問題。这样，我們就能够避免对革命的原因、革命的敌人和朋友、革命的目的和实现革命的道路等作出主观臆想的解釋。例如，反动派大量散播的“理論”是：革命之所以发生，是由于发生革命的国家的生活贫困，或者是它的人口太过稠密。只要是願意研究历史的人就不难证明这种“理論”的虛伪性。革命已經发生在人民生活水平和人口密度有很大差別的国家里。对社会革命的經濟基础的認識也使我們有可能識別客观原因和直接引起革命的事件（“誘因”）。例如：1789年的法国大革命是从攻打巴士底監獄开始，但产生法国大革命的客观原因并不是由于攻打巴士底監獄，而是由于在封建生产关系和生产力的发展水平之間存在着尖銳的矛盾，后者要求消灭封建生产关系并代之以新的生产关系——資本主义生产关系。这个矛盾表现为階級矛盾和斗争，即以农民、資產階級（資本家）和工人一方同以封建主为另一方之間的矛盾和斗争。

同样的，我們的1945年八月革命是从《独立宣言》开始，但我們革命的客观原因并不是由于这个宣言，而是由于帝国主义者和封建主义者对我国人民的压迫。我国人民对帝国主义和封建主义的反抗，是半殖民地半封建的生产关系和我国生产力发展水平之間的矛盾的表现。只有这种半殖民地半封建的生产关系被消灭，

这个矛盾才能得到解决。

新生产关系代替旧生产关系的物质条件，是在旧制度内部产生和发展的。因此，旧生产关系迟早要为适合已经达到社会生产力的发展水平和性质的新生产关系所代替。新生产关系使生产力有广阔的发展余地。新生产关系和生产力发展水平的状况相适应的实现，意味着人类社会在它的发展中达到了更进步的阶段。

因此，社会发展的一般经济规律就是**生产关系要适合生产力性质的规律**。这个规律适用于一切社会形态。此外，各个社会形态都有自己特有的经济规律。

经济规律是经济现象和经济过程的本质，是必然的和固有的关系，即包含在这些现象和过程之内的不断重复的因果关系和相互依赖关系。这些规律是客观的，即这些规律是在一定的经济条件基础上产生、不以人们的意志为转移的，在一定的经济条件消失后，它们才会失去效力。人们不能随心所欲地废除或创造经济规律。人们只能认识这些规律，并且利用它们来改变经济关系，为社会谋福利。但是，由于根据已被认识的规律和已经成熟的经济发展需要去影响经济，人们便参与促进新的经济关系和这些经济关系所特有的新规律的产生。正因为这样，马克思主义是与宿命论相对立的，因为宿命论认为，人们对社会中发生作用的各种力量和规律是无能为力的。

四 基础和上层建筑

生产力的发展水平决定人们生产关系的性质，即社会经济制度。经济制度是各种社会关系、观点和团体借以产生的**基础**。在一

定基础上产生的社会观点(政治、法权、哲学、宗教等等)、团体和組織(国家、教会、政党等等)构成社会的**上层建筑**。

基础和上层建筑的理論說明生产方式如何归根結蒂决定社会生活的一切方面，并且揭示社会关系和經濟关系同一定社会的其他一切关系之間的联系。

在这个問題上，人們經常指責馬克思主义，說馬克思主义光是考虑經濟因素，而完全无視思想的作用。他們說，馬克思主义的弱点在于它的經濟决定論。这种指責确是找錯了对象，把它指向馬克思主义是完全不正确的。那种被說成是“馬克思主义”的东西，其实是庸俗化了的馬克思主义。如果这叫做“馬克思主义”，那末，馬克思就曾說过：“我所知道的一切，就是我不是馬克思主义者”³⁸。

馬克思主义者当然是决定論者，但不是所謂經濟决定論者。决定論的原理承认宇宙关系的客观性、基于因果关系的現象的制約性、以及自然界和社会的必然性和規律性的存在。决定論是全部真正的科学思維的基本原則，因为只有知道現象的原因，才能对它們的根源作出科学的說明，而只有知道支配着这些現象的規律，才能預測它們的进一步发展。关于社会，像在上面所說明的那樣，馬克思主义认为經濟制度是最終起决定作用的因素。但这并不是說，馬克思主义认为，社会中的每个思想或团体都是直接为某种特定經濟需要所产生。像其他事物一样，社会必須从它复杂的而又最具体的发展中来加以具体研究。要是我們試图根据一定經濟条件的細节，来总结出现在基础上产生的上层建筑的精确形式，或者确定在基础之上的每个上层建筑的細微特征都具有与基础相适应的特征，那就一定不是馬克思主义，而且也不是科学。相反的，我們有必要通过調查每个社会和时代的事实来研究每个社会和时代的

上层建筑的真实发展情况。

恩格斯就关于马克思主义的錯誤解釋之所以产生的原因曾經做过这样的說明：“青年們有时过分看重經濟方面，这有一部分是馬克思和我自己应当負責的。我們在反駁我們的論敌时，常常不得不強調被他們否认的主要原則，并且不是始終都有時間、地点和机会来給其他參預交互作用的因素以应有的重視。”恩格斯接着說，“但是，只要問題一关系到描述某个历史时期，即关系到实际的应用，那情况就不同了，这里就不容許有任何錯誤了。”³⁹

因此，上层建筑虽然是在一定基础上产生的，但它反过来积极影响基础，加速或推迟它的发展。随着經濟基础的变化，它的上层建筑也发生变化。

在批評对馬克思主义的歪曲的时候，恩格斯写道：“根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。無論馬克思或我从来沒有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，說經濟因素是唯一决定的因素，那末他就是把这个命題变成毫无內容的、抽象的、荒誕无稽的空話。經濟状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响并且在許多情况下主要是决定着这一斗争的形式的，还有上层建筑的各种因素：阶级斗争的各种政治形式和这个斗争的成果——由胜利了的阶级在获胜以后建立的宪法等等，各种法权形式以及所有这些实际战斗在参加者头脑中的反映，政治的、法律的和哲学的理論，宗教的观点以及它們向教义体系的进一步发展。”⁴⁰ 恩格斯又強調說，“当一种历史的因素一旦被其他的、归根到底是經濟的原因造成的时候，它也影响周圍的环境，甚至能对产生它的原因发生反作用。”⁴¹

上面所說的就是防止对馬克思主义作出过于簡單化的理解所必需注意的若干問題。正像恩格斯所警告的那樣，“……可惜人們

往往以为，只要掌握了主要原理，而且还并不总是掌握得正确，那就算已经充分地理解了新理论并且立刻能够应用它了。”⁴²

五 马克思主义经济学说的阶级性

马克思主义的敌人经常非议马克思主义学说总是偏袒一方，从而“具有片面性，不可能是客观的”。

列宁曾经说过：“研究这个历史上一定社会的生产关系的发生、发展和衰落，就是马克思的经济学说的内容。”⁴³ 所以，马克思主义的经济学说必须研究在它所考察的社会中起作用的规律。上面已经讲过，经济规律是**客观规律**，在这一点上，它们和自然界的客观规律是完全相同的。但是，经济规律不同于自然规律，它在社会中发生作用并直接涉及人们、人们的各个集团或阶级的利益。有的阶级因某一规律的作用而受益，有的阶级则因该规律而受害。因此，就形成了各个阶级对待规律的不同态度。受益的阶级对该规律的迅速实现有着利害关系，因而力图认识它并利用它。但受害的阶级则全力以赴地反抗该规律，力图掩盖它或歪曲它。例如：封建主义到了一定的发展阶段必然为资本主义所代替的规律，被资产阶级利用来实现反封建的资产阶级革命，像在法国（1789年）发生的那样。另一方面，封建贵族千方百计地想挫败这次革命并夺回国家政权。

同样的，在印度尼西亚，我们亲身体会到，殖民主义者及其“学者”，不管他们的教育原理是多么“科学”，怎么样也无法认识或不愿认识下面的客观规律：殖民主义引起人民反对殖民主义和争取

民族独立的斗争，民族独立是一件不可避免的事情。因此，就出现各种各样的“理论”，它们以粗暴的形式公然宣扬殖民主义民族比殖民地民族更优秀，而又以“文雅的”形式把殖民主义描绘成为先进民族执行帮助“落后”民族的“神圣责任”。我们从雷辛教授的“理论”（它不久前已受到苏吉普多教授和博士的驳斥）中就可看出，这种“理论”在无视事实和抛弃科学性方面已走得多么远，他恬不知耻地说，印度尼西亚从未受过荷兰的殖民统治。但是，对印度尼西亚人民来说，认识民族独立斗争的客观规律是不难的，而且人民需要深刻地认识这个规律，以便能够知道应用这个规律的具体形式。**革命理论**已经帮助阐明这个规律。

由此可见，某一客观规律违背某一阶级的利益就使该阶级对这一规律“瞎了眼睛”，而某一客观规律符合某一阶级的利益就使该阶级对这一规律“擦亮了眼睛”。因此，包括政治经济学在内的某种社会科学之所以能够具有真正科学和客观的性质，并不是由于它“超阶级”、“不倒向这边，也不倒向那边”，而正是由于它坚定不移地站在先进阶级，即其利益完全符合历史发展规律的阶级的立场方面。这样的阶级就是工人阶级。因为工人阶级产生于资本主义社会制度，即以人剥削人为基础的最后的最后的社会制度。只有资本主义制度完全废除，工人阶级才有可能达到它的斗争目的，即从剥削中解放出来。

在我们目前时代，已经清楚的是，全世界人类社会的发展朝向建立没有人剥削人的社会是客观的发展规律。一旦工人阶级从资本主义中解放出来，它就将使一切剥削形式的历史宣告结束，因此，它自然就成为其利益完全符合于上述发展规律的唯一阶级。正因为这样，基于工人阶级立场的马克思主义和它的经济学说正是科学的和客观的学说，因为它是站在正为一个客观前途而斗争

的事物方面，这个客观前途就是没有人剥削人的社会。全世界的工人运动史和我们的民族运动史都证明：每一个愿意人类从一切形式的压迫下解放出来并为它而斗争的正直的人都能理解马克思主义，并利用它来谋求人类社会的进步。

关于马克思主义政治经济学的若干基本的和一般的概念就谈到这里。

六 社会发展的各个阶段

根据人类社会历史的事实，我们可以总结说，人类社会经历了各个发展阶段。我们可以把它们划分为五种生产方式，代表五种基本类型的社会结构或社会制度。这五种社会制度是：原始公社制度、奴隶占有制度、封建主义、资本主义和社会主义。

上述社会制度在各个国家的具体表现当然具有自己独特的地方；各个社会制度都具有特有的基本性质，这些基本性质在一切国家都是相同的，并且首先是由各个社会的生产关系的性质所决定的。

原始公社制度是社会划分为阶级以前的社会制度。奴隶占有制度、封建主义和资本主义是以生产资料私有制及以奴役和剥削劳动人民为基础的已经分化为阶级的几种社会形态。社会主义是以生产资料归社会所有为基础的社会制度，即没有人剥削人的社会。

关于上述各种社会制度的最重要的特征，我们可以在下面进一步加以说明。

甲 原始公社制度

在古代,几十万年前,生产工具还是十分简陋和粗糙、还是原始的。那时还不知道青铜和铁,工具是用石头做的。人们用这些粗糙的石制工具来打猎、捕鱼和过着十分简单的生活。为了保护自己免受猛兽的袭击和不致死于饥饿,他们不得不共同生活,群居,即生活在公社内。为了养活他们自己,打猎、捕鱼和其他活动都是共同进行的,因此产品也是共同分配。公社生活所需的重要生产工具不是私有财产,而是公有财产,公社的财产。因此,在原始公社的社会里,没有富人,没有穷人,没有剥削别人的人,总之,社会还没有分化为敌对的阶级。

人们的生产经验日益增多,同时生产工具和劳动方式也日益完善。人开始知道金属并学会用金属(黄铜、青铜及后来的铁)制造工具。于是就从石器时代过渡到铁器时代。人们的生活从打猎发展到家畜的驯养和耕种。这样就开始了第一次社会分工,即有的公社主要从事畜牧业,而其他公社则从事农业。他们开始彼此交换产品。生产工具的改善和发展提高了劳动生产率:人们能够生产出比直接为生活所需的更多的产品。人们感到再也没有需要共同劳动,因为已经能够依靠各自的劳动生活。在产品交换中,作为公社代表的公社首领开始把公社的公共财产看做他们自己的财产。这样就出现了生产资料私有制。有的公社成员在这种私有制的基础上开始占有其他成员的劳动产品,就是说,出现了剥削。

因此,人对人的剥削是在生产力提高、社会分工和生产资料私有制的基础上产生的。这点在当时是无法避免的,因为“……这种原始类型的集体的或协作的生产,是孤立的个人软弱无力的结果,

而不是生产资料社会化的结果。”⁴⁴

社会被划分为压迫者或剥削者的阶级和被压迫者或被剥削者的阶级。这些阶级的利益是不可调和的。被压迫者不愿继续不断地为压迫者发财致富而拼命干活，而他们自己却继续过着贫困的生活。另一方面，压迫者和剥削者则力图加强他们的统治并使它永世长存，从而加紧他们对被压迫人民的剥削。阶级社会的产生标志着原始公社社会的解体，压迫阶级和被压迫阶级之间的激烈的阶级斗争也就发生了。从那个时候起，“至今所有一切社会的历史，都是阶级斗争的历史。”⁴⁵ 阶级斗争成为推动社会发展的基本力量。

社会划分为阶级，导致国家的产生。“在原始社会里，……还看不见国家存在的标志。我们看到的是风俗的统治，是族长所享有的威信、尊敬和权力，这种权力有时是属于妇女的，——那时妇女还不像现在这样处在无权的被压迫的地位，——但是在任何地方看不到什么分化出来管理他人并为了管理而经常一贯地掌握着某种强制机关即暴力机关的特殊集团，……”⁴⁶ 但是，原始社会的这种政治制度在为利益不可调和的阶级斗争所分化了的社会中是不可能维持下去的。国家的产生是客观的需要，国家“决不是从外部强加于社会的一种力量。……国家乃是社会发展到某一阶段上的产物；国家乃是这种社会已经陷于自身不可解决的矛盾中并分裂为不可调和的对立而又无力挣脱这种对立之承认。”⁴⁷ 最重要的国家工具是军队、警察、法庭、监狱和其他压迫工具。统治阶级利用国家和它的工具来维护借以巩固他们的地位的社会制度。

乙 奴隶占有制度

第一个以人剥削人为基础的阶级社会是奴隶占有制社会。在

奴隶占有制社会里有两个互相敌对的基本阶级，即奴隶主和奴隶。奴隶完全为奴隶主所占有。他不外是一种可以拿来买卖的物件，他甚至可以被他的主人任意杀死。奴隶占有制社会的生产是建立在奴隶劳动的基础上的。奴隶主可以过着奢侈的生活，而且有充分的时间来管理国家事务、从事文化和艺术活动。这样，就产生了存在于一切阶级社会的**体力劳动和脑力劳动的分离和对立**。体力劳动被看成是可耻的和只应该是劳动人民做的，而脑力劳动则成为富裕阶级的特权。

奴隶占有制度是最粗暴的公开的剥削形式。奴隶从来不是自愿接受他们的地位的。在奴隶占有制社会的整个历史时期内，发生了许多大规模的奴隶起义。这些起义动摇了奴隶主的统治，终于使奴隶占有制度被另一种社会制度所代替。但奴隶自己还不能废除人剥削人的制度。

丙 封建制度

代替奴隶占有制社会的新社会是封建社会。封建社会分为两个基本的阶级：地主阶级和农民。地主占有当时的最主要的生产资料即土地，因此，为了生活，农民就必须向地主租地。农民不为地主所完全占有，他有自己经营的土地，所以他比奴隶较有劳动的兴趣。但是，农民必须向地主缴纳大量地租，因此他们的绝大部分时间不是用来为自己工作而是为地主工作。所以，仍然存在着阶级压迫，农民的地位和奴隶的地位往往没有多大区别。在整个封建时代，农民为反抗地主而进行斗争，这种斗争越来越尖锐。每个国家的历史中都发生过农民起义，有的甚至持续了几十年。这些农民起义削弱了封建主义的基础，终于导致封建主义的灭亡。但

是，农民还不能从剥削中解放出来。农民革命斗争的成果为封建社会末期成长起来的资产阶级所占有。资产阶级革命废除了封建制度并建立了资本主义的统治。

丁 资本主义制度

在资本主义制度下，社会分为资本家阶级或资产阶级和工人阶级或无产阶级。工人不为资本家所占有；工人不能被拿来买卖。工人表面上是自由的，但他完全没有生产资料，因而被迫把自己的劳动力卖给生产资料所有者，即资本家——工厂和其他企业的所有者，而且为了不致于饿死，他不得不拼命干活。一小撮的剥削者获得巨额利润，而劳动群众日益遭到严重的痛苦和贫困。所以，对劳动人民的剥削仍然继续存在着，虽然它的形式已有所改变。

在资本主义制度下，劳动生产率大大提高，生产空前扩大了。大的工厂和企业用机器装备起来并雇用数以千计的工人。每个企业、工业和农业部门的工作都不能同其他企业和部门的工作分开。如果石油或煤炭的采掘停止，那末，其他几百个企业也就无法开工；如果原料不及时送到，纺织厂、鞋厂等等工厂就被迫停工。

在资本主义社会里，工业产品是社会劳动产品，而不是个人劳动产品。譬如说，工厂制造的鞋子不仅是这个工厂内各种工艺的工人的劳动产品，而且也是制鞋所需的机器和原料的工人的劳动产品。因此，在这种情况下，生产资料及其产品理应成为社会的财产。但是，在资本主义社会里，生产资料如企业、工厂、土地以及它们的产品都没有成为社会的财产，而是成为私人的财产，资本家的财产。

资本家毫不关心社会的利益。他们只是为了获取利润才生产

和出卖他們的产品。为了增加他們的利潤，他們扩大生产，并且还通过实行更长的劳动時間、更低的工資的原則来加强对工人的剝削。其結果是：資本家的工厂生产的商品远比基本消費者即人民群众能够购买的商品多，因而引起生产过剩的經濟危机。为了保持高价，資本家銷毀他們的产品，并且暂时停止生产和大量解雇工人。因此，情况越来越无法忍受：千百万群众挨餓，而資本家却把大量产品燒毀或扔进海里。

所以，資本主义的生产資料私有制造成已經生产出来的物质資料的銷毀，并使劳动人民因失业和工資低微而受苦受难。**生产过程的社会性同生产資料和产品的資本主义的私人占有形式之間的矛盾是資本主义生产方式的基本矛盾。这个矛盾是不可調和的，摆脫这种状况的唯一出路是：生产資料的資本主义私有制为公有制所代替，就是說，从資本主义制度过渡到社会主义制度。这就是社会主义革命所要实现的。**

戊 社会主义制度

在社会主义社会里，生产資料为社会所共有。因此，在社会主义社会里，就不再可能有利用生产資料来剝削他人劳动的个人或集团。只有劳动的人才有吃飯的权利。所以，社会主义制度消灭了一切人压迫人和人剝削人的制度和形式。

社会主义社会生产的目的是为了最大限度地滿足劳动人民日益增长的物质和文化的需要。这个目的可以用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法来实现。

社会主义社会的产品分配是按照**各尽所能，按劳分配**的原則进行的。社会主义是共产主义社会的第一阶段，低級阶段。由于

生产力和生产技术的日益发展，社会将逐渐地过渡到更高的阶段，即共产主义社会。在这个阶段，产品已经是十分丰富，产品的分配可以按照各尽所能，按需分配的原则进行了。

* * *

上述关于社会各个发展阶段的扼要阐述表明，从一个阶段过渡到另一个阶段意味着人类社会的更加进步。在这个意义上，我们可以说，奴隶占有制社会比原始公社社会更进步，封建社会比奴隶占有制社会更进步，资本主义社会比封建社会更进步，而社会主义社会则是目前最进步的社会制度。如果我们考察一下世界各国的社会状况，我们就会发现各国社会发展阶段的不同。虽然目前大体上只有两种世界经济体系，即资本主义和社会主义，但在某些国家仍有前资本主义社会制度的严重残余。从这个角度来看，这些国家是落后国家。我们往往碰到不愿承认这点的人，因为这种承认被他们认为是等于承认这些国家的人民在人类学和生物学上比社会制度较先进的国家的人民更为落后。就是说，似乎落后国家的人民是劣等人种，而先进国家的人民是优等人种。其实这种思想是完全没有根据的。从人类学和生物学来看，世界上所有的人都属于一个类型的人，而社会制度发展方面的落后往往含有人类社会本身内部的实际原因。例如，我国社会的落后显然是根源于残酷的荷兰统治，因此消灭这一切殖民地残余就为推进我国社会并为消灭这种落后状况开辟了具体的道路。所以，我们的态度是不应该隐讳我们社会制度的落后，而恰恰是找出落后的根源，改变这种状况，我们的社会才能够按照人类社会发展的方向更快地前进。

七 商品和货币

由于经济制度是政治的上层建筑借以建立起来的基础，所以马克思把他最大的注意力放在经济制度的研究方面。像马克思在其巨著《资本论》的序言中所说的，“本书的最终目的，是揭露近代社会的经济的运动法则”，即资本主义社会的经济的运动法则。

作为封建主义生产方式的代替者而产生的资本主义生产方式是以资本家阶级对雇佣工人阶级的剥削为基础的。为了认识资本主义生产方式的实质，人们必须注意，首先而且最主要的是，资本主义制度的基础是商品生产；在资本主义制度下，一切东西都采取商品形式，到处都是买卖的原则起作用。马克思写道：“资本主义生产方式支配着的社会的财富，表现为‘一个惊人庞大的商品堆积’，一个一个的商品表现为它的原素形态。”⁴⁸

远在资本主义产生之前，即在几千年以前，商品和商品生产就已经存在。但在资本主义制度下，商品生产具有统治的和普遍的性质。商品交换是“资产阶级社会（商品社会）里最简单、最普通、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的关系。……”⁴⁹

虽然商品是很普通的东西，而且人人都买过或卖过商品，但能够更深入地洞察隐藏在商品交换背后的实质的人却很少。马克思深刻地分析了这个很简单的现象，并且“揭示出现代社会的一切矛盾（或一切矛盾的胚芽）”⁵⁰。

因此，要认识资本主义社会，要认识资本主义社会的经济现象，“我们的研究，要从商品的分析开始。”⁵¹ 在分析中，马克思使已为亚当·斯密和大卫·李嘉图奠定了基础的劳动价值论完善起

来,并且透彻地发展了它。

像前面所闡明的,不論是在原始社会时期或是在现代社会时期,生产物质資料的人們的劳动都是社会生活的延續的基础。沒有劳动,社会的物质資料就不可能增加。但并不是从一开始,人們的劳动产品就成为商品。在自然經濟制度下,人們生产不是为了交換,而是为了自己消費。例如:在封建經濟中,农民的劳动产品一部分直接为地主所占有而沒有进行交換,另一部分是供农民自己消費。

在商品經濟中,情况則不同。生产和商品經濟是在社会分工和生产資料私有制存在的情况下进行的。商品是这样的物品,**第一**它能滿足人們某种需要,**第二**它的生产不是为了自身消費而是为了交換。

物品的效用、它能滿足人們某种需要的屬性,使物品具有一种**使用价值**。使用价值可以直接滿足人的个人需要,也可以用做生产物质資料的生产手段。在社会发展进程中,人們不断发现物品的新的有用屬性及其使用方法的新的可能性。这样,使用价值的数量就不断增加。**使用价值构成財富的物质內容,而不管財富的社会形式怎样。**因此,不論在自然經濟中或在商品經濟中,社会的物质財富始終是由使用价值构成的。除了具有能滿足某种需要的屬性即**使用价值**以外,商品还有另一种屬性,即它能同其他物品(使用价值)交換。这种屬性叫做**交換价值**。交換价值表現在一种使用价值同另一种使用价值相交換的量的比例。所以,商品一方面具有使用价值,另一方面具有交換价值。使用价值和交換价值是商品的两个要素,它們是彼此分不开的。使用价值是交換价值的承担者,交換价值依存于使用价值,而且是在交換时表現在其他商品使用价值的量上。每一天的經驗都向我們表明,这种重复亿

万次的交换，使得使用价值经常相互比较。这些交换的共同基础是什么呢？这个基础不可能是商品的一种自然属性，如重量、体积、形状等等。因为每次交换都是发生在两种使用价值不同的商品之间，因为如果它们的使用价值相同，交换就没有必要了。使用价值是交换的必要前提。

由此可见，使用价值不是交换的共同基础而是它的不同基础。日常生活实践也证明，使用价值不能决定交换价值的大小。例如，铁的使用范围远比黄金更广大，如果从这个角度来看，可以说，铁对人类的用处更大。但是，铁的交换价值却远比黄金要低。况且铁的使用价值和黄金的使用价值实际上是**不能比**的，因为它们的效用本来就不同。

那末，互相交换的商品的共同点是什么呢？一切商品都具有一种使它们在交换时能互相比较的并使它们彼此相等的共同属性，即它们都是**劳动产品**。两种互相交换的商品的相等的基础，是生产它们所需要的社会劳动。换句话说，**包含在商品中的人们的劳动量是决定商品交换价值大小的因素**。黄金比铁更贵，这不是因为它的自然属性，不是因为它的耀眼的金光，而是因为包含在黄金里的人们的劳动量更大于包含在铁里的劳动量。

由此可见，交换价值不外是体现在商品中的人们的劳动所创造的商品价值的表现形式。这种劳动是**抽象劳动**。由于提出抽象劳动的概念，马克思就在政治经济学中提出了一个新的范畴。在马克思以前，所有的经济学家，其中包括亚当·斯密和大卫·李嘉图，在回答价值由什么决定的问题时只是谈及“劳动”。但是，这种简化使人不了解商品生产和价值是历史现象，即商品生产和价值是在一定的历史发展阶段才产生的。这样，就使人产生这种印象：似乎每种物品在任何情况下都具有价值，因为它是劳动制造出来

的。馬克思揭露了这种想法的錯誤。他指出，不仅商品具有二重性，即一方面是使用价值，另一方面是交換价值或价值，而制造商品的劳动也具有二重性。劳动同生产出来的使用价值一样，是多种多样的。木匠的劳动和裁縫、鞋匠等等的劳动有质的不同。各种劳动在目的上、方法上、工具上、当然也在結果上是各不相同的。因此，每种使用价值都体现着某种劳动：一張桌子体现着木匠的劳动，一套衣服体现着裁縫的劳动，一双鞋子体现着鞋匠的劳动，等等。在一定形式下消耗的劳动是**具体劳动**。**具体劳动創造商品的使用价值**。

同时，上述商品生产者所进行的劳动都是人类脑力、神經等等的生产消耗，从这一意义上說，都是同一的人类劳动，即一般劳动。商品生产者的劳动，作为一般人类劳动力的消耗，不問其具体形式如何，是抽象劳动。**抽象劳动形成商品价值**。

抽象劳动和具体劳动是体现在商品中的两方面。“一切劳动，从一方面看，都是人类劳动力生理学意义上的支出。当作同一的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从別方面看，都是人类劳动力在特殊的合目的的形态上的支出。当作具体的有用的劳动，它生产使用价值。”⁵²

抽象劳动不仅是一个生理学的范疇，而且也是一个社会范疇。商品生产者，作为生产資料的私有者，最初是进行制造产品（如桌子）的具体劳动。这种劳动是私人劳动，因为这种劳动是离开社会进行的。但是，在社会劳动分工的基础上，生产者的产品是为了交換，因此他的劳动同时也是社会劳动，即它是整个社会劳动的一部分。这就决定他必須将自己的产品同其他产品交換。而为了能够繼續作为商品生产者，他必須从交換中取回他在制造产品时所消耗的同样多的劳动量。为了使各种各样的具体劳动生产的各种产

品中所包含的劳动量能够相互比较，就必须把劳动的具体形式撇开，而把劳动仅仅看作是一般人类劳动力的消耗。因此，在私人生产的条件下，社会劳动具有抽象劳动的性质。所以，**抽象劳动是个别商品生产者的社会劳动**。在抽象劳动中，体现了个别商品生产者之间的社会关系。马克思把价值叫做社会关系，即隐藏在物与物之间的关系背后的生产者(人与人)之间的关系。

价值的社会性也表现在价值量的决定方面。商品的价值量是由劳动时间决定的。生产某一商品所需时间愈多，该商品的价值就愈高。这是否意味着劳动者愈懒，他所生产的商品价值就愈高？不，并不是这个意思。决定商品价值量的，不是生产某一商品所消耗的个别劳动时间，而是**社会必要劳动时间**。社会必要劳动时间是在平均的社会生产条件下，即在平均技术水平、平均技能和劳动强度下制造某种商品所需的时间。

因此，价值不是商品的物质性而是它的社会性。但是，商品的价值不能从商品本身看出来。只有通过交换过程中一种商品和另一种商品的比较，就是说，只有通过交换价值或价值形式，商品价值才能显露出来。

马克思指出，随着商品生产的发展，价值形式或交换价值也发展了。由于这种发展的结果，就产生了作为价值表现的货币形式。通过分析价值形式的发展，马克思阐明了货币的实质和作用。

最简单的价值形式是一种商品的价值通过另一种商品表现出来，例如：

一把斧子 = 二十公斤谷物。

这里，斧子的价值通过谷物表现出来。谷物成了价值的表现形式，即成了表现斧子的价值的手段。若问：一把斧子的价值是多少？回答是：二十公斤谷物。通过另一种商品表现自己价值的商

品(例中的斧子)处于**相对价值形式**中,而用自己使用价值表现另一种商品价值的商品(例中的谷物)处于**等价形式**中。

谷物是另一商品即斧子的等价物。“它(指任何商品。——译者注)必须以别种商品当作等价物来发生关系,或把别一种商品的使用价值即自然容貌,当作它自己的价值形态。”⁵³

上述比较不仅从理论上而且从历史上来说都是最简单和最原始的。这种简单的价值形式是在交换还不是经常而是带有偶然性的时候发生的。当时发展阶段中的每一交换行为都必须找到新的价值表现形式。

随着社会劳动分工以及与此同时的商品生产的发展,当商品交换已成为经常的事情之后,人们已经懂得能表现出他们产品的价值的商品种类就更多了。例如:

一只绵羊	{	=四十公斤谷物
		或
		=二十公尺布
		或
		=两把斧子
		或
		=三公分黄金
		等等

马克思把这种比较叫做总和的或扩大的价值形式。这里,商品的价值不是通过一种商品的使用价值,而是通过许多起等价物作用的商品的使用价值表现出来。

在商品生产发展的更高阶段,最后每一种商品的价值都能通过一种一般被接受的商品的一定数量表现出来。一种商品同另一种商品的直接交换造成了困难,因为比如说卖斧子的人不需要谷

物而需要布。这里就表现出商品生产的矛盾，这个矛盾在于生产者在制造产品时的劳动是私人劳动，而同时又是社会劳动，即为社会的劳动。因此就产生一般等价物。

四十公斤谷物=	}	一只绵羊
或		
二十公尺布=		
或		
两把斧子=		
或		
三公分黄金=		
等等		

在这个一般价值形式中，绵羊起一般等价物的作用。但是，起一般等价物作用的商品还不固定，在各个地区和不同时间都不相同。

最后，形成了不再根据时间和地点而改变的一般等价物。于是作为价值形式发展的最高产物的货币形式就产生了。由于其属性最合适，因此贵金属（黄金和白银）能执行等价物的社会职能。黄金能成为货币，是因为黄金本身就是商品并像其他任何商品一样具有价值。

马克思指出，货币的最重要的职能是作为价值尺度。但是，与此同时，由于目前任何商品的价值都能通过货币表现出来，货币也就成为价格尺度。所以，价格不外是用货币来表现的商品价值。

通过价值形式的发展过程，马克思指出，货币是作为商品经济扩大过程的产品而在历史上产生的。“货币结晶，是交换过程的必然产物。在这过程中，不同种劳动生产物实际被视为相等，并在事实上转化为商品。交换之历史的扩大与加深，又发展了商品性

质中睡眠着的使用价值与价值的对立。为便于交易，把这对立外部地表现出来的需要，要求有一个独立的商品价值形态，并不绝对地进行，后来才由商品分化为商品与货币的过程，最后地把它取得。”⁵⁴ 马克思还驳斥了资产阶级经济学家的这种错误看法：仿佛货币是为了便于交换的一个天才的发现。只看到货币是交换手段而不懂得它是从其他商品中最后分化出来而成为等价物的商品的这种看法仍然是屡见不鲜的。例如，经常被提到的是鲁滨逊漂流到孤岛的例子。在孤岛上，鲁滨逊把一把小刀看得比一堆黄金更有价值。这被用来证明货币只有充当交换手段才有效用。现在让我们来研究这个思想的基本点：

第一，货币是一个**社会**过程的产物。以一个脱离社会的虚构事件的例子来说明货币的含义，这是十分幼稚的做法。

第二，对于孤岛上的鲁滨逊，刀子和黄金是两种**使用价值**，而不存在**价值**的问题，因为价值只是商品经济的一个范畴。

第三，要是鲁滨逊不是在孤岛上，而是在资本主义的英国社会当中，他就不会把一把刀子和一堆黄金看成两种使用价值，而是看成两个**价值量**，而且会发现一堆黄金的价值比一把小刀的价值大得多。同时，在熙来攘往的英国市场里，黄金的价值随时都能把自己的**物质形态**变为食物、衣服、装饰品，等等。所以，问题不在于在一个孤岛上的黄金比在英国社会里的黄金价值差一些；它们的使用价值始终相同，丝毫没有改变。问题在于在那个孤岛上，黄金不是商品，只不过是使用价值，而在英国社会里，黄金却是商品，而且是起一般等价物作用的商品。它的交换手段或流通手段的职能是它的价值尺度的职能**所造成的**，是商品只有通过其他商品才能表现出它的价值的这一事实所造成的。所以，不是倒过来说，黄金的“价值”是它的交换手段的职能所造成的。

虽然目前没有一个国家仍然继续使用金币，而只有纸币流通，但马克思关于货币的起源和本质的学说仍然是有效的。

纸币本身没有价值，它只是代表价值量。但在资本主义国家，货币似乎完全脱离了商品而独立存在，甚至对人们有着空前的权力。其实，货币只不过是商品生产者之间的一定社会关系的产物罢了。

八 資本和剩餘價值

馬克思主義政治經濟學不光是克服了資產階級古典經濟學在價值論和貨幣論方面的局限性。不論亞當·斯密或大衛·李嘉圖，在企圖闡明資本和勞動間的關係及剩餘價值的起源的時候都走進了死胡同。李嘉圖在他致一位英國經濟學家麥克洛克(J. R. Mc. Culloch, 1789—1864)的信中寫道：“我對自己關於支配價值的原則的說明並不滿意。我希望將來有一個比我更有才能的、能解決這個問題的人。”顯然，在李嘉圖死後幾十年，能對這個問題給予解決的是卡爾·馬克思以及同他一起的弗里德里希·恩格斯。其原因在於馬克思和恩格斯能夠突破那種認為資本主義是最高的、最後的和永世長存的經濟制度的資產階級立場的局限性。由於站在新生的和進步的階級即無產階級的立場上，所以馬克思和恩格斯能夠闡明資本主義經濟範疇的歷史性質，並且創立了不僅克服資產階級古典經濟學的局限性，而且也成為戰勝資本主義本身的武器的政治經濟學。揭露資本主義剝削的“秘密”的是馬克思和恩格斯的剩餘價值論。因此，列寧把剩餘價值學說稱為馬克思經濟理論的基石。

为了阐述剩余价值论的基本点，我们先稍为阐述一下资本的问题。

商品生产发展到了一定阶段，货币就变为资本。货币本身不是资本。例如，对靠出卖自己的产品为生的小商品生产者来说，货币是流通手段，不起资本的作用。商品流通的公式是：B(商品)——U(货币)——B(商品)，这就是说，为买商品而卖商品。这意味着一种使用价值同另一种使用价值交换。就是说，流通过程的目的是使用价值。

但是，货币在用来**剥削别人的劳动**时便成为资本。资本的一般公式是：U(货币)——B(商品)——U'(货币)，这就是说，为卖(加上利润)而买。这里，过程的起点和终点相同：货币(价值)。因此，如果过程结束时货币量还同原先的货币量一样多，那末，资本的运动就没有意义了。资本家活动的全部意义就是，在运动结束后他握有的货币多于原有的货币。就是说，在这里，流通过程的目的是价值的增殖。因此，资本的一般公式的全貌是：U——B——U'(U'代表数目增多了的货币)。

资本的增殖从何而来呢？这种增殖不可能在商品流通中产生，因为这只是同等价值产品的交换。这种增殖也不可能是由于提高物价而产生的，因为在他做卖主时所赚到的正是他做买主时所失去的。况且我们谈的不是个别的现象，而是普遍的和大量的社会现象。事实上，资本的增殖是整个资本家阶级所获得的。

显然，要成为资本家，货币所有者必须在市场上找到这样一种商品，这种商品在使用时能创造比它自身的价值更多的价值。换句话说，货币所有者必须“在市场上，发现一种商品，其使用价值有一种特别的性质，是价值的源泉”⁵⁵。

确是有这样的商品，这就是**人的劳动力**。由于指出了工人向

資本家出賣的不是勞動而是勞動力，馬克思就解決了使古典政治經濟學走進死胡同的問題。“這裡並不是玩弄着空洞無謂的咬文嚼字把戲，而是牽涉到全部政治經濟學中一個極重要的問題。”⁵⁶

馬克思還指出，只有在一定的社會關係即資本主義關係中，勞動力才成為商品，即在勞動者取得兩種意義上的“自由”之後。第一個意義上的“自由”是他擺脫了一切封建束縛，因而他取得人身自由，能自由地出賣自己的勞動力。第二個意義上的“自由”是他脫離土地和任何生產資料，從而成為“無產者”（沒有財產的人），他除了出賣自己的勞動力以外就無法生活。

勞動力的使用或消耗就是勞動，而勞動創造價值。貨幣所有者按照勞動力的價值來購買勞動力。勞動力的價值像其他商品的價值一樣，是由生產它所需的社会必要勞動時間決定的，這就是養活工人及其家庭的費用。就是說，以工資形式付給工人的勞動力價值（事實上工資總是低於勞動力的價值）是由與生產力所進行的勞動完全沒有直接關係的各種因素所決定的。所以，勞動力使用過程中所創造的價值和勞動力的價值，是兩個完全不同的量。這兩個量的不同是資本主義剝削的必要前提，因為正是這個不同創造了剩餘價值。

例如，貨幣所有者購買勞動力後，他就擁有使用它。就是說，他可以迫使工人在工廠中一個工作日勞動若干小時，譬如說，八個小時。但是，如果工人勞動了三個小時（必要勞動時間），他就已經生產了能滿足他的生活費用所需的足夠產品。就是說，他在三個小時內已生產了同他的勞動力價值相等的新的價值。因此，剩下的五個小時（剩餘勞動時間），他就創造資本家不付報酬的剩餘產品或剩餘價值。這樣，資本家就达到了他購買勞動力時所追求的目的。

剩余价值論提供了准确地决定“劳动工資”范疇的經濟內容的可能性。資產階級經濟學家把工資看成是劳动的价值。这种理解是錯誤的。“劳动是价值的实体和內在尺度，但它自身沒有价值。”⁵⁷ 如果劳动成了一切价值的尺度，那末，“劳动的价值”就只有通过劳动才能表現出来。但是，我們不会知道一个小时劳动的价值是什么，如果我們只知道这个价值和一个小小时的劳动相等的話。这意味着我們在一个沒有起点和終点的圓圈內兜圈子。但是，如果我們知道工人出賣的不是劳动而是劳动力，这个困难就会消除。所以，工資无非是价值或作为商品的劳动力的价格的轉化形式，換句話說，劳动工資是通过貨幣表現出来的劳动力价值。

馬克思主义經濟學对“資本”的含义作了更深刻的分析。按照資產階級經濟學家的說法，資本是生产資料或一定数量的貨幣。这种理解完全掩盖了資本家剝削工人的实质。由于任何社会制度始終都需要生产資料，所以像上面那种关于資本的理解就包含着这样的意思：資本是任何人类社会生活永恒不变的条件。

实际上，只有在历史发展的一定阶段，当生产資料是資本家的私有財產并成为剝削雇佣劳动的工具的时候，生产資料才变为資本。

在社会主义社会里，生产資料是社会的財產，再也不可能被用来剝削他人劳动。所以，資本不是一个物件，而是人們在生产过程中的和历史上的暫時的一种社会关系。

資本是通过剝削雇佣劳动来生产剩余价值的价值，它是“死掉了的劳动，像吸血鬼一样，必須吸收活的劳动，才能有生命，所吸收的愈多，生命就愈活跃”⁵⁸。

資本体现着資本家階級和工人階級間的生产关系：占有生产資料和生产条件的資本家階級剝削为他們創造剩余价值的雇佣工

人。这种生产关系，同资本主义社会的其他生产关系一样，采取物的关系的形式，表现为似乎是物（生产资料）本身的属性给资本家带来收入。资本拜物教的性质就在于：似乎生产资料（或者是能用来购买生产资料的一定数量的货币）具有一种魔力，能给它的所有者带来经常的不劳而获的收入。例如，有人说，资本有两个意义：第一，资本具有生产的职能，资本是生产因素，在这个意义上说，资本在任何社会形态中都是始终存在的。第二，资本是能使它的所有者获得入息的收入来源，这些人认为，在这个意义上说，资本只存在于资本主义社会，而不存在于社会主义社会。他们的看法是：在社会主义社会里，资本成为整个社会的收入来源。这种看法完全违背马克思主义关于资本的定义，实质上是掩盖资本所表现的剥削关系。因为任何一个社会形态的生产因素都是**生产资料**，而只有在一定的社会形态，即资本主义社会，生产资料才披上资本的“外衣”。其次，把资本看成是一种“能获得入息”的东西就意味着完全否认劳动是**价值的唯一来源**的作用，也就是不触及资本家对被雇佣者的剥削。

根据对剩余价值源泉的分析，马克思指出，从剩余价值在生产过程中的作用来看，资本分为两部分。采取生产资料形式（机器、设备、原料等）的一部分资本在生产过程中**不改变**自己的价值量，它的价值只不过是全部一下子地或分批地转移到成品上去。因此，马克思把这部分资本叫做**不变资本**（即 c ）。另一部分资本是为了购买劳动力而支出。这部分资本在生产过程中**改变**自己的价值量，使价值量增多，因为工人创造剩余价值，所以，这部分资本被马克思称为**可变资本**（即 v ）。

资产阶级经济学只知道一种关于资本的分法，即**固定资本**和**流动资本**。这种分法是以资本的周转为基础。

固定資本是全部參加生產，但不是一下子而是在多次生產時期內把自己的價值分批地轉移到產品上去的那一部分生產資本。這就是用來建造倉庫、購買機器和設備的那一部分資本。而**流動資本**是在一個生產時期內就把自己的價值在商品銷售時以貨幣形式全部回到資本家手里的那一部分生產資本。這就是用來購買勞動力和不包括在固定資本內的一切生產資料（原料、燃料等等）的那一部分資本。

這種資本的分法（即分為**固定的**和**流動的**資本）沒有表現出勞動在創造剩餘價值中的作用，反而是完全掩蓋了資本家僱傭勞動力的支出和購買原料、燃料等的支出之間的根本區別。

因為如上所述，**只有勞動才能創造新的價值**，所以，實際上，要說明資本對勞動力的剝削程度，不應該將剩餘價值同全部資本相比，而應該只同可變資本相比。馬克思把這種比例叫做剩餘價值率，其公式是： $\text{剩餘價值率}(m') = \frac{\text{剩餘價值}(m)}{\text{可變資本}(v)}$ ，或者像上述例子： $\frac{6}{3} \times 100\% = 166\frac{2}{3}\%$ （剝削程度）。對資本家來說，仿佛全部資本都生產利潤，所以就將利潤同全部資本的比例算作利潤率。假設資本是100，分為不變資本(c)=80和可變資本(v)=20，剩餘價值(m)=20，那末，利潤率只有 $\frac{20}{100} \times 100\% = 20\%$ ，其實剩餘價值率是 $\frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$ 。在對資本家的這種剝削程度的理解方面，我們在社会上經常遇見這樣的錯誤看法，即認為民族企業的工人受到的剝削比外國大企業的工人更重。這些人說，因為民族企業工人的工資大大低於外國企業的。這些人忘記了外國壟斷資本所剝削的剩餘價值大大高於民族企業所能獲得的剩餘價值。因此，要是我們計算一下它們的剩餘價值，外國企業工人的被剝削程度是遠比民族企業工人的被剝削程度重。除此以外，外國壟斷資本正是民族企業發展的嚴重阻礙，而民族企業的工人也在這種

或那种方式下遭到外国壟断資本的剝削。

資本主义生产的直接目的是生产剩余价值。对資本家來說，生产劳动意味着創造剩余价值的劳动。如果工人不創造剩余价值，他的劳动就是資本所不需要的不生产的劳动。剩余价值是資產階級各个集团，即产业家、商人、銀行家以及土地占有者階級在內的不劳而获的收入的总泉源。

剩余价值的生产是資本主义的基本經濟規律。这意味着，在資本主义制度下，任何生产力的发展都是为資本家追逐尽可能多的利潤的欲望所推动的。馬克思說：“資本主义生产之經常的目的”，“是用最小量的墊支資本生产最大量的剩余价值或剩余生产物”⁵⁹。

剩余价值的追逐引起資本家間的激烈竞争，并导致生产的日益扩大，导致資產階級社会的技术发展和生产力发展。但是，与此同时，工人和資本之間的对抗性矛盾也日益深刻化，扩大了生产的无政府状态和造成了生产力的空前浪費。

大机器工业、現代农业和其他經濟部門发展的結果，使需要用来生产一定数量产品的工人数目减少了。这就是說，不变資本比可变資本增加得更快，以致資本主义生产对工人的需求相对地减少，虽然工人的絕對数是增加了。資本主义制度下的技术发展把千百万的工人从他們的工作中驅逐出来，而每个工人每时每刻都受到失业的威胁。資本主义的积累加速了机器代替人的过程，并产生了固定的产业后备軍，即失业工人。

“社会的財富，机能中的資本，它的增加的范围与能力，从而，无产階級的絕對数和他們的劳动的生产力越大，产业后备軍也就越大。……所以，产业后备軍的相对量，会和財富的潜力一同增加。但和現役的劳动軍比較起来，产业后备軍越大，常备过剩

人口也就越是大。他們的貧困與他們所受的勞動折磨是成正比例的。……這就是資本主義積累的絕對的普遍的法則。”⁶⁰

馬克思的話仍然是正確的。沒有任何一個資本主義國家有能力消滅失業。甚至在最富裕的資本主義國家——美國，也有數百萬的失業者。與此相反，社會主義國家僅僅在幾年的經濟建設中就已永遠消滅了這個問題，而且一般地說，甚至缺乏勞動力。

資本主義生產方式使勞動生產率 and 生產力發展水平有了很大的進展。但是，作為以人剝削人為基礎的制度，資本主義有歷史的局限性。在發展大生產中，資本主義產生了自己的掘墓人，即工人階級。“生產資料的集中和勞動的社會化，達到了與它們的資本主義外殼不能相容之點。這種外殼會被破裂。資本主義私有制的喪鐘響起來了。剝奪者被剝奪。”⁶¹

這就是資本主義生產方式的發展的历史趨勢。

九 帝國主義——資本主義的最高階段

像在《印度尼西亞共和國政治宣言》中所說的，印度尼西亞民族的最主要的敵人是帝國主義。因此，對我們來說，科學地認識帝國主義的真相是一件重要的事情。只有認識了帝國主義的本質，我們才能認識它的一切表現形式，認識它同殖民主義和新殖民主義的關係。這種認識將有助於我們設法使我們革命鬥爭的矛頭指向這個主要的敵人。

在下面我將扼要地闡述一下馬克思主義者關於帝國主義的理解。

像列宁所說的，“帝国主义是資本主义的特殊历史阶段。这个特点可分三方面來談：（1）帝国主义是壟断的資本主义；（2）帝国主义是寄生的或腐朽的資本主义；（3）帝国主义是垂死的資本主义。”⁶² 这一阶段是作为資本主义基本特性的发展和直接延續而在十九世紀末成长起来的。帝国主义的产生使資本主义内部的一切矛盾、阶级斗争、生产的无政府状态和經濟危机更加尖銳化了。

按照列宁的經典式的定义，帝国主义的最重要的經濟特征是：

“第一，生产和資本的积聚已經发展到这样高的程度，以致造成了在經濟生活中起决定作用的壟断組織；

第二，銀行資本和工业資本已融而为一，在这个‘財政資本’的基础上形成了財政寡头；

第三，与商品輸出不同的資本輸出已具有特別重要的意义；

第四，分割世界的資本家国际壟断同盟已經形成；

第五，最大資本主义列强已把世界上的領土瓜分完毕。”⁶³

壟断前的資本主义时期，自由竞争占支配地位。其結果是产生生产和資本的积聚和集中。生产和資本的积聚达到一定发展阶段就必然走向壟断，因为大企业在互相竞争中需要大量的利潤来保存自己。只有壟断市場，才能保证取得最大的利潤。另一方面，几十个龐大的企业比几百个几千个小企业易于达成協議。于是自由竞争为壟断所代替。帝国主义的經濟本质就在于此。

虽然壟断代替了自由竞争，但壟断并没有消除竞争，反而使这种竞争在資本主义世界内更为激烈和尖銳。“其实，帝国主义没有而且不能自下而上地改造資本主义。帝国主义使資本主义的矛盾复杂尖銳起来，使壟断和自由竞争‘攪在一起’，而不能消除交換、市場、竞争、危机等等。”⁶⁴ 竞争发生在壟断組織的成員之間，在壟断組織之間，以及在壟断組織和非壟断企业之間。

同在工业中一样，在銀行业中也发生积聚。工业的积聚和銀行壟断的形成使銀行和工业間的相互关系发生了根本变化。銀行也拥有工业、商业和运输企业，因为它获得了这些企业的股票。

另一方面，工业壟断組織也握有同自己有联系的銀行的股票。这样，銀行壟断資本和工业壟断資本便交織在一起，形成了一种新型資本：財政資本。“財政資本是与工业家壟断同盟的資本溶合起来的占少数壟断性的最大銀行的銀行資本”。⁶⁵ 帝国主义时代就是財政資本时代。

在每个資本主义国家中，各个极重要的經濟部門都是由拥有絕大部分社会財富的一小撮大銀行家和工业壟断家所掌握。这样，就必然产生財政寡头的統治，一小撮財閥的統治。

自由竞争占統治地位的壟断前的資本主义的特征是商品輸出。在壟断占統治地位的帝国主义阶段，資本輸出則成为其特征。

在帝国主义时代，資本輸出是一个必然性。这个必然性之所以产生是由于壟断組織和財政資本占統治地位的直接結果，那些发达的和最富裕的資本主义国家形成了“資本过剩”。另一方面，由于已有一定数量的落后国家被卷入世界資本主义的流通范围，在这些国家中，資本少、工資低、原料賤、地价低。因此，在这些国家进行开发，壟断資本确实能够获得巨額利潤。

資本輸出的最重要的結果之一是加剧了大国之間对最有利的資本投資場所的爭夺。

随着資本輸出的增长，以及巨大壟断組織的国外联系和“势力范围”的扩大，造成了这些壟断組織瓜分世界市場的条件，于是形成了国际壟断組織。

壟断組織在經濟上瓜分世界后，伴随而来的是帝国主义列强瓜分世界領土，以此来加强自己。它們彼此爭夺殖民地和攫取別

国土地。

到二十世紀初，世界領土已被瓜分完竣。由于資本主义国家經濟政治发展不平衡的結果，殖民地的瓜分是不平均的。老牌的資本主义国家掠夺了大量的殖民地，而后起的資本主义国家只分到一点。但是，在帝国主义时期，技术已經达到很高的发展程度，以致后起的資本主义国家有可能迅速地、飞跃地赶上并超过老牌的資本主义国家。它們把那些国家排挤出市場，并用武力重新瓜分世界領土，于是引起帝国主义战争和殖民主义战争。因此，**帝国主义始終是国际緊張局势和战争的根源。**

在帝国主义时期，資本主义經濟制度遍及以剝削和奴役为基础的整个世界。少数帝国主义国家压迫和剝削絕大多数殖民地国家。所有受帝国主义压迫的殖民地和附屬国形成了**帝国主义的殖民体系。**

从帝国主义国家的利益来看，殖民地是投資場所、原料产地、低廉的劳动力来源、工业产品的銷售市場，而且也是軍事基地和炮灰供給者。但是，帝国主义的压迫激起了殖民主义統治下的各国人民的反抗，以致所有的殖民地和附屬国都出現了反对殖民主义爭取民族独立的运动和斗争。这些斗争往往发展成为起义和革命，終於产生了独立的国家并导致帝国主义殖民体系的瓦解。

在現代資本主义制度下，作为基本經濟規律的剩余价值規律仍然有效。但是，追逐剩余价值的斗争日益尖銳和殘酷。壟断組織的統治权使壟断資本家有可能規定壟断价格，从而取得高額壟断利潤。为了保证壟断高額利潤，壟断資本家不惜采用任何手段，甚至发动新的世界大战。

帝国主义陣营內部矛盾的极端尖銳化，帝国主义国家間的冲突演变成为帝国主义战争，資本主义国家的无产階級斗争的发展，

殖民地人民反对殖民者的觉醒，这一切都大大地削弱了世界资本主义体系。这样就为资本主义总危机准备了条件。

资本主义总危机是从第一次世界大战时期，特别是从产生了世界上第一个社会主义国家的1917年俄国十月社会主义革命胜利时开始的。从那时起，马克思的科学预言就成为事实，资本主义不再是唯一的和包罗万象的世界经济体系。第二次世界大战之后，资本主义总危机又进一步加深了。社会主义越出一个国家的范围而出现，形成了世界体系，帝国主义殖民体系的危机更加严重，它的瓦解是不可避免的了。

资本主义总危机不仅是涉及经济体系，而且也是包括整个世界资本主义体系的全面的危机，其特征是战争和革命，是垂死的资本主义和成长的社会主义之间的斗争。

资本主义总危机的基本特点是：世界分为两个体系——资本主义体系和社会主义体系——和两个体系之间的斗争；帝国主义殖民体系的瓦解，表现在许多前殖民地国家和附属国取得民族独立；资本主义国家的市场问题的日益尖锐化，资本主义企业经常开工不足和经常的大批失业。在政治生活方面，我们清楚地看到政权法西斯化和废除人民的民主自由权利的倾向。为了维护它们的殖民统治，帝国主义者往往采取我们通常称为新殖民主义的新的策略和形式来掩盖它们的殖民主义政策。我们自己在印度尼西亚也亲身体会到这点，过去是采取“圆桌会议”的形式，现在我们仍然面对着这种形式，特别是帝国主义对我国的经济统治形式。荷兰方面企图通过给西伊里安披上“自决”外衣的新殖民地地位，借此来欺骗我们。因此，我们必须始终保持警惕，帝国主义确实已经大大地被削弱，但正像加诺兄经常所说的那样，帝国主义还没有死亡，帝国主义毕竟是帝国主义。

同时，我們的經驗也证明，只要我們敢于反抗，帝国主义是会被逼退和被打敗的。一切阴謀詭計都不能把它从必然的历史命运中拯救出来。“目前时代是粉碎殖民主义—帝国主义体系的时期，目前时代是向社会主义过渡的时期。”（《我們革命的进程》）

十 关于社会主义所有制的若干問題

《印度尼西亚共和国政治宣言》确定，我們革命的性质是民族民主的，而革命的前途是社会主义。像《我們革命的进程》中所闡明的：印度尼西亚革命有两个目的和两个阶段：**第一**，爭取完全独立的（即消灭了帝国主义的）和民主的（即消灭了封建主义残余的）印度尼西亚的阶段。这个阶段仍須加以完成和改善。……**第二**，爭取消灭了资本主义和人剝削人的社会主义的印度尼西亚的阶段。这个阶段只有在第一个阶段已經全部完成后，才能妥善地实现。由于我們仍处在第一个阶段，因此我們当然就还没有面临直接消灭资本主义和建設社会主义的任务。在这个阶段，还存在着生产资料个人所有权，不論是小生产者所有权或民族資本家所有权。我根据馬克思主义經濟学的理解完全支持《我們革命的进程》的这一路綫，而不同意那些有意或无意地損害小生产者和民族企业家的措施、特别是完全不触动帝国主义（外国大資本家）所有制和封建（地主）所有权的措施。我們认为，根据印度尼西亚目前的发展阶段，民族資本主义仍有发展我国生产力的积极作用。当然，如果听任民族資本主义“自由”地发展，那末，它就会在目前或在将来引起許多麻煩。但是，我深信，只要国营經濟占领导地位，而且有一

个真正具有社会主义理想的政府，那末，民族资本主义的积极方面就能最大限度地加以发展，而它的消极方面就能缩小到最低的程度。这样，民族资本主义是会有助于加速向第二个阶段，即“消灭了资本主义和人剥削人的社会主义的印度尼西亚”（《我们革命的进程》）的阶段过渡。如果真正是没有人剥削人的社会主义社会，当然就没有资本主义立足的余地。这意味着再也没有资本主义的生产资料私有制。资产阶级作为阶级将会消灭。对每个正直的和愿意工作的人来说，在社会主义社会里一定有他立足之处。

有时我们共产党人被指责说，我们想建立与印度尼西亚社会主义不同的社会主义社会，因为在印度尼西亚社会主义的社会中仍有个人所有权。我们有必要强调指出，我们完全没有意思去消灭消费品的个人所有权，即个人占有社会产品的权力。这点，马克思和恩格斯早在《共产党宣言》中说清楚了。

关于生产资料的资本主义个人所有权，如果我们真正打算在印度尼西亚“消灭资本主义”，像《我们革命的进程》中所说的那样，那确是必须加以消灭的。

可能产生这样的问题：是否一切生产资料个人所有制都成为人剥削人的基础？奴隶主、封建主和资本家的生产资料个人所有制都成为了这种剥削的基础。但是，有的生产资料个人所有制并不包含剥削，这就是小生产者个人所有制，他们用自己的工具，依靠自己的劳动而不使用别人的力量来进行生产。社会主义是否能够建立在小生产者的生产基础上呢？

社会主义是实行社会公正而且必须给社会的每个成员带来繁荣的社会制度。为了实现这种繁荣，社会生产力就必须愈益增长并达到高度的水平。小生产者能否做到这点，所有国家的经验都表明这是不可能的。小规模的生产没有能力利用最新的技术和科

学成果。

此外，以生产资料个人所有制为基础的商品小生产不能不被无政府状态和竞争所支配。每个生产者力图生产更多，以便卖得更多，在这点上他们的利益和生产同样产品的其他生产者发生矛盾。在竞争中胜利的生产者中间有些人的营业越来越大，而且开始使用雇佣劳力来帮助他们的生产活动。

这样一来，很可能他不自觉地就已开始成为一名资本家，从剥削他人的劳动中获得自己的收入。另一方面，有的生产者在竞争中失败，以致不得不放弃自己的营业，他们因此成为失业者或直接向愿意雇佣他们的其他生产者提供自己的劳动力。他从独立的生产者变为工人。商业资本的作用也推动了这一分化的过程。最初，商业资本没有参加产品生产的事务，这种资本只在产品流通中起作用。但是，商业资本逐渐地也开始控制小生产者。这种控制的基本形式如下：

(1)最简单的形式是：商人（包买主）购买小生产者的制品。这时小生产者和他的销售市场的联系就中断了。商人可以利用这种购买的垄断权来压低价格，使小生产者蒙受损害。

(2)商业资本和高利贷资本结合在一起。确是经常处在资金困难情况下的小生产者向商人借钱并用自己的制品还债。在这种情况下，制品总是以很低的价格出售，使生产者所得的少于雇佣工人。尤其是这种债务关系使生产者本人依附于商人，而商人就能够滥用这种关系。

(3)商人（包买主）也用商品偿付他向小生产者购买的制品，但这些产品一般价格昂贵，质量低劣。

(4)商人（包买主）用生产者生产上所必需的原料和辅助材料偿付生产者的制品。这样，包买主就割断了小生产者和原料市场

的联系,从而使生产者在经济上更加依附于包买主。

(5)包买主直接分配原料给生产者,使他为一定的报酬而生产。这样,小生产者实际上已成了在自己家中为资本家工作的雇佣工人。

(6)包买主不仅分配原料,而且也分配劳动工具给生产者。这时小生产者已经丧失作为生产者的全部自由。他变成雇佣工人,包买主则变成工业资本家,即商业资本变成工业资本。

商业资本之所以能够控制小生产者是因为商品生产的发展和市场的日益扩大,小生产者再也不能自己直接处理在遥远的市场销售他们的产品或购买他们的生产原料的事务。所以,商人的作用就更加必要。

与此同时,小生产者自己内部出现了一种人,这种人最初受人委托把东西带到市场去卖,但后来却变成商人。关于这一过程,列宁指出,“在商品经济环境下,小生产者中间必然分化出一般较富裕的手工业者,不仅如此,而且还分化出商业资本的代表。”⁶⁶

小商品生产者的资本主义生产关系的产生过程,是他们的生产建立在生产资料个人所有制的基础上所无法避免的自发过程。这个过程实际上只给少数小生产者带来好处,而绝大多数则继续过着贫困的生活并受到破产的威胁。

因此,如果我们想建设真正没有人剥削人并能使它的每个成员富裕的社会主义社会,我们就必须认真地解决小生产者的问题。

马克思主义者认为,在最主要的生产资料归整个社会所有的情况下,就有了帮助小生产者避免上面所阐述的痛苦过程的道路。这条道路就是把小的个人所有制逐步改造成合作社集体所有制的合作化道路。这种改造使这些生产者不再成为竞争者而相互对立,而是使他们的生产力有可能互相协调。集体的或合作化的企

业能够充分吸取先进的技术和科学成果的好处，从而保证劳动生产率越来越高。要使合作化的道路能够进行得顺利并取得成绩，最重要的条件是小生产者的自愿，即他们深信，这条道路确实是能够使所有的人幸福和富裕的唯一道路。

关于社会主义所有制的若干问题就谈这些。

第三篇

科学社会主义

我这讲话的第三篇，可以说是没有新的东西，而几乎全部是取自去年8月间我对本市“阿里阿罕姆”社会科学院学生的讲话⁶⁷。

在我论述社会主义理想产生的历史之前，首先我想说明“社会主义”这一术语的含义。

恩格斯解释卡·马克思和他在1848年合著的《共产党宣言》中为什么使用“共产主义”而不用“社会主义”一词时有如下的说明：

“可是，当《宣言》出世的时候，我们终究不能把它（指《共产党宣言》。——迪·努·艾地注）叫作**社会主义宣言**。在1847年间以社会主义者见称的有两种人。一方面是那些信奉各种空想学说的分子，特别是英国的欧文派和法国的傅立叶派；这两个流派当时都已经变成了不过是些渐渐死灭的宗派。另一方面便是各种各样的社会庸医，他们想用各种万应药方和各种补缀办法来消弭社会灾难而毫不伤及资本和利润。这两种人都是站在工人运动以外，宁愿向‘士大夫’阶级请求援助。反之，确信单纯政治变革全然不够而要求根本改造社会的那一部分工人，当时却自称为共产主义者。这种共产主义是一种尚少加工的，只是出于本能的，颇为粗糙的共产主义；但它竟已充分有力，终于造成了两种空想的共产主义体系：在法国有卡贝的‘伊加利亚’共产主义，在德国有威特林的共产主义。在1847年间，社会主义是资产阶级的运动，而共产主义则

是工人的运动。当时，社会主义——至少是在大陆方面——是个很合礼节的東西，而共产主义却恰恰相反。既然我們当时已經十分坚决认定‘工人階級的解放只能是工人階級自己的事情’，所以我們也就絲毫沒有怀疑究应在这两个名称中間选定哪一个名称。而且后来我們也根本沒有想到要把这个名称拋棄。”⁶⁸

我們現在所面对的問題，同恩格斯所說的不完全一样。但是，我們可以吸取的教益是，如果我們現在談論社会主义，那就不是資產階級的“社会主义”，而是不为資本家所尊敬的社会主义、反資本主义的社会主义。

一 社会主义理想产生的历史

从社会主义理想产生的历史来看，可以知道以“社会主义”的术语来作为政治見解和社会运动的一个思潮，是在19世紀30年代英国的**罗伯特·欧文**領導的社会运动中发生的。但是，远在这之前，可以說是自社会分裂为互相敌对的階級以来，这一术语的精神，即要求一个公正和繁荣的、沒有穷人和富人、沒有人剝削人的社会的理想或心願，几乎到处都存在着。

例如，在欧洲，在古希腊时代，我們知道有柏拉图（公元前427—347）所向往的“理想国”。照柏拉图的理想，这个完美的社会是采取以武士为骨干的共和国形式。这些武士的生活成为全社会的范例。他們在国家为他們准备的宿舍里过集体生活。他們对任何事物都沒有私有权。他們的一切生活需要都由国家保证供应，国家甚至挑选妇女給他們做妻子。他們的孩子生下来就同父母分开，国家专门为他們准备教养的場所。母亲們只有在規定的

時間內才能到那些場所去給孩子們喂奶，而認不出吃奶的是不是自己的孩子。如果孩子們長得夠大了，就教他們各種科學，教他們體育和德育，直到成年，使他們成為完美的武士。然後就分配他們公職。國家首腦是從這些武士中挑選出來的。以上就是當時柏拉圖所夢想的“理想國”的大綱。

當然，柏拉圖這樣的“理想國”是建立在他的哲學基礎上的，即認為只有在人們完美了以後，社會才能完美，而人們只有有了知識和受到良好教育之後才能完美。但是，不管它的內容如何，這個理想的產生是當時社會情況的一種“反映”。我們知道，當時雅典的奴隸社會正在衰落，社會矛盾已經顯得日益尖銳，社會不平等和社會弊端已經突出，當時也面臨着鄰國、首先是正在強大起來的斯巴達的侵略威脅。正由於這暗淡的社會狀況，柏拉圖才嚮往一個“貴族社會”或“武士共和國”的出路方案。但是，柏拉圖的理想不免太過極端，得不到社會的以致他為數不少的学生或信徒的良好反應。

在另外一個歷史時期，我們也知道 16 世紀初英國一位偉大政治家和文學家托馬斯·莫爾爵士（1478—1535）的“烏托邦社會”。在他的著作《烏托邦》中，莫爾一方面描寫了在亨利八世政權統治下十分悲慘的社會狀況，在那里由於貴族和教會的非人的專橫和殘暴，結果平民處在水深火熱之中，另一方面他描寫了烏托邦島的社會情況，作為前者的對照。在“烏托邦社會”中，沒有生產資料的私有制，社會生產是通過互助合作的方式來安排和進行的，產品也是在社會成員中平均分配的，這樣貧富之間的差別就消失了。所有的人都必須從事農業或手工業的生產勞動，因此城鄉之間的差別就不存在了。勞動時間減為一天六小時，而剩下的業餘時間則充分利用來從事藝術、文學和科學活動。社會各機構是通過民主的普選的方式建立的，因此就沒有帝王的專政，沒有束縛個人自由

的严法峻令，所有的社会成员都是平等的。诚实和朴素、友谊和互助合作成为社会道德的特点。它的军事制度和装备旨在自卫，不是用来侵略别的国家。

莫尔所描写的“乌托邦社会”，正是当时英国社会情况的一种“反映”。当时英国正进行着资本原始积累的过程，成千上万的农民受尽一切残暴手段的迫害，从他们的耕地上被驱逐出去。田地都被改为牧羊场，以满足纺织业对羊毛的需要，因此莫尔把当时的情况描写为“羊吃人”的时代。资本主义生产方式的发展产生十分触目的、刺痛人心的不平等、苦难和社会弊端，使莫尔由此害怕面向未来，因此，他理想中的“公正和繁荣的社会”显然不要求工业的进一步发展，而是以保持农业和手工业作为社会生产的基础，并且主张在物质财富的享受方面采取朴素或节制的态度，但要求精神财富的享受，特别是要求艺术的享受，他认为艺术的享受是最高生活乐趣和幸福。

几乎一个世纪之后，我们又知道一个意大利哲学家托馬佐·康帕內拉(1568—1639)在他的著名著作《太阳城》中阐述他所向往的“公正和繁荣”的社会的理想。康帕內拉原来是一个牧师，但是惨痛的社会现实使他后来反对他国内的宗教势力。当时，意大利受西班牙统治。西班牙利用宗教作为它的有效压迫工具。康帕內拉在他的著作《感官哲学》中除了提出他反对当时占统治地位的经院哲学的哲学观点之外，也领导了从西班牙王国统治下解放其祖国的地下活动。他后来因这件事被捕入狱达二十七年之久。《太阳城》是他在监狱里写的一部著作。在这一著作中，康帕內拉除了谴责私有制是一切社会罪恶和弊端的根源之外，也认为劳动是每个人的光荣和绝对的义务。康帕內拉描写“太阳城”人民生活在“平等和同甘共苦”的情况中，意思就是说，在社会成员之间没有居住、

衣食等問題的差別。在康帕內拉的幻想中，含有進步的思想，如他指出，在沒有私有制、沒有壓迫、沒有剝削和沒有不平等的社會中，藝術、技術和科學將能夠向前發展，而這是社會繁榮和幸福的前提。因此，他描寫“太陽城”的人民每天只勞動四小時，使用高度的技術減輕勞動強度和創造繁榮的生活。

二 空想社會主義

在18世紀末和19世紀初，在歐洲、特別是在英國，由於在生產方面採用了蒸汽機和現代化技術，資本主義發展得很快。但是，隨着而來的分化或極化過程，即一方面社會財富集中到少數資本家手里而另一方面大多數居民走向貧困的過程，也日益迅速地發展，這意味着加速資本主義經濟危機的到來。社會中的對抗性矛盾日益尖銳和突出，雖然當時資產階級同無產階級的對抗性矛盾尚未充分發展。社會不平等和罪惡現象層出不窮。在這種情況下，要求一個公正和繁榮的社會的理想有力地形成了，這理想再也不是僅僅存在於幻想中，而是已經開始力圖尋找物質力量來使自己得以實現。因此，就產生了一個以空想社會主義運動著稱的社會運動。這些空想社會主義者的領袖中有英國的**羅伯特·歐文**(1771—1858)、法國的**聖西門**(1760—1825)和**傅立葉**(1772—1837)。雖然他們關於社會主義的理論還不成熟，這是符合當時還不夠成熟的資本主義生產狀況和階級關係的，而且也已為他們所進行的各種試驗的失敗所證實，但是，意義十分重大，甚至成為馬克思和恩格斯所創立的科學社會主義的一個重要來源的是，“那些到處突破幻想外殼而暴露出來的天才思想和天才主張的萌芽，而這却是那班

瞎眼庸人所看不見的。”⁶⁹

罗伯特·欧文不仅是一个精明的企业家，而且也是一个天才的领导人。他的社会观点接近18世纪法国唯物主义者的看法。他认为一个人的品质和道德一方面是决定于其天资，另一方面也决定于他所处的社会环境。只有通过改善社会环境或社会生活条件的道路，才能做到改善人类的品质和道德。但是，与认为资本主义社会是合理的和理想的社会 的 18 世纪法国唯物主义者不同，欧文认为资本主义社会还不合理，而其所以不合理是因为人类还没有认识到“自己的本质”。他曾说过：“这是多么怪诞的事，在现存的不合理的社会制度下，这股巨大的力量（指当时的社会生产力。——迪·努·艾地）被利用得如此恶劣，它不去生产财富、培育美德，却去制造贫困和罪恶。”⁷⁰ 18 世纪法国唯物主义哲学家仅仅要求废除贵族特权，欧文则要求消灭阶级矛盾并树立人类之间的平等和公正。但是，欧文认为，一个合理的、没有阶级差别的社会主义社会是不能够通过阶级斗争、通过革命暴力来实现的，而是通过传播真理知识和灌输真理教育来实现的，因为社会主义社会是人类对于真理的认识的结果。为了证明他的理论的正确性同时传播“真理”的知识，在他领导曼彻斯特一个拥有五百多工人的企业时，他曾试图实行他的理想，并且获得了一定的成效。后来在他领导苏格兰的新拉纳克一个大纱厂期间（1800—1829），他获得了更方便的机会来进行他的试验，并获得了更大的成效，使他闻名全欧。由于他实行了社会生活条件的改进工作，以模范殖民村闻名的新拉纳克，原来拥有 2500 个多半是道德堕落的居民，以后再也没有酗酒、盗窃等类的恶劣现象和社会罪行，因此再也不需要警察、检察院和法庭。新拉纳克的工人每天只劳动十个半小时，而其他工厂的工人每天却必须劳动十三个至十四个小时。此外，他们和他们的孩子享受

教育和发展智慧的机会得到了保证。欧文是创办幼儿园和托儿所的第一个人。在危机时期，新拉纳克工人还能照领全部工资达几个月之久。虽然如此，这种情况还远不能令欧文满意，他曾说：“**这些人是我的奴隶**”。由于资本主义经济危机和日益激烈的竞争的结果，他在新拉纳克的试验终于完全破产了。他在纽哈尔莫尼、印第安纳（美国）和墨西哥自费进行的试验也都失败了，以致使他倾家荡产。此后他回到他的祖国，积极参加工会活动和合作社运动。在评价欧文的活动时，恩格斯说：“**当时英国为工人阶级利益而进行的一切社会运动以及这些运动所取得的一切实际成就，都是与欧文的名字分不开的**”⁷¹。

圣西门是“法国革命的产儿”，虽然他是贵族家庭出身。但是，与当时崇拜和维护资本主义社会制度的法国哲学家和历史学家不同，他反而谴责资本主义社会并宣布它必然将为更完美的一个社会制度，即他理想中的社会主义社会所代替。他之所以有这种看法，因为他看到他参加做出贡献的法国大革命的胜利并没有给他维护的“人数最多和最贫穷的阶级”的命运带来丝毫的改善，反而给少数富有的资产阶级以特权和利益；此外，因为他比这些哲学家和历史学家有着更进步的历史观点。他不同意他们把历史看做是偶然事件的连续或堆积，他试图发现和阐明历史发展的规律，虽然他的尝试并没有成功。他也不同意卢梭把原始公社社会制度看做是理想的社会。他认为，社会历史发展过程的每一个阶段，无论如何也比前一个阶段更好和更进步，因为新的社会推动生产、科学和艺术的进步。因此，他表示人类社会的黄金时代还在将来。

傅立叶不仅是一个批评家，而且也是一个伟大的讽刺家。他很尖锐地批评和谴责资本主义社会。按照傅立叶的看法，在资本主义社会里财富的积累一方面产生了贫困，另一方面使一部分人

的幸福建筑在另一部分人的痛苦之上。因此，这样的社会制度破坏了人类的个性，压抑了人类的感情、思想和願望。他尖銳地批評了資產階級社会中的两性关系和妇女的地位。他是第一个提出在一个社会中妇女解放的程度是全社会解放程度的尺度的人。他认为，人的本性是善良的，使人犯罪的原因是不能滿足人的各种欲望的社会制度。但是，某个社会制度并不是永恒的，而是有它的产生、发展和灭亡的时期。根据这个思想，他描繪了未来的社会制度。根据他的看法，未来社会的基础是由不同生产部門組成的“法郎吉”（生活联盟）。“法郎吉”的每一个成員有权根据自己的志願从事劳动。劳动是一种需要，是一种享受，因为在“法郎吉”里沒有狹隘的劳动範圍，每个成員在一个劳动日中可以数次变换其劳动样式，这样就可以滿足人的“多样化”的性格。在未来的社会中，个人的利益同集体的利益是一致的。在这个社会中，人的自豪感是如此的强烈，以致沒有“不可能”扫除的障碍。社会物质財富的不断丰裕是劳动創造性的发展和劳动生产率提高的結果。为此，分配制度是以劳动的成績和才能为基础的。按照傅立叶的說法，这样的社会制度是可以通過和平道路而不用革命暴力來實現的。甚至也可以在資產階級社会里实行“法郎吉”制度。因此，他曾求助于資產階級來进行他的各种試驗，并規定如下的分配办法：十二分之四分給投資者，十二分之五按劳动量分給劳动者，十二分之三按才能分給劳动者。但是，这些努力自然遭到失敗。

三 馬克思的社会主义

在 19 世紀 40 年代，随着資本主义的发展，資產階級和无产阶

級的对抗性矛盾日益尖銳和突出。无产階級的运动已經发展得如此猛烈，以致形成了一股当时欧洲所有势力所不得不承认的政治力量。正是在这种情况下，科学社会主义誕生了，它是馬克思主义的一个組成部分，显示了无产階級的斗争理想和目的，即：**把自己和全人类从貧困以及人对人的一切剝削和压迫形式下解放出来，并建設新的世界——社会主义世界。**

与当时形形色色的空想社会主义的学說不同，馬克思的科学社会主义完全不是建立在“善良的願望”和主观的“理性”的基础上，而是建立在人类社会发展的客观規律的基础上，当馬克思逝世时，恩格斯在馬克思墓前的演說中說道：“正如达尔文发现生物界的发展規律一样，馬克思发现了**人类历史的发展規律。**”⁷²（重点是我加的。——迪·努·艾地）馬克思的这一偉大发现使人类的历史观发生了革命。“人們过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的見解，为一种极其完整严密的科学理論所代替。”⁷³

按照馬克思的学說，人类社会历史的发展不是决定于任何外部的力量，而是决定于社会本身內部的力量；也不是决定于某个皇帝或社会偉大領袖的“思想”或“理性”，而是决定于人类生产其物质生活需要的方式，即**生产方式**。

《共产党宣言》在 1848 年的出版正是回答了人类历史的任务。这个任务是在这样的形势下产生的：人类認識到在资本主义生产方式中生产力和生产关系的冲突，而这个冲突主要是以资产階級和无产階級之間的对抗性階級斗争形式表現出来的。在这著作中，馬克思和恩格斯完整和系統地闡明上述社会发展的一般規律在资本主义社会中發揮作用的具体表現，他們得出这样的結論：“资产階級首先生产的是它自身的掘墓人（无产階級）”，“资产階級的灭亡和无产階級的胜利同样是不可避免的。”⁷⁴

1913年，列宁在他所著的题为《马克思学说的历史命运》一文中，根据马克思学说诞生以来直到当时的历史经验，深刻地评价了马克思学说的正确性。在这个评价中，他指出，马克思学说经历了三个历史时期的考验：

(甲)从(欧洲各国)1848年革命到巴黎公社(1871)：在充满动荡和革命的时期，已经证明了只有无产阶级具有社会主义本性，一切关于非阶级的社会主义和非阶级的政治学说，都是胡说八道，而且逐一被历史实践压得奄奄待毙；而马克思的学说——科学社会主义的正确性则日益明显，并且产生了物质力量，即组成了独立的无产阶级政党这一政治力量和组成了第一国际(1864—1872)。

(乙)从巴黎公社到俄国革命(1905)：在这相对“和平”的时期，马克思主义在理论上的胜利，逼得它的敌人装扮成马克思主义者，并且披上了宣扬“社会和平”的“社会主义机会主义”的外衣；而马克思学说获得了完全的胜利并且广泛传播开来，无产阶级在它的政党领导下正在学习利用资产阶级的议会制度，并且为未来的战斗进行聚集和准备工作。

(丙)自俄国革命(1905)以来：这个时期是从亚洲开始并反过来影响欧洲的“世界风暴”的时代。亚洲和半亚洲国家的革命风暴和被压迫人民的兴起明显地揭示出资本主义和资产阶级的腐朽和垂死的性质；使得现代欧洲变成一个“火药桶”；而无阶级的力量在马克思学说的指引下日益壮大和成熟。

最后列宁下结论说：“自马克思主义出现以后，世界历史三大时代中的每一时代，都使它获得了新的证明和新的胜利。但是，即将来临的历史时代，定会使马克思主义这个无产阶级学说获得更大的胜利。”⁷⁵

列宁在上述结论中所预言的，不久后果然成了现实。1914

年——即仅仅一年之后——欧洲“火药桶”爆炸了。1917年，十月社会主义革命的風暴粉碎了世界資本主义在俄国的环节。馬克思的学說——科学社会主义的正确性，第一次为无产阶级及其政党在俄国完全实现了。馬克思主义在理論上的胜利現在已經发展成为实践上的胜利。

从那个时候起一直到現在，历史經驗强有力地表明，在一个国家里已經发展为现实的馬克思社会主义不仅为帝国主义的恶毒和殘酷的阴谋詭計所扑灭不了，反而是日益壮大和强盛起来，在第二次世界大战后已經发展为包括全世界三分之一人口的一种制度。此外，全世界絕大部分工人运动都以馬克思的学說为准绳，大部分正在为民族独立和民主而进行斗争的人民都选择了社会主义的道路。1960年81个共产党和工人党代表會議声明中的以下归納是非常正确的：“在現时代，决定人类社会历史发展的主要内容、主要方向和主要特点的，是世界社会主义体系，是反对帝国主义、爭取对社会进行社会主义改造的力量。帝国主义的任何挣扎都不能阻止历史向前发展。社会主义取得进一步决定性胜利的巩固前提，已經奠定了。社会主义的完全胜利是必不可免的。”⁷⁶因此，現在的問題不是馬克思的科学社会主义正确与否的問題，而是社会主义在全世界的完全胜利迅速与不够迅速的問題。

四 印度尼西亚的社会主义理想

上述社会主义思想史的发展过程也同样在印度尼西亚发生，当然带有印度尼西亚自己的社会历史条件所决定的特殊性或个性。

正如苏加諾总统在他的演說中經常提到的一样，爭取一个公正和繁荣的社会或“社会主义”的理想早就在印度尼西亚存在了。这种理想，我們可以在至今仍广泛流傳于我們的人民中的神話里如“公正女皇”的故事或皮影戏剧情里找到，如苏加諾总统經常指出的，皮影戏中关于阿馬尔达的班塔哇王国或者特哇拉瓦迪的格勒斯納王的情况，都反映了一个“理想的社会”。按照皮影戏导演的說法，这个“理想的社会”在政治生活方面是如此完善，以致“pandjang-pundjung, pandjang potjapane, pundjung kewibawane”，根据加諾兄的解釋，這句話包含一种政治理想，它的意思是：“这个国家极負盛名，威望很高，国内外都有口皆碑”。它的經濟情况是：“hapasir hawukir ngadep segara kang bebandaran, hanengenake pasabinan. Bebek ajam radjakaja, endjang medal ing pangonan, surup bali ing kandange dewe-dewe. Wong kang lumaku dagang rintan dalu tan wonten pedote, labet saking tan wonten sangsajaning margi”；据加諾兄解釋，这里包含一种經濟理想，它的意思是：“在这个国家里，遍地都是城市、稻田，而且富裕繁荣，宵小絕迹。鸡鴨、家畜清早自己出来食牧于牧场，而傍晚归息于窝栏。人們日夜經商，不絕于道，路无干撓”；它的社会組織是：“tata-tentram, kerta rahardja, gemah ripah, loh djinawi”；据加諾兄的解釋，这里包含一个社会理想，它的意思是：“这个国家国泰民安，土地肥沃，人們和平地劳动，人人亲切体貼，宛如至亲”。⁷⁷

19世紀末、20世紀初，荷兰帝国主义窜进了我們的国土，使用一切暴力和殘酷手段来鎮压我們人民的武装反抗。此后，貧困和穷苦就深深地和普遍地籠罩着印度尼西亚人民。在这种情况下，我們就在例如东爪哇和中爪哇若干地方的农民中看到了影响相当大的沙民主义学說和运动的兴起。虽然沙民主义学說更多是

涉及倫理方面的事情，但它的社会观含有进步思想，殖民統治者认为对它們的地位的危害性很大。例如，农民认为人类皆兄弟，彼此之間沒有相互压迫和相互剝削的关系，总之是互助。他們也认为，印度尼西亚的土地和自然界是印度尼西亚人民共同的财产，每个印度尼西亚人有权在自己的土地上做事，并占有自己的劳动成果。根据这个思想，他們拒絕向殖民政府繳稅。印度尼西亚人民这种“和平”的反抗形式也遭到殖民統治者的暴力镇压，若干沙民分子的领导人被逮捕并被流放。以印度尼西亚工人阶级为首的民族运动兴起之后，沙民运动就轉入低潮，現在只不过是倫理学的一个学派。

20世紀初，帝国主义在我国发展的直接后果是印度尼西亚工人阶级运动的兴起。与此同时，馬克思科学社会主义的学說和理想也在印度尼西亚产生了。自1914年东印度社会民主联盟成立起，科学社会主义的理想就被傳播进来。自从震动全世界的俄国1917年偉大十月社会主义革命取得了胜利以后，社会主义不仅已經极負盛名，而且已为印度尼西亚人民所十分向往。印度尼西亚工人阶级在它的先鋒队，即1920年5月23日成立的印度尼西亚共产党领导下，觉悟起来，其运动也迅速向前发展。印度尼西亚工人阶级在它的党领导下，立即認識到，只有在他們的祖国和民族已經能够从殖民主义和帝国主义的镣铐下解放出来之后，他們的解放才能实现；而且只有在印度尼西亚工人阶级能够并有能力领导革命斗争时，民族独立才能实现。依据这种觉悟和信念，印度尼西亚工人阶级在它的党领导下，从那时候起就始終最坚决地站在反殖民主义、反帝国主义和爭取民族独立的斗争的最前綫，因而在劳动人民中間，印度尼西亚共产党人和社会主义理想的影响是很大的。

社会主义在印度尼西亚人民中的影响是如此广泛和有力，以

致当时伊斯兰协会的领导人如已故的卓格罗阿米諾多也不甘落后，我們从他的题为《伊斯兰和社会主义》的名著中知道，他也跟着高举“社会主义”的旗帜，表示伊斯兰学說是反资本主义和符合社会主义的。

在1933年，加諾兄在他的《爭取独立的印度尼西亚》一文中，明确归納了印度尼西亚人民的願望，即独立的印度尼西亚并不是印度尼西亚人民大众的最后目的，而是走向一个公正和完美的社会的“金桥”，在这个社会里沒有压迫和剝削，沒有貴族和資產階級，沒有帝国主义和资本主义，而且沒有階級。为此，加諾兄強調指出：“独立的印度尼西亚只是一座桥，即使是一座金桥！渡桥时必须高度警惕和謹慎，不要让平民以外的人在这座桥上駕駛胜利之車。这座桥的对岸分成两路：一路是走向平民安全的世界，一路是走向痛哭流涕的世界。如果車走上第二条路——走向印度尼西亚資本家和印度尼西亚資產階級的境界，平民就要倒霉！因此，平民，要警惕、再警惕！要注意使胜利之車将来始終由你們来駕駛，要注意使政权将来落在你們手里，落在你們的铁手里，落在你們的鋼手里！”⁷⁸，“**不要让政权落在印度尼西亚資產階級和印度尼西亚貴族手里。**”⁷⁹

在题为《平民和无产階級》(1933年)的另一篇文章里，加諾兄闡明道：“平民就是印度尼西亚无产者、貧穷的印度尼西亚农民和其他印度尼西亚貧民”。按照这个理解，平民等于**劳动人民**。加諾兄认为，在印度尼西亚人民的斗争中，“无产者起了很大的作用”，因为，加諾兄說：“无产者更‘懂得’社会民族主义和社会民主的一切現代問題。他們更‘适应时代’，他們‘思想更明确’，他們更‘具体’，而且……他們的战斗价值比其他集团更高”。因此，“我們的軍隊真正是貧民的軍隊、貧民階級的軍隊、多数是来自农民的軍

队,但是我們的先鋒队是工人的队伍、无产者的队伍。”⁸⁰

因此,虽然当时在印度尼西亚对社会主义还没有深刻的理論性的認識,但是劳动人民已經自觉地决定他們的斗争方向,即通过民族独立走向社会主义社会。

随着国际形势的发展、首先是第二次世界大战之后,社会主义日益强大,而資本主义日益腐朽和接近死亡,印度尼西亚劳动人民对社会主义的認識不再是抽象和模糊,而是日益清楚和具体,再加上1945年八月革命爆发以来自己的斗争經驗,就大大加强了印度尼西亚劳动人民对他們早已确定的斗争目标的正确性的信念。

1959年8月28日,苏加諾总统在对国家計划委员会的指示中說过,印度尼西亚是在世界社会制度的各种对抗中誕生的国家之一,在这世界社会制度里:“(甲)一方面,現代資本主义丧失其殖民地作为其后备軍,挨过数次的危机之后,現在正进入总危机时期并走向全面的破产;(乙)另一方面,它的对手社会主义已經兴起并且正在猛烈地发展,它在一切方面表现出凌駕于現代資本主义(帝国主义)的优越性。”⁸¹这意味着,对印度尼西亚來說,資本主义时代已經过去了,印度尼西亚光輝的前途并不是正在垂死的資本主义,而是社会主义。

最近十六年来,由于革命之車被“脱离了革命的精神、基础和目的”⁸²的人所駕駛,因此人民用血汗换来的“波罗蜜”——政治胜利——只是被一小撮人吃掉,而人民自己則只分到其“胶液”。经历了这种痛苦的經驗之后,印度尼西亚人民的这种决心就更加坚定了。因此,苏加諾总统在上述对国家計划委员会的指示中再三強調,印度尼西亚民族的独立只不过是“一座桥,最后通向印度尼西亚民族的基本理想,即一个公正和繁荣的社会,一个每个公民都能过幸福生活的社会,一个沒有剝削的社会,一个沒有人对人的剝

削的社会，一个給从沙横到默劳克的全体印度尼西亚人民以幸福的社会，一个給在印度尼西亚民族斗争事业中牺牲了的所有印度尼西亚民族战士以精神鼓舞的启示的社会”，而“这样的社会……，印度尼西亚式的社会主义社会是全体印度尼西亚人民苦难的呼声，……是我们现在必须加以实现的。”⁸³

正如苏加諾总统曾說过的，显然，作为印度尼西亚革命前途的“印度尼西亚社会主义”完全不是某个人“在一个不眠之夜”創造出来的理想，也不是一种进口貨，或者是从印度尼西亚社会以外强加过来的某种东西，而是“被压迫因素的反抗性的反应”，是印度尼西亚社会情况本身所引起的一种社会觉悟，是一种“历史需要”，一种历史必然性。正如苏加諾总统經常說的，一种历史必然性并不意味着“社会主义像夜間自行到来的露水”⁸⁴，而是要通过人們的觉悟和行动、劳动人民的觉悟和行动才能实现。

*   *   *

以上就是我对“論馬克思主义”的闡述。我已經对你們談了馬克思主义的三个部分，即哲学、政治經济学和科学社会主义。如果这些闡述能够推动你們更进一步学习馬克思主义，那我就觉得是有收获了。而这个闡述的目的也不外就是这一点。馬克思主义是科学，因此，正如恩格斯所說的，“它就要求人們把它当作科学看待，就是說，要求人們去研究它。”⁸⁵ 作为科学，馬克思主义將繼續发展，为每个国家和全世界的革命运动的經驗所发展和丰富。当資本主义开始进入最高和最后阶段，即帝国主义阶段时，弗·伊·列宁特別以他的关于帝国主义和社会主义革命的学說发展并丰富了馬克思主义。从列宁的社会主义革命理論出发，俄国工人阶级在历史上第一次取得了社会主义革命的胜利，建立了世界上第一个社会主义国家，因而，把馬克思和恩格斯的科学理想改变为現

实。列宁的这个学说，或者也叫做**列宁主义**，不仅对俄国有国内意义，而且已经证明对取得各国革命的胜利是很宝贵的。因此，列宁主义不外是我们时代，帝国主义和世界社会主义革命时代的**马克思主义**。而**马克思和列宁**的这个学说是以**马克思列宁主义**著称的。

最后，我想强调，**马克思主义**或**马克思列宁主义**是行动的指南，因此和“能医百病”的一大堆符言咒语毫无共同之处。**马克思主义**只有创造性地加以运用时才有用处。**马克思主义**是一般的和普遍的指南。因此，为了争取印度尼西亚革命的胜利，必须把**马克思主义**“印度尼西亚化”，意思就是说，必须结合印度尼西亚的条件来运用。在坚持**马克思主义**或**马克思列宁主义**的基本学说的同时，印度尼西亚的**马克思主义**者必须根据印度尼西亚的具体情况创造性地决定自己的政策、策略、斗争形式和组织形式。

1962年2月中旬

于雅加达

注 釋

- 1 “納沙貢”是印度尼西亚文“民族主义者、宗教派、共产主义者”的縮写。“納沙貢”的主張就是关于上述三种政治潮流互助合作的政治主張。——譯者注
- 2 “东印度社会民主联盟”是印度尼西亚共产党的前身，是一个馬克思主义者的組織。它成立后在印度尼西亚人民中間进行了傳播馬克思主义理論和社会主义思想的活动。——譯者注
- 3 1945年8月15日印度尼西亚宣布独立，印度尼西亚人民发动了广泛的反荷斗争，以实现民族民主革命任务。印度尼西亚人民把这一革命称为1945年八月革命。——譯者注
- 4 列宁：《馬克思主义的三个来源和三个組成部分》，載《列宁全集》第19卷，人民出版社1959年版，第5頁。
- 5 同上，第1—2頁。
- 6 恩格斯：《費尔巴哈与德国古典哲学的終結》，人民出版社1962年版，第13—14頁。
- 7 同上，第22頁。
- 8 同上，第13頁。
- 9 《馬克思列宁主义原理》上冊，三联书店1960年版，第44頁。
- 10 哈利·威尔斯：《实用主义，帝国主义的哲学》，三联书店1955年版，第9頁。
- 11 霍尔巴赫：《自然体系》。
- 12 霍尔巴赫：《給欧仁妮的信》，見《理智》，引自苏联科学院哲学研究所出版《馬克思主义哲学原理》，人民出版社1959年版，第66頁。

- 13 馬克思:《資本論》第一卷,人民出版社 1953 年版,第 19—20 頁。
- 14 同上,第 19 頁。
- 15 列宁:《怎么办?》,載《列宁全集》第 5 卷,人民出版社 1959 年版,第 336 頁。
- 16 《革命—社会主义—领导》是 1961 年 8 月 17 日苏加諾总统在印度尼西亚共和国成立 16 周年时发表的演說。——譯者注
- 17 《政治宣言》是 1959 年 8 月 17 日苏加諾总统在印度尼西亚共和国成立十四周年时发表的題为《我們革命的重新发现》的演說,这篇演說又名为《印度尼西亚共和国政治宣言》。1960 年 11 月 19 日印度尼西亚共和国临时人民协商会議通过一項决定书,决定《印度尼西亚共和国政治宣言》为“国家方針大綱”。——譯者注
- 18 恩格斯:《自然辯证法》,人民出版社 1955 年版,第 13 頁。
- 19 恩格斯:《反杜林論》,人民出版社 1956 年版,第 60—61 頁。
- 20 恩格斯:《自然辯证法》,人民出版社 1955 年版,第 18 頁。
- 21 列宁:《談談辯证法問題》,載《列宁全集》第 38 卷,人民出版社 1959 年版,第 407 頁。
- 22 同上。
- 23 恩格斯:《反杜林論》,人民出版社 1956 年版,第 124 頁。
- 24 毛澤东:《矛盾論》,載《毛澤东选集》第一卷,人民出版社 1960 年版,第 310 頁。
- 25 “茉莉芬事件”是印度尼西亚反动派在美、荷帝国主义的策划下于 1948 年 9 月 18 日发动的反共反人民事件。印度尼西亚共产党对反动派的武装镇压进行了英勇的坚决抵抗。在該事件中,約有一万名工人、农民、其他阶层人民及其領袖、共产党人和爱国分子被杀害。——譯者注
- 26 “圓桌会議协定”,是在美国帝国主义的壓力下,荷兰殖民主义政府和印度尼西亚于 1949 年 11 月 2 日在荷兰首都海牙举行的圓桌会議上簽訂的协定。該协定的簽訂使印度尼西亚变成一个半殖民地半封建的国家。印度尼西亚人民为廢除这个丧权辱国的协定进行了长期的坚决斗争,

1956年4月印度尼西亚共和国终于宣布单方面廢除該协定。——譯者注

- 27 “納席尔的禁止罢工令”是納席尔(馬斯友美党)內閣于1952年2月間頒布的所謂“禁止重要企业罢工法”。該法令規定国营企业和外国壟断資本企业的劳資糾紛事件必須由政府部長組成的“劳資糾紛調解委員會”調解,調解失敗時,則由該委員會作最后決定。——譯者注
- 28 “苏基曼的八月大逮捕”是苏基曼(馬斯友美党)內閣利用反动分子制造的所謂共产党人襲击丹絨不碌(在雅加达附近)警察所的挑衅事件,于1951年8月发动的反共反人民的大逮捕。在这次大逮捕中,先后被捕的約三千余人,其中多数是印度尼西亚共产党领导干部,进步的工、农、青、妇团体的领导人以及印度尼西亚和华侨民主人士。——譯者注
- 29 “隆姆的死亡拖拉机”是指1953年3月在苏門答腊北部丹絨勿拉哇发生武装警察枪杀反对外国农场主夺地的农民,并在农民土地上开駛拖拉机强行赶走农民的流血事件。因事件的主謀是当时的內政部长隆姆(馬斯友美党),故被称为“隆姆的死亡拖拉机”事件。——譯者注
- 30 “印度尼西亚共和国革命政府—全面斗争約章集团”是印度尼西亚反动派在美、荷帝国主义策划和支持下組成的旨在推翻印度尼西亚共和国的叛乱集团。“印度尼西亚共和国革命政府”是1958年2月15日在西苏門答腊的巴东成立的。“全面斗争約章集团”則是1957年3月間在北苏提威西成立的,后来它宣布参加“印度尼西亚共和国革命政府”。——譯者注
- 31 “建国五原則”是苏加諾总統于1945年6月1日在印度尼西亚“独立准备調查会”會議上发表的題为《建国五原則的誕生》的演說中提出的,这五个原則是:(1)神道;(2)民族主义;(3)民主主义;(4)人道主义;(5)社会正义。——譯者注
- 32 列宁:《卡尔·馬克思》,載《列宁全集》第21卷,人民出版社1959年版,第36頁。
- 33 恩格斯:《反杜林論》,人民出版社1956年版,第140頁。
- 34 列宁:《卡尔·馬克思》,載《列宁全集》第21卷,人民出版社1959年版,第38頁。

- 35 恩格斯：《費爾巴哈與德國古典哲學的終結》，人民出版社 1962 年版，第 53 頁。
- 36 恩格斯：《馬克思墓前演說》，載《馬克思恩格斯文選》（兩卷集）第 2 卷，人民出版社 1962 年版，第 166 頁。
- 37 馬克思：《僱傭勞動與資本》，載《馬克思恩格斯全集》第 6 卷，人民出版社 1961 年版，第 486 頁。
- 38 恩格斯：《致康·施米特》，載《馬克思恩格斯書信選集》，人民出版社 1962 年版，第 464 頁。
- 39 恩格斯：《致約·布洛赫》，同上，第 468 頁。
- 40 同上，第 466 頁。
- 41 恩格斯：《致弗·梅林》，同上，第 510 頁。
- 42 恩格斯：《致約·布洛赫》，同上，第 468 頁。
- 43 列寧：《卡爾·馬克思》，載《列寧全集》第 21 卷，人民出版社 1959 年版，第 41 頁。
- 44 馬克思：《答維拉·查蘇里奇的信和草稿》，載《史學譯叢》第 3 期，中國科學出版社 1955 年出版，第 7 頁。
- 45 馬克思、恩格斯：《共產黨宣言》，載《馬克思恩格斯全集》第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 465 頁。
- 46 列寧：《論國家》，載《列寧全集》第 29 卷，人民出版社 1956 年版，第 431—432 頁。
- 47 恩格斯：《家庭、私有制和國家的起源》，人民出版社 1954 年版，第 163 頁。
- 48 馬克思：《資本論》第一卷，人民出版社 1956 年版，第 5 頁。
- 49 列寧：《談談辯證法問題》，載《列寧全集》第 38 卷，人民出版社 1959 年版，第 409 頁。
- 50 同上，第 409 頁。
- 51 馬克思：《資本論》第一卷，人民出版社 1956 年版，第 5 頁。
- 52 同上，第 20 頁；另參照莫斯科外國文書出版局 1958 年英文版，第 56 頁。

- 53 同上,第 33—34 頁。
- 54 同上,第 72—73 頁。
- 55 同上,第 176 頁。
- 56 恩格斯:《雇佣劳动与資本》导言,載《馬克思恩格斯文选》(两卷集)第 1 卷,人民出版社 1962 年版,第 48 頁。
- 57 馬克思:《資本論》第一卷,人民出版社 1956 年版,第 661—662 頁。
- 58 同上,第 263 頁。
- 59 馬克思:《剩余价值学說史》,三联书店 1949 年版,第二卷下冊,第 666 頁。
- 60 馬克思:《資本論》第一卷,人民出版社 1956 年版,第 811—812 頁。
- 61 同上,第 964 頁。
- 62 列宁:《帝国主义和社会主义运动中的分裂》,載《列宁全集》第 23 卷,人民出版社 1958 年版,第 103 頁。
- 63 列宁:《帝国主义是資本主义底最高阶段》,載《列宁全集》第 22 卷,人民出版社 1958 年版,第 258—259 頁。
- 64 列宁:《修改党綱的材料》,載《列宁全集》第 24 卷,人民出版社 1957 年版,第 431 頁。
- 65 列宁:《帝国主义是資本主义的最高阶段》,載《列宁全集》第 22 卷,人民出版社 1958 年版,第 258 頁。
- 66 列宁:《俄国資本主义的发展》,載《列宁全集》第 3 卷,人民出版社 1959 年版,第 324 頁。
- 67 迪·努·艾地:《印度尼西亚社会主义及其实现的条件》,“阿里阿罕姆”社会科学院 1962 年版。
- 68 恩格斯:《共产党宣言》1890 年德文版序,載《馬克思恩格斯文选》(两卷集)第 1 卷,人民出版社 1962 年版,第 6 頁。
- 69 恩格斯:《社会主义由空想发展为科学》,載《馬克思恩格斯文选》(两卷集)第 2 卷,人民出版社 1962 年版,第 122 頁。

- 70 罗森塔尔、尤金：《简明哲学辞典》，人民出版社 1955 年版，第 687 页。
- 71 恩格斯：《社会主义由空想发展为科学》，载《马克思恩格斯文选》（两卷集）第 2 卷，人民出版社 1962 年版，第 127—128 页。
- 72 恩格斯：《马克思墓前演说》，载《马克思恩格斯文选》（两卷集）第 2 卷，人民出版社 1962 年版，第 166 页。
- 73 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，载《列宁全集》第 19 卷，人民出版社 1959 年版，第 5 页。
- 74 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，载《马克思恩格斯全集》第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 479 页。
- 75 列宁：《马克思学说的历史命运》，载《列宁全集》第 18 卷，人民出版社 1959 年版，第 584 页。
- 76 《各国共产党和工人党代表会议声明》，人民出版社 1960 年版，第 4 页。
- 77 鲁斯兰·阿卜都于尼：《社会主义理想在印度尼西亚的发展》，玛琅高等学校社 1960 年版，第 9—10 页。
- 78 苏加诺工学士：《在革命的旗帜下》第一卷，1959 年版，第 315—316 页。
- 79 同上，第 287—288 页。
- 80 同上，第 253、254、256 页。
- 81 《总统关于建设的指示》，印度尼西亚共和国情报部第 179 号特刊，第 99 页。
- 82 《1959 年 8 月 17 日印度尼西亚共和国政治宣言》，情报部第 76 号特刊，第三版，第 34 页。
- 83 《总统关于建设的指示》，印度尼西亚共和国情报部第 179 号特刊，第 54、58 页。
- 84 苏加诺总统：《达到高尚的道德》，印度尼西亚共和国情报部第 149 号特刊，第 11 页。
- 85 恩格斯：《德国农民战争》一书序言，载《马克思恩格斯文选》（两卷集）第 1 卷，人民出版社 1962 年版，第 628 页。

D. N. Aidit
TENTANG MARXISME
Akademi Ilmu Sosial "Aliarcham"
Djakarta 1962

根据雅加达“阿里阿罕姆”社会科学院 1962 年出版的单行本译出

迪·努·艾地
論馬克思主義

*

人民出版社出版（北京朝陽門大街 320 號）
北京市書刊出版業營業許可證出字第 1 號
北京新華印刷廠印刷 新華書店發行

*

開本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印張 $3\frac{7}{8}$ · 字數 86,000

1962 年 12 月第 1 版

1962 年 12 月北京第 1 次印刷

統一書號 3001·677 定價（四）0.35 元

統一書號：3001·677

定 价： 0.35 元