

社會問題叢書

馬克思主義概說

高島素之 著 余叔奎 譯

上海太平洋書局出版

社會問題叢書

馬克思主義概說

高島素之著

余叔奎譯

上海太平洋書店出版

MG
A81
6

馬克思主義概說目錄

第一章 唯物史觀

一 序言

二 科學的社會主義

三 唯物史觀要旨

四 物質的生產力與精神的文化

五 物質的生產力與社會組織

六 階級戰爭

第二章 資本主義之必然的崩壞

馬克思主義概說 目錄

3 1773 3280 0

20241

一 唯物史觀之現社會適用

二 資本之生命

三 利潤之源泉

四 資本之集積與集中

五 蓄積之進行與可變資本之減退

六 剩餘價值生產上之困難

七 剩餘價值實現上之困難

第三章 中間階級之無產階級化與無產階級之窮

困增大

一 資本集中之社會的影響

二 小規模生產之衰滅

三 非消滅說及其駁論

四 無產階級之地位

五 無產階級之窮困增大

六 生理的窮困與社會的窮困

第四章 階級戰爭及未來社會

一 階級戰爭之意義

二 無產者之階級結成

三 無產階級革命

四 勞農主義與社會民主主義

社會問題叢書

四

五 生產機關之國有

六 社會主義社會

附 錄

本書術語解釋

馬克思主義概說

第一章 唯物史觀

一 緒言

馬克思主義一語，可以廣狹二義解釋之。一僅包含馬克思之純學說體系，一包含馬克思之思想表現於運動理論及實際戰術而為近世社會主義運動之直接基礎者。故由前之說，則為狹義，可譯為馬克思說，或馬克思學說。由後之說，則為廣義，可譯為馬克思主義。然普通大抵以廣義解釋之。

馬克思主義，一社會思想也。社會思想，所以與純粹之社會科學及其他

之學問有區別者，以其能直接指導人類之社會的生活行動也。科學無理想。對現存之事物，加以正確之觀察或說明，而發見其「合則性」，乃為科學之任務。反之，社會思想者，有「規範」焉。不僅以發見現存事物之「合則性」為滿足，必批評其正或不正，若係不正，必撲滅之，使之反於正而後已。以正導人，社會思想之任務也。予此文於社會思想之馬克思主義，固未敢全略，而於與此有直接關聯之馬克思重要學說，亦加以深甚之考察。惟因篇幅所限，細目多從略耳。

二 科學的社會主義

馬克思主義，自稱為「科學的社會主義」，以別於馬克思以前之「空

想的社會主義。」然馬克思以前之社會主義，何以號爲「空想的」？是亦有故。

馬克思以前之社會思想家，深信人類之本性，深信有一永久不變之「自然律」。支配社會人類，如東洋思想所謂「天道者」。然人背天而行，必受譴罰。社會組織，反乎人類本性，則窮困與罪惡，相隨俱至。故欲使社會成爲極樂國，必組織與人類本性相一致之社會。至何謂人類本性，如何組織與人類本性相一致之社會，經其熱心思索之結果，得一理想的社會焉。

使社會之人，知有人類本性其物，並喚起其實現理想社會之努力，則空想社會主義家先覺之任務也。因此之故，用種種宣傳方法，惟其宣傳，不以勞工階級爲中心目標，而以社會上有教養與才能者爲主要目標。蓋彼等之意。

以爲有教養者於人類本性之認識較爲容易有才能者盡力於理想社會之實現較爲有効。其中如加白與柯威等至欲糾合同志建設理想社會爲世模範不幸均以失敗終。然其失敗早在吾人意料之中以其對於現實之社會無充分之認識也。蔑視現實之條件而欲憑空構造一新社會與彼建屋者不築地基不購材料同一虛謬耳。

馬克思之態度則與此相反。馬克思於社會之現狀亦深惡痛絕其欲矯而正之之心與空想的社會主義家同。然嘗以科學家之冷靜眼光觀察或解剖現實之社會於現在資本主義社會之組織如何進化之進程如何先一一闡明然後斷定現在之社會組織將來必崩必有新社會起而代之而不信人類有永久不變之本性也。馬克思以現在社會誠背乎人類本性然非由人類

任意創造而成，乃從社會本身之進化過程所產生也。空想社會主義家以現在社會之存在，爲不合理。馬克思則謂有存在之理由，然後存在。馬克思又謂現在社會，雖爲進化過程之必然結果。然其內部，早已包含進化新社會形態之要素。換言之，現在社會，雖由資本主義之經濟組織而成，然其經濟組織之內部，已包藏一種矛盾。此種矛盾，隨資本主義經濟之發展，而益形增大。結果不至資本主義社會崩壞，社會主義社會出現不止。馬克思嘗以資本主義經濟之科學的分析，論證此事，非虛構也。

在空想的社會主義中，於其所理想之社會，無確實根據，能保證其實現。馬克思主義則不然，曾提出『實證的』理論，可以保證社會主義之現實。馬克思之至友，馬克思之思想祖述家恩格爾斯有言曰：『我等從現在之社會

事情及經濟學之原則能推論社會革命與從一定之數字上方式能推論一新方式同一確實。』馬克思之所信亦無以異於此。馬克思以其與近世科學的精神相一致之保證保證勞工階級之勝利。此爲馬克思主義感動勞工階級精神之一大原因。

馬克思主義既爲一個之社會思想必含有感情蓄有理想到底不能以科學的意味如星學物理學等相視。然其感情與理想卻受科學的支持。此所以異於其他之社會主義也。若問此種科學的態度何自而來則胚胎於唯物史觀也。唯物史觀實貫通馬克思之全部思想。彼謂資本主義社會必因其本身內部所包藏之矛盾而崩壞而讓位於社會主義之社會。即直接應用此唯物史觀也。

三 唯物史觀之要領

關於唯物史觀之記述，有馬克思於其所著『經濟學批評』序文中所述者，有恩格爾斯於其所著『空想的及科學的社會主義』中所述者，而尤以『經濟學批評』序文中所述者，爲直截簡明，極得要領。茲譯其全文於下。

『人類於其生活之社會的生產，必入於離人類意志而獨立之事情。換言之，必入於與人類物質生產力之一定發展階段相適應之生產事情也。此等生產事情之總和，爲社會之經濟的構造，爲建築法律政治之『上部構造』之現實的基礎，使發生與此相應之一定之『社會的意識形態』。物質的生活之生產方法，可以決定社會的、政治的、及精神的、生活行程。不是人類之

意識決定人類之生活，乃是人類之社會的存在決定人類之意識。

然社會之物質生產力發達至某階段時，即與現在之生產事情發生矛盾。換言之，即與此等生產事情僅籍法律表示之財產關係向來使此生產力活動於自己內部之財產關係發生矛盾是也。當初助此生產力之發達者，至是乃變為生產力之障礙物，而社會革命之時代至矣。經濟的基礎，既發生變化，其巨大之上部構造，亦必或徐或急，而起革命。惟此等革命有二，必須區別觀察之一，為能以科學的實際證明之經濟的生活條件之物質的革命，一為人類感觸此矛盾，欲與決戰而起之法律的、政治的、宗教的、藝術的、哲學的，即一切精神的革命。吾人批判某個人，決不依其本人自己之思想。吾人批判某革命時代亦然，決不能依其時代之意識。吾人須從其物質的生活矛盾之

中說明其意識

「一定之社會形態、其內部所包含一切之生產力、非至十分發達之後、決不滅亡。比較進步的生產事情之出現、必其決定之物質的條件、早已卵化於舊社會母胎之內。故吾人僅能常提起能解決之問題、若更精密考察之、可知凡成爲問題者、必其解決之物質的條件、久已存亡、或至少於成立過程中發生。」

「吾人可以亞細亞諸國、上古諸國、封建時代、及近世資本制時代之各生產方法、依社會經濟的進化之發達順序、而大別之。然近日之資本制生產事情、於社會的生活過程、成爲最後之軋轢形態。而此軋轢、非個人的軋轢之意味、乃從各個人社會的生活條件而生之軋轢。」

「在資本制社會內部所發達之生產力，同時製造解決此軋轢之物質的條件。故人類之歷史前紀，與資本制社會形態，同告終結。」

四 物質的生產力與精神的文化

唯物史觀之要領，盡於上文，若略加吟味，可分爲二思想。一爲人類之經濟生活，決定精神的文化之思想。一爲社會組織，由物質的生產力而決定之思想。上文「此等生產事情之總和，爲社會上經濟的構造，爲法律、政治、之「上部構造」之現實的基礎，使發生與此相應之一定之社會的意識形態。物質的生活之生產方法，可以決定社會的、政治的、及精神的、生活行程。不是人類之意識，決定人類之生活，乃是人類之社會的存在，決定人類之意識。」此

數語即指前者。『人類於其生活之社會的生產、其生產事情、必適應其物質的生產力一定之發達階段。』此數語即指後者。其餘之文、則皆與生產力決定社會組織之思想、即第二思想相關聯也。

茲先就第一思想解釋之。爲此思想之根底者、唯物哲學也。馬克思於其青年時代、嘗謂『觀念爲宇宙之本體、物質世界、原於觀念。』黑格爾輩、當初信奉唯心哲學、後受富愛爾巴之影響、始信唯物哲學。亦謂『觀念非原於物質、物質乃原於觀念。』唯物哲學之要點、可藉富愛爾巴之言表明之。『人與自然之外、別無何物。號稱比人類較高級之實在者、乃由人之宗教的想像而生。畢竟不過人類個性之想像的反映而已。』人與自然（人亦自然之一部）爲主、思想爲客。思想非人及自然之原因、乃其結果。精密言之、自然之一屬性

也。『我』這種意識不能爲『我』之存在，因爲有『我』這個物質的存在，始有意識。

馬克思由哲學的見地，斷定社會上所有一切之精神的文化形態，由社會之物質的生活而決定。所謂物質的生活，不外經濟的生活而已。人不得食，則餓，不得衣與住則凍，人之好生，人之情也。故謀獲得生活所必要之物質，爲人類第一要件。惟取得生活資料之方法，須視生產力如何而定。生產力發生變化，生產方法亦隨之變化。於是人之社會的生活行動，相互間之感情、法律、習慣、道德上之觀念等，乃至一切，又隨此生產方法之變化而變化。

若分解以上之思想，可得二要素。一爲人類之精神的文化，順應物質的生產力而成立之靜的理論。一爲精神的文化，隨生產力之變化而變化之動

的理論。動的理論，爲馬克思階級鬥爭說之基礎，乃最重要之要素，將於後章論之。

五 物質的生產力與社會組織

茲就生產力、決定社會組織之思想，加以解釋。自有人類歷史以來，人類常於其或大或小之社會，取得『生活資料』。夫於家族以上之社會，尙未發生時，生產則行於小家族社會關係之內部。故生產常帶一定之社會的性質。馬克思於一八四九年，在其『新萊茵新聞』內所發表之『工資勞動與資本』論文中，嘗論此事曰：『人於生產上有關係者，不僅自然而已，人必協力於一定之方式，相互交換其活動，而行生產。人爲生產物起見，必相互入於一

定之關係及事情。人對自然之關係，僅於此社會的關係及事情之內部，能行生產。『此生產事情之總和，構成社會的關係，即構成吾人所稱之社會也。』

唯物史觀要領中，所謂『人類於其生活之社會的生產』云云者，即謂人類爲維持其生活起見，須與他人協力生產其必要之物質，斷不能孤立而行也。所謂『社會的生產，必入於一定的必然的離人類意志而獨立之事情』者，即謂人類爲生產生活資料而入於社會的關係，非能自己任意決定，乃由社會之物質的生產力而決定也。如在今日工廠生產發達之時，鄉村農民不能如往昔，自織自衣，必以其農產物所易之金，而購諸社會生產者之手。此雖非農民所願，然自紡自織，耗時傷財，勢不得不假手他人。又如都市之無產

階級、不問其願意與否、不得不以力易資、而購買生活必要之物。此即離其意志獨立而入於一定的必然的社會關係之謂也。

『此生產事情（一定之社會的關係）之總和、爲社會之經濟的基礎、法律政治、不過建築於其上之上部構造而已。』云云者、人類於其相互關聯行動之時、其行動必有何等之組織。法律規定各人某也可爲某也不可爲者也。政治司法律之運用者也。而一定形態之社會組織、於是生焉。如封建時代之法律政治、必與此時代之生產事情相適應。及乎機器發明、交通便利、生產事情因而發生變化。於是封建社會之社會組織、遂一變而爲資本主義社會之社會組織。故社會組織、與生產事情俱變者也。

形成社會組織實體之生產事情、『適應於物質生產力一定之發展階

段』而定。然社會之物質的生產力日進無止。馬克思謂生產力之進步，原於生產機關之進步。故馬克思極重視此點。於上述『工資勞動與資本』文中，幾有將生產力與生產機關一律同視之傾向。其言曰『生產家之相互入於社會的事情，隨生產機關之性質而異。即生產家交換其活動而參與生產上總行為之條件，亦必隨之而異也。軍隊之全內部組織，必隨新武器之發明而變。然各個人組織軍隊使成爲勁旅之事情，乃至各軍隊相互間之關係，亦必隨之而變。故由各個人而生產之社會的事情（社會的生產事情）隨生產機關，即隨生產力之變化發達而變化者也。』

依上述文意觀之，馬克思似僅以機器之發明改良，爲能促進生產事情之變化。然促進生產力之變化者，不僅生產機關，則促進社會事情之變化，當

亦不僅生產機關。如勞工之熟練程度、科學及工藝之發達、道德、分業、協業、地理、氣候、人種的特徵等各要素，皆爲變化生產力之原因，浸爲喚起社會進化之原因也。不過此等原因，未必常能直接喚起社會之進化耳。夫此等要素，欲現實的決定社會進化，必先及於生產力，此無可疑。故必此等要素，使生產力發生變化時，然後始能爲歷史的變化社會的進化之原因。生產力其物，非原因，乃爲使其他潛伏的原因要素（生產機關不過其中之一）變爲現實的原因之唯一的制限的條件而已。故馬克思於『經濟學批評』中（此書著於『工資勞動與資本』之後）嘗由生產力之變化，足以決定生產事情之變化一語，推而論之，謂生產力，不過使生產事情發生變化之唯一制限的條件，須生產機關及其他，與生產力以變化時，始爲變化生產事情之現實的原

因。吾人明馬克思之真意，方能了解唯物史觀。

上所論者，爲生產力與社會組織之適應問題，所謂靜的問題也。今將論社會組織隨生產力之變化而變化之動的問題矣。『經濟學批評』要領中，謂社會之物質的生產力，於其發達之或階段，必與現在之生產事情矛盾。單簡言之，卽向爲生產力之助者，今一變爲生產力之障礙物，而社會革命之時代至。經濟的基礎既變，巨大之上部構造亦被革命。此馬克思論動的問題之大要也。

一定之社會組織，既適應生產力之發達程度而成，則於相當期間內，必能繼續與生產力調和。蓋社會組織，一旦成立，必假法律習慣，漸形固定。然生產力之發達，嘗日新而月異。故經過或時期，生產力之發達，達於或程度以上。

必與舊來未變之社會組織失其調和。如中世紀之基爾特制度，治工嘗於一定地域，限定獨立經營者之數，組織組合，不許他人越雷池一步。欲取得職人資格，須學七年乃至十年之長期徒弟，伺候師父，不得取資。然在生產力幼稚時代，此制亦能與生產力調和，而達保護產業之目的。及生產力漸次發達，遂不適用，甚且爲生產力發達之障礙。於是漸有人唱職業選擇之自由，勞動契約之自由，至實現而後已。

夫此不過其一例耳。要之社會組織，到某階段時，必與生產力矛盾衝突。然謂有此矛盾衝突，即能遽使社會組織起變化，又不盡然。生產力一面受舊社會組織之妨礙，一面仍發展不已。及至發展愈甚，與社會組織之衝突亦愈甚，結果到社會革命之最終階段，於是新社會組織，取舊社會而代之。然其間

並非絕無何等聯絡。馬克思之言曰：『一定之社會形態，其內部所包含一切之生產力，不到十分發達之後，決不滅亡。當較有進步之生產事情（社會關係）出現時，必決定此進步社會之物質的條件，早已卵化於舊社會卵殼之中。』譬諸雛雞，必先十分成育於卵殼之內，至可以出殼時，然後破殼而出。新社會之代舊社會也亦然。新社會之物質的條件，必於舊社會之內，十分成熟，然後始完全出現。

茲再概括言之，一定之社會組織，最初必與當時之生產力調和，及生產力漸次發達，兩者之間，發生矛盾。矛盾愈大，使新社會成立之物質的條件亦愈熟。卒之脫穎而出，然後社會的矛盾始能解除。此雖為馬克思之思想，然非馬克思之獨創。蓋深有得於黑格爾之哲學也。黑格爾謂宇宙之發展，從觀念

之發展而生。觀念如何發展，即凡一觀念必「伏藏」一反對之觀念。此「伏藏」的觀念，長成爲「顯在的」觀念時，於是矛盾之兩觀念，成對立之狀。而此兩觀念，又爲更高級之一觀念所綜合，而矛盾以去。然此第三之觀念，又從自己內部，生正反對之觀念，促進新綜合，而向更高級之觀念上進。故觀念之發展，經「正—反—合」之行程而進，漸由低級進於高級，此世所稱爲黑格爾之「辯證法」也。馬克思雖棄黑格爾之唯心哲學，然固持其「辯證法」應用於富愛爾巴之唯物哲學，以爲其唯物史觀之基礎。

六 階級戰爭

社會係經過上述行程而進化者，惟其進化不如動植物之爲自然的。社

會由人而組織，無人即無社會。故社會之變革，必由人行之。人於生活上，有種種之欲望。欲滿足欲望，非爲物質的生產不可。然人之數與其欲望，愈增愈大，故物質的生產，亦必愈多。此生產所以有繼續發達之必要。惟生產力愈發達，同時一定之社會組織，反變爲障礙物。人遂不得不漸棄其舊社會組織，而建設新社會組織。然過去之社會的進化，果由社會全員一致協力而行之乎？予敢斷言曰：否。馬克思於其『共產黨宣言』最初一語，即曰『從來一切社會之歷史，階級戰爭之歷史也。』然則其故安在。

過去一切之社會（現在之社會亦然）分爲一經濟的，搾取他人勞動之搾取階級，及被他人搾取之被搾取階級。一定之社會組織既成，必有此二階級同時存在。搾取階級於一定社會組織之下，嘗努力使保護自己地位之

社會組織永久不變。彼等有富與力，能握政治上之權力而運用之，以鎮壓一切反動，足以動搖既存社會組織之基礎者。兼之彼等生活餘裕，有受教育之機會，知識充足，以其知識宣傳既存社會組織之長處於社會。此即上述要領中所謂『保守的肯定的』『社會意識形態』成立於『社會之經濟的構造』之上也。

被搾取階級當初對於搾取階級本亦服從，以生產力與社會組織尚能調和，不感大痛苦，即感痛苦，尚不感有能反抗搾取階級之力。及生產力次第發達，與社會組織之衝突愈甚，同時彼等之意識，即起變化。蓋新社會組織與其適應之物質的條件，換言之，即與新生產機關新勞動方法，為直接的接觸，而運用此機關與方法者，則為被搾取階級，故被搾取階級於其實際生活上，

漸獲得一種新精神。

又生產力雖十分發達，然因舊社會組織存在之故，不能盡量發揮其能力。若生產力果十分發揮，宜有更豐富的物質生產，使生活裕餘，今乃不然。於是變更現社會組織之思想，漸浮於腦際，此等變更現社會組織之進步的思想，與含有於新物質條件下之理想，均為被搾取階級所意識。

搾取階級之保守的肯定的精神，與被搾取階級之進步的否定的精神，初則相抗，繼則釀成革命。卒之被搾取階級戰勝，而政治的、法律的、宗教的、藝術的、哲學的，乃至一切全社會之上部構造，均為之一變。蓋不如是，則社會之生產力，停止發達，社會必衰退而至於滅亡。

馬克思與恩格斯所共著之『共產黨宣言』其主要部分，即論此階級

戰爭也。故其言曰：「一切社會之歷史，爲階級戰爭之歷史。」自由民與奴隸、貴族與平民、諸侯與農奴、基爾特之師父與工人，卽一切壓迫者與被壓迫者，自古以來，嘗立於反對地位，或顯或隱，戰爭無一日熄。往者社會，分爲許多階級。如古代羅馬社會，有貴族、騎士、平民、奴隸等。中世社會，有封建諸侯、家臣、基爾特之師父、工人、農奴等。而一階級之中，又有許多等級。封建社會既崩，產生近世之資本制社會，而階級之對立如故。不過以新階級、新革命條件、新戰爭形態、代舊階級耳。惟近世之資本制社會，有一特色，卽階級對立之單純化是也。近世全社會中，僅有有產者（有生產機關者）與無產者（無生產機關者）之直接對峙，無他階級雜於其間。現在此兩階級，各竭全力相搏。故無產者社會革命成功之日，卽階級對立撤廢之時。何以故？有有產階級，始有無產

階級有產階級既亡，何來無產階級階級消滅，社會遂歸於平等狀態。

馬克思謂『發達於資本制社會內部之生產力，同時造成解決此軋轢之物質的條件。故人類之歷史前紀，與資本制社會形態，同告終結。』由此觀之，可知無產者與有產者之軋轢，係從彼等之社會的生活條件而生。在資本制社會內部所發達之生產力，確能造成解決此軋轢，即導無產者勝利之物質的條件。然則所謂『社會的生活條件』，究爲何物。解決此軋轢之『物質的條件』，又如何造成。此則須用資本制經濟之分析，始能了解。將於次章論之。

第二章 資本主義之必然崩壞

一 唯物史觀之現社會適用

依馬克思唯物史觀所說，一定之社會組織，係適應物質的生產力之發達程度，而成立於其基礎之上。故生產力起變化，社會組織亦隨之起變化。換言之，社會組織隨生產力之變化而變化也。然社會之生產力，時有進步，未嘗少息。而社會之組織，一經確立，因法律習慣，漸形固定，不能驟動。一方進而不已，一方形同固定。而最初與生產力調和能助長生產力進步之社會組織，一至生產力發達到或程度以上，即失其調和，而變成障礙物。社會之生產力愈發達，與社會組織之矛盾愈甚，社會革命遂不能免。而適合更進步的生產力之新社會組織，於是乎生。蓋社會之進化，為經濟的進步之結果，其進行順序

固應如是。

依馬克思之所見，現在之資本制社會，亦不能免上述歷史的變化。以資本私有及自由競爭為基礎而成立之資本制社會組織，與其內部生產力調和之時，當然繼續存在。然生產力發達至或程度以上，不獨漸失其控制力，反發生種種弊害。在資本主義經濟發達之國，其社會組織與生產力，已有顯著之矛盾，最近或將來必有社會革命之一日。

存在資本主義經濟內部之矛盾，果為何物乎？在此種經濟組織之下，自由營利與獲得利潤，固為一切生產活動之動機。然生產力愈進步，利潤獲得之可能性愈減。利潤獲得之可能性既減，對於生產之刺激必薄，卒之反為生產力進步之阻。故根據資本私有之營利經濟，達一定限度，必有阻止生產力

進步之時。欲使生產力超過此限度，而再求進步，須打破資本私有之營利經濟組織。此資本主義經濟，所以必因其本身內部所包含之矛盾而不得不崩壞也。

馬克思主義雖以資本主義崩壞之過程，適用於唯物史觀之學說。其實即離開唯物史觀，亦有成立之理。蓋一定之現象，因其自身內部所包含之矛盾而崩壞者，其他科學，往往有之。認定此種必然之過程，與認定唯物史觀的一元的必然之過程，二者不必同。唯物史觀，以一切社會的變遷，歸於生產力之發達變化，所謂採生產力一元之必然觀也。吾人不必問爲一元的，或多元的，就假令雖爲一元的，亦不必問爲生產力一元的，或爲其他『因子』一元的。要之，視資本主義爲一經濟組織，因此經濟組織自身『內在的』矛盾而

致必然的崩壞之見解。雖經濟上之法則，是否可視爲決定其他一切之社會的法則，茲姑勿論，即僅從經濟上之法則本身，亦能肯定之也。認定經濟的發達之合則性，認定經濟的法則之必然性，與以經濟的法則爲決定其他一切社會的法則之原因，二者之間，概念上宜有明瞭之區別，不可混也。

此兩種概念，有一點相同，即以資本主義內部所包含之矛盾，爲經濟上之矛盾。然即不視爲經濟上之矛盾，而資本主義，因其自身「內在的」矛盾而崩壞之見解，亦能成立。如巴拉諾夫斯基，謂資本主義，一面化從事勞動之人，爲經濟上之一手段，一面又普及於萬人人格中，置最高目標之權利觀念，此實資本主義之內在的矛盾，資本主義崩壞之必然的矛盾也。在此場合，資本主義自身內部所包含之矛盾，雖被肯定，然非視爲單一之經濟上的

矛盾、乃視為經濟上之法則、與倫理的規範二者間之矛盾也。巴拉拉諾夫斯、基氏、力言資本主義、必因此矛盾而崩壞、而建設社會主義。

無論依上述何種見解、承認資本主義經濟、必因資本本身內部所包含之矛盾而崩壞則一。馬克思主義、以資本主義經濟必亡、同時建築於其上之一切社會制度、亦必隨之改變。繼起之社會、必建築於社會主義經濟組織基礎之上。資本（生產機關）歸諸國家所有、產業由國家經營、社會生產力之進步、向被資本私有及個人營利之原則所阻止者、至此始發見一新發達之路、得以暢行而無阻。資本主義經濟下所發達之生產力、因多數勞工協力、成爲大規模之生產、始能使大資本蓄積或集中。故移資本所有權於國家、移生產管理權於國家之準備、今日早已成就、社會主義之社會、遂能於合理容易

之下實現。

資本主義社會、與社會主義社會、必有交代之日、已無可疑。對此『必然性』之科學的論證、即馬克思於其大著『資本論』中所展開之經濟學說也。以下述馬克思如何論證資本崩壞之過程。

二 資本之生命

現代社會、何以稱爲資本主義社會。因資本握最高權威、以其所支配之經濟組織爲基礎。世人動以資本與富混而爲一、此乃大誤。富不過單純之物的對象而已。無論在如何社會形態之下、富能存在。若資本非單純之富、乃置於一定社會關係下之富也。此所謂社會關係者、即謂使富之所有者直接間

接利用無富者之勞動，能獲得較多之富，能獲得以貨幣表現之利益（利潤）關係而言，離開此等關係，雖能認富之存在，不能認資本之存在。

資本者為獲得貨幣利益起見，為私的所利用之富，今日不在直接消費範圍內之富，其全部大抵皆置於資本的利用之下，故產業以富之生產為目的者，大半為資本的動機所支配。

資本為富之目的，在取得貨幣利益，已如上文所述。資本之心，無血無淚，惟有燦爛黃金之光。甚至將理義、廉恥、人情、貞操、良心、國家、國民，皆為此黃白物，而化為自己增殖上之一手段。資本念念在取得貨幣利益，無論若何犧牲，皆所不惜。若何行動，皆所不顧。愛國可，賣國亦可，不義可，道德亦可，苟能供貨幣取得之手段，在資本眼光觀之，毫無區別。所有區別者，僅利潤多寡之一點。

而已。種種不同之資本行爲，卽此利潤多寡之區別所激成。英國達寧古氏嘗有言曰：「自然之畏真空，猶諸資本之畏無利潤耳。有一成之利潤，資本已趨之如鶩；有二成之利潤，趨者更衆；有十成之利潤，則犯法以行之；有三十成之利潤，則冒死而爲之。若混亂與紛擾，亦能取得利潤，資本將獎勵之不暇矣。」

要之資本之目的，在增殖或取得利潤而已。資本家者，附麗此資本之存在物而已。利潤所在，資本家不憚冒天下之不韙。支配今日社會者，皆此資本主義道德也。表面上雖似行許多善良政策及宣傳，實際乃瞞世人之眼，日謀維持此根本目的而已。

三 利潤之源泉

商品之生產、爲資本家製造利潤之唯一源泉。資本家以其貨幣購入生產所必要之機器與原料、雇傭勞工、製造商品、運諸市場、得價而沽、其所得之貨幣、必較最初所支出者爲多。生產所要之貨幣、與售生產物所得之貨幣、其間差額、即資本家利潤之本體。資本家嘗追求利潤、嘗欲增大利潤。以利潤之一部、供自己生活之享樂。以其他之一部、加入最初之資本、使資本總額增大。再爲多量之生產、得多額之利潤。資本之有增無已、即此故也。

資本家雖從商品生產、而得利潤、利潤究何自而生。馬克思則解釋之曰、一定量之甲商品、與一定量之乙商品相交換時、兩者必含有一共同之物。此共同之物維何、即一定量之人類勞動量也。人類勞動、形成商品價值之要素、爲價值之實體。一商品之價值、由其生產上社會的必要之勞動時間（有平

均的能力之勞工、依其在社會平均的生產技術、以平均的勞動能率而爲勞動之一定量、而定。然今日之社會、人類之勞動力、亦爲一種商品、與其他商品、同樣買賣。是勞動力之商品價值、亦必由其生產上社會的必要勞動時間而定無疑。生產勞動力所必要之勞動量者、即勞工爲生產本人（及其一家）生計所必要之衣食住而支出之勞動量、此勞動量、即決定勞動力價值之要素也。

資本家於其生產之際、購買生產機關（勞動要具及原料）與勞動力（二者即決定其商品價值者）換言之、即一日以多少工資、換得自由使用勞工身體內所含勞動力之權利。將此等生產機關及勞動力、消費於生產製造新商品。若新商品之價值、與購買生產機關及勞動力之價值相等、資本家

毫無利益可言。必新生產之價值大於支出之價值，然後始爲資本家之利益。但生產機關雖消費於生產，其價值仍移轉於新生產商品之中，物之形雖變，價值無增減也。若移轉價值以上，尙有新價值，則專屬於勞動力之機能矣。

勞動力之價值與勞工維持生活所必要之生活資料之價值相等，已如上文所述。資本家以工資支付勞動力之價值，從勞工買一日之勞動力，勞工赴工廠，一日工作數時，即能生產其所取於資本家之價值，以之還資本家。然資本家不僅以收回支付之價值爲滿足，必於原價值之外，更強要長時間之勞動。假令勞工賣一日之勞動力，得金二元，而此二元之數，僅四小時之勞動即足。然資本家決不僅令工作四小時而止，必須八小時或十小時始能滿足。若工作八小時，則有四小時之超過價值，可值二元，入於資本家之手，此即資

本家之剩餘價值也。

剩餘價值者、消費勞動力於生產所生也。然資本家之利潤、不因此而即完成。必將包含剩餘價值之生產物、運往市場、售諸消費家、換成貨幣、然後剩餘價值始與原來價值、同時實現。故剩餘價值、生於商品之生產過程、實現於商品之「流通過程」。然售賣已經生產之商品、必須新資本與新勞動。此等新資本與新勞動、自剩餘價值之見地觀之、爲不生產的、自不生何等剩餘價值。故同一之資本家、若兼生產與售賣、必有一部分資本、用於不生產的。然近世資本家間、盛行分業之制、有專從事生產之資本家、有專從事販賣之資本家、而從事販賣之資本家、亦以取得一定之利潤爲目的。於是從事生產之資本家、不能得剩餘價值之全部、必分一部與他之資本家（商人）此外生產

家又必向地主租地，向銀行借款，租地必納地租，借款必付息金，是剩餘價值又去其一部矣。除去此等割讓於他人之部，其殘餘者始為利潤（產業利潤）歸諸生產資本家之手。

要之利潤本體為剩餘價值。剩餘價值者，生於生產過程，現於流通過程，而其源泉則購買勞動力時所投之可變資本也。購買生產機關時所投之不變資本，不生何等價值，不生何等剩餘價值也。

四 資本之集積與集中

近世社會之富，漸為急速之膨脹。然除直接私消費之富外，始全部利用為資本，故富之蓄積，大部分不外資本之蓄積。而此資本之蓄積，又分二樣形

態行之。第一形態爲集積，第二形態爲集中。

何謂資本集積。自技術方面觀之，一羣之生產機關與勞工，集於一個中心點，爲有機的活動。自價值方面觀之，一個資本家手中所有之資本總額，日見增大。換言之，即各資本家以本人爲單位，各保持獨立，而增大其資本。譬有 A B C D 四資本於此， A 增爲 A' ， A'' ， A''' ， A B 增爲 B'' ， B''' ， B C 增爲 C'' ， C D 增爲 D'' ， D''' ， A B C D 雖各自增大，而 A B C D 之數，始終爲四，不少變也。

何謂資本集中。不同之各資本單位，一面互相競爭，一面互相吸引。吸引。壓倒競爭之時，獨立之各資本，漸結合爲一。此種結合過程，亦分二樣行之。

一）幾個資本，互爲競爭之時，競爭失敗者，爲勝者所吞併。

二）幾個資本，

自動合爲一體俾成一強有力者以與第二者競爭以上二法皆得同一結果
即減少資本獨立之單位數而增大各資本之量是也。例如A與B合C與D
合ABCD之四單位雖減爲AB及CD之二單位而單位之量則遠大於前。資
本愈集中資本家愈少無資本之人愈多以巨大資本益掌握於少數人之手
故也。

依馬克思之論斷苟此集中之勢不遇何等障礙自由進行資本家之數
日少結果必至投於一產業之一切資本均結合而置於一資本家指揮之下
此一產業部門內所能到達之極度集中形態也。即就社會言社會的資本之
全部必有集於一個資本家或資本家公司之手之一日此社會內部所能到
達之極度集中形態也。

五 蓄積之進行與可變之減退

由資本而生之剩餘價值，復編入資本循環不已，資本家之資本，遂益繼長增高。剩積黃金本為資本家之最大目的，然亦有不可避免之條件，強制於彼等之上也。資本家同志，以經營上之激烈競爭故，結果於一定產業部門內之企業，其經營及設備所必要之資本最低限度，必次第增高。如今日欲維持一企業（屬於或一產業部門）之競爭能力，其必要之投資額，假定為二萬元，二十年後，以採用新勞動法及新機器故，投資之最低限度，或竟增至五萬元，亦未可知。若最初以二萬元開始企業之資本家，因怠於利潤之蓄積，二十年後，尚祇三萬元，必立於競爭不能之地，而被淘汰。

剩餘價值之量，果有一定，欲增大蓄積，自非資本家節減私消費不可。然剩餘價值之量，本無一定，視方法如何，可以增大。其重要方法有二：一爲低減勞動力之價值。支付勞工之量愈少，榨取勞工剩餘價值之量愈大，苟資本家之私消費不增，所蓄積之剩餘價值部分，自然益增。故使勞動力價值低減之一切原因，及使工資低減於價值以下之一切原因，皆所以助長資本之蓄積也。資本家及其擁護者，一方面以儉約之美德勗勞工，一方面以低廉之生活強勞工。遇有機會，則藉種種口實，設法減薪，而於增加工資，則頑強反對。

其他一法，則爲延長勞動時間。無論何國資本家，無不反對短縮勞動時間者。嘗謂一國產業之衰，由於勞動時間之短，驟視之，非無一面之理。蓋勞動時間一短，資本家之利益必減，利益減，資本家對於產業之熱心必淡，此以營

利爲唯一目的之資本主義經濟下，所必至之結果也。

然勞工之勢力日張，資本家不能爲所欲爲。勞工以同盟罷工及「怠業」等爲唯一之對抗武器，故相當程度之時間短縮，資本家有時不得不承認。即令勞工缺乏抵抗力，資本家亦不能課以二十四小時以上之勞動。蓋人類一日之生活時間，以二十四小時爲最大限度，飲食睡眠皆在其中。無論如何延長勞動時間，不能突破此自然的界限。延長既不可能，資本家乃轉而謀增進勞工之生產力，俾間接收增進剩餘價值之效。今試舉例明之：假令一日之勞動時間爲十二小時，其中必要勞動時間（收回勞動力價值所必要之勞動時間）爲六小時，是剩餘之勞動時間亦爲六小時，勞工不啻以與自己勞動力十成相當之剩餘價值，給諸資本家。今欲不延長此十二小時之勞動

時間、而能增加剩餘價值、其道若何。即短縮必要勞動時間爲四小時足矣。如是則剩餘勞動時間、自然由六小時增至八小時、而一日之勞動時間、仍爲十二小時、未嘗增也。必要勞動時間、縮爲四小時、剩餘勞動時間、增爲八小時、資本家之剩餘、遂由十成增至二十成矣。

然則縮短收回勞動力價值所必要之勞動時間、又以何法行之。在低減勞動力之價值而已。勞動力之價值、由生產勞工及其一家生計所必要之衣食住之社會的勞動時間而定。故欲低減勞動力之價值、低減生產勞工之衣食住所必要的勞動時間已足。例如勞工喜穿橡皮鞋、則將製造一雙橡皮鞋所必要之勞動時間、由十二小時、減爲六小時、勞動力之價值、自必依此比例而低減。

資本家又能以增進勞工生產力之法，而償其因勞動時間不能延長而受之損失。其法維何，要不外改善勞動方法，發達勞動用具而已。如機器之改良，爲後者最顯著之例。資本家採用發達之機器，其動機有二：（一）均爲求增進利潤之動機無疑；（二）爲使生產物得售賣於價值以上之價格，其他仍照價值售賣以增進利潤。改善機器，始能增進生產勞動力，勞動生產力增進，生產物個個之價值自低。如同一種類之生產物，以改良之機器生產者，其價值必較小。若與其他以劣等機器生產者，同一價值售賣，是以較廉之物，賣較高之價，自能從中取得特別利潤。故資本家嘗欲採用比較優良之機器，其主要動機在此。

然照上法所得之特別利潤，俟優良機器普遍採用時，卽行消滅。因是時

商品大抵以優良機器所生產者之價值爲標準而售賣之也。於是資本家遂謀採用更優良之機器，此機器之發明，所以日新而月異也。

第二動機，欲藉此低減生活資料之價值，以低減勞工之工資，而增大剩餘價值之量。剩餘價值，不外工資與新生產物價值之差額，故勞動時間，卽不能延長，能低減工資，剩餘價值之量自大。就令生產物照價值售賣，仍能得較大之剩餘價值，此亦爲資本主義下，採用優良機器之主要動機。

六 剩餘價值生產上之困難

資本家爲增加剩餘價值，嘗不斷的革命或改良生產技術，以便增進勞動生產力。然所謂勞動生產力之增進者，不外增大由一定量之勞動（或一

定數之勞工）所運轉之生產機關之量而已。換言之即增大一個勞工所加工之原料所使用之勞動器具及其他物而已。更自價值方面觀之即使不變資本（投於生產機關者）之量，嘗大於可變資本（投於購買勞動力者）之量而已。

運轉於企業上之任何資本，必由不變資本與可變資本二者而成。馬克思稱此為資本之組成。資本之組成，自個個企業觀之，比率各有不同。有一種企業，不變資本與可變資本，各占五成。又有一種企業，前者占八成，後者占二成。其他尚有或占四成，與六成者。在技術不甚發達之時，機器工廠等，不需多費。其企業之資本組成，不變資本之比例，比較的低，可變資本之比例，比較的高。反之，技術進步之企業，其資本組成，不變資本之比例，比較的高，可變資本

之比例比較的低。馬克思稱前者爲低位組成之資本。後者爲高位組成之資本。若資本次第蓄積、勞動方法、勞動器具、漸加改善、勞動生產力亦漸次增進。無論何種企業、資本組成、必益超高位。勞動生產力之增進、直接增加利潤、間接促進資本之蓄積。反之資本之蓄積、亦足以增進勞動生產力。二者互爲因果、互相助長。

若蓄積與生產力日見發達、一定量之資本總額中、投於生產機關之部分、次第增加、投於工資之部分、次第減少時、資本家之剩餘價值、將受若何影響乎。原來產生剩餘價值之資本、僅可變資本而已。生產機關之價值、不過仍舊移轉於新生產物之中。故雖增進勞動生產力、以增加可變資本之剩餘價值之量。然對資本全體之（可變資本與不變資本之總量）剩餘價值之比

率則次第低減。馬克思稱可變資本剩餘價值之比率（即以可變資本除剩餘價值）爲剩餘價值率。稱總資本剩餘價值之比率（即以總資本除剩餘價值）爲利潤率。稱總資本剩餘價值比率減退之傾向爲利潤率低減之法則。

一切企業之資本組成隨資本主義的生產之發達而益趨高位。利潤率亦次第低減亦如上所述。然資本家經營產業於資本制度之下以增加利潤。增殖資本爲根本動力。若利潤率低減此根本動力必弱。生產之發達遂生阻力。於是資本制度與生產力之矛盾衝突日益加甚。因此本身內部所包含之矛盾的法則遂危及本身之存在。

七 剩餘價值實現上之困難

以上所述可變資本對不變資本之比率，若漸次低減，剩餘價值於生產上必發生困難。然資本制所包含之矛盾，不僅在此原來，資本制經濟之目的，非僅生產商品，即能達到。必其生產之物品，賣成貨幣，實現生產品之價值，始達目的之全部。然資本制度下之生產，雖因增進勞動生產力，而為加速度的增加。而消費者對於生產物之購買力，則僅以極低微的速度，而徐徐增加。兩者失其調劑，必至不能賣出之商品，發生多量生產之現象，所謂過剩生產（供過於求）是也。若過剩生產，成為慢性的，資本制經濟，必陷於進退維谷之境。

生產物何以陷於販賣不可能之狀，此可從二方面觀之。一為在國外市場。一為在國內市場。

馬克思於其『共產黨宣言』中曰：『資本階級爲販賣其生產物起見，有不斷的擴張市場之必要。凡地球表面人跡能至之區，無不負笈以往，每到一處，卽經營住室，結納人民。』又曰：『資本階級，因急速改善生產機關，改良交通機關，導世界國民（野蠻國民亦然）於文明之域，彼等又以其廉價之商品爲利刃，擊破中國一切之城壁……世界國民，苟不欲亡，不得不採用彼等之生產方法。』

要之先進國之資本階級，以其發達的生產方法，製造廉價之物，運往產業衰微之國，賣於其國之人民，以獲得最大利益爲目的者也。資本主義文明之先驅者，如英吉利，藉殖民地之貿易及未開國之貿易，始有今日之富。然殖民地或未開國，其產業決非永久幼稚不變者。資本階級，於其運輸商品之際，

已攜資本主義文明以俱往。見利則趨，殖民地及未開國，豈有不急起直追者。結果資本制生產之發達，與資本之蓄積，漸普及於殖民地與未開國，而先進國之商品，遂不能如往昔獲莫大之利。且從前未開化各國之生產，一旦發達，其生產物，足以敵先進國之商品時，則無論到何國市場，皆能與先進國競爭，競爭者加多，競爭愈激烈，利潤必次第稀薄無疑。今日海外已難覓有利市場，此世界資本主義國，所以無不引為深憂。國外市場，銷路既窄，勢必求之國內市場。國內市場，與生產增加之關係如何，則為第二問題矣。

原來，商品有二重性質。一為滿足人類欲望之自然的性質。二為以一定代價賣買於市場之社會的性質。水可以醫渴，不能謂之商品。商品者，於滿足人類欲望性質之外，必有一定之代價。支付此一定之代價，由甲手轉於乙手。

此商品之第二性質也。商品有滿足人類欲望之第一性質，故無論何人，皆欲取而有之。又有一定代價之第二性質，遂不能予取予攜，能提供代價者，始能取得所有權。故商品之生產縱多，苟不增加消費者及有購買能力者，則問津無人，成爲廢物。

商品之中，有不用於直接消費，而用於生產或運搬者，如機器之類是也。機器裝於工廠用於生產時，當然爲生產機關，而非商品。然在市場求售之際，則爲商品。機器工業發達時，卽製造機器之機器，亦陳列於商品市場。製造此種不直接歸個人消費之商品生產家，日益增多，從事間接生產之人，始層出不窮。此種間接的生產，驟觀之，似與人類之直接消費無關係，其實須先有直接製造消費物之生產，然後間接的生產，始能成立。例如百業凋零，織物之消

費量減少時，織物生產家固宜減少其生產額。然用於織物之棉紗與機器，銷
胃必淡，則製造棉紗與機器者，亦不能不制限其生產也。要而言之，生活品或
享樂品之需要，為一切生產之基礎。而社會上需要生活品之大多數，為無產
階級。無產階級之購買力減退，實為生產家之致命傷。

無產階級之購買力，不與資本家之生產增進，同一速度而增進。何以言
之？資本之增加，其主要部分，用於機器及其他不變資本。若僱傭勞工之可變
資本，其增加率，較諸資本全體之增加率，非常微弱。故也。可變資本者，為購買
勞動力之資本。而勞動力之價值，又由維持勞工本人及其一家生活所必要
的生活品之價值而定。故可變資本之多寡，足以決定勞工對生活品消費之
大小。就令資本家之資本增加，能輸送多量之生產物於市場，而支付勞工之

可變資本、俾用爲購買生活品者、若不同一程度增加、則銷路必窄、以生活品與購買力、兩者失其調劑也。

生產品於國內既失銷路、勢必求諸外國市場、然外國市場、亦以競爭激烈之故、(如上述)無利可獲。於是過剩生產、遂陷於慢性的狀態、使苦心發達之生產力、完全失效。兼以人口蕃殖、勞工增多、勢必多數失業、成爲重大之社會問題。

以賺錢爲生命之資本制生產、至此陷於無錢可賺之最大矛盾。若放置不理、經濟上之破滅、勢所難免。欲救此破滅之社會、除廢止資本主義經濟制度、別無良法。換言之、即廢止營利生產、以生產之所有及管理、歸諸國家、因社會全體之消費而生產、則資本無榨取勞動之事、生產物無論如何增加、亦不

覺其多矣。社會生產力因商品銷路過窄而被壓抑者，至此乃得解放，盡自然資源及人類技術所及，生產力可以無限發展。然廢止資本主義經濟制度，將以何人任之，自爲無產階級無疑。蓋資本之蓄積，生產力之增進，一面增大無產階級之窮困，一面促進無產階級之自覺。無產階級由此等原因，必然努力廢止資本主義經濟制度，而建設社會主義經濟制度也。

第三章 中間階級之無產階級化及無產階級之窮困增大

一 資本集中之社會影響

馬克思於資本主義經濟發展法則之內，早已看到資本主義經濟有必

然崩壞之傾向。因資本之蓄積，與生產力之增進，日益加大，使剩餘價值之生產與剩餘價值之實現，均感困難。詳言之，因生產之發達，組成一資本之不變資本（生產機關）與可變資本（勞動力）兩者之中，不變資本所占之比率，次第增大，可變資本所占之比率，次第減少。然剩餘價值係專從可變資本而生者，故剩餘價值搾取之率雖增，而因資本組成變化之結果，對資本總額剩餘價值之率，必益形低下。又因生產力之增進，雖能生產更多量之商品，而國民之購買力，不能為同一比例之增進，則商品銷路有限，呈生產過剩之象，欲藉貨幣實現剩餘價值之機會更減。是資本家因過於增大生產力，反致無利可圖。

雖然獲得利潤，乃資本制生產之唯一的動機與目的。若生產過剩，成爲

慢性的，則資本制生產之末運至，而崩壞之期近。此馬克思資本主義崩壞說之大略也。欲知其詳，請參考『馬克思十二講』、『馬克思之資本主義崩壞說』（十二講中之第五講）、『唯物史觀之改造』、『資本主義經濟制度之崩壞』（皆係高島素之著）

以上之崩壞說，係說明資本主義經濟，日日自掘其墓，自速其亡，不假他人之手，因其本身『內在的』法則，自然傾向崩壞。換言之，人即不起而亡之，其經濟上之法則，足以亡之也。然馬克思所見，尚不止此。馬克思以資本主義經濟，不僅因其本身內部之物質的原因，有自取滅亡之道。而此同一原因（即物質的原因）一面因中間階級之無產階級化，而擴大無產階級，一面因增大無產階級之窮困，而促其自覺，遂為無產階級，倒壞資本主義之意識的。

戰爭要素。

馬克思於共產黨宣言中曰：『從來屬於中間階級下層之人如小產業經營者、小商人、手工業、小農民等、一切階級、皆漸變為無產階級。一部分因小資本不能經營大產業、與大資本競爭失敗而起、一部分因彼等技術、不適用於新生產方法而起。』故中間階級、隨資本主義之發達、而次第消滅、社會遂分裂為彼此對立之二大陣營、即有產階級與無產階級之二大階級是。而無產階級之運命、則比從來之被壓伏階級更苦。故馬克思又曰：『農奴、於農奴制之下、尙能廁身於社會之公民、小市民於封建的專制政治之下、尙能廁身於資產階級。若近世勞工、不僅不隨產業之進步而向上、反比其本身階級之原來條件、一落千丈。勞工變為貧民、窮困之增大、比人口與富之增加更速。

「此無產階級對有產階級之階級反感，所以日益增大也。」

生活之欲望，喚起無產階級之努力。然彼等之欲望，非欲自己廁身於上層階級，乃欲打破一切之階級榨取，否則不能占獨立之地位，保自由之人格。故一方面須廢滅有產階級，一方面須廢滅與有產階級對立之無產階級本身。於是以社會革命爲目的之階級戰爭，以起。故資本主義經濟之崩壞，已於無產階級有階級的意識行動時，兆其端。

二 小規模生產之消滅

若大規模之機器生產，侵入於一生產部門時，則從來在此生產部門內繁榮之手工業的小規模生產，必頓形消滅。此言本有稍失誇張之嫌，以現實

的過程，並不如是單純直截也。然小規模之手工業的生產，對於生產者之意義，已全然因此而變，則無可疑。今試舉例以明之，如染色業之染鋪，向屬於繁榮之手工業部門，鄉村僻地，必有染鋪。自有機器設備之大染色工廠以來，染鋪之存在，幾為世人所忘。然並非完全消滅，不甚注意之地，仍有保其殘喘者。然吾人一過其門，不免起懷古之感，因此種舊式染鋪，恰如由產業界之現役軍退隱者。從前染鋪與製絲業、紡織業、鼎足而三，同為重要產業。今日除染一二舊衣外，鮮有人過問，蓋已式微不足道矣。

更就染鋪之營業觀之，其意義亦大起變化。當染色公司未出現以前，染鋪店主為染色工業界之巨子，更無資本家居其上。若在今日，早為染色工業界所不注目之人，位置極低。即就其收入之點觀之，與染色公司之工人，無大

懸殊，豈第不能維持資產階級之生活，甚至一旦根本動搖，反不如公司之工人，月有常收。

諸如此類，豈僅染鋪，從來存在之一切小規模生產，大抵如是。除不適於大量生產，或因用機器太不經濟等之特殊理由，足以阻止工廠生產發達之一二產業部門外，小規模生產，固時時趨向衰滅之途，此以自由競爭為基礎之商品生產，所不能免之結果也。大規模之機器生產，能製造廉價之物，以手工業的小規模生產所製高價之物，與之競爭，焉有不失敗之理。

且資本家之商人地位，亦比手工業之商人地位有利。（一）資本家購買原料及其他生產機關，以躉不以零。（二）資本家觀察市場形勢之後，可見機而動，價低則買，價高則賣，時機未至，可坐而待。凡此皆非擁有雄厚之

資本不能辦也。手工業家何能與之相抗。故小規模之產業經營，必益被大規模經營之壓迫而滅其數。正統派馬克思主義之代表著柯資基氏，爲表示此傾向起見，列有統計表如下。

從一八一八年至一八九五年德國工業上大小經營數之變動

小經營（勞工一人乃至五人）
（一八六九年）（一八九五年）
一、一五、八五九 一、九六、五七三 減百分之八六、

中經營（勞工五人至五十人）
八五、〇〇七 一三九、四九九 減百分之六四、一

大經營（勞工五十一人以上）
九、四八一 一七、九四二 增百分之八九、二

從一八九五年至一九〇五年德國工業上大小經營數之變動

小經營
（一八九五年）（一九〇五年）
一、九八九、五七二 一、八七〇、二六一 減百分之六、〇

中經營

一三九、四五九

一八七、〇七四

增百分之三四、

大經營

一七、九四一

二九、〇三三

增百分之六一、八

以上係專指工業而言。於農業方面最有根基之小規模生產，其現象又如何。馬克思則謂小農民亦受資本主義之影響，漸歸消滅。其資本論第一卷有言曰：『大工業勦滅爲舊社會屏藩之獨立農民，而代以工資勞工。因大工業之革命作用，必及於農業方面也。農村中階級對立之事實，與社會的改革之要求，與都市同。』依馬克思之豫想，發達之機器，必從大工業侵入農業部門，一洗從來小規模之農耕方法，此爲馬克思主義家所懷抱之信條。然其後農業上之發達傾向，並不與此信條相符，因農業上使用機器之有效範圍不甚廣泛故。

然近年柯資基輩，則舍機器而由別方面觀察，仍力持小農業衰滅之說。謂農業生產，由自家用品生產（自己生產供自己本人或一家之用）變為商品生產時（以農產物售路市場）小規模之農業，即與手工業陷於同一之運命。大農業家比小農民，雖不能於同一面積之地，為較多量之生產，然觀察市場支配市場，皆立於有利之地，與資本家臨於手工業家之上相同。資本家的大農經營者，能用較優良之機器與器具，較優良之種畜與耕畜，較優良之肥料，較優良之種苗，以壓迫小農民。且助長農民之商品生產者，其重大原因，為鐵道及租稅制度之發達。因有鐵道，農民能與廣大之市場取聯絡。因有租稅，不能不攜農產物入市求售，否則即無力納稅。租稅愈高，農民愈有販賣生產物於市場之必要，愈不能不與大規模之農業競爭，競爭又無往而不敗。

此小農民所以必次第沒落也。

三 非消滅說及其駁論

正統派馬克思主義之『中間階級消滅說』大抵如上。然社會主義家之內、對此提出反對論、如『愛杜哇白露夙丹』之修正說、其最著名者也。據愛杜哇氏之見、資本主義、決非如馬克思之主張、使階級單純化也。有產階級與無產階級之間、存有複雜之中間階級、資本主義不過再分化之使益趨複雜而已。小規模之商工業、雖大抵被大商工業所蹂躪所吸收而歸消滅。然同時又由資本主義、發生許多新小職業。例如鐵鋪、自資本主義發達後、即失獨立性。鍋釜等物、不由鐵鋪製造、而由工廠製造、鐵鋪不過偶任販賣之責而已。

然鐵鋪雖滅、代之而興者、則爲關於電氣大小種種之新職業。故雖在大工業之地盤、必有各種形式不同之小經營、從新產生。此不獨電氣爲然、即其他種種工業部門、亦有此現象。

關於農業方面、愛杜哇氏更強硬反對『小經營消滅說』。謂馬克思雖於農業上、豫言小規模經營之消滅、然係從當時英國之特別事情而推論、其後一般事實、皆出於馬克思豫料之外。愛杜哇且舉一九〇七年在德國調查之結果、以證明其說之不誤。依據此表、農業上小、中經營之數、增加一成以上。大規模經營之數、反有漸次減少之傾向。其表如下。

(一九五年) (一九七年)

過小規模之經營(半黑谷達未滿) 一、二三八、一九〇 一、三五一、九四五 九、二六〇%增加

最小規模之經營(半至二百黑谷達)	八〇九、九三三	七四四、一三三、七零三	%增加
小規模之經營(二至五百黑谷達)	五三三、七六〇	五二〇、九一四	〇、三三%減少
中規模之經營(五至二百黑谷達)	五二六、七二九	五五三、一〇一〇	二、九%增加
大規模之經營(二百至二百黑谷達)	一八二、二四〇	一七五、九七零	三、四%減少
大農法經營(百黑谷達以上)	一九、二七	六、二四	%減少

此種統計不僅愛杜哇其他之修正派及屬於馬克思主義否認論者皆提出類此之統計。就事實論，既不屬於有產階級，亦不屬於無產階級，介於兩者間之小製造業者、小商人等，到處皆有，即小自耕農，亦尙未完全消滅，誠如愛杜哇之言。

然則馬克思主義之中間階級消滅說，果虛偽乎。柯資基曰「馬克思非

謂小經營必一定消滅，乃謂個個生產部門之小經營，不僅繼續存在，且與資本之集積集中同時增加。此現象不僅農業方面，即商工業亦然。此語驟觀之，似極矛盾，若從馬克思之辯證法的見地解釋之，決不矛盾，亦決非不合理也。」

上文若簡單說明之，其意如下，即凡一傾向，必發生反對之傾向，而此反對之傾向，雖戰勝本來傾向之後，亦決不還本來傾向未存在時之狀態，其本質係完全新發生的。縱令因資本集中之傾向，而發生小經營之反對傾向，然此新發生之小經營，與舊來之小經營，完全兩物。外觀縱有共通之點，其經濟上及政治上之任務，則全然不同。

資本之集中，不僅消滅原來獨立之小經營，且增加勞動豫備軍之人員。

資本集中之結果，有多數勞工失業。然謂此產業豫備軍之全體，卽由此失業勞工而成立，則大誤特誤。失業者，代表豫備軍中之僅少部分，不過占其最上層及最下層而已。代表最下層者，爲被救恤的窮困者及遊蕩者，皆於失業不感痛癢之人。代表最上層者，爲有組織的勞工，因組織鞏固，一時失業，尙能維持。惟占大多數中層之人，雖欲求爲勞工，以無適於自己能力之職業，不得不向他方面謀生活。其方面維何，例如小規模之農業、行商、攤販，以及家內勞工等，皆以自己之勞動，爲小規模之經營也。故資本集中愈速，及因集中結果，原來之小經營衰滅，產業豫備軍愈增大時，失業勞工，造成小經營，維持小經營之心愈切。

因資本之集積集中，而造成之新小經營，與因資本之集積集中，而消滅

之舊小經營，其性質迥殊。後者尙以私有生產機關爲基礎，而有幾分獨立性。前者之主要生產機關，大抵屬於他人所有，或受他人支配，其小經營爲義務的，或附屬的。例如小農民新耕之地，或從地主佃租，或雖係自己之地，早已抵當與人，又如家內勞工所用之原料，大抵受大店之委托，行商及攤販所販賣之商品，大抵賒諸批發處是也。

舊小經營，立於中間位置。其經營者半是資本家，半是勞工，恰如水陸兩棲動物。若新小經營者，反立於勞工之下，較諸勞工，更爲無力，生活更低，勞動時間更長，更被搾取。要之新小經營，非勞工昇進之目標，乃下落之悲運也。

舊小經營，爲資本之競爭者。新小經營，爲資本之搾取對象，爲產業豫備軍之屯營。資本家之成敗，雖繫於利用之時期如何，然一遇重大時期，擴張生

產，則供給勞動力者，無產階級化之小經營者，必多於失業者。無論何生產部門，不能使勞工永久不失業。失業過久之勞工，又因頹廢墮落，失勞工原來習慣，不能由資本家充分利用為榨取對象。若無產階級化之小經營者，或於其下勞動者，苟有提供工資之處，不獨無論何產業，皆所願往，且願盡自己於經營上所經驗之勤勉、熟練、從順，以圖得雇主之歡心。故小經營一面代資本造成新勞工，一面為維持過剩勞工之貯藏所。

世有謂今日無產勞工之生活，較諸小農民及舊工頭為高，不應妄鳴不平者。然以此攻擊勞工之階級戰爭運動，即不啻攻擊私有制度。何以言之？無產勞工之生活，果優於有產勞工，則有產勞工之私有財產，成爲絕無價值之物，非第無益，反爲禍焉。有產勞工，因有此些微財產，反受窮困之束縛，而陷於

進退維谷之境，則何如勿有。

四 無產階級之地位

以下將述無產階級之窮困增大，茲爲便利起見，再引「共產黨宣言」如次：「從來一切社會，立於壓迫階級與被壓迫階級對立之上。然欲壓迫階級最少必保證其階級之奴隸的存在，有繼續之條件。如農奴於農奴制之下，得廁身於社會之公民，小市民於封建的專制政治之下，得廁身於資產階級。若近世勞工，匪獨不隨產業之進步而向上，反比本身階級之條件，一落千丈。勞工變爲貧民，窮困之發達，較人口及富之增加尤速。於是資產階級，不能再維持其社會上之支配階級的地位，而以其階級之生活條件爲規律以強

制社會。資產階級至此所以不適於支配階級者，即在奴隸之內部，彼等已無確保奴隸生存之力。彼等非第不爲奴隸所養，且有不能不養奴隸之勢，而力不足以副之，則惟有使奴隸益墮諸地獄而已。社會至此，早已不能生活於資產階級之下。換言之，資產階級之生存，與社會不能兩立。」

推馬克思之意，即謂資本制生產愈發達，無產階級之窮困愈甚，因榨取無產階級而成立之有產階級的社會組織，愈難維持。予（著者自謂）於此處雖不能以明文解釋，然主張現在社會組織不能維持，即主張大多數對此社會組織，不能再忍也。

農奴於農奴制之下，能爲社會公民，小市民於封建政治下，能爲資產階級。若今日之無產階級，則隨產業進步，而益陷於悲慘之境。謂予不信，請試舉

中世職工與近世無產階級對照觀之。中世職工與工頭之家族無殊，且彼本人亦有成爲工頭之一日。而近世無產階級則父而子，子而孫，永無出頭之望。中世職工宿於工頭之家，食工頭之飯，所得貨幣之工資，不過工資中之一部，然且不以之購買生活資料，而以之供享樂或貯蓄之用。近世勞工則不然，既非資本家之家族，資本家祇須支付工資，全部義務已畢。勞工須以其工資維持本人及一家生活，就令此工資不足維持一生命，亦非資本家所知也。

中世手工業之工頭與職工共同勞動，工頭如延長勞動時間，不僅增加職工之勞動，且增加自己本人之勞動。工頭如設法使勞動愉快，結果亦爲職工之利。若資本家不與勞工共同勞動，無論勞動時間如何延長，勞動能率如何提高，勞動苦痛如何增大，於資本家絕無痛癢之感。職工與工頭之間，有人

情之聯絡。資本家與勞工、除冷酷之交易關係外、別無何等結合。資本家惟日從此交易關係、圖榨取多額之利潤而已。故資本家對勞工之身體生命、較諸中世工頭、爲極冷酷刻薄。

工頭所必要之生產機關、如手工器具、如原料、皆非高價之物。故由職工進至工頭、無須巨大財產。工頭之地位、職工可取而代之。若欲成一近世之資本家、第一條件、須有莫大之財產。產業愈發達、經營一產業之機器與原料、其價愈大。勞工雖一生不食、數代勤勉、到底無取得資本家資格之望、惟有永久沉於無產階級之境遇而已。

五 無產階級之窮困增大

無產階級之地位已如上述。以下請述近世生產方法之特徵如機器者與勞工階級以如何之影響。其結果有二、

第一、機器未出現以前、生產全存於勞工之人格。一人份之業務、須一定肉體上之力、須有使用器具之一定的技術與熟練、須有處理原料及其他一定的知識。欲取得此種資格、須有長期間之修業、須積相當之年功。自採用機器以來、此等條件、完全失用。工作上之一切纖巧、與征服物理的對抗、早不屬於人類勞動之力、而屬於鐵之工作機。勞工僅單簡操縱、或坐傍守望已足。因此之故、資本家可雇用婦女兒童、以代成年男子、而絕無躊躇憐惜之念。因婦女兒童之工資、不僅低於成年男子、且以雇用婦人兒童之故、可以間接低下成年男子之工資。而成年男子、自此以後、亦不必以一己個人之力、養全體家

族可舉全家族之人，皆勞動於資本家之下，以取得生活資料之一部。工資既減，苟其他條件不變，即不啻獲較大之利潤。此資本家所以驅婦女兒童於工廠，藉以低下一般工資，而絕不顧及婦女兒童之是否堪此也。

採用機器之第二結果，即極度延長勞動時間是也。手工業所使用之器具，價不甚高，且無有因新發明或改良而使舊者歸於無用之危險。機器則不然，價極高昂，若不充分利用時間，則為資本家莫大之損害。農夫休息半日，僅使值數元之犁或鋤，閒置半日而已。若紗廠勞工休息半日，則使值數十萬元之紡紗機，閒置半日，其有損於資本家，決非淺鮮。且機器用固磨滅，不用亦鏽而磨滅。機器又嘗因有新發明或改良，致舊機器，尙未十分利用，即成爲絕無價值之物。故資本家務必盡量延長勞工時間，務必不使浪費片刻。

資本家此等欲望、隨機器之發達而益強固、而益確實實現。因勞工已單純化、採用從順之勞工、以代不從順之勞工、其事至易。且機器能增進勞動生產力、製造一定之生產物、可以減少必要勞工之數。勞工之失業者因而愈多、於是馬克思之所謂產業豫備軍、乃成立矣。馬爾莎斯之人口論、謂人口之增加、遠速於食物生產之增加、故罪惡與窮困、不絕於社會。馬克思則謂窮困與罪惡、所以不絕於社會者、非生活資料生產不充分之結果、乃使人類獲得生活費之職業不足之結果也。生活資料之生產力、隨資本之蓄積而增進、然生產所必要之勞動力、又因生產力之增進而減少。資本之蓄積不增進、勞工無處勞動、然資本蓄積之增進、即係生產力之增進、生產力增進、生產所必要之勞動力、自然減少、即不啻增大過剩勞工人口也。要之勞工階級愈熱心勞動、

愈作繭自縛耳。

馬克思稱過剩勞工人口爲產業豫備軍，可謂深中肯綮。近世產業有『好景氣』『不景氣』『中間的景氣』之三時期，循環往復，川流不息。資本家順應此景氣，或伸張產業，或緊縮產業，於是每次有增加勞工或減少勞工之必要。

好景氣之時間甚短，大抵數月，鮮有到一年以上者。故欲臨時增加勞工，斷不能俟諸人口之自然增殖，人自呱呱墮地，必經過十數年，乃至二十年，始能勞動。爲臨時補充起見，須有勞工豫備軍，繼續存在。資本家則藉生產力之增進，以造成此豫備軍。生產擴張時，則從豫備軍中，召集必要之人員，生產收縮時，則將不用之人員，返諸豫備軍。有此豫備軍存在，資本家雖欲急速擴張。

生產亦不必提高工資，可以隨時雇用。若自勞工方面觀之，現役勞工嘗受此豫備軍之競爭與威脅，雖在好景氣時代，亦不敢高索工資，始終失進退自主之權。

馬克思曰：『社會的勞動生產力增進之結果，愈能以少量之人力，運轉多量之生產機關。此等現象，在不以勞工利用機器而以機器利用勞工為特徵之資本主義的基礎上，可以次語表明之，即勞工生產力愈大，加於勞工雇傭手段上之壓迫亦愈大。勞工為增殖他人之富起見，為使資本自己增殖起見，不得不出賣本人之勞動力，而勞工之生存條件，自是更形不安……在資本制度內部，增進勞工社會的生產力之一切方法，皆犧牲個個勞工而行之。……生產發展上之一切手段，化為支配勞工榨取勞工之手段，使勞工一部

分化爲不具者、化爲機器之附屬物。勞工一切之獨立性悉被剝奪、而轉爲苦痛……勞工過程之進行中、惟有服從於卑陋極惡之專制。勞工之一生、轉化於勞動時間。勞工之妻子、投於資本軋殺之下……剩餘價值生產上之一切方法、同時爲蓄積之方法。蓄積之擴張、又爲發展剩餘價值生產上方法之手段。於是得以下之結論、勞工之位置、（其所得之支付爲善爲惡皆可不問）與資本之蓄積爲比例、而愈形惡化是也。使生產豫備軍之相對的過剩人口、與蓄積之範圍及精力保持均衡之法則、卽是使勞工附麗於資本、而失其進退自主之法則。故窮困之蓄積、嘗與資本之蓄積爲正比例。一方爲富之極度蓄積、一方爲勞工方面之窮困、奴隸狀態、道德的墮落等之極度蓄積。』見馬克思資本論第一卷。

六 生理的窮困與社會的窮困

以上之窮困增大說，亦如中間階級消滅說，同受修正派社會主義家及馬克思主義反對論者之駁擊。

反對論者曰：馬克思之窮困增大說，或合於馬克思當時之社會情形，亦未可知。時承產業革命之後，一切惡影響，非常猖獗。如德國之織物勞工，飢寒交迫，備極人世之慘。此種現象，凡捲入產業革命漩渦中之任何一國，皆極顯著。然爾後工廠立法，次第完成，各種之國家的勞工保護，次第開始，勞工之自助的組合組織，亦次第完備。即馬克思於其『資本論』中，亦承認此新發生之傾向，於改善勞工之地位，貢獻不少。馬克思死後，此種傾向，發達更速，勞工

地位，加以改善。豈第未增窮困，且增富裕。勞工之生活狀態，隨資本主義之發達而惡化階級的反感，因而益深之說，今已毫無根據。現資本主義發達之國，惟有勞工工資最高，此各種統計，足以證明。

然據『共產黨宣言』，『近世勞工，不獨未隨產業之進步而向上，反較本身之階級條件，而益形低下。勞工變為窮民，窮困之發達，較諸人口及富之增加尤速。』似明明言勞工絕對的窮困，日益增大。若馬克思主義家，僅照此文字表面，主張窮困增大說，則反對派之抨擊，亦有相當根據。然馬克思主義家，決不如此單純的無條件降服，柯資基於其所著『愛爾夫爾綱領中』，第五版序文中有言曰，『無產階級之解放，非窮困之增進，所能實現，乃由漸次顯著之階級對立，及由此而發生之階級戰爭，始能成就。所謂民衆之窮困者，

爲馬克思以前社會主義家之常套語。馬克思主義所以對從前社會主義家占確實勝利者專在力主階級戰爭之一點。』其意以爲窮困絕對的增大非促進無產階級之解放。因貧富懸隔之增大階級對立之增進始助長無產階級之解放。

窮困之種類有二。一爲生理的窮困。一爲社會的窮困。生理的窮困者指人類之生理的欲望未能滿足之狀態而言。人類之生理的欲望決非固定不動者。隨時隨地發生變化。惟其變化不如社會的欲望之顯著。而此社會的欲望不滿足之狀態即謂之社會的窮困。

馬克思之主張若爲勞工之生理的窮困。隨資本主義之發達而益加增大。則確爲馬克思主義之虛妄。何以言之。在今日進步資本主義下之任何一

國勞工之生理的窮困。不獨無增大之傾向。反隨文明之進步。而次第減退。故也。若社會的窮困則不然。勞工之社會的窮困。與資本主義之發達。並行而進。資本主義之發達。即為勞動生產力之增進。生產力之增進。即為富之增大。勞工之實質的收入。雖隨富之增大而增大幾分。然決不能與富之增大為同一之比例。富之增加率。遠勝於勞工生活過程之向上率。

勞工之生活程度。雖隨資本主義之發達。而徐徐向上。同時勞工與資本家之貧富懸隔。亦較前益甚。資本主義愈發達。社會之富愈增。勞工之社會的欲望。亦愈趨複雜。奇技淫巧。日新月異。交通機關。密如電網。入繁華之市。而不動心者。未之有也。在交通機關未發達時。安步當車。不覺其苦。今則汽車電車。縱橫馳騁。誰願舍車而步。人着絲物。我衣布裘。自非子由焉。得不恥。故社會之

富愈增、文明愈進、人類之欲望亦愈雜、勞工亦人、豈能逃此公例。然勞工之社會的欲望雖愈增、而能滿足此欲望之收入、決不隨之而增。馬克思之主張窮困增大、係注重社會的欲望增大、無法使之滿足而言、非主張生理的絕對的窮困之增大也。

與馬克思共著『共產黨宣言』之恩格斯、亦注重此點、一八九一年序馬克思所著『工資勞工與資本』時、有數語曰、『勞資對立之增進、由於以下之事實。即社會之富愈增、歸於資本家階級所有之富之部分愈大、反之勞工階級所得之部分、（若分散於每人）縱有增加、極微而緩、甚至毫無增加、甚至有時減少。』要之恩格斯以勞資兩階級對立之增進、歸於貧富懸隔之擴大、換言之、即歸於勞工階級之社會的窮困之增大也。

馬克思於『資本論』中，誠如馬克思主義反對論者之言，曾承認工廠法與勞工組合之效果。然不能以此爲馬克思病。馬克思斷未有於一書中，一方主張工廠法與勞工組合足使勞工之生理向上，一方主張勞工之生理的窮困增大，以自相矛盾也。馬克思不云乎，『勞工之位置（不問其所得之支付，爲善爲惡）與資本之蓄積爲比例而愈形惡化。』明明指不能滿足之社會的窮困也。若以勞工之工資及食物消費量，稍有增大，遂謂馬克思之說，爲無根據，直皮相之見耳。

無產階級之窮困增大，爲激成勞資間階級戰爭之重要的客觀因子。馬克思主義，係以階級戰爭，求無產階級之解放，其勢不能否定窮困增大說。惟有依柯資基之論據，支持窮困增大說，爲最安全。柯資基謂馬克思與恩格斯，

嘗以社會的相對的窮困增大置諸念頭，決非偏頗之辯護論也。不過馬克思與恩格斯於窮困增大一語，過於鄭重叮嚀，一見似有主張絕對的窮困增大之嫌。如『資本論』中『窮困、勞動苦、奴隸狀態、無知、野獸化、道德的墮落等之蓄積』以及『窮困、壓迫、奴隸狀態、頹廢、榨取等之量益加增大』等語，皆不惜以鄭重口氣出之，而於預防語弊一層，未曾用意。確係事實。自宣傳上目的言之，文字以縱筆所之，不留餘地，不設預防線，為較有趣味。惟資本論，非為宣傳而著，則為柯資基及他一般馬克思辯護學者所極力主張也。

第四章 階級戰爭與未來社會

一 階級戰爭之意義

社會有階級對立之事實、及階級戰爭於政治社會之推移上、演極重要任務之事實、馬克思以前、已爲一般所承認。如放逐馬克思之紀鑿、（爲法國資產階級政治家）以及山西門、菲里愛（空想的社會主義家）等、皆對於階級及階級戰爭、下一定之見解。然今日獨以階級戰爭說之正統、歸諸馬克思主義、一若階級及階級戰爭說之真正創始者、非馬克思莫屬、其故何耶。

馬克思以前之階級概念、斷片不全、於階級戰爭之真正意義、不甚了了。自馬克思出、始確立階級概念、闡明階級戰爭之真意義。

馬克思以前之社會主義家、（空想的社會主義家）嘗夢想建設與人類本性相一致之社會。彼等以現在社會、所以各階級對立、耽於利益戰爭、而發生種種弊害者、由於人人不覺悟人類之本性、而建設虛偽之社會制度所

致一旦人人覺悟人類之本性，組織真實之社會制度，一切之軋轢衝突，自然一掃無餘，然後實現和平無爭之理想社會。故社會運動當以實現此理想的社會為目的，是其社會運動之出發點，非出於戰爭心，則其運動與理想早已背道而馳矣。

空想的社會主義家，以階級對立，原於人類醜惡之欲情，故階級戰爭亦宜與各種社會的罪惡，同時撲滅。而馬克思之見解，則與此大異其趣。馬克思以從來一切社會之歷史，皆階級戰爭之歷史，在一定社會中，相抗相爭之各階級，乃由此社會經濟的基礎之生產方法所產，非人類惡意及過誤之產物。生產方法，雖因生產力之發達變化而次第向上，然使此進展有實現的可能者，其動因即階級戰爭。換言之，生產方法之發展，藉階級戰爭方能實現。

一定之社會組織，適應一定之經濟關係，一定之經濟關係，適應一定之生產力，此自然之順序也。然社會之生產力，發展不已，經濟關係，則於或期間內，保持舊來之形態，於是兩者間之矛盾，次第增大，及經濟關係，不能適應生產力時，舊經濟關係遂崩，新經濟關係代之而興。新舊之交代，必藉人力，非能任其自然，而然。蓋社會之變化發達，未有不與人類息息相關者。各處市街，三十年間，面目一新，十餘年間，飛機翱翔空際，凡此變化，皆賴人力，經濟上之發達亦然。

有史以來，一切之生產方法（資本制生產方法亦然）不出於榨取經濟範圍之內。奴隸經濟、農奴經濟、資本主義經濟，形式雖殊，而一社會羣，榨取他的社會羣之剩餘勞動，則無或稍異。例如奴隸經濟時代，奴隸所有者（主

人)必強制奴隸、使爲維持奴隸本人生活以上之勞動、而占有其果實、占有其生產物、於是奴隸社會之階級區別以成。搾取剩餘勞動之奴隸所有者、因共同利害、結爲一羣、組織一階級。奴隸羣衆、亦互相結合、組織與彼等所有者相對立之一階級。封建社會之領主與百姓、資本主義社會之資本家與勞工、其階級之對立、皆立於搾取關係之上。

一定之階級關係、既立於一定的搾取的經濟關係基礎之上、如果後者發生變化、舊來之搾取階級、當然不能存在。故立脚於奴隸勞動之經濟關係、若其他之經濟關係一變、則奴隸所有者階級、卽喪失其原有之地盤。然奴隸所有者階級、必欲永久維持舊來之經濟關係、而爲種種之努力、故其意志、卽足代表舊來之經濟關係也。被搾取者之奴隸、爲改良自己生活起見、必設法

反抗彼等所有者階級，打破舊來之經濟關係。若舊來之經濟關係與生產中間之矛盾增大，足以阻止社會經濟之圓滿發達，被搾取階級之生活必愈苦，反抗心亦必愈烈。結果搾取階級與被搾取階級開始最後之決戰。及搾取階級敗北，舊來之經濟關係破壞，而後與進步的生產力相適應之新經濟關係始得成立。

馬克思由此種見地，反對僅從單純道義的見地否定階級戰爭之空想主義家，而斷定階級戰爭，確爲社會發達上之本質的意識動力。故其『共產黨宣言』曰：『從來一切社會之歷史，階級戰爭之歷史也……壓迫者與被壓迫者，立於不斷之對抗關係，或隱或顯，繼續戰爭。惟此等戰爭，或以全社會之革命的改造而終，或以兩敗俱傷而終，二者必居其一。』換言之，卽被壓迫

者之意志，如果貫徹，則社會全體改造，入於進步之階段。否則搾取階級，被搾取階級，兩者俱敗，不至社會滅亡不止。

二 無產階級之結成

社會階級，成立於經濟上之搾取關係，已如上文所述。現在之社會，由搾取者之有產階級羣，與被搾取者之無產階級羣，構成基本的社會階級。此兩階級之利害，始終立於反對的地位。一方之利，必爲他方之害，反之他方之利，亦必爲一方之害也。欲認識此事實，毋須甚深之考察，蓋資本制之生產確立，同時即發生勞資兩階級之對立也。世有以勞資之抗爭，爲一部煽動家之製造物者，何所見之謬。主張階級戰爭之近世社會主義，尙未發達以前，勞資間

之抗爭事實早已存在，有目共覩。遠且不論，即論現在。今日勞工能了解階級戰爭之理由者，尚不多覩。同盟罷工、怠業等事，且必數發。資本家對勞工行動之嘆聲，日聒於吾人之耳。可知以資本榨取勞動之事實，一日存在，雖無社會主義家之煽動，勞資間之衝突，一日不能免也。且馬克思主義，於勞資戰爭之發展，無甚關係。馬克思主義，不過對此戰爭，與以正當之理論，不過力言此戰爭，必歸無產階級之勝利，以激勵無產階級之敵愾心而已。並非無階級戰爭其事，而強曰有階級戰爭之事。始有階級戰爭之說。馬克思主義，豈能負煽動之責耶。

據前章所述，社會之資本，因資本主義之發達，益集中於少數資本家之手。中間階級之小製造業家、小商人、小農民等，遂墮於無產階級之地位。因勞

動器具之發達。勞工之熟練與體力均歸無用。可以婦女兒童之勞動代成年男子之勞動。加之勞動器具之發達。足以增進勞動生產力。益使生產上減少必要勞工之數。過剩人口之產業預備軍。因此而膨脹。就職勞工之生活。益感不安。勞工階級之窮困。益加增大。此前章所介紹馬克思主義之要領也。

資本家階級之員數。次第減少。反之無產階級之人口。次第增大。此即爲無產階級戰鬥力之增進。無產階級之窮困增大。（勞資兩階級間貧富懸隔之增大）即爲勞工對資本家敵視心之增進。此敵視心。表現爲階級戰爭時。則向之戰鬥能力。成爲現實的力。而發揮絕大之威力。多數之力。常壓倒少數之力。此一定之理也。無產階級團結其多數之力。投袂而起。則少數之資本家階級。如螳螂當車。惟有屈服而已。

無產階級之前途，有此必勝之運命。然欲真正發揮其威力，須結合全體，協力一致，向共同之目標進行，方能有效。故必先自覺各人經濟上之地位，以求到達最明顯之階級意識。此欲假無產階級之階級戰爭，以成就社會大改革之馬克思主義，所以最注意無產階級之階級的自覺，及根據此自覺之階級的結合也。

惟吾人於此，須對馬克思關於階級及階級戰爭之辯證法，加以考察。馬克思以資本家及勞工間，有一不可逾越之階級的鴻溝，此鴻溝起因於經濟上之關係，即勞工由其勞動力所有者之地位，務求高價賣之，資本家由其購買者之地位，務必廉價購之是也。換言之，即勞工對於收入之工資，務求其高，資本家對於支付之工資，務求其低。此等利害對立，非止立於對等位置買賣

兩方之利害衝突而已。勞動方之賣方，苟無受主勢必坐以待斃，不得不隱忍將就。勞動力之買方，苟條件不合，可以顧而之他，不受絲毫威脅。資本可以支配勞動，勞動絕對不能支配資本也。從事勞動之多數民衆，因此發生共通之境遇，共同之利害關係。勞工與資本處對立位置時，早已成一階級，惟自己尙不覺耳。勞工雖有時決行同盟罷工，組織組合，究非嚴密意義之階級戰爭。勞工欲自己真正成爲階級，須到達確固之階級意識。所謂階級意識者，以勞工相互間之連帶感情爲第一要素。然階級意識之成立，尙有其他條件，條件維何，卽須認識勞工之生活條件，係被置勞工於被搾取地位之資本主義經濟，所直接決定，直接支配，而此資本經濟，惟以資本搾取勞動，始能存在，是也。有此認識，然後無產階級之階級意識，始完成無缺。根據此階級意識，廢除資本

主義經濟其物，從榨取者位置謀本階級之解放，然後勞工之戰爭始爲真正嚴密之階級戰爭。

然真正之階級戰爭，必爲政治戰爭。依馬克思之說，國家者爲榨取階級而設之機關，故被榨取階級，苟不起政治革命，根本改造舊來之政治組織，其經濟的位置，絕對不能變更。立於榨取地位之支配階級，利用國家以爲確實維持經濟支配之手段，而立於被榨取地位之被支配階級，須將支配階級之國家權力，移於自己之手，而利用之，然後自己始能得經濟的解放。故在無產階級內部喚醒之階級意識，即無產階級之經濟的戰爭，轉化爲政治的戰爭之意。馬克思於『共產黨宣言』中曰：『使勞工之局部戰爭集中於一個階級戰爭，轉化純經濟上之衝突爲政治的戰爭。』又曰：『使無產階級結成階

級結成政黨，乃為共產黨之最重要任務。」

然馬克思又於『共產黨宣言』中主張從來一切社會之歷史為階級戰爭之歷史，似與上文所述發生矛盾。白蘭斯基加以下述之解釋，似甚適當。馬克思之意以為凡一階級至構成為一階級時止，須經過長久之發達期間。在此豫備期間之繼續中，階級戰爭斷不存在。及階級發達達於絕頂時，方能開始階級間之決死戰爭。其結果或為全社會之革命的改造，或為戰爭各階級之共倒。階級戰爭至是於人類歷史劃一段落，而成新進步之出發點。歷史上之時期分割甚稀，故階級戰爭亦稀。然歷史的各事件中，其最決定最重要者，厥為階級戰爭。故其他一切事件，須以階級戰爭為中心而觀察之。例如現在無產階級與有產階級間之階級戰爭，雖在進行中，然其盛行於各文

明國、則爲晚近之現象。故以前勞資間之經濟的衝突、尙未能取得階級戰爭之資格也。惟此種無組織勞工之苦戰惡鬥、於無產者之階級的發達、爲不可缺少之重要要素、且爲將來無產階級革命之準備。

信如斯說、則馬克思所主張一切社會之歷史、皆階級戰爭之歷史、其說絕無不當。蓋馬克思、以世界之全歷史、畢竟爲階級之發展、及階級戰爭之前提、於社會革命中爲指示達於絕頂之階級意識之覺醒階段而已。

三 無產階級革命

馬克思主義階級戰爭說之概要、大抵如上。惟於此有應注意者、無產階級之階級戰爭、在廢除一切階級、實現無階級之社會、與從來歷史所表現之

階級戰爭，樹立新階級對抗，以代舊階級對抗者，其趣大異。無產階級與無產階級之階級戰爭，即現在所有形態（財產所有關係）與生產方法之矛盾，反映於意識上也。無產階級欲維持或發展在資本主義下所發達之社會的生產方法，而使之適合於所有形態而已，換言之，即實現資本所有之社會化，使能順應社會的生產方法而已。資本一旦社會化，（使資本完全歸諸社會所有）則無論何人，不能再搾取剩餘勞動。向之所以能搾取剩餘勞動者，以資本私有故耳。資本主義以前之社會，利用直接武力或迷信，以爲搾取之具。然此等搾取手段，在資本主義下，早已成爲廢物，現在所殘留者，惟資本私有制耳。苟打破此制，則搾取原因盡去，社會自不至再有搾取之事。有產階級既滅，自無所謂無產階級。『階級及階級對立之舊資產階級社會，既不存在，各

人之自由發展，爲全員自由發展之條件之聯合社會代之而起。」（見共產黨宣言）

馬克思主義最後之目標，在達到此無階級之自由聯合社會。惟欲達到此社會，有經過一中繼階段之必要。故馬克思於『共產黨宣言』中，又曰：「勞工革命之第一步，在使無產者居於支配階級之地位，在征服民主主義，已如前所述矣。無產階級利用其政治的支配權，漸次剝奪有產階級一切之資本，集中一切之生產機關於國家之手」（即由無產階級所組織之支配階級之手），則生產力之總量必能盡量且急速增大也。然其最初，對所有權及有產階級的生產事情，不以壓制侵害行之，鮮克有濟。此種方策，經濟上似有不澈底難於維持之嫌，然隨運動之進行，可以跳出此圈，此爲變更全生產方法。

所不能避免之手段也。』

無產階級於達到理想社會以前，須先奪取有產階級之政權，自己立於支配階級組織無產階級國家。然此無產階級之國家，與國家本身之國家，即與原來之國家，其性質迥殊。馬克思主義，以國家爲維持榨取階級之機關。恩格斯於其所著『柯伊恩足林之科學革命』中，亦曰：『從來之社會活動於階級對立之範圍內，故國家爲必要。要之國家者，各時代之榨取階級，維持其外部的生產條件，尤其是強制的抑留被榨取階級於當時存在之生產方法，所蒙壓迫條件（如奴隸制、農奴制、隸農制、工資勞動制）之下之一機關也。』無產階級，非爲維持榨取階級，而掌握國家權力。無產階級革命之目的，在廢止榨取階級，在廢止階級其物。故無產階級國家，與有產階級國家，負有正

反對之任務。然則將如何盡此任務。

無產階級一旦掌握政權，不能以其權力僅利用於無產階級本身之利益，須利用於全社會之利益。然利用於全社會，為終極之目的，為達到此目的起見，須鎮壓有產階級，謀恢復舊社會之一切反動，使舊來之有產階級，屈伏於強制權力之下。故無產階級國家，為無產階級，壓伏有產階級之機關，為無產階級之階級支配機關。

無產階級國家，尚有一重大之任務焉。政權雖移動，而舊來之經濟事情，有依然不變而存在者。如現在俄國，共產黨雖已掌握政權數年，而現實之經濟事情，尚未完全共產化。舊資產階級的社會之特徵，尚依然存在也。為剷除此資產階級的殘留起見，無產階級國家，須漸次縮小私有資本之活動範圍。

同時須更擴張生產之國家管理權，使經濟的榨取無行使之餘地。至資本私有、完全廢除、生產完全由國家管理時，社會自無發生榨取剩餘勞動之餘地。無產階級掌握政權後，運用其政權，將殘留之榨取的經濟，漸次加以制限，使之次第消滅，至完全失其根據時，然後無榨取無階級之共同社會，方能實現。自是一切強制權力，歸諸無用，國家不滅而自滅矣。

恩格斯於上記書中之敘文曰：「無產階級奪取國家權力，先使生產機關歸諸國有，然後廢絕無產階級之本身，廢絕一切之階級差別及階級對立，更廢絕為國家之國家。從來之社會活動於階級對立之範圍內，故國家為必要。然國家者，乃各時代之榨取階級，維持其外部的生產條件之機關，尤其是強迫的抑留被榨取階級，使永處於當時存在之生產方法所蒙壓迫條件之

下之機關也。被壓伏之社會階級，既不存在，支配階級自廢。從來生產上以無政府爲基礎之個個之生存競爭，亦自廢絕。同時因此而起之各種衝突與過剩，亦完全除去。於是，由特殊壓伏者之國家機關所應壓伏之物，無一存在。……國家權力，對於社會事情之干涉，漸由一部面至他部面，歸諸無用，卒之自然消滅。對人之支配，變爲物之管理及生產過程之指導。國家非被廢止，乃自滅也。』

恩格斯此敘，可爲馬克思國家觀之要領，故一再引用之。然其文前後似有矛盾之處。恩格斯最初言無產階級，藉社會革命，『廢絕爲國家之國家。』而最後又謂『國家非被廢止，乃自滅也。』『廢絕』云者，係從外部以強制手段使之消滅之謂也。『自滅』云者，不假外部之力而自然消滅之謂也。兩

者概念絕不相容。而列寧則解釋之曰：國家自滅云者，觀上文可知為最後階段。以前必藉無產階級之革命，廢絕有產階級國家。此馬克思之主張也。廢絕國家，如書之有序言，國家自滅，猶書之有結論。二者相輔，然後馬克思之國家論，乃為全豹。換言之，即先由無產階級掌握政權，廢絕有產階級國家，然後殘留之無產階級國家（列寧稱此為半國家）不滅而自滅。此為列寧之說明，為今日一般馬克思主義所承認者也。

四 勞農主義與社會民主主義

馬克思主義，以無產階級獨裁之國家，為到達社會主義社會之中間階段。無產階級之社會革命，必先自無產階級掌握政權始。此馬克思及恩格斯

所明白教吾人之理論也。惟無產階級以如何方法掌握政權，以如何形式行使政權，則馬克思主義家之中，亦主張不一。如勞農主義之主張，與社會民主主義之主張，則爲極顯著之對照。茲先略述勞農主義之主張。

創勞農主義之列寧曰：無產階級之政權奪取，不依所謂勞農革命，決不能成。一旦取得之政權，不可不以無產階級獨裁之形式行使之。此馬克思及恩格斯之主張也。恩格斯以國家爲「一種特別之抑壓權力」，故無產階級之自己解放，必先以無產階級之「特別抑壓權力」代抑壓無產階級之有產階級的「特別抑壓權力」。即恩格斯所謂「廢絕爲國家之國家」也。然此抑壓權力之交代，決不能以平和的革命行之。馬克思及恩格斯，所以常言暴力革命，爲必不可免。列寧又引恩格斯批評「柯伊恩足林之科學革命」。

(Herrn Eugen Dühring, Ummwälzung der Wissenschaft) 中之言以證明之。其言曰：

『暴力於歷史上、演不同之任務、即演革命的任務。藉馬克思之言表示之、暴力為舊社會生育新社會之助產婦。於社會的運動解決時、為破壞癡癡之政治形態之要具。而足林君對此、則默不一言。足林君僅於呻吟嘆息之下、承認欲顛覆榨取經濟、暴力或有必要（此最不幸、何以故、以行使暴力、必使行使者墮落故）之可能而已。』

馬克思及恩格斯所共著之『共產黨宣言』中、亦有同樣之見解、例如謂『無產階級之發達、至或程度時、從來多少於秘密中進行之革命、至此乃破裂為公然的革命、對有產階級以暴力的革命、無階產級始得確立支配權。

「共產黨以隱蔽主義政見爲恥，故放言無忌。共產黨之目的，在以暴力革命變更從來之社會組織。共產黨務必使支配階級戰慄於共產主義革命之前。」等語，皆其最著之例也。馬克思更於一八四八年十一月七日揭載其論說於『新萊茵新聞』報上，內有數語曰：『短縮、輕易或集中舊社會未運之痛苦，及新社會產生之痛苦，祇有一法，暴力革命是已。』

然馬克思及恩格斯之主張，不僅上述之革命是認論而已，一面復承認無產階級之革命，有和平手段之可能。德國社會民主黨之理論的指導者如柯資基，則力護馬克思之和平說，以與列寧之勞農主義抗。

然則無產階級，欲以和平手段，取得政權，須於如何場合，始有可能性，即勞工得選舉權，得言論出版之自由，得結社之自由，是已有結社之自由，勞工

得公然向政治目的採團體行動。公然團結之許可，乃增大團體鞏固團體所必要不可缺之條件。言論出版之自由，為疎通勞工意志，普及階級意識，所必要不可缺之條件。選舉權之獲得，為因結社自由及言論出版自由而達到廣大的組織及正確的階級意識之勞工，合法參加政治之直接手段。如英美民主主義發達之國，多數勞工之階級意識，已相當發達，選舉權已相當普及，故得藉參政權，以達無產階級解放之目的。惟勞工必於立法部，占絕對多數，壓倒有產階級代表耳。無產階級從此方面，以和平方法，實現無產階級之獨裁，非必不可能也。

要之馬克思承認無產階級之掌握政權，及顛覆舊政治，在民主主義發達之國與不發達之國，其方法各殊。恩格斯於批評『愛爾夫爾綱領』書中，

亦陳述與馬克思同樣之見解。其言曰：『一切權力集中議會，以人民多數爲議會後盾，可以任意爲立憲行動之各國，以和平手段，化舊社會爲新社會，亦屬可能之事。如法美之民主共和國，王黨已失民意如英之君主國是也。』意謂有多數國民後援之政黨，能在議會自由左右國政之國，可以和平手段行之也。恩格斯又將以上各國與德國比較論之曰：『如絕對不許樹立共和主義的政綱之德國，欲以和平方法，建設共和制度，已屬幻想，况欲建設共產主義社會乎。』

觀上所述，可知馬克思及恩格斯承認達到無產階級獨裁之目的，其手段有二，卽和平的與革命的是也。然一旦被無產階級取得之政權，以如何形式行使之，說亦有二。

列寧否認普通意義之民主主義。依列寧之勞農主義而成立之俄國共產制度，剝奪舊來資產階級之參政權，非勞工及共產黨員，不能取得參加政權之資格。列寧稱此爲無產階級民主主義，謂須如此始得爲無產階級獨裁之本體。而社會民主主義之柯資基，則主張無產階級獨裁，可以置於普通意義民主主義之下。從來無產階級之政治的勢力，微不足道，有產階級之各政黨，在議會占絕對多數，故能任意左右國政。若無產階級取而代之，爲絕對多數黨時，則無產階級亦能藉議會支配有產階級，所謂以其道還治其人之身。柯資基之主張，非絕對無根據者。馬克思及恩格斯嘗以法國恐怖政治時代之執政團體爲最上之政治形態。馬克思於其所著『法蘭西內亂』中言曰：『此執政團體，本質上爲勞工階級之政府，爲生產勞工階級與收入階

級戰爭之結果。從經濟解放勞工階級之政府形態。纔出現於世。』然此執政團體。由巴黎各地區於普通選舉制之下所選舉之市會議員組織而成。而馬克思謂其無背於民主主義也。

要之馬克思及恩格斯承認無產階級獨裁。可以與全民政治之民主主義。並行不悖。惟立脚於民主主義之無產階級獨裁。須無產階級之實勢力。於政治上之自由競爭。能壓倒有產階級。始能維持。

五 生產機關之國有

以上所述。爲實現社會主義社會之手段。然則此社會主義社會。究爲何物。以科學的社會主義自稱之馬克思主義。對於未來社會。未提出積極的計

畫實其特徵。空想的社會主義家憑其一種理想描寫至善至美之未來社會，使人欣羨不置。馬克思主義家以此有類兒戲，付之一笑，謂其雖屬無害，要為無益。馬克思主義根據於唯物史觀，宜其有此種態度也。馬克思於『經濟學批評』序文中，所揭載之唯物史觀要領記云：

『一社會形態其內部所包含之一切生產力，不到十分發達之後，決不滅亡。比較進步的生產關係之出現，必其決定之物質的條件早已孵化於舊社會卵殼之中。人類僅以能解決之問題為問題者，若更精密考察之，可知凡成爲問題者，必解決此問題之物質的條件早已存在，或至少亦正在成立過程。中方能發生』。是社會形態之改造，非由人類之任意計畫所能爲力，必根據既存之物質的條件，因勢利導，方克有濟。現代社會雖有榨取階級與被榨

取階級之衝突，然『在資本社會內部所發達之生產力，已造成可以解決此衝突之物質的條件』。

所謂物質的條件者，一言以蔽之曰，生產機關之集中，生產之社會化而已。惟其集中與社會化，將如何行之，如何達到社會主義社會，馬克思於資本論中簡單述之曰，『資本之奪取（私有資本之國家化）因資本制生產本身「內在的」法則之資本集中而告完成。一個資本家，常吞併數個資本家，此吾人所常見也。與此等集中，換言之，即與少數資本家併多數資本家之事，同時發達者，為勞工過程益成大規模之協業的形態，科學上之意識的技術的應用，土地之計畫的利用，勞動器具化為僅能供共同利用之物，一切生產機關，因用為結合的社會的勞工之生產機關，故能節約一切國民，得益與世。

界市場聯絡資本制度益帶國際的性質等是也。橫奪此等利益之大資本家愈減，同時被資本制生產本身之構造所訓練所統一所組織且益成膨大之勞工階級反抗，亦愈形增進。資本獨占，同時又爲生產方法之障礙。（此生產方法，係已經繁榮於資本獨占下者。）生產機關之集中，與勞動之社會化，對資本主義的外部，漸不一致。於是資本主義的外部破裂。資本主義的私有運命告終，向之奪諸人者，今被人奪而已。……化各個人分散的私有，爲資本制的私有，較諸化資本制所有，爲社會的所有，其難易久暫，相去不可以道里計。何者？前者爲少數橫領者奪取民衆之問題，係以少數制多數。後者爲民衆奪取少數橫領者之問題，係以多數制少數故也。」

要之社會之主要資本，隨資本制生產之發達，歸於少數大資本家之手。

而社會之資本愈大，巨大之生產機關，愈行集中。多數勞工，因分業及協業，愈趨於社會的協同的勞動。勞工之勞動器具，由小而大，往時數人所能利用者，今則非數千人數萬人利用，不能儘量發揮其效果矣。然資本主義之發達至此，其間必經過長期之苦痛，以資本主義係以少數橫奪多數故也。及社會資本之大部分，歸於少數者之手後，由多數者向少數者奪取資本，事至簡單易行，不過以社會之名，取奪之，移諸社會共同所有而已。無產階級之革命，第一在強行此所有權之移轉。問社會主義之目標何在，世人必答以生產機關私有之廢止，若藉馬克思之言表之，則爲『資本主義的私有』之廢止。

前節引用恩格斯之文中，亦有『無產階級奪取國家權力，須先使生產機關國有』一語。然僅生產機關國有，尙不澈底，必廢止生產機關之私有，實

現社會主義的生產，實現根據此生產方法之社會主義的社會秩序，方爲馬克思主義終極之目的。

六 社會主義社會

所謂社會主義的生產者，一言以蔽之曰，以社會之自己消費爲目的之生產也。以自己消費爲目的之生產，其形態有二，一爲滿足自己欲望之個人的生產，一爲社會或組合爲滿足其全員欲望之社會的生產。

個人的自己生產形態，尙未有爲一般的形態而實行者。從歷史觀之，人類無論於大小何等社會，嘗取得生活資料，商品生產未出現以前，其生產方法，爲組合的自家生產。柯資基於所著『資本論解說』敘述印度之共產村

落日。

「此共產社會之長，有一人之事。有數人（大抵五人）之事。一人時謂之巴特爾，數人時謂之潘地。除巴特爾及潘地外，尚有許多職員，如財政主任，謂之加魯辣姆，或瑪資亞。凡全團體及其屬員，本團體及其他之共產團體，或本團體及國家之財政關係，皆歸其指揮監督。有達利魯所司之事，為調查犯罪及侵害，並保護旅客及引導旅客，使得安全抵毗鄰之共產團體。又有托特伊，管田野之保護，及土田之測量，務注意毗鄰團體，勿使越界侵犯本團體之田野。（而尤以收穀時此為常有之事。）」

「此外有灌溉課，防水流之停滯，使之開閉適度，田不缺水。有婆羅門僧司禮拜，有學校，教師司教育。有卜易家，關於播種收穫及其他重要勞動日，卜

吉擇期。有鐵鋪、木工、車匠、陶工、洗衣工、牧童、醫師、舞女、歌師等各司其事。此等職員皆須爲自己全團體而勞動，各得田地或收穫物，以爲報酬。」

原始社會之生產方法，大抵如是。團體之形態大小，雖參差不一，而生產物不能交易於團體員之間，須直接分配則同。此種爲自己團體消費之團體的生產，即可謂之社會主義的生產。

然今日主張社會主義的生產者，非復活原始的生產形態，所能實現。繼承資本主義後之社會主義的生產方法，必形成於資本制生產方法下所發達之物質的基礎上。

第一、關於社會主義的生產之範圍，即社會主義的社會之範圍，馬克思主義者大抵以今日之國家爲標準。今日經濟的能自給自足之社會團體，無

有較國家更大更完全者，故馬克思主義，置生產範圍於國家領域，於義實當。柯資基曰：（見愛爾夫爾綱領書中）『分業日廣，每一經濟之生產物，自種類言，益為專門的，自供給範圍言，益為世界的。而每一經營，又日形擴張，使用幾千乃至幾萬勞工者，繼續出現。此時自己為滿足自己欲望所必要之一切經營之組合，必與前世紀最初之共產團體，及社會主義的殖民地，其範圍完全不同。能為此種社會主義的組合之範圍者，現在之社會的機關中，有一而已，即現代國家是也。』

然柯資基又曰：『在社會主義的社會狀態下，經濟上之發達，決非靜止不動者。其發達之結果，為繁榮社會主義的組合起見，不可不擴張組合之範圍。將來各社會主義的國民，必結合為唯一之共同團體，全人類形成一個社

會此予所深信也。」是柯資基以國家爲範圍者，限於社會主義社會在初期階段狀態時爲然，若經濟愈發達，其範圍當更擴大也。

社會主義社會之範圍，不能小於今日之國家，已如上述。然則吾人於此大社會之內部，如何生活，則不外復活往昔之共產制。人爲社會全體勞動，從社會受必要物品之分配，無論何人，不能搾取他人之剩餘勞動。資本制社會，因機器及生產技術之發達，勞工知識及熟練之發達，科學工藝及其他之發達等，使生產力增進，因而增加少數資本家之富，窮迫一般民衆之生活。若社會主義社會，所富者爲社會全體，享幸福者爲社會全員，無所謂階級，無所謂階級對立，各人自由發揮其才能，享樂社會的富而已。

此自由聯合之社會，自然不能有國家，其物存在。依馬克思主義之主張，

國家不過搾取階級、壓迫被搾取階級之機關而已。在無搾取者與被搾取者之理想社會、國家權力自無存在之理。『共產黨宣言』云：『發達之進行中、階級消滅、一切生產集中於聯合個個人之手時、公的權力、即失其政治的性質。所謂嚴密意義之政治的權力者、一階級爲壓伏他階級而組織之權力也。無產者欲與有產者戰、必然結合爲一階級、藉革命之力、自己進於支配階級地位。既爲支配階級、廢止舊來之生產事情矣、則階級對抗之存立條件、階級一般、乃至無產者自己所居之支配階級地位、亦與此生產事情同時廢止。有階級與階級對立之資本社會既亡、則各人之自由發展、爲萬人自由發展之條件之聯合社會代之而興。』

馬克思主義、主張社會主義社會無國家、觀上文自明。然馬克思主義之

所謂國家（爲階級搾取機關之國家）雖不存在，然社會主義社會下以強制權力其物爲本質之國家，究竟是否除去，殊爲疑問。馬克思及恩格斯似謂集多數人爲生活，須有一種強制之存在。觀恩格斯於一八七二年之第一國際會議以前，致書德國社會主義家古羅，評無政府主義家巴枯寧曰：「若如巴枯寧之意，第一國際，非以政治的戰爭爲目的者，務於社會革命遂行之際，能以此直接代舊國家組織，故務必使之接近於巴枯寧將來社會之理想。此種社會，無何等權力，以權力即國家，國家即×××××之意故也。究其終極，無下決斷之意，換言之，無統一的指揮，如何經營工廠，如何運轉火車，如何航駛輪船，巴枯寧對此絕無何等說明。多數者對少數者之權力，亦歸消滅，各個、各地方團體，各獨立而行自治而已。即僅由二人所組織之社會，如何使各

人不放棄其自主之一部，而得成立，亦非巴枯寧所過問也。」

馬克思主義之未來社會，祇有大於今日之國家，斷無小於今日國家之理。欲使此大社會成一個團體而生活，必有何等強制（自個人方面觀之，自由）之存在。可知馬克思主義，一面求無何等強制之自由聯合社會，一面又求必有一種強制之廣大的共產的生產方法也。

列寧謂馬克思主義，先藉無產階級之革命，廢絕「爲國家之國家」（有產階級國家），而代以無產階級國家，及社會革命完成（生產機關之國有）無產階級國家，自然消滅。

此所謂「爲國家之國家」（有產階級國家），其本質即階級榨取之維持，而列寧則謂階級榨取消滅後，仍有無產階級國家之「半國家」殘存。

此半國家之本質不外無產階級之階級支配而已。是於馬克思本來之搾取國家觀追加一無搾取的階級支配之新要素也。若不容許此新國家要素，則馬克思主義所謂無產階級國家之觀念不能成立。

然承認此新要素與馬克思本來之國家觀又不相容。第一據馬克思之唯物史觀，國家爲維持搾取階級之機關，以外不能有何國家。故無產階級國家不能爲國家。若無產階級之國家亦爲國家，則與馬克思主義國家論之根本相抵觸。第二，尙有二矛盾。據馬克思之階級說，階級關係者不外搾取被搾取之關係而已。無搾取關係者，卽無階級。然無產階級革命後，無產階級仍行階級支配，此何說乎。無產階級革命後，搾取之事當不再見，故無論何意義之階級當然不復存在。若承認無產者之階級支配，則與馬克思主義階級說之

根本又相抵觸。

故欲救濟馬克思主義之無產階級國家觀念及無產者之階級支配觀念不能不承認階級支配。雖無搾取關係亦得成立。此等不問搾取關係有無之階級支配即爲本身之階級支配（階級的強制支配）乃爲國家成立之唯一決定要素。從歷史概念兩方面觀之無階級搾取之國家可以成立。無階級支配之國家不能成立也。

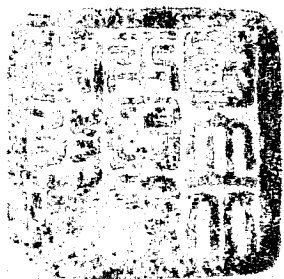
照以上修正馬克思主義之無產階級國家說。雖能救濟然立脚於唯物史觀論之馬克思主義國家說及階級說與唯物史觀論其物均沒卻其本來之面門矣。要之馬克思主義之國家及階級說實有難於索解之處。

馬克思之『共產黨宣言』以『萬國無產階級其團結』一語結之。馬

克思一面力言資本主義生產方法之發達，必造成實現社會主義經濟制度之物質的條件，同時因此發達，必增進無產者之階級的自覺，使階級戰爭愈趨高調，而為實現社會主義之能動的條件。一面又謂無產階級之階級戰爭，須由超越國家之萬國勞工，立於共同戰線行之，此即馬克思主義所稱為國際也。國際二字之本義，不含有超國家或反國家之意。係國家對國家間相互連繫之意，以國家之存在為前提者。而馬克思主義之國際，則為超國家主義也。

然馬克思主義於資本主義崩壞後所豫想之社會主義制度，未出於國有主義、國家社會主義界限之外。雖對於最遠之將來，豫想自由聯合之無國家社會。然最少亦須經過國家集中經濟之行程，以為豫備階段，則為一切馬

克思主義家共同之見解也。是馬克思主義對於資本主義崩壞後之經濟制度，仍以國家之存在及任務爲前提也。然馬克思主義以國際運動爲資本主義崩壞之能動的條件。此國際運動對國家是超越及否定之意。可知馬克思主義於經濟上承認國家主義階段之必然。於運動政策上高唱國際主義（超國家主義）之必要。此又吾人所深引爲疑慮者也。

附錄

本書術語解釋

合則性 適合法則之謂

規範 非事實之現象爲批評事實正否之標準

自然律 自然之法則

實證的 非空理空論可以實際的事實證明

社會的意識形態 一社會之精神內容即支配各個人之思想

生活資料 人類生活所必要之物品

伏藏的 包含在內部不表現於外

顯在的 現出表面

榨取 以他人之勞動而生活

內在的矛盾存在內部之矛盾

因子一元 爲原因之要素僅祇一個

流通過程 由彼至此循環不一之過程

好景氣 卽百業茂盛之謂

不景氣 好景氣之反對語

中間景氣 在好景氣與不景氣之中間清淡尋常之謂

可變資本 投於雇傭勞工之資本

不變資本 投於購買機器原料及建築等之資本

上部構造 經濟爲社會之根底政治學問藝術等不過建築於其上之上層建築而已

保守的肯定的 以現狀爲正而當努力維持之

怠業 一種變態之同盟罷工語源出自法國

醴陵劉彥著

帝國主義壓迫中國史

精裝三元八角
平裝三元二角

本書都六十萬言，歷述我國自與外國交通以來，外國帝國主義所加諸我國之酷毒手段，與我國人民所受之種種痛苦情狀，窮形盡相，纖細靡遺。凡我國人若能熟讀此書而慎謀對付之方，則帝國主義之打倒，不平等條約之取消，中華民族之重見青天，與東方文化之豁然復興，真有一鼓可致之效。

上海太平洋書店出版

解放運動之中
對外問題

周鯁生著 平裝一冊一元二角

我中國是國際地位落後的國家，從來與外國交涉，沒有不是失敗的；直到現在，我們國家還是徧身束縛不得自由。好在我們國民革命運動興起了，民族解放運動出發了，我們國民在這個當兒，切不可再事因循，都當振起精神，把對外問題詳細策畫，去同那帝國主義者作一最後殊死戰。因此，本書出世，實我國民不可不人手一編的。

上海太平洋書店謹啟

上海太平洋書店出版

蘇俄的東方政策

布施勝治著
半粟譯

平裝一冊

定價一元二角

著者對於本書，自謂：「莫把他當作一種『學術的議論』，要把他當作一種『目擊事變的新聞記者體驗記』便得了。」

本書第十七第十八兩篇，最宜注意：從第十七篇可以知道聯俄與聯共可以分作兩件事，反共聯俄未必不與俄國的東方政策有共通之點；從第十八篇，可以看見日本人的野心。凡留心國際情形者不可不讀此書。

李待琛劉寶書合編

革命之後俄羅

本書以介紹新俄維新的真相爲主旨。第一編列舉其政治情形，如：蘇維埃社會主義共和國聯盟之組成，聯盟之統治組織，俄羅斯社會主義聯邦蘇維埃共和國組織大綱，以及其外交，軍事，教育，等等。第二編則列舉其經濟狀況，如：新經濟政策，農業，工業之組織，對外經濟政策，財政，勞動，等等。凡留心國際情形者，與掌理外交之政治當局，皆不可不手此一編。

精裝一冊三元四角

平裝二冊二元八角

上海白克路河北路八號

太平洋書店出版

經濟學新論

安部磯雄著 曾毅譯

安部磯雄氏，爲日本新思潮中有名之經濟學者。而此書又極明白透徹，能舉至深之經濟條理而淺顯出之。此書大旨所歸，與吾總理標示之平均地權節制資本政策，若合符節，實足爲我三民主義之宣傳品也。凡關心社會經濟者不可不手此一編。

上海太平洋書局出版

平民文學叢書

〔北〕〔京〕〔俚〕〔曲〕

殷凱編輯 平裝一冊定價一元

這是民間的平民文學，是民衆
心情流露出來的音樂。有的是
越曲，有的是悲哀的慘調。我
們讀了一句，有一句的感觸；
讀了一曲，有一曲的情趣。一
讀此書，真要使人喜怒哀樂酸
辛甜苦的鬧得心絃緊張哩！

上海太平洋書局出版

社 會 問

社會主義的精髓

土地國有論

世界農民運動之現勢

共同社會與利益社會

世界資本主義經濟之現勢

社會統計論

國旗的歷史及其意義

國際勞工運動之現勢

產業革命史

農民與政治運動

資本主義文化與社會主義文化

失業問題

無產階級國際團結發達史

普通選舉與無產政黨

二角

二角

二角

二角

二角五分

三角

二角

三角

二角

三角

二角五分

二角

三角

二角五分

題叢書

無產政黨與勞動組合

人類行動之社會學

馬爾莎斯人口論

馬克思國家論

國際勞工問題

馬克思主義概說

馬克思與列寧之農業政策

文學之社會學的研究方法及其適用

階級鬥爭史

基爾特社會主義

婦女問題的研究

英國費邊協會發達史

基督教社會主義論

尚有多種陸續出版

二角

三角

二角

三角

二角

四角

二角

二角

四角

三角

三角

二角五分

二角

中華民國十七年三月出版

社會問題叢書 馬克思主義概說

高島素之著 余叔奎譯

版權所有 不得翻印

出版者

太平洋書店

印刷者

上海怡嶺路餘慶里一弄
太平洋印刷公司

總發行所

上海白克路北河路八號
太平洋書店
電話中央九六七五

分售處

武昌	太平洋書店	長沙	商務印書館
南昌	太平洋書店	長沙	泰東書局
蕪湖	科學圖書館	廣州	大東書局
漢口	東壁圖書社	瓊州	中華書局
南京	中華書局	寧波	文明學社
廈門	新民書局	雲南	新民公司

定價四角

郵費六分

1947

/

1947

2225

