

社会主义和共产主义

李洪林 著

SHEHUIZHUYI
HE
GONGCHANZHUYI

天津人民出版社

社会主义和共产主义

李 洪 林 著

天 津 人 民 出 版 社

社会主义和共产主义

李洪林著

★

天津人民出版社出版

(天津市赤峰道124号)

天津新华印刷二厂印刷 天津市新华书店发行

★

开本850×1168毫米1/32 印张3 5/8字数:61,900

一九八〇年一月第一版

一九八〇年一月第一次印刷

印数:1—15,000

统一书号:3072·539

定价:0.28元

目 录

第一章 共产主义	(1)
一、共产主义的理论	(1)
二、共产主义是人类历史发展的必然趋势	(4)
三、社会主义是共产主义的初级阶段	(14)
第二章 无产阶级革命	(17)
一、无产阶级是资本主义的掘墓人	(17)
二、推翻资本主义制度的唯一手段 是无产阶级革命	(21)
第三章 无产阶级专政	(25)
一、无产阶级专政的任务	(25)
二、对反动阶级实行专政	(27)
三、社会主义民主	(31)
四、国家消亡问题	(36)
第四章 社会主义改造	(41)
一、社会主义国有化	(42)
二、农业合作化	(46)

三、社会主义的原则是各尽所能,按劳分配	(48)
四、共产主义的原则是各尽所能,各取所需	(52)
第五章 社会主义建设	(58)
一、组织社会主义建设是无产阶级专政的任务	(58)
二、社会主义的计划经济	(60)
三、自力更生的方针	(62)
四、农业、轻工业和重工业的关系	(64)
五、积累和消费,生产和生活	(67)
第六章 三大差别	(70)
一、城市和乡村的差别	(70)
二、工人和农民的差别	(77)
三、脑力劳动和体力劳动的差别	(80)
第七章 家庭和妇女	(87)
一、社会主义家庭的建立	(88)
二、社会主义社会中男女的社会差别	(94)
三、关于共产主义社会的婚姻和家庭	(95)
第八章 共产党	(100)
一、共产党是无产阶级政党	(100)
二、共产党的组织纪律	(104)
三、共产党内的路线斗争	(107)
跋	(111)

第一章 共产主义

什么是共产主义?毛泽东说:“共产主义是无产阶级的整个思想体系,同时又是一种新的社会制度。这种思想体系和社会制度,是区别于任何别的思想体系和任何别的社会制度的,是自有人类历史以来,最完全最进步最革命最合理的。”^①

一、共产主义的理论

无产阶级的思想体系,就是马克思主义。马克思主义有三个组成部分:马克思主义哲学,马克思主义政治经济学,科学社会主义。

科学社会主义就是共产主义,它是“无产阶级运动的理论表现”,^②或者说是“关于无产阶级解放的条件学说”。^③无产阶级要解放自己,就必须进行反对资

① 《新民主主义论》。《毛泽东选集》第2卷,第679页。

② 《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷,第323页。

③ 《共产主义原理》。《马克思恩格斯选集》第1卷,第210页。

产阶级和一切剥削阶级的阶级斗争,就必须实行无产阶级革命,推翻资本主义制度,建立无产阶级专政,建设社会主义和共产主义。所以科学社会主义是无产阶级阶级斗争的科学,是无产阶级革命的科学,是建设社会主义和共产主义的科学。

整个马克思主义都是无产阶级根本利益的科学表现,都是为无产阶级的彻底解放而服务的。无产阶级的彻底解放只能是实现共产主义的时候,因此无产阶级的最高利益、它的运动的最终目的,是实现共产主义。在这个意义上,马克思主义和共产主义是同义语。

我们通常说的共产主义理论,是指科学社会主义。为什么叫科学社会主义?因为有过空想社会主义。

在资本主义刚刚萌芽的时候,同时暴露了它的黑暗。个别先进分子看到了它的弊病,就主张用公有制的社会即社会主义去代替它。他们的理论不是建立在科学的基础上,而是建立在善良的愿望上,根本不能实现,因此是空想的社会主义。这是因为当时资本主义的矛盾暴露得还不充分,同时无产阶级还没有作为独立的政治力量走上历史舞台。所以空想社会主义者既不可能认识社会发展的客观规律,也找不到推翻资本主义的社会力量。不过在空想社会主义里面,有不少合理的思想。马克思和恩格斯在创立科学社会主义的时候,批判地吸收了这些合理的思想因素。

一八四八年,马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》发表了,它宣告了科学社会主义的诞生,同时也是宣告了马克思主义的诞生。《共产党宣言》科学地论证了资本主义必然灭亡,共产主义必然胜利,指明了无产阶级解放的道路和夺取革命胜利的斗争策略。

科学社会主义产生以后,空想社会主义的历史就结束了。但是,其他形式的“社会主义”却没有结束。不但没有结束,而且随着斗争的进展,还不断出现,直到今天也没有绝迹。这是阶级斗争的反映。社会上存在着各种阶级,各个阶级都有自己的思想。所谓主义,就是思想体系。因此,有不同的阶级,就会有不同的主义。因为社会主义有非常强大的吸引力,所以其他阶级的思想有时也自称“社会主义”。比如,希特勒的思想,是代表垄断资产阶级利益的法西斯主义,但他也把它叫作“社会主义”,只是加了一个帽子:“国家社会主义”。

现在,公开地与马克思主义对立的“社会主义”已经越来越少了,而打着马克思主义旗号的假社会主义却多起来了。这是因为马克思主义的威信越来越高,使得它的敌人也披上马克思主义的外衣,来搞假社会主义。

无产阶级运动内部的机会主义或修正主义,从来就不是科学的社会主义。不管提出和宣传这些主义的人主观意图如何,实际上他们并不代表无产阶级的利益。

为什么叫修正主义呢？因为这些主义都以马克思主义自居，但是对马克思主义的基本原则予以“修正”。为什么叫机会主义呢？因为它抛弃无产阶级的根本利益，而迁就眼前的事变。马克思主义是无产阶级的思想体系，它的根本原则既然被抛弃、被修正，也就在性质上发生了根本变化，不再是反映无产阶级根本利益的思想体系，而变成反映资产阶级利益的思想体系了。因此，无产阶级在革命过程中，不但要同外部的阶级敌人作斗争，而且要同自己队伍内部的各种机会主义作斗争。

二、共产主义是人类历史发展的必然趋势

人类社会是不断发展的。社会的发展有它自己的规律。

社会生活要通过人的活动来实现。人是有思想的，做事情都有目的。因此，在马克思以前，人们研究社会历史，都是从人的思想里面找原因，认为历史是按照人的思想而发展的，特别是按照英雄伟人的思想去发展的。而思想这种东西又好象可以随心所欲，爱怎么想就怎么想，于是历史也就成为不可捉摸的一连串偶然事件的堆积，没有什么客观规律可以找寻。这就是唯心史观的主要特点。这种历史观，看不见人民群众，只看见英雄伟人。它认为英雄创造历史，而不是奴隶们（即人民

群众)创造历史。好象伟大人物一句话,就可以决定历史进程,老百姓都是无知无识的“阿斗”,跟着走就是了。

马克思创立了历史唯物论,这是社会历史科学中最伟大的革命。马克思发现,社会生活有它的客观规律。人们从事社会活动固然都是有意识的,但是决定人们的思想或动机的,是更深刻的物质原因,这种物质原因,就是社会的物质生活条件。社会的物质生活条件,就是我们通常说的“社会存在”,它在人的意识之外独立存在,不以人的意识为转移。它的发展,是有规律的,是可以在相当精确的程度上被预见到的。“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”^①马克思主义第一次发现,是物质生活资料的生产方式决定社会的发展。恩格斯说:“唯物史观是以一定历史时期的物质经济生活条件来说明一切历史事变和观念、一切政治、哲学和宗教的。”^②

人们去干别的事情以前,首先得有吃的穿的用的。没有这些东西,什么事都不能干。这些东西就叫做物质生活资料。这些物质生活资料,都是人们劳动的成果。人们使用生产工具,对自然界进行斗争,创造出各种物质生活资料,这就叫做生产。没有生产,人类社会就要

① 《政治经济学批判》序言。《马克思恩格斯选集》第2卷,第82页。

② 同上,第537页。

灭亡。

人们怎样进行生产（即生产方式），决定社会的面貌。生产方式有两个方面。一个方面是生产力，另一个方面是生产关系。劳动者使用生产工具去改造自然，这就是生产力，它指的是人和自然界的联系。我们常常用生产工具来代表生产力的水平。例如，木犁和拖拉机就代表不同的生产力。

生产关系是人们在生产当中结成的关系，它包括：第一，生产资料（土地、工厂、机器、原料等）是谁的？也就是生产资料所有制。第二，人们在劳动生产中的地位 and 相互关系，比方说，人们是平等的关系还是奴役与被奴役的关系，是集体劳动还是个体劳动，等等。第三，怎样分配？也就是生产当中创造出来的东西通过什么方式到达谁的手里。这三个方面是统一的。其中，生产资料所有制是最主要的，它决定了人们在劳动中的地位 and 分配制度。一个社会的经济制度，就是生产关系这几个方面的总和。

如果把人类社会比作房子，那么，经济制度就是它的基础。政治、法律机构（如国家、法庭、军队、政党）和哲学、道德、艺术、宗教等社会意识形态（也叫文化）就是社会的上层建筑。一个社会的性质，是由它的经济基础决定的。上层建筑是为经济基础服务的。

社会是怎样发展的呢？是生产力和生产关系的矛盾

推动的。一种社会制度,在开始的时候,它的生产关系和生产力是适合的。但是它不会永远适合,因为生产力总是不断地发展着,而生产关系是相对稳定的。到了一定的时候,旧有的生产关系严重阻碍生产力的发展,而旧有的上层建筑又用暴力来保护这种过了时的生产关系,于是社会革命就到来了。随着经济基础的改变,社会的上层建筑早晚也要改变,这样,整个社会制度就改变了。

在这个过程中,生产关系对于生产力,上层建筑对于经济基础,社会意识对于社会存在,都有反作用。不承认这种反作用,就是机械论,属于形而上学的思想方法。但是不能过头。过了头,就成了唯心史观。

生产关系对生产力的反作用只是表现在:当它适合生产力水平的时候,能促进生产力的发展。当它不适合生产力的水平时,阻碍生产力的发展。但它不能长久阻碍生产力的发展。阻碍生产力发展的生产关系,迟早要被打破,被新的生产关系所代替。所以归根到底,起决定作用的力量,还是生产力。

上层建筑对经济基础的反作用表现在:它保卫自己的经济基础,破坏过时的经济制度。当新的经济制度出现的时候,旧的上层建筑会阻碍它的发展,但最后,新的经济制度总是以不可抗拒的力量为自己开辟道路,建立起新的上层建筑,来促进旧的经济制度的灭亡,并扫

除旧的上层建筑。

社会意识对社会存在的反作用表现在：新的社会思想一旦掌握群众，就能动员群众起来为实现新社会制度而斗争。但新的社会思想之所以有力量，是因为它反映了社会发展的客观需要，也就是说，它是由社会存在所决定的，不是任意产生的。这种反作用也表现在反映旧制度的旧思想，不会立刻随着旧制度的灭亡而消失，它还要存在着，对新的社会制度起着阻碍和破坏的作用，但是最后它总要被扫除干净的。

人类社会到现在为止，已经经历了五种社会制度：原始社会，奴隶社会，封建社会，资本主义社会，社会主义社会。这些社会制度的更替，归根到底，都是生产力的发展引起的。生产力发展了，引起生产方式的改变。随着生产方式的改变，整个社会面貌必然发生革命的变革，旧制度灭亡了，新社会诞生了。

原始社会，人们刚刚从动物界分离出来，生产力的水平非常低，因为他们只有最简单的生产工具。这时，他们所生产的东西，除了勉强养活自己以外，没有什么剩余。因此，大家必须共同劳动，共同消费，才能活下去。所以这时的生产关系，是以生产资料公有制为基础的，大家是平等的，分配上也没有差别。因此，这时没有剥削，人们也没有分成阶级。

原始社会延续的时间很长。如果人类历史是一百万

年的话,原始社会就要占九十九万年以上。这是当时生产力发展得非常缓慢所决定的。但是,虽然缓慢,生产力毕竟是在发展着。到后来,终于发展到这种程度:生产品有了剩余。有了剩余,也就有可能产生私有制和剥削。于是一部分人占有生产资料,剥削别人的劳动;另一部分人没有生产资料,受人剥削。这就使人们分成剥削阶级和被剥削阶级。

从此,人类就进入阶级社会。阶级社会的历史,是阶级斗争的历史。生产力和生产关系的矛盾,在阶级社会表现为阶级斗争。阶级斗争推动了社会的发展,使新的社会制度代替旧的社会制度。

头一个阶级社会是奴隶社会。在奴隶社会中,主要的阶级是奴隶和奴隶主。奴隶主剥削奴隶,奴隶就要反抗这种剥削。为了镇压奴隶的反抗,奴隶主建立起国家。国家是一个阶级统治另一个阶级的工具,由军队、法庭、监狱等暴力工具组成,它的主要部分是军队。有压迫就有反抗。在整个奴隶社会,奴隶和奴隶主的斗争是不断的,直到它被封建社会所代替。

封建社会也充满了阶级斗争,斗争的双方主要是农民和地主。在封建社会内部逐渐出现了资本主义经济,同时也出现了新的社会力量:资产阶级和无产阶级。经过资产阶级革命,资本主义社会代替了封建社会。

资本主义社会比封建社会进步。资本主义的生产关

系,起初曾经大大推动了生产力的发展。但是资本主义同样是一种剥削制度。所以这种生产方式,一开始就包含着根本的矛盾,这就是社会化的生产和资本主义的私人占有。

资本主义的生产是社会化的,也就是说,生产具有公共的性质,它是由许多人共同进行的大生产。这和个体小生产根本不同。小生产者,比方说一个铁匠,有几件简单的工具就能打铁。虽然从总的方面说来,他也不能离开社会而存在(比如,他吃的饭,烧的煤,都是别人给他提供的),但是,就他的具体劳动来说,却是个体生产。生产出来的东西,他可以说:“这是我做的。”可是资本主义大生产就不同了,象一个炼铁厂,那些高炉,那些机器设备,都是不能分散的。一个大机器,拆散了就是废铁,谁把一个零件搬回家去都无法进行生产。只有很多人在一起,紧密配合,共同劳动,生产才能进行。这样,每个产品都得经过很多人的手,没有一个人能够说:“这个产品是我自己做出来的。”

除了一个工厂内部生产的社会性以外,整个社会各行各业的生产,又有千丝万缕不可分割的联系,可以说,“牵一发动全身”。有一个环节出了故障,往往会影响一大片,严重的甚至影响整个社会。这也是生产社会化的一个含义。

在生产社会化的情况下,生产资料本来应当公有才

行。可是,在资本主义社会里,生产资料却是资本家的私有财产。生产什么和怎样生产,资本家说了算,生产出来的东西也归资本家私有。资本家最关心的,是怎样榨取更多的利润来增加他的私人财富。这种私利和整个社会的利益是根本敌对的,因为它建立在劳动人民的血汗上面,建立在别人的贫困、破产和灾难上面。

这个基本矛盾,是资本主义社会的老病根。资本主义的经济基础,就建立在这个不可克服的矛盾上面。

这个基本矛盾首先表现为无产阶级和资产阶级的对抗。

资本主义社会有两个互相对立的基本阶级:资产阶级和无产阶级。资本家占有生产资料;工人只有自己的劳动力,此外一无所有。但是工人可以自由支配自己的身体,这是他和奴隶及农奴不同的地方。工人要生活,就得出卖劳动力。什么是劳动力的价值呢?这就是工人为了恢复自己的疲劳和维持家庭生活所需要的生活必需品的价值。按照这个价值把劳动力卖出去,工人就能维持生活,延续后代,保证资本家经常有劳动力使用。从表面上看,工人给资本家干一天活,资本家就付给工人一天的工资,好象很公平。其实,工人劳动一天所创造的价值,远远超过自己劳动力的价值。这劳动力的价值,即工人所得到的为了维持生命、延续后代所需要的生活资料的价值,工人只要劳动几个小时就创造出来了。这

部分劳动叫做必要劳动。但是他既把劳动力卖给了资本家，资本家就有权把这个劳动力使用一整天，使工人在必要劳动时间之外还要多劳动几个小时，这额外几个小时的劳动叫做剩余劳动。剩余劳动所创造的价值，就是剩余价值，它被资本家无偿占有了。这就是资本主义剥削的秘密，这就是无产阶级同资产阶级互相对抗的经济根源。很明显，这两大阶级的阶级斗争是不可避免的。尽管斗争有时尖锐，有时缓和，只要资本主义生产方式没有灭亡，无产阶级和资产阶级的矛盾就是不可调和的。这是资本主义基本矛盾的一种表现。

这个基本矛盾还表现在整个资本主义生产的无政府状态和周期性的经济危机上面。

社会化的大生产，本来应当有计划有组织地进行。可是在资本主义私人占有制下面，整个社会的生产是不可能有计划地进行的。竞争和生产无政府状态是资本主义生产的规律。每个资本家都拚命去追求更大的利润，盲目扩大生产。虽然各个企业内部是有组织的，但整个社会的生产是无政府状态的。于是每隔一段时间，必然发生周期性的“生产过剩”的经济危机。其实这种所谓的“生产过剩”，是一种相对的过剩，这是因为工人和广大劳动人民没有那样大的购买力，才造成“生产过剩”的。当然，在不同的时期，资本主义经济危机的严重程度、表现形式，具体特点，会有所不同。但是，只