

歷史唯物論

第十一講 馬克思列寧主義的民族與民族解放運動的

克列寧家講

一民族是一種社會現象。民族與民族運動的產生。馬克思列寧主義對於民族問題的提法

二蘇聯民族問題的解決。社會主義民族的形成。新中國對於民族問題的解決

三民族殖民地問題是社會主義革命與無產階級專政問題的一部分。批判資產階級種族主義、民族主義、世界主義思想

x

x

x

一民族是一種社會現象。民族與民族運動的產生。馬克思列寧主義對於民族問題的提法

斯大林同志在「馬克思主義與民族問題」這一著作中所製定的民族定義裏，闡明了作為一種社會現象的民族所具有的特點。他這裏寫道：「民族是歷史上形成的一個有共同語言，有共同地域，有共同經濟生活以及有表現於共同文化上的共同心理狀態的穩定的人們共同體。」（馬克思主義與民族問題，斯大林全集，第二卷，人民出版社版，第二九四頁）。

現在來說明這個科學

第一，首先必須指出~~指出~~作為一種人們共同體的民族，是在一定的物質基礎上產生出來的，民族這個人們共同體的物質基礎乃是共同地域、共同的經濟生活，沒有共同的地域、共同的

-2- 歷史唯物論

經濟生活那麼就不可能有民族這個人們的共同體。

第二、民族這個人們共同體不僅是建立在共同的物質基礎上面，而且在精神方面也是一個共同體，這就是指表現於共同文化上的共同心理狀態以及共同的語言。共同的民族語言乃是民族的最重要的特點之一，共同的民族語言的存在，就使得這一民族的所有的人能夠進行調整各方面的共同生活。由此可見，民族這個人們共同體既包括物質的因素，也包括精神的因素，同時包括着客觀的因素，也包括主觀的因素，這裏必須指出一個民族的精神生活方面共同之點——共同的文化與共同的語言這都不是從天上掉下來的，而是作為對這個民族在其歷史發展中的物質、經濟、生活反映的結果而產生出來的。民族心理狀態也不是一旦產生就永遠不變，而是隨着民族的變化而變化。斯大林同志所列舉的民族的四個特點，同時綜合起來才構成一個民族，才構成作為一種社會現象的民族。在這四個特點之中，如果失掉其中任何一個特點，那就談不到什麼民族。

斯大林同志在論證馬克思主義的民族定義時，徹底批判了奧國的機會主義者石普林格爾和鮑威爾（石氏為俞涅爾的假名，在第二次大戰後為奧地利政府的總理，不久前死了。）所提出的反馬克思主義的機會主義民族理論與民族定義。石氏給民族所下的定義是：民族是由一些思想共同和語言共同的人們所組成的集體。而鮑氏的定義是：民族就是基於共同命運、共同性格所聯繫的人們的總和。他們的民族定義是什麼呢？

(1)他們只是提出了民族的某一特點——共同的心理狀態。

在石普林格爾的民族定義中，除了民族心理的狀態之外，只提到民族的共同語言。可見他們的民族定義乃是建立在形而上學、方法基礎之上，即把民族的個別特點抽取出來而加以絕對化。這必然導至唯心論。

(2)這種民族定義只是提到民族的精神心理這一個方面，而沒有顯示出民族這個人們共同體的物質基礎，將民族的心理這一個方面孤立地抽取出來而與民族的物質基礎相脫離，從而就變成爲神祕的東西了。斯大林同志指出：「總成爾把民族和民族性格看成一一個東西，這樣就是民族脫離了它的根基，把它變成了不見形跡的獨立自在的力量。」（同上，第二九九頁）所以歐洲國會議員主義者所提出的這樣一個民族定義乃是對於民族的唯心論與形而上學了解的表現。機會主義者需要這樣的一種民族定義來辯解、論證資產階級的反動的關於民族問題的綱領。與此相對立，在斯大林同志的民族定義之中所表現出來的馬克思主義對民族的了解乃是唯物的、辯證的了解，這乃是作爲革命的民族問題綱領的基礎。

民族並不是一個永恆的範疇，而是一個歷史性的範疇。馬克思列寧主義指出，具有上述各種特點的人們共同體的民族，乃是在興起的資本主義時期產生出來的，在此以前是没有的。爲了對這一問題作出正確的說明，必須從生產及生產方式的發展出發。生產從來都是社會的生產，這就是說爲了要進行生產，就必須有一定的人們共同體存在。只有在一定的人們共同體範圍之內才能進行生產、發展生產，而這種人們共同體的性質

—4— 歷史唯物論

又是爲生產發展的水平與生產方式的發展所決定的，這種人們共同體是多種多樣的。在原始公社制度下，在生產力發展到一定階段而形成了氏族和部落，當時的生產就是在這種自然產生出來的人們共同體範圍之內進行^的集體勞動，血緣關係的聯繫，同一種的心理狀態與同一語言。這就是這種人們共同體的特點。

氏族和部落是人數不多的人們共同體，生產力極爲低下的水平使得不能有大量的人們在一起進行共同的活動。在當時社會的居民是很稀少的，各部落也很少聯繫，是各自孤立的。在這樣的條件下，一個人的一切是和自己的氏族部落緊密聯結的，正如馬克思所說：當時的人們還沒有脫離掉自然聯繫的羈帶。

隨着過渡到階級社會，於是氏族、部落消滅了，或者也只是留下^來一些殘餘。在這時，各個不同的部落，定居在一個地區，逐漸^{互相}混和起來而形成一個新的共同體，這叫做部族。作爲一種人們共同體的部族乃是奴隸社會與封建社會所特有的。比較部落來說，部族是比較高級的，人數較多的人們共同體。部族的產生也是爲生產的發展所引起的。部族乃是在一塊土地上，即在一定的地域上，在歷史中形成起來的。部族具有共同地域，具有共同的語言以及共同的心理狀態。我們曾經說明奴隸社會與封建社會的發展和比較廣泛的社會勞動分工相聯繫，而部族的存在也就給予社會勞動分工的發展創造了條件。但是由於奴隸社會、封建社會的經濟主要是自然經濟，在各^地區域之間，在部族之間，穩固的經濟聯繫是缺乏的，或者是薄弱的，因此共同的經濟生活還不是部族的特點。在一個部族之中，各地

區之間這種「山閉鎖的生活，互相孤立的生活。這就使得形成各地區的地方方言，其中有些地方方言就成為後來形成民族語言的起點。正如斯大林同志指出的，庫爾斯克——奧勒爾方言就成為俄羅斯語言的基礎、波爾塔瓦——基輔的方言就成為烏克蘭語言的基礎。

隨着封建主義過渡到資本主義社會，於是部族就發展成為民族。在這裏並不是一個部族一定要發展成為一個民族，實際的情形是十分複雜的。在封建社會內部隨着資本主義關係的發展，民族就形成起來了。民族形成的基礎就是資本主義生產方式的發展。民族的某些特點，在部族之中就已經存在了。例如共同的語言，共同的心理狀態，而團結成為一個民族的力量乃是經濟的發展。資本主義的發展引起了更為廣泛的勞動分工，商品交換也發展到了一個新的階段，各個地區在經濟上那種閉鎖孤立狀態被打破了，而代之以多方面的經濟聯繫。資本主義打破了妨礙這種經濟關係開展的各種封建的、地區的障礙，將有限的狹隘的地方市場聯合成為全民族的市場。在這樣的基礎上也就形成了民族這個人們共同體。

民族之所以產生，這因為它是為資本主義生產所必須的。列寧直接指出，民族聯繫的建立也就是資產階級聯繫的建立。在興起的資本主義時期，民族是作為資產階級民族而產生出來的。民族的資產階級性質表現在民族的內部關係上，也表現在民族的外部關係上，而各民族間的關係上，也表現在民族的社會面貌與精神面貌方面。民族雖說是人們的共同體，但在共同

體之中却存在着各對抗階級，發展着對抗性的鬥爭。民族的內部關係乃是統治與服從的關係，作為統治的資產階級利用了民族形式來表現它自己的階級利益，因此在民族形式的後面總是存在着一定的社會政治的以及思想的內容。這種內容在資本主義條件下，就是資產階級的內容。因為有着許多的各種不同的民族存在，因此也就發生了民族之間的關係與民族間的關係相聯繫的問題。資本主義的基礎也就是這種民族間關係的經濟基礎，因此在民族關係方面也就帶來了資本主義社會所具有的那種對抗性的關係，即統治與服從的關係，互相競爭的關係。資本主義在自己的發展之中，一方面引起了民族的形成，民族問題的產生，另一方面由於資本主義的發展，就使得各民族間的關係與聯繫更為頻繁，更為加多。無論在經濟方面或文化方面都是這樣。

正如列寧所指出的，這樣的兩種傾向是資本主義發展的規律。第一種傾向在資本主義產生的時代是主要的，第二種傾向在帝國主義時代是主要的。這些傾向在資本主義時代乃是以對抗性的形式出現的。在資本主義時代特別是在帝國主義時代各民族之互相接近，乃是以帝國主義方式被實現的，即以統治與服從的方式而實現的。在經濟上比較發達的民族資產階級，就極力要掠奪與奴役其他的民族而獲得最大限度的利潤。而另外一種傾向則形成爲民族，團結爲民族的傾向，在帝國主義時代就成爲資本主義的民族主義、沙文主義產生的基礎就是這樣，資產階級將它自己的階級內容加入於民族形式之中。斯

大林同志全面概括的闡明了這一問題，指出了在帝國主義時代資產階級民族的幾個特點：

(1)這些民族的主要領導力量就是資產階級及其民族主義的政黨。

(2)為了民族的統一而在民族內部鼓吹階級和平。在說明這一特點時，斯大林同志指出了資產階級利用民族形式，宣傳民族內部的階級和平，企圖使無產階級從屬於資產階級的政策與思想。

(3)侵佔他國的領土以擴大本國的領土。資產階級總是力圖利用民族的力量來侵略、掠奪其他民族的人民，二十世紀的帝國主義戰爭就是在這個民族利益的幌子下進行的。

(4)不信任與敵視其他民族。馬克思主義有一個著名的原理：私有財產分裂着民族。資產階級在民族問題上也像其他問題上一樣是私有財產的思想，是沙文主義與民族主義的思想，資產階級極力的要把這種反動的思想灌輸於工人階級以及所有的人民羣衆中去。法西斯主義把這種反動的思想，即關於本民族具有獨特性的思想，以及民族仇恨，種族仇恨的思想發揮到了極端。

(5)壓迫、鎮壓少數民族。大家知道，這一點乃是在民族問題方面資產階級的民族政策的特點。資產階級極力製造起對少數民族的敵視、歧視，因為這樣有利於資產階級。例如使各民族的勞動者不是聯合起來而是被分裂開來。所謂「分而治之」，乃是民族問題方面帝國主義政策的基本原則。

(6)帝國主義的統一戰線。斯大林同志說明這一特點時指出

了帝國主義對殖民地發動侵略並殘酷壓迫殖民地的人民時，一個國家的帝國主義資產階級就和其他的帝國主義^等互相勾結，共同來壓迫、鎮壓殖民地的附屬國的革命運動和民族解放運動。現在像這樣的例子是不少的，例如法帝國主義和美帝國主義互相勾結，共同的壓迫、鎮壓在印度支那半島越南等國所進行的民族解放運動。資本主義宗主國的資產階級也極力把本國的勞動者、工人階級拉到它罪惡的勾當中去，作為它的幫兇。因此，這些國家的工人階級所進行的反對對於殖民地附屬國的帝國主義掠奪戰爭，這無論是幫助這些國家中的民族解放鬥爭或者是對於以革命的精神來教育工人與勞動者都是具有重要意義。

資產階級民族的社會政治面貌、精神面貌就是如此。

從上面的說明，可見資本主義社會中佔統治的文化只是在形式上是民族的，而在實質上、內容上是資產階級的。就是說，社會政治的與精神的面貌是被統治階級——資產階級所決定的。工人階級與資產階級的社會政治與精神面貌是完全相反的。工人階級及其馬克思主義的革命黨與資產階級所領導的民族內部和平相對立，而提出了反對資產階級的階級鬥爭綱領，並從這種鬥爭的觀點，為了這種鬥爭的利益而提出和解決民族問題的。

民族問題的實質是什麼呢？一個民族對其他民族的壓迫與奴役就引起了這些民族的反抗，爭取民族解放的鬥爭。隨著資產階級民族的產生，就產生並且展開了民族解放運動，於是民族問題也就提到日程上來了。因此，工人階級也就必須確定自

己對於民族問題的態度。馬克思和恩格斯考察了分析了當時的民族運動，而提出關於民族問題的一系列思想。列寧和斯大林在帝國主義與無產階級革命的時代，把馬克思和恩格斯這些思想向前發展了，並制定了馬克思主義關於民族問題的嚴整的理論，而提出解決民族的問題——被壓迫民族獲得解決的民族綱領。

在考察民族問題時，馬克思列寧主義教導說：必須在民族問題後面看到階級內容；這種內容決定於那些階級參加了這個運動，誰領導這個運動。其次不能把民族問題看作是一個孤立的問題，而是要看作是從屬於革命的改造社會這一更廣泛的問題，民族問題任何時候都必須看作是整個革命問題的一個部分。最後爲了要正確的對待、考察民族問題，那麼，就必須具體的對待、考察這個問題。隨着具體歷史條件不同，民族問題也就不同了，斯大林同志指出了民族問題發展方面的三個時期：

民族運動與民族問題提出的第一個時期，就是資本主義興起的時期，即資產階級革命的時期，當時的民族問題是作爲資產階級革命的一個部分而提出的。當然就是在這一時期中，民族運動的力量主要的還是依賴於勞動羣衆參加的程度，不過佔據這些運動的領導的，當時是資產階級，因此斯大林同志指出，在資本主義興起的時期，民族運動乃是發達階級民族之間的鬥爭。在這個時候，民族運動，民族問題是發生在多民族的國家，在這些國家中，被壓迫民族的資產階級領導了反對統治民族的鬥爭。

民族問題發展中的第二個時期是帝國主義時期，在這時期中，資本主義成了一個全世界的體系，即成爲壟斷資本壓迫，掠奪殖民地人民的這種世界體系了。這時期，少數的統治民族的集團壓迫着殖民地半殖民地的廣大人民羣衆，因此就發生了殖民地半殖民地的人民反對帝國主義的民族解放運動。這時民族問題就超出了國家範圍而成爲民族殖民地問題，成爲殖民地半殖民地的人民羣衆推翻帝國主義的壓迫而獲取自身解放的問題了。

民族一殖民地問題就其階級成分、就其實質來說乃是農民問題，因爲在殖民地半殖民地主要反對帝國主義的乃是廣大的農民羣衆。當然民族殖民地問題不能簡單的歸結爲農民的問題，它的範圍要更爲寬廣。民族殖民地問題在十月革命後是作爲無產階級革命與無產階級專政問題的一部分。

民族問題的第三個時期，是無產階級推翻地主資本家政權，採取徹底的措施完全解決民族問題，建立真正的民族平等友好的時期。在俄國這個時期是從十月革命以後開始的。隨着時期的不同，國家性質的不同，具體的歷史條件的不同，而進行解決民族問題的方式也有所不同。革命的無產階級是任何形式的民族壓迫的堅決徹底和不可調和的反對者，對於任何在客觀上反對帝國主義、破壞帝國主義、摧毀帝國主義的民族解放運動，無產階級都是給予全力支持，因爲在現時代中的帝國主義乃是一切的社會壓迫與民族壓迫的基本根源。絕對大多數的民族運動都是革命性的，因而都是爲無產階級所支持的。但是也

可能有反動性質的民族運動，這種運動與無產階級鬥爭的利益、與革命的利益相違反，因而無產階級就不給予支持。列寧指出：如果部分與全體發生矛盾的話，那麼就要拋棄這個部分而達到全體的利益。在這裏全體就是無產階級革命的利益，黨適應於具體的歷史條件而制定出解決民族問題的具體綱領，而這種綱領一般的含意如斯大林同志指出的包括下列四點：

第一、在民族關係方面，堅決反對任何形式的強制和強迫

第二、承認各個民族在安排自己命運的事業方面具有平等的權利，具有民族的主權。

第三、承認這個原理：鞏固的民族聯合只有在合作與自願的基礎上才是可能的。

第四、承認只有由於推翻了資本政權的結果，才可能建立這樣的民族聯合。

無產階級這樣解決民族問題的方法，是和任何帝國主義壓迫政策根本相反的，也和右派社會民主黨、機會主義、改良主義的政策根本相反。革命的無產階級提出了偉大的無產階級國際主義的原則，與資產階級的民族主義、沙文主義相對立。就是在這樣一個國際主義的基礎上，無產階級將各民族的勞動者聯合起來，團結在自己的周圍，形成一個反對帝國主義的總的革命巨流。所以在民族問題方面無產階級的思想，無產階級的政策都是和資產階級及其走狗的思想與政策根本相反的。因此也可以看到資產階級民族並不是一個統一的東西，隨着無產階級勞動人民革命運動的發展，於是在資本主義社會內部也就發

展了新的、與資產階級文化完全相反的無產階級文化。因此在資本主義社會中各個民族除了佔統治的資產階級文化以外，還出現並且增長着新的民主性的社會主義性的反映了人民利益的文化因素。列寧曾指出，在每一個民族的文化之中都有兩種文化，正是民族的社會主義文化能夠進一步發展，而且在推翻資本統治之後而成為佔統治的文化。

不可調和的階級鬥爭撕裂着資產階級民族。在資產階級總危機時代，工人階級革命運動的浪潮日益高漲，於是資產階級民族也就發生了嚴重的危機。在過去曾經佔據民族領導地位的資產階級，現在已經喪失了和人民的聯繫，不是維護民族的獨立主權而是走上叛賣民族的道路，他們出賣民族的獨立、主權以維持自己的統治。在這樣的條件下，工人階級日益成為民族的主導力量，將民族中佔絕大多數的人民羣衆團結在自己的周圍進行反帝國主義的鬥爭。這種情況，斯大林同志在蘇聯共產黨第十九次代表大會上的演說中很明確的強調指出：「從前，資產階級被當作民族的首領，它維護民族的權利和獨立，把民族的權利和獨立看得『高於一切』。現在，連『民族原則』的影子也一點沒有了。現在，資產階級出賣民族的權利和獨立來換取美元。民族獨立和民族主權這面旗幟已經被拋在一邊了。毫無疑問，正是你們，共產主義和民主的政黨的代表們，必須舉起這面旗幟，打着這面旗幟前進，如果你們願意作自己國家的愛國者的話，如果你們願意成為自己民族的領導力量的話。除了你們以外，再沒有人會舉起這面旗幟了。」（在蘇聯共產

黨第十九次代表大會上的演說。人民出版社版，第6—7頁）

對這個問題作出總結：

第一、民族是在資本主義時代，隨着資本主義生產方式的產生與發展，在民族市場形成的基礎上面產生出來的。在資本主義時代具體歷史的發展是在民族的形式中進行的。

第二、民族在資本主義時代是作為資產階級民族而產生出來的，這種民族的統治力量是資產階級，它給整個民族都打上了自己階級的烙印。

第三、隨着資本主義時代民族的產生，於是也產生了以擺脫民族壓迫為目標的民族解放運動。在考察這些民族運動時，必須從這些運動所處的具體環境出發。斯大林同志指出了民族運動發展中、民族問題提法發展中的三個時期。民族問題就是適應於每一個時期的特點而加以考察的。

第四、無產階級作為任何民族壓迫的堅決徹底的反對者，而全力支持民族解放運動，制定出解決民族的具體綱領。馬克思主義認為民族問題是整個革命問題的一部分，因而在制定具體解決民族問題綱領時，一定要把這個問題服從於無產階級革命鬥爭總的任務。革命的無產階級的黨的民族綱領是建立在無產階級國際主義原則的基礎上，是貫穿着民族獨立與平等以及尊重各民族主權的這一思想。馬克思主義民族綱領乃是與機會主義、改良主義的民族綱領根本相反的。

第五、資產階級民族並不是一個統一的東西，就是說，在這種民族中存在着互相鬥爭的對抗性的階級。在我們現時的條

件下，已經形成了這樣的條件：即使得無產階級能夠將民族中大多數的人民羣衆在反對資產階級鬥爭之中團結在自己的周圍，無產階級成爲民族中的主導^的力量。這種情況具有重大意義，因爲它使得無產階級爲社會主義進行的鬥爭的事業比較容易了。

x

x

x

二、蘇聯民族問題的解決。社會主義民族的形成。新中國對於民族問題的解決

十月社會主義革命引導了民族問題在蘇聯的完全解決。十月革命給所有的民族表明了統治與服從的關係，民族的敵視與不信任絕對不是民族相互關係的唯一形式。十月革命第一次表明完全可能存在另外一種關係，這就是民族之間平等、友好、合作的關係。在蘇聯民族問題解決方面，列寧和斯大林有着偉大的功績，起了偉大的作用。

第一、列寧和斯大林發揚了民族問題的理論基礎；

第二、制定了在俄國解決民族問題的布爾什維克的綱領；

第三、是他們發現和找出了能夠最好的解決民族問題的國家組織形式；

第四、在十月革命勝利的基礎上，制定了蘇聯共產黨的民族政策——保證社會主義在蘇聯勝利的民族政策。

蘇聯共產黨的、正確的列寧斯大林的民族政策，使得蘇聯各個民族繁榮起來，建立了民族的友誼。布爾什維克在十月革命以前就已經在基本的要點上制定了在俄國解決民族問題的綱領。

俄國是一個多民族的國家，俄國沙皇政府殘酷壓迫着其他民族，在各民族之間散佈互相敵視的氣氛。很自然的，俄羅斯的工人階級在自己爭取民主與社會主義的鬥爭中，在民族問題方面也必須提出革命的政策與反動的民族壓迫政策相對立。在列寧所擬定的並在第二次黨代表大會上通過的俄國社會民主工黨的民族綱領中，就提出了許多關於民族問題方面的重要要求：民族自決權，廣泛的地方自治，區域自治，所有公民不分民族區別，權利完全平等以及其他等等。列寧和斯大林在反對各式各樣的資產階級民族主義者的鬥爭中，深刻而全面地論證和闡明了黨的民族綱領。斯大林同志在「馬克思主義與民族問題」這一著作中，指出了在俄國解決民族問題綱領中的幾個基本要點：

第一、國家民主化。這一點就把民族問題的解決與整個革命問題連結起來。

第二、民族自決權是解決民族問題的重要原則之一。

第三、區域自治。

第四、在各種權利方面：語言、學校等等，各民族完全平等。

第五、各民族工人階級國際主義的團結，建立統一的國際主義的無產階級的黨。

斯大林同志在論證馬克思列寧主義解決民族問題綱領的同時，徹底批判了奧國社會民主黨、俄國孟什維克、崩德分子的資產階級民族主義的綱領。這種資產階級民族主義綱領的實質

就是在於把民族問題與整個革命問題，即把民族問題與國家民主化問題割裂開來，而把民族問題建立在改良主義的基礎上。機會主義者的民族綱領，實質上是資產階級民族主義，因為它是要破壞無產階級的國際團結，使各民族的工人、勞動人民分裂而與本民族的資產階級相結合。以無產階級國際主義為基礎的布爾什維克解放壓迫的民族綱領，就保證了使布爾什維克能夠獲得各民族勞動者在反對沙皇制度、反對資本統治鬥爭中的同情和支持，這對於十月社會主義革命的勝利，對於粉碎反革命具有重大的意義。十月社會主義革命的勝利，無產階級奪取了政權就粉碎了民族壓迫的鎖鏈，推翻了那種舊的民族關係，為民族問題在蘇聯得到完全解決開闢了基地。在蘇聯政府最初的法令中，就有着一九一七年十一月所宣佈並為列寧斯大林親自簽字的俄國各族人民權利宣言。在這個宣言中規定了蘇維埃政府民族政策的基本原則：各民族權利完全平等，一直到分離而建立獨立國家的民族自決權，廢除民族特權；各少數民族自由發展等等。

在革命勝利後民族壓迫被消滅，以及宣佈民族權利宣言，這並不意味着民族問題已由日程上取消了。在俄國除了最為發達的民族——俄羅斯民族之外，還存在有三類民族：

第一類，經過了資本主義階段的民族，

第二類，沒有經過資本主義階段，而曾經有過相當強大的家長制的、封建的關係。

第三類，主要是一些游牧部落，在這裏還有着氏族制度的

生活方式。

爲了解決俄國的民族問題，必須建立各民族間事實上的平等。在革命勝利後，蘇維埃政府把民族問題也放到經濟的基礎上，這就是不虛作了各民族權利平等的宣言，而且要採取實際的措施消除了一些民族的落後狀況。消除了經濟上的落後，同時也就消除了政治上及文化上的落後。關於這一點，斯大林同志寫道：「俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國民族問題的本質，就在於消滅某些民族從過去繼承下來的那種事實上的落後性（經濟的、政治的、文化的），使落後民族有可能在國家關係上、文化關係上、經濟關係上趕上俄羅斯中央地區。」（在俄國共產黨（布）第十次代表大會上的報告和結語，見馬克思主義與民族、殖民地問題，人民出版社版，第一五四頁）

民族的兩種傾向在革命勝利後仍然存在，這種傾向就是民族形成與發展的傾向以及各民族聯繫的傾向。而在無產階級專政的條件下，這兩種傾向已經沒有矛盾的性質，而是以新的形式表現出來。在上面已經說過，在帝國主義時代，這兩種傾向是互相矛盾的，民族聯繫的傾向與這種聯繫的帝國主義形式是相矛盾的。在革命勝利以後，第一種傾向就成爲各個民族的發展，即經濟上、文化上各方面的發展以及民族的繁榮。而第二種傾向則是採取了這樣新的形式：即各個權利平等的民族互相幫助以達到取得共同高漲的利益。所以這兩種傾向就不是相矛盾的，而是成爲社會主義民族發展統一過程的兩個方面。這兩種傾向在社會主義條件下也存在着，發展着。