第 一 章

发展生产力是马克思主义的基本原则

马克思主义认为，人类社会的产生、发展，归根结底是为社会生产力所决定的。社会生产力发展的程度、水平，不仅决定人类社会存在的形式、面貌，而且决定人类社会的进化、发展。社会生产力及其运行水平既是判定一定社会发展层次、阶段的本质因素，也是促进一定社会发展层次、阶段根本变革的基因。“马克思主义的基本原则就是要发展生产力”[①]。因此，发展生产力成为马克思主义观察、分析一切问题的基本原则和理论依据，并贯穿于马克思主义理论与实践发展过程之始终。

第一节　马克思主义最注重发展生产力

马克思主义最注重发展生产力，马克思主义的基本原则就是要发展生产力，这一基本思想决定着马克思主义理论体系的基础及其一般发展趋向。或者说，马克思主义的理论基础及其生命力，在于最注重发展生产力。

但是，在马克思主义发展史的各个时期、各个时期的不同阶段，马克思主义者对注重发展生产力的认识形式、表述方式因探索问题的重点不同而不同。这是因为，发展生产力是一个客观的

①《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 116 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

历史存在及规律系统，不是固定不变的一般模式，总是表现为符合客观经济规律需要的多层次、多样式的动态统一。所以，马克思主义创始人及其继承者对发展生产力的探索、表述必然具有历史的特点和认识的局限性。不能苛求马克思、恩格斯、列宁把发展生产力及其未来一切发展问题的细节包罗无遗，这种苛求不是真正的马克思主义态度。“绝不能要求马克思为解决他去世之后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案。列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案的任务。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义。”①

马克思主义创立之初，资本主义正处在自由竞争时期。早期资本主义市场经济自发的盲目的倾向，具有双重结果：一方面，通过价值规律的自发调节，市场价格信号的盲目引导，刺激私人资本生产和社会消费，在强烈的波动中配置稀缺资源，在巨大的震动中发展生产力。另一方面，极度紊乱的市场竞争，无序的市场机制，随时产生种种不良的社会后果，如通货膨胀、劳动者生活下降、危机频繁、社会动荡等。各资本主义国家面对不规范的市场机制的盲目运作，束手无策，因而引发资本主义一系列深刻的社会矛盾、对立、斗争。马克思主义的科学理论体系就是在这种历史背景下产生、发展起来的。为了深刻揭示资本主义矛盾现象的社会根源，马克思和恩格斯做了大量的理论准备，并深入社会生活实际，系统地论证了资本主义历史发展过程，把资本主义发展的一般趋势纳入社会经济根源的系统分析之中，依据确凿的经济统计资料，得出了资本主义产生、发展、灭亡的必然性是社会生产力相对发展和发展不足的结果。

马克思主义发展时期，正是自由资本主义向垄断资本主义过

①《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 291 页。

渡阶段，资本主义矛盾日益尖锐、增生、激化，无产阶级革命实践日趋成熟，为了揭示这些矛盾现象，列宁进行了一系列创造性的工作，把理论与实践紧密结合起来，在俄国成功地进行了十月革命，继承、捍卫、发展了马克思主义。在十月革命基础上，列宁比较系统地论证了无产阶级夺取政权之后社会主义的中心任务是发展生产力的思想，并采取诸多有效的措施，如新经济政策等，发展经济，促进商品流转，巩固经济秩序，十分注重并努力实践这个中心任务，从而把马克思主义发展生产力思想由对自由资本主义的理论分析、概括，转入对帝国主义的理论分析、概括和现实的社会主义实践之中。然而，由于种种主客观因素的制约，列宁未能把发展生产力作为社会主义的中心任务明确地确立起来，这也是已往社会主义实践始终没有能够正确解决的最根本问题。

诚然，已往社会主义实践未能正确解决，并不否定马克思主义最注重发展生产力的理论与实践探索及其重要贡献。马克思、恩格斯、列宁均注重对资本主义经济根源的探析，把发展生产力作为探析的前提、基础，从中总括相应的社会革命、社会发展的理论、路线、政策、策略，这即是马克思主义最注重发展生产力的历史唯物主义的系统阐发。

第一，马克思主义认为，发展生产力是最根本的决定性因素，但绝不是孤立的，是以其相适应的一定社会生产关系或交往关系相统一，生产力与生产关系的统一，是一定社会历史过程演变的基本线索、总根源。一定社会生产力发展水平，即一个“民族的生产力的水平”，是以该民族的社会分工、交往的开化程度表现出来的，因此，“任何新的生产力，只要它不仅仅是现有生产力的量的扩大（例如开垦新的土地），都会引起分工的进一步发展”[①]。社会分工、交往的程度，即民族的生产力发展的水平如何，是原则

①《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 25 页。

区分任何一种社会存在形态的显著标志。社会分工、交往与发展生产力相关联，社会分工、交往是发展生产力的表现形态，发展生产力是社会分工、交往的基础，发展生产力愈深刻，社会分工、交往愈广泛。而原始社会的简单分工、交往，是原始社会生产力缓慢低效发展的结果，它决定了原始社会分工、交往的时空范域十分狭窄，分工、交往的手段方式极其有限、低下，不论研究者就原始人类的考古发现及思想推测、构造如何纷繁，均服从于这个最根本的历史唯物主义结论。基于此，原始社会的解体，阶级现象的出现，国家的产生，人类的文明，是由社会生产力的发展水平决定的。未来的社会发展，阶级的消灭，国家的消亡，高级的人类文明，也是由生产力的发展水平决定的，“是以生产力的巨大增长和高度发展为前提的”①。但发展生产力绝不是孤立的，而有其运行的活动方式，这种活动方式就是一定社会的生产关系或一定的工业阶段形式，发展生产力是在一定的社会生产关系体系内进行的，二者具有相互结合、统一的时空界限和历史痕迹。发展生产力既在一定的社会生产关系体系之中发展，又推动一定的社会生产关系本身的发展，形成特定的生产力与生产关系相互制约、相互砥砺的运作态势。就根本的意义而言，发展生产力是始因，在强大的生产力普遍发展的推动下，具有本质联系的存在形态，即生产关系体系，便普遍地运转起来，产生具有一定民族特色的社会交往关系结构，使人类社会生活关系网络千差万别，丰富多彩。历史唯心主义者无视生产力与生产关系的统一性、根源性，所以便无法探究人类社会存在、发展的深刻根源。他们“至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源”，“物质生产力的状况是所有

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 39 页。

一切思想和各种趋向的根源”①。“人类社会的发展也是由物质力量即生产力的发展所决定的。人们在生产人类必需的产品时彼此所发生的关系，是以生产力的发展为转移的。”②

第二，马克思主义强调，一定社会生产力的发展程度、水平是相对的、有限的，因为其本身即是客观的历史进化的，但又不是消极的、被动的，发展生产力及其运作关系不仅具有基础性、本质性，而且具有能动性、创造性。一定社会生产力的发展程度、水平，作为一定社会发展层次、水平的标志，总是一定社会现实活动关系的根据，本质上是人类历史已往活动关系的结果，这一结果是任何民族所无法回避和超越的，是客观的不依人的意志为转移的。既是一定社会历史先前生产力发展的产物，又是一定社会历史先前生产力发展相对不足的结果。“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果、一定数量的生产力总和，人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到有前一代传给后一代的大量生产力、资金和环境。”这一客观的规定均蕴涵着后来生产力发展的基因、萌芽。这是因为发展生产力的决定性意义，在于是一个由相对有限的发展程度、水平所组成的绝对无限的系统运行过程。相对有限的发展程度、水平，是指发展生产力的阶段性，这种阶段性使一定社会的物质生活、精神生活具有自己的内在特质、发展形态，并且与其前后相继的社会特质、发展形态明显相分，后人只能够认识它，研究它的成因、状况、界限，创造条件改造其进一步发展的某些形式，增添新的现实内容。即“这些生产力、资金和环境为新的一代所改变”，但不能否认它、改变它的历史客观存在及其本来面貌。这就是发展生产力所特有的历史规定性。绝对无限的系统运行过程，是指发展生产力的连续性，这种连续性

①《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 586 页。
②《列宁选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 88～89 页。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

使一定社会的物质生活、精神生活与之前后相继的社会生活处于联系、发展的系统运行之中，是一个前后相继的有机联结的整体，是后人对先前发展状况、样态批判、继承的结果。因为先前发展状况、样态“也预先规定新的一代的生活条件，使它得到一定的发展和具有特殊的性质”[①]。可见，发展生产力是一个历史的系统运作过程，是人类社会世世代代生产力相对发展、能动创造的结果。发展生产力的阶段性与连续性的辩证统一，既是历史的，又是现实的，既具有本质的特殊规定，又具有内在的发展动因，成为人类社会普遍发展、变革的基础、动力。

第三，马克思主义揭示了资本主义发展生产力的巨大历史意义，指出了早期资本主义发展生产力的局限性，论证了无产阶级革命的不可避免性，以及社会主义代替资本主义的必然性。资本主义是人类社会历史上一个开放的发展阶段，资本主义的自由竞争突破了封建主义的地缘界限和种族的狭隘分工界限，促使商品交换的普遍化，推动了大工业的产生与发展。早期资本主义发展生产力的主要特征，是主张国内自由竞争，废除禁止金银外运的法令，产生了货币贸易，发行纸币、国债等发展所必需的因素。“利用自然力来为工业服务，采用机器生产以及实行最广泛的分工。”大工业使自由竞争普遍化，并且创造了普遍发展、扩张的有利环境，“把所有的资本都变为工业资本，从而使流通加速、资本集中”。大工业通过普遍的自由竞争“迫使所有人的全部精力极度紧张起来”。早期资本主义发展生产力是通过两大杠杆的作用进行的，一个是近代自然科学技术，一个是普遍的自由竞争。运用自然科学技术，发展生产力；运用自由竞争机制，促进生产力发展。因此，它把封建主义的自然性质的分工彻底消灭了，建构了不规范的普遍交换关系；它使商业城市战胜了乡村，建立了现代化的

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 43 页。

大工业城市，极大地推进了生产力的发展；它运用自然科学技术，并使自然科学技术“从属于资本”，它建构自由竞争机制，是为了资本不断增殖；它造成了大量的生产力，但又使“这些生产力只获得了片面的发展”，从而使生产力得不到有效的利用①。由此可见，早期资本主义发展生产力，虽然发挥了巨大的历史作用，总体上推动了人类社会的发展、进步，但其本身又具有历史的局限性。一是资本主义的巨大发展是建立在无产阶级贫困化基础之上的，它使资本主义社会贫富悬殊，阶级矛盾尖锐化、复杂化。二是资本主义的巨大发展严重束缚了无产阶级自主性的发挥。一方面是科学技术的广泛运用，大工业蓬勃发展，改变了已往社会发展的封闭格局；另一方面则是无产阶级被严格限制在机器大工业的分工范围之内，机械式的运动，把无产阶级折磨得困苦不堪，疲于奔命，无法发挥其自主性的潜能。三是资本主义的巨大发展不仅开辟了一国国内市场，而且形成了世界市场，造成了前所未有的发展生产力的规模、水平。与此同时，又给殖民地、半殖民地国家带来了灾难，成为资本主义侵略扩张的根本原因。早期资本主义发展生产力，一方面具有物的形式，成为私有制的力量，另一方面又与劳动人民相分离，并使劳动人民丧失了一切现实生活内容，成为抽象的人，劳动人民与物的形式还保持唯一联系的就是劳动。因此，“在他们那里已经失去了任何自主活动的假象，它只是用摧残生命的方式来维持他们的生命”②。马克思主义强调，发展生产力不是抽象的，而是具体的。早期资本主义发展生产力的历史局限性定要被打破，代之以社会主义生产力的巨大发展，这种代替是资本主义固有矛盾日益激化的必然结果。只有社会主义，才能使劳动人民获得充分的不再受到严格限制的自主活动，这种

①《马克思恩格斯选集》第 1卷，人民出版社 1972 年版，第 66～67 页。
②《马克思恩格斯选集》第 1卷，人民出版社 1972 年版，第 73～74 页

自主活动即是对社会主义生产力总和的占有，以及由此而来的才能总和的发挥。也只有社会主义，劳动人民的自主活动才能与物质生活、精神生活统一起来，而这一点又是同个人向完整个人的发展以及一切自发性的消除相适应的。同样，劳动转化为自主活动，同过去被迫交往转化为所有个人作为真正个人参加的交往，也是相适应的。“联合起来的个人对全部生产力总和的占有，消灭着私有制。”① 显然，马克思主义对早期资本主义发展生产力的历史局限性的探析，是科学的，唯物主义的，对于我们关于当代资本主义发展生产力的正确探索，无疑具有根本的指导意义。

第四，马克思主义注重发展生产力的基本的决定性作用，注重发展生产力与社会关系相统一的基础意义，认为二者动态的相互联系、一致，是社会历史分期的一个重要标志。社会历史的发展，就是一定社会生产力的发展与变革的统一，这就是任何民族的生存与发展的基础、前提都不是由它们自由随意选择的，而是由一定社会生产力发展水平决定的。它们要生存，要发展，就必须首先适应于它们面临的生产力发展状况、水平，否则便难于维持下去。同样，任何社会制度，也是由一定社会生产力发展水平、状况所决定的，人类无法自由选择社会制度，因为人类历史上的各个民族所面临的都是先前民族遗留下来的特定生产力发展状况、水平，对此，后继民族根本无法自由选择社会制度，只能在此基础上逐步地有选择地发展与创造，加以特有民族方式的改造与构建。人类改造自然和改造社会的相对成功，便获得了功能不断加大的生产力，由此，人类社会制度才会得到相应的合理发展、变革。这是一个相互促进的辩证发展过程，即“社会关系和生产力密切相联。随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己

①《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 75 页。

的一切社会关系。手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会”[①]。基于此，“亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代，”[②]

第五，马克思主义第一次对生产力进行了科学概括，即任何社会生产力都是由劳动者和劳动工具的特定水平的结合，并作用于劳动对象的能动创造力。生产力主体是具有革新创造精神的劳动者，劳动者即是无产阶级和广大人民群众。因此，马克思认为“最强大的一种生产力是革命阶级本身”[③]。生产力主体没有劳动工具这个武器是无法形成现实生产力的，生产力主体必须与一定水平的劳动工具实行特定社会需要的结合，并以改造世界的成果来证实生产力的巨大创造性。因此，马克思常把劳动者和劳动工具特定形式的结合、运作称为“劳动的生产力”。采用先进科学技术的劳动的生产力，或者说用先进科学技术武装起来的劳动的生产力，就叫做“技术的生产力”。劳动的生产力参与普遍的社会生产、交换活动关系总和及其创造力，就称做“交换的生产力”。劳动的生产力被迫服从于资本关系及其资本增殖目的，可直称“资本的生产力”。上述不同侧面规定的总和，就通称为“社会的生产力”。所以，我们至今仍称生产力为社会的生产力，社会的生产力包含诸方面生产力单称因素的总和。而发展生产力即是指生产力内在相关要素有机结合、运作及其创造力，这是马克思主义关于发展生产力的基本思想内涵。

“马克思主义最注重发展生产力。”[④] 马克思主义发展史证明，

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 108 页

② 《马克思恩格斯选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版，第 83 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 160 页

④ 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版，第 63 页。

发展生产力是马克思主义的本质、实质问题。发展生产力思想决定马克思主义科学体系的建构和原则，决定马克思主义观察问题、分析问题的观点和方法，决定马克思主义诸方面科学结论的指导线索和根据，是马克思主义的基本原则。注重发展生产力，成为无产阶级政党理论与实践相统一的指导原则和方法论依据，成为制定社会主义建设路线、方针、政策的现实基础，成为社会主义实践的中心任务。

注重发展生产力，具有重要的历史意义和现实意义，是否注重发展生产力，已成为自马克思主义诞生之后长期激烈争论的最基本问题。在革命斗争年代，马克思主义者和各种形式机会主义者对立的焦点，现象上是关于无产阶级革命斗争的形式、方法、手段问题，是采用何种方式的革命策略问题，本质上是关于通过何种道路、形式解放生产力和发展生产力问题。马克思主义者强调通过暴力革命，实现人民民主专政代替资产阶级专政，社会主义取代资本主义，从而达到解放生产力和发展生产力的目的。机会主义者则不断重复非暴力革命的意义，主张通过议会道路，和平长入社会主义。历史实践表明，机会主义者主张的道路无法实现解放生产力和发展生产力的目的。在和平建设年代，马克思主义者和各种“左”的思想对峙的焦点始终是关于社会主义建设的中心、主题问题，马克思主义者注重发展生产力，强调发展生产力是中心、主题，而各种“左”的思想则否定发展生产力，主张各种形式的阶级斗争是中心、主题。特别是由于“左”的思想长期干扰，发展生产力这个马克思主义的基本原则，一度被极端片面地理解、释义，使发展生产力或者与阶级斗争相联系，严重阻碍了生产力发展，或者与“唯生产力论”相联系，严重制约了生产力发展。邓小平的创造性贡献，在于彻底突破了已往社会主义模式的束缚，确立了发展生产力是社会主义的中心任务，恢复了马克思主义最注重发展生产力的本来意义，并通过改革、开放的能

动性实践，丰富和发展了发展生产力思想。

第二节　对马克思主义基本原则认识的曲折历程

发展生产力是马克思主义的基本原则，但长期以来人们对此认识却经常处于模糊状态，尤其是不同时期各种“左”的思潮严重干扰，曾经多次出现否定发展生产力，背离马克思主义的倾向，从而造成了革命和建设在理论上的困惑和实践上的挫折，对马克思主义基本原则的认识经历了曲折的历史过程。

最早否定马克思主义基本原则的，是19世纪40～50年代的反马克思主义思潮。这一思潮直接攻击唯物史观，否定唯物史观的基本观点，认为作为马克思主义基础的唯物史观是对先前思想理论的直接抄袭和庸俗理解。对此，马克思、恩格斯给予坚决的反击，系统地阐述了以发展生产力为核心的唯物史观及其基本思想、观点和方法，并深入实际，研究大量经济文献和统计资料，总结革命经验，揭示了生产力发展是社会历史演进的总根源，从而在实际探索政治经济学理论体系方面，确立了马克思主义基本原则。19世纪80～90年代，反马克思主义思潮走向另一极端，抓住马克思主义以前强调不够的方面，即上层建筑的反作用问题不放，大肆歪曲、篡改马克思主义的基础，把唯物史观歪曲为纯粹的经济决定论。这一思潮的共同点，认为马克思主义坚持片面的经济决定论，忽视了思想等上层建筑的作用。甚至社会主义政党内一些有影响的领袖人物，例如弗·梅林、保·拉法格等，也对此左右摇摆，宣称唯物史观就是经济因素论，把马克思主义片面化，推向极端。如果说40～50年代的反马克思主义思潮是直接攻击唯物史观，否定马克思主义的基础，那末80～90年代的反马克思主义

需要全本请访问 www.ertongbook.com

思潮则变换了方法，通过直接歪曲唯物史观，同样达到否定马克思主义基础的目的。这种歪曲的直接后果，是把唯物史观与经济因素论等同起来，即把唯物史观视为用纯粹唯一的经济因素解释一切现象。这种歪曲的间接后果，是夸大思想等上层建筑的反作用，全盘否定唯物史观，以取代马克思主义的基本原则。为此，恩格斯予以迅速的回击，他指出，尽管反马克思主义思潮不断地变换形式，但攻击、歪曲马克思主义的基础却是一致的。马克思主义坚持发展生产力的基础地位，但从来不否认思想等上层建筑的反作用，因为思想等上层建筑及其反作用既决定于发展生产力，又相对独立于发展生产力，所以思想等上层建筑及其反作用，不能凭空脱离生产力发展。尽管思想等上层建筑反作用是十分重要的，可加速或延缓，甚至阻碍生产力发展，然而其反作用终究是第二性的。以前为了反击自己的论敌，马克思主义者把注意力倾注在论敌攻击的主要论点上，而对思想等上层建筑的反作用强调得不够，现在竟被机会主义思潮抓住不放，作为歪曲、修正马克思主义基础的理由。马克思主义坚持经济是基础，并不剥夺思想等上层建筑的地位、作用，而是始终强调二者的辩证统一，二者的辩证统一构成了完整的唯物史观的基本框架。绝不应把二者彼此分离、对立起来，因为二者的辩证统一是社会历史发展的根因，而发展生产力则是这个根因的核心、实质。

19世纪末20世纪初，资本主义由自由竞争走向垄断：一方面资本主义市场经济已经形成，资本主义获得了长足的发展，支配着资本国内市场和垄断着资本国际市场的金融资本的出现是其发展的显著标志；另一方面资本主义社会的矛盾日益尖锐、空前激化，无产阶级革命斗争，殖民地和半殖民地人民的独立、解放斗争是其矛盾尖锐、激化的重要标志。此时，以伯恩施坦为代表的修正主义思潮，从修正马克思主义原理立场上谈论马克思主义，把马克思主义基本原则极端片面化，否定阶级革命，取消无产阶级

专政，主张靠生产力的渐进发展和平长入社会主义。这种修正表面上似乎强调马克思主义基本原则，本质上则把马克思主义基本原则修正得面目皆非了。其修正的要害在于否定马克思主义的基本观点、方法，否定无产阶级的革命实践，坚持不变革社会经济基础、社会政治制度的机会主义观点，从而把马克思主义基本原则取消了。以考茨基为代表的机会主义思潮，则直接攻击马克思主义基本原则，否定无产阶级革命，主张通过议会道路，争取多数议会席位的机会主义路线，这条机会主义路线根本背离了马克思主义基本原则，走向了马克思主义的反面。面对这种修正、否定马克思主义的机会主义思潮，列宁进行了系统的批判和斗争，捍卫和发展了马克思主义。列宁强调指出，无论是直接的或者间接的修正、否定马克思主义，其思潮的基本方法是一致的，这就是运用巧妙的手法，偷换概念，避开问题的实质，谈论非本质问题，混淆理论是非、路线是非，阉割马克思主义基本原则。列宁一再重申，不论在革命斗争实践问题上，还是在建设事业实践问题上，都不允许违背马克思主义基本原则，因为革命斗争实践的根本任务，是实现社会主义和发展生产力，建设事业实践的根本任务，是巩固、完善社会主义和发展生产力，发展生产力始终是问题的中心、要义。

十月革命胜利之后，马克思主义者面临困难百倍的恢复经济和建设任务，这是马克思主义创始人未曾细致阐述和实践的重要问题，列宁对此做了初步探索，提出了一系列基本思想。列宁指出，无产阶级夺取政权之后的根本任务，是发展生产力，因为在任何形式的社会主义革命和建设问题上，当无产阶级夺取政权的任务解决以后，随着剥夺剥夺者及镇压剥削阶级反抗的任务基本上解决，必然要把创造高于资本主义社会生产力的根本任务提到首要地位，这个根本任务就是“提高劳动生产率”。“提高劳动生产率，首先就要保证大工业的物质基础：发展燃料、铁、机器制

造业、化学工业的生产。”俄国的资源丰富，有矿石、煤炭、石油、森林、水力、化学工业原料等；“用最新技术来开采这些天然富源，就能造成生产力空前发展的基础”。提高劳动生产率的另一条件，就是努力发展群众的文化教育事业，焕发群众的“求知热情和首创精神”，“提高劳动者的纪律、工作技能、效率、劳动强度，改善劳动组织”，也是发展生产力的基本条件。[①]提高劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要的因素，因为社会主义能够造成新的高得多的劳动生产率。可见，列宁在十月革命胜利之后，把镇压反革命叛乱作为首要任务，随着镇压反革命叛乱任务的完成，便迅速开始困难的过渡时期，即着手经济恢复工作和建设工作，主要包括经济的国有化工作，组织经济建设和管理工作，加强劳动纪律工作，宣传鼓动工作等。他一再强调，提高劳动生产率，是社会主义胜利的基础和根本保证。“如果我们不能恢复我国的经济，那末我们就落在而且将来还要落在资本主义列强的后面，我们就会挨打。”尽管从战争转入建设是困难的，并且又是一项新的任务，但是必须开始转变，完成这项新的任务，“因为现在经济任务第一次具有这样大的规模，我们应该意识到，应该记住，经济战线上的战争是更困难、更长久的；要在这个战线上获胜，必须使更多的工人和农民变得主动、积极和忠诚。我们获得的经济建设的经验告诉我们，这一点是可以办到的，因为群众已经深刻认识到，贫困、饥饿、挨冻和一切苦难是生产力不足造成的。现在我们应该注意把为政治和军事服务的全部宣传鼓动工作转到经济建设的轨道上来”[②]。为此，列宁提出了一系列发展生产力的具体措施：（1）实行租让制的过渡，由资本主义大生产形式向社会主义大生产形式过渡。（2）小业主合作社的过渡，由小生产向大

①《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 509～510 页。
②《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 384～385 页。

生产过渡。(3) 把资本家吸引过来，弥补商品流通、交换方面的不足，促进经济增长。要用一切办法来发展商品的流转，不要害怕资本主义，因为俄国给予资本主义活动的范围是十分狭小、十分“适度”的。(4) 把国有企业或产业、森林区、土地等租给资本家。(5) 加强与资本主义的经济联盟，要巧妙地按“七次量衣一次裁”的原则来实现这一联盟。“谁对这一工作‘感到乏味’，‘没有兴趣’,‘不能理解’,嗤之以鼻,或惊慌失措,或沉溺于大谈什么缺乏‘过去的兴奋’和‘过去的热情’等等，那最好是‘解除他的工作’，送他到档案馆去，使他不致妨碍工作，因为他不愿或者不善于考虑当前斗争阶段的特点。’①

列宁的上述思想，不仅论述了有关发展生产力内在相关要素的统一问题，而且又涉及发展生产力外在相关要素的统一问题，从理论和实践上深化了发展生产力思想，这是列宁对马克思主义基本原则的重要贡献。列宁关于发展生产力的理论和实践，对于恢复俄国经济，改善人民生活，巩固苏维埃政权，发挥了重要作用。对于我们建设具有中国特色的社会主义具有深刻的启示、指导意义。但是，列宁的发展生产力思想由于他过早的逝世而未能得到深入的展开，后来的苏联社会主义建设实践，则片面地把发展生产力与社会主义公有制的建立联在一起。所以，社会主义变成了公有制的代名词，即私有制愈是消灭，公有制愈是生长，社会主义便可即刻建造起来。由此片面发展重工业，忽视农业、轻工业；片面强化公有制形式，过激地消灭任何形式的私有现象；片面夸大阶级斗争，人为地抑制经济发展与活力，发展生产力被政治斗争、路线斗争所代替。在长期的前苏联社会主义建设实践中，均缺乏对社会主义建设具体形式和内容的深入探究、认识和总结，缺乏对发展生产力的深刻认识和实践，并且把其社会主义模式教条

①《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1972 年版，第 560 页。

式地输出，从而形成后来社会主义国家以计划经济体制为唯一基础的单一的社会主义模式。这种单一模式极大地影响我国社会主义建设初期的实践，左右我国发展生产力的实际运作能力、水平。

早在新民主主义革命时期，毛泽东就强调发展经济是支援革命战争的基础，巩固革命根据地的前提，并且把解放生产力作为检验党的一切工作的标准。在新民主主义革命胜利的前夕，毛泽东预先指出了全国革命胜利之后，全党工作的重心将由革命战争转入经济建设，而且经济建设是我们不熟悉的任务，将会更加困难。因此，毛泽东强调，“从我们接管城市的第一天起，我们的眼睛就要向着这个城市的生产事业的恢复和发展。务须避免盲目地乱抓乱碰，把中心任务忘记了”，因此全党都要学会做经济工作，“必须用极大的努力去学习生产的技术和管理生产的方法，必须去学习同生产有密切联系的商业工作、银行工作和其他工作”。其他一切工作，如党的组织工作，工会的工作，民众团体的工作，文化教育的工作，肃反工作，报纸电台的工作等等，“都是围绕着生产建设这一个中心工作并为这个中心工作服务的”[①]。新中国成立初期，毛泽东就提出社会主义革命的目的就是为了解放生产力。生产资料所有制的社会主义改造完成之后，要不断地巩固、完善社会主义生产关系，正确处理经济基础和上层建筑的矛盾，继续保护和发展生产力。他多次强调社会主义建设的基本任务就是发展生产力。为此，一定要学习有关生产力的知识，深入实际，调查研究，掌握几项工业、农业或商业的基本知识，并且要来一场学习技术、管理知识的竞赛，看谁能够学得更多些，做得更好些，以弥补生产力知识的不足，为把我国建设成强大的社会主义国家而奋斗。然而，也正是这一时期，各种“左”的思想不断泛起，产生种种干扰波，把发展生产力与走资本主义道路等值，把发展经

①《毛泽东选集》第 4 卷，人民出版社 1991 年版，第 1428 页。

济，搞活流通，改善生活，提高生产率与社会主义对立起来，并且把社会主义片面地理解为“一大二公”，越穷越革命，用阶级斗争代替发展生产力。这种“左”的倾向不断升级，把阶级斗争扩大化，路线斗争绝对化，终于导致“文化大革命”，使我国经济几乎导向崩溃的边缘，生产力遭到严重的破坏。

1978年12月，党的十一届三中全会以后，我国才真正把工作重心转向经济建设上来，进入了全面改革、开放的新时期。邓小平坚持实事求是的思想路线，继承和发展了马克思主义、毛泽东思想，他排除种种“左”的或右的思想层层干扰，深入总结了我国社会主义建设实践的经验，建构了以发展生产力为中心的具有中国特色的社会主义理论体系，重新确立了发展生产力这一马克思主义的基本原则；强调了坚持四项基本原则，坚持改革、开放，大胆吸收外国的先进经验，开展创造性的工作，是发展生产力的根本途径和方法；论证了变革计划经济体制，转变观念，建立与完善社会主义市场经济体制，对于较快发展生产力的必要性；阐述了发展科学技术和教育在大力发展生产力中的战略意义；提出了发展基础产业，调整产业结构，优化资源配置，为持续发展生产力创造条件的重要性；提出了建立经济特区、沿海沿江开放区、经济技术开发区，在推动生产力合理布局及其快速发展中的关键意义；概括了发展生产力是多方面因素、氛围联结、互动的结果。这样就把发展生产力建立在有序的经济社会关系结构基础之上，形成具有中国特色的发展生产力理论、路线、方针、政策、方法。这一系列独创性贡献，对于保持我国国民经济持续、稳定、快速发展，提供了系统的理论观点和指导原则。

综上所述，对马克思主义基本原则认识的曲折历程，展示了马克思主义历史发展过程的客观必然性。马克思主义自产生之日起，就面临着形形色色的反马克思主义思潮的攻击、否定、歪曲，只不过在不同的时期具有不同的特点和表现形式。19世纪末20

需要全本请访问 www.ertongbook.com