

列 宁

反对教条主义和
書呆子習气

121216

全世界無产者，联合起来！

列 宁

反对教条主义和
書呆子習气

人 民 出 版 社

一九五八年·北京

В. И. Ленин
ПРОТИВ ДОГМАТИЗМА
И
НАЧЕТНИЧЕСТВА

Государственное издательство
политической литературы. Москва, 1957
根据苏联外國文書籍出版局 1957 年版譯出

列 宁
反对教条主义和書呆子習气

*
人民出版社出版 (北京朝陽門大街 320 号)
北京市書刊出版業營業許可証出字第 1 号
北京新华印刷厂印刷 新华書店發行

*
开本 850×1168 公厘 $\frac{1}{32}$ · 印张 $1\frac{3}{4}$ · 字数 41,000
1958年 5月第 1 版
1958年 5月北京第 1 次印刷
印数 00,001—30,000 定价(5)0.17 元
統一書号 1001·370

目 录

我們綱領中的民族問題.....	1
無产阶级和农民的革命民主专政.....	10
关于政治同教育的結合.....	18
論馬克思主义历史發展中的几个特点.....	22
論策略書.....	27
說明	27
第一封信：对时局的估計	28
論我国革命（評尼·苏汉諾夫的札記）.....	40
一	40
二	42
給伊涅薩·阿尔曼德的信(摘录) (1916年11月30日)	44
注释.....	46

我們綱領中的民族問題

在党綱草案上，我們曾提出了关于建立有民主宪法的共和国的要求，这个民主宪法并应当保障“承認國內各民族的自決权”。这样的綱領要求，有許多人以为是不十分明确，所以在第 33 期上說到阿尔明尼亚社会民主党人的宣言时，我們曾解释了这一条的意义如下。社会民主党将始終反对那种想用暴力或用任何不公道的方法从外面来影响民族自决的一切企圖。可是，無条件地承認爭取民族自决自由的斗争，这并不是一定要我們贊助民族自决的任何要求。社会民主党是無产阶级的政党，其积极的和主要的任务不是促进各民族的自决，而是促进各民族中無产阶级的自决。我們应当始終和無条件地努力于各民族無产阶级的最亲密的联合。只有在个别的特殊情形之下，我們方能提出和积极贊助建立新的阶级国家或以比較軟弱的联邦統一来代替一国完滿的政治統一等等要求[⊖]。

对于我們綱領中的民族問題的这种解释，曾引起了波兰社会党¹的坚决抗議。在“俄国社会民主党对于民族問題的态度”这篇文章上（1903年3月《Przedświt》）[⊖]，波兰社会党因为我們的“玄妙的”自决有这样的“奇怪的”解释和“含糊色彩”，表示憤怒；它責罵我們陷于理想主义和“無政府主义”的观点；說我們認為“工人只要完全消灭資本主义，其余什么都不要管，因为語言、民族、文化

[⊖] 參閱“列寧全集”第四版第 6 卷第 291—294 頁。——編者注

[⊖] “黎明报”。——編者注

等等據說都只是資產階級杜撰出來的，以及其他等等的話”。這個論據把社會黨人對民族問題的各種極平常極普遍的誤解差不多都暴露出來了，因此值得把它詳細講一下。

為什麼我們的解釋這樣“奇怪”呢？為什麼認為它是離開“字面的”意思呢？難道承認民族自決權就要贊助任何民族自決的任何要求麼？要知道承認一切公民自由聯合的權利，並不一定要我們社會民主黨人贊助組織任何新的聯合，並不妨礙我們發言和鼓動來反對組織某種新聯合的觀念的不適當和不合理。我們甚至承認耶穌教徒有自由鼓動的權利，可是我們反對（當然不是警察式的反對）耶穌教徒與無產者的聯合。因此，當“黎明報”說：“假使自由自決這個要求應當按字面的意思去了解（而我們直到現在是這樣了解它的），那末，這個要求就能使我們滿意了”，——可見違反綱領上字面的意思的正是波蘭社會黨。從形式方面看來，它的結論的不合邏輯是無容疑義的。

可是，我們不願只限於從形式上審察我們的解釋。我們也要在實際上直接提出這個問題：社會民主黨是否應當無條件地始終要求民族獨立，還是只在某些條件之下並且在哪些條件之下？波蘭社會黨解決這個問題時始終主張無條件地應當承認民族獨立。因此，它對俄國社會革命黨人表示好感，這是絲毫不足使我們驚奇的，因為俄國社會革命黨人要求聯邦制的國家制度，主張“完全無條件地承認民族自決權”（“革命俄國報”²，第18期，“民族的束縛和革命的社會主義”一文）。可惜這只是一種資產階級民主派的空話，這種空話千百次地指出了所謂社會革命者的所謂黨的真正本質。波蘭社會黨為這種空話所欺騙，為這種囂張論調所迷惑；它這樣正是證明：它在理論意識上和政治活動上，與無產階級鬥爭的聯繫，是何等的薄弱。我們正是應當使民族自決的要求服從這一個鬥爭的利益。我們對民族問題的提法與資產階級民主派對民

族問題的提法，其差別也就在这个条件上。資產階級民主派（以及跟着它的足迹走的現代社會黨里的機會主義者），以為民主制度可消除階級鬥爭，所以他們很抽象地、籠統地、“無條件地”用“全民”利益的觀點或甚至用永久不变的道德絕對原則的觀點來提出自己一切的政治要求。社會民主黨人随时随地都在無情地揭露這種資產階級的幻想，不管它表現于抽象的唯心主義哲學上還是表現于提出無條件地要求民族獨立上。

馬克思主義者不能不有条件的而且正是在上述的条件之下承認民族独立的要求，这一点如果还要證明，那末，我們就来引一个作家的話，这个作家从馬克思主義觀點上捍衛了波兰無产阶级提出的波兰独立的要求。卡尔·考茨基在1896年的“波兰亡了嗎？”这篇文章上写过：“波兰無产阶级只要一关心波兰問題，他們就不能不主张波兰独立，因此而不能不欢迎在这一方向中現在即可实行的每个步驟，要是这一种步驟与国际作战的無产阶级的阶级利益一般地是相容的話。”

考茨基繼續說道：“这一个附带条件，無論如何是必須加上的。民族独立与斗争中的無产阶级的阶级利益，并不这样不可分离地联系着，以至于在任何情形之下都無条件地要努力于民族独立^Θ。马克思和恩格斯曾十分坚决地主张意大利的統一和解放，可是这并不妨害他們在1859年反对意大利和拿破仑联合。”（“新时代”³第14卷，第2册，第520頁）

你們可以看到：考茨基絕對反对無条件地要求民族独立，他絕對要求不仅要在一般的历史基础上来提出問題，而且正是要在阶级基础上来提出問題。假使我們來觀察马克思和恩格斯对波兰問題的提法，那我們就会看到：他們一开始也正是这样提出了这个問

^Θ 仿体字是我們用的。

題。“新萊茵報”⁴曾就波兰問題發表了許多文章，它不仅坚决要求波兰独立，而且还坚决要求德国为波兰自由而对俄国宣战。但同时，馬克思曾攻击卢格。卢格在法兰克福的国会里曾發言主张波兰自由，但只用关于“可耻的不公道事情”这种資產阶级的民主空話去解决波兰問題而不作任何的历史分析。革命中的腐儒和庸人最怕在革命的历史关头上“爭辯”，馬克思就不是这样的人。馬克思無情地嘲笑“人道主义的”卢格先生，根据法国北方压迫南方的例子告訴他，并不是任何的民族压迫而且并不是在任何时候都引起民主派及無产阶级所認為合法的独立要求。馬克思引了一些特殊的社会条件，由于这些条件，“波兰已成了俄国、奥地利和普魯士的革命部分……甚至一部分还站在封建基础上的波兰貴族，也带着空前的牺牲态度贊助了民主的土地革命。当德国还处于最粗陋的立宪思想和矜夸的哲学思想状态中的时候，波兰已經成了欧洲民主运动的發源地……当我们（德国人）还帮助压迫波兰时，当我们还使波兰的一部分受着德国的束縛时，那我們自己就还是受俄国和俄国政治的束縛，我們自己也不能在本国徹底地解脱宗法封建的专制政体。創立民主制的波兰是創立民主制的德国的首要条件。”⁵

我們所以这样詳細地摘引这些話，是因为它们很明显地指出，几乎整个十九世紀下半期內国际社会民主党对波兰問題的提法，是在哪些历史条件之下形成的。不注意从那时到現在的千变万化的条件，却坚持馬克思主义的旧的决定，这就是忠于学說的字面而不忠于学說的精神，这就是背誦过去的結論，而不会应用馬克思主义的研究方法来分析新的政治局面。当时与現在，最后的資產阶级革命运动的时代与拚命的反动，在無产阶级革命前夜的一切勢力極端紧张的时代，这两个时代彼此的区别是最明显不过的。当时，正是整个波兰，不仅农民，而且貴族群众也是革命的。为民族

解放而斗争的传统竟这样有力和这样深刻，即在本国失败之后，波兰的优秀子弟曾到处帮助革命阶级，冬布罗夫斯基和弗鲁布列夫斯基⁶的名字，与十九世纪最伟大的无产阶级运动，与巴黎工人最后一次的——我们希望这是最后一次失败的——暴动彼此有不可分离的联系。当时，如不恢复波兰，欧洲民主制的完全胜利的確是不可能的。当时，波兰的確是反沙皇制度的文明的柱石，民主制的先驅。現在，波兰的統治阶级，德国和奥地利的貴族地主，俄国的工業和財政大王，都起来拥护那些压迫波兰的国家里的統治阶级，而与英勇地承受过去革命波兰的伟大传统的波兰無产阶级一起的，还有德国和俄国的無产阶级也在为自己的解放而斗争。現在，邻国的馬克思主义的先进代表，仔細考察欧洲的政治發展和完全同情于波兰人的英勇斗争；他們公开承認：“彼得堡現在已成了比华沙重要得多的革命中心，俄国革命运动比波兰革命运动有更大的国际意义。”还在1896年，当考茨基主张在社会民主党人綱領上可以要求恢复波兰的时候，他就这样說过。而在1902年，梅林考察1848年到1902年間波兰問題的演变的时候，他得出了这样的結論：“假使波兰無产阶级想在自己的旗帜上写出恢复波兰的阶级的国家（关于这种恢复，各統治阶级自己連听都不願听）的要求，那末，它就会排演出一出历史的滑稽剧：有产阶级是会作这种事情的（如1791年的波兰貴族就作过这种事情），可是無产阶级則不应降到这种地步。假使把这种反动的空想提出来为的是要把那些还相当响应民族鼓动的知识分子和小资产阶级吸引到無产阶级鼓动方面来，那末，这种空想就加倍值得斥責，因为它是一种不值一錢的机会主义的表现，这种机会主义貪一时微小的和便宜的暂时胜利而牺牲工人阶级的深切利益。

这些利益絕對地要求：在瓜分波兰的三个国家內的波兰工人，与自己同阶级的同志肩并肩地共同斗争，而沒有任何的隐瞒思想。

在从前，資產階級革命可以創立自由的波兰；在現在，只有用社會革命，在現代無產階級打斷自己的鎖鏈時，波兰的復興才有可能。”⁷

我們完全同意梅林這個結論。我們只要指出：即使在論據方面我們沒有像梅林跑得那样遠，這個結論還是千真萬確的。無疑的，現在的波兰問題的情形與五十年以前根本不同了。可是現在這個情形是不能當作永久的。無疑的，現在的階級衝突已把民族問題遠遠地推在後面，可是還不能絕對肯定說（如果不想陷于理想主義的話）：某个民族問題就不能暫時出現於政治舞台的前面。無疑的，在資本主義未顛覆以前，波兰的恢復只有極少的可能性；可是，不能說它絕對沒有可能，不能說波兰資產階級不能在某種局面之下站到獨立方面來等等。而俄国的社會民主黨一點也不來束縛自己的手足。當它在自己的綱領上承認民族自決權時，曾估計到各種可能的，甚至各種一般可以設想的局面。這個綱領絕對不否認波兰無產階級提出波兰自由獨立共和國口號的可能性，雖然在社會主義以前，它的實現的可能性是非常之小的。這個綱領只是要求：真正社會主義的黨不要淆亂無產階級的意識，不要蒙蔽階級鬥爭，不要用資產階級民主空話來欺騙工人階級，不要破壞無產階級現代政治鬥爭的統一。只有在這個條件之下，我們才承認民族自決。全部實質也正是在這個條件之內。波兰社會黨把事情描寫得這樣：似乎它之所以與德国或俄国的社會民主黨人分歧，是因為後者否認自決權，否認要求自由獨立共和國的權利。不是這點，而是忘掉階級觀點，用沙文主義蒙蔽階級觀點，破壞目前政治鬥爭的統一，——因為這些原因，所以我們不能把波兰社會黨看作真正的工人社會民主黨。請看波兰社會黨對問題的通常的提法吧：“我們只能使波兰脫離俄国以削弱沙皇制度；而俄国同志則應推倒沙皇制度。”又如：“……專制制度推翻之後，我們不過是這樣來解決自己

的命运：使波兰与俄国分离。”看吧，甚至从綱領要求恢复波兰这一观点上看来，这个奇怪的邏輯得出何等奇怪的結論。因为恢复波兰是民主进化可能的（但在資產阶级統治之下大概是絕對沒有保障的）結果之一，所以波兰無产阶级不能与俄国無产阶级共同为推翻沙皇制度而斗争，而“只应”使波兰脱离俄国以削弱沙皇制度。因为俄国沙皇制度与德国和奥地利等国的資產阶级和政府結成日益亲密的联盟，所以波兰無产阶级应当削弱自己与俄、德等国的無产阶级的联盟，虽然現在它与它們都在反对 同一种 压迫。这無非是为着資產阶级民主派对民族独立的了解而牺牲無产阶级最迫切的利益。我們以推翻专制政体为目的，而波兰社会党則与我們的目的不同，它以想分散俄国为目的；当經濟發展将使一个政治整体的各部分更紧密團結的时候，当各国資產阶级日益亲密地联合起来反对它的公敌（無产阶级）和拥护它的公友（沙皇）的时候，所謂分散俄国永远还是一句空話。可是，現在受专制压迫的痛苦的 無产阶级力量的分散，这倒是悲惨的实情，倒是波兰社会党錯誤的直接結果，倒是波兰社会党崇拜資產阶级民主公式直接的結果。为要掩飾無产阶级的这种分散起見，波兰社会党就不得不降到沙文主义的地步；例如，它不得不把俄国社会民主党人的觀点作如下的解說：“我們（波兰人）应当期待社会革命，而在社会革命以前則应耐心忍受民族压迫。”这簡直是造謠。俄国社会民主党人不但从来没有这样劝人，而且正是相反，他們自己反对并号召全体俄国無产阶级反对俄国的一切民族压迫，他們在自己的綱領上不仅提出語言、民族等等完全平权的要求，而且还提出承認各民族有自己决定自己的命运的权利的要求。假使在承認这种权利的时候，我們使我們帮助民族独立的要求 服从 無产阶级斗争的利益，那末，只有沙文主义者才会以俄国人不相信外族人这一点来解釋我們的立場；因为实际上，这个立場是从觉悟的無产者不相信資產阶级这一

点上所一定应当产生出来的。波兰社会党这样观察問題：以为只要把“我們”（波兰人）和“他們”（德国人、俄国人和別国的人）对立一下，就了結了民族問題。而社会民主党人首先提出这样的对立：“我們”——無产者和“他們”——資产阶级。“我們”無产者已屢次見过，当資产阶级看見革命無产阶级起来的时候，資产阶级怎样叛卖了自由、祖国、人民和民族的利益。我們見过，在法国民族受着最厉害的压迫和屈辱的时候，法国的資产阶级怎样把自己卖给普魯士人，护国的政府怎样变成了卖国的政府，被压迫民族的資产阶级怎样求助于压迫民族的兵士来镇压敢于伸手夺取政权的本国人——無产者。因此，我們絲不怕沙文主义的和机会主义的攻击，始終将要告訴波兰的工人：只有与俄国無产阶级作最完滿最緊密的联合，才能滿足目前的这个反专制制度的政治斗争的要求；只有这样的联合，才能保障完全的政治上和經濟上的解放。

我們关于波兰問題所說的話，对其他一切民族問題也是完全适用的。专制制度的令人詛咒的历史，把这个专制制度所压迫的各民族內工人阶级之間極大的隔膜，遺留給了我們。这种隔膜，是反专制制度斗争中最大的祸患和最大的障碍。我們不应認这个祸患是應該的，不应用什么党的分立性或党的“联邦制”的“原則”使这种丑恶現象成为神聖現象。最簡便的当然是走阻力最少的道路，各人独自建立小門戶，“各人自扫门前雪，休管他人瓦上霜”，現在的崩得就願这样做。我們愈覺悟到統一之必要，愈深信沒有完全統一就不能共同进攻专制制度，在現时政治制度之下，斗争的集中組織愈是必需，——則我們就愈不能滿足于問題的表面上似乎“简单的”和實質上非常虛伪的解决。假使不了解隔膜的害处，假使不想無論如何要徹底消灭無产阶级黨內的这种隔膜，——那就用不到“联邦制”的假面具，那就用不到來着手解决问题，因为有一“方面”實質上不想解决这問題，那时最好还是讓实际經驗和实

际运动的教訓去說服：为了受专制蹂躏的各民族內的無产阶级反对这个专制制度和反对日益紧密團結的国际資产阶级的斗争的胜利起見，集中制是必要的。

載于1903年7月15日

“火星报”第44号

按“列宁全集”第四版第6卷

第412—420頁原文刊印

(載“列寧文集”第一冊人民出版社1953年版)

無产阶级和农民的革命民主专政⁸

社会民主党参加临时革命政府問題之被提上日程，与其說是由于事变的进程，無宁說是由于某一派社会民主党人的理論上的議論。我們在兩篇杂感文（載第 13 期和第 14 期）⁹中已經分析过首先提出这个問題的馬尔丁諾夫的論調。但是看来对这一問題的兴趣是如此之大，而上述議論（請特別參閱第 93 号“火星报”⁹）所产生的誤会又是如此之深，以致必須再来談一談这个問題。尽管社会民主党人已經估計到这样一种可能性，就是在不久的将来我們勢将不止于从理論上解决这个問題，但是明确最近的目标对党說来無論如何还是必要的。不明确回答这个問題，在目前就不可能有坚定不移而又斬釘截鐵的宣传和鼓動。

我們且來恢复这个爭論問題的實質。如果我們所要求的不仅仅是专制政体方面的讓步，而是把它徹底推翻，那末我們就必須力求用临时革命政府来代替沙皇政府，这个临时革命政府一方面将在真正普遍、直接和平等选举权以及秘密投票的基础上召开立宪會議，另一方面又能实际保証选举的完全自由进行。那末，有人要問，社会民主工党是否可以参加这样的临时革命政府呢？我們党的机会主义翼的代表，如馬尔丁諾夫，还在 1 月 9 日以前就首先提出了这个問題，而且他，以及追随他的“火星报”，都給予这个問題以否定的解答。馬尔丁諾夫力圖把革命的社会民主党人的觀点引

⊕ 見“列寧全集”第四版第 8 卷第 247—263 頁。——編者注

到荒謬的地步；他吓唬他們說，當組織革命的工作進行成功，當我們黨領導了武裝人民起義，我們就勢必參加臨時革命政府。而這種參加則是難以容忍的“奪取政權”行為，是對階級的社會民主黨說來不能容許的“庸俗的若列斯主義”云云。

我們就來談一談這一觀點的擁護者們的論調。他們對我們說，社會民主黨一旦參加臨時政府就勢將掌握政權；而社會民主黨，作為無產階級的政黨，如果不企圖實現自己的最高綱領，不企圖實現社會主義革命，是不能掌握政權的。那樣做，它就必定立時遭受失敗，並且只是使自己聲譽扫地，只是對反動勢力有利而已。因此，社會民主黨參加臨時革命政府是不能容許的。

這種論調的基礎就是把民主革命同社會主義革命混為一談，把爭取共和國（包括我們的全部最低綱領）的鬥爭同爭取社會主義的鬥爭混為一談。社會民主黨如果立即提出實行社會主義革命的目標，那的確只能自討沒趣。社會民主黨正是為反對我們的“社會主義革命家”的這種糊塗觀念進行了經常不斷的鬥爭。正是因為這個原故，它才一貫主張俄國面臨的革命的資產階級性質；正是因為這個原故，它才要求把民主主義的最低綱領同社會主義的最高綱領嚴格區分開來。不是全黨，而是個別具有崇拜自發性傾向的社會民主黨人，可能在變革時期忘掉這一切。這種錯誤見解的擁護者之所以陷入對自發性的崇拜，是因為他們認為，事變的進程屆時將迫使社會民主黨違反自己的意志，而去着手實行社會主義革命。如果事情真是這樣，那就意味著我們的綱領是不正確的，是不符合“事變進程”的：崇拜自發性的人們恰恰恐懼的是這一點，恰恰恐懼的是我們綱領的正確性。但是他們的恐懼（我已在我的雜感文中力求給予這種恐懼以心理學上的說明）是荒唐透頂的。我們的綱領是正確的。正是事變的進程定將証實這一點，而且越是往后越是如此。正是事變的進程“迫使”我們必須為共和國進行

殊死的斗争，正是事变的进程将在实践上引导我們的力量、即具有政治积极性的無产阶级的力量，恰恰指向这一方面。正是事变的进程必将使我們拥有大量来自小资产阶级和农民的同盟者，而他們的现实要求恰恰是实行最低綱領。因此，憂虑过速地过渡到最高綱領簡直是可笑的。

但是，从另一方面來說，正是这些来自小资产阶级民主派的同盟者，在某一派社会民主党人中間引起了新的憂慮，即关于“庸俗的若列斯主义”的憂慮。阿姆斯特丹代表大会的決議¹⁰曾禁止同资产阶级民主派一道参加政府，这是若列斯主义，就是說，是对無产阶级利益的不自觉的出卖，是把無产阶级变为资产阶级的尾巴，是用在资产阶级社会中实际上根本無法获得的統治权这个虛有其表的东西来腐蝕無产阶级。

这种論調是同样錯誤的。它表明，主张这种論調的人虽然能够背誦良好的決議，但是并沒有了解它們的意义；——虽然滿口反若列斯主义的字眼，却并沒有消化它們，因而把它們用得完全不恰当；——就是說，他們只是掌握了詞句，而并沒有掌握国际革命社会民主派的最近教訓的精神。在主觀上，若列斯是为了拯救共和国才与资产阶级民主派結成联盟的。这种“嘗試”的客觀条件就是：共和国在法国已是既成事实，并且沒有任何严重危险威胁着它；工人阶级拥有發展独立阶级政治組織的充分可能性，而部分地恰恰由于它的領導者过分热中于华而不实的議会把戏而沒有充分利用这种可能性；在客觀上历史已經向工人阶级实际提出了社会主义革命的任务，而米勒兰主义者¹¹们却用微小社会改革的諾言拉开無产阶级，使它不去实现这个任务。

現在且来看看俄国。在主觀上，前进派或帕尔烏斯之流的革命社会民主派，也想用同革命资产阶级民主派結成联盟的办法来捍衛共和国。但客觀条件却同法国有天渊之別。在客觀上，事变

的历史进程恰恰向俄国無产阶级提出了資產阶级民主革命的任务（为了簡明起見，我們用“共和国”一詞来标示它的全部內容）；这也是全体人民，即全体小資產阶级和农民群众的任务；不进行这个革命就根本不能設想社会主义革命所需要的独立阶级組織的广泛發展。

請具体地設想一下客觀条件的全部差別，并且請問：关于那些因迷惑于某些字眼的相同、某些詞句的类似以及主觀动机的逼肖而忘記这种差別的人，應該怎样想呢？

既然法国的若列斯由于不正确地热中于爭取共和国这个主觀目的而拜倒于資產阶级社会改革之前，那末我們俄国社会民主党人就必須放弃爭取共和国的严重斗争呀！聪明透頂的新火星派正是得出这样的結論的。

实际上，無产阶级如果不同小資產阶级人民群众結成联盟，它就不可能进行爭取共和国的斗争，这难道还不明白嗎？沒有無产阶级和农民的革命专政，那末要取得这一斗争的胜利是渺無希望的，这难道还不明白嗎？我們正对之进行分析的这个观点的主要缺点之一，就在于它的毫無生气和墨守陈規，就在于它忽略了革命时期的条件。爭取共和国而又拒絕革命民主专政，这就恰似大山一方面决定同庫罗帕特金在奉天会战，同时却又事先放弃进入奉天的念头。要知道，如果我們革命人民，也就是無产阶级和农民，想要“共同打击”专制政体，那我們也就必須同时把它共同打碎，共同鏟除，并且共同击退必然要有的各种使专制政体复辟的企圖？（为了避免可能發生的誤會，我們再来預先声明一句，我們所了解的共和国一詞，不仅是指政体，甚至与其說是指政体，無宁說是指我們的最低綱領所規定的民主改造的全部总合。）需要有真正小学生式的历史概念，才能把事情想像成緩慢而均匀地上升的直線而沒有“飞躍”：先是自由派大資產阶级爭取专制政体的讓步，然后是革