

哲学名词简明解释

(下)

丁 戊 編

1549

河 北 人 民 出 版 社

目 录

二 画

人道主义····· 1

四 画

文化····· 2

五 画

世界主义····· 4

右翼社会党人····· 5

平等····· 6

民主····· 8

民主集中制····· 10

民族····· 11

民族主义····· 14

民粹派····· 15

生产····· 17

生产力····· 18

生产方式····· 19

生产关系····· 22

生产关系一定要适合生

产力性质的规律····· 24

生产关系的类型····· 26

六 画

共产主义道德····· 28

列宁的社会主义革命理论····· 29

地理环境····· 30

地缘政治学····· 32

有神论····· 33

“自在”阶级和“自为”阶级····· 34

七 画

批评和自我批评····· 35

改良主义····· 37

八 画

宗教····· 38

所有制····· 41

法····· 42

法西斯主义····· 43

社会····· 44

社会主义现实主义····· 44

社会存在和社会意识····· 45

社会有机论····· 47

社会物质生活条件····· 48

社会革命····· 49

社会经济形态····· 50

社会经济结构····· 52

社会达尔文主义····· 52

社会学····· 53

社会学中的地理学派····· 55

空想社会主义····· 56

非道德论····· 58

九 画

思想体系····· 58

政治····· 60

政治斗争····· 60

科学····· 61

科学共产主义····· 63

美学·····	65
契約論·····	66

十 画

个人崇拜·····	67
倫理學·····	69
烏托邦·····	70
馬克思主義的人口理論·····	70
馬爾薩斯主義·····	73

十一画

唯心史觀·····	74
唯物史觀·····	75
国家·····	75
国体和政体·····	77
基本階級·····	79
现实主义·····	80
理論斗争·····	82
从旧生产方式向新生产 方式过渡的規律·····	83

十二画

劳动·····	85
无政府主义·····	87
无神論·····	89
无产階級社会主义革命·····	91
无产階級国际主义·····	93
无产階級专政·····	95
等級·····	96

虛无主义·····	97
进化和革命·····	98
階級·····	98
階級斗争·····	100

十三画

爱国主义·····	101
新馬尔薩斯主义·····	102
經濟斗争·····	104
經濟主义·····	105
經濟基础和上层建筑·····	106
資产階級革命和資产 階級民主革命·····	109
道德·····	110

十四画

种族主义·····	112
語言·····	113

十六画

机会主义·····	115
历史唯物主义·····	116
历史循环論·····	118
宪法·····	120

十八画

旧民主主义革命和新民 主主义革命·····	121
--------------------------	-----

十九画

艺术·····	122
---------	-----

二 画

人道主义 人道主义不是一种固定的社会思潮，它有着不同的时代内容和阶级内容。

人道主义最初产生在意大利，以后传播到德国、荷兰、法国和英国，它是十四世纪至十五世纪在加紧研究古代希腊和罗马的文学、哲学的遗产的基础上形成起来的文化运动。当时只是为数不多的有学识的人们的思想体系，是由于反对封建主义、反对个性受封建束缚的要求而产生的。当时的人道主义者主张保护个人的权利和人格，反对宗教对人的约束，因此，人道主义在十四世纪至十六世纪这一时期中起过进步的作用。但是，由于当时的人道主义者，只是一些玩弄学问和鉴赏古代作家的少数学者，他们蔑视人民，蔑视人民的语言和艺术，因此它没有广泛的民主基础。

资产阶级的人道主义在十八世纪启蒙时代最为兴盛，资产阶级执政以后，便抛弃了人道主义思想，而开始镇压自由思想的一切表现。在资本主义社会里，在人剥削人，人吃人的制度下，根本不会有什么人道主义。

在反对资本主义的时代，产生了新的人道主义，即无产阶级的、社会主义的人道主义。这是真正的彻底的人道主义，这种人道主义，已在一切社会主义国家里得到实现。社会主义的生产工具和生产资料的公有制，人剥削人的制度的消灭，人们的体力和智力发展充分的可能性，是实现社会主义的人道主义的现实基础。关心和尊重人的利益，即尊重劳动人民的利益，是社会主义的人道主义的最高原则。

四 画

文化 文化这个概念可以从两种意义上来理解。

从广义上說，文化就是指人类在社会历史实践中所創造的物質財富和精神財富的总和。这种意义上的文化显然是既包括物質文化又包括精神文化在內的，因此，認真研究某一个社会的文化，就可以从中了解到这个社会在技术进步、劳动技能、生产經驗、教育、科学和艺术等方面所已經达到的水平。

但是，文化这一概念通常都是用于比較狹隘的意义上的。就狹义来講，文化就是指社会在精神生活的各个領域所取得的成果的总和，也就是一定社会的政治和經濟在观念形态上的反映，是替政治經濟服务的。这种意义上的文化，当然只是指教育、科学、文学、艺术、哲学、道德等等精神文化而言的。

根据上述的含义，不論就广义的或狹义的來說，文化都是一种社会現象，沒有社会，也就沒有文化。文化始終是和社会紧密联系着的。

历史唯物主义告訴我們：任何社会都是以一定的生产方式为基础并具有自己的特殊性質的社会。正因为任何社会都是具体的而不是一般的，所以，作为社会現象的文化也是具体的，它随着社会发展的每一个新的时期而不断变化着。因此，文化也是一种历史現象。

文化既然是一种社会的和历史的現象，根据历史唯物主义关于物質資料生产方式在社会生活中起決定作用的原理，文化发展的基础就只能是物質資料的生产方式，只能是生产方式发展的規律，也就是生产力和生产关系发展的規律。因

此，任何文化的产生和发展，都不是人們的主觀意志所能决定的。唯心主义把文化和它的物質基础割裂开来，認為文化的产生和发展只是一些天才人物的精神活动的結果，这种观点当然是完全錯誤的。

既然文化的产生和发展是依据于一定的客觀条件，也就是物質資料的生产方式，而社会的物質生产又总是保持着历史繼承性的，它不可能完全中断。因此，这种生产发展中的历史繼承性就成了文化发展中的历史繼承性的物質基础。在文化問題上的无政府主义就是完全否認文化遺產的虛无主义观点。

既然文化是一种社会現象，在階級对抗的社会里，作为觀念形态的精神文化就是帶有階級性的。在敌对階級矛盾的基础上必然会产生出两种对立的文化，即剝削階級的文化 and 被剝削階級的文化要素（把后者称为文化要素，这是因为被剝削階級所处的不利的地位使他們的文化得不到发展，往往停留在不发达的状态下面）。这两种文化对于两个敌对的階級來說，乃是他們进行階級斗争的工具。

我国人民在民主革命阶段，曾經在中国共产党的领导下打倒了帝国主义的文化 and 封建主义的文化，建立了新民主主义的文化。目前，我們正面临着—个建設社会主义的民族新文化的艰巨任务。这种社会主义的民族新文化必須是以先进的大生产为基础，以馬克思列宁主义为指导，同时又必須在批判地吸取以往全部文化（国内的和国外的）遺產的基础上繼續前进。因此，为实现我国的这个文化革命，就必须坚决实行社会主义工业化和农业合作化，必須对于企图取消馬克思列宁主义作为指导思想的右派分子，对于民族虛无主义等一切阻碍建設社会主义的民族新文化的观点进行不調和的斗

爭。

当然，在我国实行文化革命和建設社会主义的民族新文化的任务是在我国政治和經濟变革的基础上进行的。但是，正如上层建筑对于經濟基础具有积极的反作用一样，新的文化也将促进新的經濟制度的巩固和进一步的发展，我国的新文化已經显示了并且还将繼續显示出它对我国社会主义工业化和农业合作化的巨大作用。

五 画

世界主义 世界主义是现代反动的资产阶级的思想体系。它用承認“世界是每一个人的祖国”，建立“世界政府”的幌子来宣傳漠視自己祖国利益，漠視民族主权和漠視民族文化傳統，模糊爱国主义的感情。实际上，现代帝国主义思想家所宣傳的这种所謂世界主义，是壟断資本反对各国人民爭取民族独立的工具，是在經濟上政治上奴役自由人民的思想武器，是侵略別国主权的借口。同时，世界主义的反动思想，也为现代资产阶级出卖自己的民族独立和背叛本民族的利益和依附更强的帝国主义作辯护，因此，世界主义是反动资产阶级的侵略主义，也是卖国主义。

以美帝国主义为首的国际反动势力，极力宣傳世界主义，提出建立“世界国家”和“世界政府”来代替各民族的独立和主权。实际上，美帝国主义是想在上述幌子之下建立世界霸权。

由此可见，所謂世界主义，正如反动资产阶级的民族主义一样，它的目的在于損害为民主和社会主义而斗争的力量，压制各族人民的民族解放斗争。它与劳动人民的民族利益和国际利益是完全对立的。

无产阶级的国际主义，是和反动资产阶级的世界主义完全对立的、不能相容的两回事，无产阶级的国际主义表现着工人阶级和全体劳动者的民族利益的协调的结合，表现为人民的真正爱国主义和世界无产阶级的国际团结精神的协调的结合。无产阶级的国际主义鼓舞着各国无产阶级和劳动人民，为自己国家民族的独立，也为世界各国人民的自由解放而斗争。

右翼社会党人 右翼社会党人是帝国主义在工人运动中的代理人，是科学社会主义最凶恶的敌人，是伯恩斯坦、考茨基等改良主义和修正主义的现代继承人。

这些帝国主义的代理人之所以要鑽到工人运动中来，其目的乃是从工人阶级内部来分裂工人运动，阻撓工人阶级所进行的反对本国资产阶级和美英帝国主义的斗争，破坏目前正在蓬勃展开的争取和平、民主和社会主义的国际运动。显然，今天各个资本主义国家中的右翼社会党人，不仅是他们本国资产阶级的走狗，而且也是美英帝国主义的走狗。

现在就讓我們来看一看右翼社会党人所贩卖的究竟是什么貨色。

第一，他們提倡“民主社会主义”的反动理論，反对科学共产主义的理論。民主社会主义理論的反动性就在于它宣揚无产阶级不应当毁坏旧的资产阶级国家机器，而应当改善、改良这个机器，以便使资本主义和平长入社会主义。可是实践已經証明：英国工党所謂的“民主社会主义”，并不是为工人阶级服务的真正的社会主义理論，只不过是一种为资产阶级服务的荒謬学說罢了。

第二，他們宣傳世界主义，企图取消各民族的独立权利，夺取統治世界的霸权。現在，右翼社会党人都按照他們

的主子——美帝国主义的意志大肆叫嚣，说什么民族独立的概念已经过时了，应当组织一个“世界政府”。显然，这也是在为美帝国主义的扩张政策作辩护。（参阅“世界主义”）

第三，他们宣传“阶级友好”、“阶级和平”等改良主义的思想，反对马克思主义关于阶级斗争的学说。他们认为，马克思主义关于资产阶级和无产阶级之间阶级矛盾的学说已经陈腐了，现在资产阶级和无产阶级的阶级利益已经一致起来了。但是，实际上目前各个资本主义国家中的阶级矛盾，不是消灭了，而是日益尖锐了。

第四，他们宣称以往的国家是统治阶级手中镇压和压迫劳动人民的工具，可是今天的资产阶级国家已经不是这样了，它变成一种为全民服务的超阶级的机关了。但是，实际上一切资产阶级的国家，包括右翼社会党人执政或参政的资产阶级国家，没有一个不是镇压和压迫工农劳动群众的。

第五，他们在哲学上大力宣传资产阶级的宗教、神秘主义等唯心主义思想，反对科学、反对理性、反对辩证唯物主义和历史唯物主义。

总之，右翼社会党人是无产阶级和所有劳动群众的死敌，我们为了取得反对帝国主义斗争的胜利，就不能不大力反对帝国主义的代理人——右翼社会党人。

平等 要正确地理解平等这一概念，就必须具有阶级观点和历史观点。

为什么必须具有阶级观点呢？因为各个不同的阶级对平等这一概念的解释是根本不同的。资产阶级所谓的平等，只是在保留剥削制度的前提下，人们之间在政治和财产上的不平等，而资产阶级所谓一切公民在法律面前的平等，实际上不过是劳动人民没有权利的一种幌子而已。剥削制度的存在

只能意味着剝削階級和被剝削階級在財產上、政治上和享受權利上的不平等，這種不平等是由他們各不相同的階級地位所決定的。在資本主義社會里，資產階級具有富裕的生活條件，享有受教育的特權，掌握各種政治、經濟、文化、軍事機關並用來為自己服務。因此，資產階級所吹噓的平等就只能是在形式上的和虛偽的平等了。小資產階級所謂的平等，乃是主張人們在占有私有財產上都具有平等的權利，因此，他們的這種平等觀不僅沒有提出消滅階級，消滅私有財產的問題，而是希望在保留私有財產的條件下，求得人們之間的平等，因而這種平等觀就只能是空想的和反動的。小資產階級的平等觀也還表現在要求在個人需要和日常生活方面的絕對平均主義，這是一種手工業和小農經濟的產物，是農民小資產者的一種幻想，絕對平均主義所以是一種不切實際的幻想，不僅因為在資本主義社會無法實現，即使在社會主義和共產主義社會也是不可能實現的。其實在社會主義社會時期，物質的分配也要按照“各盡所能，按勞取酬”，和工作需要的原則，決無所謂絕對的平均，到共產主義社會人們的口味和需要也不可能做到完全一樣。這種小資產階級的絕對平均主義還往往是資產階級個人主義和別人比待遇，比地位，比享受的一種表現形式。由此可見，在社會主義時期，克服絕對平均主義對於加強人民內部的團結，對於保衛社會主義分配制度和原則都有極重大的意義。資產階級右派分子就是利用上述資產階級和小資產階級的平等觀來向黨和向社會主義制度進攻的，我們必須運用馬克思主義的平等觀粉碎他們的進攻。

無產階級和馬克思主義所理解的平等與前面二種平等觀根本不同，他認為真正的平等就是階級的消滅。因為階級的消滅意味着一切勞動者都平等的擺脫了剝削而獲得了解放，

意味着大家都平等的廢除了生产資料私有制，意味着大家都按各人能力劳动的平等义务，也都有按各人的劳动（在社会主义社会）領取劳动报酬的平等权利。馬克思主义的这种平等观是唯一科学的和正确的平等观，它和資產階級虛偽的、形式上的平等，小資產階級的空想的平等和絕對的平均主义都有本質的區別。由此可見，如果沒有明确的階級观点，对于平等这一概念就将得不到正确的了解。

为什么还必须具有历史观点呢？因为平等这一概念是不能离开具体的历史条件的，例如資產階級关于平等的口号在反对封建等級制度的时候，曾經起过进步的和革命的作用，但是，随着資產階級的胜利和资本主义制度的建立，这个口号就变成了欺騙群众的工具。又如根据社会生产力发展的程度，在社会主义社会里，我們把按劳取酬理解为平等，在共产主义社会里，我們則又把各取所需理解为平等。由此可見，沒有历史观点，也就不能确切地理解平等这一概念。

民主 世界上只有具体的民主，沒有抽象的民主。

在資產階級社会中，民主是資產階級实行階級統治的形式，是一种虛偽的、假仁假义的国家制度。資產階級总是把他們的民主說成是“超階級的”和“全民的”民主，虛偽地宣傳人們在法律面前一律平等，形式上地宣布言論自由、出版自由和集会自由等等。他們經常用“普选权”来夸耀自己的民主，然而，这在实际上不过是几年一次解决統治階級中什么人應該在国会里去鎮压和压迫人民而已。例如，美国选民的“民主”不过是在民主党和共和党两者当中選擇一个罢了，这种選擇对于壟断資產階級专政的實質是絲毫也不会改变的。資產階級在自己的宪法中也規定了集会自由、新聞自由和言論自由等等，但是广大人民却沒有实现这种自由的物質

条件，他們沒有开会的場所，沒有发表意見的报纸等等。由此可見，資產階級的民主不論他們伪装得如何巧妙，它們的實質始終只能是資產階級的專政。

至于无產階級的社会主义民主則是最广大的劳动人民所享受的民主，它使过去被压迫被剝削的飢寒交迫的奴隶升到了主人翁的地位，使人民的民主权利从物質上得到了实际的保証，各民族都能平等和諧相处，它和資產階級的虛偽的、少数人的民主有着原則的區別。

由此可見，資產階級思想家所提出的超階級的、“純粹”民主的謬論是完全錯誤的。现实生活中存在着的，不是資產階級的民主，就是无產階級的民主。在階級斗争的社会里，有了資產階級的民主，就沒有无產階級和劳动人民的民主。

既然民主总是具体的，因此我們就應該把資產階級民主和資產階級專政联系起来，把无產階級民主和无產階級專政联系起来。應該把民主看成是一种手段，而不要把它当做目的。民主是屬於上层建筑，屬於政治这个范疇的，它必須为自己的經濟基础服务。所以，“再論无產階級專政的历史經驗”一文給我們指出：“社会主义民主的唯一目的，都是为了加强无產階級和全体劳动人民的社会主义事业，为了发展他們建設社会主义的积极性，为了发展他們同一切反社会主义势力作斗争的积极性。因此，如果有一种民主可以被利用来进行反社会主义的活动，可以被利用来削弱社会主义事业，那么，这种所謂‘民主’就决不是什么社会主义民主”。因此，社会主义民主和无產階級專政是統一的；我們必須对反动階級、反动派以及一切反对社会主义的敌人实行无情的專政。不如此，便无法保障广大人民的民主，便不能

胜利地进行社会主义改造和社会主义建设，这就是我們对于民主和专政相互关系的正确理解。由此可见，资产阶级右派分子只要民主不要专政的論調实质上是攻击无产阶级专政和追求资产阶级民主的一种反动观点。（参阅“无产阶级专政”）

民主集中制 民主集中制是共产党的根本的组织原则，是党的工作中的群众路线在党的生活中的应用。民主集中制就是在民主基础上的集中和在集中指导下的民主，它把高度的集中和高度的民主集合在一起。

党的集中原则主要表现在：党有统一的党纲和党章，有统一的最高领导机关即代表大会；有全党都必须严格遵守的自觉的纪律；个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，地方服从中央。上述这一切都是工人阶级的战斗的革命政党最重要的存在条件，共产党如果没有这种集中统一的指挥，就不可能取得任何战斗的胜利。

党的民主原则主要表现在：党的各级领导机关都由选举产生；领导机关必须经常听取下级组织和党员群众的意见，研究他们的经验，及时地解决他们的问题；党的各级代表大会的定期召集和充分发挥作用；各级组织实行集体领导，由党的集体而不由个人决定重大的问题（当然，这种集体领导是和个人负责制相结合的）；党的政策问题，在党的领导机关没有作出决议以前，党的下级组织和党的委员会的成员，可以在党内进行自由的讨论并提出自己的建议。所有这一切都保证了党内民主的充分发扬，党内生活的生气勃勃。

党的民主原则和党的集中原则是密切联系，不可分离的。只有在高度民主的基础上，党的集中和统一才能巩固，党的纪律才能是自觉的而不是机械的，也只有在高度集中的指导下，党的领导才能加强，党所领导的每一个战斗才能取

得胜利，日益扩大的民主才能得到真正的保证。由此可见，党的民主和党的集中是统一的。

但是，有些人常常错误地把民主和集中绝对地对立起来，他们以为，有了民主就不能有集中，有了集中就不能有民主。资产阶级的思想家就是这样来理解问题的，他们看到了我国政治生活中的高度集中和高度统一，就认为我们这里“没有民主”，“没有自由”，“忽视个人利益”等等。一九五七年五月间，资产阶级右派分子利用党决定整风的时机，向党、向人民、向社会主义进行了恶毒的攻击，就是用资产阶级的民主、自由（实质上是资产阶级分散主义和自由主义）来反对任何集中，甚至要求取消集中，其目的就是瓦解劳动人民的组织性和战斗性，使我们的国家处在散漫的、无组织、无力量的状态，使人民不能进行社会主义改造和社会主义建设，是要资本主义在我们国家复辟的观点。

上面谈到的民主集中制，不仅是共产党的根本的组织原则，而且也是共产党领导下的人民政权机关的根本的组织原则。在中国共产党章程和中华人民共和国宪法中对于民主集中制都作了比较充分的和明确的规定。这些规定是我们党长期经验积累的结果。

民族 “民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”。（斯大林全集第二卷人民出版社一九五三年版第294页）

从斯大林给民族所下的这个定义我们可以看出，民族首先必须是一个人们的稳定的共同体，但是民族这个共同体与部落、种族、国家等人们的共同体不同，它必须有下面四个特征：

第一，凡是一个民族必須要有共同的語言。我們之所以把中国称为国家，把汉、蒙、回、藏、維吾尔等称为民族，其中原因之一就是有一个民族必須有一个共同的語言，而一个国家則不必一定要有一个共同的語言。

第二，凡是一个民族必須要有共同的地域。英吉利人和美利坚人虽然有共同的語言，但他們并不是一个民族，其中原因之一就是他們沒有共同的地域。

第三，凡是一个民族必須要有共同的經濟生活。处于封建割据时代的国家，人們虽然有共同的語言和共同的地域，但是他們还不是一个真正的民族，其中原因之一就是他們沒有共同的經濟生活，在經濟上还没有形成一个整体。

第四，凡是一个民族必須有表現在共同文化上的共同心理状态。

民族的这四个特征是缺一不可的，如果缺少了其中任何一个特征，它就不成其为民族了。只有一切特征完全具备时，才能算是一个民族。

我們不可以把民族和种族混为一談。种族是一个生物学上的范疇，而民族則是一个社会学中的范疇。种族是按照人們生物学上的特点（如肤色、毛发等）来划分的，民族則是按照人們上述四个社会特点来划分的。

历史唯物主义指出，民族是一个历史的現象，它不是从来就有的，也不是永恒不灭的，相反它是有着自己产生、发展和灭亡的历史过程的。

民族是在資本主义經濟发展的基础上建立起来的。在資本主义以前由于社会分工和交通的不发达，所以不可能有什么共同的經濟生活以及在此基础上形成起来的共同心理状态，当然也就沒有民族。只有在消灭了封建割据，建立起資

本主义的經濟之后，才可能加强各地区之間的經濟联系，才可能把各地区的市場联系成为一个全民族的統一市場，才能形成民族。

民族虽然是資本主义的产物，但是資產階級的民族和社会主义的民族却有着本質上的不同：

第一，資產階級的民族是在資本主义上升时期中形成起来的，它的主要領導力量是資產階級及其民族主义的政党。社会主义的民族是在社会主义上升时期中形成起来的，它的領導力量是工人階級及其国际主义的政党。

第二，資產階級民族内部存在有敌对的階級，資產階級为了民族的統一，极力鼓吹在民族内部的階級和平，以使工人階級服从于資產階級。相反，在社会主义民族的内部不仅沒有敌对的階級，而且工人階級和农民結成了巩固的联盟。这个联盟就是保証彻底消灭資本主义、順利建設社会主义的决定力量。

第三，資產階級民族对外实行民族侵略政策，掠夺其他民族的領土以擴張自己的势力范围；对内則实行民族压迫政策，不信任和仇視其他民族，歧視并压迫少数民族。相反，社会主义民族不仅反对帝国主义的侵略，而且在国内消灭了民族压迫、实现了各民族在地位和权利上的真正平等、保証了各民族的自由发展

第四，資產階級民族是与帝国主义結成統一战綫的，而社会主义民族則是与一切被压迫民族結成統一战綫，共同反对帝国主义的。

当然，民族这个社会现象，将来要随共产主义在全世界的胜利和巩固，要随世界各民族統一經濟形成而消灭，不过这还是很久以后的事。（參閱“民族主义”）

民族主义 民族主义是一种资产阶级的思想，也是一种资产阶级处理民族问题上的纲领和政策。这种民族主义的思想是在资本主义私有制度基础上产生的，它专门宣传民族间的互不信任、专门煽动一个民族对另外一个民族的不满和仇恨。资产阶级之所以要在劳动人民中间散播民族主义的思想，其目的不外有二：

第一，巩固自己国内的统治地位——资产阶级深深知道，无产阶级所进行的反对资本主义的阶级斗争，对自己是一个非常严重的威胁。因此，他们一方面派遣自己的军队和警察大力镇压无产阶级的革命运动；另一方面他们还用煽动民族纠纷的办法，使无产阶级脱离反对资本主义的阶级斗争。因为无产阶级如果上了资产阶级的当，把民族仇恨放到了第一位，把阶级矛盾放到了第二位，那么他们就不能很好地团结起来向资本主义制度进攻了。

第二，扩张自己国外的势力范围——帝国主义者十分了解，劳动人民是不会支持他们所进行的侵略战争的。为了骗取劳动人民来支持并参加他们的侵略战争，资产阶级便在劳动人民中间大肆宣传民族主义。一方面他们在劳动人民中燃烧起民族仇恨的火焰，另一方面他们宣布自己是本民族的代表，或本民族利益的保护人，借以达到他们卑鄙的目的。

显然，资产阶级在劳动人民中宣传民族主义的思想，这对于巩固他们自己的统治地位是非常有利的。

马克思主义对待民族问题的态度是与资产阶级民族主义完全相反的，它反对资产阶级的民族压迫政策，主张各个民族在权利和地位上应当完全平等，各个民族应当有民族自决权；它反对资产阶级离间各个民族关系和挑拨一个民族去反对另外一个民族的作法，主张用国际主义的原则去解决各个