

馬克思學說大綱

陳燦章教授編著

廣州大學印行

馬克斯學說大綱

目次

序	二
緒言	三
第一節 由空想的到科學的社會主義	三
第二節 馬克斯和恩格斯	六
第三節 唯物辯證法和唯物史觀	八
第四節 階級鬥爭	一
第五節 勞動價值和剩餘價值	二
第六節 生產過剩和恐慌	五
第七節 國家觀	六
附錄 馬克斯大事年表	一八

序

我們新中國的革命和國家建設的指導原理，是新民主主義，新民主主義的理論和它的政綱政策，都是由馬克斯學說出發，而配合中國社會現階段所需要的。那末，我們要了解新民主主義，必要先了解馬克斯學說，要了解新民主主義的中華人民共和國底建國步驟和階段，也必要先了解馬克斯學說。

所以自廣州解放後，著者即把馬克斯學說編了這個大綱，來登講壇，使同學們以很短的時間，獲得馬克斯學說一個輪廓的概念。一面希望能夠為理解新民主主義和它的政綱政策者，來作一個嚮導；又一面希望能夠為研究馬、恩、列、史、毛、等各種學說和研究政治經濟學者，來打一個基礎。這兩個希望，果能有所裨益於同學們，是著者的厚幸。

因為同學們屢次環請把它付印，以便他們閱讀，還可以免了多寫黑板和筆記，阻遲了進度。既有這樣的需要，就徇同學們的意思，把它印成小冊子。

但，這個「大綱」，只是和枝大葉的敘述，縮龍成寸的寫法，過於簡畧處，自知不少，待講授時補充。因為時間所限，執筆忽忽，疏忽處在所難免，讀者如有所發見，深望見告，俾得修正，幸甚感甚！

一九四九、十、廿五、陳燦章於廣州大學

馬克斯學說大綱

緒言

馬克斯學說，是淵源於人類三個先進國裏十八至十九世紀三個主要思潮，他不祇爲它們的繼承者和天才的集大成者，且爲之發展完成爲一貫澈底性和完整性之主義。而這個主要思潮，就是德國的古典派哲學，英國的古典派政治經濟學，和法國的社會主義。

他的學說底構成，也可大分爲三部分。就是唯物論哲學——唯物辯證法，唯物史觀；和奠基於剩餘價值底經濟理論；和必然由階級鬥爭來實現底科學的社會主義，乃至——由必然之國到自由之國——底國家觀。下面分爲數節，來作大要的敘述。

第一節 由空的想到科學的社會主義

溯自法蘭西革命的「人權宣言」（一七九三年）是表明自然權，自然的正義思想之最明確的。它說：「世界的不幸，確信是祇起因于等閑和忘却自然的人權，故法蘭西國民決議，在嚴肅的宣言裏，宣明神聖不可侵的權利」。（宣言的引文）「凡人類依自然且在法律的面前皆是平等的」。（第三條）「權利以自然爲其原理，以法律爲其規則」。（第六條）

然于人為的法制之外，認為有真合理的真適乎正義的「自然的秩序」，若要判斷現實的法制之當不當，合理不合理的標準，當求之于「自然」。但這種思想，決非這個時候才有的，由古代希臘羅馬經基督教會的中世以及于近世，是社會哲學思想上一大潮流。但這個自然的秩序本身，究竟是甚麼東西？就這一點說，社會哲學者的所見，不是一致的。上說的「人權宣言」，在以所有權為天賦不可侵犯的權利底主張中，要列為第一的。然和這個反對的方面，財產共有，經濟平等，亦可同樣基于自然法思想而要求的。在「人權宣言」發布後二年，巴倍夫（Gracchus Babeuf）企圖「平等主義革命」，而巴倍夫等的行動，實基本于「平等為自然之第一的心願」，和「自然把應當享受一切的貨財之平等的權利，給全體的人類」底信念而出發的。然「自然」自己不能實現，濫權權利，那末「社會的目的，在于自然狀態之下，擁護常被強者惡者所侵害之這個平等；且在由人類的協力，而使增加全人類的共同享樂。」

巴倍夫不是獨創的思想家，他的信條是由十八世紀法蘭西許多社會主義思想家得來的。但在此等社會主義思想家中，其受最大影響的，實為摩爾利（Morelly）所著之「自然的法典」（Code de la Nature 1750）。它的主旨，一言以蔽之，則謂共產主義或社會主義，是適于自然的意志，自然的目的者。

社會主義思想，入到十九世紀，已有顯著的進步。然社會主義理論根據的本身，很久尚不能脫離自然法思想的支配。「十九世紀中葉的法蘭西社會主義，若精細吟味之，畢竟皆建于自然法上的。」傅立葉（Fourier）是其中最為卓越最有特色者。惟不單是法蘭西，即英國的

羅伯特奧文(Robert Owen)及其信徒，德國的「正義人同盟」(Bund der Gerechten)，及曾爲它的領袖之懷特林(Wilhelm Weitling)，可說是大畧相同的。

一八四八年的二月，在布魯舍爾(Brussels)地方表了數十頁的小冊子「共產黨宣言」。這本小冊子所說：今日資本主義的生產方法，必然的使發展之偉大的生產力，不久即爲加于布爾喬亞社會本身之利刃，資本主義的生產方法，同樣必然的使發展之普羅列塔利亞特，爲揮此利刃之人，爲實行這種事業，歸着到「一切國家的普羅列塔利亞團結起來」！

社會主義到了這裏，便和進化思想結合，而脫離自然法思想了。社會主義之適于「自然」的意志目的與否，早已不成問題了，社會主義的實現，因資本主義本身發達的結果，才是必然的，才有可能。自然是永遠的自然，資本主義若爲違反「自然」的東西，則無論在于何時何地，都是不正當不合理，自不能不排棄的。然若資本主義的發展，使社會主義爲必然的，則資本主義的發展，是社會主義的前提，那麼，可說是必不能省畧的預備階段了。依這點來說，資本主義，在社會主義者，亦認爲有存在的意義。在自然法的社會主義的立場言之，則資本主義(或營利主義)的社會秩序，因爲是人類的無智誤解或墮落，違背自然，造出來的；故社會主義是必要把資本主義根本的破壞掃除，再在其遺跡上從新設計改建的。然在上述的新立場來說，則社會主義以資本主義爲歷史的基礎，始可在其上面實現的，故社會主義者，絕不要以資本主義爲人類的過失或罪惡而憾恨的。「共產黨宣言」罵布爾喬亞社會，布爾喬亞階級的句語，雖極爲峻烈，然決非謂布爾喬亞社會違反自然違反永遠的正義而攻擊的。「宣

「言」的執筆者不外指摘布爾喬亞基自己日逐掘自己的墳墓，「它的滅亡，和普羅列塔利亞特的勝利，皆不能避免的」而已。社會主義於是成爲「由空想到科學的進化」了。

總而言之，由「空想的」社會主義，進步到「科學的」社會主義，可說是社會主義的基礎，由自然的正義底彼岸，移到階級的利害底此岸來了。空想的社會主義者們所說，固各有不同，但無論那個，都是依照正義，平等，友愛的觀念，視資本主義爲惡的不正的，乃要求善的正當的之社會主義。而以這個資本主義底存續，歸咎世人底無智。

反之，馬克斯的觀點，則以爲凡一個社會制度底發生，而能夠維持者，因爲要維持它的人，有維持的實力。資本主義之所以能維持者，並非因世人不了解真理正義爲何物，實由於布爾喬亞階級以它爲利益，而有維持它的實力底緣故。縱使由教導他們明白真理正義，然布爾喬亞階級，因利害關係，必不肯放棄他們現在的地位特權。所以社會主義，決非凡人皆視爲真理。這是根據階級的利害底普羅列塔利亞階級的要求，是「普羅列塔利亞特的理論底表現」。社會主義祇有普羅列塔利亞特的實力，才可實現的。而普羅列塔利亞特的勢力，跟着資本主義底發展，爲不可抵抗的必然的而增進。故馬克斯說：「社會主義底到來，是必然的」。他的理由就在這裡了。

社會主義思想，這樣，始盤根於可以實現的實際勢力了。

第二節 馬克斯和恩格斯

「共產黨宣言」在其含蓄的豐富，文章的雄勁，對於後世影響的宏大各點，古今宣傳小冊子中，恐無與比倫了。而起草這個宣言的人物，就是年未滿三十的馬克斯（Karl Marx）和比他年少二歲的同志恩格斯（Friedrich Engels）。

馬克斯和恩格斯深為相得，互相提携，是在一八四四年開始，前者為亡命客，逗留巴黎的時候。馬克斯為一猶太人律師之子，生于一八一八年德國圖里愛路（Trier）地方，自地方中學畢業後，即升入邦因（Bonn）大學，一年後轉入柏林大學，都是研究法律學，但他最喜歡研究的，却是歷史和哲學。一八四一年畢業，畢業後，即有充任萊因新聞主筆一年的閱歷。恩格斯在一八二〇年生於經營商工業于巴爾門（Barmen）之富有的卡爾文（Catharin）教徒的家庭，有過一年志願兵的服役，和在英國曼且斯塔（Manchester）他父親經營的紡織工廠裡練習業務的經驗。然境遇不同，經驗不同的這兩個人，各由殊途前進，而到達同一結論了。於是思想史上罕見的交友關係成立了。嚴格執拘，作新聞通訊，都非如作學位論文一樣再三，證索推敲，是不滿足的馬克斯；和輕快敏捷，好飲酒，長遊藝，通歐洲各國語言，下筆立成文章的恩格斯，成為互相扶助，長短相補的朋友了。二人合作之最初的產物，是為攻擊布爾諾包愛爾（Bruno Bauer）等而作之「神聖家族」，於一八四五年出版了，第二的產物就是「共產黨宣言」。

「共產黨宣言」發表的翌日，巴黎二月革命起義，它的波浪及于德國，成為三月革命了。馬克斯由亡命的地方布露舍爾經巴黎，返德國，和同志共同創辦「新萊茵新聞」，參加革命，

然因反動勢力的襲擊，新聞約辦了一年，不得已而停刊了。馬克斯恩格斯逃亡，經巴黎，渡英國倫敦，遂于此地終其生了。馬克斯在倫敦的生活，初甚窮乏地過着，他和生于威斯托化蓮男爵家庭的妻子燕妮(Jenny)(一八四三年在克萊慈拉哈結婚)，爲着病死了的兒子，嘆息生時既無搖籃，死時又無錢買棺材，就是這個時候了。恩格斯則離開倫敦，到曼且斯塔去，隱忍爲其父的紡紗公司的僱傭。馬克斯一家的生活，以對於紐約吐利濱(Tribune)報投稿通訊的少額稿費，和賴恩格斯的周濟，僅可勉強支持。馬克斯在倫敦過這樣困難的生活，自一八四九年起，至一八八三年逝世止，凡三十四年。在這個三十四年的亡命生活，除了一八六〇年前後十年間稍爲好點之外，前爲着極度的窮困，後爲着幾無間斷的病苦，通常是很慘澹的了。他傾盡心血所作的「資本論」之出版，(一八六七年)和他一時甚大渴望的「國際勞動者協會」(第一國際)之指導，(一八六四—七二年)皆是在于這個中間時期的。可是協會不久因他和無政府主義者巴枯寧一派的衝突而瓦解了。又其後他因爲不健康，他的創作力甚爲衰退，資本論續卷的原稿，至死後待恩格斯之整理，始能出版的。(參看馬克斯大事年表)

第三節 唯物辯證法與唯物史觀

科學的社會主義，是以進化思想爲其基礎，既如前述。馬克斯說：「現在的社會，決非凝固的結晶體，是一個可以變形的，且在不斷的變形過程上的有機體」。而這個進化思想，馬克斯是得之于哲學者黑格爾(Hegel)的。馬克斯在柏林大學讀書的時候，黑格爾雖已登

鬼錄然當年德國思想界的天空，正給這個既沒的太陽之餘光輝耀着，馬克斯之得于黑格爾者，是對於事物不看作固定不變的，而看作變化運動成長的，即是看事物爲過程的辯證法（Dialektik）或辯證的思考法。本來辯證一語，是對論的意思。若對於甲的一個立言（肯定），乙爲反對的立言（否定），而起衝突，即是辯證。因爲這個衝突，則人們可以達到更加高一層的真理（「綜合」或「否定的否定」）。黑格爾以爲一切事物之向更高處發展者，皆從這個形式（肯定—否定—否定的否定）行之。然肯定和否定的對抗，即爲矛盾，故謂「矛盾爲一切的運動及活力的根源，凡物在其自體內，只有在有矛盾者才有運動，衝動，和活動的」。而這個發展，從黑格爾所說，則不止爲漸次推移的發展，亦爲飛躍的發展。例如水在零度忽然結冰「量變爲質」是也。

馬克斯以爲依這個辯證的思考法，因爲資本主義社會，亦爲包藏在這個裏面的矛盾，故更向高一層的東西（社會主義）發展。所以說：「無對抗則無進步，這是文明自古至今的法則。」但唯心論者的黑格爾以萬物一切的發展，皆歸于心，觀念，精神的發展；而馬克斯則反對它，以爲精神發展底本身，因物質的發展而起的。所以說：「我的辯證的方法不只根本和黑格爾的不同，實和他的相反。在黑格爾，則以思惟——黑格爾把它置于觀念的名稱之下，使成一個自立的主體，——爲現實的創造主，現實不過單爲思惟之外的表現而已。然在我則反對的，觀念不外是轉置翻譯于物質的人類頭腦中的東西而已」。這是所謂「使那個用頭倒立的辯證法用足正立」。這即是由唯心辯證法變爲唯物辯證法了。

使馬克斯「由黑格爾派的觀察方法的圈套」脫出了的，可說是費兒巴哈（Lutwig Feuerbach）的「唯物論」了。費兒巴哈說：「若要問如何人類得由自然，即精神得由物質而發生？請先答我如何物質由精神而發生？若你對於我這個發問尋不出合理的答案，則只有覺得反對的發問，是可使你達到目的吧。」他以人在人類社會為最高的實在。說：「在自然及人類以外，任何物都無存在。我們宗教的空想所造成的人類以上的各種實在，不外為我們自身存在的空想上的反映而已。」已把「神話和唯心論的矛盾」粉碎了。（所以恩格斯曾這樣說：「我們一時皆為費兒巴哈主義者了。」）那末，馬克斯觀之，使資本主義社會發展為更高的東西底矛盾，非物質的矛盾不可。而他以這個矛盾，為資本主義的所有權制度和在這個制度下發展的物的生產力的衝突。它以別的形式表現，是發現資本家階級和工資勞動者階級的階級利害的衝突了。若以這個觀察，一般的適用於社會的進化，是即為唯物史觀。唯物史觀，可說是唯物辯證法在社會科學方面之繼續而已。

馬克斯舉亞細亞的社會制度、古代的社會制度、封建的社會制度、資本主義的社會制度、為社會發展的各階段，然唯物史觀是探求由此等各階段向其次的階段進化的動力于物的生產力之發展。「社會的關係和生產力是密接的聯結着。新生產力的獲得，與人類變更其生產方法，改善生產方法——即生活必需品獲得的方法——，則一切社會的關係，因之變更。手磨，產生封建諸侯的社會，蒸汽製粉機，產生工業資本家的社會」。生產力發展到：使迄今適合的社會制度變為抵觸不合時，于是社會革命開始了。然法律、政治、宗教、藝術、哲學

、一言以蔽之曰思想，是以當時的經濟組織為基礎的。故經濟組織和生產力起了衝突，這衝突反映于人類的頭腦，則為革命思想。生產力和資本主義的社會制度的衝突，產生了社會主義，是其一例了。

唯物史觀，決非否認決定歷史底思想的力量，惟更進一步，那個思想本身，果由什麼來決定？它就是要答這個問的東西。而馬克斯謂畢竟決定思想的東西，是經濟的關係。他說：「人類的意識，非決定人類的的生活；人類的社會生活，乃決定人類的意識」。又說：「人類自造其自身的歷史，但人類非從自由的材料來造它，非在自己選擇的事情之下來造它，是在直接目前所給與的和傳來的事情之下來造它」。

第四節 階級鬥爭

馬克斯和恩格斯說：「過去一切社會歷史，是階級鬥爭的歷史」。（恩格斯補充說：原始社會的歷史除外。）在過去各時代和鬥爭者，雖有自由民和奴隸，古羅馬的貴族和平民，中世的貴族和奴僕，地主和農奴，基爾特的行東和工人等，簡單說來，就是壓迫者與被壓迫者，總是處在彼此經常衝突的地位上，進行不斷的鬥爭。然此等鬥爭的結果，不是整個社會制度之革命的改造，便是鬥爭階級同歸于盡了。這個道理，在今日的社會，也未嘗或異。惟在今日的鬥爭，比昔日的為單純化，是其特色的。「全社會逐漸分為兩個大敵對的陣營，兩個互相對立的大階級，即布爾喬亞基(Bourgeoisie)和普羅列塔利亞特(Proletariat)」。

列寧說：「馬克斯主義給了我們一條領導的線索，使我們能夠發現這一種好像是在昏迷混亂的狀態中底規律性，這條領導的線索，就是階級鬥爭論。祇有研究某個社會內或幾個社會內全體人員趨向底總和，才能以科學精神決定這些趨向底結果。而各種矛盾趨向底來源以就是每個社會所劃分的那些階級生活狀況和條件底區別。」

馬克產在「共產黨宣言」裏，有下面這一段話告訴我們，馬克斯是怎樣要求社會科學，客觀態度來分析現社會中每個階級底地位，並聯帶分析每個階級發展底條件：

「現在與資產階級對立的一切階級之中，只有無產階級是一個真正革命的階級。其餘的各階級隨着大工業底發展衰落與死亡，而無產階級則是它（大工業——譯者）自身的產物。」

「那些中間階層——小工業家、小商人、手工業者、農民——他們對資產階級鬥爭，是爲着挽救他們的中間階層底存在，使不至沒落。所以他們不是革命的，而是保守的。不僅如此，他們是反動的，他們企圖把歷史車輪倒推轉去。如果他們也是革命的話，那就是因爲他們看到自己眼前就要轉入無產階級的隊伍裡；那就是因爲他們不是保護他們現有的利益，而是保護他們將來的利益；那就是因爲他們離開了自己的觀點，而站到無級階級的觀點上來。」

「共產黨宣言」最後的一句，大力無比的一句，就是呼喚「一切國家的無產者聯合起來！」

第五節 勞動價值和剩餘價值

至馬克斯所說的階級鬥爭，不外搾取者和被搾取者的鬥爭而已，然則這個搾取怎樣實行？爲說明在今日布爾喬亞社會這個搾取的真相，而建立的學說，就是「剩餘價值論」。

馬克斯的剩餘價值論，是築于他的「商品價值論」的基礎上面。他的商品價值論，是說：一商品的價值，是由于爲生產那個商品，用社會的必要——即在普通條件之下，以普通的技術，及普通的勞動強度所必要——之勞動時間而決定的。本來以所費于商品的勞動量爲決定商品的價值之說，決非新奇的見解，在英國經濟學史上，先唱此說，或可視爲此說的萌芽者，如維廉皮提（Sir William Petty）（1623—1687）亞丹斯密（Adam Smith）（1723—1790）李嘉圖（David Ricardo）（1772—1822）等，——已不止一二二人。惟這個「勞動價值說」，因馬克斯而得到獨特的發展，被採用爲「勞動搾取說」的根據罷了。至把這個「商品價值論」適用於勞動力的特殊的商品的價值，于是「剩餘價值論」成立了。

「勞動力量並非在任何時候任何地都爲商品。若勞動者做了奴隸，不許自由處分他自己的勞動力量，則勞動力量是不能買賣的，就不是商品了。又縱使勞動者對於自己的勞動力量，有處分權，然勞動者自己已有生產用具的時候，他自營生產，當以賣其生產物的商品以爲利，故在這個場合，勞動力量本身亦非爲商品而買賣的。故勞動力量之爲商品，單在勞動者具備在法律上爲自由人格者，且在經濟上無生產用具底特殊條件時才是的。而具備這二條件的事實，即在普羅列塔利亞和布爾喬亞對立的地方，始可見之而已，故馬克斯的剩餘價值論，不外說明近世普羅列塔利亞被搾取的理論罷了。

如前所述，決定特殊商品的勞動力底價值者，就是對於勞動力本身的生產所需社會的必要的勞動時間。所謂勞動力之生產所要底勞動量，不外勞動者生產對其自身及其家族的生活，所必需的資料所要的勞動量底意義而已，如今被僱傭于資本家的勞動者，若依他的勞動所產出的價值，祇等于他的勞動力的價值，——即假如為生產勞動者及其家族的生活資料要 N 時間的勞動，被僱傭的勞動者亦勞動 N 間為止，——則在一方消滅了的價值，又在他方造出而已，故在此不生任何的價值增減。然勞動力的價值，在相當 N 時間時，僱入勞動者——即購入勞動力——的資本家，若使勞動者為 $N+1$ 時間的勞動，于是因 N 時間勞動，而新的價值發生了。這個就是所謂「剩餘價值」，即變為資本家資本的利潤了。在這個意義上，利潤是榨取的結果，（不支給的勞動，）資本是榨取的手段了。

剩餘價值的發生，既如上述，假使勞動者雖為 $N+1$ 時間的勞動，然勞動者可以收得 $N+1$ 價值的工資，則剩餘價值，歸勞動者所有，資本家的利潤收獲，是不可得的。故因為榨取的實行，所以勞動者的工資，縱使不至僅等于 N ，至少也必須有保障在 $N+1$ 以下的法則，依馬克斯所說，說明這個保障的東西，即所謂產業豫備軍的理論，所謂產業豫備軍者，即指失業者或求僱而不得的勞動人口而言。然依馬克斯所說，謂資本主義的生產方法，具有自然造出超過生產使用的相對的過剩人口底作用。然則這個事實怎樣實行？

資本家僱用勞動者以經營生產，其唯一目的，在剩餘價值底獲得，而資本家和其他資本家在競爭場裡，為着這個緣故，不得不極力求生產費的減低。那末，欲減低生產費，則不能

不用改善勞動組織，採用機械，使勞動生產力增進的種種方法。資本家以其榨取所得的利潤，再用爲資本，從新爲勞動榨取，由這個資本積蓄的進行，和上述的理由，資本家以資本中的更大部分投于機械原料等生產用具，而用爲工資支出于直接僱用勞動者的資本部分，相對的越發減少，總括言之，機械排擠工人是也。于是資本的積蓄愈大，失業的勞動者愈多，勞動者的地位愈感不安，馬克斯說：「這個法則使對照資本積蓄之貧困積蓄發生。在一方的極端，是富的積蓄，同時，在他方的極端，即以自己的生產物變爲資本而造出的階級，成爲貧窮、勞苦、隸屬、無智、墮落、動物化了。」（勞動者貧窮說。）

第六節 生產過剩和恐慌

又因資本的生產方法，成爲異常發展的生產力，產出在資本的所有制度之下不能盡行購買的過剩商品，「喚起這樣強大的上產和交易手段之布爾喬亞的生產關係及交易關係，與一切關係，近世布爾喬亞社會，有賴于一個魔法師，自己把咒文叫出了地底的威力，而至自己早已不能支配了。」（共產黨宣言）。布爾喬亞社會一切的生產力，「老早對於布爾喬亞的文明，布爾喬亞的所有關係的促進，已無效力了。反而，生產力之對於此等各種關係，是失諸強大的……而布爾喬亞的各種關係，對於容納由生產力造成的財富，是失諸狹隘的」這個矛盾成爲恐慌而出現了。

恐慌是促使和大經營競爭而難以立足之中小經營的滅亡，于是大經營集中之勢進展，同

時資本集中于極少數的資本豪族之手，其餘的人皆變為普羅列塔利亞。又因公司企業，風行大地，生產經營上的責任，皆歸薪給店員所擔當，而資本家除收取純益分配之外，全為無用者。于是，資本家終為掌握國家權力的普羅列塔利亞特剝奪其資本的時期到來了。

由資本集中所產生的「剝削獨佔一切利益之資本豪族的數量，不斷的減少下去，同時勞動者階級的貧困、壓迫、隸屬、墮落，日益加甚，又日益膨脹，且由資本的生產方法底機關本身訓練、結合、組織的勞動者階級之對於資本家階級的憤恨，日益加深、于是資本主義的獨佔，成為使其發展而生產力底桎梏了。生產用具集中和勞動社會化，早已達到和資本主義的外壳不能兩立的一點了，這是破裂了，資本主義的私有權的臨終的時候到了，剝奪者被剝奪了」。（資本論第一卷第二十三章）。資本主義的生產方法，是「否定」，基于自己的勞動之個人的私有，而這個「剝奪」，就是「否定的否定」了。

第七節 國家觀

最後一言馬克斯恩格斯的國家觀。他們主張而且豫期資本主產發展到了頂點的時候。普羅列塔利亞特掌握國家權力，把一切的生產用具，由資本家階級手上集中到國家手上，故在這點範圍內，他們似乎也屬於國家社會主義者。但這個狀態，決非他們的最高目標所在，他們最後的志願，是在國家消滅，以「各個人自由的發展為全員自由的發展條件底一個互相結社」代之。惟這種事實，照馬克斯等所見，是由普羅列塔利亞特國家剝奪資本家，而可以自