

复旦张双利《共产党宣言》导读——课程笔记

 朱俊帆 2022-09-09 11:35:55 美国

部分内容可能不符合社区指导原则，请等待审核。(?)

【首发字幕版】《共产党宣言》导...

00:00

《共产党宣言》导读 哲学系 张双利教授-复旦大学-哔哩哔哩

课程感悟：★★★★★ 没有ideology bias的老师讲课真是如沐春风、条理分明。前面半学期的课程是睡前听的，没有记笔记。后来逐渐意识到哲学论证和逻辑环环相扣，有必要记笔记。

第一部分 异化

7.3 异化劳动的四个规定性

工人的雇佣劳动意味着自由个体被真实地活成是动物一样没有个体性的存在。

别人制造就业机会，因而制造能够干这种劳动的你，资本家就是上帝，因为资本家制造了你——不是资本家制造了财富，是资本家制造了你。这是马克思非常重要的逻辑。如果资本家撤资，意味着你可以被这个社会抹去，你可以成为过剩人口。这就是为什么资本家可以肆无忌惮的裁员，还说他们的员工非常平庸。

不是因为上帝伟大，上帝支配你。而是因为你造出来的上帝无比伟大，而且你在不断地造上帝的伟大性，所以上帝在不断地支配你。同样，不是资本家手里的私有财产有多伟大，而是因为私有财产通过制造你，而不断制造规定你的私有财产，所以私有财产来源于异化劳动。表面上看是个循环，私有财产的前提展开了工人异化劳动，而私有财产不仅是前提，私有财产更是异化劳动的结构性的结果。

所以这样的私有财产在存在上是没理由没根据的。它不是自由劳动的结果，而是作为生活规定性原则，源头是工人的异化劳动，意味着对工人自由的彻底抹杀，意味着像动物一样支配和奴役工人。这是人与人内部结构性关系的新原则，这个原则是亚当斯密和黑格尔都不承认的：在自由经济交往关系中发生的人对人的权力支配，而不是国家社会的支配，权力首先落实在市民社会内部。

劳动不会导致劳动者的财富，劳动只会导致掌握在他人手中并进而用来支配他的财富。

第二部分 《德意志意识形态》

8.1 德意志意识形态

德意志意识形态

9.6

[德] 卡尔·马克思 [德] 弗里德里希·恩格斯 / 2018 / 人民出版社

《德意志意识形态》三个层次：重解所有制；（现代资产阶级）阶级统治；资本主义内部矛盾。

一、所有制

1、真实的生活真在哪里？一定必须在人与人之间物质关系。

现实的人们（real individuals）一定是被坐落在人和对象（生产资料意义上的对象）之间的关系，以及人和其他人之间的关系（《1844年经济学哲学手稿》：人之为人在于人离不开世界，人在双重意义上被硬生生嵌在世界中）。Real individuals是处在人和其他人关系的中介当中的活生生的对象性的人。人和其他人的关系一定是和他人物质上的联系。物质联系是把对象世界包容进去的人与人的联系。

2、马克思从劳动分工关系去讲所有制关系，所有制关系的内核是权力关系。

亚当斯密和黑格尔认为“需要体系”system of needs：现代人之间的关系，是labor division劳动分工，是人人都为大家的关系。劳动分工的前提是每个人都是财产的所有者，相互之间发生以契约的方式展开的交换。但马克思不认同“需要体系”，马克思提出structure class domination阶级统治的结构。马克思强调，劳动分工关系就是人和人之间的物质联系，劳动分工并不简单是在一个体系内每个人有自己独特的技能、创造财富、支撑起所有人共同的生活common resources，这是黑格尔和斯密的观点。马克思不否认分工，但是强调物质劳动physical labor和精神劳动mental labor的分工，意味着人类定居的土地上出现一批特权者，特权者可以从人与对象的关系中超脱出来，对人和人的关系进行规定。因此这片土地上的共同体，内部发生了人和人之间的分离，一群人规定着怎样生活，一群人通过劳动落实这些规定、按照规定去生活。这种分离是财产与劳动的分离。马克思认为劳动分工是一体两面的：思想与劳动分离、财产与劳动分离。劳动分工实际是人与人在物质联系的层次上，被展开的，人与人之间所有制的关系（一方掌管财产，一方失去财产），这种所有制关系的结果是一方因为没有财产所以必须被另一方支配。因此，人与人之间的物质联系，被明确界定为，劳动分工关系或所有制关系。因此现代私有财产体系依然蕴含着人和人之间支配关系，而自由契约论所宣称的“人与人之间的普遍自由平等”是片面的。

马克思用所有制关系的概念，将权力关系嵌进现代版本人和人之间的社会关系中。

二、阶级统治。

马克思问：作为社会统治阶级的阶级如何以国家的面目出现？统治阶级如何让人与人之间的权力统治关系以何种形式被安放？

马克思的阶级概念，解释的是在权力关系中处于支配地位的阶级，如何成为整个社会的规定者，即ruling class？

1、现代社会的私有财产关系。

一横一纵，横：黑格尔与亚当斯密：自由个体之间普遍交换的关系，即普遍交往universal interaction。马克思不否认横向关系依然存在，这是黑格尔法哲学中特殊性（人与人相互分离，自己是绝对目的）与普遍性（人与外人外在相连）的两大原则。但马克思认为，以横向关系为前提，实际展开的是纵向关系：一群人对另一群人的权力关系，即拥有双重对象的资本家与失去双重对象的雇佣工人之间的契约关系。马克思强调，人与人的契约关系能够以经济剥削与经济统治的方式出现，需要有外部理性的凭靠。有两个层次：

（1）社会是以国家为根据的。

达到普遍性高度的国家，把人和人的关系以私有财产权力为核心内容以司法方式确定下来，让法律支撑起人与人之间的雇佣关系。资本对劳动的支配关系，必须被实现为国家对社会的统治关系。如果没有这个条件，资本家手里的财产可以被你抢走。这种国家是有阶级基础的class basis。阶级基础借助国家获得普遍性意义。

(2) 这个国家一定是一体两面的。

一面是相对社会有垄断权力，另一面是普遍观念ideology。只要有国家，必须有意识形态，否则国家不能获得相对社会、有根据的统治地位。观念的统治ruling of ideas让你没觉得是人对人的强制性统治，但你把这种生活理解为是生活背后理性的原则所决定的。至此，黑格尔的市民社会的概念被马克思重讲了一遍，黑格尔的市民是system of needs，使得system of needs成就出来的是背后的administration of justice。但马克思对现代国家进行了“黑格尔式”的批判：黑格尔的观念没错，但这些都是使得阶级关系被actualize——不是使得principle of freedom自由原则被实现，而是使得权力关系被以自由的面目实现的：自由freedom借助所有这些机制变成了统治domination，原则在实现自己的过程中走向了反面。这叫conception of self negation概念的自我否定。

这个批判只是揭开盖子，只是和黑格尔意识形态较量，还不能够撬动现代资产阶级社会：无法自我维系的现代资产阶级社会不能只有这一种矛盾，这个矛盾必须带来新的要素、导致新的客观前提。

三、资本主义内部矛盾

生产力和交往形式：不仅是自由的反面，而且本身还无法自我维系、导致灾难，但即使生活无法继续下去，它也不会把你自动送到明天/历史的下一环节。

人和人的关系蕴含生产力与生产关系两个方向原则性差异。生产力=人和对象的关系，which是被社会普遍规定的，即社会化大生产。在全球分工体系中必存在优势和劣势方，优势方一定想固化自己地位，劣势方一定想突破它，于是形成殊死较量，殊死较量决定了是否能在劳动分工体系中顺利爬坡进入规定者一方，还是永远被卡死在下游。马克思说这种生产力使得所有人都被调动到200%的紧张程度，无比完备的劳动分工体系包含着残酷的生死之差的竞争，这种竞争带动的是资本对技术的疯狂绑架、对人与物要素的彻底调用，创造巨大common resources。另一方面，每个被嵌在劳动分工体系的人却是人自己，从人的交往形式form of interaction来说，每个人还是与他人切断联系的自己，每个人都是为了活命而活、不是为了社会福祉而活。

这里存在三重矛盾：

- 1、工人仇恨劳动是他唯一的规定性（异化）。
- 2、资本家被外在规律强制。
- 3、（导致矛盾的是）社会财富无法满足人的需要，无法满足system of needs。

这种原则性的紧张，借助于资本家对风险把控的失误，会表现为危机，导致工人彻底无法被理性的体系中被承认，他们不断被甩出。这种灾难导致那些和有钱有教养的社会对立的人彻底出线，完备的阶级统治结构大体上自我瓦解了。

客观的结构与理性的建构相互支撑。资本主义把无产者甩出去，而不让其成为下一个历史环节的规定者。资产阶级的历史局限性是它无法超越本身并解决内在矛盾，只是说当前环节有原则性缺陷、根本性矛盾，不表明自动可以进入下一环节。把现实的可能性实现出来，是非常艰难的跨越。马克思说，无产阶级只能先行政治解放，再行社会革命。先把规定生活的权力掌握在手里，然后对生活重新规定和安放，因此需要漫长的不断革命。

第三部分 《共产党宣言》第一章《阶级》

共产党宣言

9.4

[德] 卡尔·马克思 [德] 弗里德里希·恩格斯 / 2021 / 湖南人民出版社

10.2 《共产党宣言》第一章

现代资产阶级社会内部对抗的本性Antagnistic nature，这是普遍的幽灵。《共产党宣言》的任务是使得无处不在的幽灵成为实实在在带出下一个历史环节的现实运动。

一、阶级

马克思1844年看到，现代独立个体之间的重要关系是一群人对另一群人的支配和掌控。1845年《德意志意识形态》，现代资产阶级如何能成为现代社会的统治阶级，并借助国家法律等复杂机制实现阶级统治。二者差别是马克思已经深入到人和人物质联系的角度，去理解阶级观；二者联系是都从资产阶级入手去形成阶级观。本雅明：一旦理解阶级斗争，就明白了什么是历史。历史是胜利者的历史，真正支撑历史的是胜利者的胜利之下所埋藏的所有的反抗和斗争。要理解历史，就要逆历史潮流而动，而那些绵延不绝的线索才是human history。被压迫阶级的反抗从来不保证一定能翻身解放，阶级统治一定在阶级斗争中展开，阶级斗争是内在于阶级统治的张力，但阶级斗争不一定能顺利开出下一个社会结构的新形式，因此共产主义可能只是幽灵。温和左翼认为，可能资本主义是现代人的宿命，然后要和它进行永恒搏斗。历史唯物主义是开放性的，不是封闭性的，是从阶级统治的角度把握现在，并在对现在的把握当中把握在现在的自我瓦解的趋势当中所敞露出的多样可能性。

二、现代资产阶级社会

资产阶级社会的历史，是资本家和布尔乔亚的两条线，是现代资本主义最真实存在的一对结构性张力：资本主义与民主。人与人的关系一方面是统治，另一方面是这个统治必须借助的理性形式，而这个理性形式和统治之间不仅同时存在相互支撑，也相互矛盾。宪章派运动=工人利用普遍的政治国家去和资本家抗争。在资产阶级经济统治的前提下，一群人实现了普遍的政治解放，政治解放对社会所有人都是可以诉诸的、获得社会中的平等地位。资本家和布尔乔亚两条线的共同进展，带来了现代资产阶级社会规定性的原则。

原则有三个层次：

1、人和人关系的重新彻底的摆放。

三个层次：

- （1）对原先的人和人之间的自然关系的彻底瓦解。
- （2）资本主义生产方式如何展开的，新的自由个体如何在社会中存活。
- （3）在人和人之间以契约方式所安放的关系中，同时是不再需要任何遮掩、任何伪装的赤裸裸的经济剥削。

商品化没有任何内在限度，所有人、物、一切观念都将被商品化逻辑吞噬。因此后来的资本主义与国家的关系是在社会中被释放出来无止境的商品化趋势，如何在福利国家的强力统摄下，服从和协调于social protection。资本主义落实到社会生活的安排就是，一方行社会发动的商品化，一方是国家发动对社会的保护（俾斯麦：revolution from above）。因此，资本主义分为新自由主义资本主义（国家只是一个机制，支撑自由交换和资本流动）和福利国家资本主义（商品化的原则一定瓦解社会，必须得到外在限定）。

商品化过程是世俗化过程。用点滴的概念呼应《论犹太人问题》对市民社会发展趋势的判断：一方面，似乎基督新教和现代市民社会是结构性的同盟关系，因为基督新教开启了独立理性个体的发展路径，而现代市民社会似乎能让个体得到现实安放。但马克思强调，在普遍商品交换过程带来的一定是极致的世俗化，一定是瓦解所有超越商品交换逻辑之外的其他神圣绝对原则，这就是货币拜物教，其严重政治后果是超出社会之上的理性国家日趋衰落。商品化和世俗化是同一过程中的不同维度。

2、资本主义生产方式是如何展开的。

三个层次：

- （1）生产力极大发展。
- （2）工人承担的劳动日益抽象化（因为每次产业转型带来的是对劳动中内在技术含量的再度剥夺，剥夺到可被资本掌控的生产资料的环节中去，因此现代工人还不如泥瓦匠有文化和技术含量，而机器大工业劳动是机械化抽象化）。

(3) 对上述社会关系的再度强化。

资产阶级是永恒革命，资产阶级从来就是革命的。因为商品化所安放的人人关系，成就出来的是资本和资本之间没有边界的竞争；再加上工人对资本的抵抗，逼出来的是资本主义理性的生产方式，其特点是资本与技术合谋，从而带来对资本主义生产力永恒的无限革命。资本主义生产力没有尽头，是对自己的不断否定和变革，通过产业不断转型带来新天地。

资本主义的革命性不在于简单地对生产工具革新从而带来生产力解放，而且生产力解放一定使得无法被资本主义生产方式彻底包容到自己内部的所有异质要素彻底被清除干净。这种永恒革命和产业不断转型，带来现代资产阶级社会内部人和人阶级关系的日益简单化。虽然韦伯指出，技术滋生大批等级使得人人关系变得复杂，技术精英如何选择与资本家和工人站队，是左翼运动的永恒难题。但马克思是把资本和技术作为一方来讲，这个永恒的革命过程使得人人关系不再有任何伦理意义上共同体的关系。

3、以资本为唯一的、最终规定因素的社会一定是整个世界的全球化，而不仅是以国家面目出现。

内在于资本全球化过程中的两层结构：

(1) 世界市场与民族国家的关系。

(2) 国家和国家的关系。

资本主义社会内部危机的根源：

(1) 资本主义社会是资产阶级呼唤出来的，但资产阶级无法驾驭资本主义社会。

(2) 资本主义社会制造无比强大的生产力，但无比强大的生产力不能作为一种资源成就人类社会。

资本主义生产方式借助商品的形式，借助产业不断合理化，借助对整个世界不断覆盖，可以实现无止境的自我增长。表面上看，资本主义社会像封建社会，生产力超出生产关系所允许返回社会的范围，从而出现大量无法满足社会需要的过剩生产力；但二者的结果截然不同：生产资源不断被创造、但资源无法返回社会并面对人们需要的结构性矛盾，就规定了资本主义社会的生产危机，生产过剩的危机就是资本主义危机的性质。但危机的结果不是带来生产力的过剩（与封建社会的根本差异：生产力发展可以溢出原有的生产关系之外，并且可以不断给出新的生产方式反过来吞噬旧的生产方式），而是单纯对生产力的破坏。

三、危机的结果

1、过剩生产力无法返回社会，产业无法继续运转，产业陷入停顿，就导致过剩人口。生产力试图自行突破现行体系而永远无法突破）。

因此，每次危机来临，资源成就人类的假象被突破，支撑资本主义运行的观念被证明是换向，但绝不会有社会革命，只会有资本对残局的收拾，和对这一假象的再度制造。资本主义生产方式必然导致危机，而危机只会导致下一个危机，因为解决危机的办法是继续原有的逻辑、重新复制现行假象。

对抗危机的办法：开拓新市场、以技术为最重要手段制造新的需要，更彻底的利用旧市场，用技术拯救资本，但不会革新原有生产方式。仍然是把已经撕开的裂口重新弥合，资本主义的危机本身不能解决资本主义社会问题，尽管结构性的矛盾必然导致危机，危机不会带来使危机得到解决的社会革命。因此马克思和黑格尔拉开距离的思想是，现代社会转型要先行社会革命再行政治革命，不是简单的因为唯物主义立场，是因为资本主义过渡到社会主义≠封建主义过渡到资本主义，本来就是基于人人物质关系的层次上发生的转型反过来改造社会。黑格尔的法哲学的传统与现代的差别，是以政治国家为前提的市民社会生活重大差异；而马克思认为现代社会支撑的政治条件本身是需要新的前提的，马克思的三步走是：

(a) 社会转型中的社会革命与生活变迁（领导革命的资产家或市民capitalist/burger主张自由劳动和私有财产）

(b) 政治革命对社会革命既有成果的普遍化（政治革命以法国大革命为代表，领导革命的资产阶级是主张平等的布尔乔亚）

(c) 政治革命后的政治国家对于现代社会生活的支撑（这一步同黑格尔）。因此马克思和黑格尔在法哲学问题上并不是颠倒，而是复杂化和补充。

2、过剩生产力无法返回社会，产业无法继续运转，产业陷入停顿，就导致过剩人口。

资本主义不会按照资产阶级修修补补的方式继续维持假象下去。宏观经济学是不怕危机的，但是曾经支撑体系的核心要素会被甩出社会体系之外，因此要素和体系的关系是既内在又外在，这是无产者。

3、无产阶级被不断组织起来。

这个结果是否现实，是危机结果的最终决定要素。资本主义强大生产力可能已经蕴含瓦解资产阶级社会的力量。但蕴含的力量如何释放？是左翼政治学者争论的两个焦点：（a）蕴含在巨大社会生产力中的和资本主义生产方式（资本主义所有制方式）所不容的东西：生产本身有其社会的维度。这一维度如何在工人运动中释放出来，如自治autonomy主义（反对政党领导）、帝国理论中社会相通性等等，都是从社会劳动出发，把蕴含在社会劳动本身能瓦解资本主义所有制关系的可能性发掘出来。（b）生产力只是武器，要紧的是要有能够利用武器的主体，完成这种剥夺的主体是由政党组织的阶级。

四、无产阶级

1、工人的处境（是由资产阶级带来的）。

（1）（商品化的规定性）工人是在商品交换体系中把自己作为可以出卖的商品交换出去的纯粹被动的物。

（a）工人是被嵌在商品化关系中的。

（b）商品交换是一方有产一方无产的客观前提。

（2）（合理化的规定性）工人的劳动彻底变成是由资本和技术所规定的，工人成为纯粹的抽象劳动的载体。工作是被束缚在机器上的奴隶，他的劳动不是他的，是资本的，实现方式是资本对劳动的合理化抽象化，落实到工人上意味着工人丧失自主性，人与人之间社会关系彻底消失，因为变成是由资本主导的关系。资本主义条件下工人和工人的关系是彻底对立、自我竞争的关系。每个人都觉得资本主义让个体自我实现，不再有无形既定的模板去服从，但真实的资本主义生产方式的合理化一定意味着成千上万的人都是一面的，具体性和不可能被他人取代的特征被彻底排除。社会化大生产的社会性也不在工人身上，而在资本和技术上。

（3）前两者合起来：工人是被经济统治关系所支配的纯粹的对象，是更野蛮形式下的奴隶。

2、资本主义社会内部，无产阶级参与的三重斗争

（1）反对生产工具的斗争struggle against labor。反对抽象劳动、取消劳动（《德意志意识形态》），因为资本主义条件下的劳动是外在的强加的抽象劳动，用韦伯的话说是“物的统治”，资本主义条件下的劳动彻底瓦解了自我劳动的特征。

在现代社会，这种斗争越来越淡化，因为资本主义劳动分工体系越来越有规定者和被规定者，那些被规定者会力争进入到社会中成为规定者，无论是成为规定技术的研发者：金融技术、产业技术、管理技术，只要成为规定者，就能再度获得self activity，从而转型（不是工人捣毁机器）。

（2）为权利斗争struggle for rights。资产阶级具有双重规定性，束缚工人是经济规定性，憎恨特权等级是政治规定性（谋求人人的形式平等关系，否定人人的特权关系，这是资产阶级领导的政治革命，但不仅是只有资产阶级是参与者，也有大量工人参与）。因此工人参与的斗争也包含这样的斗争。而政治规定性和经济规定性之间存在张力，行政治革命的资产阶级要求人人形式平等关系，也要求在经济领域人人关系达到极致程度的经济统治关系进行限定，否则人人形式平等关系无法维系。工人参与这种斗争，意味着工人可以利用资本主义社会本身提供的机制，对自己在资本主义体系中的生存境况进行变革型斗争。这个国家宣称以平等为规则。

（3）已经具有阶级革命高度的斗争。

前提：（a）工人和工人的关系被资本主义生产方式改写。原本工人和工人是你死我活的竞争，资本主义转型是日益自觉寻求合理化，使得工人的处境越来越类似，大家生存境况是同样的。

（b）大量过剩人口，工人随时可能被甩出体系。

马克思所讲资本主义社会是双重逻辑，资本的逻辑、阶级斗争的逻辑。

3、斗争中的新逻辑、三重教育因素

(1) 工人参与资产阶级政治斗争，明白什么是权利。

(2) 大量资产者掉落到无产阶级队伍中来，对资本主义生产方式的秘密的自觉。如果你连资本家发财致富的秘密都不知道，你就根本不懂这个体系是怎么运作的，更不要说去解决体系内部的矛盾了。

(3) 以上两点即便你对眼前的生活琢磨地透，但仍然无法对生活有任何变动。当两个阶级决战临近时，会有一批资产阶级知识分子改变立场，对眼前资本主义社会内部的结构性缺陷的把握。本雅明说宗教中的 conversion 就是改宗，即阶级立场的跨越，马克思、恩格斯、卢卡奇、布洛赫、霍格海默、奥多诺都是改宗的典型。这是对资产阶级本身原则的再度考虑，从无产阶级立场实现原有规定性原则的扬弃。共产党就蕴含在这第三重因素。

(4) 革命只能是无产阶级的。中产阶级要守住自己的东西，一定是保守的，焦虑至死。流氓无产者没有自己的原则立场，只有利益，一定是反动，是可以被收买的便宜对象。资本主义社会声称自由为原则，实际是私有财产为原则；无产者在原则上已经与现行资本主义体系相分离。

4、无产阶级革命的展开

(1) 具体展开。暴力本身是资产阶级本身经济规定性和政治规定性（垄断权利的国家支撑起来的）的双重规定性决定的，因此必须通过暴力夺取政权。

(2) 客观条件。资本主义生产方式不仅导致危机，危机不仅生产过剩，还意味着把大量人口甩出体系之外，使其产生对体系自我否定的关系。

(3) 资产阶级必然灭亡，无产阶级必然胜利。但这包含了无产阶级革命的两大前提：（a）充分发展的社会生产力。（b）有能够掌管武器的行动者。

转折点在于工人超越自我竞争的逻辑，就意味着他已经挣脱资本的逻辑。制造失业是资本主义结构性的前提，没有失业，资本就无法随意操控人。但如果这个前提条件已然发生质的变化，就意味着工人成长为阶级，就形成两个阶级的较量。

资本主义的前景是二元的，资本的逻辑和阶级斗争的逻辑。阶级斗争导致无产阶级革命产生。资本导致对危机的下一个危机的再度复制。

第四部分 《共产党宣言》第二章《无产者和共产党人》

11.1 《共产党宣言》第二章《无产者和共产党人》

一体两面。既讲共产主义原则，也展开对共产主义之前的眼前现代资产阶级社会的原则性批判。历史唯物主义和黑格尔观念论唯心主义并没有太大距离，马克思站在黑格尔德国观念论的立场，就已经能讲清楚现行资产阶级社会为什么失去存在依据。原则性的批判（讲清楚现代社会的规定性原则及这样规定性原则何以走向自我否定，即唯心主义）和历史性的批判（在经验内容的支撑下，去讲述当下社会的来龙去脉），从来是同时共在。本质上，自由主义和马克思主义没有那么大的撕裂痕迹，它们本质讲的是同一个现代生活。

共产主义原则是消灭私有财产。私有财产关系是人和人之间阶级统治关系的具体实现。每个新的社会形态的原则都是改写新的私有财产关系的原则。眼前的资产阶级社会中的私有财产关系已经把私有财产关系逻辑推到了极致。因此，取消私有财产则是改写资产阶级私有财产关系。

消灭私有财产的内涵：

1、取消自由的原则。

自由的原则：

(1) 私有财产的现实制度不是以自由为根据的（针对亚当斯密）。

(a) 资本家的资本和自由劳动没关系。

古典政治经济学认为，Labor in general导致wealth in general.劳动创造财富是因为有发达的分工体系及其内部普遍的交换关系。一般财富的一般源头在于人的劳作。马克思批判：私有财产落实下来是人人关系，因此我关注的不是wealth in general，我关注的是wealth in the concrete具体的财富，即资本家的财富和工人的财富。资本家的财富带来被购买的劳动，又带来财富本身，因而财产显然不来自个体劳动，财产来自于被垄断的财产所规定的社会化劳动，social的财产落实到了private的具体形态。资本的确来源于一般劳动，但来源于一般劳动的财富是以垄断形式被掌管在私人手里。这种私有财产不是来源于自由劳动，而来源于财产对人的统治，这种社会性质的力量带来的只是自由的反面：私人对社会力量的垄断式掌管实现对他人的掌控（与亚当斯密刚好相反）。

(b) 工人的工资和他的自由劳动之间也没关系。

资本作为积累起来的劳动，带来的是即将发生的人的活劳动的再度支配。私有财产不仅败坏了自由的原则，而且私有财产不会被束缚在纯粹的经济交往领域，一定同时覆盖到生活中所有其他领域。

(2) 私有财产不是自由的客观保证（针对黑格尔）。

黑格尔：私有财产是人的自由意志的定在，取消私有财产就取消了free individuality。马克思：私有财产是institution（现实机制），带来了freedom（被自由了的个体之间的普遍商品交换关系和契约，这一点马克思承认普遍的自由买卖，但是仅此而已）和slavery/ domination（在自由买卖的外部形式的中介下，人人关系实际上是双重统治）两个层次。

双重统治：

(a) 资本作为积累起来的社会力量，支配者资本主义体系中的每个人包括资本家。支配人的活劳动是有层次感的，即资本的逻辑作为规定现代社会的唯一逻辑；真正有独立性和个性的是资本。马克思韦伯称之为现代社会最主要的特征，物的统治rule of thing。自由买卖的关系落实下来是所有人没有自由：工人说资本家太残酷，资本家说没有办法不剥削只能破产你就失去工作岗位。

(b) 资本作为规定性的社会力量，在对现代生活进行掌控的时候，是借助资本家对社会力量的垄断排他式的占用来实现的。资本的自由表达于资本家对于他人的规定。

因此资本主义最大的意识形态是free individuality自由个体性，不是简单的自由个体的释放，而是必须掌管强权，是对自由竞争逻辑的彻底释放，在这个逻辑下每个人都希望攀升到体现资本家的规定者的高度，然后实现资本对他人的掌管和对生活的规定。现代人是撕裂的，要在自由个体的假象（活出自我，表达式自由）和真实（求成功卓越，只有借助社会地位才能真的活出自己，这种自由是对他人的规定的迷人的权力）中游走；一方面陶醉于黑格尔勾勒的画面中、一方面清晰地朝马克思勾勒的画面进行奋斗；一方面奉行强者逻辑、一方面又包装权力的语言；强权和自由是合谋的。

在市民社会领域，只看到私有财产这个现实的机制，没有作为它的根本目的的自由的原则。现代社会守私有财产不是为了私有财产，守的是借助私有财产才能实现的大写的自由的原则，守的是人人普遍自由的关系。马克思要讲清楚现代资产阶级社会是无原则的，在原则高度上自我否定，就不能只讲civil society，还要讲state，family其他领域自由是否能被安放。黑格尔强调现代伦理生活中具体的普遍性包含三大环节，第一环节是直接的普遍性本身、尚未包含内部差别的普遍性，family；第二环节是释放特殊性，释放内部差别，civil society；第三环节是包含特殊性差别的普遍性、具体的普遍性，state。

2、私有财产的机制并不局限在市民社会领域

黑格尔认为私有财产仅局限于civil societe领域，在state, family领域只有自由原则。马克思强烈批判：私有财产机制本身变成了规定所有领域的原则，因而整个现代社会不是以自由为原则。资本对生活的掌控借助的核心机制是主权国家，主权国家带来统一的法律和市场，对内支撑着资本家对工人的阶级统治，对外支撑着资本和资本之间的自由竞争、工业民族对农业民族的统治。工人仍然需要国家，因为无产阶级必须占据资本曾经占据的位置，工人的政治革命意味着无产阶级进行的民族解放，他们不仅组成阶级，也代表民族，才能完成政治革命。工人既是民族主义者，也是国际主义者。要想重新全盘规定社会原则，依然需要无产阶级祖国，因此工人没有祖国（资产阶级国家），但无产阶级是有国家的（工人需要国家）。

世界历史的形成，是资产阶级和无产阶级共同完成的。

(1) 资本所推动的全球化。世界主义的可能性已经蕴含在资本所给出的社会现实中。

(2) 无产阶级国家把世界性和普遍性变成社会现实。

在资本主义私有财产关系的强烈规定下，现行资产阶级国家不是以自由为原则的，而是以统治为原则的。马克思说，观念没有自己独立的历史。观念是关于生活的，却被人们相信为是规定着生活的ruling of ideas（把自己作为第一、把生活作为第二的观念是意识形态），观念被展开但倒头来成为人们笃信的规定生活的重要原则。在这个意义上，无产阶级革命意味着两个决裂：

(1) 一方面和导致政治的私有财产的原则相决裂，意味着与资产阶级统治的社会相决裂。

(2) 另一方面和支撑人们对私有财产关系的信仰的意识形态的所有传统观念相决裂。

两个决裂不是简单的背离历史，而是倒头来重新找到实现自由的现实道路。不是自由的原则被丢掉，而是现行资本主义社会中已经丢掉了自由的原则，资产阶级的现实机制吞噬了自由原则的困境。

马克思对资本主义批判是双重的：历史性批判、原则性批判。这便是两重危机：

(1) 生产过剩危机：生产力与私有财产机制的冲突。

(2) 意义危机：原则借助机制走向自己反面。（黑格尔自我否定逻辑）

3、革命与共产主义原则

(1) 无产阶级革命是政治革命先行，带来新的统治阶级。下一步是社会革命，对现实机制彻底变革。

(2) 资产阶级革命是社会革命先行，新生产方式已经在旧的社会中并行，政治革命为其提供普遍的必要条件。

中国和印度发展模式的不同是，中国把所有人编织进社会化大生产的大军，儿童教育和物质生产相联系。印度守住了现代民主政治，但没有守住全民生产，全民可以有政治权利，但不是全民有生产权利。社会主义国家要打断永远存在失业大军、工人和工人关系切断的恶性循环，第一件事就是让所有人进入system of needs系统，然后这种生产是国家主导的面向整个社会的生产，才能返回来满足所有人需求，使得贫富差异城乡差异得到原则性克服。社会革命的内涵不是简单的取消私有财产，而是首先持续既定生产，在持续过程中彻底改变内部结构，结果是所有人参与生产。

无产阶级革命的两大社会条件

(1) 生产力高度发达

(2) 工人已经联合成为普遍的无产阶级

无产阶级革命的结果

(1) 取消阶级的实际存在条件，因而取消阶级统治

(2) 共产主义的原则是自由freedom。自由人的联合体。

4、本章《无产者和共产党人》一正一反两个形象

正的形象：共产主义原则是取消私有财产和给出自由。

反的形象：对资本主义规定性原则是怎样批判的，现代资产阶级社会不以自由为原则。

与第一章对接：私有财产和阶级统治为何核心关联。

资本主义一言以蔽之，第一，没有根据的生活也能继续下去，但是没有根据的。第二是无法自我维系的，内在结构性矛盾。马克思对资本主义解读和但丁的《神曲》类似，资本主义矛盾和危机使得撕破体系的运动出现，但这些运动不能深入解决问题，这些运动如果没有原则根据和正确的革命，就会走向毁灭。

第五部分 《共产党宣言》第三章《社会主义和共产主义的文献》

12.1 《共产党宣言》第三章《社会主义和共产主义的文献》

现代社会被撕为两半，一半是市民社会civic society（只有selfish individuals精致的利己主义者），一半是国家state。马克思《黑格尔法哲学批判》认为这样的国家不能真正引领市民社会并进而成就现代社会，最终是市民社会吞噬国家。要找到新机制，重新摆放这些关系，最终把所有人连起来的universal human society作为社会现实被成就出来，这是社会主义的原本含义。然而恩格斯说，社会主义概念已经被占用，中产阶级middle class希望不触及现代资本主义社会的内部结构性关系，同时完美解决资本主义所必然导致的各种社会问题。而这种运动和工人运动无关，真正的解放是劳工自己解放自己，而不是让社会上的统治阶级倒过头来通过各种机制解决社会问题成就美好社会。

三种社会主义

自由主义liberism守的是freedom或liberty；社会主义守的是equality。马克思韦伯认为社会主义与democracy关联，democracy=equality+solidarity。

一、reactionary反动社会主义

1、封建社会主义（阶级立场是贵族僧侣）。

封建社会主义不能直接以贵族和僧侣的面目出现。封建的社会主义一定反对资本主义。但它不能以自己为原则，不能主张特权、等级。自己的原则失效后又要反对现代资产阶级，唯一的原因是现行的统治是有问题的，是导致巨大灾难的，这些问题不是贵族和僧侣承受，而是无产者承受的。封建社会主义之所以是社会主义，因为它表达无产者的诉求，但它表达无产者的苦难，它的视角是资本主义制造出来的工人。

封建社会主义之所以是封建的，因为

（1）政治上，明确站在反对无产者一方。具体表达方式是以非理性方式参与对无产者的剥削统治，坚决支持镇压无产者，和现行统治者完全一致甚至更加拙劣野蛮。

（2）经济上，积极参与资产者对社会资源的垄断和占有。只要有任何可能，就一定要行特权资本主义。

封建社会主义之所以是社会主义的，因为

1、打着社会主义的旗号，反对资本主义的所有政治的统治和经济剥削

2、直接表述无产者诉求

它的真实立场绝不是它所公开表露的无产者立场，而它的主要敌人又是现行资产阶级。因此它的真实立场还是以特权为原则的贵族僧侣立场。这是马克思对法国正统派和英国托利党人的批判。用马克思韦伯的话说，他们行特权资本主义，与现代资本主义行的rational capitalism理性资本主义是相互斗争的。它愿意参与对民众的统治，参与对无产者的剥夺，但它要把这种剥夺和统治不受理性的限制，而以特权为根据。

2、小资产阶级petty bourgeois/农民社会主义。

代表：西斯蒙第

对资本主义的批判、劳动分工生产过剩的批判，小资产阶级社会主义都能看到，马克思是肯定态度的。问题是它达不到对资本主义历史性批判的高度，历史性批判不仅把握住现行资本主义内在矛盾，还要知道是怎么来的、为什么这样来的。而小资产阶级社会主义是简单的以传统生产方式为参照，批判现代生产方式，在此基础上，再度要求返回到传统生产方式中。

传统生产方式两大原则：

（1）在城市中是行会制

（2）在农村中是宗法制（领主制）

回归行会制和宗法制是小资产阶级社会主义的最后立场，这是非历史性态度。看似在内容上与马克思第一章非常接近，但在原则上距离无比遥远。一方面是traditional model production传统生产方式，另一方面是资产阶级带来的modern model production现代生产方式，以它为参照指正现代生产方式的所有缺陷，但同时要求对传统生产方式的简单回归。它根本无法正确把握眼前的现实。

3、德国版本的小市民庸人petty philistine社会主义。

（1）哲学的Philosophical

德国社会主义是移植来的社会主义，其激进思想是以宗教批判方式展开的，宗教批判展开来是异化批判，在这样的土壤里来了社会主义思潮去批判各类社会扭曲和矛盾，所有这些批判被打包在异化批判的大原则下，于是社会主义变成了人学的重要补充成分。所有社会矛盾变成是对异化问题的具体表达，所有批判背后的立场是对人的本质问题的哲学追问。但这就失去了原本具有的任何现实内涵和政治内涵，radical thinking变成了彻底失去激进色彩的philosophical idea。

（2）反动的Reactionary

原本已经彻底无害化处理后的哲学信条、哲学化了的社会主义，在1848年革命背景下，获得了政治内涵：社会主义和自由主义是一对对子。（与中国许多思潮遥相呼应）1848年革命在德国是反君主、反特权、反教权、以自由主义为原则，此时社会主义具有的批判资本主义的维度就被释放为反革命的维度。这是以社会主义思想为资源，反对德国正在展开的民主革命，并强行迫害参与了德国民主革命的无产者。1848年革命的阶级立场是modern bourgeois professionals和intellectuals，行的是政治维度的资产阶级革命，但这场资产阶级革命的主要参与者不是资产者，而是无产者。而在社会主义和自由主义这一对对子的强烈支撑下，社会主义没有支持无产者，刚好相反，无害化处理后的社会主义获得了新的政治内涵：既反对现行革命自由主义立场、又作为思想资源迫害参与资产阶级的知识分子所领导的民主革命的社会底层民众无产者。

（3）民族主义的Nationalist

作为后发国家被强大现代国家逼出来的民族主义。别人主张贸易自由，这里主张民族产业、钢铁英雄、棉花骑士。德国为什么没有现代资产阶级革命？为什么大家愿意接受强大君主的绝对统治？因为每个群体都是特殊利益的化身，社会主义背后站着一帮庸人们，对于自己眼前特殊利益的顽强坚守，是德国小市民的基本立场，因此德国小市民和德国君主统治是完美匹配的。强大君主绝对统治是让每个人都成为被统治者的最好的前提条件，小市民是维护德国君主统治的最重要社会力量。小市民借用社会主义把自己普鲁士人存在方式直接表述为人的一般存在方式。民族主义最重要的特征不是说我是我，你是你，而是说我是人类的化身，你是人类的敌人，我是人类优秀的体现，你是人类落后的体现。它原本是低于社会主义、低于资本主义的、只是和绝对君主统治完美匹配的小市民立场，却借助于已经上升到人类高度的社会主义概念把小市民立场宣布为一般的人的立场和与其他民族的绝对优越性。

二、conservative保守社会主义（阶级立场是现代资产阶级）。

这是资本主义在后来170年发展道路中主要的道路，资本主义的确吸收了社会主义成分。

资产阶级的社会主义是capitalists without class struggles，就是我要资本主义的同时也要把导致体系崩盘的要素都先行控制好，控制好以后就没有以体系为直接改变对象的变革、斗争，即没有class struggle。资产阶级的社会主义就是没有阶级斗争的资本主义。代表：法国的蒲鲁东、德国的拉尔萨，蒲鲁东是马克思终其一生的隐秘敌人。马克思《资本论》不仅是对政治经济学批判，还是对蒲鲁东的回应。

蒲鲁东为代表的资产阶级社会主义的两大理论特征：

1、对资本主义生活进行辩护justification。（资本主义是天堂）

2、但它是社会主义，因为它直面资本主义各种问题，是以回避政治革命为重要前提的社会改良。（同时也面对社会问题）

资产阶级社会主义具有revationlist/reformist修正主义特征。与无产阶级革命相比，资产阶级改良的差别体现在：

1、反对政治革命。因为工人的实际苦难不是政治苦难，而是economic domination。

2、反对对生产关系的彻底变革，只进行社会改革reformation（借助现行的国家，完成对社会生活自上而下的变革，使得在经济生产领域具有撕裂社会意义的矛盾得到缓解）。这是对私有财产的保留，因而不可能带来有产者与无产者关系的彻底改变。

本质就是民主国家资本主义（被人们相信为可以限定资本主义，但这个民主可能没有那么强烈的作用，能从经济诉求上升到政治改变），或福利国家资本主义（既定统治为了缓解威胁政权的社会矛盾，以守护社会的名义，对现行社会生活进行调整，因此福利国家社会主义可以走集权）。

而马克思的无产阶级革命是以政治革命为中介，来实现社会革命，取消资本和劳动之间的阶级统治。马克思不认为这条道路能长期持续下去。

三、utopian空想社会主义（阶级立场是intellectual知识分子）

科学社会主义和现实共产主义最重要的是已然有了共产主义运动和资本主义体系内部各种矛盾危机。有了这个前提，才有原则性思考，原则倒头来成为无产阶级革命原则。不是理论推出革命，而是从现实运动走向具有思想高度的革命。

空想社会主义三大特征

1、资本主义社会弊病已经出现，但反抗资本主义体系的运动movement尚未出现。

2、空想社会主义是纯理论的。

经由小规模实验experiment，让这种理论变为现实。它最大的错误不是把握不住规律，而是从理论推出生活。为什么会走到这一步？因为实际的real movement没进展到那一步。就像柏拉图《理想国》的idea republic在现实中尚未存在。

3、空想社会主义可以变成反动的。

如果客观处境objective condition变化成具有阶级斗争特点的工人运动成为生活中的首要现实，那么空想社会主义会变成反对如此这般的革命。因为空想社会主义要想完成experiment美好天堂，这种上帝般的创造需要资源，凭靠的是现代资本主义社会中垄断资源的资产阶级。哪怕小规模乌托邦要想落地，也要和资产阶级形成结构性关联。这使得它面对正在生成着的具有无产阶级革命高度的共产主义运动是反对的。这伴随着无产阶级内部矛盾的深化，日益获得反动性质。

空想社会主义和科学社会主义之间，重要的不是非科学的错误和科学的正确，重要的是科学社会主义是关于现实生活的，空想社会主义是行上帝般从无到有的创造。这是资产阶级知识分子和社会良心们为主体，所开出的社会主义立场，所具有的致命缺陷。

第六部分 《共产党宣言》第四章《共产党人对各种反对党的态度》

13.1 《共产党宣言》第四章《共产党人对各种反对党的态度》

马克思说的有原则高度的革命，为什么实际上和当下发生着的任何具体革命过程都内在相关？

1、在一般原则的基础上讲，无产阶级革命和每一个具体处境中展开的性质不同的革命之间的关系。

（1）革命必须具有原则高度

（2）革命是从已经给出的具体条件开始的。

相对于具体的工人运动，共产党人是具有超越性的，一定超出短期目的、短期诉求和特殊限度、特殊诉求。这个立场在本章倒过来讲就是，共产党从来都是参与和支持工人对于任何最近的目的的斗争和诉求的。工人运动在具体处境下展开，有不同的目的、不同的诉求、不同的内在限度和内在缺陷，在这个既定事实中，共产党人和它的关系：

(1) 第二章：相对于被具体处境所限定的工人运动，共产党具有超越性。但并不是说共产党领导的革命一定要等待理想条件形成。马克思强调共产党人领导革命具有原则的高度，因而共产党人作为运动思想的环节，相对于有具体限度的革命，具有超越性：这是第一句话，第二句话是：共产党人一定支持正在发生的具体的工人运动，它也是眼前正在发生的这个运动的指导原则。

(2) 第四章：只要有真实的为工人争取更好地位和更好生存处境的运动，共产党人必然从原则上介入并支持。即共产党人领导的革命一定是从当下发生的，不是等待革命时机成熟后再发生。

无产阶级革命的展开过程：只要工人参与革命并成为主要参与者，无产阶级革命就已经展开了，但如果没有共产党人对原则高度的建设，就也可能随时中断，一旦中断就意味着是资产阶级革命而不是无产阶级革命。不管革命是小资产阶级性质，还是资产阶级性质，那么作为工人运动的原则的共产党就介入支持。换言之，无产阶级革命只能这样展开，永远不可能等理想条件成熟后再爆发无产阶级革命，因为原则高度是在实践中不断成为现实的，而不是由客观条件因果关系推导为生活中首要现实的。实际发生的革命一定尚未达到无产阶级斗争的普遍性高度，这种原则和运动的关系，恰好是无产阶级革命的常态。理解这一点，第一章所讲的从工人上升为无产阶级的蜕变就彻底打通了：第一个要素就是无产阶级的三种斗争。无产阶级革命只能在不具备成熟条件的这种斗争中首先展开。

2、一般原则交代清楚后，进行例证式解答。英国、北美、法国、瑞士、波兰、德国革命。

共产党人既要介入，又要引领，是困难的。

(1) 英国宪章派工人运动，争取工人政治权利。

但这个运动并没有具有阶级斗争意义的工人斗争，没有直接颠覆资产阶级经济统治为目的的工人运动。即便如此，共产党人对这种运动的态度仍然是加入、支持的。因为革命具备了现实条件，共产党人要通过加入已具备现实条件的革命运动，进而展开。

(2) 北美土改。

(3) 法国革命。

《路易波拿巴的雾月十八日》：法国资产阶级国家框架内，究竟谁守人民主权的原则？在资产阶级内部，最先进的原则的是有社会主义色彩的民主党人，守的是民主和普选。所以共产党人应加入他们所主张的诉求、他们所领导的斗争。

(4) 瑞士

(5) 波兰革命。

波兰革命和后来第三世界国家加入无产阶级革命是有线索性关系的。英法的问题是把资产阶级领导的政治革命进行到底，让人人之间政治不平等关系在形式上消除；波兰的问题是民族独立问题，直接诉求是成为主权国家。和晚清戊戌变法（现代nationalism）有内在关联。而现代民族主义是一体两面的，一面是主权和民族独立，一面是主权者不再是君，而是民。而在英法其实这个主权国家问题已经解决了，通过两个环节，一个是绝对的君主国，一个是君主国内部资产阶级为主体、主张人民主权的现代政治革命，这两步都已完成，只不过人民主权的原则尚未落到实处，所以有英国宪章派运动、法国统治阶级内部主张革命和主张反动的不同力量的角力。而波兰还处于帝国的笼罩下，连主权国家都不是，更不用说谁是主权者了。共产党人不能等波兰资产阶级革命已经完成之后再推翻资产阶级国家和资产阶级统治，而是要首先帮助波兰确立民族独立，这是波兰的首要任务，需要以独立的民族和其他民族同样站立在资本主义世界上。虽然资本主义世界最终要消灭民族和民族之间剥削统治的关系，但消灭这一点需要每个民族都站起来，而波兰处于其他民族的掌控之下、几大帝国的瓜分之下，因此波兰运动是比英法的运动还要原初的一步。有了民族独立，才能实验现代政治和人民主权，在此基础上再去实验对社会关系的根本变革，即不断革命永恒革命。并不是说革命是生活中永恒的唯一主题，而是革命是有环节的，环节之间是需要停留的，这个环节的任务要完成了才能进入下一环节，不可能毕其功于一役。因此共产党人完全可以是资产阶级革命的领导者推动者，听起来逻辑混乱，但实际历史的进程、时空的交错就是这样发展来的，要搞懂这一点就要搞懂波兰革命和德国革命。英法革命不同，是资产阶级革命不彻底，需要共产党人加入推动其走向彻底，但还是资产阶级革命。新民主主义不需要中国才有，它本身就是无产阶级革命的常态。

(6) 德国革命。

分析是对1843年德国革命道路判断的延续。当下德国现实是：

- (a) 德国现实落后于现代政治水平，但已经是现代世界的一部分。
- (b) 德国社会中，资产阶级根本无力担当政治革命的使命。德国三方反动势力已经结成同盟：
 - 代表君权的一方：守护既定君权
 - 代表土地贵族的一方：守护既定的排他性的贵族特权
 - 代表城市小市民的一方：守护既定的小市民的特殊利益

三方都是守护既定局面，这种局面下爆发了具有资产阶级性质的革命。1848年革命对德国意味着要实现现代政治，但这与马克思1843《黑格尔法哲学批判导言》中所说“德国不可能有政治革命，因为德国只有小市民没有能上升到普遍高度的资产阶级”相矛盾。那么1848德国革命意味着什么？两方面：

- (a) 近期目标是由无产者来行资产阶级的革命。

因为革命对象是君主制、特权贵族和特权市民对君主制的坚守。因此德国革命的首要含义是反君主、反特权，确立人民主权。如果这个革命过程被打断，意味着1848革命只是资产阶级革命。如果没有被打断，无产者可以重新摆放社会关系，那么就是无产者领导的无产阶级革命，其远期目标就是完成对资本主义的超越成立社会主义国家（同中国新民主主义革命），是漫长的过程。

- (b) 无产阶级革命的序幕，因为参与革命的人不是君主贵族和平庸小市民，而是无产者。

这种无产者参与的资产阶级革命，和波兰相似。现代政治在其他欧洲国家分为两步：贵族制到君主制，君主国变成人民国家。这两步的社会力量支撑是能创造财富的资产阶级。确立人民主权在法国是第三等级干的事，但在德国肯定不是庸人小市民干的事。

参与德国革命的社会力量承受的矛盾是多元的。无产者的实际处境是并没有参与整个历史的发展，但却承受了整个历史转型中的各个意义上的痛苦。无产者不仅是特权制和君主制的受害者，也是德国以民族工业面目出现的资本主义生产方式的受害者。

3、总结无产阶级革命与每一个具体处境中展开的性质不同的革命的关系。

共产党人基本原则和立场：

(1) 共产党人无论在何种处境中，都实实在在介入和支持反对现存秩序的任何斗争。共产党人不需要等待属于自己时刻的来临。

- (2) 要守住原则。原则是第二章、第三章所说的自由，是所有制这个关键问题。

(3) 无产阶级革命的原则高度和无产阶级革命的普遍性原本就是一回事。哪怕是以民族独立为目的的革命，如果是共产党人领导的，那也要不同民族共产党人之间团结合作，不会带来民族利益对阶级立场的彻底遮蔽。共产党人领导的新民主主义革命虽然有民族主义维度，但这不是共产党人唯一原则。

后来列宁分析的帝国主义世界的特征，整个世界兵分两半，两大阵营解体后出现新的冲击，如果资本主义民族国家之间是相互竞争和奴役统治的power，而共产党领导的国家也有民族主义诉求的，它再去处理和以power为原则的资本主义国家关系时应该如何摆放，的同时还要自身对这个原则的超越实现出来？这两步的同时坚守，是马克思那个年代不能考虑到的现实难题。

结论是：有客观前提和原则高度的无产阶级革命是和任何一种具体展开的革命相关联，无产阶级革命的具体路径是开放的，没有任何固定模板。两个层次：

- (1) 如果要有自由，要有解放，就必须有暴力革命。

论证见第一章。资本主义社会人人之间经济统治关系是以现代国家为重要的结构性支撑的。要直接变革人人之间经济统治关系，就会遭遇到以国家面目出现的暴力。因此，革命必须以暴力方式展开。暴力是必须遭遇的，而不是说马克思本身就酷爱暴力。

(2) 要想有这样的革命，必须有无产阶级。

无产阶级首先要克服资本对其彻底的规定，而规定的第一步是切断人人关系。

论证见第一章。要想有革命，就得有行革命的人，要想有行革命的人，就得有行革命的主体，所要克服的第一步是人人自我竞争关系。革命要真实展开，就要无产者联合起来！

第七部分 《共产党宣言》缘起与核心

14.1 《共产党宣言》缘起与核心

《宣言》背后的真实生活是在七篇《序言》中，而非正文中读到的，即历史性文献在不断再版中和变动社会之间关系是什么。读完《序言》，会发现正文的画面有所松动，正文的结论是留有余地的，通过读《序言》才能理解正文的结论。

一、七篇《序言》的八个层次

1、直接写作缘起

- (1) 与正义者同盟、共产主义同盟的关系
- (2) 为什么不用“社会主义宣言”而用“共产主义宣言”

2、核心内容概括

- (1) 经济基础决定上层建筑

但这个立场是马恩1845年就已经达到的基本立场，这个基本立场与当时德国意识形态彻底决裂。要把握社会，绝不是从社会本身的观念原则出发，而是人人之间物质关系出发，这是历史唯物主义视角。因此这里强调的是人人之间的物质联系。

- (2) 阶级斗争推动历史发展

历史最核心的内容是阶级统治。

- (3) 无产阶级的阶级斗争与暴力革命

1888英文版序言的判断可能导致误解：马克思把握的历史的意义相当于达尔文的进化论对生物学的意义。人们对达尔文进化论是按照自然科学规律理解的，因此人们误以为马克思把握住了贯穿历史发展过程的一般规律。他只是说历史学有了马克思从此不一样，生物学有了达尔文从此不一样，因为达尔文之前生物是上帝创造的。

3、《宣言》与国际工人运动：四个环节

- (1) 1848年6月起义失败前

无产者在欧洲各国参与革命。

- (2) 1848年6月起义失败——第一国际成立

失败后整个1848革命走向反动，之前的不断激进到一定地步后社会无法接受，反动的力量利用过度激进带来的恐慌开始反动。整个欧洲反动势力抬头，当时德国对无产者残酷镇压，如1852年科隆共产党人案。

- (3) 1864第一国际

第一国际在思想高度上，在对无产阶级革命原则的界定上，是低于《共产党宣言》的。

第一国际

- (a) 绝没有原则高度
- (b) 在不断失败中，带来工人精神成长（的最重要路径），才有了和《宣言》的日益趋近。

资产阶级的社会主义，都是停留在资产阶级原则高度，改写工人处境：

- (a) 英国：工联主义
- (b) 法国：蒲鲁东主义
- (c) 德国：拉尔斯主义
- (4) 第一国际解体之后

资本家不会提供人struggle for **social** rights，资本家不保障工人一定过有尊严的生活，因此social right的斗争一定是无产者提出，针对的是剥夺他社会权利的整个资产阶级。工人的工资根本不是自己劳动的等价物，而是维持自己肉体生活最低限度的生活资料，这是没有social rights。

4、《宣言》的版本流传

5、反思1848年革命

- (1) 性质：资产阶级革命，没有进展到下一个环节无产阶级革命。
- (2) 资产阶级革命具有两大环节：
 - (a) 民族独立和主权国家形成

1848革命遗产的真正执行人是俾斯麦和路易波拿巴，有了他们才使得帝国解体，然后成为主权国家，这是民族独立的一种实现方式。民族独立的第二种实现方式在波兰实现：不是由少数政治人物完成，而是广大无产者完成。波兰和德国资产阶级软弱，无力撑起主权国家，德国靠强人，波兰靠无产者。

- (b) 实现人民主权

6、资本主义的变革

- (1) 欧洲资本主义深刻变革，大量后发国家加入使其内部结构发生变化。

1848年的美国和俄罗斯是欧洲的外部支撑，主要提供原材料和倾销商品的市场。因此北美和俄罗斯是被欧洲规定的。

1882年的世界已经不是欧洲规定着北美和俄罗斯，北美已经在资本主义工业化取得长足进步甚至超越了欧洲，另一方面，在快速工业化背景下带来大批产业工人，工人运动迅速兴起。

- (2) 世界资本主义中心发生重要变化，美国欧洲共同成为新的资本主义体系中心。

1848年欧洲资本主义危机的缓解，是由于美国吸收大量过剩人口（对革命力量的疏）、俄罗斯是反动势力的化身（对革命力量的堵），欧洲政权遭到革命冲击时诉诸沙皇俄国保守力量。一个疏，一个堵，使得欧洲革命紧迫性得到缓解。

1882年俄罗斯的变化诱导现象来源于俄罗斯内出现资本主义狂热，所以沙皇俄国不仅是守旧反动的化身，也加入了资本的逻辑，导致：

- (a) 原本就有的社会矛盾在新要素的作用下更加激化。
- (b) 沙皇俄国境内革命迅速趋于激进。

矛盾更加深重的客观背景，使得俄国不再是保守化身，而是成为欧洲革命的先进队伍了。

(3) 世界范围内反资本主义革命斗争有了新发展趋势，使得革命的突破点在矛盾深重的地方，但这个矛盾深重的地方不是马克思了解的德国，而是马克思不太了解的东方社会。革命一旦突破意味着什么，马克思很难回答。

马克思提出的可能性是，如果世界范围内无产阶级革命同时出现，俄国资本主义环节的缺失也许就不是原则性的重要问题。显然马克思所讲的可能性没有出现。马克思晚年对资本主义世界究竟是什么图景是非常苦恼的，因为这里至少发生了上述三个重要结构性变化。

马克思写《资本论》时新的挑战：

(a) 资本主义生产方式就其历史起源，与马克思之前描述的不一致。资本主义生产方式和前资本主义生产方式之间转型的过程已经有了很多版本和更复杂的要素。

(b) 资本主义就其形式来说已经发生重要变革：金融资本主义的趋势带来了高度数字化、合理化的资本主义安排。

马克思晚年对资本主义的发展研究，是被资本主义拖着走的，包括研究中心边缘论（世界体系论）、金融资本主义理论。资本主义究竟在哪里形成灾难性终点、革命哪里形成突破、革命之后道路如何展开，马克思真诚保留了开放性。

7、今天的革命道路应怎样走

(1) 无产阶级革命（先政治革命再社会革命）和资产阶级革命（先社会革命后政治革命）相反。

(2) 无产阶级革命的确需要客观前提，但不是等待所有条件成熟后才能必然发生，而是在不断介入当下已然展开的各种不同性质的革命的过程中不断被展开的。

马克思在《序言》中对革命道路的补充：

(1) 政治革命怎样展开，《共产党宣言》中想象的太过简单。

因为《共产党宣言》强调工人阶级武装夺取政权。但巴黎公社之后，马克思强调资产阶级国家机器并不能被无产阶级简单占有，即无产阶级行政治革命后，他要求的国家一定和资产阶级国家在组织形式上有重大原则性变化。这个变化如何展开，社会主义式民主的具体机制是什么，巴黎公社的经验是不够的。取得政权后的社会革命如何展开，马克思也是开放的。

(2) 《共产党宣言》第四章对当时欧洲境内各国的不同革命情势的判断只具有那个时代的意义。所有第四章的判断只具有当下时代背景的临时性意义。

马克思坚持的原则：也保持开放性

(1) 无产阶级革命一定是社会革命，社会革命一定以政治革命为前提条件

(2) 无产阶级革命绝不是在理想条件下、万事俱备只欠东风的条件下自动发生的。无产阶级革命永远没有标准时态。

8、结论

结论：《共产党宣言》对于资本主义走向下一环节的具体路径是开放的，马克思没有对社会主义国家给出一劳永逸解决所有问题的最终公式和盖棺定论的结论，他不能在实际的历史性过渡完成之前就在理论上先行宣布这个历史性的过渡一定以何种形态被完成。

在马克思视野内，共产党领导的、以无产阶级为主要参与者的政治革命的三种形态：

(1) 在发达资本主义国家，由强大的工人运动带来的政治革命。

(2) 在后发国家，由无产者领导的资产阶级革命也是政治革命。

(3) 多种矛盾叠加的情况下，社会极度不发达的情况下，由无产者领导的直接颠覆所有各种反动秩序的革命。

第八部分 资本主义重要转型

15.1 资本主义重要转型

一、资本主义转型

1、自由竞争资本主义走向垄断资本主义（organized有组织资本主义），1870s

2、垄断资本主义有两条发展路线，开始走向彻底合理化

（1）以俄罗斯为代表的社会矛盾集中的地方，先行爆发革命，然后产生社会主义国家、走社会主义道路。

（2）以欧美为代表的国家通过战争把资本主义内部矛盾以极权主义政治向外疏导，战争背景下的资本主义会把现代政治进行改写，去适合全新的缓解社会矛盾的需要、适合新型垄断资本主义的需要，从而出现极权主义政治、强权出现，国家之间产生危险博弈。在这个背景下触底反弹，战争要么导致毁灭，要么重返现代政治然后继续资本主义。资本主义的难题不仅是经济的，可能吞噬现代民主政治，因此二战后是对现代民主政治的重建，同时还要回应资本主义导致的社会矛盾，于是这种民主政治要顾及到社会难题，便产生了福利国家的现代政治。

二战后到80年代，这个格局兵分两路，资本主义高举民主政治大旗，社会主义强调资本主义导致的社会难题和虚假的现代政治。

这个阶段，读韦伯。这两条路线刚刚分野转型之初，韦伯指出左翼右翼兵分两路，一方是守资本主义底色下的现代政治，一方是行无产阶级革命走社会主义道路。

3、新自由主义的资本主义（我们所处的时代）

国家之间的关系可以找到化解难题的道路，方法是让资本在全球市场以理性的限定之下自由流动。所以世界市场和民族国家是当代世界的两个重要机制。民族国家之间的关系不完全是权力较量，还在于民族国家作为重要机制，大家共同支撑着号称有理性的、内部规定性的世界市场。

这个框架可以把社会主义国家放进去，因为社会主义国家作为主权国家，可以和理性的世界市场之间的关系摆放好。在这个背景下，再有全球范围的资本主义危机，然后再有在危机的背景下号称以理性为根本特征的现代政治向右翼转型，然后再放大对社会主义内在含义的再度追问。

在这个阶段，社会主义和资本主义的差异在新自由主义背景下是被有意遮蔽的，理性的世界市场和独立的民族国家成为两个首要概念。然后由危机为底色和新的背景，把资本主义概念再度提交出来，资本主义现代政治就有了新的右翼政治的危险，然后再把社会主义概念再度提交出来。

阅读

（1）这个阶段，正面版本，读温和的左翼，如约翰·罗尔斯和哈贝马斯。他们指出为什么二战后重建现代民主政治是真的有根据的，而且这种重建之后的现代民主政治能够回应国家之间的关系。

（2）负面版本，读激进的左翼，如大卫·哈维和阿兰·巴迪乌。他们指出危机崛起不仅是经济的，也是政治的，可能有新法西斯主义崛起。

一正一反，大体能理解新自由主义的资本主义究竟意味着什么。

（3）在理解资本主义后，要理解社会主义是什么。读列宁（先行爆发革命后意味着什么，关于帝国主义的论断）、读毛泽东（中国如何嵌入这个局势，恩格斯波兰版序言和中国实际民族解放斗争之间为什么已经是不同背景下两种不同的民族解放斗争）。

（4）新自由主义背景下，社会主义如何被坚守？读邓小平。前提是先要了解世界的底色。

二、韦伯的社会主义

新教伦理与资本主义精神

9.2

[德] 马克斯·韦伯 / 2018 / 上海人民出版社

参考：

《新教伦理与资本主义精神》读书会纪要

https://www.douban.com/note/826292289/?_i=2694103E0_1w9Y

1、韦伯社会主义的核心要义

(1) 社会主义和民主的关系Socialism democracy（不是为了讲democracy，而是为了讲what's the modern way of living，最终是讲人与物关系的重大结构性变革所支撑起来的人人关系的新特征。现代的result落在human cooperation上）

(a) 传统民主old democracy：表面上人民参与，但实际是贤达政治、贵族政治。

(b) 现代民主modern democracy：当年美国就从old democracy转型到modern democracy，转型的普遍趋势是官僚制化universal bureaucratization。现代民主和旧式民主的差别不在于是否是人民做主，不在于是否普选，而在于是否有专业化官僚团队实行现代政治，这意味着有精英守护现代政治然后统治大众。如果没有现代官僚但又有民选，这种民主就是掌握在人民手中的国家的大众政治。

美国越来越变成是精英的国家，是掌握在少数职业官僚人士手中的国家，美国从政党分肥制往职业官僚体系的转型，表明它在变成现代版本的民主政治，它不见得是人民主权得到更高层次的落实，只是说现代政治更职业化、官僚化、合理化。

为什么universal bureaucratization？结构性角度看，是社会所有领域（政、经、军、文）都发生了生活和生产资料与实际职业生产的承担人之间的分离，就好比马克思用labor division去理解社会不同阶段的发展；韦伯用human cooperation去理解现代生活方式与过去的变化，变化在于人人合作关系越来越变成是被理性的事先规定和掌控的，这个变化的客观前提是把从事领域活动的人和从事活动所需要的客观资源分开，分开后他怎么干活就得听从安排。理解了人人关系的根本变化，就能理解韦伯的资本主义和社会主义了。

(2) 现代社会主义Modern socialism意味着什么（socialism一直有的，只要大家去追求，问题的关键是讲清楚modern生活是什么）

现代社会主义（普遍科层化现代生活）所带来的真实问题：物（外部理性法则）对人的统治。这是社会主义要反对的首要现实。物对人统治的原因是：

(a) 人和物的关系发生了客观区分

(b) 人人关系就有了分别（从事职业活动的人，可以被掌管职业活动资源的人进行安排调动）

(c) 经济领域中，意味着每个人都必须承受的纪律。加上了资本与资本的竞争后，每个工人所承受的外部强制具体表达为三点：这三点合起来使得资本家和工人的关系不表达为资本家对工人的直接统治，而是表达为没有可辨认的主体的资本主义体系对每个工人的统治。韦伯眼中的社会主义，是资本主义体系之内，对于资本主义体系的反对，这是现代版本的社会主义应当回应的现状。

- 并不是每个工人都能参与职业活动，首先是selection，必须符合人人之间劳动协作要求才能进入到职业中
- Necessity of salary资本家不能决定雇佣劳动。看似是资本家在雇你，但资本家给什么薪水不是他决定的，他背后有市场、市场中资本和资本之间的竞争。
- 机器对人的劳作的取代。

(3) 为什么流行的社会主义站不住脚

韦伯认为已经存在的社会主义是犯错误的，因为已经存在的社会主义以为这个结果是由private economy私有经济导致的，他把私有经济作为一极，直接走向这一极的反动，这叫共同体经济communal economy，不管是

state socialism国家社会主义，还是像费边社那样的消费社会主义，韦伯认为二者都无法对the rule of things over men起到任何帮助，反而还会起到恶化和强化的效果。韦伯明确断定，社会主义产生是可以理解的，但社会主义不能在资本主义的前提条件下找到一条去解决资本主义the rule of things over men这一根本特征的现实道路。为什么？因为他找的原因是错的，社会主义把这个结果的原因归因于private property。

2、韦伯对三种不同形态的社会主义具体批判

(1) 《共产党宣言》的社会主义revolutionary socialism

韦伯两大判断：

(a) 预言性。资本主义必然灭亡，灭亡过程是无产阶级专政，然后由无产阶级专政带来自由人的联合体的转型，即Prohetic。但革命的社会主义绝不能仅靠这样的预言。

(b) 科学性。马克思对资本主义实际发展趋势的三大论断：

- 资本主义社会必然陷入危机
- 走向危机的过程中，资本主义社会必然走向阶级关系的简单化，即大量的人掉落入无产阶级队伍不断壮大。
- 走向危机和无产阶级壮大的过程同时也是赤贫到无产阶级得以形成的过程。

韦伯没有说马克思三大论断错了，1848年后资本主义经历艰难转型到更加集中垄断的资本主义，韦伯说转型后马克思的三大论断都不再有效，因为三大转型：

- 企业日益合并垄断和股份化。垄断资本主义使得绝对贫困不再发生，因为工人的问题被提交到政治舞台上，国家走向福利国家性质。
- 产业日益技术化合理化。无产阶级的壮大根本没有发生，因为虽然资本主义日益垄断，资本家日益减少，但出现了大量和资本家合谋的经济管理精英。就像现代政治是精英政治一样，现代资本主义经济是背靠着资本的精英的经济。因此无产阶级队伍不会不断壮大，而是刚好相反，我们出现了新的等级式社会结构，在劳动者内部出现社会阶层的重大差异。
- 由于产业日益技术化合理化，无序竞争所导致的危机可以得到缓解。

问题是，如果三大转型都存在，我们是否自觉走向了进化论社会主义？韦伯断然否认。

(2) 第二国际马克思主义者为代表的进化论社会主义evolutionary socialism

韦伯说这不是社会主义，是可被强力所驾驭的资本主义。不是众多业主支撑的资本主义，而是有非常高效精英队伍所掌管的资本主义。高度合理化体系已经形成，背后站着强大资本和众多技术精英，这种现代生活会带来什么？韦伯不知道，见《新教伦理与资本主义精神》。

(3) Russian socialism俄国社会主义

如果社会矛盾足够深重，有一批伟大知识分子彻底不认眼前平庸的资本主义生活，去寻求对所有矛盾的彻底解决的主张之下，因而能短时间内组织动员所有形形色色的社会民众，韦伯认为这个背景下会有革命。

韦伯先否定马克思的三个条件，但这并不意味着没有进化论社会主义，还会有，因为会有在危机背景下社会矛盾的层层叠加，出现一批不与资本合谋的精英知识分子。但韦伯有一个问题列宁永远无法回答，即如果革命已然发生，革命之后的生活怎么办？如果战时经济不能永远持续下去，这种社会主义如何再度去处理人人间合作方式所展开的生活的生产和再生产？这个问题上能否真正跳开生活彻底官僚制化的趋势？

以上三条合起来，韦伯的结论不是反对社会主义，而是：

(1) 社会主义永恒常在，永远不可能被取消掉，因为眼前现代生活方式的确存在结构性缺陷。允许工会斗争。

(2) 不允许革命的社会主义成为欧洲的主流。因为革命的社会主义将彻底败坏掉人们守住现代生活内部张力的可能性。如果在欧洲强力推行托洛茨基要求的由俄罗斯革命以信念方式疏导出的社会主义革命推行到欧洲世界，一定导致灾难。

以韦伯为起点，我们能理解右翼，也理解左翼在吸收他对资本主义判断的基础上再继续欧洲革命政治道路。

后记：课程笔记如有错误烦请指正。感谢复旦大学张双利教授的精彩课程！

【首发字幕版】《共产党宣言》导...

00:00

1.1课程简介（一）_哔哩哔哩_bilibili

马克思主义 政治 社会科学 思想 哲学

© 本文版权归 朱俊帆 所有，任何形式转载请联系作者。
© 了解版权计划

0人浏览 编辑 | 设置 | 删除

审核通过前，暂为仅自己可见

回应 转发 赞 收藏 赞赏

© 2005 – 2022 douban.com, all rights reserved 北京豆网科技有限公司