

社
會
思
想
史

社會思想史

施存統編

第一章 緒言

第一節 社會思想底意義

我們在沒有講述社會思想史以前，首先就要問這裡所用的『社會思想』四字是什麼意義？社會思想一名詞，大別之有兩種意義：一是社會上一般普遍流行的思想，一是人們對於社會而發的思想。關於前者意義的社會思想，以在社會進化史中敘述較為便利，非本書底職務。本書底職務，在於講述後者意義的社會思想。

但是後者意義的社會思想（即人們對於社會而發的思想），範圍太廣，若一一敘述起來，不就是變成普通的社會學史嗎？所以我們還有限制意義的必要。本書所講述的雖是人們對於社會而發的思想，但非人們對於社會而發的一切思想，而只是它底一部分。這一部分就是——人們因社會底毛病而起的改造，改良及『烏託邦』的思想。

明顯點說，本書所講的『社會思想』，包含三種對於社會而發的思想：一是主張改造社會的思想，例如馬克思所主張的；二是主張改良社會的思想，例如亞里士多德所主張的；三是烏託邦派的思想，例如柏拉圖所主張的。講述包含以上三種意義的社會思想底歷史的經過，就是本書底任務。

第二節 社會思想和社會生活

社會思想和社會生活，有密切的關係。一種社會思想底發生，必定在社會生活上有其根據。毫不根據社會生活的純粹理想，事實上絕不會發生，即發生了也不能在社會上存在。我們要研究社會思想，必須要研究社會生活及其與社會思想之關係。

一個社會，如果它裏面底組成員個個都豐衣足食，安居樂業，自由自在，一樣過活，組成員與組成員之間都親親熱熱沒有一點隔閡或衝突，則那個社會便是完美的社會，自然用不着改造或改良，不必另求什麼『烏託邦』，隨之社會思想（如我們上面所說的那種意義）也就不會發生了。

社會思想之所以發生，是因為社會生活有了什麼缺陷或毛病。人們對於社會生活底缺陷或毛病起了不滿意的念頭，欲圖解決之道，社會思想就因之而發生了。所以我們又可以說：社會思想是為解決社會生活底缺陷或毛病而生的東西。

社會是繼續不斷地進化的，社會生活也是繼續不斷地進化的，因之社會思想也跟着繼續不斷地變化。各時代有各時代的社會生活，隨之各時代就有各時代的社會思想。這時代的社會思想與那時代的社會思想不同，就是因為這時代的社會生活與那時代的社會生活不同。沒有千古不變的社會生活，也沒有千古不變的社會思想。所謂『思想是環境底產物』，『思想是時代底產

物』，就是此種見解底表現。總結一句，社會思想是當時社會實際生活底直接產物。

第二節 社會思想和社會思想家

我們前面已經說過『社會思想是當時社會實際生活底直接產物』，已知道社會思想和社會生活兩者底關係了。但是每一種社會思想，必有一二人或少數人爲其代表，這一二人或少數人就是所謂社會思想家。社會思想家，就是解決當時社會問題底理論的主張者。

社會思想既受當時社會實際生活的影響，則社會思想家當然也不能不受當時社會實際生活的影響。不過雖然同一受當時社會實際生活的影響，而同社會各社會思想家底思想却不盡一樣，比方同一不滿意資本制度的人，有的主張改良，有的主張改造，有的主張另闢『烏託邦』。爲什麼發生此種現象呢？這是因爲各社會思想家所代表的階級不同及認識力底強弱，還有資本主義發展底程度也應該算進去。所以我們雖然一面承認任何超羣出衆的社會思想家都不能脫除當時社會生活的影響，而同時也承認社會各思想家底思想並不一樣，其所以不一樣的主要原因則在於階級底對立。至於個人的性格及師傅的束縛，從社會的見地看來，關係實很少。

我們以後打算以一個或二個社會思想家做代表來敘述一派社會思想，同時又想努力寫出每個思想家所處的社會底生活狀況來證明社會思想及社會思想家所受的當時社會底正面及反面的影響。這種工作原是一種極煩難的工作，原非我現在的能力所能勝任，不過在我也祇有盡我最善的

努力罷了。

第二章 希臘早年之社會思想

第一節 希臘之社會狀況

我們在緒言裏已經說過，『社會思想之所以發生，是因為社會生活有了什麼缺陷或毛病』；希臘社會思想之所以發生，當然也不能逃此公例。

希臘社會，也與其他一切社會一樣，最初是營共產生活的。在營共產生活的時代，雖然生活不豐富，然而大家都是這樣，並無社會的差別，所以那時沒有所謂社會思想發生。

及後原始共產制度崩壞，私有財產制度漸漸確立，階級分裂日益進行，國家組織跟着發生，於是社會的差別社會的不平就日益利害，階級鬭爭也日益劇烈了。因之社會思想當然要跟着發生，不過我們現在找不出最初的代表罷了。

希臘國內多山，缺乏大平原，以致分爲許多很小的城市國家，不能統一成集中的政治組織。因此各小國家就連年戰爭，互爭雄長。戰爭底結果，一方面增殖了奴隸，一方面增高了支配者底權力，使社會底階級越益發達。同時，又因爲海岸線屈曲異常，便于經營商業，所以工商業就能發達，與埃及、腓尼基等東方文明國交通。通商交通的結果，一方面是增殖了商人底財產，一方面是輸入了大批奴隸，增殖了奴隸財產。這樣，當時希臘底階級就很懸殊了。貧

者和富者，被掠奪者和掠奪者，被支配者和支配者，奴隸和主人——此種階級對立和階級鬭爭的情形就非常利害了。

希臘當時的社會階級，大概可分為三種：一是貴族，二是自由民，三是奴隸。而這三階級中，奴隸實占大多數。奴隸為當時社會經濟底基礎，也為當時社會文明底基礎。奴隸底生活非常慘酷，生命也很危險。保守的亞里士多德批評當時社會狀況也道：

『那時政制只作寡頭政治的保障，貧民連小孩子都做富貴人家底奴隸；耕種富家底土地，不過僅得收穫底六分之一罷了。如果不繳納上去，不但土地牛羊都被沒收，便連小孩子也要拿去作抵押。一切借債，都要拿人身作抵押品。且因絕對地不給平民參政權，遂漸漸發生生計的危險。貧民什麼也沒有，連什麼也不給他們。』

我們從亞氏這一段話中，也可以知道希臘當紀元前六百年時，貧富兩階級底懸隔和衝突非常利害了。並且可以由此知道貴族因為有了政權，更可利用政權以增殖他底財富；貧民因為沒有參政權，便越弄越窮，竟連人底身子都做了抵押品了。當時社會何等不安，階級鬭爭何等劇烈，我們不難由此想像而得了。

第二節 梭倫底改良思想

最先對於社會貧富不均的現象發生改良思想及改良運動的是什麼人？原來是代表當時掠奪

階級支配階級的梭倫(Solon)。

梭倫看見當時社會階級懸殊太甚，貧民奴隸底生活太悲慘，由負債而為奴隸的人一天增多一天，貧富兩階級底利害一天衝突一天，階級鬭爭一天劇烈一天，社會底安甯秩序一天受威脅一天，知非設法改良或彌縫不可。所以他底改良思想以富人為本位，務使『有勢力有財產的人』不要『平白無辜地受苦』。但是在支配階級中能有他這樣的思想，也是很難得的。

梭倫底根本思想，就是在維持現狀之下，使富者不要吃虧，使貧者不要太苦。他底目的就在於維持富人底權力，使富人底權力趨於安穩。因為社會軋轢太甚，秩序不能保持，就足以危及富者社會底生存，於富者是大不利的。

梭倫底社會思想，可以從他底經濟改革憲法改革的事業中看出來。他最初實行的社會事業，就是紀元前五四九年他做『雅康』(Archon)時所定的議案。這議案規定廢除因負債而剝奪身體自由的事；並適用於過去，由政府招回因負債而賣給外國的人。又限制利息；改良貨幣制度，以新貨幣償還舊債，使負債者由此得到百分之十二的利益。他此種關於負債的法案，總而言之，不過要略為匡正貧富懸隔的現象，藉以防止內亂底發生罷了。他並不是代表貧民底利益，並沒有為貧民設法。他只想在現狀之下做一點消極的工作。所以他自己說：

『我並不是想奪取富者底財物，是想使富者與貧者調和。這是我當然有的權利。』梭倫底憲法改革，就是想使此種關係永久維持而起的。梭倫底憲法，是在『不使從來的富

者吃虧』的目的之下來行調和政策的。這就是所謂因金力而異其權利的金力政治(Imocracy)。他依財產多寡，分人民爲四個等級。第一級有被選爲執政官的權利，第四級祇有選舉權並無被選舉權。又設下四百人的議會，從第一第二第三各級選出議員，第四級民不得參與。他這種辦法，他自己還以爲是很公平的呢。我們且看他怎樣說：

『我給人民這種權力，各當他們底本分。既不少給，也不過分的多給。我很注意，恐怕有勢力有財產的人平白無辜的受苦。我對於貧者富者一體保護，不想使那一部分誤占優勝。』

是的呵！好一個『對於貧者富者一體保護』的梭倫！他『恐怕有勢力有財產的人平白無辜的受苦』，他不怕無勢力無財產的人平白無辜的受苦。無勢力無財產的第四級民不得參與議會，不得被選爲各種行政官，在他看來是當然的，是合於『本分』的。這種肯定財產優越權的政治權分配方法，原來並沒有『使那一部分誤占優勝』！

總而言之，梭倫是帶着一副偽善的假面具來施行溫情主義的。他所代表的是富者底利益，支配者底利益，不是貧者底利益，被支配者底利益。他底社會改良思想及其改良運動，都不過是一種緩和和被支配者反抗運動的手段。縱使他表面上說得如何冠冕堂皇，自命如何公道，而實際總是這麼一回事。許多紳士閥的學者說他底理想在於建築『社會的平等』，歌揚他那種調劑均平的用意很可欽佩，徒見其取同一立場罷了。

第二節 希朴達冒士等底思想

希朴達冒士(Hippodamos)，是與蘇格拉底同時的人。他看見當時希臘社會秩序混亂、政治紛爭、階級衝突等情形，也起了一種改革的思想。他是建築技師，頗通幾何學，做過披拉斯(Piraeus)市區底改正計劃，把道路按十字形築造起來。他把他底數學知識應用到政治上來，想出了一個理想鄉。他主張把人民分做三種：一是兵士，二是農民，三是職工；職工之中包括美術家和學者等人。又把財產分做三種：一是寺院底財產，二是政府底財產，三是私有的財產。第一種財產，為對諸神禮拜而用；第二種財產，為扶助兵士而用；第三種財產，供農民使用。他底理想鄉規模很小，祇由一萬市民組成。

又有法利司(Phaleras)者，他比希朴達冒士更進一步，主張收一切工業為政府底事業，把所有關於工業的機關都收為政府底共有機關；並且他說一切市民底財產應一律平等。這就是財產均分的主張。這種財產均分的主張，他以為在新殖民地是容易辦的，又在人口不多新移住來的地方也是容易實行的，不過在已經開化的國家，就不易實行了。那麼在這種地方就怎麼辦呢？他想出一個簡便的方法，就是結婚底利用。他主張結婚之際，富者把女兒嫁給貧者時，必定要拿出自己一部份財產做妝奩送給女兒女婿，而自己娶媳婦時却不受一點財產。反之在貧者方面，祇要受人家底財產，不必給人家以財產。他以為這樣一來，財產均分就能實行了。其次

，法利司又主張全市民底教育均等。他以為人底欲望是有種種的，單把財產均分還不夠的，即在教育方面也應一律平等，使大家得受同等的教育。但我們要知道法利司所提倡的平等化，是極不完全的；法利司不過要想均分土地，至於奴隸、家畜、貨幣及此外家具等物，仍可以依之得富的。大概法利司所計劃的，不是一切財產底均分，而祇是土地所有權底均分。他又主張所有工匠都應為公有的奴隸，不應形成市民底一部份。我們由以上的主張看來，就可以知道他不是代表最下層階級的，他不過是一個自由民階級底代表罷了。

其次，蘇菲斯脫(Sophists)一派(哲人派或詭辨派)中，主張無政府主義的人也不少。有的說自然法之外無法律，人所定的法律無服從的義務。有的說宗教不過是欺騙愚民的器具，有的攻擊奴隸制度，有的排斥國粹主義。他們這一些人，比較地要算是代表當時被搾取被支配階級說話的。他們底思想，要算是根本反對當時權力階級的革命思想。

蘇菲斯脫一派無政府主義的革命思想，自然會引起當時擁護權力階級的保守的學者底反對。當時最有名的反對者，就是被稱為聖人的蘇格拉底。他底高足柏拉圖底社會主義，就是反對蘇菲斯脫一派底無政府主義的。關於柏拉圖底思想，我們以後當另章詳說。我們此刻要提明的，就是社會主義的思想並不是柏拉圖一人所創說的，在柏拉圖以前已經有了關於社會主義的著作了。那時已有烏託邦家，託於遠處社會組織底記載來描寫理想的社會；不過其書名和著者姓名，我們現在無從知道罷了。這種社會主義的書底存在，我們可以從空前的諷刺家亞里司多法

尼司 (Aristophanes) 所作的戲曲女國民會 (Ekklesiazusen) 裏看得出。這戲曲約作於紀元前三九二年，在柏拉圖底共和國出世以前。

總結起來說，希朴達、法利司、蘇菲斯脫等人底思想，前二人大約是代表當時中流階級的，後一派比較地可說是代表最下層階級的。他們底思想，在實際上都沒有成功，都沒有成爲一種勢力，那是因爲他們沒有經濟上的根據，當時經濟上的條件不能使他們底思想實現之故。

本章主要參考書如左：

1. 箕作元八著 社會主義運動史
2. 高橋誠一郎著 私有財產制度論之變遷
3. 高一涵編 歐洲政治思想史
4. 栗栖赴夫著 經濟史概要

第三章 柏拉圖底貴族的社會主義

第一節 柏氏略傳

我們在上一章已經說過，柏拉圖以前，已經有了社會主義的思想，同時也已有了嘲笑社會主義的著作（如女國民會）。可是柏拉圖却不以此種嘲笑爲意，仍在他底共和國（Republic）裏描寫他底社會理想——貴族的共產主義。他並不以單單描寫了自己底社會理想爲滿足，而且要想設法實行它。我們看一看他一生底經過，就可以知道他是很努力運動他底社會理想實現的。

關於柏拉圖（Plato）底出生，有幾種說法。舉他的，說他是亞坡羅（Apollo）底兒子，造爲荒唐無稽之談；謗他的，說他不是雅典人，生於艾忌拿，不過在雅典成長。可是說他不是雅典人，那是不對的，這個我們祇要他自己死前所說的話就可以明白：

『我有四件事感謝上帝。第一，我生做『人』，不是動物。第二，我生做『男子』，不是女子。第三，我生做『希臘人』，不是野蠻人。第四，我在蘇格拉底時代生於雅典。』

據近來研究柏拉圖的結果，他是生於紀元前四二八年至四二七年之間的。他父親亞里士頓（Ariston），母親配利克訓（Periktionē），都是貴族。他底本名即借用祖父底名，叫做亞里士多克雷士（Aristokles）。後來不知道什麼緣故，附上『柏拉圖』一名，竟成了通稱的名字。『柏拉圖』一詞，原是『廣大』的意思，有種種的說明，大概是根於他底優美的容貌和強健的身體罷。

他受了充分的貴族教育，智育、體育、情育都曾訓練過。他最初從其親戚克拉底洛士學習海來克里特(Herakleitos)底哲學，得訓練他底頭腦。二十歲，就進蘇格拉底之門，開始受哲學者的教育。八年間，一直到蘇格拉底死時為止，都受蘇氏底指導，師弟間關係非常親密。蘇格拉底弟子雖多，然真能瞭解蘇氏底真意的却是很少。柏拉圖可說是其中最出色的一個。

他在蘇格拉底死後，就計劃修學旅行。這就是學修的時代終了，進入修業的時代，自己去探討各派的哲學，實地去研究它了。他從美加納(Megara)到克林(Kyrene)、埃及(Egypt)、南部意大利(Magna Graeca)、西西里(Sicily)，到處同當地哲學者政治家談論，探究各種事情。他在埃及及很用心實地學習，注意它與希臘不同的東西。因為他自己是貴族，所以他不歡喜研究貧民的事。他所觀察的祇限於僧侶；他看見埃及階級制度底嚴肅，就起了改良希臘階級制度使歸嚴肅的志願。他到意大利時，社會主義的信念更堅固了。他在意大利，用心研究了皮塔哥拉斯(Pythagoras)派底學說。皮塔哥拉斯派人們，做出一種共產的組合，雖被政府虐待，也仍努力養成適合未來社會主義社會的人物。社會上一般人對他們也很不好，然柏拉圖却仍向他們學習其學說。他最後跑到西拉克沙(Syracuse)，當時是西拉克沙最隆盛的時代。原來西拉克沙市民是很愛新奇的，他們底歷史中，有時實行極端民主主義，有時實行貴族主義，有時發生『僭主』，有時起了革命。其實此種現象我們若作進一步的研究，就可知道都不過是階級鬭爭劇烈的表現罷了。因此表面上看去就覺得人民輕燥，比其他希臘人更希望政治上及社會上起變化。

所以柏拉圖終生相信西拉克沙是實現他底理想的一個最適當的地點，確是有緣故的。最初柏拉圖看見西拉克沙人不修品行，也覺得不高興。可是他後來遇見西拉克沙底僭主地昂尼奧士（Dionysios）底妻弟地翁（Dion），這觀念就改變了。當時地翁年紀還輕，正在將要陷入不品行之時，恰好知道了柏拉圖。這天賦高尚性格的地翁，一知道了柏拉圖，就深信他底說話，謹敬受他底教。兩人意氣相投，從此地翁痛惡平民底跋扈，漸發社會改良之念，同柏拉圖一處研究社會改良之道。柏拉圖關於社會主義的研究，也多少因此進了點步。但是柏拉圖究竟因為（一）與皮塔哥拉斯派人來往（皮塔哥拉斯派是被當時人嫉恨認為政府底革命者的），（二）說自己所要說的話不去討好僭主，（三）漸次使地翁受其感化；以致傷了地昂尼奧士底感情，招地昂尼奧士之疑忌，結果就不得不逃去西拉克沙倉皇返歸雅典了。從此以後，他底門生教育時代就開始了。

他在雅典附近阿卡德莫司（Akademias）神底境內，買一塊有森林的土地，建造一所房子，開設大學院，承繼蘇格拉底遺志來施行教育。但是他是一個貴族出身的人，很富貴族的習氣，不像蘇格拉底那樣，親身跑入市井街巷，不問賢愚，一概施教；他是專收所謂良家有望的青年、學者、婦女，在自己家裏教育的。他底教授法，大半是用問答式的。他底那些門弟子，以養成他底理想社會裏的人物為目的。柏拉圖離師之時是念八歲，旅行了十二年，所以當他開設大學院時，約四十歲光景。

他一面從事教育，一面從事著述。共和國就是他這時著述之一。雅典以外的人，由讀他

底著作而受他底感化，或由通信教育的人也很不少。他此時對西拉克沙底地翁仍行通信教育。

紀元前三六八年，地昂尼奧士一世死亡，其後繼者是前妻之子，是地昂尼奧士一世生前決定的。地翁原屬望於自己姊姊底兒子希派里諾司，因之就大失所望了。可是當時人民却沒有什

麼反對，所以地翁也就無可奈何，祇得向地昂尼奧士二世請求，懇他聽自己底說話，去請柏拉圖來幫助，以改良社會組織。地昂尼奧士二世聽之，於是他就寫信給柏拉圖求他到西拉克沙來：

『地昂尼奧士，年紀雖輕，教育也放任，然性質頗善良，望你不棄，加以教化。』

柏拉圖堅信西拉克沙是他底理想國底實現地，所以又很高興地重到西拉克沙來了。

可是地昂尼奧士二世向來嬌養成同小孩子一樣，其周圍多是巧言令色之輩，專以獻媚取悅爲事。他底性質固非沒有高尚的分子，然柏拉圖所認爲最必要的『獻身的精神』和『克己的精神』却是沒有的。地昂尼奧士祇不過歡喜天下有名的大哲學者爲師，可以由此滿自己底自負心，可以拿它來驕人，並且以爲這是新奇的事，所以才大大地去歡迎他，以最華美的巨船去迎接柏拉圖，柏拉圖一上陸來就被抬到用四匹白馬拉引的上等馬車上，比做亞破羅。並且有人說，地昂尼奧士二世自己親做柏拉圖底御者。總而言之，當時哲學熱是瀰漫了滿朝廷的。柏拉圖說，幾何學是哲學底準備，所以當時幾何學就大大流行，許多人在沙上畫幾何畫，以致宮殿裏也充滿了沙塵。一時宮中放逸的酒宴卽因之絕跡，地昂尼奧士也頗認真做事，充滿了以正義爲政的決心。

柏拉圖先從地翁處聽得，地昂尼奧士年輕放逸，祇是素質還高尚；所以本想先教他以有限君

主制，然後使他適合於自己底理想。後因歡喜於地昂尼奧士底意外神妙，所以就教他以真正哲理，想用哲理來磨練其品性。誰知地昂尼奧士並非真心向學，祇不過被少年好奇心驅動着罷了。意志薄弱的少年，自然不久就為諂諛之輩所動，以哲學為討厭的東西，不耐煩過什麼高潔的生活了。地昂尼奧士並且深信纔言，一聽到地翁構通迦太奇（Carthage）人要滅亡自己，就想以詭計逮捕地翁，把他放逐到意大利去。這是柏拉圖到後四個月的事。地翁知道這消息，就先自逃到拍洛撲內索去避難。市民聞知，大起公憤，爭送金錢和奴隸給地翁。於是地昂尼奧士就祇得對大眾宣稱，地翁並非被放逐的，祇不過許他安易旅行罷了。

地翁一被斥逐，地昂尼奧士底近臣，就因柏拉圖是西拉克沙底舊敵雅典人而厭惡他，說柏拉圖是詭辨家而嘲笑他，弄得柏拉圖一人舉目無親，如孤立於敵陣中一樣，所以他很想回國。但是地昂尼奧士又深怕柏拉圖回歸雅典去幫助地翁，鼓動雅典人，聯合來攻擊西拉克沙。所以他就假意卑詞厚禮以媚柏拉圖，偽稱尊敬柏拉圖，給他華美的房子，使他居在宮中，又供以豐盛的饗宴；但實際柏拉圖却完全是一個捕虜，不過是高等的捕虜罷了。地昂尼奧士又嚴命門房和船員，防備柏拉圖底逃走。不過地昂尼奧士亦不是完全不信任柏拉圖，他雖然放縱自恣，而仍以得天下第一大哲學者柏拉圖為友是榮耀的事。不過他不願意柏拉圖做別人底朋友，祇想柏拉圖做他一人之友，他才可以驕人，才可以自誇。所以他妒嫉柏拉圖與地翁來往親密，常因此對柏拉圖發怨，有時且怒而相爭；但有時又忽然和好，變成唯一無二的柏拉圖崇拜者。此種兒戲的

態度，常使柏拉圖感覺非常的不快。幸而此時發生戰爭，地昂尼奧士懼柏拉圖煽通地翁起事，所以就許柏拉圖回歸雅典。他與柏拉圖相約：到平時，就同地翁一起召回；請不要在雅典做反對的舉動。柏拉圖以後堅守此約。

先時，地翁到了柏洛撲內索，因地昂尼奧士有充分的供給送來，所以過了很舒服的生活。

因他底品性良善，斯巴達特贈他以市民權。然地翁不久就到雅典去，在柏拉圖底大學院裏受教。柏拉圖雖然二次不得志於西拉克沙，然他對於西拉克沙仍不絕望，所以於紀元前三六一年，他六十八歲時，就第三次再到西拉克沙去了。他這一次到西拉克沙去，好像是由於他對地翁的交情。這是因為地昂尼奧士此時已收押地翁底財產，完全斷絕供給之故。柏拉圖這回到時，也與前次一樣，受了盛大的歡迎，哲學又在宮中流行起來。當時希臘婦女底地位是極其卑賤的，教育也是極其低劣的，然而婦女中也有人學柏拉圖底哲學。人民也希望由此得緩和暴君底專制；然此時地昂尼奧士底品性，已一天惡化一天，比前更欺騙柏拉圖了。柏拉圖曾為地翁事向地昂尼奧士請願，誰知地昂尼奧士不但不聽他底話，反而疑心他們二人之間有一種特別的關係。柏拉圖要想回國，也被扣留住，當做地翁底抵押。不但如此，他並且出賣地翁底財產，要地翁與其妻亞麗底 (Arete) 離婚，另娶底冒充拉底 (Timocrates) 為妻。因此，地翁和地昂尼奧士底交情就完全斷絕。柏拉圖因此也大憤慨，同時地昂尼奧士也怒柏拉圖不肯諂媚自己，且因他同民主黨人交通，疑心他們間底關係；所以就把他幽禁於城中一室，設置守衛兵來看守他。

後來柏拉圖祕密送信給泰雷邱(Tarentum)底有力者阿爾基達(Alcibiades)及其他二三朋友報告他底境遇；靠這些人底盡力，泰雷邱市就派遣使者拉密斯科(Lamiskos)等人到西拉克沙請求引渡柏拉圖。於是地昂尼奧士就起了恐慌，並且憂慮拘禁柏拉圖更足以增高民主黨人底氣勢，所以就立刻給他旅費放他回國了。這樣，柏拉圖就經過泰雷邱市，於紀元前三六〇年回到大學院自己講學之所了。柏拉圖以後即在大學院度其晚年，於紀元前三四八年至三四七年間逝世，享年八十高齡。他同康德一樣，終身不娶妻，所以沒有兒子。弟子中，出有著名的亞里士多德。由以上的小傳，我們可以知道柏拉圖是努力運動實現他底理想的了。然則他底理想社會究竟是怎樣的呢？這一層我們將由下一節去敘述它。

第二節 柏氏底理想社會

一 國家觀

柏拉圖關於理想社會的思想，見於他底共和國中。他是徹頭徹尾主張國家萬能主義的人，他把他底理想社會底基礎置在國家上面。他相信國家底發生，是由於人類互相要滿足其經濟上的欲求。換句話說，他以為國家是適應人類經濟上的需要而發生的。他以為人類要維持自己底生活，必須得別人底幫助。人類為自己底利益，造出永久的協同的組合——國家，互相幫助以維持其生存。我們且看他在共和國中述蘇格拉底底話道：

『據我看來，國家是由人類底必要而起的。無論什麼人，都不能實行自給自足的生活，因為我們每人有許多欲望的緣故。……我們每人既有許多欲望，則我們為滿足這些欲望起見，就要多數人幫助；所以我們為這個目的要這個人幫助，為那個目的要那個人幫助。這些互相幫助的同伴聚合在一塊的時候，我們就叫這同住者團體為國家。……於是他們就以交換為他們底相互利益，彼此互相交換，實行一授一受了。』

總之，柏拉圖認『必要』為發明之母。他認國家也是由『必要』而生的。然則柏氏所認為人類底『必要』是什麼呢？他以為第一種的（最重要的）必要就是穀食，其次是居所，再其次是衣服。這衣食住三種必要，就是構成社會的根本。所以他以為社會進步底主要原因，是在於『職業』底發達，特別是鐵底使用。不問農業或工業，因着生活的必要而必促進分工底進行。分工底結果，每人都產出自己所需要以上的東西，這就是實行為交換的生產。這為交換的生產，即是商品生產；跟着這商品底生產，就發生商品底交換——商業。於是金錢（貨幣）就成了交換底表章，交換價值底符號。這些東西，柏氏都認它是必需品。然而進步並不限於此，除了物質的必要以外，還須加以『美的觀念』的必要。在別一方面，因國家底進步而起戰爭，於是又發生新的分工，出現所謂『武士』的階級；更產生所謂『政治家』的階級。這兩個階級，與上述生產階級（即從事於農工商的勞動階級）有明確的區別。

柏拉圖認為這種由分工而生的階級是必要的，所以他底理想社會有嚴格的階級區別。這就

是說他底新社會裏有勞動者、武士、政治家兼哲學者三種階級。勞動者是生產階級，武士是護國階級，政治家兼哲學者是統治階級。他這種階級的區分，就是把生產上的分工原理應用到政治上的表現。他以為在生產上，因各人底本性不同，有的長於農事，有的長於建築，有的長於織布做鞋，有的又長於牧畜或做各種用具，決不能一人兼有各種之長；我們應用他所長而舍其所短，使各人都能充分發揮他所擅長的本事。換句話說，在生產上，應置適才於適所。現在我們且看柏氏在共和國中怎樣說法：

『我們不是生來就是彼此一樣的，本性各有不同，有的長於做這件事，有的長於做那件事。……如果一個人做事，不能適當其時，必使事業失敗。……倘若這個人在適當的時間，做他性情相近的事業，把別的事讓給別人去做，那麼做出的量數必更多，方法必更容易，品質也必更優良。』

他把這種分工的原理應用到政治上來，就以爲某一種人適於做治國的事，應該做統治者；某一種人適於做防禦和打仗的事，應該做護國者；某一種人適於做生產的事，應該做勞動者。他以爲這樣一來，在生產上固然各得其所，在政治上也一樣地各得其所了。

但是我們現在還要問，柏氏所認爲人類本性底不同究竟是怎樣的呢？據柏氏說，上帝製造人類的時候，原不是一樣製造的，有的是於其身體內混入金質造成的，有的是於其身體內混入銀質造成的，有的是於其身體內混入銅鐵質造成的。因之人類底本性也可分做三種：（一）叫做理

性，(一)叫做意志，(二)叫做肉欲。社會即因此種人類性質底不同，分爲三個階級：第一階級，就是含金質的人，富於理性的人，由智慧的哲學家組成，以治國爲專務，有完全指揮支配權，所發的命令，便是法律，叫做統治階級；第二階級，就是含銀質的人，富於意志的人，由勇敢的武士組成，以保護國家、維持秩序爲專職，扶助第一階級執行第一階級所發佈命令，叫做護國階級；第三階級，就是含銅鐵質的人，富於肉欲的人，由愚怯的勞動者組成，專做農工商各業，以服從第一及第二兩階級底命令爲義務，生產物質來維持國家底生活爲職務，叫做生產階級。一國之內，會治國的治國，會護國的護國，會生產的生產，因才定分，循分做事，這便是柏拉圖底所謂大分工的理想國家。

柏氏這種理想國家，還有一種嚴格的道德以規律個人。柏氏所說的道德共有四種：一是『智慧』，二是『勇敢』，三是『節制』，四是『正義』。智慧是富理性的統治者底道德，勇敢是富意志的武士底道德，節制是富肉慾的勞動者底道德，正義是國家底道德。智慧、勇敢、節制三種道德底調和發達，就是『正義』。正義底使命，即在引道各種本性，使它各盡各底職務。而國家底使命，也即在於發揮正義，使各階級底人都能守各自應守的道德。每人都應實行道德的生活，而其道德的生活，祇有由國家底統率支配才能完成。國家就是使人類實行道德生活的機關。然則此種國家怎樣造成呢？我們且聽柏拉圖自己怎樣說道：

「諸君以爲這是空想嗎？固然，今天要立刻使它實現，是一樁困難的事。這是因

爲用今日的政體都不能使它實現之故。……今日的政體，共有四種：第一是武力政治，卽斯巴達和克利脫現行的政體，名譽尙好；第二是寡頭政治，名譽很不好；第三是民主政治，比第二種更壞；第四是專制政治，是極惡劣的政治。那麼理想的政體應該是怎樣呢？那就是哲人政治。人類底精神，有理性、意志、肉欲三者。國家亦然，統治家爲理性，武士爲意志，勞動者爲肉欲。所謂哲人者，是理性發達能够充分統御意志和肉欲的人。所以理想的王者，非哲人不可。我們若把國家底政體與個人底性質相比，則第一種政體是野心家，第二種政體是貪欲者，第三種政體是放縱者，第四種政體是橫暴人，第五種政體是明哲人。……可是今日的社會，如無第五種人一樣，也無第五種國家。」

由此看來，可知柏拉圖對於當時的政體是沒有一種滿意的。他以為要達他底理想社會，必須實行哲人政治；要實行哲人政治，必須先造成哲人。所以他對於那放縱恣恣的地昂尼奧士也抱了無限的希望，要成就其地位教育成哲人的帝王；對於門徒施行養成哲人的教育；以備實現他底理想社會之用。總之柏氏以爲祇有明哲人做了帝王，或是帝王成了明哲人，他底理想社會才能實現。他所說的明哲人底權限極大，不但指導特殊的事體，凡全國事業都由他指導。因爲他超羣出衆，大智大慧，所以不用法律去拘束他，他底命令便是法律。簡單說一句，柏氏底理想國家，便是專尙人治的君主獨裁或貴族專政的國家。

二 教育論

柏拉圖底理想國家，分做三個階級，以治國和護國兩階級爲支配階級，以生產者爲被支配階級，我們上面已經說過了。當時的生產者爲奴隸，柏氏完全承認這奴隸制度。他對於這占人口之大多數的奴隸，並不注意。他所說的社會主義，祇限於第一第二兩個階級，並沒有把第三階級的奴隸也算在內。他不但沒有把第三階級的奴隸算在內，並且他底社會主義底基礎就建築在這奴隸生產上面。他知道生產階級底重要，如果沒有生產階級擔任各種生產事業，則治國護國兩階級人底生活尙不能維持，遑論研究什麼哲理和享受什麼道德的生活。但他以爲生產是賤役，不是高尚有智識的人所宜做的，所以祇有委給奴隸去行。奴隸祇知尋求滿足肉欲，既無智識，又不勇敢，所以祇配做生產事業。他底理想國家，因爲有這些奴隸做第一第二兩階級人底生產機器，所以第一第二兩階級人才不會發生衣食之累，才可以專心一意地做那治國護國的大事業，享受他們底『道德的生活』的滋味。因此我們可以說這第一第二兩階級的人是一種精神的貴族，柏拉圖底社會主義叫做貴族的社會主義。

他所說的被支配階級（生產階級）和支配階級（護國治國兩階級）底階級區別雖甚嚴格，而治國護國兩階級底區別却不甚嚴格。生產階級雖極難升入武士階級（護國階級），而武士階級却不難升入政治家階級（治國階級），祇要教育達到所要的程度。武士階級是政治家階級底預備，祇有武士階級才能進入政治家階級。進入政治家階級，須依教育底程度來決定，並有年齡的限制。

國家負教育的責任，國家掌管全部的教育。政治家階級，擔任武士階級底教育，使他們具備武士階級所必要的資格，同時又須盡力教育他們使他們具備自己階級候補者承繼者的資格。武士階級底資格，必定要對於同伴非常親愛對於敵人勇猛攻擊。他們必定要身體強健而且做事明敏勇敢。他們必須義務心強盛，並須具哲學的資格——渴仰智識的精神。換句話說，斯巴達貴族底本質中加上高尚的學問，就可以做武士了。所以他認為具此種特質的兒童，就須施以特別的教育。

教育和社會主義，常有密切的關係。柏氏所主張的教育，與從前的教育不同。他也可說是一個教育革新家。他以爲從前那種教育方法，專教少年暗誦荷馬等人底名詩是不對的。爲什麼呢？因爲現於此等詩中的神，都是些有人類那樣情欲的不完全的神。他以爲神是極其高尚、萬能並且調和的，即兼備真、善、美三者的。所以對於那可進武士階級的小兒，必須使他知道世上有這樣高尚的神，使他從心坎裏發生敬虔的心，使他底求善避惡之念一天深似一天。又使他不要聽見關於幽冥界的話，免得他起了怕死之念。而國家對於從來的書籍和將出的書籍，都須細心檢閱修改，務使它適合於新社會主義的社會。少年底劣情、欲心、傲慢心，也須努力設法免除，使它不要發生。所以不論戲劇、詩歌、小說，舉凡一切可以發生此等念頭的東西，須一律嚴厲禁止；違犯者即加以嚴厲的處罰。又不論少年或成年，都不許說謊話；祇有政治家階級，爲了國家底目的，才可以說謊話和做虛偽的行動。

柏氏所主張的重要教育手段有二：一是體操（體育），一是音樂（智育）。他所說的體操，不是現今學校裏所教的體操和武藝，包含關於生活上的一切事項。音樂也不限於唱歌管弦之類，神話、詩、小說等也包含在內。此外也教數學和辨論術。由此可使少年底身體、才能、道德，得着『調和』地發達。『調和』是柏拉圖底得意文章。衣食住須以質樸爲主，應當營那與在戰場上一樣的生活，如當時斯巴達所已行的辦法。他對於女子教育，也頗知注重，並且不承認男女間有極大的差異。他主張女子也應同男子一樣地裸體行體操。他以為與其用衣服遮羞，不如用德義遮羞。他主張女子也應從事戰爭和其他國家所命之事，不過身體柔弱的，可做比較輕易的事。我們且看一看他自己底話：

『婦女也應與男子一樣，以體操和音樂爲每天的課程。婦女也須裸體實行體操。

這事如以今日的思想來想像，自然覺得滑稽荒唐，但真理是不宜抹殺的，抹殺真理是一樁大罪。我們要從根本上改革國制，建設理想的國家，決不應迴避真理。世上一般人都以為男子和婦女本性上有極大差異；但據我看來，男女底相異，除了有無孕兒一事外，實無何等特別的相異。婦女中也有勇健的婦女，男子中也有情弱的男子。』

由這一段話看來，柏拉圖也可說是一種相對的男女平等論者了。凡受過上述那種教育的女，成績優良的就升入武士階級。從這武士階級中，精選一部分人出來升人政治家階級。但這中間須經過很複雜的試驗，試驗也不止一次，時間也沒有一定。第一要試驗的，是他底行動

是否完全合於國家底利益和他促進國家利益的程度。第二要試驗的，是處在困難和危險的境遇，是否能保持沉靜的態度和採取臨機應變的處置及那沉靜和臨機應變的程度。他自己是一個哲學家，所以他總相信最有『哲學的才能』的人在這試驗上就最容易及格。但即使這些試驗都及格了，若年齡不達五十歲以上，也不能升入政治家階級。政治家階級底男女們除了須具武士階級德義以外，還須有更高尚的才能。這政治家階級對於社會有絕對的獨裁權，干涉個人底一切行為。他們相互間也常劃定一個時期，彼此交代任務。他們非執行行政務時，就專心研究哲學。總而言之，柏拉圖底理想國，是很注重教育的（但不管被支配階級底教育），他相信教育底勢力很大，可以用教育的方法改變人類底本性及增加人類能力。他把國家當做教育的機關，以哲學家做統治者來教育治國護國兩階級。他一方面是國家萬能主義者，他方面是教育萬能主義者。他底國家萬能和教育萬能的主張，都建築於奴隸底苦痛和犧牲之上。

三 共產和共妻

柏拉圖底共產共妻的主張，是很有名的；我們中國自從『社會主義』一名詞輸入以後，『共產』、『共妻』種種聲浪就鬧得不可開交，反對社會主義的人就動輒責罵社會主義者主張共產共妻。其實現代的社會主義者，主張共產雖確是事實，而主張共妻則絕無其事。共妻的主張，不出於現代的暴徒亂黨，反出於所謂世界大哲的柏拉圖先生，這倒是一樁有趣味的事。我們不學老頑固的態度，事情尚未弄明白就大驚小怪起來；我們且用我們冷靜的頭腦來觀察柏拉圖底共妻的主張

究竟怎樣。

柏氏看見當時希臘階級紛爭社會不安的狀態，所以說『國家底大弊是國民底不和及分裂』。

他以為『今日的國家，雖名為一國，實際却是二國。即一個國家當中，分做富者和貧者兩個階級，各自成爲一國。』他對於此種現象認爲不滿，以爲此種國家不是理想的國家。他很慨歎『盜賊尙能團結一致，而國民却裂而爲二，互相鬭爭。』所以他想改造國家，『使個人與國家完全同其休戚』。他以為國家底目的，應是國家全體底利益。他爲實現此種國家起見，主張造成適合此種國家的治國和護國的階級。他注重教育治國和護國兩階級的人，就是要想把他們教育成完全爲國家底目的而犧牲的人。他主張治國和護國兩階級，應該極力節制其肉欲，發揮各自獨特的道德，過那高尚的爲公服務的生活。他以為支配人們一身的東西，沒有再比私有財產的欲望和家族的關係這兩者還更有勢力的了。無論怎樣賢明的人，都有被它誘惑而行不正當的事。所以他主張共有財產，並且要完全破壞家族的關係，將妻子都變爲共有。他以為這樣一來，國民底不和就可以消滅了。我們且看他怎樣說道：

『國民底不和及分裂，其主要原因就是私有財產和妻子。拿國家與個人相比，個人即使一個指頭受傷，全身都會感着苦痛。如果國家全體底利害與國民各自底利害完全一致，則各人就不會互相鬭爭，祇會感着同苦同樂了。如果把妻子作爲共有，禁止財產私有，則那爲國家顛亂之主因的『國民底不和及分裂』，就能從根本上統一起來了。』

祇要實行這個方法，祇要國民各個忠實勵行自己底職務，不留戀於無用之富，不營營於衣食之事，沒有什麼煩悶和苦痛，——這樣，才能享受真正幸福的生活。」

『要對武士施行理想的教養，須有一種方法，使他沒有無用的財產，而又不爲衣食所困。不然，就不能使武士專心於其職業，發生與國家同生共死的覺悟。我們若問使人類墮落的最大原因是什麼？那就是富貴和貧乏。過於富的人，就要怠於做事；過於貧的人，也不能成事。然則要使武士不爲富貴者，也不爲貧乏者，究竟該怎樣呢？

我想必須改革國制，使武士無論關於財產和妻子，都歸共有。』

『財產共有，家族共同，可以造就出來真正護國的人；不致把一件東西認爲你底我底；致國家分裂；不致因爲各有各底妻子，遂惹起各人自身底苦樂；如果他們有同一的苦樂，便可以引導他們趨到一個共同的目的上去。』

由此看來，柏拉圖之所以主張共產共妻，完全是因爲要免除社會底分裂，使武士階級不致爲肉欲之累，得專心致志於其職務，以助他底理想國家之實現。我們現在再詳細點說一說他底共產共妻底實際辦法。

一切倉庫，一切住家，都歸共有，誰也可以隨意進出；那爲國家擔任戰爭職務的質素勇敢的武士，都可以進去『各取所需』，沒有限制。但是誰也不能拿它來貯爲私有，實際也無自己拿來貯蓄之必要。無論何人，都沒有比別人還更忍受飢餓的必要。無論用什麼方法，都不能私有

金錢。金銀的裝飾品和金銀的器物，也不能有。一切人底生活，都以樸素爲主。

家族的生活，完全被破壞，一切婦女都歸男子們共有，不許各別同住一家。因之兒童也歸共有，特別的親子關係也就消滅。但女子雖行共有，而戀愛和結婚却不能自由，不論男子或女子，都須嚴格地遵守秩序和禮節。他們底結婚原則，就是最優等的男子同最優等的女子配合，務使他們底交接度數盡量加多；最劣等的男子同最劣等的女子配合，務使他們底交接度數盡量減少。由前者優等的男女產生的兒童，就把他養育起來；由後者劣等的父母產生的小孩，就把他殺而棄之。這樣，就成了一種優生學的結婚論了。

然則此種『優生學』的結婚方法應該怎樣實行呢？柏拉圖以爲這個原則祇有政治家認識，不使別的人知道。每過多少時候開一次大宴會，在那一天祭神唱歌，詩人作結婚之詩來慶祝結婚。舉行結婚式的度數完全由政治家決定。人口過多生活就要發生困難；人口過少國家就要發生危險，所以有調節人口底必要。此外又有因戰爭疾病等原因而使人口發生增減之必要。政治家就應此種必要而增減結婚祭底度數。男女配合實際究竟怎樣，我們且聽柏拉圖自己說道：

『我們用很狡猾的手段，開一筒大籤，叫大家自己去抽，務使劣惡的人抽着空籤，不能結婚，祇得怪自己底命運而不埋怨政府。在這一點，我們支配者，實在須爲被治者全體底利益而實行一切的欺瞞手段。戰爭或其他事業上有功勞的青年，能參與其他的賞與，是不待言的了，即關於獲得女子一事，也應給他比別人更多的自由。這是一

種欺詐術。它底目的，也在於要想使此等人多生些小孩子。

這種辦法，恰如飼養家畜的辦法。他自己也比較於獵犬和鷄。統治者所以實行此種虛偽的事，完全是爲國家全體底利益。

這樣生出來的小孩子，就送入公共養育所去養育。母親於一定的時間到公共養育所去行哺乳，但哺乳並不限於自己所生的小孩子，因爲公共養育所已把許多小孩子混在一塊，使他認不出誰是自己生的小孩子了。一切強健母親生的小孩子，都是這樣養育着；但是劣等人和殘廢者所生的小孩子，却就偷偷兒放在誰也不知道的處所，或竟把他弄死了。

關於男女遂行夫婦關係底時期，也有一定的限制。他定婦女從二十歲到四十歲，男子從二十五歲到五十五歲，爲遂行夫婦關係的時期。在這期間，不得統治者底許可，自行結合的男女，認爲野合的夫婦。這野合夫婦生出來的兒子，以私生兒看待，不屬於國家養育。若過了法定期還有情欲的男女，也可自由與他所希望的人配合，但不能作爲正式的夫婦關係。

他們底男女關係，還有一種限制，就是男子不能與母親、女兒、孫女配合，女子不能與父親、兒子、孫子配合。於是這裡就有一個問題，既沒有家族的關係，則親子等關係怎樣知道呢？

這就是從那個人結婚的日子算起，凡在結婚後第七個月至第十個月所生的小孩子，都叫做自己底兒子。同樣，小兒們對於離自己出生十個月至七個月前結婚的一切男女，都叫他爲父母。每一個兒童都有許多父母，每一個父或母都有許多兒子。兒子當做公共的兒子，父母也當做公

共的父母。

這樣，社會既無私有財產，也無家族關係，大家都可以快快活活地過太平日子了。武士和政治家，就不致為私有財產和家族關係所誘，得專心致志地為國家服務了。無論什麼事情，都可以大家同喜同悲，不致像從前那樣為一方所喜一方所悲了。

第二節 柏氏思想底特色及其批評

柏拉圖底社會思想，我們在上一節中已大略敘述過了；現在請再進而說明其思想底特色並加以公正的批評。

柏拉圖底社會思想，第一個特色就是承認階級制度，把他底共產主義建築在奴隸制度上面。柏拉圖自己是一個貴族，所以他底理想國家完全以貴族階級（治國護國兩階級）為本位，專替貴族階級打算，絕不以占人民之大部分的奴隸為念。他之所謂『財產共有』『婦女共有』『兒童共有』『教育共有』『戰爭及和平事業的共有』，都祇適用於極少數的支配階級（貴族階級）；至於大多數被支配階級底利益和苦痛，實際上他是置之不理的。這一層，恰與近世社會主義底主張根本相反。近世社會主義，完全代表被支配階級底利益，反抗支配階級底壓迫，否認階級制度。

柏拉圖之所以承認奴隸制度，有兩個重大的原因：（一）當時希臘從事生產事業的是奴隸，奴隸生產為當時的經濟基礎，廢除奴隸在當時經濟上為不可能，所以柏拉圖自然受其影響而承認奴

隸制度，並將其共產主義建築在奴隸底犧牲之上；(二)柏拉圖自己是一個貴族，有意無意地表現出貴族『厭惡勞動』『身分自高』的心理，代表貴族階級說話，把貴族階級底利益放在奴隸底犧牲之上。簡單地說，他底社會思想即是當時社會環境底產物。他底尊崇貴族，鄙視奴隸，完全是他那階級的偏見底表現。

柏拉圖社會思想底第二個特色，就是他從倫理的見地來主張共產主義。他認定財產和妻子底私有是誘惑人類做不正當事的最大的原因。他以為人類若有財產和妻子的誘惑，就不能遂行高尚的道德生活。人類底目的，即在於國家中實行一種高尚的道德生活。要行高尚的道德生活，必須避免財產和妻子的誘惑。要避免財產和妻子的誘惑，必須打破『你底』『我底』種種界限，把財產和妻子完全作為共有。財產和妻子既歸共有，則支配階級（政治家、武士）就不致為它所累，得專心一意為國服務，遂行其道德的生活了。簡括地說，他為要使支配階級遂行高尚的道德生活，故來主張共產主義。

他這一種主張，好像非尋高尚，其實也是自私自利的。他因為自己是一個哲學家，以為過精神的生活是很愉快的，就要想拿它做一般支配階級底法則，使一切貴族都過他那樣愉快的精神的生活。他所主張的這種高尚的精神的生活，完全建築於奴隸底卑劣的物質的生活上面。他以為祇有他們那些支配階級才配過那高尚的精神的生活，至於被支配階級是談也不配談起的。他這種主張，雖非一般貴族所願行，然確是貴族階級的思想。

這一點，也完全與近世社會主義底要求不同。近世社會主義，要求經濟上的滿足以達到人類求幸福的目的；柏拉圖底共產主義，要求擺除經濟上的牽累以達到少數支配階級實現『道德的生活』的目的。一個經濟上的滿足是靠自力成就的；一個經濟上的牽累是靠他力擺除的（即是靠別人的餽養的）。

柏拉圖社會思想底第三個特色，就是把他底產業界的分工論應用到政治上來。他認識分工底重要，極力提倡產業界底分工，確然不能不說是他底卓見。但他把此種分工原理應用到政治上來，把社會分成三個階級，却不免陷於大大的錯誤。政治上的分工，自然也應該有，但不能因此便分做階級，使各階級地位懸殊。而柏拉圖之所以把此種分工原理應用到政治上來，還是囿於當時社會底環境和他個人階級的偏見，他這一種主張，與近世資本主義學者把生物界底生存競爭說原樣應用到人類社會裏來一樣。

柏拉圖社會思想底第四個特色，就是注重教育，將教育當做國家第一件大事。他底理想國家，既以實行道德的生活爲目的；而何謂道德，祇有智識豐富的人才能知道，而智識豐富的人，又是教育底結果；所以他底理想國家非常注重教育，認教育爲實行『道德的生活』的唯一手段。他底理想國中底治國護國兩階級，完全以教育做標準教育出來的。他相信教育可以改變人類底本性及增進人類底能力。但這裡就伏着一個矛盾了。什麼矛盾呢？就是他本來是主張人類底本性是不同的，社會即因人類本性底不同分做三個階級：一是代表理性的哲學家，二是代表意

志的武士，三是代表肉欲的勞動者。這三個階級，都是各代表人類本性之一的殘廢者。而這些殘廢者底階級區別既以人類本性來決定，那麼如何可以用教育來改變？這顯然是一個大矛盾。他也似乎感着這個矛盾，所以他兩方面都不能澈底地主張。

柏拉圖社會思想底第五個特色，就是主張男女平等而仍視女子爲一種財產。他一面高唱男女能力平等，權利義務平等，他面又承認女子是一種財產，主張歸國家共有。這顯然是一種矛盾。但他所以有這種矛盾，也是有原因的。他能認識男女能力無甚差異，男女權利應該平等，確是他底卓識；但他是當時希臘社會的人，自然不能脫離當時社會實際情形的影響。當時希臘社會，是賤視女子，與奴隸、財產同視，絕不承認女子自己有所謂『人格』的，所以柏拉圖也直接受其影響，表現於其理想國中，主張女子國有，與財產同視。在柏拉圖底眼光中，女子一方面固有與男子相等的能力，他方面却是一副交接機器、生殖機器、育兒機器。女子在爲交接機器、生殖機器、育兒機器時，是應歸歸男子所共有的。此種思想，在現在看來固然是不對了，但在當時是必然要產生的。

上面我們已經把柏拉圖社會思想底幾個重要的特色說過了；此外如他主張『社會』（他所說的國家起原，實在就是社會起原，他沒有把國家與社會分別）由經濟上的需要而發生，社會進步由於職業底發達等等思想，都頗有足取，與馬克思底唯物史觀有點相似。但他總是一個精神主義者，並且當時物質的條件也不足以使他明白社會進化底真因，所以終於做一部共和國說了許多空

中樓閣的話了事。

總結起來說：柏拉圖底貴族的社會主義，是代表貴族底利益，鑒於當時希臘社會平民跋扈、奴隸反叛的事實而生的一種改良社會的方案。他祇為支配階級謀利益，以被支配階級底利益供其犧牲。他之所謂共產，祇是支配階級底消費的共產，與被支配階級無關。他所要造成的社會，就是貴族專權的社會。他確是一個大學者，但是一個貴族的學者。他底社會主義之所以不能實現，一是沒有經濟上的基礎，二是違反多數貴族實際的要求。

本章主要參考書如左：

1. 箕作元八著社會主義運動史
2. 井篋節三著烏託邦叢談
3. 高一涵著歐洲政治思想史
4. 浮列德著政治哲學導言
5. 赫內(Haney)著經濟思想史
6. 高橋誠一郎著私有財產制度論之變遷
7. 柏拉圖著共和國
8. 北澤新次郎著經濟學史概論

第四章 亞里士多德底社會思想

第一節 亞氏略傳

亞里士多德(Aristotle)生於希臘屬地查西底斯(Chalcidice)底司台捷拉(Stagira)地方，時在紀元前三八四年。他底父親李康墨克(Nicomachus)是馬基頓王斐立布(Philip)底官醫。

這便是亞氏幼年所以研究自然科學和後來到馬基頓去的原因。亞氏幼年很研究解剖學和生物學，得了許多解析的實驗知識，所以他後來研究學問多用分析的方法。亞氏十八歲時，即到雅典進柏拉圖底大學院。他同時並研究愛蘇克拉底(Isocrates)底文學和方法，他底修辭學、詩學、名學，便是愛氏底影響。但他受柏氏底感化最大，結果竟使他拋棄言語學來研究人類底政治倫理。柏氏因為他是最得意的弟子，所以稱他為『學校底神髓』。柏氏死後，他為其愛友海梅(Hermias)所招去。過了三年(紀元前三四五年)，海梅被殺，亞氏便同他底養女嫗泰士(Pythias)一同逃走；後來同伊結婚，愛情很濃厚。因此，他就發生家庭必要的觀念，痛駁柏氏共產主義的主張。亞氏底服用器具都帶紳士派頭，所以他很相信人類底完全發展必定要有物質的財富做條件。紀元前三四二年，亞氏應斐立布之聘，到馬基頓去做王子亞歷山大(Alexander)底教師，用哲學去涵養他底理性，拿政治去訓練他底實行。一直到了紀元前三三六年亞歷山大即了王位的時候，他才回到雅典。他回雅典後，即專事講學，在萊細恩(Lyceum)講了十二年

的學，做了雅典學院底領袖。他死於紀元前三二二年，享年六十三歲。

亞里士多德是一個通達世故的人，又是一個淵博的哲學家。他做了當時最大學者底弟子，又做了當時最大的人物底教師。他目睹希臘階級鬭爭底劇烈，社會秩序底腐敗，雅典底橫行，斯巴達底衰敗，及當馬基頓底斐立布強烈的攻擊之前，希臘國家底崩頹。他曾經隨從亞歷山大屢勝的行軍，深入東方許多沒有發見的地方；亞歷山大底權力和領土底增長，他也與有關係。因此，他成了支配階級空前的大學者。他底學說，一直到現在，還受許多支配階級御用學者底稱頌和尊敬。他在學術思想界的勢力，比其師柏拉圖還大得多，二千餘年，無有其匹。

第二節 國家論

我們要研究亞里士多德底社會思想，首先須研究他關於國家的意見，明白他所認為國家的是怎麼一個性質。因為亞里士多德以為（一）人類是『天生的政治的動物』；（二）人類生來的時候，資質就不相同，有的宜於治人，有的宜於受治于人；（三）實行此種政治生活的，就是國家；（四）人類祇有在國家生活中才能獲得完全的獨立和充分的發展，即獲得幸福的生活；所以我們不能不先明白這最重要的國家性質問題。

還有一層：亞里士多德始終是一個支配階級權力底擁護者，他所焦心研究的是：國家如何組織，權力怎樣分配等支配階級治人之道。他底目的，完全在於使支配階級權力鞏固秩序安甯之

一點。所以國家問題是亞里士多德底中心問題，我們自然不能不先注意它。

亞里士多德以爲國家不是人力創造的，是自然生長的。明白點說，國家不是人類有意造成的，乃是人類底政治的本能自然地無意地造成的。人類既是『天生的政治的動物』，自然會因其本能而有政治的結合，即產生了國家。國家底創成，在於家庭；即政治社會底起源，由於家長制度。家庭底存在，由於男女各個不能獨立和主僕底互相依賴。『家庭是人類爲滿足日常欲望而自然成立的集團』。其次，幾個家庭聯合起來，便成了一個村落。最後，許多村落聯合起來，便成了一個國家。『在這國家裏面，獨立的目的才能毫無遺憾地達到。』

但是國家雖由家庭進化而來，而家庭與國家却不是一樣的東西。家庭底目的，祇在於生活；而國家底目的，却在於善良的生活。家庭不過是供給經濟需要或物質需要的社會；國家却是供給道德需要或精神需要的社會。單是生活的機關，單是滿足經濟的或物質的需要的機關，決不能叫做國家。國家有更高貴的目的，並且祇有國家才有這高貴的目的，這目的就是使人類善良的生活。而所謂善良的生活，就是道德的或精神的生活。而這道德的或精神的生活，又祇有在國家中才能享受得到。

所以國家比家庭和個人重要，國家底位置在家庭和個人之上。『國家是優先於家庭和個人的。因爲全體必優於部分。……國家是自然底創造，國家優先於個人，其證據就是個人孤立便不能自給自足。』所以個人對國家的關係，好像部份對全體的關係。』個人祇不過是國家底一

部分，猶之乎手足是身體底一部份一樣，手足離開了身體便不能盡其特有的職能，個人離開了國家也不能盡其特有的職能。

這樣說來，亞里士多德之所謂國家底起源和目的，國家和家庭底區別，國家和個人底關係，我們總可以明白了；現在我們就要問他所謂國家底組織究竟怎樣。亞氏以為國家是由許多市民組織起來的，國家卽市民之集團。但所謂市民，並非指住在該國家境土內一切住民，乃是指特定的一部份人的。『市民底特質便是有參與司法和服官權』。那些沒有參與司法和服官權（卽參政權）的奴隸和外國人，都不算市民，都不是組成國家的要素。

一個國家，可以因有參政權的市民底多寡，發生了許多不同的政體。亞氏研究各種國家各種政體之後，把所有國家分成好多種類：常態的有君主政體、貴族政體、立憲政體，變態的有專制政體、寡頭政體、平民政體。前三種常態的政體，是向着國家目的走的，卽是引導人民過善良的生活的；後三種變態的政體，是違背國家目的的，卽是不引導人民過善良的生活的。

可是歷史的進行，却很使亞里士多德失望，大半都是違反國家目的的政體，最普通流行的是寡頭政體和平民政體，前一個代表富者，後一個代表貧者。富者和貧者利害不同，常起鬪爭，富者勝利卽行寡頭政體，貧者勝利卽行平民政體。國家中最重要的是這兩種人和這兩種勢力，所以國家就必然地以代表這兩種人這兩種勢力的寡頭政治和平民政治占優勢。這兩種人都爲各自底利益實行階級鬪爭，自然不會顧到亞里士多德之所謂國家底目的的了。

因之，亞里士多德就覺得這是很危險的，這樣富者和貧者各爲各底利益鬭爭下去，於全支配階級是很不利的，是要毀滅希臘人底文明的；所以他就很想改革當時希臘國家，他勸告當時支配階級（即所謂自由市民）要爲久遠之計，不要向違反國家目的的路上去走，須得留心鞏固自己支配的地位，引導人民實行善良的生活。

他爲達到他底目的，很想有那強固的中流階級出來，其力量足以限制貧者和富者底專橫，造成穩固的合於國家目的的社會。不過對於各種政體，在他底理想上，以爲如果有一個才德超衆善於治人的君主，他也以君主政體爲最好，次之若有許多才德很好宜於治國的人，他便贊成貴族政體；不過在當時希臘唯一可能的實行政體是平民政體，所以他也退而承認平民政體，祇須加以多少改良。

此中有一事我們不能不明白。亞氏所說的任何政體，都是把奴隸除外的。當時希臘大部分人民都是奴隸，雅典有奴隸三十六萬五千人，自由市民連女子和兒童算在內還不過九萬人，斯巴達有國奴（*Heiots*）二十二萬人，自由民祇有三萬二千人。當時『爲社會的政治的諸制度之基礎的階級對立，已經不是貴族和一般國民的了，而是奴隸對自由民、被護民對市民的了。』（昂格^斯）所以無論亞氏主張中流階級（自由民中之非最貧最富者）執政也好，承認平民政體或立憲政體也好，都是以奴隸爲犧牲，以維持當時支配階級的自由民地位爲目的的。亞氏無論怎樣不滿意於當時的社會和國家，而他所要改革的却祇是支配階級底支配方法，決非被支配階級底生活地

位。占希臘人口之大部分的奴隸和被護民（即外國人和解放了的奴隸，雅典盛時有此種人約四萬五千人，多于成年男性市民一倍強），並非組成國家之要素，悉被排除於國家組織之外，統沒有費亞氏底神聖慮。

亞氏底國家論，大致如此；不過他從研究當時各種國家各種支配方式的結果，覺得都不很穩當，於是就採取各種支配方式底長處，發明了一種他所認為可以實行的實際的理想國家。關於他底理想國家較詳細的情形，我們將由另一節去討論。

第二節 經濟觀

我們前面已經說過，亞里士多德底中心問題是政治問題，他所最注意研究的是治者應該怎樣支配被治者的問題。他以為政治底目的，在於高貴的善良的生活，在於滿足人類道德的或精神的需要。人類應該在國家中遂行其高貴的善良的生活。

但是有一個問題，人類要獲得善良的生活，第一步必須能生活；要滿足道德的或精神的需要，第一步必須要滿足經濟的或物質的需要。假使人類連第一步的生活尚不能得到，連第一步的經濟的或物質的需要尚不能滿足，自然談不到第二步的所謂高貴的善良的生活，得不到所謂經濟的或物質的需要底滿足了。

亞里士多德自然也會想到這個問題，自然也須對於這個問題加以討論。這問題就是經濟問

題。在我們常人眼光看來，自然會覺得經濟問題是第一個重要，因為無論是誰，第一必須要滿足衣食住等經濟上的需要。但亞里士多德底見解却比我們高妙，他固然也承認人類是要吃飯穿衣住房子的，不過這種穿衣吃飯住房子的生活，在他看來祇是卑賤的生活，而人類底目的却在於享受高貴的善良的生活，那高貴的善良的生活又祇有在國家中才能得到，所以政治是第一重要的，經濟不過是第二的重要。自由人底責任全在於政治，使政治良好支配適宜便是自由人所應做的事；經濟不過是卑賤的事，祇配讓奴隸或野蠻人去。國家是自由人底國家，所以應該排除經濟於國家範圍以外，如將奴隸排除於國家組織之外一樣。

那麼經濟應該放在什麼處所呢？亞氏以為應該放在家庭範圍以內。經濟學就是一種經營家計的技術。家庭就是為滿足人類經濟上的需要的團體，也即是使人類能生活的團體。人類底經濟活動，應該在家庭範圍內去行，不應該闖入國家範圍裏去妨礙國家底目的。

他把人類底經濟活動分做二大類：一是經濟 (Oikonomik)，一是殖財 (Chrematistik)。前一種指那為滿足人類欲望去獲得外界自然物來消費的行為，狩獵、漁業、牧畜、農業等生產行為都屬於這一部類，這是人類生活上最必要的自然的行為。後一種指那包含生產物交換及營利賺錢的經濟行為，他認為非自然的行為，因為它不是為滿足人類底生活欲望的。

他對於交換，並非絕對認為非自然的行為，若互相交換其剩餘互相滿足其需要，他以為沒有什麼不自然，他所認為非自然的，乃是那種專以營利為目的的交換。所以他對於商業，很有厭

惡鄙視的傾向。他對於借貸業，也認為不正當的行爲。他雖然承認貨幣有交換媒介的職能，但他以爲貨幣不能生產貨幣，所以反對那種藉借貸貨幣來取得利息的行爲。他之所以鄙視商業，是侷於他那貴族的傳統的見解。他之所以反對借貸業，是因爲當時資本尚未用於生產事業資本勢力還很微弱之故。人底思想是由社會環境和社會階級決定的，亞里士多德底鄙視商業反對利息，完全是那農業社會貴族階級必然發生的思想。

亞氏所說的經濟，內容更可分爲三部份：（一）奴隸，（二）財產，（三）家庭。但奴隸是構成家庭的一部分，財產是家庭底附屬品，所以嚴格說來，經濟祇不過是一種家計底管理罷了。現爲容易明白起見，即分做三部分去說明它。

一、奴隸

經濟是家庭底要素，經濟單位就是家庭，而家庭底經濟基礎却是奴隸。所以奴隸是希臘社會底唯一的基礎，家庭藉其維持，國家藉其成立，文明藉其發達；沒有了他，什麼都沒有。所以研究奴隸是很重要的，奴隸在希臘社會裏占了極重要的地位。

『大賈』亞里士多德先生，對於奴隸的意見怎麼樣呢？這是很有趣的，他底奴隸論是歷史上有名的。他認奴隸是天生的，奴隸是天然的器具，奴隸祇配做卑賤的生產工作，奴隸是生產要素之一。我們且看他說道：

「奴隸底存在是自然的要求。下等動物中，有雌雄之別，雄者優良，雌者惡劣；

同樣，人類中也有優劣之別，如精神和肉體那樣。奴隸雖適於做肉體的勞動，然不能叫他做別的事。爲什麼呢？因爲奴隸除了唯命是從之外，簡直不知道做什麼。看呵，奴隸沒有同下等動物差別的處所。他們底動作，祇不過是互相模倣。我想這是說明，自然要這一個人做自由民，要那一個人做奴隸，天下有奴隸底存在，是有益而且正當的那樣一椿事的。奴隸是活的所有物，又是有生命的器具。如果有一天能够使各種器具都有知覺，能聽人底命令自然而然的去做工，恰如德替洛司手裏所成的彫刻那樣，比方說織布的梭自己會動旋起來，音樂用的琴自己會鳴彈起來——到了這樣的時候，技師也就可以不要活的器具，一家底主人也就可以不要奴隸了。』

『凡工人想製造一切有一定目的的技藝，都要有適當的器具。管理家庭也是這樣，器具有多少種；或是有生的，或是無生的。例如運船的器具：一種是槳舵，是無生命的東西；一種是水手，是有生命的東西。奴隸也是這樣，也是做許多技藝的一種器具。財產是維持生活的一種器具，土地是供給許多用處的一種器具。奴隸是有生命的一種器具，家庭中底奴隸是比別的器具更有價值的器具。』

『一切生物都是由精神和身體構成的，一個是天然的治者，一個是天然的被治者。』由以上所引的話看來，我們可以知道：（一）亞里士多德認奴隸是天生的；爲什麼是天生的？（二）是因爲奴隸生來就具備奴隸底德性和資質，他底德性他底資質都祇能使他做一個奴隸；（三）

所以奴隸就應受主人底管治，聽主人底命令做他所能做的工作；(四)他所能做的工作就是用體力的生產的工作，他可以在生產中盡他底肉體的優越的能力，替主人造出財富來養活主人；(五)所以奴隸是主人所不可少的東西，是主人維持生命的必要的器具，並且因為他還可以運用別的器具，自動地聽主人底指揮，所以又是一種最好的最有價值的器具；(六)這種最好的最有價值的器具，若沒有新的能自動的器具出來代替他，是必要而且不能廢除的。

這樣，就成了他底千古不磨的奴隸制度擁護論了。

二、財產

本來，在亞氏看來，奴隸也是一種財產，同牛羊豬馬一樣；不過奴隸這一種財產，實際上不能不承認他是高一級的財產，多少總有些同別的財產不同，所以就特別提出來討論。因此，我們此地所討論的財產，是將奴隸除外的。

我們此地所要討論的，是財產私有和共有的問題。我們在上一章裏，已經研究過柏拉圖是主張一種共產主義的，而亞里士多德對於柏拉圖的這種主張，却不表示贊成，竟提出反對的理由去反對共產主義。他底反對共產主義的議論，同他那擁護奴隸制度的議論一樣有名，可稱古典的雙壁。據他所說，共產有三種形態：

1. 土地私有，生產物共有。——這是許多國民所實行的。
2. 土地共有，生產物私有。——這是有些野蠻人所實行的。

3. 土地和生產物均歸共有。——這還沒有行過。

他說明了這三種共產形態之後，就發揮他底反對理由。他以為土地和生產物均歸共有，結果一定常起紛爭。爲什麼呢？因爲勞動多而所得少的人，對於那勞動少而所得多的人，一定要起不平的感情。我們且看他說：

『如果農夫不是市民的時候，這件事便很容易辦；但是如果市民自己耕地，那麼，所有權的問題便發生困難了。如果他們底勞苦和享樂不能平均，這一部分人勞動多而所得的少，對於那一部分勞動少而所得消費多的人，必定要忿懣不平了。人類祇要共同生活共同所有物品，便常常發生此種困難，對於共有財產，那就格外是難上加難了。』

『商賈同人的組合』，便是一個好例；他們關於普通事件，總是常常紛爭的。我們同奴隸也是這樣，也時常同天天在一塊生活的奴隸鬧起衝突來。這還不過是跟着財產共有而起的一部分的不利益呢。』

於是他就提出一個解決這問題的『公平』的辦法，以爲在原則上，財產應歸私有，在使用時可以共同；而立法者對於那財產所有主，應該盡力設法助長此種寬大心。我們且聽他說道：

『到了現在的設施，也能照我們底希望，依善良的慣習和法律而改良了的時候，一定可以比現在好得多，得兼有兩種制度底利益。財產在或種意義上雖不能不共有，然在一般原則上却必須私有。如果無論何人都有自己特殊的利害，則大家都做各自底事

業，彼此一定沒有不滿的事，能够遂行更高的進步。並且在那些善人之間，現在還留有這樣的話：「諺有之朋友共有一切」，這話表明公用並非不能實地施行的事。在秩序整齊的國家裏，現在即已做到或一程度了，我想定能更加擴張。無論是誰，自己有了財產，仍可以拿一部分送給朋友處分，也可以拿另外一種與朋友共同使用。例如拉克德謨尼人互相使用各人底奴隸、犬、馬的情形，好像那是自己底東西。他們偶然在田野的時候，也可以到田圃裡去取用自己所喜歡的任何食品。財產私有，自然是更好的事，但其使用必須共同。而立法家特別底任務，便在於造成人民此種慈愛寬大的性向。」

這便是亞里士多德所謂兼具私有兩制度之利的調和的辦法底好處。而其所以能有這種好處，根柢上却在於私有財產制度，絕非共有財產制度中所能發生。他謳歌私有財產制度底好處，還有許多：

『人類覺得那種東西是他自己的，便不知道有多大的愉快。因為自己愛自己，是人類自然的感情；不過利己主義却要受正當的責備。所謂利己主義，不單是自己愛自己，乃是如守錢奴愛好金錢那樣，過度地愛惜自己。因為一切的——差不多一切的——人多少總有點愛好金錢或與金錢相彷彿的東西。還有，對於朋友賓客或同輩做出慈善或幫助的事體，也是無上的愉樂。但是這件事祇有在私有財產的時候才能辦得到。

國家如果過於統一了，此種利益便要喪失。在這種國家當中，要消滅兩種道德：（一）對於婦女的節制（因為節制而不侵犯別人之妻是一種可尊貴的行為），（二）是對於財產的度量。在共產的時候，沒有人可做出慷慨大方的樣子和豁達大度的行為；因為慷慨的度量是由用財產表現出來的。」

這樣看來，私有財產真是一個可愛的寶貝，它可以使人感受無上的愉快，它可以使人發展慈惠的道德，它更可以使人成了支配者，使支配者底地位穩固到千秋萬歲，難怪亞老先生如此熱心擁護，此老底眼光真正不錯！但我們要知道：所謂『至上的愉快』，所謂『慈惠的道德』，所謂『支配者地位穩固千秋萬歲』等等，都是那壓在社會下層營牛馬生活的奴隸底血汗所造成的！

其實，柏拉圖底共產主義，也同樣是建築在奴隸底血汗之上的，它並不像亞里士多德所反對的那樣社會共產主義。柏拉圖所主張的共產主義，不過是治國護國兩階級（實際上竟可說是護國階級，因為治國階級人數是很少的）的共產主義，所以亞里士多德所反對的所擔心的什麼『勞苦和享樂不能平均』的事是不會發生的。但有一層，是亞里士多德批評得對的：即在柏拉圖底支配階級的共產主義（把奴隸所造出的所供給的財產歸諸支配階級共有共用的共產主義）之下，那因財產私有而感覺到的無上的愉快和施與財產的至高的道德，的確要因財產共有而消滅的。此種愉快，此種道德，都是遂行『善良的生活』上所必要的，如何可以讓它消滅；柏老頭子真不懂事，他底賢弟子底識見，到底高出老師一等！

但我們若進一層去研究，就會覺得：柏拉圖和亞里士多德師弟二人，一個主張共產，一個主張私產，其主張雖不相同，而其目的和作用却是一樣。兩人都是代表當時支配階級利益說話的，兩人都要想使自由民實行道德的生活，兩人都把國家看做實行道德生活的機關，兩人都認個人底道德的生活祇有在國家中才能實現，兩人都把自由人道德生活底基礎建築在奴隸底犧牲之上。他們兩人所不同的，祇是方法的問題，不是目的的問題。他們底目的，同樣是在於鞏固當時支配階級底地位使自由民底支配能保持千秋萬歲而不墜。不過這個以為這樣支配為最好，那個又以那樣支那為最好。柏拉圖以為自由民要實行道德的生活，必須要先實行共產，使自由民免除了財產的牽累，才可以專心做支配的工作，享道德的生活。而亞里士多德却以為自由民要實行道德的生活，必須要保持私產，因為私產是使人實行道德生活的條件，有了它可以實行許多高尚的道德。這是他們兩人見解不同的處所。

他們兩個人底主張究竟那一個是對的？若從社會的見地來看，從被支配階級的見地來看，自然會覺得兩個都不對。但從支配階級的眼光看來，亞里士多德底主張實在比柏拉圖高明，柏拉圖未免太偏於理想，亞里士多德倒是很實際的。（有人因此便說柏拉圖是進步的，亞里士多德是保守的，其實沒有這個區別。）第一，希臘社會制度，基礎便建築在私有財產之上，共產如何可能。第二，柏拉圖理想國中底治國護國兩階級，既非是「天聖」臨凡的，沒有他所想像的那樣高尚的道德，那麼此種對於奴隸所造出來的財產和奴隸本身尚欲據為己有的人，如何能保持他

們不因『分贓不均』而起財產的衝突？亞里士多德所說的因『勞苦和享樂不均』而起的衝突現象雖不會發生，而此種因『分贓不均』而起的衝突現象却是不能免的。第三，從來支配階級底道德，決不會如柏拉圖所想像的那麼高尚，肯把那已占爲私有的財產拿出來歸爲共有；如果他們肯把私有的財產化爲共有，他們也就不會掠奪榨取別人底財產了。第四，支配階級若以免除財產的牽累爲快樂，他們最初就不用極殘酷的手段去征服待遇奴隸了；他們所以把別人當做奴隸，造出國家來支配奴隸，目的即在於取得財產和使已得的財產得着安固的保障。第五，支配階級既以取得財產保障財產爲目的，自然要以財產私有爲快樂，並且財產私有可以使他們做出寬宏大量的事，財產私有可以使他們做出慈善施與的事，寬宏大量和慈善施與都是支配階級所必要的高尚的道德，此種高尚的道德是自由民行善良的生活時所不可缺的，雖然不是每個自由民都能有此種道德，但大體上總可以說自由民是少有點此種傾向的，所以亞氏主張因勢利導，助長此種『優良』的傾向，使它適合於國家底目的（道德生活的目的），這乃是自然的實際的可能的辦法（在一定的社會條件之下），並不像柏拉圖所主張的，那樣違反支配階級本來的要求，在事實上絕對不可能的。有此種種理由，亞里士多德底主張，自然比較柏拉圖的高明，比較柏拉圖的近於『情理』（？）

，歷來爲一般擁護私有財產的支配階級和支配階級底御用學者所藉爲鐵壁長城了。

要而言之，亞里士多德在原則上是主張財產私有的，不過在使用時却主張應該共同。他以爲私有觀念是人類底天性，違反這天性一定要發生許多弊害。所以他承認個人可以私有財產，

不過私有太多了，他也不贊成。他以為頂好是不貧不富，合於中庸之道；過富過貧，都足以危及國家底存在。他大體上可說是為當時全支配階級設想，並非為支配階級底一部分打算。

三、家庭

奴隸和財產，都是構成家庭的基礎，我們前面都已經分別討論過了；現在再來特別討論這個家庭問題。亞氏以為國家底基礎是建築在家族制度上面的，國家是聯合許多家庭組織起來的。家庭和國家，不但是程度上不同，並且是種類上不同。家庭管理經濟上的事務，國家管理政治上的事務。家庭底組成分子，便是男女主僕。男女天然要互相接合，互相依靠，才能够生育。主僕必定要以家庭的關係相接合，一方才能够完全支配，一方纔能够完全做器械。亞氏最不满意柏氏無家庭的主張。柏氏以為做父母的不知道誰是自己底孩子，然後對於國家一切的孩子，自然會發生濃厚的愛情；亞氏却以為愛情是對於自己私有的東西上發生出來的，私有的東西便是愛情發生的本源。如果使做父母的不知道誰是自己底孩子，不但不能够引起更濃厚的愛情，並且連誰也不愛了。至於共妻，也是亞氏所反對的。他以為使個個婦女都為社會公共婦女，一方使人愛情不能注在自己私有的婦女身上，一方又使人類對於別人妻子的那種高尚榮譽的節制的道德不能發展。（他與柏拉圖一樣，把婦女與財產同視）因此他便極力主張保護家族制度，以為柏拉圖那種沒有家族制度的單一國家是不能成立的。

他以為國家底原理是排斥單一性的，如果過於單一，把家庭也破壞了，那時國家就不存在。

國家當然是衆多的意思。這有衆多意思的國家，漸次跟着單一性底增加而喪失它國家的性質變成了家族，更進一步就變成了個人。所以家庭應該存在，並且家庭是國家底基礎。固然，他也承認國家是可以統一的，但不能過於統一。國家底統一，應從道德的生活上着手，應從精神的統一着手，不能從消滅家庭村落的組合着手。如果要想統一堅固，必定要用公共教育的精神做手段，才可以辦得到；倘若消滅特殊的組合，便無異消滅國家。

第四節 理想國家

亞里士多德底社會思想，我們由上面的敘述已可知其大概，他確是比柏拉圖實際得多了；但他也有他底理想國家，他在政治學第四卷和第五卷裏，詳細討論理想國家應該如何組織法。他自以爲他底理想國家是從研究各種實在的國家中得來的，是着實可以的。我們且來看一看他底理想國家究竟如何。

我們第一就要問：理想國家底目的是什麼？這不用說，是實行善良的道德的生活了。希臘社會實際的情形，很使亞氏失望，國家並沒有完全實行所謂道德的生活，所以他才想造成一個理想的國家去實現他底道德的生活。

第二，他底理想國家，建築在什麼基礎上面？他既然承認奴隸制度，主張私有財產，自然把它底基礎建築在奴隸私有財產私有的奴隸經濟上面了。因爲祇有在此種奴隸經濟上面，自由

民才能享受善良的道德的生活，才有餘暇去研究統治支配的方法，才有機會去討論人生宇宙等大問題。

第三，理想國家底政治組織怎樣？他以為在極貧極富兩階級造成的社會基礎上，絕對建立不起理想國家。因為極端的財閥必然驕傲，沒有服從的性質；極端的窮人必然愚陋卑劣，沒有統治的能力。祇有中等階級占多數，才能够保持得住社會底和平秩序。得乎中道的政體便是立憲政體，立憲政體便是不偏不黨調劑均平的最好的政體。但他所說的這種立憲政體，不但多數奴隸沒有參政權，即那些非奴隸的農夫、工匠、商人也一樣地沒有參政權。他以為市民應過幸福道德的生活，不應當度機械的或商業的生活，因為那種生活是卑賤的並且違反道德的。市民也不應當做農夫，因為耕種的工作不能留下需要的閑暇來培養道德及研究政治。所以工匠、商人、農夫都不能有參政權，參政權祇能給與那些『不事生產』的有閑暇的高貴的自由市民。因此，他底理想國家雖號稱立憲政體或平民政體，實際上與貴族政體差不多，仍不過是少數的支配。

第四，理想國家底職務應該怎樣分配？他以為理想國須能有給自衛，要達自給自衛的目的，便不可少下面六種要素：（一）農夫，（二）工匠，（三）軍人，（四）富人，（五）僧侶，（六）執政官。這六種要素，是跟着理想國六種職務而來的。理想國底六種職務是：（一）預備糧食，（二）興辦工藝，（三）訓練軍旅，（四）儲積財物，（五）禮拜上帝，（六）決定國政。這六種職務之中，

尤以軍事政事爲重要，軍事要託付青年和勇敢的市民，政事要託付老成持重和富有經驗的人。按照年齡給與他們應做的職務。使市民在少年時代，便來當兵；到了老年的時代，便來治國。

照這樣做去，一來，老成持重的政治家，必不致於浮動；二來，軍人政治家沒有階級可分，軍人不反對政治家，政治家也不仇視軍人，可以免去軍人和政治家衝突競爭的壞處。他此種主張與柏拉圖不同的是：柏拉圖主張軍人和政治家的區分須按才德來定，他却主張按年齡來定。但他們兩人，在主張軍人和政治家爲支配階級這一點上，是沒有兩樣的。

第五，理想國家底人口問題怎樣解決？亞氏底意思，以爲理想國底人口，應以剛剛能够做國家各種職務爲度，人口過多，便不容易統治。人口最多的國家，未必就是最強大的國家，因爲奴隸和外國人並不是國力底淵源。市民必定要彼此互相知道，統治的人對於歸自己裁判的市民不能不知道他們底性質，市民對於統治的人也不能不知道他底才具。且國家底目的在能够自給，如果人口過少，便又要仰給他人了。歸總一句話，市民底人數：（一）要使彼此能够互相認得，互相知道；（二）要彼此能够互相接濟。市民底性質：（一）要有智慧，（二）要有勇氣。

第六，理想國家底都會應該建在什麼地方？他以為都會應當位於不易受人攻擊或封鎖的地方，並且它應該同國內其他部分容易交通。至於應當在陸地或是在海岸，他並不十分堅執。他以為祇要能够避去海上交通的不利之處，都會建在海岸也未始不可以，因爲它有機會輸入必要的貨品以交換本國剩餘的生產。城市底位置應當合於衛生，必須有防禦冷風的遮蔽並且有大量

的清水。用牆垣圍繞城市以防禦攻擊。一切防禦的方法，都應依科學的原理想出，因為『完善的防禦是防備他人企圖侵害的保護』。

第八，理想國家底教育怎樣？亞氏底教育目的有三：（一）為將來市民在社會中得到地位的預備；（二）養成市民道德的生活，使他與社會相調和；（三）使市民得到一種技藝。故亞氏底教育便是政治的、道德的、技藝的教育。他底教育責任，也不是委託私人的。這是因為（一）教育制度與國家底憲法有關，教育是想發展市民底才能，使保存國家底憲法；（二）國家目的祇有一個，凡是國家底市民必定要全體統一，所以教育不能讓私人去隨意發展個人底特性；（三）市民是屬於國家不能自主的，所以必定要受國家所定的教育。他底教育方法，與柏拉圖差不多，兩人都很注重訓練身體的體操及訓練精神的故事和音樂。即從養成身體精神道德三個目的上說，亞氏也完全和柏氏一樣。他們教育不同的處所：一個有階級的差異，一個祇有年齡的差異。

第九，理想國底婚姻規定怎樣？他不贊成早婚，因為早婚可以使人類身體品質墮落。他以為婦女結婚底最早年齡應當是十八歲，最遲年齡應當是五十歲；男子結婚底最早年齡應當是三十七歲，最遲年齡應當是七十歲。未來的父母雖不一定要有體育家的身體品質，但是他們應當是受過訓練並且是強健的，以期擔當自由生活的一切行爲。兒童底數目應當受限制，並且應當禁止蓄養殘廢的兒童。通姦應當看做喪失名譽並且干犯刑罰的犯罪。

亞里士多德底理想國底情形，大體是如此。他底理想國，也同柏拉圖底理想國一樣，是少

數人底理想國。不過柏拉圖底理想國中的少數人，是所謂治國護國兩階級；亞里士多德底理想國中的少數人，是所謂串貫軍人、政治家、僧侶成了三位一體的一個支配階級。亞里士多德底理想國，是市民獨占的國家，祇有市民才有權參與國政，祇有市民才有權私有土地；而所謂市民，又祇限於軍人、政治家、僧侶三種人，這三種人又按年齡更換職務，所以實際上祇是一種人一階級底理想國。

第五節 亞氏社會思想底特色及其批評

亞里士多德底社會思想，已如上述；現在且把它做一個結論。在這結論當中，除了說明亞氏社會思想底特點外，還須加以少許的批評。

我以為亞氏底社會思想，第一要注意的，就是他底天生奴隸論。固然我們也承認，奴隸底發生，是社會進化中必然發現的一樁客觀的事實，並非哪一個人或哪一部分人用主觀的意志硬造出來的。但我們祇承認奴隸是歷史的產物，他在歷史某一個階段裏發生，又在另一個階段裏消滅，絕不是像亞氏所說是天生的，奴隸有其特別的天性和本質。由現在歷史學上社會學上種種正確的知識，都足證明他底議論荒唐無稽得可笑。

但有一層，我們不能不佩服他底見識。奴隸底存在，是經濟的需要，並且是一個進步。當那狹小的原始共產社會崩壞以後，若無奴隸生產以繼其後，則生產力便不能擴展，剩餘生產也

不會發達，大規模的創造物也不會成功，並且精神的文明也不會發生及進步，人類現在還要停滯於野蠻的狀態。亞里士多德實能認明此種重要的意義，知道奴隸是當時社會經濟的需要，若沒有了奴隸，大家都去做那『卑賤的』生產事業，自然不會有工夫去研究那『高貴的』政治、倫理、人生、宇宙等學問知識，因之所謂精神文明自然不會產生及進步了。所以他爲維持他『高貴的』生活起見，爲保持希臘『文明』起見，勢必要擁護奴隸制度，勢必要把他底理想國建築在奴隸底犧牲之上。

他以爲奴隸不過是一種有生命的能聽主人命令自動做工的一種器具，如果將來各種器具都能像奴隸那樣自動地做工，奴隸便可以不要。他這種議論，雖然不能說它完全不錯，因爲歷史已經替我們證明它底錯誤，奴隸早已隨着生產力底進步而變爲農奴，現在且已由農奴變而爲工錢勞動者；但它仍有一部分理由，我們不能隨便抹殺。現代工錢勞動者，雖然在社會的關係和地位上已與奴隸不同，然在被掠奪被榨取一點上——在這根本的性質上——說，兩者是一樣的，故現代工錢勞動者無異是一種變相的奴隸，即所謂『工錢奴隸』。這種工錢奴隸底來源和擴張，倒很有趣，他反與那『能聽主人命令自動做工的器具』底發生和進步有密切的關係，這即所謂與那機器底發明和進步有密切的關係。機器原本是一種很好的、力量遠大過奴隸的『能聽主人命令自動做工的器具』；它底使命原本是來代替奴隸底地位以解放奴隸；然而不幸，它被資本家拿去利用，反而變成壓迫奴隸的器具，這真是它所始料不到的。現代資本主義的社會，已經有了亞里士

多德所想像的那樣良好的器具，已經造出可以解放奴隸的物質的條件，然而社會上有一部分人却還極力妨礙此種解放運動，你道豈有此理不豈有此理！亞里士多德死而有知（假使他沒有忘記他所說的話），也定要痛罵他們太無道理，反對他們此種頑固的反動的行動吧！所以在今日若還要拿亞里士多德做靠山，拿亞里士多德底學說來辨護這變相的奴隸制度和為其根柢的私有財產制度，簡直是亞里士多德學說底叛徒！不過，事實早已指出他們底謬誤，那壓迫工錢奴隸的機器早已倒戈相向，進行它底推倒資本魔王解放工錢奴隸的『歷史的工作』了！

第二，亞里士多德底精神支配物質的天生的階級論，也是一個錯誤。他既然承認奴隸是天生的，自然便承認奴隸是天生的階級，他底天性應該做奴隸，因他底天性缺乏高尚的精神的要素，所以祇宜做卑賤的生產事業（當時農夫、工匠幾乎全是奴隸），受人榨取，受人支配；反之，自由人因為天生他一副自由人的性質，具備高尚的精神的要素，所以就不應做卑賤的生產工作，祇宜做高尚的政治工作，天生他們有榨取的能力、支配的能力，他們是天生的榨取的支配的階級。簡而言之，他以為自由人天生他有高尚的精神的要素，故他們為天生的支配階級；奴隸天生他沒有高尚的精神的要素，故他們為天生的被支配階級。支配與被支配，完全根於他底天性。而這種支配關係，恰如個人底精神支配物質（肉體）一樣。這是支配階級擁護自己階級支配權的唯一有用的哲學，歷來支配階級哲學上的根據都是如此。其實，此種思想，自然科學固然可以攻破其虛妄，而歷史底演進也早已宣告它底破產了。試問：亞里士多德底精神支配物質的天生

的階級論如果是真實的，那麼現代資本主義的社會到底是怎樣發生的？

第三，他底支配形式論，也很值得注意。他說國家是市民之集團，實在說得很對。（他底國家起源論，也很有可討論之處，但此地不便深入。）老實說，國家是支配階級壓迫被支配階級的機關。當時支配階級為市民，故國家為市民壓迫奴隸的機關。綜觀希臘國家底歷史，其政體（支配形式）雖有許多變化，而其為壓迫奴隸的機關（雖然在最初也壓迫一般市民）則一樣。

所以我們應當把希臘國家看做這樣二大階級：自由市民和奴隸。無論在什麼政體之下，奴隸總是受榨取受壓迫的。在奴隸眼裏看來，君主政體、貴族政體、立憲政體、專制政體、寡頭政體、平民政體、都沒有什麼差別，祇要支配緩和點就是他們所歡迎的。然從亞里士多德看來，事情就不是這樣簡單，另外有許多大道理：怎樣支配有怎樣關係，多的人數支配有一個情形，少的人數支配又有一個情形。他為支配階級底利益計，他從國家目的的見地，把國家分做許多種類：君主、貴族、立憲三種政體是常態的政體，專制、寡頭、平民三種政體是變態的政體。前三種合于國家底目的，後三種反於國家底目的。不過我們若從社會的見地看來，實在沒有那麼許多區別，所謂常態和變態，所謂合於國家底目的和反於國家底目的，祇有程度上的差別，沒有根本的不同。政體縱有千差萬別，祇要社會存在底基礎沒有變動，而他們底支配總沒有大不相同。支配階級底問題祇不過是：在什麼條件之下，什麼支配形式（政體）最能維持自己階級底地位。伏壓被支配階級底反抗使自己階級增加幸福。

第四，亞里士多德鄙視生產事業而重視經濟勢力。他賤視生產事業，以為非自由市民所應為，祇宜委給奴隸去做。他這種思想，不過是當時社會實際狀況底反映；不僅他一人有這種思想，希臘一般自由民都有這種思想。但他在另一方面，又能認識經濟的勢力而重視它。他以為社會上有許多職務都可以一人兼營，如農夫可以兼做工匠，工匠可以兼做商人，以及別的許多事務。然有兩件事不能兼營，貧者不能兼做富者，富者不能兼做貧者。而這兩種人又是社會上最有勢力最重要的人，各種紛爭各種擾亂幾乎都為這兩種人底財產不均而起。所以他以為富者能力足以支配國家時，便應當行寡頭政體；貧者人數過多時，便應當行平民政體；因為這樣才是適應實際情形的支配。但他不贊成國家裏有的人太富有的人太貧（均指自由民而說，並不把奴隸包括在內）頂好能得一個不貧不富的中庸之道。因此他便主張中流社會能力足以壓住貧富兩方的立憲政體。

第五，亞里士多德主張財產私有公用，也是他一個特色。在一定的場合，某種程度內的私有公有，確是做得到的，但它有一定的限度。並且此種私有公用，應當出於本人底願意，即應當出於本人底義心慈善心而不應當由法律加以強迫。若法律可以強迫人拿出財產來共用，那便是私有財產神聖侵犯，根本搖動私有財產底基礎，與主張共有財產無異。亞氏批評柏拉圖底共產主義為空想，不能實行；其實，他自己底財產私有公用的主張，何嘗不是空想不能實行？

第六，他賤視商人和借貸業者，是一件極可注意的事。希臘自從波斯戰爭以後，工商業已

很發達，成了世界市場之霸者，執國際貿易之牛耳，因之商人財產增大，在社會上的地位也就日益增高，對於舊式擁有土地財產的富豪和多數貧人都成了一個威脅。亞里士多德正生當其時，看見社會安甯已被這些以營利爲目的的商人所破壞，正在搖動舊社會底基礎，所以就大起恐慌，決然排斥商人，說他們是下賤的人，不配參與國政。又因商業底發達，貨幣底作用也增多，商人及其他擁有貨幣的人就營借貸業，由借貸貨幣以取得厚利。此種行爲，亞氏也極端反對，斥它爲不正當。所以資本、貨幣在此時雖有些勢力，然到底還很倒霉，到處遭人唾罵和鄙視。

爲什麼如此？因爲當時資本、貨幣都還沒有用於生產事業，其「不正」性質顯而易見，實爲農業社會倫理所不許，況且又與土地財產相衝突呢！所以當時保守的擁護「正義」的先生們，沒有不賤視商業和借貸業的，亞里士多德也不過是其中之一人罷了。從這一點看來，亞里士多德實有代表自由民中之貴族的傾向，他底改良社會的思想，倒反是要抑壓新興的活力而使舊有的階級維持從前的地位的。

總之，亞里士多德底社會思想是代表當時支配階級（自由市民）的截長補短的一點一滴的改良的思想，他爲了全體自由市民的利益，替全支配階級策劃出一個頂好的安全的支配方法，把他實行支配的理想國家放在奴隸經濟的基礎之上，以奴隸底血汗點染他底「道德的生活」。照他底理想實行起來，全體市民可以一致團結起來做支配奴隸以實現其善良生活的目的。現代主張社會政策社會改良的人，用心與他也差不多，可說是與他「一脈相傳」的了。

本章主要參考書如左：

1. 高一涵著歐洲政治思想史
2. 浮列德著政治哲學導言
3. 赫內著經濟思想史
4. 北澤新次郎著經濟學史概論

第五章 希臘晚年之社會思想

第一節 柔諾底無政府主義

我們前面已經說過，柏拉圖是一個國家萬能主義者，他相信國家可以干涉個人底一切；亞里士多德雖不像柏拉圖那樣迷信國家萬能蔑視個人自由，然也承認個人離了國家便不能生活。他們底社會思想，都是以國家為中心的，都是以維持國家存在鞏固國家權力為目的的。他們所以如此重視國家，實在也有他們必然的原因；他們是代表當時支配階級的思想家，當時支配階級爲了要壓伏奴隸底反叛以遂行其支配和榨取，爲了要抵抗外國底侵略以保持國內底安甯和強盛，除了國家都沒有辦法；所以他們那些代表支配階級利益說話的思想家，自然要以國家為中心，承認個人離了國家便不能生活（其實是不能支配）了。

然而現在情形却不同了：自命文明種族的希臘自由民已經屈服於『野蠻的』馬基頓王斐立布底

鐵蹄之下了，希臘底城市國家已經成了亞歷山大底世界帝國之一部分了，從前自由市民所獨享的參政權現在亦被剝奪了，原來的支配階級而今也變成被支配階級了，國內國外底社會秩序都陷入非常混亂的境地了！在此種社會狀況之下，柏拉圖亞里士多德底國家中心的小國家的社會思想自然不能不生出反動來了！接着，風靡一世的個人主義的無政府主義的社會思想就應運而興了！

代表當時此種風潮的，便是所謂斯多亞派（Stoics）。斯多亞派底始祖，便是柔諾（Zeno）。柔諾於紀元前三〇〇年光景，生於昔普洛島（Cyprus）底吉底奧（Kition），後來移住雅典，大受市民底尊敬，贈他以市民權，他反辭却不受。

我們如果說柏拉圖底社會主義是當時蘇菲斯脫一派無政府主義底反動，則柔諾底無政府主義也可說是柏拉圖底社會主義底反動。並且，如果柏拉圖可說是社會主義底最初有力的代表，則柔諾也可說是無政府主義底最初有力的首領。他們二人理想雖有不同，然其不滿現狀却是一樣。他們底思想，受當時社會環境和個人境遇底支配也是一樣。柏拉圖底社會主義，我們前面已經說過；現在單說柔諾底無政府主義。

柔諾底社會思想，同今日的社會主義者一樣，很帶世界的性質。柏拉圖及希臘許多社會思想家，都帶着很濃厚的國家的色彩，他們都自以為希臘人是最優等的民族，以自己屬於希臘民族為幸事，看不起別國的人，都把他當作野蠻民族。不過後來隨着交通底擴張，此種偏狹自大的

克唐思想也使漸漸一點一點地消滅着了。即在柏拉圖底時代，雖然還仍以國家中心的愛國思想占着優勢，然也已經不以排外爲然了。後來到了亞歷山大時代，此種萌芽更得了大大的刺激而增長了。亞歷山大初本以對波斯復讐爲目的，後却以融和東西文明爲己任了。結果，敘利亞、埃及及希臘底文官，都遠佈各地了。希臘自然也受東方文化底影響，在物質上雖無很大的進步，在精神上却已起了很大的變化而進步了。從前希臘人底偏狹的愛國心，因此便大大緩和了，世界的思想便起來代替它底勢力了。及到希臘成了羅馬帝國之一部時，竟完全成了世界的了。事實已改變了思想，柔諾即起而代表此種潮流趨勢了。

還有一層，柔諾並非純粹的希臘人，他是希臘人和非希臘人底混血兒。有人說他本來是腓尼基人。所以他最初就缺少希臘人那種愛國心，因之他底思想自然隨着周圍底風潮而成了世界的人類的了。現今社會主義之所以成了世界的性質，其情形也與此相似。

並且，柔諾底無政府主義，也同柏拉圖底社會主義一樣，有所淵源。其淵源就是蘇格拉底所極力反對的蘇菲斯脫。蘇菲斯脫一派中有主張無政府主義的，已如我們前面所說，柔諾便是受其影響的一人。他還受詩人底感化，例如歐里比德(Euripides)所說的『全世界爲祖國』，便是頂顯著的事。

因此種種關係，所以柔諾底社會思想底第一個特色，便是世界主義。他不認人類本質上有什麼差別，他以爲每人都有一樣的理性，彼此都應該相親相愛，絕不應該用人爲的辦法劃分出許

多不正當的無謂的界限。因之，他便反對國家主義，以爲國家是間隔人類使人類互相仇很互相敵對的東西，有了國家，人類便不能實現他底理性的親愛。於是，他底理想便是一個包含世界一切人類大家相親相愛的大社會。

在他這種社會當中，支配人類的祇有一種法則——自然法則。他把「自然」看得很尊重，並且以爲自然的便是好的，所以主張人類應該順應自然，服從自然法則。人類底理性是自然底一部分，「自然」有一個普遍的真理，故人類應該服從這普遍的真理，即應該受自己理性底指揮。此外一切人爲的法則，都沒有服從的義務。

他以爲人類底第一個衝動，便是自衛。然祇有自衛的衝動，便有陷入極端利己主義的危險。幸而「自然」又給與人類以第二個衝動。那便是與別人求共同的衝動。因此，人類便發生了愛他心和公平心，得營幸福的共同生活。祇要我們根據這兩種衝動來行動，便不必受財產、名譽等人爲的束縛。人類沒有爲受政府底法律 and 社會底規則的拘束的必要。我們應該把這藏在人類內部的法則當做最高的主宰，應該充分認識這個法則，萬事都應任這自然的衝動去做。這自然的衝動，便是自然的理性。如果我們大家都聽這自然的理性底指揮，便自然會發現一種公平的現象，愛他心也自然會發達起來，人與人之間也自然會行着平和整一的關係。如此，人類便實現了他底「小宇宙」，同大宇宙一樣受統一法則底支配。所以柔諾底社會思想底第二個特色，便是融合宇宙人類爲一的自然法則支配論。

他想如果大家都能受利己心和愛他心的支配，則罪惡便不會發生；因之，法律和警察都可以不要。大家如果都能信奉最高的道德，則那平凡的學問也就沒有用處。大家都自然地生長着，所以祇要知道誰最適宜，便不必有結婚的束縛，男女間的關係，應該任它自然讓它自由。祇是大家發見認識了對於神的正當關係，其行動又能充分顯現敬神的志念，便沒有特意建築神殿實行祭禮的必要。一切經濟上的交通，都直接的物品交換，因之便沒有鑄造金錢的必要。大家穿着一樣的衣服，不設一點人爲的差別。這些事都以人類爲基礎來實行，自然沒有設置國與國間那種區別的必要了。

這不是無政府主義底最初的明瞭的發表嗎？近世無政府主義底根本思想，不是與柔諾底根本思想一致嗎？他這種思想，雖然沒有經濟的根據，然確是爲反抗當時支配階級底國家萬能的思想而自求解放而起的。他沒有參政權，他也不要參政權。他厭惡政治，鄙視政治，所以他不想從政治上去解決他底問題。但是他總覺得自己受人家支配的苦痛，總以爲人支配人、人壓迫人、人搾取人的行爲是不正當的，一個安甯幸福的社會決不應該有此種不平等現象。所以他反對當時社會，反對當時社會思想，欲求一解放人類的道路。我們雖不能說他底社會思想是代表當時陷於社會最下層的奴隸，但他對於奴隸受搾取受壓迫的苦痛確是有充分的同情的。他底思想雖然有一部分是反動的，然也有一部分是進步的。他可說是一個中流階級的人道主義的社會思想家，一面要求自己及自己階級底解放，他面也要求全人類底解放。他重視精神而輕視物質

，所以不能說他完全是奴隸階級底代表的思想家；其實在當時的經濟條件之下，偉大的純粹的奴隸階級的社會思想家是會產生的。

柔諾是斯多亞派底始祖，然後來的斯多亞派人，却反對無政府主義，說柔諾關於無政府主義的書是別人偽造的。但他們仍嚴守世界主義，這完全是時勢使然。

第二節 七個夢想的社會主義者

柏拉圖底共和國出世以後，一時小說的旅行記非常流行，其中有很多描寫社會主義的理想。

有一個謝我捧泊 (Theopompus) 者，是蘇格拉底底學徒，著了一部梅洛巴之本土，描寫社會主義的理想。他不僅想像了理想的共產狀態，並且描寫了不良的鄉土狀況。他在這書裏極力誇讚愛忒利亞人間所行的自由戀愛。不過他這本書，好像不是專為改良社會而作的。

其次是赫開推烏 (Hecataeus)，比較謝我捧泊認真得多了。他著了一部克姆梅族之國。

這一本書是把法拉羅王國理想化了的。他描寫這國家裏征服得的一切土地，都平等地分配給市民之間，誰也不能出賣。他以為使人民從營利欲、內爭以及由此發生的一切病患裏解救出來，並不在於最大財富底增加，而在於以實現最高社會理想為目標的市民底發達。

第三是歐赫梅拉 (Euhemius)，著有神聖的年代一書。他假託印度附近的一個島來描寫他底理想的社會。他底理想社會裏，勞動受非常的尊敬，工匠與僧侶階級同列，農夫為第二階

級，收入與兵士同屬第三階級；不過僧侶階級爲統治者。除了家屋和庭園，一切土地和其他生產資料，悉歸共有。土地雖非用集合的方法來使用，然農夫和牧人，都把他們所生產出來的東西搬送給共同倉庫裏供給大家共同消費，祇不過對於勤奮的農民另給以一點賞賜罷了。他們沒有貨幣，也沒有商業階級。

第四是詹姆布拉(Tambulos)，著有太陽島記一書。這太陽島是赤道底下拜日教徒底一種樂園，其共產程度比歐赫梅拉所敘述的還更進一層。他們能充分享受自然底恩惠，所以都非常快活，過幸福的生活。國民每四百人組成一團，舉一年長者爲團長，大家都無條件地服從他。每人都從事生產事業，然爲保持公平起見，並不專事一業。大家在一定的期間交換工作；有時做鄰人之僕，有時做政府底官吏，有時做漁夫，有時做職工，有時又做別的。不但生產行着此種公平辦法，卽消費也以公平爲主，隨着職業底交代，食物種類也常有變化。凡關於營養的一切事務，都有一定的規則，不能逸出其範圍。婦女也都歸共有，不過其配合規則我們不明白。因之，兒童也歸共有，由公共機關養育，一律公平待遇。他底共產主義，不是階級的共產主義，而是社會的共產主義。

此外還有克里西泊(Chrysipus)也畫出一個理想的國家，主張家族的共產主義。地卡爾卡(Dichaeachus)則更有趣，主張回復到原始自然時代，以爲黃金時代是在於過去社會。他底理想國家，便是一個人類與自然融合一致營幸福生活的樂園。在他這樂園裏，人類不依靠動物

來做食品，而祇靠果實來維持生活。他以為在私有財產底害惡未發達、人類社會底頹廢未誘起以前，是沒有什麼激起鬪爭和憎惡的東西的。所以他總憧憬過去，認過去是他底理想。又有伊福拉(Ephorus)者，其思想也與地卡爾卡差不多，認北部游牧蠻民為對於『自然』忠實且正當的人，以他們底生活為理想。在這些蠻民之間，其共產生活且沒入家族之中，一切人民都認為同胞；因此，他們底社會裏便可以防止由個人所有權而生的種種社會的弊害。

以上七個夢想的社會主義者，都各有各底夢想的『烏託邦』：不是憧憬過去，便是寄託異邦。他們不滿意於現實社會是一樣的，他們無勇氣從現實社會中做改造的工夫也是一樣的。他們要想從現實生活中超脫出來另覓一塊乾淨土去享受他們理想的幸福的生活。這是烏託邦社會思想家根本的特徵。現代新村派的運動，也便是這樣。他們大概都厭惡當時支配階級而對於當時被支配階級表示相當的同情。然而歷史是不能重演的，社會是不能跳出的；所以他們底烏託邦自然不能實現了。

本章主要參考書如左：

1. 箕作元八著社會主義運動史
2. 高橋誠一郎著私有財產制度論之變遷
3. 高一涵著歐洲政治思想史

版權所有

民國二十三年二月印行

第二集 實售大洋五角

上海書店啓事

社會科學會諸君爲普及社會科學知識於國人起見，現分任編輯各種社會科學講義託本書店印行，辦法大略如左：

- 一． 每月發行講義一次，定價大洋五角。
- 二． 全年十個月，預交者收價大洋四元。
- 三． 每月有六種講義，字數在八萬以上，合訂一冊，兩年出完。
- 四． 各處向本書店直接購買者，須於每月一日以前寄足講義費；向各地代派人購買者，亦須按期納費，由代派人轉交。但定全年者其費須直寄本書店。
- 五． 本書店對於一切直接定購之個人及代派人，均須收足講義費始能發寄，空函索寄者，恕不答復。

上海小北門振
業里口十一號
上海書店白