

que cherche le prolétariat après la contre-révolution (des trotskystes jusqu'aux sectes maoïstes), la théorie est sanctifiée en Vérité seule et unique, définie une fois pour toute à l'avance par les intellectuels.

Marx, lorsque par exemple après la Commune de Paris, il rajoute une phrase de "La Guerre Civile en France" 1871 au "Manifeste Communiste" 1847 ("La Commune a démontré notamment que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'Etat, de la faire fonctionner pour son propre compte") et Lénine lui-même lorsqu'il écrit "L'Etat et la Révolution" 1917, appuie sur le fait que "Marx prend l'expérience concrète du mouvement prolétarien de masse" et qu'il "se met à l'école de la Commune de même que tous les grands penseurs révolutionnaires n'hésitèrent pas à se mettre à l'école des grands mouvements de la classe opprimée", vont à l'encontre de toute la littérature qui fleurira pendant la contre-révolution sous la plume des idéologues staliniens, sur "la conscience du Comité Central et de son secrétaire", lequel se hâtera de déifier la pensée révolutionnaire (la théorie devenant alors un dogme) en formulant dans un ouvrage "Les principes du Léninisme".

Cette conception de la théorie ramène le marxisme à être simplement une science issue de l'analyse critique de l'économie anglaise de la philosophie allemande, et du socialisme français, tel que le définit Kautsky et tel que le figera Lénine dans Que Faire. Et ainsi la suite logique est que: "la conscience politique de classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur". Or le marxisme est principalement l'expression théorique de la lutte de classe concrète qui existe dans la société, et révèle que le prolétariat, au sein duquel il entre en lutte avec la "Ligue des Communistes" et dont il observe les mouvements de révolte et d'organisation ("La Commune"), est le moteur de la transformation du monde.

La méthode marxiste est dialectique: contre tous ceux qui interprètent et qui restent fascinés par l'évolution, donc qui s'y opposent comme des poids morts, elle oppose une rupture radicale et une participation concrète au dépassement de tous les vieux cadres. L'attitude léniniste ne conduit qu'à concevoir l'homogénéisation nécessaire de la conscience de classe que comme l'intervention volontariste du Parti, et non pas comme également le surgissement spontané de la conscience par l'expérience grandissante des masses devant le mûrissement des conditions objectives. Dans le capitalisme monopoliste, où le rôle de l'Etat apparaît de plus en plus clairement, les luttes de classe dépassent régulièrement le simple cadre de l'entreprise, et en période révolutionnaire, comme en Mai 68, les masses posent le problème du Pouvoir par des manifestations de rues et en s'unifiant dans des organismes, comme depuis 1905 appelés "Conseils" dans lesquels la conscience de classe s'homogénéise peu