

馬克思“資本論”中的 辯証法問題

羅森塔爾著

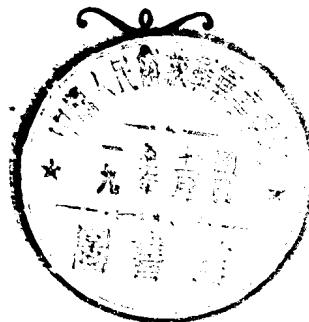
生活·讀書·新知三聯書店

2 024 6396 7

馬克思“資本論”中的 辯証法問題

羅森塔爾著

馮維靜譯

生活·讀書·新知三聯書店
一九五七年·北京

М. Розенталь

ВОПРОСЫ ДИАЛЕКТИКИ
В «КАПИТАЛЕ» МАРКСА

Государственное издательство
политической литературы
Москва, 1955

根據蘇聯國家政治书籍出版局一九五五年版譯出

馬克思“資本論”中的
辯証法問題

〔苏〕罗森塔尔著

馮維靜譯

生活·讀書·新知三聯書店出版

(北京在景山胡同10号)

北京市书刊出版业营业登记证字第56号

長春新华印刷厂印刷 新华书店发行

•

开本850×1168公厘 1/16开 5页 1字数295,000

1957年8月第1版

1957年8月北京第1次印制

印数60,001—39,200 定价(7) 1.90元

统一书号 2002·86

封面设计者：李铁良 校对者：顧文治等

目 次

緒論	馬克思“資本論”的哲学意义	1
第一章	“資本論”中对于作为現象的內部必然联系的規律問題的制定	15
第二章	馬克思分析資产阶级生产方式及其規律的历史的态度。規律在資本主义制度下和社会主义制度下作用的特点	49
第三章	“資本論”中对于辯証法的发展理論的制定。发展是量变轉化为質变的过程	91
第四章	“資本論”中对于辯証法的发展理論的制定。发展是矛盾产生和克服的过程	131
第五章	經濟概念和范畴的辯証唯物主义的分析	202
第六章	論認識中的本质和現象	215
第七章	科学抽象在認識中的作用	244
第八章	“資本論”中对于分析的或邏輯的研究方法的制定。認識中的抽象和具体問題	277
第九章	历史和邏輯在認識过程中的相互关系	318
第十章	分析和綜合、歸納和演繹在認識过程中的作用	332
第十一章	論辯証邏輯各范畴的相互关系	352
結論	馬克思主义方法的革命批判性和党性	385

緒論

馬克思“資本論”的哲學意義

“雖說馬克思沒有遺留下‘邏輯’（大寫字母的），但他遺留下‘資本論’的邏輯，應當充分地利用這種邏輯來解決當前的問題。在‘資本論’中，邏輯、辯証法和唯物主義的認識論，都應用於同一門科學……”

列寧

作為本書題詞的列寧的話，深刻而光輝地說明了馬克思的偉大著作的哲學意義。馬克思確實沒有寫下有系統地闡述他和恩格斯共同創造的唯物主義的辯証法、邏輯和認識論的著作。我們有馬克思本人的確切指示，說他打算寫一部專門論辯証方法的大綱。馬克思在一封致恩格斯的信中，評論黑格爾辯証法的積極方面和消極方面時，曾寫道：

“如果，再有時間來作類似的工作的話，我很願意用兩三印張的篇幅，以易為普通人的理智所了解的方式，來闡述黑格爾所發現的、同時被神秘化了的那個方法中的合理的东西……”^①

遺憾的是，馬克思沒有能夠實行自己的意圖。可是在他的著作中，有大量關於辯証法的議論和意見，他的任何一本著作，都是應用他所創造的辯証方法去分析具體的科學問題和革命實踐問題的范例。但在這一方面，他的主要著作、他畢生的心血結晶——“資本論”，有特殊的意義。

① 馬克思：“致恩格斯的信”，載“馬克思恩格斯書信選集”，蘇聯國家政治書籍出版局1953年版，第95頁。

虽然在“資本論”中所研究的不是哲學，而是資本主义的政治經濟学，闡明資本主义生产方式的发生、发展和灭亡的規律，但“資本論”又是真正的馬克思主义的“邏輯科学”。它对于理解和研究馬克思的方法具有无比的意义。馬克思的方法，是馬克思主义的奠基人在哲学、政治經濟学和社会主义理論方面所完成的最偉大的革命变革的基础。

“資本論”的哲学意义不仅仅限于辯証方法問題。列宁非常有根据地指出，就是唯物史觀——历史唯物主义，在“資本論”中也得到最完滿、最深刻的論証和探討。列宁在“什么是‘人民之友’以及他們如何攻击社会民主党人？”中写道：自“資本論”出現之时起，唯物史觀已經不是一个假設，而是科学地證明了的原理。

不难理解，为什么“資本論”这部馬克思主义的偉大的經濟著作，同时又是最偉大的哲学著作。科学社会主义的理論及其哲学基础——辯証唯物主义和历史唯物主义——馬克思和恩格斯在“資本論”出世以前老早就創立了，并在象“共产党宣言”、“政治經濟学批判”等著作中就已經闡明了。馬克思和恩格斯在这些著作中就已經證明：社会主义不是人們的空想，不是人們的善良願望，而是資本主义生产方式发展不可避免的和合乎規律的結果。馬克思和恩格斯在“共产党宣言”中叙述了資本主义經濟制度发展的簡明概要之后，指出了資本主义的灭亡和社会主义的胜利、是资产阶级社会經濟和政治发展合乎規律的和不可避免的結果。

全面地分析資本主义的經濟关系、分析資本主义的生产方式，对于科学地論証社会主义具有头等重要的意义。既然社会制度的改变、社会全部上层建筑的改变，是由生产方式的改变决定的，那末只有在詳尽地研究和探討资产阶级經濟制度的条件下，才能得出科学的社会主义理論。馬克思在“政治經濟学批判”一書的序言中指出，他在四十年代初，即他作出自己新的世界觀时期的研究，

使他得出必須周密地研究現代社會的經濟關係的結論。他寫道：“我這番研究工作使我得出結論如下：法權關係，也如國家形式一樣，不可能從它們本身中得到理解，也不可能從所謂人的精神一般發展過程中得到理解；恰恰相反，它們是根源于物質生活關係，黑格爾曾按照十八世紀英法兩國作家先例把这个關係的總和稱為‘公民社會’，而對於公民社會的解剖則應當在政治經濟學中去尋求。”^①

這樣看來，不研究資產階級社會的經濟制度，就不可能使社會主義從空想轉成科學，不可能用社會發展規律的知識來武裝無產階級去進行反對資本主義的鬥爭以及象馬克思所說的揭示事物基礎本身。

早在“資本論”出世之前，馬克思就曾經寫出許多非常重要的經濟研究著作。例如“哲學的貧困”、“政治經濟學批判”等就是。但只是在“資本論”中馬克思才完全解決了研究資產階級社會解剖學的任務。在這一部天才著作中，揭掉了資本主義生產方式的外部掩蓋物，把資本主義的發展從开头一直追溯到它的必然灭亡為止。

在馬克思之前，資本是真正的“自在之物”。甚至資產階級政治經濟學最優秀的代表斯密和李嘉圖在他們對於資本主義的研究中，也不能揭示資本主義生產方式的真正實質。當科學的資產階級經濟學的喪鐘一響，庸俗經濟學家的群丑就登台了；庸俗經濟學家的任務，不正在於研究科學的真理，而正在於露骨地為資本主義制度辯護。由於“資本論”的出版，資產階級生產方式的一切重要特徵都被揭露無遺了。資產階級的統治受到了致命的打擊。象馬克思所說的，這是“打在資產者（包括土地所有者在內）頭上的最喪膽

① 馬克思：“政治經濟學批判一書序言”，載“馬克思恩格斯文選”兩卷集，第一卷，蘇聯外國文書籍出版社1954年中文版，第340頁。

的炮彈”^①。无产阶级获得了进行反对自己的剥削者的有力的精神武器和指示走向胜利的可靠道路的光亮的无尽源泉。

写作“資本論”这部經濟学著作，也要求马克思解决許多重要的哲学問題。马克思在創作自己的偉大著作时，是武装着他同恩格斯早在四十年代初就已共同研究出的辯証唯物主义哲学的。可是马克思不能仅限于把辯証方法、唯物主义理論、历史唯物主义，簡單地应用到对資产阶级制度的分析上去。創作“資本論”的任务，在他面前提出了許多新的問題，这些問題把馬克思主义哲学的各方面——其方法、認識論、社会发展理論——加以具体化和作更进一步的研究。

首先马克思必須批判資产阶级經濟学家的形而上学方法，这种方法是他們关于資本主义制度永恒不变的理論的基础，而把辯証方法这个唯一能够获得偉大的科学和实践結果的方法，同它对立起来。当然，資产阶级經濟学家，包括斯密和李嘉图在内，所以不能揭示資本主义实质的主要原因，是他們效忠于資产阶级制度、資本家阶级，他們是这个阶级的思想家。但是他們所由出发的哲学立場，他們的形而上学的認識論，整个唯心主义的社会觀，在这里也起了不小的作用。因此資产阶级政治經濟学的批判，同时應該成为其形而上学的方法、形而上学的邏輯和認識論的批判。

其次，马克思在創作“資本論”时，應該表明自己的辯証方法与黑格尔的辯証法的根本差別，阐明自己对于后者的态度。马克思自己在“資本論”第一卷第二版跋文中着重指出了自己的任务的这一方面。

“在黑格尔辯証法仍甚流行时，即將近三十年前，我已批判过

^① 馬克思：“致貝格爾的信”，載“馬克思恩格斯关于‘資本論’的通信”，苏联国家政治书籍出版局1948年版，第111頁。

黑格尔辯証法的神秘的方面。但正是当我著‘資本論’第一卷时，那些猖狂、自負、十分平庸而又在現代德国知識界中起倡导作用的不肖子孙們，却已象列辛时代大胆的門德尔桑鄙弃斯賓諾莎一样鄙弃黑格尔，即把他看作是一条‘死狗’了。因此，我便公开宣称我是这位偉大思想家的門人，并且我在論价值學說的那一章內甚至往往用黑格尔特有的表达姿勢來卖弄。辯証法在黑格尔手中神秘化了，但这并不妨碍他是第一个把辯証法的一般运动形态作了一个全面的和自觉的叙述的人。在黑格尔手中，辯証法是倒立着的。必須把它順过来，以便在神秘的外壳下面揭示出合理的內核。”^①

馬克思曾不止一次地指出黑格尔辯証法和它所包含的那种合理的东西的积极意义。他在致恩格斯的一封信中曾指出，在經濟學問題上整理材料的方法方面，重新瀏覽黑格尔的“邏輯學”对他很有用。

馬克思于利用了黑格尔辯証法的“合理的內核”之后，又給了它深刻的批判，并創造了与黑格尔的辯証法根本对立的新的、馬克思主义的辯証方法。馬克思写道：“我的辯証法从根本上不仅是与黑格尔的辯証法不同，而且是与它絕對相反。”^②当后来杜林这个象马克思称之为裝做政治經濟学里的革命家的厚顏无耻的家伙，企图把“資本論”的讀者引入歧途，并把黑格尔的辯証方法与馬克思的辯証法等同起来时，恩格斯在“反杜林論”中給了他一个反駁，馬克思則在給庫格曼的信里关于这一点指出道：“他（即杜林——罗·）分明知道，我的研究方法不是黑格尔的那种方法，因为我是唯物主义者，而黑格尔是唯心主义者。”^③

① 馬克思：“資本論第一卷德文第二版跋文摘录”，載“馬克思恩格斯文選”兩卷集，第一卷，苏联外国语书籍出版局1954年中文版，第435頁。

② 同上。

③ 馬克思：“致庫格曼的信”，載“馬克思恩格斯書信選集”，俄文版，第199頁。

“資本論”的哲學意義，在于在這本書里，用具體分析資本主義形態的實例，表明了和論証了唯物辯証法和唯心辯証法的根本差別。“資本論”是辯証法和唯物主義地說明世界的不可分割的統一的光輝體現。馬克思所以能够从真正科學的立場創造和論証辯証方法，是因为他是把这个方法与哲學唯物主义有机地联系起来考察的。馬克思在說明自己的方法与黑格爾的唯心辯証法的方法的差別时，常常把自己的辯証法的唯物的本质放在第一位。这也是可以理解的，因为沒有而且也不可能有不建立在唯物主义基础上的、唯物主义認識論上的科学方法。这可以在黑格爾的唯心辯証法的例子上看出來。他的辯証法的优点是：它与形而上学相反，坚持发展和变化的原則，揭示了发展的某些規律；可是脱离了地基和脱离了自然界及人們物质生活条件的发展原則，就变成了一种虛幻的东西，一种把自己的願望和意志硬加到客觀世界上去的无羈的主觀主义。黑格爾正是这样理解发展的。黑格爾既然以为世界的本质是某种神秘的絕對理念，而这种絕對理念經受着辯証的变形，他就常常照他所幻想的那样来对待发展，而不管自然界本身和客觀世界本身的真实发展。

黑格爾不仅这样来对待发展，而且也这样来对待辯証法的一切其他方面和一切其他原則。脱离了物质基础来看、脱离了世界的物质实质来看，辯証法的任何原則都是在用头倒站着了、被歪曲了、被神秘化了。同样地，脱离了辯証的变化和轉化来看的物质世界，也变成了不合理的事實和充滿了各种不可解釋的玄妙和神秘的世界。馬克思主义以前的唯物主义所以不能彻底粉碎唯心主义，是因为这种唯物主义是形而上学的、不了解物质的辯証的性质，不了解社会生活中所进行的种种过程的辯証的性质。

只有馬克思主义才能把对于世界的唯物主义的說明和辯証的研究方法鑄为一爐。自此以后，沒有辯証法的真正的唯物主义和

沒有唯物主义的真正的辯証法的存在是不可能的了。如果不估計到这种联系和这种統一的話，对“資本論”中所發揮的馬克思主义的方法和認識論是一点也不能了解的。在1891年11月1日給史密特的信里，恩格斯在指出应用于“資本論”中的馬克思的唯物辯証法与黑格尔的唯心辯証法的差別时，曾写道：

“如果比較一下馬克思从商品到資本的发展与黑格尔从存在到本质的发展，你就会有一个极好的对照：一方面是具体的发展，如它在現實中所发生的那样；另一方面是抽象的結構……”^①

在馬克思看来，辯証法的范畴、原則，只有当它們充实着物质的内容，即当他們应用到現實本身发展的真正过程中去时，才有价值。

在“資本論”中也深刻地揭示了另一个很重要的方面，即对現實的辯証的看法和对世界的唯物主义的說明、唯物主义的認識論之間的相互关系的方面。这里所說的是：認識論只有当它建立在辯証法的原則上时、当它从头至尾貫穿着辯証法的精神时，才能是科学的。列寧在着重指出辯証法就是馬克思主义的邏輯和認識論，指出辯証法、邏輯和認識論这三者是同一个东西时，他所指的正是这一点。

列寧的这个指示的极其深刻的意义何在呢？

这个指示的鋒芒是針對着大多数唯心主义哲学流派所特有的存在与意識之間、客觀現實的規律与邏輯思維的規律之間、認識的内容与認識的形式之間的分裂的。由于这种分裂，在他們那里，本体論——关于存在的學說，和認識論、邏輯——关于認識的學說，象兩個平行的独立的行列那样地对立着。

大家知道，这种分裂在康德哲学中，得到最充分的表現。照康德看來，客觀世界仅仅供給材料，而認識則把这种材料灌輸到它所

① 恩格斯：“致史密特的信”，載“馬克思恩格斯书信选集”，俄文版，第443頁。

擁有的不以存在為轉移的、先驗的邏輯形式中去。黑格爾曾猛烈地批評過存在與邏輯的這種對立，並把它們聯繫在一起，但不是在客觀現實的基礎上、而是在神秘的絕對精神、絕對理念的基礎上。照黑格爾看來，現實世界是邏輯規律的體現，而不是相反。

帝國主義時代的資產階級哲學，竭盡全力重彈康德的邏輯和認識論脫離現實世界而獨立的這種學說的老調，致使兩者之間的分裂貫徹到底。這些哲學家一方面把康德的“自在之物”象無用的破衣裳一樣丟掉，一方面把一切認識問題都仅仅歸結為形式問題。新康德主義者黎卡尔特曾宣稱道：“對於認識論說來，一般地只存在着形式問題……簡單的內容完全在邏輯範圍之外，所以單是在內容中，還沒有真理問題。因此一切認識論問題都是形式問題……”。

把認識降低為脫離了認識的內容的形式問題，是現代唯心主義哲學的一切派別所特有的，無論它們的自稱是如何難懂——什麼“邏輯實証論”、“存在主義”等等。

馬克思主義第一次鏟除了邏輯和認識論上的唯心主義的神秘化。馬克思主義並不象舊的形而上學的唯物主義者那樣地忽視認識的形式的意義。認識是現實在知覺、表象、邏輯範疇、概念等形式中的反映。可是辯証唯物主義是與現實的內容密切地聯繫着來看這些形式的，而這些現實的內容則是認識從客觀世界吸取得來的。不是邏輯形式產生和形成世界的規律，而是自然本身的規律決定思維的邏輯形式。

列寧在“哲學筆記”中，給邏輯這種關於現實本身及其在邏輯思維形式中反映的規律的學說，下了一個深刻的定義。列寧指示道：“邏輯不是關於思維的外在形式的學說，而是關於‘一切物質的、自然的和精神的事物’的發展規律的學說，即關於世界的全部具體內容及對它的認識的發展規律的學說。換句話說，邏輯是對

世界的認識的歷史總計、總和、結論。”^①

唯物辯証法，作为关于自然及社会，即客觀世界发展最一般規律的學說，同时又是思維的邏輯，是关于認識世界、关于思維規律的學說。辯証法所表述的关于存在发展的那些最一般的規律，同时也是認識的最一般的規律，思維借着这些規律去理解現實。例如，对立面的統一和斗争，不仅是客觀世界的規律，而且由于它是現實的規律，所以也是認識的規律、辯証邏輯的規律。

当然，只有把辯証法应用到認識上去，才能正确地解决許多最困难的認識論問題；这些問題对于一切馬克思以前的哲学，曾是一种絆脚石。例如，关于理論研究的途徑和方法問題，关于本質和現象的相互关系問題，关于客觀真理認識過程的各基本阶段問題，关于感性材料、知覺和抽象的相互关系，它們在認識过程中作用的問題，关于分析和綜合、归纳和演繹及許多其他問題。

馬克思以前的唯物主义哲学，对所有这些問題无法給予科学的回答，原因是这种哲学是彻头彻尾形而上学的。只有把辯証唯物主义应用到这些問題上去，才能为認識論奠定真正的科学基础。这些問題在馬克思的經濟学著作中，在象他的“政治經濟学批判”、尤其是“資本論”这种著作中，第一次从辯証唯物主义的立場获得了最圓滿和最深刻的解决。

在最初看来也許会觉得奇怪：这些哲学問題，在經濟学著作中得到解决。可是在这里必須估計到下列这一点，即在經濟学著作中，尤其是在“資本論”中，馬克思所面临的，是要分析社会历史上最复杂的一个形态——資本主义形态。資产阶级經濟学家——馬克思的先驅者，所以不能胜任資本主义政治經濟学的科学研究工作，除了其他原因之外，还由于这个原因，即他們沒有正确的科学

① 列寧：“哲學筆記”，人民出版社1956年版，第67頁。

的認識論。馬克思在“政治經濟學批判”的導論中，批判地分析了自己先驅者的研究方法，并在几句簡煉的句子中，闡明了自己的分析方法，給政治經濟學的方法問題，提供了許多指導思想，這些思想对于解决上述那些問題具有重大的意義。

可是当馬克思着手写自己的主要著作——提供了关于資本主义生产方式的严整、有系統和全面的學說的“資本論”时，所有这些認識問題都在他面前特別尖銳地提出来了。馬克思必須解决这些認識論問題，否則他就不能胜任对資本主义生产方式作科学研究的任务。因此在“資本論”中，我們發現关于認識論問題、批判資产阶级经济学家的研究方法的許多极其宝贵的指示，这决不是偶然的。

可是这些專門的指示无论怎样宝贵，最宝贵的却是“資本論”中所提供的对經濟問題的那些具体研究本身，因为在这里我們看到“實踐中”的馬克思主义的認識理論和認識邏輯，在对現實作具体的分析中具体地体现出来的辯証唯物主义的認識論和邏輯。在这个意义上說来，虽然馬克思在“資本論”中沒有写过关于認識論的專門論文，可是他的資本主义生产方式的研究，对于研究和理解辯証唯物主义的認識論所提供的东西，却为專門研究的卷帙所不及。

正因为如此，所以列寧着重指出：馬克思在“資本論”中所揭示的資产阶级社会的辯証法，仅仅是一般辯証法的局部情况。毫无疑问地，列寧在1914—1916年研究唯物辯証法問題、并如“哲学筆記”中他的筆記所表明的对“資本論”的方法表現出极大的兴趣时，曾打算在論述辯証法的專門著作中，最大限度地利用馬克思的著作中所包含着的全部龐大的哲学財富。象列寧这样的革命辯証法大师的这些簡短的筆記，在研究“資本論”对于制定馬克思主义辯証方法問題的意义这个問題上，可以作为指导的綫索。

列寧指示說“資本論”中提供了資產階級社會的辯証法，說這種辯証法是一般辯証法的局部情況，這非常確切地揭示了“資本論”的辯証法的兩種特點。一方面在分析資本主義生產方式和研究其發生、發展和灭亡的辯証法時，馬克思豐富了一般辯証法，即對於研究社會生活的任何形式、對於任何認識的方法都有意義的，並且不和資產階級制度死亡一起死亡的辯証法的那些原則。另一方面，這是一個特殊的、為歷史所局限和暫時的制度的辯証法，這是資產階級社會的辯証法，不能把它直接搬到其他的形態上去，尤其不能搬到象人類歷史上全新紀元的開端的共產主義這種形態上去。

當然，在馬克思面前所提出的，不是、也不可能是在“資本論”中研究社會主義社會發展的辯証法的任務，雖然馬克思在他書里的許多篇幅中，曾屢次把資本主義和社會主義作比較，大略說明將代替對抗性社會形態發展規律的新社會的那些發展規律。這個任務是在新的歷史時代，當馬克思關於資本主義必然灭亡的天才預見已經應驗，偉大的十月社會主義革命把俄國從世界資本主義的鎖鏈中掙脫出來時，向馬克思主義者提出來的。

在馬克思和恩格斯逝世之後，資本主義進入了其存在的新階段，也是最後的階段。帝國主義使資本主義的矛盾空前尖銳化了。俄國勝利的無產階級革命，好象閃電一樣的巨大力量，把世界分為兩大體系——資本主義體系和社會主義體系。國際無產階級的先鋒隊——以共產黨為首的俄國工人階級及在它領導下的全體勞動者，建成了社會主義社會。產生了按新的經濟規律發展着的新社會主義生產方式。

對於這個新的歷史時代發展的辯証法的分析，落到了俄國和國際無產階級的天才領袖和導師列寧、列寧的學生及其事業的繼承者斯大林和列寧的其他學生的身上。列寧的著作“帝國主義是

資本主义底最高阶段”，是“資本論”的直接的繼續。在列寧和斯大林的著作中，深刻地揭示了世界分裂为兩個社会体系时期資本主义发展的特点。

列寧和斯大林依据着“資本論”的思想，給了社会主义制度下新的經濟規律以具体的分析，揭示了与資本主义不同的社会主义制度下的发展的特征。新的历史发展条件的理論和哲学的总结，丰富了辯証法，发现了在业已改变的情况下发展的普遍辯証規律的新的表現形式和作用形式。总结在我党的決議和文件中的我党活动的全部經驗，对于了解資本主义消灭和社会主义胜利之后的辯証发展的新規律和特点，具有最重大的意义。

因此，研究馬克思在“資本論”中对于辯証方法的应用，就是从資产阶级社会发展的辯証法与社会主义社会的辯証法对比的观点来看，也有极大的兴趣。

研究“資本論”的辯証法，就是在另一方面也有現實的趣味。从“資本論”出現之时起，特别是在工人运动中修正主义和改良主义产生之时起，各种各样的資产阶级仆役对“資本論”的攻击，就是到現在也沒有停止。从伯恩斯坦起至工人运动中的資本主义現代的代理人止，都一貫怀着恶毒的、可是无力的企图：破坏“資本論”壯丽的建筑物，挫折它的革命的批判的鋒芒，把它的那些对資产阶级致命的結論弄成“安全无害”。

破坏和削弱馬克思主义对工人阶级的革命影响的企图，过去和現在常常是在攻击它的方法的形式下干的。例如一个德国右翼社会党人宣称：馬克思主义作为一种社会經濟理論，如果放弃向辯証法卖弄风情，只会有好处。

右翼社会党人的現代思想家反对馬克思的辯証方法的言論、不外是一种反对馬克思主义理論革命实质的方法和手段。說馬克思似乎仅仅向辯証法“卖弄风情”，这种借口是对馬克思主义的一

种粗糙而拙劣的伪造。

馬克思在“資本論”中曾詳尽地說明，为什么資產階級的思想家如此憎恨辯証法。馬克思寫道：辯証法“……引起資產階級及其空論主义思想家們的煩惱和恐怖，因为它在对于現存事物的肯定的理解中，加进有对現存事物的否定性的理解，即关于現存事物必然灭亡的理解；它对于每一現存的形态，都是在运动的洪流中，因而也从其暫時經過的方面去理解；它对任何事物都不表示崇拜，而是本质上批判的和革命的學說。”^①

“資本論”的巨大意義也就在此：它彻底摧毁了資本主义制度万古永恒的陳腐觀念，并以絕對的准确性預言了人类发展的必然进程。馬克思主義的敌人現在所以有从来沒有过的这样的狂怒，是因为馬克思主义还从来没有經受过象現在这样的凱旋。

怀有歪曲“資本論”的方法的无数企图的，不仅有馬克思主义的公开敌人和資本主义改良主义的辯护人，而且还有那些冒充为馬克思主义哲学的“朋友”，他們在实际上有意識地进行暗中破坏馬克思主义，以便达到伪造的目的。二十年代和三十年代在政治經濟学和哲学方面进行活动的罗宾派和孟什維克化的唯心主义者，关于“資本論”的辯証法曾写了不少东西，可是他們以黑格尔主义的精神来解釋馬克思的革命的方法，把它歪曲成煩瑣的概念的玩弄，莫測高深的議論和故弄虛玄，离科学真有天淵之差。举例來說，罗宾对于馬克思辯証法的唯心的和煩瑣的解釋，所追求的一个目的，是要使苏維埃经济学家走入歧途，把他們引导到抽象問題的迷宮中，抽掉他們解决社会主义經濟問題时所立足的馬克思主义方法論的基础。罗宾的一个弟子顧兴在1929年出版的書

① 馬克思：“資本論第一卷德文第二版跋文摘录”，載“馬克思恩格斯文選”兩卷集，第一卷，苏联外国文书局1954年中文版，第435—436頁。