

聖教雜誌社出版

社會叢談

上海土山灣印書館發行

No 804

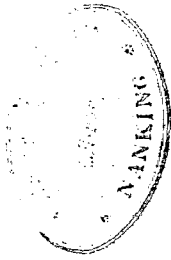
一千九百二十八年 聖教雜誌社出版 南京主教姚 重淮

社會叢談

1500 1-1929

上海土山灣印書館第四版印行

No 804

ÉTUDES

SUR LE

SOCIALISME

Extrait de la Revue

Cheng-kiao tsa-tche

4e ÉDITION

IMPRIMERIE DE T'OU-SÈ-WÈ

ZI-KA-WEI près CHANG-HAI

1929

社會叢談 目錄

社會問題	一
社會學派	七
社會主義之界說	十一
社會黨與聖書	十八
社會主義之歷史	二十七
社會小說及社會哲學	三十一
二大革命	三十五
大革命生產之經濟界	四十一
歷史事實	五十
幻想派之社會主義	五十一
科學社會主義	五十七
實行派社會主義	五十九
均分土地派	六十七
社會制度	七十五

生產	七十九
流通	八十二
消費	八十三
對於社會主義之諍辯	八十五
社會黨對於宗教之態度	一百九
社會主義與宗教階級之戰爭	一百十二
論根本真理 平等真義	一百四一

上海土山灣印書館

摘錄書目

八〇四	2	社會主義烏瞰	七分
八〇六	10	社會問題	六分
八〇八	1	今日社會的問題	五分
一四一		人生觀	四分
八〇六	1	婦女問題	八分
八〇六	2	勞工問題	五分
八〇六	3	共產主義駁論	五分
八〇六	6	非非基督教	六分
八〇六	9	天主教傳入中國概觀	八分

MIG
D091.6
48

社會叢談 J. Verdier, P. S. S. 原著

聽鷗譯

社會問題實爲今日之要務。於斯切要之問題。欲得一明瞭正確之意義者。實繁有徒。吾儕生今之世。不得不畧抒意見以慰衆人之望。故特草是篇。辭惟求其簡明。意則非作者之私見。乃聖教會之忠告也。今定名曰社會叢談。蓋卑之也。故其中無甚高論。惟求功用之普及耳。

一 社會問題

社會問題。若盡其容量而言。實包函個人生活於社會中之一切問題。其廣幾無涯涘。若政治。若國際。若治人與被治者之關係。若國民之生計智識倫理等。均宜在包括之內。然今之所謂社會問題。所取範圍殊爲狹隘。實專指勞動一端而言。專論勞動界之權利與義務而已。蓋今世最費籌畫。最使人徬徨不安者。莫逾於此也。故凡羣衆開會之所討論。日報月刊之所登載。涉及社會問題者。聞者讀者。卽知其爲工作工價而發。或爲工會代表而發。或爲同盟罷工而發。或爲社會主義而發。總之不離乎工界之生計問題道德問題者也。今之所謂社會問題。旣以此爲範圍。吾儕亦卽就此點而討論焉。

然勞動問題。實至繁複。蓋勞動者。旣爲生活之人類。則其工作卽爲求生之要道。故勞動者之於工作。有信仰力焉。有情感焉。有需要焉。夫勞動者。固以工作爲維持生活之正鵠。而推廣言之。則彼儕之宗教生活。道德生活。政治生活。無往不與其工作相維繫。且往往隨工作之狀況。及其效

果而轉移焉。由是言之。社會問題。雖僅限於勞動。而欲與毗連於其生計之問題。一切了解。不得不越狹隘之界線。而侵入哲學倫理及政治範圍之內。視其趨勢。異日必漸擴大。將恢復其廣義之名稱焉。以是之故。社會問題之界說。眾說紛紜。莫衷一是。若就勞動界奔赴之目的。及其普遍之動作而言。則其界說。不外下列之數種。曰社會問題者。增進人類生活之問題也。曰資本階級與勞動階級之奮鬪也。曰均分財產之問題也。曰貧困者與富室之永久問題也。此等界說。皆嫌膚泛。蓋無論何時。無論何地。偶有社會問題發生。無一不可援此等界說以相解釋。而非鞭辟入裏之意義。外於上列數說。其詮社會問題者。尙有數家。該德來曰。社會問題者。勞動階級之食料問題也。司鐸甲脫冷曰。社會問題。不外財產問題及利益問題而已。凡此兩說。又太偏於物質方面。意義未免畸零。夫勞動者非他。乃人也。既爲人類。則其智識願望。必不限於簡單之食料。且必有在財產利益之外者。彼必有自尊其人格之見。擴張其權利滿足其願望之念。由是言之。社會問題。必有較物質問題更進者矣。

社會問題之界說。求其確當不易。而足以籠罩一切者。莫有逾於司鐸盎篤亞納 Antoine 所定者矣。其言曰。社會問題者。乃勞動界。感受宗教上倫理上生計上政治上之種種困苦。因求所以療治之藥劑也。夫宗教倫理政治。必與生計有互相牽繫處。乃能入於社會問題。此理固彰彰甚明。然司鐸盎篤亞納所以推廣其範圍者。要自有事實爲證。吾儕不可不承認。蓋倫理政治。宗教之

位置。其在社會問題中。實與至迫切之生計要求。同爲主要肢體。吾儕將討論於後。

然僅將勞動界所受之痛苦。條舉臚列。猶未足以盡今世社會問題之真相。蓋今日之社會情狀。皆有其特殊之點。而社會問題。適從此特點而產生。此固彰彰在人耳目者也。故欲善爲討論。既知此端。不可不知彼端。謂當詳晰社會問題所以發生。及其所以爲善爲惡之環境。今舉特殊情狀之最顯著者。而深究其原因以後。

(甲)十九世紀之初。廢同業聯盟之制。并禁工人不得集會以議公益。工人得以自由擇業。互相爭競。渺無限制。而資本家遂擅操縱工作之權。保護工人指導工作之組織。無一有焉。此爲社會問題發生之第一故。

(乙)自此以往。資本家乘自由擇業之勢。威權日擴。至於無度。而工人則墮於窮乏之境。其勝者亦僅能自食而已。此資工二者之生計狀況。殆如霄壤之相懸。教皇良十三之言曰。大多數之下等階級。既受不正當之顛連困苦矣。而少數之富者。復以待奴隸之道束縛之。工人處境之苦。從可想見。於是此兩階級。安得不因相去日遠。而互相仇視哉。且因此遂有用人者與被用者之兩名詞。此豈非至愁慘而不合於基督教義者耶。此爲社會問題發生之第二故。

(丙)近世機器發明之後。數人之工。可以一機器代之。於是工人應公司之雇。紛至沓來。其團體漸多而漸大。以團結之功用。工人欲得權利之智識大開。而其從事於要求也。其志愈堅。其氣愈

壯。誠有如紛紛阿尼所謂勇敢之氣。生於智識。好大之心。生於理想也。然因團結力之故。工人之願望漸奢。正當與不正當。非所計矣。蘊於中之理想。發於外之要求。無在不貫以勇往直前之氣。其勢力遂繼長爭高。而工人之地位。遂隱然有不可侮之象。彼儕之視生計狀況也。以爲可以逐漸優進。至於無度。工資之增加。作工時間之減縮。歇業危險年老之擔保。利益之分沾。工具之共有。此皆今日工人所刻意經營。以圖達其目的也者。是爲社會問題發生之第三故。

(丁) 工人之要求。在十九世紀中。其團結力較之今日。固有大小之別。而其運動。在社會中。固已佔一位置。而其影響之及於人羣。亦有繼續增長之勢。是卽世所謂社會主義者也。初不過不滿意於當世社會制度之人。互相集合而已。繼有學說出焉。詳加詮釋。建立條教。於是社會主義之運動。益形劇烈。遂視財產私有制及根據於財產私有制之諸建設。皆爲仇敵。然必有新興之制度。乃能摧毀舊有者而代之。所謂社會主義。卽根據財產共有之義。圖建一新世界也者。是爲社會問題發生之第四故。

(戊) 今請述社會問題之第五故。夫天下事。無不有自然牽連之勢。故論社會問題。不得不連類及於與彼關係密切之諸問題。試舉一例以明之。兒童之多寡。似無與於社會問題。然實爲問題中之最重要者。蓋兒童者。即異日從事勞動以博工資之工人也。於是人口問題。不得不於社會問題中。佔一位置矣。社會之中。婦女之功。亦不可沒。婦女亦嘗從事於工作矣。奚爲不可參預要

求運動乎。奚爲不得努力於社會事業乎。於是婦女問題。亦爲社會問題中之主要肢體矣。學校者。所以培植未來工人之具也。且在生計問題範圍之內。於是學校問題。大書特書於社會黨之宣言中矣。宗教之於人羣。實有監督倫理權利及教化之權能。而自社會黨視之。或倚以爲助。或指以爲障。各隨其要求與組織而異其趨。雖衆說紛紜。而宗教之爲宗教。固於社會問題中。佔一最高位置。於是宗教問題緣之而起矣。由是言之。社會問題。雖以生計爲界限。而考其實。則範圍之廣。渺無涯涘。今之所謂社會問題。乃一改造市邑之問題耳。

歷觀上列數條。乃知欲定一不失原意之界說。實至非易事。蓋弊恒流於寬泛。不論何時何地。皆可援用。而實非今世所憂勞籌畫者。吾已於篇首劇論之矣。故欲求切當。不如以描寫實況爲界說。吾儕苟將前所列之特點。一一加以考察。則可定其界說如下。今之所謂社會問題。乃改組工作制度之問題。消除資本與勞動之階級者也。其能力之偉大。殆無其匹。欲使今日之工人。日進於生計狀況優善之域。且可令其盡獲自由平等之全量。於是社會主義及私產制度間。作劇烈之奮鬥。其範圍之擴大。幾於全世界無不受其影響。彼所包函者。自至切要之生計外。若人口。若婦女。若學校。若宗教。皆所有事焉。然則所謂社會問題。乃人類以經營生計之故。作意志上利益上計畫上之大運動。以盡活潑之天能。爲企圖新生活艱苦偉大之預備。若表以概括之語。則社會問題者。乃人類社會中之生活問題而已。司鐸倍李亞曰。社會問題。可以下列之三問題表之。

人類如何乃能生活。生活如何乃能普通而不偏袒於一隅。生活之道。如何乃能互相和洽。而無衝突之虞。此層累而進彼此貫串之三問題。足以概社會問題之全量矣。若能解此三問題。餘皆迎刃而解矣。於此三者而不能盡求其答案也。世界必不能寧靜。社會問題。亦永爲懸案而已。然此三問題之答案。果能望其圓滿乎。殆未能也。蓋人類於生計之研究。已歷三程。當奴隸制盛行時代。社會問題。實已成立。其所討論者。多數人民陷於困厄之境。錮於服役之中。而少數貴族以人爲器。役使無度之問題也。旣而農奴制代興矣。以財產與享用之不均。使多數人民無自立之望。於是著書立說。代鳴不平者。卽當時之社會問題也。迨同業聯盟之制興。而社會問題所獲之效果。已不淺矣。然一切困苦。未嘗消除也。工人之安甯。以犧牲其寶貴之自由而得者。往往受同業領袖之束縛。且此制不便於專制政體。往往受王家意外之干涉。於是生計上漸失其效力。而工人仍不能因此制而善其生活。此所以十八世紀之末。社會問題。較之政治問題。尤爲劇烈焉。迨此制廢而工資定條例矣。生計得以自由矣。此足以解決社會問題乎。而不知適得其反。蓋以自由擇業之故。強有力之資本家。得擅壟斷之權。而多數工人。遂陷於奴境。余已暢論於前。今之社會問題。範圍所以如是之廣。情形所以如是之複雜。其源皆出於此也。

社會問題。在往日旣不能得一圓滿之答案。而謂現在及將來。可得一理想之解決耶。吾儕萬不可作此妄想。然生世一日。當盡一日之責任。吾儕之責任。在取關於吾儕生計狀況之諸問題。一

一加以研究。而搜尋其最正確最近目的之答案。然欲事研究。首當洞悉此問題重大之形相。教皇十三日。此問題能使羣眾之思念。悉懸懸於憂慮之中。（卽此已足證重大利益之關係於此問題者至多）能使博學者盡其才。智者盡其識。羣眾之集會。盡其討論。法律家盡其智識。政府盡其勸告。勢力之偉。莫可比擬。蓋無一物如彼之深入人心而同其猛烈者。凡此數語。足以形容社會問題之重大矣。

二 社會學派

研究今日之社會問題。而求其切近之答案者。可分三派。曰社會派。曰自由派。曰天主教派。十九世紀。生計界受法蘭西革命之影響而改觀。生計改革之論。於是亦囂然紛起。總歸之不外三端。

（甲）有人謂勞動界之新組織。當令資本家與勞動者皆有自由全權。此卽自由競業之制也。以團體足以阻個人之自由。故集會一端。列爲禁例。資本家有需於工人也。則雇之。無需於工人也。則去之。而工人之於工約。亦然或迎或拒。悉以一身之利害爲斷。不必顧慮其他。維繫於資本勞動之間者。遂僅有普通之條例矣。此制若行。勞動者。既得與資本家立於平等地位。而其自由權亦各有所保障。自學理言之。此卽任其所爲任其往來之制也。故名此說曰自由派。然事實與學理。往往不相脗合。奮爭之勝負。以力爲斷。使工人而不得聯合也。則孤立而弱矣。所謂自由

全權。乃一學理上之空名詞耳。謂工人如此即得與強弱懸殊之資本家。立於平等地位。此豈非滑稽之談耶。

(乙)與前說相反者。有社會主義焉。即感自由派之不便。及其不正當而起者。此派宗旨。在剷除自由派不正當處。且導人類入於平等優善之域。欲達此兩種目的。不得不主張剷除私產制。而將人工所得之物產。歸之公共團體。此派之運動。範圍至大。攷之紀載。其分子中。有憤世士焉。有野心家焉。信仰其說者。實非少數也。社會派雖以前說之兩大目的為標幟。然尚有切近之他目的焉。其中有非吾儕所樂許者矣。

(丙)介於兩者之間者。有天主教派焉。天主教之社會運動。豈區區學派一名詞所能概乎。彼之運動。非若前二者。僅志於今日之生計狀況而不為生長計。天主教自成立以來。愛勞籌畫。以求社會問題之解決者。蓋二千年於此矣。以明確之訓誨。普遍之教育。勤勉之動作。廬啟民生。使之漸趨正軌。而日進於生計優善之域。歷觀已往之諸世紀。天主教人之指趨。其有背此原則者乎。彼等所殫心籌畫者。不外以最精確最合時宜之法。定男女老幼及各職業（以不肯於正理及愛德者為斷）間之權利與義務。使各得其平。而令勞動契約。得與他契約。同有遵守之效力焉。工資之持平。價值之合理。貿易之公正。與夫組織之完善。蓋無日不在天主教人念慮之中。歷觀數世紀之神學講演。其有不以解決此類問題為拳拳者乎。社會問題中。最足使人焦勞而難得

解決之法者。曰休業之維持。曰禍患之補救。曰衰老之養贍。然試讀天主教人慈善史則知彼致力於斯三者已久。所辦類是之事業甚多。僅舉其目。已足以盈篇累牘。彼於婦人孺子孀婦孤兒也。恒加存問。且爲之保障權利。而衛護之。雖慈母於其子。亦不過如是。

天主教人之動作。未嘗舍靈魂而獨注力於生計。所樹之目的。固有在滿足人間物質慾望之上者。其所言所行所教誨。固無一不以救靈爲心。然欲指導人類。使從個人、家庭、社會、三點上著力。而得救靈魂之術。非爲人類求得一生產之善法及財產之公平分配不可。故靈魂與肉身之生命並重。豈非補救生計界之善策。而公平分配之至足恃者乎。殷殷誨諭之十誠。歷數世紀而其效彌著。此卽社會生命之明證與保障也。

天主教派之討論社會問題也。有一特殊之點。不可不表而出之。特點維何。即列於斯派者。其行事當審慎含蓄也。蓋天主教派之社會運動。既遠在二千年前。則其慈祥愷悌之流風遺韻。當敬愛而保守之。其於他人之權利也。苟爲法律所許。即當爲之保障。其於男女老幼及各職業之人。天主教人皆有增進其道德之責任。故不可鹵莽從事。爲新說所惑。而有擾亂社會之行。夫天主教人者。正理之監察者也。人權之保護人也。豈可以擴張範圍爲名。而忘其原來之職守乎。天主教人處此潮流浸染於新智識新學說之中。一方自不得不力求進行以順時勢。一方又不得不保守遺風以遵教規。使保守與進行相倚爲用。不相悖忤。此實今日吾儕天主教人之特別

任務也。以是之故。傳播學說也。從事運動也。宣傳教育也。皆當循序漸進。不可眩於誇大之文告。惑於蠱誘之計畫。蓋是類熒惑聽聞之辭。最足使人類失其故步。而墮入未來世界之幻夢中也。社會或用勞動問題而有所宣布。教中人當避不參預。以其假借正道與公理之名。而挑撥人心。使之入於擾亂之域也。

凡此中正和平之行。人將疑其猶豫淡漠。或以不忠譏之。此實無害也。蓋為尊重往事計。為審慎計。為融化新舊計。宗教家豈可不籌一和平而有實際之法乎。

當此永久運動與普通運動之中。天主教人當持精確之理道。措置實行之新動作。新動作何為而來。則以大革命後生計狀況全變。不得不有所改革也。何為必持以精確之理道。則以自由派與社會派之學說方法。謬誤之點甚多。不可不加糾正也。夫社會問題。區域至廣。而欲於學理上。或實踐上。求其正確之點。豈易事耶。則當研究之際。稍持徬徨不定之態。正以見其慎耳。又誰得而譏之耶。社會學中所以有基督派之名。而分類學家。所以引此派列於自由社會兩派之間者。即以此精確理道。與其新動作為軀幹也。余將就此二者而詳論於叢談中焉。

余今列社會派於三者之首。而詳論其得失。蓋自一方觀之。此派議論最坦白。行動最奮勉。迥非他派所能及。而自他方觀之。則此派又為種種謬點之化合物也。

(一) 社會主義之界說

法蘭西載籍初次揭社會主義一名詞者。乃一千八百三十八年比愛蘭虎所著之「平等之試驗」也。書中以此爲個人主義之對待名詞。且以此爲政治組織之一種。個人爲社會而犧牲其利益。即此種組織之真精神也。吾儕試讀下文。則知社會主義變遷雖多。而其原意固未嘗失也。法監曰。社會主義者。即以獲得人類間實際平等爲目的之趨向也。瑞士某社會學家曰。社會主義者。於社會組織中消除貧富不均之理道也。此兩界說之釋社會主義也。可謂善矣。夫社會主義之運動。固欲力減人類之不平。而使社會組織中。無財產不均之呼籲焉。然卽以其奔赴之目的。爲社會主義之特點。則余未敢以爲信也。彼雖有實際平等之傾向。彼雖欲組織一貧富均平之社會。然不可卽以此爲社會黨之確解。試以天主教爲喻。天主教垂教立說。無一不以仁愛爲根柢。自創立以來。無日不導斯民入於平等友愛之域。然未嘗有以天主教爲社會黨者。

馬克斯之社會主義界說曰。以生產共有法。摧毀資本組織階級之奮鬥。即達此目的所歷之行程也。又曰萃集學說與方法。以變化社會。使私產制消滅。而共產制代興。此兩界說之詮社會主義也。較前二者爲確矣。斯真能揭社會主義運動之真義者。蓋社會運動最初之特點。在削除私產制。而其附屬之特點。則生產共有也。

馬克斯 *Marx* 之界說。實足以表社會主義之總形。又爲種種學說之集合點。故後此之諸界說。皆就其說而推演變化之。罕納氏之言曰。社會主義者。人類對於政府在社會中之新覺悟也。此

卽就社會黨之大規畫而言。大規畫維何。卽剷除私產制而代以共產制也。孟氏之說。較此尤爲條分縷析。其言曰。社會主義者。社會之新覺悟也。將組織一新政府。使有直接支配地方賦稅及實業之權。及指導社會教育儲蓄全國財源之權。使爲供給人民道德需要物質需要之總機關。此新政府既爲全國之銀行及儲蓄庫。又爲運輸及商業之首領。又爲勞動、財產、教育、雇用、補助之總支配人。要之。此新政府非他。乃全國活力之引擎。及節制機關也。凡此界說。或概括大意。或描寫實況。然其所包含者。不外二原質。曰剷除資本組織。卽剷除私產制也。曰財產共有。卽以生產物歸之公共機關也。以社會主義之內容。不外此兩原質。故國中若有羣衆運動。或有新學說發現。而欲攷其是否社會主義。則當察其內容。是否含此兩原質也。

余今更綴數語以窮社會黨之形相。社會主義自成一種活潑運動以來。其願慾。日益擴大。蓋信仰社會主義者。以爲私產制。實爲現今社會之組織中原始基礎。欲毀此基礎。不得不建於其上之屋廬。掃蕩而廓清之。願彼等欲建此改革之大業。自不得不竭力傳播其期望之目的。於社會組織中之各分子。且爲創造新世界計。自不得不於政治生計。社會、哲學、倫理、宗教上。別創新學說。以助其主義之進行。挾其勢力。輔以理論。社會黨之運動。遂遍播於全球。而人類近日活動之表現。幾無一不受其影響矣。

社會主義之爲物也。既至繁至複矣。則非滙萃其種種形狀。實未易窮其真相。余今分三端論之。

(一) 社會主義者。乃一種學說。以反抗私產制及資本制爲標幟。蓋資本制又乃依據私產制而成立者也。又以仇視天主教爲標幟。蓋天主教自社會黨視之。乃衛護現今社會制度之最力者也。又以創立新生計學及新哲學爲標幟。其中固未嘗無真理。而無神派與唯物派之弊。則亦不能免也。又以傾向於民治爲標幟。此乃一切解放。一切自由之民治也。凡此標揭之諸要義。未嘗有論定之價值也。而社會黨人。信奉不疑。無所顧慮。此豈非至堪惋惜者耶。(二) 社會主義者。乃一種強有力之組織。以種種方法。(報章著述社會記載工資儲蓄聯盟罷工等) 改善工人物質上之狀況。且傳播其新智識與新學說。爲貫徹其目的計。社會黨人恒誘導工人。使之恒存不滿意之念。及無限度之野心。時時釀成資本與勞動間之衝突。而有傾覆現今社會制度之傾向。(三) 社會主義者。乃一種黨派。全球之議院中。幾無不有此黨之代議士焉。態度若何。隨其國籍、年齡、利益而變。然其反抗政府。則有同一之宗旨焉。宗旨維何。卽以勞動所得之生產物。歸之共有而已。所不同者。或主緩進。或主急進耳。且是類代議士。爲求達其目的計。凡國民偶有一種動作。有傾覆現今社會制度之趨向者。無論爲直接。或間接。彼等必竭力援助之。且假以種種名義焉。

社會主義。乃新興之學派。未嘗有悠久之歷史也。然支派錯雜。名目繁多。余將於此叢談中。歷舉其宗派。而研究其同異。惟今之所舉。皆其卓卓大者。或實足以表社會主義之組織。或實有社會

主義之傾向。核其梗概。不外下列之數派。曰無政府黨。由字義攷之。是蓋破壞一切權力節制。而絕不作建設之想者。其運動以破壞爲宗。而其狀態。則足以倡率人類。使之入於暴戾。是卽今之過激派所從出者也。曰共產黨。以一切物歸之共有爲主義。所謂一切物。係包消費、生產而言。故自彼等視之。無論何項私產。均無存在之理。其幻想蓋欲於世界上。創設無數公共機關。爲勞動、食料、幸福之保障。曰聯合黨。彼等承認物產之屬於消費者。爲個人之私產。惟生產物則當出之私產範圍。而隸屬於聯合團體。彼等主張生產物之集中。其視政府也。爲操縱一切生產之主人。故此黨又名政府社會黨。然其宗旨。固未嘗背社會主義之界說也。曰裁制黨。彼等以私產制度爲社會之基礎。而保守之。然社會組織有不平處。則欲假政府以特權而削平之。雖若倚重政府。而其趨向。則固社會主義之趨向也。若專就其生計觀念。而加以評論。則又可名是黨曰根本社會黨。又有所謂民主基督黨者。其言行未嘗不正直。而稍含社會主義之臭味。則亦不能曲爲之諱也。彼等於財產上之權利問題。有所覺悟。以爲易財產之專制體。而化爲民主體。乃社會公眾之任務。其譏評現今之社會制度。未免言之太過。且有不確當處。而其稱美新改革也。亦不免譽過其實。攷其學說。按其行事。烏得謂之無社會主義之傾向乎。若博覽社會主義之著述。則又有所謂馬克斯派、萬能派、聯合社會派、獨立社會派、勞工大同盟派等。余將詳論於運動歷史中。要之上所舉者。雖未盡究其異同。而種類之卓卓者。大畧盡於此矣。

超乎上列諸黨之外。而有特別記載之價值者。惟同業聯盟黨耳。此實社會主義中新興之一大派也。顧其所標之名。則似屬於普通之團體組織。殊有各實不副之憾。攷其實。此新興之黨派。勢力之雄。不特與各派並立。且有取而代之之勢。各派皆有創造國家之幻想。皆欲以生產之法。則造成日進無疆之國家。代議政治也。社會生計運動也。反抗宗教思想也。皆彼等圖達其目的之謀畧也。同業聯盟黨則不然。彼等之組織。以職業爲本位。以遵守傳遺之風教爲標幟。故彼等所認之領土。惟一無二。領土維何。職業是已。而議院中之勢力若何。政治之狀態若何。反抗宗教思想之效果若何。彼等不顧也。雖後日變遷。未知所屬。而當此發軔之始。則固未嘗謀慮及此也。同業聯盟黨遵其特異之宗旨而進行。故其特點。可羅舉如下。(一)彼等不作組織共有國家之幻想。如他社會黨之所爲也。彼等第欲合成若干勞動團體。使之漸相聯合。而成一無國界之大聯盟。於以改良人類之生存。而促其進步。故爲擴張個人權利計。而提倡無政府主義。或爲夢想創造國家之故。組織殘酷有害之舉動。皆彼等所不許者也。(二)彼等於私產。及個人權利。皆不欲摧毀之。且不欲濫萃個人權利。屬於一團體之下。以其足以消滅人類之競爭心。而阻其進步也。彼等欲建設若干團體。既使工人無孤立失助之虞。而又不致沉溺其個人權利於大團體之中。(三)彼等欲使勞動界。速過於生計優善之域。故於直接行動。稱美不置。直接行動者。屬於工作之諸問題。資本家與工人直接商榷。不假外力。蓋工人而求助於政界。使爲仲判。往往受其愚

也。(四)彼等又爲改造派。其於改革事業。奮勇趨之。而於保持或擴張勞動界之改革能力。不憚盡心力而爲之。是乃罷工大同盟之主派也。彼等循物質原則。以進行於同樂組織之中。往往表示勞動大同盟之趨向。蓋是爲同業聯盟派之誕生也。而維持其存立之原質。世故集合若干同業聯盟。使之互相膠附。鑄成一勞動大同盟。實爲是黨共守之實訓。

爲讀者便利計。似宜爲社會主義作一簡明史乘。俾讀者有明瞭概括之觀。欲通觀社會主義所歷之行程。吾儕當於合成是類主義之種種流派。深悉其正確之意義。蓋每歷一程。必有新生之支流。來相灌注。而幹流乃益洪大矣。

適合於變遷繁複之分類法。尙未確定以前。可分社會主義史爲三時代。曰理想時代。曰科學時代。曰實行時代。然此類分析。尙不能與實際悉相符合。蓋是三者重規疊矩。實有互相毗倚之勢。第因是分析。亦可以考每一行程之特性矣。然研究三時代之先。不可不有一種導引之觀念。蓋社會學者。往往推遠其淵源。攀附古哲。伯拉東等。而叢談則限於篇幅。不能隨其所指。高談往古遠歷全球也。

又有所謂本性社會主義者。代有其人。且無地不有其踪跡。今故畧述其概。是類主義。乃憤恨與幻想。蘊結而成者。不滿意於當世之經濟組織。於是憤恨生焉。欲盡去斯民之疾苦。而措之於安全優美之域。於是幻想生焉。因是二者。本性社會主義成立矣。自一方言之。天下事凡實行者。概

難完善。人爲者。總多缺憾。彼經濟組織不能逃此公例。是以因經濟組織之不當而犧牲者。無地無之。且無時無之。對於股削吾儕之生機者。一感痛苦。仇恨之念卽起。他事如是。因社會組織之不良而生怨恨。其理亦何獨不然。再者於理想中。造成一免除種種困苦之境界。實現一完善無缺之幸福。其事殊易易也。

爲幸福與幻想所鼓動。遂有改進人類生活之趨向。及達是趨向之運動。此類運動。卽將吾儕日常之實際生命。增損其條件。約言之。卽將吾儕生存之經濟組織。加以變遷而已。所謂受苦之貧民中。必有社會黨人蹲伏於其中。斯言誠然。

如是境地之思想。與醞釀思想之環境。永相膠附。於是上溯往古。下考近代。無時不有社會主義之迹象。與其嘗試之運動矣。此嘗試之運動。隨習俗嗜好教育環境等而異。然所異者。特其外表耳。考其根本則一也。最初之根本。爲經濟組織之譏評。是由私產制度不公不均而來者。次要之根本。爲幻想之社會改造。是欲削除私產制而易以其勞共有之完全平等制。及和諧之調節制者。不論何是。不論何地。社會主義之淵源。皆出於此。哲理之覺悟。情感之夢想。關於勞動問題之科學研究。與夫排斥當世社會制度之怨恨。皆所以輔翼此兩根本觀念。而求達其目的耳。社會學家好推遠其淵源。依託古代聖哲。中有兩端。吾儕不可不研究之。其一彼等謂社會主義之運動。其傾向。其狀態。實於吾儕之聖書。互相繫屬。是類繫屬。究竟存在乎。其二彼等謂聖教歷

史中。有許多事實迹象。實卽社會主義顯著之傾向。且中有數事。實卽共產組織之嘗試。此言果確乎。

(一) 社會黨與聖書

古聖經中有兩端。實爲社會黨之真精神。其一默示豫言之先知。皆有痛恨財富之語。其二則天主所定之經濟組織。實與今日之社會。絕不相同也。

(二) 古聖經中。爲待遇之不公及弱小之被虐而諍辯者。連篇累牘。不勝枚舉。而先知聖人之遺著中。此類尤多。其所譏諷。辭皆峻烈。故可謂先知聖人實爲保護貧民之最先出世。最善辭令者。斯真確論也。今引聖經中語以實之。先知阿毛斯曰。依撒厄爾以銀錢價出售義人。以卑鄙之事出售貧民。彼按貧民之首於地而碎之。孱弱者有所興作。則擾亂之。當審判之際。則欺陵貧民。爾以貪得資財故。不惜違背正理以壓貧民。爾欲彼等服從。絕不出絲毫之代價。爾又強以爾之麥皮屑。售之於彼等。天主怒而宣誓曰。是類思行。余永不遺忘。大地滿載罪惡。不將傾覆乎。可憐生民。沉溺於涕淚之中矣。先知米格亞曰。爾等奪人之外套。以爲未足。猶掠人之內衣。爾等驅民婦於屋廬之外。爾等剝奪人民脂膏。自膚及肌。直達骨髓。彼等食民肉而寢其皮。又碎其骨。然天主轉背不欲見彼等。彼等惡貫滿盈。理應如是懲戒也。依撒意之言詞相同。亦曰。天主將與吾民之先王先賢。來審鞠矣。蓋爾等掠自貧家之物。已充盈累積。爾等何爲按吾民於

地而鞭笞之。何爲擊傷貧民之面乎。其他類此之言論。不勝枚舉。卽此數行。已足證先知預言實爲貧弱衛護人之最善辭令者矣。

凡此言論。雖甚激烈。然固無絲毫社會主義雜乎其間。試一讀聖經原文。試一考先知對於經濟組織之遺訓。卽可見天主使臣惟一之任務。非假天主之名義。而攻擊當世之經濟組織也。乃託天主之名義。以阻威權之濫用。救世家貴族私產制度之偏重。而拯貧民於困苦不堪之境遇。其後天主教之博學聖師。近代倫理學家。及講道司鐸。無不本此意旨。爲貧困者作不平之鳴。蓋民生之顛沛。與上古時代無以異也。然其中決無一人作社會主義之運動者。不論直接。或間接。亦決無一人創共產之組織者。不特無此行動。且亦無此思想。是可斷言者也。設此輩古哲。因討論社會問題。而與社會黨人相聚於一堂。則對於重定經濟組織之計畫。必無相同之點。蓋古哲所求者。社會貧民權利之尊重耳。苛索之終止耳。種種慈善事業之改良推廣耳。凡此數者。固皆以私產制爲建立社會之根本者也。彼等之慾望。如是而已。故考其實際。若此輩古哲。自天下降。復來人世。必不認社會黨人爲其經濟思想之繼承人也。

(二) 天主所定之經濟組織。若加研究。實至有興味。蓋所定之財產法式。與吾儕今日之社會。微有區別。由是可見世人口頭傳述之私產權利。與私產義務。實具特殊之性質焉。今將至饒興味之神權法律。畧舉數端以告讀者。(一) 天主爲一切財產之主權人。其言曰。土地不能永久賣去。

蓋是爲余之所有。爾等皆客籍。偶然棲止於此耳。故世人所謂財產主權人。僅受天主支配之權利而享用之耳。(二)享用之人。有下列之相當擔負。(甲)當奉行祭儀。繳納聖稅。此卽稅則中所謂屬於天主項下者。如初生之牲畜。初生之羊。初生之果。皆當供獻。餘若種植物。收穫物。麥。酒。油。絨布等。皆當徵十分之一。(乙)次則屬於貧民項下者。其支配尤饒興味。凡天主所謂人類之貧苦。遵此則例。實一躍而爲享有特權之人矣。(子)貧民爲需要食物所逼迫。可往葡萄園或麥田。摘取果實而食之。(丑)富家將每歲收入十分之一。布施於貧民。閱三載則以十分之二與之。(寅)貧民在富家。有規定之宴飲。(卯)收穫物之一部分。當任貧民任意拾取。是以當摘取葡萄時。或有遺條在樹下。卽爲貧民所有。收穫者或遺穀實於田。貧民得收拾之。卽無所遺。收穫者亦當於其田中留一隅之禾稼。以施貧民。(辰)七年之後。富人索捨棄素償負欠之權。無論所負者爲天然物。或銀錢。爲貧民利益計。富人當一律放棄其所有權。(己)每逢五十年大赦慶典。貧民尙有他種特權。卽產業或歸原主是也。對於舊有之居住地。此項特權。尤爲圓滿。蓋貧民有運土覆蓋昔日居住地之權利也。當大赦慶典未屆之前。貧民亦得收還其產業。惟須予買主以相當之補償費耳。凡此六端。皆其卓卓大者。若欲悉是類組織之正確意義。則當詳考法典之全部。其中關於中表兄妹之婚制。及承繼問題。變賣問題。皆有奇妙之措置。茲以遠離本題太遠。故不贅。由上所舉諸例觀之。天主之於私產制也。防遏其縱恣。限制其範圍。其意固已昭然若揭。而羅瑪

法律所定之權利界說。則曰。用物件或任意用物件一如自己所有之物件然。未能與天主所定之人類經濟制。悉相印合。此一點不可不注意。蓋私產制雖爲天賦之權利。而種種法式。則隨人類之願慾。或當世之情勢而變遷。羅瑪時已不能悉合天主之旨。則後世可知矣。然則吾儕欲將今日之社會。稍加變化。以求完善。是亦自然之理也。

且在此天主自定之法律中。又可推見天主欲達之目的。尙有其大者遠者。彼欲令家族與部落。歷久永存。此無可疑義者。彼又以兩大案件賦畀其民。其一則使其民處多神教中。專具一神教之觀念。其二則使其民皆有高尚之宗教希望。預望默西亞之降生救贖。俾生命文學因是而發。特異之偉觀。猶太民族之家庭部落。欲保守此兩大案件之故。不得不於其屋廬土地用器上。保守其固有之遺風。舍是遺風。卽爲毀棄根本之徒。夫固定之產業制。既可使家庭生保守習慣愛護遺風之念。則私產制爲天主所樂許。可知矣。

不特此也。又有不待證而自明之作用焉。不可不表而出之。卽天主因是法律。所建之功績。凡二。其一在世界上留此惟一無二之法律。作貧弱者抗禦富人虐遇之保障。其二則賴是組織。不論貧富。皆可得生存之道。且可使其生命日進於高明。斯真遺訓中之最堪寶貴者。夫天主制是法律之初意。誠如上之所述。固欲猶太民族保持一神教及宗教之高尚觀念。然是非一成不變者。往往因時代地理。種族而變其形相。若以此爲法律惟一之精意。則法律將失其永久之價值。至

於後所舉之兩端爲貧民作保障。爲人類求福利。斯則不以時而異。不以地而變。法律之亘古常新者賴有此耳。

夫使天主而參預人事。將所定之法律。實施於社會通行之法律中。則上所舉之諸例。能爲社會歡迎乎。羣衆將視爲和平中正之法律乎。求此答案。其事至易。第觀教皇良十三之詔令可見矣。彼令天主教民毅然以神權法律之條例。用之於勞動問題。是卽天主人類經濟組織之影響也。烏得謂神權法律不能見之實事乎。

天主既定財產之界限。復賦貧民以特權。豈無絲毫社會主義雜於其間乎。不知非也。私產制之存在。絕無可疑之點。且其性質之永久。殆無一事堪相比擬。而其履行之條例。實出於神聖之意。天主所以定其限制者。不過欲善保其田廬。不爲災禍所傾覆。俾彼等不負最初主權者之付託耳。無論間接直接。固無絲毫共產組織之痕迹雜於其間。若譯以流行語。固無絲毫生產方法之社會化雜於其間也。在古聖經全書中。社會黨所取以爲武器者。不過攻擊私產制之濫用威權。及訾議經濟組織之偏重個人耳。自此兩端外。固無一可以假借者也。

今更列案語兩條。以明真相。(甲)天主所定之法律。其中數端。固僅有條文而無事實。如五十年大赦慶典之土地回復律。歷史未嘗紀載及之。此固彰明較著者也。然此由人民之不忠實。不足爲神人高明之願欲累。天主欲籍私產制度。使人民以土地財產爲衛護生命追求幸福之具。此

意固昭昭若揭也。(乙)當猶太民族生息於慈愛法律平等待遇之中。異教社會中之階級制。乃日卽於峻厲。飛斯歹爾代果期曰。每一城邑。貧民與富人相視若仇敵。貧民非劫掠富家。不能得資財。富人不施詐術。不用武力。不能保衛其財產。故一城之中。必有兩種陰謀。貧者以貪贖而陰謀。富者以恐怖而陰謀。亞里斯刀德言富人恒設誓曰。余誓必爲人民之仇敵。將盡吾能力。以虐彼等。兩黨之中。誰爲殘酷之尤。固無從判決之也。按之異教所定之法律。財產主人之專制權。與城邑之公民。凱旋之戰士。家庭之嚴父相等。其施於財產之威權。卽其施於奴隸者。可以爲所欲爲。彼之於財產。非主人乃天主也。所謂武力。暴烈。殘酷。乃富人擴張權力之天賦法則也。援助富人之政策。漸成最高之威權。而多數人民。則顛沛於虐政之下。與猶太民族較。豈非有霄壤之隔耶。試問今世之經濟組織。豈卽古代異教法之復現乎。

至於新聖經中之意義。爲社會黨所穿鑿附會者。較古聖經爲尤多。社會黨人。有尊基利斯督爲彼黨之原祖者。有指原始之天主教爲一種社會運動。而以基利斯督爲下等階級困苦顛連中之救主者。有置新聖經於社會學之列者。曰不論何人。欲研究社會問題。而求其解決。當置經濟學諸書於左。列社會學諸書於右。然後取新聖經讀之。黨人之附會。新聖經尙不止此。今第舉其梗概耳。彼等且宣言曰。閱十九世紀。而有社會主義。社會主義者。卽新聖經運動之廣續展布者耳。至新聖經具何形相。乃爲社會黨人所依託。則今研究之如下。

(甲)由於基利斯督之薄視資財也。基利斯督爲靈魂界之救主。夫性靈之所以粘滯桎梏不能超然獨立者。財產累之也。故基利斯督視財產爲累贅危險。曾致警告於富人曰。富人欲登天國。殊非易易。可憐哉爾等富人也。爾等欲純全。當傾爾之所有賣之。以之布施貧民。則不啻遷爾等之實藏於天國。信能若是。爾等可隨余以行。享此極樂矣。基利斯督又恐人類留戀財產。不肯信任天主。則再告之曰。爲拯救靈魂計。爾等不可因飲食衣服而生顧慮。盍觀空中之飛鳥乎。未嘗布種。未嘗收穫。亦未嘗積貯也。而在天大受餉之。爾等不較飛禽勝一籌乎。盍觀蕃殖於田中之百合花乎。彼固未嘗耕。未嘗織也。雖以撒落滿之光榮。而所御之衣。不能與彼爭妍。故爾等萬不可因衣服飲食而殷殷過慮也。蓋是類計慮。皆異教徒尋求物質之邪念。爾等有所需。在天爾父無不知之。尋求天國。實爲爾等第一要務。其餘諸物。皆可於無意中得之。故爾等亦不必作明日計。一日之財。敷一日之用。足矣。由此可見基利斯督欲人類生息於世間。如鳥之飛翔於空際。如百合花之蕃殖於山谷。自直接消費物外。毫不作殖產之計慮。此等言論。實與近日之社會主義。有相似之點。而與自私之私產制度則大相逕庭也。

(乙)新聖經所以授社會黨人以口實者。又有一端。卽基利斯督之衛護貧民也。不特自己一身。自馬槽演講至離世升天。對於貧民。無日不有特摯之情感。卽其信徒。亦無不如是。不特以拯救貧困之責。勗勉富人。不特以示墮地獄之危辭。惕其不從命者。彼且自視與貧困人等。大演說家。

蒲爾達羅曰。基利斯督好以富人之權利。轉給貧民。而從容選擇貧人爲其司賬員云。

由是觀之。社會之組織。豈可謂根據於一方面而成立乎。又豈可謂貧富之間。有不可逾越之鴻溝乎。十九世紀之基利斯督教徒。皆擁厚資之市民。且皆善於保守者。彼等果能悉遵吾主之旨。如鳥之飛翔於空際。如花之滋長於田間。不作明日計乎。其出而傳教也。能手無杖。足無履。僅一襲短衣乎。凡此皆社會黨人僞託基利斯督之意旨。而推廣其黨義之大畧也。夫基利斯督垂教。固以捐棄財產。愛護貧民爲宗旨。然彼之貫斯宗旨也。未嘗建立顯明之條教。使後世神學家援以爲據。使後世人民。一覽卽知若者爲法律。若者爲勸告。亦未嘗詳訂一執行法律之細則。定其條教之先後。及其性質之異同。彼之訓誨。不過雜見於降生居世時之談論中。或婉諷而曲譬。或絮長而度短。或著箴以立教。不特此也。昇天也。未次會食之演講也。皆所以示教也。惟其訓迪世人。不膠滯於一定之程序。故其感人也深。人自不得而拒之。行己垂教。旣高且廣。用能納衆生於信仰之中。傳播遐邇。日擴而靡已也。社會黨人。殆有感於基利斯督之訓誨。故不覺引而親之。基利斯督固未嘗有散播社會主義之宣言。然亦未嘗迷惑沉倫於當世經濟之狀況中。此固彰明較著之事實。且法律變遷者也。今日欣其適用。明日或棄之如敝屣矣。則新聖經之精義。不將因歷代法律之變遷而晦蒙濁亂乎。而基利斯督訓誨。如有求必應等語。散見於其書札中者。其意固昭然若揭也。又有一事。吾儕不可忽視。卽新聖經初期流行之地。爲東方經濟組織最幼稚。

之邦。而其民又最富於自私心者也。哈爾那克曰。採新聖經中語。作實行社會主義之宣言。真危道也。諒哉是言也。

由是觀之。基利斯督之意。欲世人深悉彼所創造法律之精意耳。彼欲以新生命。灌注世界。不得不先以解脫艱苦。仁愛。三潮流。輸於重重迫壓之社會。而其灌輸也。以行為理道中之最高思想為媒介。夫世界上阻力重重。欲拯救之。非賴神人意志之誘導不可也。然在一切生命中。追求意志之期有二。初為奮躍期。次則服從明晰有秩序之規律。此規律即輔翼生命之奮勉力。使之向昔所期望之意旨而進行者也。一切生命以秩序及諧和構成而成。秩序之所以不亂者。以有適當之定數及顯明之階級也。階級與定數之方法規律。乃基利斯督授於其信徒者。基利斯督深知所創造者。未告厥成。以為是特其端緒耳。尚賴繼起者為之整理彌縫也。故命伯多祿為傳教師。為彼之繼承人。任以牧羊之職。基利斯督又誥誠傳道之信徒。謂彼等決定之案件。在天亦為之同意。有不遵聖道之本旨者。視為叛教之徒。彼又恐新定法律之精意不顯轄也。屢致書於信徒以昭示之。總之基利斯督之事業有二。曰新經。曰教會。二者不可偏廢。在新經教誨中。當以神學教誨附益之。蓋神學之責任。即將基利斯督授於人類之意志。演譯而確定之。若專就經濟界言之。則神學者。即實行基利斯督之思想而定個人之權利與義務者也。社會黨人。將基利斯督融合為一之理道而分離之。謬矣。

余今更綴數語。作此篇之結論。夫讀者雖善於索隱。新聖經中。固未嘗有一字一句。指私產制爲非法者。亦未嘗欲代以共產制也。然此兩者。非社會主義之特性耶。且又有相反之事實焉。新經中之條教。勸告諷喻。誠律詰責。所假定之經濟組織。無一不以私產制爲根本者。芸芸眾生。無不以私產制爲自然之權利。欲毀壞之者鮮矣。然則近世之社會主義。乃自闢一宗。非卽基利斯督主義之繼承推廣派也。雖社會黨人。在新經中。時時發見與彼等相似之呼籲。而基利斯督仁愛之態。亦若表同情於彼等者。然夷攷其實。兩者根本不同。精神亦異。區以別矣。不可混也。

社會主義之歷史

聖教會歷史中有多數事實。社會黨往往依托之以尊其說。且因是而彼等謂基利斯督之真教友。決不與今日之市井教友同。余姑就此事實而討論之。

(一)原始之聖教會 最初之天主教友。羣居於日路撒冷者。曾有公共區域之組織。是卽試行社會政策乎。余可毅然答之曰否。蓋日路撒冷中之天主教友。團體狹小。是皆貧困不能自存之徒。互相集合耳。彼等兀立於富厚仇視之猶太人中。不甘爲彼服屬。遂公共其資財。以期團體之承存。是類組織之真相。可於宗徒大事錄(第四張三十二節以下)中求得之。中有二點。不可不表明。(甲)是類組織。絕無生產方法之問題。雜乎其間。(乙)是類組織。以物質之互助爲準的。頗似今之互助會。財產公共與否。悉聽個人之便。非謂凡爲信友。必當歸其產於公。否則不能救其

靈魂也。試考宗徒大事錄伯多祿之所以重懲阿那尼亞與撒飛爾者。非以其作欺人語耶。則吾儕烏可不直抉是類組織之真相。而妄事附會乎。由是言之。謂最初之天主教友。即試行社會政策。其去事實也遠矣。夫同居一城之中。爲情勢所逼迫。爲基利斯督遺教所感化。爲宗教初創時熱烈之情感所鼓盪。不得不互輸仁愛。以相維持。情也亦勢也。不可謂社會主義。即發軔於是時也。且財產公有以相維持之局。其時甚暫。不數年後。聖保祿即集資往拯日路撒冷之信友。非共產團體。已告解散之明證耶。

(二)天主教友之初期 聖教會初起之數世紀。異端中往往有社會主義之迹象。如紐絲底克、甲巴楷西愛等派皆是。聖教會則反抗其說。竭力維持婚姻制與私產制。夫是二者。即今日共產主義所欲破壞之者也。歷代博學聖師中。如聖巴西畧、聖盎博羅削、聖日羅尼莫、聖奧斯定、聖大額我畧等所遺之訓言。往往有偏於共產之主張。茲畧述其語如下。聖盎博羅削曰。天然界以一切物產公之衆生。聖巴西畧曰。財產乃天主所畀。將使得之者。分給於同類也。聖大額我畧曰。土地乃人類所公有。故土地生殖之物。亦當歸之於公。類是之訓言。不勝枚舉。大致不外視當時之富人若盜賊。若負債不償之敗類。凡此共產之主張。實由當時之富豪。肆其淫威。貧困者日爲彼輩之犧牲。聖師等目覩慘狀。發憤而作此不平之鳴耳。不特此也。是類主張。實一種信條之回聲。天主教友具此信條。歷久不衰。直至今日而未已。信條維何。即遵原始之天然律。一切財產。當歸

公有是也。然因人心之壞惡。財產公有制。不能久存。遂不得不以私產制爲補救之策。迨私產制行之既久。富豪復忘其財產之根源。日擴其自私自利之見。培克貧民。造乎其極。於是天主教會及倫理學家。不得不以原始之財產公有制。倡之於眾。將以醒蒙破迷。救偏補弊耳。至社會主義之傾向。則徧考天主教友之著作。固無絲毫迹象也。夫聖師等抵抗富豪之淫威。容有過激之辭。然彼等所與周旋之社會。固與吾儕今日所居之社會無以異。彼等亦以盜賊爲罪人而欲懲戒之。彼等於形式上雖有和平激烈之殊。而於貧富兩階級之當並存。固未嘗不承認也。彼等惟一之計慮。欲於富者加以節制。而於貧困者。則改良其生計耳。至私產制之合法與否。彼等固未嘗引以爲討論之資。故於世界上建設一普通之共產制度。彼等實未嘗作此理想也。保民之熱忱。語意之偏激。與夫抑制富豪淫威之指示。歷代聖師訓言所包之意義。如是而已。設彼等居今之世。見社會黨邪說之橫行也。將取消其前言。或確定其語意而不遑矣。烏肯引彼黨爲同調耶。

(三) 中古時代 證之史冊。亞爾皮人異端派與瓦鐸亞異端派。皆無社會主義之性質。雖其行事放浪激烈。然非社會主義也。而聖教會當十三世紀之末期。十四世紀之初。則支派紛出。方濟各會者。一千二百十五年。辣脫耶大公會議時所公認之支派也。創恢復克苦之議。其激烈者。世以神派名之。舍其居處。而與流俗人伍。日以犧牲財產之義。呼號於眾。言辭激宕。漸以鼓吹共產主義爲職志矣。特彼等借聖經之言爲護符。假改良宗教爲名義耳。類是者。尙有數派如下。弗

辣蒂賽爾派。弗萊勞派（又名皮蜀勢派）於一千二百五十年。崛起於馬爾吸岩各納宗徒派。則於二百八十五年。爲教宗烏諾署第四所懲禁。於一千二百九十年。又爲教宗尼各老第四所懲禁。倍加爾（又名倍蓋）者。起於日耳曼之支派也。一千三百十一年。維也納大公會議時。格肋孟德第五。下令懲禁之。凡斯數派。未嘗有改良經濟組織之宣言也。惟以剝奪人民財產爲務。且其攻擊產業制度之原理。不遺餘力。是彼等所提倡者。不特社會主義而已。乃無政府主義也。日耳曼之改革也。牽連發生之社會運動。所持破壞主義。與前數派相類。終止於一千五百二十五年之鄉民戰爭。俎利褚（一千五百二十八年一千五百二十九年）之反抗洗禮運動。孟斯歹爾之革命（一千五百二十八年）騷動皆是也。是皆擾亂破壞之無政府黨。否認私產制度者也。

（四）歛約主義 歛約主義之組織。至饒興味。余今述其概畧如下。是派興於十七世紀。而曼延於十八世紀。是蓋條理整飭之社會主義。而兼含共產性質者也。創斯派者。爲傳教於巴拉圭印度族人之耶穌會司鐸。時人名之曰歛約主義。持斯主義者。凡三十餘人。而居民之受其支配者。共二萬五千餘人。彼等之組織。情狀如下。（甲）劃分土地。（乙）土地中以一部分歸之天主。因是名義。孤兒寡婦。老不能治事者。殘疾者。傳教者之贍養金。與夫王家之賦稅。皆取給於是。吾民於不知不覺間。得天主直接之恩施。不可謂非善制也。（丙）不立市場。各家食物。每閱一週。分給一次。（丁）勞動制度。受公眾之支配。且受公眾之監察。是類組織。新類奇異。嫉之者眾。迫之解散。一

千七百六十六年。黨魁一百七十一人被追。舍其歛約主義而返歐洲。是類組織。一瞬即逝。其施於知識幼稚不能自治之民族固善矣。然偶有他民族因商業政治之關係。挾其繁複獨立之文化。來相接觸。未有不烟消雲散者。是類組織。爲時甚暫。固未能成一確定之模型。然天主教之於蠻族。能生奇妙之影響。則因是可見矣。余今更贅一言。卽是類事實。突兀而非普通者。暫現而非永久者。因種族區域時代之特異而發生者。且與天主教初期日路撒冷之經濟組織。亦不相同。不可因是遂蒙天主教會以社會運動之名也。余今論列社會主義之真根源於下。

(一) 社會小說及社會哲學

當文藝復興時代。伯拉東之社會思想。隨之而復活矣。著名小說之切實描寫社會主義者。爲數至夥。是亦社會文學之佳話也。余不能悉數臚列。第舉其最傳誦於社會黨之著述者。則多默貌畧之烏托邦是矣。(烏托邦謂此邦乃子虛烏有之邦。卽理想派著於小說中自由平等之樂園也)於此純粹之理想著述中。貌畧以熱烈之情感。巧妙之辭令。攻擊私產制之流弊。其描寫烏托邦之理想及其組織。至足聳人聽聞。其後若瑪龍若倍倍兒等。皆截取烏托邦之意義。演繹之成一家言。以攻擊富豪及私產制矣。近代新興社會黨之組織。假之烏托邦者亦不少。繼烏托邦而起者。當推剛不納臘之太陽城。是書譏刺今日之社會。意與烏托邦頗相類。剛不納臘之於太陽城。亦如貌畧之於烏托邦。作共產組織之想。特借其倫理觀念與高潔思想。遂於烏托邦耳。伯

拉東以蜂爲喻。建立改良種類之法。而剛巴納臘卽取此意。施之人類。而稍含破壞意義焉。余今於灰耐龍所著之戴萊馬克中。截取描寫式朗脫王國之一節。（第十卷）所含共產主義。顯豁呈露。讀此數行。未有不驚剛勃萊總主教所定之風教。實高潔而樸誠。特憾其僅托於幻想耳。其辭如下。

第一等人物。皆衣白衣。衣下幅之緣。以金邊爲飾。指御金戒。胸懸國王肖像之金質勳章。第二等人衣藍衣。衣以銀邊爲飾。指御戒。胸無勳章。第三等則衣綠衣。第四等則衣深黃衣。自由民凡七等。皆以衣色爲區別。奴隸則衣棕灰色。爲抑阻人民之驕盈計。當規定每家應得之土地。土地之廣狹。以能贍養每家之人口爲斷。此律嚴峻。不可侵犯。貴族不能請益於貧民。務使國內。人人皆有土地。而面積皆至狹。如是則人人勤於耕種矣。灰耐龍理想之經濟組織。表現於戴萊馬克者。豈真欲施之於地堂以外乎。曰。剛勃萊總主教。僅述其一種之幻想而已。一千七百五十三年。毛萊利著拔西利雅奪。是亦小說家言。描寫社會情狀。怪誕而恣肆。其譏諷私產制。不遺餘力。以爲是乃萬惡之源。彼又建議創一新制。凡一切物無有屬於個人者。個人所有。惟目前之贍養費耳。凡人衣食起居動作之費。悉仰給於公共機關。凡人貢獻於社會之數。以膂力才智年齡而異其多寡。又有一書。爲十九世紀之中葉出版物。其性質。直可與烏托邦太陽城等。比肩並峙。此卽甲倍所著之衣甲利旅行記也。受十九世紀風俗工藝之影響。措辭不無稍異。然其設想之事實。衣

甲利之生活狀況與烏托邦之生活狀況無異。衣甲利之人不知有產業。不知有貨幣。並不知有買賣。彼等一律平等。均爲民主國家或公共機關而勞動。土地之所生。工藝之所產。皆由公共機關收集藏貯。卽有公共機關。分配於各公民。甲倍之倫理思想。較剛巴納臘爲勝。而其宗教觀念。則不如貌畧焉。自甲倍觀之。基利斯督者。乃一慈善家。而宣告人類之平等博愛與互助者也。所謂超性默示與神權。皆彼所不解者。自是以後。社會著作之持純粹理想者。紛紛疊出。區區叢談之篇幅。烏能盡舉其概畧。其中固有將見於下數節者。茲故不贅。且如取此眾多之小說。一一詳加研究。支離散漫。無裨實用。且將爲讀者所厭。然合而觀之。中有一端。至饒興味。卽眾小說之宗旨。大致無不相同也。(甲)凡此小說。其譏諷現今社會也。無不以天性之仁慈。原始之公理。與夫愛羣之情。感爲出發點。以爲是數者。苟不因社會之謬誤而易其趨向。激其反抗。則決無危險之堪慮。其說蓋與後日盧梭之說同。社會制之謬點。卽在於是。(乙)凡此小說。其懸擬之理想社會。無不將一切罪惡之三大泉源。根本剷除。或盡力限制其範圍。三大泉源維何。卽私產制。工商自由競爭制。及貨幣交易制也。(丙)凡此小說。無不尊崇農業。中有數者。竟以農人爲全社會之主人翁焉。蓋當描寫時。以農人爲之點綴。文章卽易生色。夫農人之幸福。非與自然相接觸。卽必與自然相渾合者也。其能吸小說家之信仰心者。以此耳。又有一端。不可不表而出之。卽此類小說。非並世而生。所居之社會。或在上古。或在封建。或在近世。此三時期之社會。絕不相同。而事有

至奇者。卽此類小說家。往往持同類之譏評。而其理想之社會組織。亦無不相同也。此相同之點。將以何說解之乎。此其故吾知之矣。彼輩之時代雖不同。而其所譏刺者。乃人類思想中永久憂慮之表現。而其所計畧。乃虛幻世界之建設也。至近代之社會黨則以歷史事實爲名。步趨盧梭及其他小說之法式。而其計畫中。無不有烏托邦之痕迹。吾將續論於下。

自小說外。社會主義之文學。在大革命前。以社會哲學鳴於時者。數已不弱。余今僅能舉其卓卓大者於下。一千七百六十八年。馬勃利之《自然階級之懷疑及社會之本相》一書出版。馬勃利之攻擊個人財產。不遺餘力。而其主張則不外共產主義而已。閱八載。彼又將是項主張擴充引伸於所著之《立法》中。要之馬勃利之著作。乃社會黨人汲取學說之泉源也。自馬勃利外。不得不推勃利索台滑費爾矣。一千七百八十年。彼以所著之《產業權與盜竊之哲學研究》公之於世。彼之立說。以爲需要與情慾。乃神聖不可侵犯者。而產業之目的惟一。卽滿足目前之需要是矣。產業而越此限度。卽爲不正當之產業。彼之言曰。產業過多。在自然界爲盜竊。是書有熱烈之情感。有精刻之描摹。有靈動之文體。且有雄放之辭令也。勃利索後爲齊隆騰黨魁之一。主張漸趨和平。爲免除危險計。彼當一千七百九十三年。羣衆醉心平等共產之際。彼與衛尼亞。共爲糾正之舉。

小說也。社會哲學也。上所舉者。固皆卓卓矣。而影響之大。從未有能及盧梭者。盧梭著作甚多。其

最短赫者。厥惟「民約論」及「人類不平等根源之演講」及「政治經濟學之演講」。盧梭非純粹主張共產者。特宣布之意義。往往傾於社會主義。有不期然而然者。彼立三大主義。曰人類爲無限制之平等。曰國家有至高威權。個人對於私財之權力。均當隸屬於公共機關。對於衆人之權力之下。曰社會於何始。始於契約。社會之組織於何成。成於契約。產業於何立。立於契約。一切條例於何定。定於契約。而契約之變更。悉隨創立人之意向。不受他種限制。當時之政治風潮。社會風潮。皆有此三者而發生。所謂社會主義。卽由是而萌芽滋長矣。且盧梭之學說中。亦未嘗無顯豁之社會主義也。人類不平等根源中。有警策語焉。曰有人焉。劃一公共地。據爲己有。宣言曰。此余之所有也。又以言辭動思想簡單者之聽。使之信從。若而人者。卽今日文明社會之開創人也。使有人焉。踰越規矩。警醒昏蒙。告其同類曰。爾慎勿聽僭竊者之妄言。利益者衆所共有者也。土地者。非一人所得私有者也。爾若不知此義。爾其危矣。斯言一出。罪惡加之矣。戰爭起矣。屠戮之禍。不可免矣。一切恐怖困苦事。紛紜錯出矣。是類言論。非卽社會黨之言論乎。然盧梭之學說。非永久堅定者。其著作中。亦往往言產業爲天然之權利。自相矛盾之處。不勝枚舉。而其學說之最有價值者。厥惟三大主義。社會黨之理想。卽脫胎於是三者。余將繼續論之。

社會主義 歷史上之種種原因

(一)大革命

社會叢談 … 二大革命

一千七百八十九年。真社會主義之起點也。前乎此之一切動作。不過悠遠之醞釀。及相互之關係而已。爲社會主義播真種子者。要推法蘭西之大革命。此其故。余今論列於下。就吾儕討論之範圍而觀察大革命。則見其中有兩傳遺性焉。不特畫然分明。且相背馳。此兩性皆以大革命爲根源。蓋大革命者。十八世紀所誕生。而反射十八世之全影者也。大革命既受 Rousseau 盧梭學說之影響。主張極端平等。又受 Turgot 兜瓜 Quesnay 蓋耐學理之影響。而奉個人財產自由之說。後者爲個人主義。卽極端之產業主義。而前者則爲無限制之平等主義也。此實當時彰明顯著之兩潮流也。兩者之於社會主義。皆有特別勢力。用以培養其思想。奮興其動作。蓋當時工人地位甚卑。尊崇個人之說。足以迎合勞動界之心理。而極端平等主義。又爲鹵莽滅裂之徒。傳佈平等解放諸謬說所最易依托者也。余今分別討論兩潮流於下。

(一) 產業潮流。發生於人權宣言第二條。當以立憲黨視此條爲權利之首要。絲毫不可侵犯者。條文曰。人類有不可侵犯之天然權利焉。曰自由。曰產業。曰安穩。曰反抗壓制。此怪誕而不合於哲理之條文。畀產業以光榮之位置。產業由是遂具冠冕羣權及不可侵犯之資格矣。不特此也。當大革命時。又有眾多事實。堅定此項危險之理論。如廢止同業聯盟制也。嚴禁討論公益之集會也。皆其例也。故大革命所造成之社會。擁護狹義私產制。使之巍然獨存而已。當恐怖時代。其敗壞私產制度者。政府不處之以死刑乎。私產制之形勢。未有鞏固於是時者。私產制之受人衛

護也。亦未有甚於是時者。然則祇就第一潮流而加以觀察。可謂離政府意見而獨立之權利理道。乃近代之理道。亦卽法蘭西大革命之理道也。彼與私產制爲仇敵之社會黨。既胚胎於大革命。又可謂爲背父棄母之不肖子矣。此論雖若近理。然僅含真理之一部分而已。未能窺其全豹也。夫大革命所受之產業法式。固與社會主義。共產主義。顯然相反。而事有不可誣者。當十九世紀之前期。此第一潮流。實有可觀之成效。新組織之宗旨。不外擴充個人之自由權。至於無度。而令勞動界悉脫昔日之羈絆。而自由擇業。此兩事進行之順利。實當時種種環境有以致之也。蓋同業聯盟制。既廢棄無存。而工團思想。當時尙未發生。工人既受限制。不能與其同業聯合。勢不能反抗新制度。於是資本家。得任意操縱。當是時。工人追想昔日保護制度之善。未嘗不求解脫也。既而拿破崙統治矣。又創種種法律。以護個人主義之經濟制度。使是時而求解放。強有力之政府。必迫壓之矣。且連年爭戰。國人活力。悉輸於外。強迫之經濟組織。不得不俯首奉命矣。此第一潮流所以能鞏固而任意發展也。工商業乘斯潮流。遂建優美之計畫。此亦十九世紀事業之至足自豪者。發明創造之多。幾至不可勝數。一千八百十二年。蒸汽引擎。活動於法蘭西之紗廠矣。

一千八百二十八年。法國首創之鐵路。行告成禮矣。一千八百四十五年。法國首創之電線通行矣。自是以後。汽力電力。無孔不入。勞動界遂生重大之變化。昔之小工藝。易以大工藝矣。昔之小

工場。易以大工廠矣。然天下事有利必有弊。無論工商界之進步若何。而新創之狀況。欲資本家施實惠於工人。則其事殊屬恍惚而難求。教皇良十三。曾以不磨之論。揭示廢棄同業聯盟制。與發明機器工廠。及工人麇集之種種弊病。謂：「工人所處之境。其困苦有不當於情理者。」而少數之專利家。又：「以奴隸役使之。」由是吾儕得一無可致疑之要點焉。即工人困境遇之貧困。不得不表同情於攻擊社會之言論。其心遂傾向於新社會之組織矣。社會主義。遂因是而萌芽矣。故可斷之曰。大革命所創之第一潮流。雖與共產主義相反。而以汎濫無度之故。遂為社會主義發動之一大原因矣。

(二)至第二潮流。則與社會主義更有密切之關係矣。此包含危機之潮流。實發生於人權宣言之第一條。此條實以人類權利一切平等為主要原理。其辭曰。人類生活居住之權利。一律平等。一律自由。社會中之區別。止能根據於公共之利益。此實大革命之主要思想也。是項原則。實有統治一切之權能。而第二條所含之產業權。更為其所侵陵。余今列舉其故於下。(甲)平等思想。為一般夢想優善生活。及免除卑屈行為者所樂聞。其數至多。至私產不受侵犯之主義。不過少數專利家利用之而已。(乙)因是觀念。同盟要求之舉。雖至背於理。亦盜公正之名義。不得以其出於嫉妒者之煽惑而訾議之。於是騷擾之事。一變而為光榮不可侵犯者矣。彼社會黨非假平等之名。而以小弱者之保護人救世主自居乎。(丙)是類主義。最易激動人類之感情。使服膺者

生息於大革命之世界。習聞其理道。熟視其組織與形勢。覺基利斯督之主義。與其組織之社會。敬謹保守以至今日。皆至不足道者也。彼輩創造新世界。惟導人類入於激烈行動而已。法蘭西大革命所散播者。解放思想。抵抗私利思想。及攻擊保守舊制思想。彼所鼓舞者。人類好新趨異之愛情。及無窮進步之擾動。蓋彼之志向。欲以自由平等博愛。造成世界之和平與幸福。在此環境之中。忽有社會主義焉。以平等自由博愛之人類。構成理想之國家。藉以解脫產業不平等之羈絆。能不受人歡迎乎。

有一簡單之理解焉。爲眾人思想中所同具者。最易導怨望之感情。及不受拘束之平等思想。入於純粹社會主義之區域。理解維何。述之如下。社會平等。實居一切權利之首。社會平等既宣告矣。能不牽連及於政治平等乎。然使吾儕一律平等於法律之下。彼參政選舉諸權。何以不能普及於人人乎。平等不能完全無缺。普遍之投票權。卽不能誕生也。純粹之理解。必不半途而中止。然則當普遍選舉權。加入政治平等範圍時。羣衆不將繼續要求經濟平等乎。Tait's 茶萊有言曰。當人民生息於法律平等之狀況中。最易爲虛僞平等。及真實平等之紛歧錯雜所擾。且名是實非之平等。使人最易感受痛苦而難堪也。又有至真確之理論焉。政治之最高機關。不能久處於被動地位。政權在握。不將利用之。以竟解放之全功乎。不將以普遍之真實平等。納之社會中乎。於是人民之處議政地位者。必有所覺悟。以爲同胞之各分子。不得財產之平等。不能謂其平

等爲有效也。且使人民而果應一律平等也。社會有剷除一切能消滅之不平等。及專利權之義務乎。凡種種不平等。非根於天性。又非具不可避免之性質者。社會將盡廢之乎。夫使剷除一切能消滅之不平等之主張。而果推行也。人類之性靈中。又將設下列之問題。而日趨於純粹之共產主義矣。(甲)生而富者。非一種不平等乎。非一種專利乎。此實無可疑者。Voltaire 福祿特而曰。生而富之人。與生而貧之人。其區別之嚴。若兩人不同類者。於是廢除遺產之說以起。蓋非是則所謂平等者。空文耳。搖床中之階級。因是平矣。(乙)且理論又可推而遠之也。Fouquet 法蓋曰。優秀者之子。所得教育之利益。非較其儕輩爲優乎。負聲望者之子。所得高貴之利益。不較其儕輩爲勝乎。曰然。此二童子。實卽二專利家也。以專利故。使其儕輩受屈辱矣。被侵陵矣。是徒廢遺產制。猶不足以達平等之境。必也廢除家庭乎。置一切兒童於絕對平等之條件中。於是政府公育兒童之議以起。彼社會黨主張混合教育。及強迫教育。非實行大革命時之平等主義乎。由是觀之。極簡之理論。可推而遠之。至於無垠。始也絕對之平等主義耳。造其極。遂達於根本之共產主義矣。大革命自抱持危險之思想外。又益以種種興奮社會主義之表示。於是社會主義進行之速。遂有一日千里之勢。其事不勝枚舉。第以重要者論。如沒收教會出奔者放逐者被誅者之產業。又將醫院文學會藝術會等之產業。收歸國有。是類事實。即所以表示凡工商在法蘭西領土上經營者。皆當直接隸屬於共和政府也。Taine 戴納之說如是。自有此表示。產業權受侵陵矣。

大革命之暴行。豁露於世界矣。自強迫借貸及限止高價之條例與干涉主義之難題解決矣。最劇烈之社會政策。由是開端矣。然則社會主義者。即法蘭西大革命之變相。惟漸加以理智及擴充其範圍耳。de Mun(茂納之說)

一千七百九十六年。在監導政府統治之下。是類主義始獲自然之效果。Paine拔盤夫與其同志散播宣言四通。曰平等之表現。曰反抗之行爲。曰解析。曰命令。是四者不啻對於革命政府認定之經濟組織。下正式宣戰書也。彼輩欲犧牲個人之產業。而請革命政府竟建設實在平等之功也。彼之言曰。革命事業。今所爲者。特其先鋒隊耳。尙有其他更重要更莊嚴者爲之殿。是類舉動。發軔之始。固不能持久。拔盤夫於表示意見之外。且爲叛變之謀。欲爲自由幸福界開一新紀元。遂定議殺監導政府執政者五人。而奪其政柄。不幸事洩。拔盤夫與其同志皆授首。此實急欲納世界於社會主義之所致也。然天下事一動之後。往往不可復止。猶播種於地。不能禁其不生。拔盤夫事雖不成。而當時機湊迫之際。社會主義。必有收穫之望。十九世紀者。不過法蘭西大革命所生之未熟果耳。

社會主義 原因

(三)大革命生產之經濟界

法蘭西因大革命之影響。發生兩大潮流。不惟各別。且相背馳。前已論列之矣。此兩潮流。產生一

種經濟界之新組織。其主要之特殊點。舉而論之。未嘗無益。且可藉是以探社會主義之淵源焉。

(一) 同業聯盟之制既廢。所謂自由權。固完全無缺。然此實貽禍於勞動界之自由也。且因是而資本家與勞動界。發生關係矣。自法律上觀之。兩者固已同立於完全平等之地位。大革命時。欲求此自由與平等之安穩也。又立專顧勞動方面之制度。工人為公益而集會。亦在禁止之列。於是與雇主相對者。別無他種機關。惟勞動者之個人耳。雖此兩種人之平等自由。載在法律。而因受實質勢力之迫壓。不能久保其平衡之勢。工人方面。不得不傾而下降矣。蓋雇主容納工人之數。日增月盛。因機器之發明。而吸收工人之勢力愈大。雇主據機器為奇貨。工人而無機器。即失其運用之能力矣。事業之範圍愈廣。雇主之勢力愈大。而謂貧困之工人。能與此輩新興之雇主抗乎。彼工人固自由人也。固自己運命之主人翁也。然赤手空拳。所謂天賦之平等。契約之自由。果安在耶。雇主因生產之日擴。其勢力遂達至高無上之域。工人則日趨於貧困。所謂兩者平等。徒屬具文耳。至於契約之自由。究為真實之自由乎。工人或困於飢餓。或受雇主微薄之工資。當此進退兩難之際。所謂契約自由者。非惑人之餌耶。夫此微薄之工資。非虛幻物也。實質之物。必隨實境而轉移。則機器勃興。影響所及。工人之歇業者必眾。此亦自然之理也。自他方面言之。以自由競業之故。遂生經濟之戰。戰愈烈。而失業困苦之事愈多。工廠因經濟之戰而覆沒者。何可勝數。職是之由。歇業者日眾。而多數之工人。不得不奔赴於勞動之場。以求一飽。反以供求例之

施行爲累已矣。蓋雇主鑒於失業者之眾。或抱來日之隱憂。或貪目前之微利。願給至低工價。以羈縻或利用夫貧民。而貧民常樂受之。夫工資之微薄。與工作之不能久續。皆由工人過多所致。實無法以避免者也。不特此也。同業集會。旣在禁止之列。工人對於微薄之工資。強迫之歇業。意外之禍殃。衰老之贍養。均無抵抗要求之權力。工資旣微薄矣。工作又無定矣。而疾病衰老時之困苦。則確然而不可免也。然此孤立困苦之現狀。殊難得其真相者。則以尙有二種維持政策在焉。一爲社會法律之維持。法蘭西自一千八百八十四年後。對於保護工人之新律。日增靡已。一爲雇主組織。或工人自相組織各種機關之維持。夫此社會律之頒布。與各種機關之組織。層出不窮。至今未艾。卽所以顯示十九世紀勞動階級之缺憾孔多。衰疲實甚也。由是可知機器勃興。與分工治事。有兩種之效果。一方面足以促進生產力之增加。他方面又可減輕工作之勞苦。然其流弊亦有二。旣廣播嗜好奢侈之風。又迫工人離家而集工廠。使日處於道德墮落之狀況中。新式之經濟界。遂由是創造。而彼儕之靈魂。亦時蹈危機矣。

(二) 今世之勞動界。爲種種環境所迫。精神上遂不得不發生新變化。分述如下。

(甲) 今日工人之狀態。迥異於昔日之工人。昔日工人。蟄居於狹小範圍之內。雖若侷促。實至安穩。彼儕於工具。自爲主人。或疾或徐。皆可隨意措置。常得保持人格。沈思凝慮。悉憑自由。要之昔日之工人。真人類之工人也。觀於中世紀之織工。而當日工人之情緒可知矣。此輩織工。雖從事

勞動而狀態殊形閒適。紡織之際。或柔聲以歌。或默默以誦。所謳吟者。非孩童之曲。卽禱主之歌。機上之梭。按時往復。殆與心中所謳吟者。同其節奏。入暮。則偃臥於叢布之中。或紆其怨憤。或鳴其得意。純任自然。莫或究詰。若此優遊自得之工人。彼社會主義。何足以動其視聽哉。今日之工人。則不復有此閒適矣。既乏空時。又無興味。麇集於廣大之工廠。四壁黝黑。障板震顛。嗚嘯於其間者。蒸汽也。伸縮其鐵臂者。運動機也。白幹閃爍。往來不已者。引擎也。怪聲間作。熱氣蒸騰之中。有黃萎瘦削。形若奴隸之民族。活動於其間焉。而爲其暴君者。則銅也。鋼也。是以機器創造。分工治事（此乃運用機器之效果）之後。工人變爲運動不息之機輪矣。彼僑之於工作。不視爲志願興奮之效力。而視爲枯燥強迫之運動。由是言之。今日之工作。實足以剝奪工人性靈中之活潑。而使之終日抑鬱於勤勞。外界之煽惑。由是入矣。是乃不可逃之流弊也。使此機械之運動。僅居一日之有定時間。使工人猶得以家庭之娛樂。補償其勞苦。彼僑猶可忍受也。不幸彼僑爲避免飢寒計。罄其家庭。盡遣妻孥。入廠服役。雖吃虧太甚。亦所不計。而雇主以其祇求微末工資也。爭先招集之。工人之家庭。因是而毀。反抗外界誘惑之原質。其最可恃而最有效者。從此消滅矣。既失同業之團聚。又無家庭之娛樂。工人之心思。安得不趨於怨怒哉。工人本身之情狀若是。而社會之環境。不特不足以安慰之。又從而激昂之。大資本家。日日擴充其財產。而規模偉大之銀行。又日增月盛。彼工人者。時受法律之拘束。工資不能大增。所得僅足以免死。而資本家之奢華。

日陳於其側。安得而不生嫉妒哉。

(乙)今之工人。賴集合之力。漸能明晰其苦況與權利。而求所以改造其運命之法術。較工於前矣。以運用機器故。工人團集。其初不過陳陳相因之勞動者耳。繼則於工作間隙之際。互通情愫。勞則相慰。怨則相訴。工人卽藉談論交誼中之一線微光。照見其困苦與權利之幽隱情狀。久之。此工人之團體。變爲發舒情感。洗濯幽悶。伸張呼吸之神經系矣。此爲千人經驗之所滙萃。工人雖愚。揣摩旣久。對於權利需要。困苦缺憾。知識日擴。且因是而知勢力生於合羣。覩同業之伴侶。環繞於其旁。對於生命需要之抗爭要求。興奮之力。不覺油然而生矣。且雇主往往爲羣衆所迫脅。不得不降服。於是工人之權利思想。勢力思想。一發而不可禦矣。

(丙)今日工人。從團集而得公共之精神。蓋彼儕知不以自己之運命。聯合於勞動伴侶之運命。必不免於困厄。此非勉強得來。乃天然之同情心。保護私利之憂慮心。與人類彼此互助之天性爲之也。公共聯合之性質。進而爲聯盟要求之舉。以個人之利益。融化於全體利益之中。解放之志願。與改良經濟組織之志願。皆超軼於個人範圍之外。是卽下等階級所要求之羣衆利益。與人類進步之目的也。是類社會運動。自彼儕視之。其光榮不亞於十字軍之遠征。雖勞動階級中。第顧私利。而以羣衆之舉動爲妄者。亦實繁有徒。然此普遍之博愛性質。與其神秘之經濟運動。已灌注於勞動界之全體。各工人本互助之精神。竭其才智。以求達其權利之目的。與其渴念之

尊高資格焉。

(丁)雇主產業愈豐。事務愈繁。其與工人隔閡亦愈甚。往往工人有不知廠主之姓氏者。大工廠非大資本不辦。於是眾雇主遂聯成一合資社會。其中投資取利。而不知工廠工場爲何物者。何可勝數。而自工人視之。雇主者。彼僂奉事之主人翁也。且此主人翁。屢爲不相識之人。吸取彼僂勞力之資。安坐而致富者也。昔日工人。視雇主若家庭之父。今則不然矣。夫獨立自尊之人類。苟無宗教規律。及孝悌之道以節制之。未有不怨恨其長上者。此亦自然之理也。

(戊)多數工人。概爲此勞動情況所迫。而誘惑之說易入焉。此非虛幻之論。考之事實。羣衆所受之影響。大率惡者居多。蓋已屢試而屢驗矣。余曰羣衆。而不曰團體。蓋團體者。組織完善。有高尙之生活。有自治之能力。必能符合下列之諺語者也。諺曰。聯合生勢力。使其所趨之目的。所用之方法果善。斯卽爲善之最有效者也。而羣衆則無組織。無高尙之旨趣。無自治之能力。其受惡影響也最易。在羣衆之中。善惡之勢力。絕不相等。善根謹慎自持。不敢有所建白。其禦劣根性也。以大力充制。僅能保持其本分。彼既顧全公義。尊崇社會上已得之權利。故不得不常存保守性質。而惡根則不受節制。軼出於一切法律之外。惟以順從私欲爲能事。且爲其本質。由是而與人性之隱慝。表裏爲奸。凡遇阻礙。必撇除而後已。不恤正義。不顧權利。一切新奇事物。不論善惡。無不笑而迎之。由此觀之。所謂公共生活。羣衆生活。非置工人於易受社會主義誘惑之地位者乎。

(己)工人既得參預地方政治之權。一千八百四十八年後。又行普通選舉制。勞動界遂屢爲社會主義所獎掖。Viviani 韋未亞尼曰。法蘭西大革命者。縱人類天性中之恣橫心。及思想中之好大心者也。一千八百四十八年之大革命。又定人人有投票選舉之權。於是困於衣食之勞動界。昂首而起矣。在政治上。至弱與至強。立於同等地位矣。夫人人有投票選舉之權。其理甚正。固無以難之。然彼僭試以政治上之勢力。與經濟上之弱點。兩相比較。則見己一方面握政治之樞。而一方面實奴隸之不若。彼僭之心。其能安乎。誠哉韋氏之言也。吾嘗言最簡單之理論。一與感情翕合。卽不啻授勞動界以武器。使彼僭有恃無恐。日向幻想中之黃金時代而進趨。所謂黃金時代者。卽社會中無不調和。不平等。不公道之現象也。余今更贅一言。卽法蘭西第三共和政府之政治。與大革命時同。日以侮辱產業權利之模型。表示於眾工人之前。如放逐修士也。收沒教會產業也。破壞法蘭西之種種光榮事業也。凡此侵犯產業權利之舉。非以毀棄產業權利之鵠的。詔告於眾耶。眾人見之。有不以侵犯產業。爲公正事而爲之耶。夫於思想簡單人之前。公然爲侵犯產業之舉。其危險有不待言而喻者。於是倫理喪矣。公正與權利。失其價值矣。人人爭趨於社會主義之一途。所藉以督促運動者。惟有利益耳。所用之利器。膂力與狡詐耳。

(庚)試以近世工界之宗教情形觀之。而知彼僭之日趨於社會主義。實非異事。蓋多數工人之信仰心。或全熄滅。或雖未全熄。而已銳減。此乃不可諱之事實。而其所以致此者。羣居團集。亦其

一大原因也。以團集故。工人受於家庭及教會之習俗風尚。疏離隔絕矣。於是仇教之煽惑。直入而無可防堵。此理余已孳肌分理。劇論於前矣。若欲研求其他原因。則不明教理。忘恩負義。與弄根宗教等惡。使之然也。余將繼續論之。夫工人性靈之中。既存仇教之念。則其見於事實也。自有不可避免之影響焉。試以今日工人之情狀。與昔日之情狀相較。則知社會和平之原則。已爲仇教之念所剷除矣。其在昔日。聖教中之社會原則也。產業權之社會任務也。權由主賦之信服也。深摯之友愛原則也。又有超性之扶助。建定各種禮日。以慰悅人靈也。經濟組織。與宗教組織也。同業之聯合也。創立各種善會。以團結工人。防禦其日後之孤危也。揭升天享福之義。以釋人生之憂悶辛勤也。凡此種種施設。對於所謂社會問題。雖未能盡行解決。然必有一部分。因是而解決焉。蒙此種種施設之影響。人類彼此相原恕。相尊崇矣。對於當世之制度。愛之而不忍毀矣。下之於上。服從命令矣。其服從也。非由強迫。乃出於天良。蓋人皆知執威權者。乃天主之代表也。故於服從命令。克己苦身諸德。力行不倦。社會之和平。由此而成。社會一切之基礎。由此而立。卽或偶遭苦難。亦以望身後之賞報。而安然以生。泰然以死矣。夫宗教之化。卽在昔日。亦未能普及於人人。且亦不可謂民間之疾苦。因是而盡消。社會之問題。因是而盡解。此亦無庸諱飾者。宗教崇尙克苦。希望升天。固也。然以是而遂謂人必能甘忍不公平之待遇。及困苦顛連之情況。亦非確論也。夫宗教本屬潛勢力。譬如芥子。漸滋暗長。而成巨木者也。又如恆使各物變化發育發酵之

質。以其恒久不變之力。散播於各事各物。不特倫理界受其支配。卽經濟界亦受其影響。宗教所標之的。將使人類日趨於正義。日趨於友愛而已。余今限於篇幅。不能將信德世紀之社會組織。經濟組織。一一推論。然余可斷言。人之靈魂。苟浸灌以真宗教之主義。決無一人肯爲不正當之譏諷。及過度之要求者。迨靈魂之信德消滅。工人乃入於歧途矣。蓋心無所信。宗教卽失其感化之力也。至寬泛之神道。與夫天性中之簡單宗教。對於彼儕。亦無能爲力矣。蓋無信仰心者。決不能組織倫理宗教之生活。亦決不能得超性界之安慰與維持也。試問君等。軀殼蝨於世間。而靈魂則與宗教隔離。其狀態爲何如耶。必將以生存爲止境。絕不作他種超性之想。而生存之際。見聞所及。皆不公道。不平等等事。其痛苦爲何如耶。韋未亞尼曾述其狀態曰。設有初成丁之少年。其所得教育。僅屬初等。而補習於民國制定之校外教授。倘欲與其他經驗豐富之人。爭位置之高下。君等將何以處之乎。有人焉。無絲毫信仰之心。乃欲於人世間訪尋公道。君等將何以答之乎。一方面爲貧乏所困。而一方面又握政治上之最高位置。日受屈抑於此兩相對反之情況中。君等又將何以解其厄乎。補救之道無他。惟回復大革命時之情狀。仗勇往直前之精神。向真正之社會主義而進行耳。夫人類理想之中。不得不有極樂世界之觀念。若不信諸司鐸之說。而以真宗教之天國。爲虛幻不足信。若以爲雲霧之上。並無主宰。則人類不得不求極樂世界於地球上矣。知享樂之時日絕短。則其求之之心。亦愈迫切。所謂地球上之極樂世界。果何物耶。卽社會主

義所設想者也。於是大革命造成之經濟界。世人視爲有實利於工人者。又視爲研究倫理變態之好資料者。乃大適合於社會黨之要求矣。在此環境之中。社會黨之發展。自能一日千里。不足爲奇矣。余將續論其詳情於後也。

社會主義 歷史 事實

余今取社會主義之事實而討論之。此種事實。綿延斯世。歷經百有餘年。故欲從事於精密之討論。不可不先分爲明顯之數段落。此數段落非任意劃分者。雖一段落之中。未嘗無特異之點。及例外之人物。然若按衆多之事實與學說。而取其大較以爲準。則在十九世紀與二十世紀初期內。社會主義進行之歷程。可分爲銜接之四段落。

今之所論。至爲淺簡。蓋事迹既繁複。而學說又紛幻。在此人人欲闢新世界之喧聲中。吾儕不得不第取其最主要者而討論之。將其事理之能影響於社會黨之行動思想者。乃著於篇。蓋惟若是。方合叢談之體例也。

第一段落 幻想派之社會主義

幻想派之學說。乃依據哲學之理想。及純粹之幻思。以定經濟界新組織之計畫者也。中有數人。曾爲嘗試。欲化理想爲事實。然失敗甚速。徒使學說受惡名耳。此第一時期。實可謂爲法蘭西人所特有。蓋此派中之卓著人物。皆法蘭西人也。夫依豪俠之氣而進行。不願事之成敗利鈍者。非

法人之特性乎。此派之最著名者。爲聖西蒙、富利愛、加牛、奧文路、易白耶、潑魯童等。凡此諸人。吾儕不暇詳攷其歷史。與其著作。第取其表現之思想。著於篇。蓋此類思想。實爲彼儕運動之惟一痕迹。而窮其流以討論。則知此類思想。實卽後來社會黨傳播主義之通用銀幣也。

Saint-Simon 聖西蒙。生於一千七百六十年。卒於一千八百二十五年。當其在生時。無所刊布。及其卒也。傳一遺著曰。新基督主義。平生主張。悉萃於是。榮名乃大顯於身後矣。弟子之最著名者。爲 Aug. Thierry 渥里斯定帝愛利、Armand Carrel 阿爾芒加萊兒、Olinde Rodriguez 渥藍特勞特利。蓋而 Bazard 巴三爾與 Enfantin 昂芳頓。則相繼傳播其說於生。產（一千八百二十五年）與組織（一千八百二十八）二書。自一千八百三十年。至一千八百三十二年。兩人所著之書。其頁數至一千八百萬之多。

聖西蒙主義。不外下列之三種思想。

（甲）世界惟真能統一。真能組織。乃能造於至善之域。所謂統一與組織者。卽社會各分子彼此密切聯絡。以諧和團結之狀態。向一共同之目的而奔赴者也。此類狀態。在古代惟 Socrate 沙楷脫以前之希臘有之。在中古時代。惟文藝復興以前有之。餘皆衰世。不足以語此矣。社會之各部分。彼此離立。其營生活也。各有獨立自尊之傾向。旨趨隨各人之個性而異。擾亂之狀。於是紛起。試觀沙楷脫以後之上古時代。與夫文藝復興以後之中古時代。豈不如是乎。故欲救世道之衰。

當以博愛之道。與夫團結之道。挽回之。使組織完備之時代。復現於今日。至於爲我主義。個人主義。則惟適用於衰世耳。此類思想。直欲組織一剷除國界之社會。真實普通之社會。舉凡人類天性中種種活動。若科學。若工藝。若文學。若宗教。無不包函於其中。且盡操其指揮賞罰之權。有人焉。踞此大機關之顛。任操縱之重任。以宗教主座而兼工藝之宰制者也。此類思想。足以表聖西蒙志趣之高尙。與理解之超卓。彼殆觀於中古時代教皇教會對於教友辛苦經營爲統一成績。有感而發歟。當舉世叛棄教會倫理之際。彼獨發統一之論。不可謂非豪傑之士。然此類思想。不以雄壯之建設爲依據。而惟以簡單空洞之博愛團結兩主義爲基礎。所以僅成幻想者。以此耳。在當時尙有張皇之象。而在今日則僅留一遺影耳。

(乙) 聖西蒙之第二要義。可以下列數語包之。肉體之地位。不可輕蔑。靈魂與軀殼。並無違戾之點。五官之快樂。實居神聖之地位。與性靈之作用。初無二致。此義似奇而非創。蓋人類無不具肉體逸樂之傾向。不以時地而異。且往往對於懷抱之慾念。爲之解釋。爲之辯護也。夫自嚴厲太過。Jansenius 陽舍宜之徒觀之。一切娛樂。皆在懲戒之列。則事緣肉體而起者。固宜斥爲邪魔惡道。然自十九世紀末期大革命所由起之自然主義派。及感情主義派觀之。則此義實有特異之價值焉。社會運動中。無往不以此論爲標幟。試加細察。羣衆之思想風尙中。隨處可得此義之迹象焉。

(丙) 聖西蒙奉爲至寶之第三思想。可以一語概之。卽世界婦女。當與男子立於同等地位。且當完全解放。是也。社會黨奉此主義。至爲忠誠。至以婦女問題。纂入宣言中。且爲極欽羨之一端。彼儕之所以能活動於世界者。賴有此耳。蓋能得婦女之信仰。而新組織之基礎定矣。

Fourier 富利愛生於一千七百七十二年。年六十六。窮困以死。是卽大著作「諧和世界」之撰人也。此書全以感情吸力之合理爲根據。而以人類企望幸福爲起點。所謂幸福者。卽具豐富之情感。而滿足之謂也。人類之不能享受幸福者。其故固安在耶。彼草木禽獸之所以能任天而動。無所紛擾。以適於諧和之境界者。以能遵守吸力之規律耳。靈魂界何獨不如是耶。人類何獨不受制於情感之天然律耶。情感者。慈祥合理之勢力也。第當善爲浚導。善爲範圍。善爲開鑿。使社會之諧和。完全表現耳。足以勝此浚鑿之任務者。吸力也。爲實現諧和之境界計。富利愛遂有創造 phalanges 法耶儒與 phalangers 法耶斯旦之理想。法耶儒者。團體組織之名。以一千六百人或一千八百人合成之。法耶儒共同居住之處。謂之法耶斯旦。一切情感。皆爲法耶儒所承認。且皆爲法耶儒所利用。一切勞動。皆出以誘導。且以純粹之願力爲根據。法耶儒之分子對於婚約。未嘗不可解除。惟情感屢屢變遷。則在所反對。例如一婦僅能有一鍾情之夫。而不可有二也。法耶儒初試於 Condé-sur-Vassre 功臺秀。凡斯茄漢。繼試於 Citeaux 西篤。不久卽失敗。夫對於生命情感。自吸力外。不知有他。本旣撥矣。其能久乎。故 Proudhon 潑魯童毅然斷之曰。法耶儒制度者。

沉酣於淫逸之幻夢也。

Capet加牛者。Dijon地崇人也。生於一千七百八十八年。讀 Thomas Morus 多默毛呂斯之名著 Utopie 烏托邦而好之。爰本其旨。而著一小說。意至詭誕。卽前所論及之 Voyage en Icarie 衣甲利遊記也。是書設想一完美之新社會。而描寫其種種創造之計畫。全國無不勞動之國民。亦無不屬於民眾之勞動。絕對平等。產業權雖不在廢棄之列。而有所限制。加牛之理想。大致不外乎是矣。加牛之著作。刊布於一千八百四十年。效力甚鉅。凡社會主義之卓然有統系者。皆以其說爲依歸。至一千八百四十九年。有設會曠資從事組織衣甲利制度於 Texas 戴克柴與 Amérique 亞美利加者。事雖實行。而以瘴癘之熾烈。蠻獠之縱橫。與夫內部之分裂。未久卽烟消響歇。加牛之試驗。遂與富利愛之法耶斯旦同歸於泯沒矣。

至 Louis Blanc 路易白郎之主張。似非幻想派之可比。彼之試驗社會組織也。不在祖國法律不及。風氣全殊之地。如戴克柴等。而在巴黎。且以政府爲會員之一分子。而藉其名義以相號召。以著作論。彼固矯然不羣。然以幹濟論。則僅一庸人耳。以彼無實踐力行之才識也。路易白郎之著作曰勞動之組織。彼所主張之共產學說。盡萃於是矣。其主要意義。不外擴張勞動之權利而已。此實社會主義一切學說之母。余將詳論之於後。大致言凡人皆有生活之權利。而勞動者。人類保持生存之要術也。既有生活之權利。不得不引起勞動之權利。彼政府旣以督察人民權利之

保存與否。需要之實現與否爲職務。則人民有未得勞動之權利者。政府當設法予之。以後流血之事紛起。皆此說爲之厲階也。當一千八百四十八年。路易白郎爲臨時政府部員時。欲實驗其主義。曾於巴黎建一大規模之國立工場。一切工人皆有同等之勞動且獲同等之利益。因是而工人之齎集於巴黎之城內者。凡十萬餘人。然其成效則至劣。八千工人中。真能勞動者。僅二百人耳。出二佛郎之工資。僅得二生丁之功用耳。且有時竟不作工矣。故政府不得已。遣散其大部分於各省。而工人劇烈反抗。遂有六月之變。是役也。Mr. Aflie 阿弗爾死之。是亦實行社會主義之失敗史也。然不可因是失敗。遂斷社會主義永久不能實行。蓋茲事體大。不先從容籌備。而欲於通都閭闔中。風俗思想絕對不同之處。試行之。其失敗也。固不待熟慮而知之矣。欲草創一新世界。非於學說上實驗上作恒久之預備。必不能成。此其意。社會黨固深知之也。Proudhon 潑魯童者。健幹之著作家也。其於共產主義。自由主義。皆有所建白。而於各種威權。攻擊至烈。政府也。資本家也。聖教會也。皆彼所譏評。不餘遺力者也。彼之金箴玉律。爲社會黨所傳誦者。有二語焉。曰財產者。盜竊物也。天主者。惡神也。是蓋無政府主義也。Robert Owen 勞倍爾與文本非法蘭西人。第於十九世紀之初。曾爲社會主義之試驗。吾故入之於幻想派中。彼之理想。與前數者稍異。而與今日之社會運動。實有接近之點。其學說。大致言人類一切。皆爲定命所拘。皆爲需要所迫。無責任之可言。此 fatalisme 定命主義也。故自彼觀之。人

世榮辱得失。皆不可以理論。以無責任可言也。教育當完全放任。一律平等。無所謂秩序。亦無所謂正當之懲罰。故欲求社會之安甯。不必高言他事。第取自然力。調和整齊之斯已耳。奧文奇富。又篤信其主義。當其組織紡績廠於 Eosse 蘇格蘭之 New-Lanark 紐河臘納爾克也。大展經綸。其後在 Indiana 印第阿那之 New-Harmony 紐河阿爾瑪尼。欲本其主義。組織一殖民地。彼謂私產制度。宗教制度。婚姻制度。三者實爲人類之障害。故其組織殖民地也。務成一種不受三者宰制之新社會。然其成績。適與期望相反。自由戀愛人。秩序紛擾也。怠惰囂張也。種種惡德。紛然並起。戰事緣是而醞釀。而一千八百二十四年之禍成矣。

由上數端觀之。自由與解放之試驗。其結果未有不蹉跌流血者。則欲剷除歷世相傳之籓籬保障。而爲個人與民族。別謀一種新生命者。其亦可以憬然悟矣。

上所列之種種思想。舉其綱要。不外組織之統一。肉體之尊崇。婦人之解放。情感之正當。人類之絕對平等。勞動之權利。政府分配勞動之責任。定命之支配。經濟界社會界宗教界種種保障之攻擊而已。此類思想。今日猶盛行於社會黨之論著。運動中之最足動人。最爲危險者。實惟此數者而已。此爲社會主義之哲學。而自事實上言之。則此又傳播主義之軍械局也。故不得不畧論其概。要之社會主義。實置人類之思想心術。於天主教絕端反對之地位者也。

自一千八百四十八年後。法蘭西之社會主義。渺無痕迹。而下等階級擴張權力之說。彌漫於日耳曼 Allernagne 矣。此時代別有其特殊之點。卽經濟界之革命。不以倫理之學說爲標幟。而以無可免之趨勢爲導引。其不得不然之勢。或從現世界構造中之無窮變遷而來。或從生產之狀態而傳遞。足以代表此時代之社會主義者。舍 Karl Marx 甲爾馬克斯莫屬。馬克斯者。受洗禮之猶太人也。一千八百十八年。生於 Treves 脫藍物。屢以發表政見而被逐。至一千八百四十九年。彼與 Engels 盎才爾共成一名著。曰共產主義之表現。是書風行一時。屢次再版。勢力之偉。不亞於第四政府時之人權宣言。既而其最有名之資本論出版矣。此雄偉難行之著作。舉社會黨歷世之學說。而盡包函之。十九世紀末期。社會黨之一切學問。一切宣言。蓋皆導源於資本論也。

此書繁重。欲作一提要。勢有所不能。第舉其主要意義。則可以下列之四端概之。(甲) 權貨物買易時之真價值者。製造是物之人工量而已。無他物也。計算人工量。不以工人之勤勉與能力爲準。而以勤勉與能力之折中數爲斷。(乙) 考其真際。今日工人所得之酬報。不能悉如其工量。故其所供於資本家者。實有未受酬之剩餘工量焉。此剩餘工量。自生產物言之。卽剩餘價值也。夫此剩餘價值。乃勞動者以汗滴得來。而資本家吸收之。實與盜竊無異。此說非他。卽勞動權利說中之著名問題也。余將詳論於後。(丙) 資本主義。日益擴張。而資本與勞動間之衝突。日形劇烈。日形偏宕。資本家日卽於富厚。而勞動界日入於貧困矣。(丁) 因此衝突。遂引起猛烈之階級戰

爭。至有以公眾利益之故。或以社會需要迫脅之故。而有強迫收沒財產之舉矣。所謂馬克斯主義。實此四要義所構成。而亦勞動界所奉爲宗教倫理者也。統屬此四要義者。尙有根本之思想焉。卽所謂實利主義是也。實際利益。實爲社會運動中之重要原質。所當考慮者惟此耳。其餘工人。與勞動之倫理。皆表面也。無真實之關係者也。故欲推闡社會問題。第取勞動力與生產物研究之足矣。且實利主義與自私主義。恒相膠附而不可分。時或合爲一體。於是利益相反之階級衝突。不得免矣。此不可免之衝突。不得不向罷工與革命二途而進行。而大禍不得免矣。所謂大禍。卽一切資本。悉落於勞工之手也。所謂馬克斯主義。大致不外乎是。此類預測。實非確論。余將詳論之於後。要之事實之實際。與馬克斯所言者。相去尙遠也。馬克斯又爲國際勞動大會之創人。(二千八百六十四年)省約其文。可簡稱曰國際會。今已爲歷史上之名詞矣。

日耳曼社會黨之顯著者。尙有數人。曰Robert 華特倍。在馬克斯之前。曾著一書曰社會政治意見書。所謂價值說。生產全體分配說。已一一披陳矣。曰Lascalle 臘式爾。(生於一千八百二十五年卒於一千八百六十五年)著名之運動家也。又燦爛之著作家也。演說既足以驚人。而辦事又殊有條理。彼之名著曰資本與勞動。以濃烈之筆致。達自由經濟之學說。而後日所謂合力社會主義。亦萌芽於是書焉。卽後日最有名之聯合律。吾將於討論工資時研究及之者。亦無不導源於臘式爾也。

當斯時也。又有無政府共產主義出現矣。其重要人物。約列如下。(甲) Mazzini 馬西尼。煤業黨之領袖。又少年意大利黨及少年歐羅巴黨之創造人也。此數黨皆以革命爲宗旨者。第其激烈性之程度。稍有高下耳。(乙) Heiden 愛爾層。(生於一千八百一十二年卒於一千八百七十六年) 彼於俄羅斯創造虛無主義。是爲無政府主義中之最激烈者。自彼言之。教會家庭社會皆在應毀之列。(丙) Bakouine 鮑哥尼納。愛爾層之繼起人也。以主張與運動激烈之故。爲俄政府所逐。流寓於意大利。彼與馬克斯爲仇敵。對於集中之說。彼皆痛恨。馬克斯欲以社會主義建造國家。而彼則以極端之個人主義虛無主義抗之。虛無運動。固非社會主義之正宗。然社會運動。往往爲虛無運動之伴侶。故似可視二者爲一家眷屬焉。吾曾言極簡之理論。可放之至於廣漠無垠之域。則謂虛無主義。爲社會主義所產生。蔑不可也。

社會主義 歷史

第三段落 實行派社會主義

至第三段落。可謂社會主義。施諸實行。且最佔勢力矣。若欲確定此段之時代。則當以一千八百七十年爲始。蓋自是年。而聯合運動。遍於文明各邦也。團體之以社會主義爲鮮明之標幟者。所在皆是。團體之聯合組織。亦至是時而始告完密。出版機關。形勢鞏固。傳播報章。著述於各地。以

鳴人類之不平。以宣黨務之佳況。當選舉時。社會黨擬選之人名錄與其宣言書。高揭於各地之通衢。至二十世紀之初。而歐羅巴各議會中。社會黨佔議席者有數百人矣。吾於此不能將各地社會主義之情況。一一繪聲繪色。蓋若欲為讀者昭示各方面圓滿之觀念。勢必作冗長之討論而後可。此則非叢談範圍所能包函者也。吾第取法蘭西社會運動之大勢。部分類別之名稱。與夫依據假借之種種趨勢。畧加闡釋。畧陳數語而已。

一千八百七十年戰事之前。法蘭西社會主義所收之成效。遠不如日耳曼之大。然自此年始。遂有一日千里之勢。掌筆政者。欲於事實。學說。黨會。紛紜錯雜。繼長增高。變幻莫測。忽離忽合之中。描寫其實況。非易事也。

然宰制此類運動者。實有一貫通之思想焉。名稱雖多。而考之法蘭西之社會主義史。其流派不過二者而已。(甲)甲派名稱。遞為更變。初名全體派。以其欲將社會黨擬議之條件。全體見之實事也。繼名革命派。以其欲將今日社會之種種組織。一舉而盡覆之也。後名 *Marxiste* 馬克斯派。以其學說志向。皆此著名之日耳曼社會黨魁所畀賦也。又名顛覆派。以其欲得一猛驟之改革也。又名自由派。以其欲將自由權之障礙物。及種種壓制。一舉而盡空之也。凡此種種。非同義之名稱也。其間固稍有區別。然皆向猛進前之社會運動也。故括之於一類之中。

(乙)乙派名為改造派。可能派。擴張派。政治派。穩健派。此派非置社會思想於不顧。第欲因時乘

便。然後見之實行耳。彼儕之進行也。或假途於政治。或植黨於議院。或與社會搢紳共分治理之權。或與資本家作合力之運動。自彼儕視之。政府者。無所偏袒之勢力也。惟視掌握者爲何人耳。若執政者而爲社會黨人。則政府所創造者。卽爲社會黨之事實矣。賴此派之連續進行。而新制度之種種法律。庶幾成立矣。

此兩派之名稱。各地不同。社會黨各部分之年會。無不堅持己見。而攻擊其異己者。一千八百八十九年時。馬克斯主義及可能主義最盛。而一千八百九十九年。至一千九百年。巴黎之會。一千九百零一年。Lyon 里昂之會。則易思想問題爲人材問題矣。自此以後。所謂 *Parti socialiste français* 法人之社會黨者。實包 *Broussiste* 勃羅西斯黨。及一切獨立社會黨而言。改造派之代表名詞也。所謂 *Parti socialiste de France* 法國之社會黨者。實包革命黨及其相似之黨派而言。激烈派之代表名詞也。

一千九百零四年。社會黨開會於 *Amsterdam* 阿姆斯特丹。而大末兩派合議。定一新名。其主張破除國界之社會黨員。聯合建議。言社會主義。有一無二。猶下等階級之有一無二也。社會主義之種種思想。產於一母。一母維何。階級之爭是已。故社會主義之自視也。不可自居於城市共和黨之一種。當以革命黨自居。又當以階級黨自居也。自此議一出。而凡列名於阿姆斯特丹。而大末宣言中者。定名爲聯合社會黨。他凡不棄社會思想。而仍與城市搢紳相聯絡者。謂之異說社會黨。

又名獨立社會黨。此名至今相承不廢焉。然社會黨者。黨之最活動者也。往往橫溢於區分種類之外。今雖以聯合獨立兩派爲大宗。然兩者外。類似之社會黨。固尙不可勝計也。

至一千九百十四年大戰開始之際。若欲知社會黨之大勢。可分爲三派。曰右派。曰中派。曰左派。(一)右派者。卽議院社會黨。昔日所謂獨立社會黨也。實包勃羅西斯黨。可能黨。及溫和緩進諸黨而言。所得稅之加增。鐵路權之收歸國有。與夫種種制度。可以導今日之社會。入於社會主義之組織者。此派皆力助之。其中以獨立社會黨及激烈社會黨人。爲最佔勢力。

(二)中派者。蓋特黨也。是黨以馬克斯主義之嫡派代表北方議員 *Guette* 蓋特而得名。彼於溫和派之主張。絕端反對。以爲權力之占有。決不能從一部分着手。社會主義。當居於階級戰爭之地位。爲不畏強禦之抵抗。是派又傳播描寫當代情形之小說。其中最所反對者。爲愛國主義。竭力誘導社會黨人。加入勞動大會。是蓋附於聯合社會黨者也。

(三)極端左黨者。卽提倡勞動大會者所組織者也。勞動大會成立於 *Limose* 利瑪茹其時爲一千八百九十五年。是會爲兩原質所合成。卽國家職業聯合會。及勞工儲蓄會也。

國家職業聯合會。初由農村工團所組成。既而南方墾植工人。 *Lands* 耶特農人。中央伐木工人。陸續加入。最後則礦工亦入會矣。(二萬五千人同時加入)最後加入者。其價值爲最高。蓋其中不特礦工已也。尙有運輸工人。及一切活動之人。足以互相維繫也。

勞工儲蓄會所包之工團。種類至爲繁複。各工團每歲開聯合會於指定地點。聯合會之任務。在詮釋儲蓄會徵收額金之緣由。各工團在儲蓄會中。共設秘書處。登記所。謀事部。休業儲金部。整理事務部。凡各工團罷工時之維持法。彼此援助之組織法。與夫興建平民大學。以推廣工人之教育。皆此會之責任也。

歐洲大戰之前。勞動大會。實欲設法消滅聯合社會黨。又欲廢除勃羅西斯黨。及一切紳士式之社會黨。凡提倡各階級合力策進之舉。彼皆視爲仇敵。彼欲保持階級之戰爭。彼之宗旨。不欲組織一國家式之新社會。而欲使今之社會。盡成工團。故勞動大會之社會主義者。實卽工團革命主義也。吾於前數節。已畧論之矣。據斯主義。指揮生產。支配利益者。惟工團耳。實行主義之方法。不外全體罷工。直接行運。與夫反對尙武主義。及愛國主義而已。入是會者。共有四十萬人。勞動大會主張雖激烈。然各分子之意見。仍未能一致。上所舉之兩派。仍對峙於會中。第有一意外事發生。則溫和傾向與激烈傾向之錯雜狀態。表現於極左黨中矣。

又有 *Hervistes* 海而完衣斯脫黨者。無政府社會黨之一種也。欲掃除法律、議院、政府、愛國主義及種種倫理。自彼儕視之。聯合罷工之外。又當附以武力革命。乃能得徹底之改革。有此徹底之改革。乃能有真真之自由矣。

除海而完衣斯脫外。社會主義之各黨。固時有統一之象。惟不能永久聯合耳。Jean Jaurès 若翰

浴蘭]晚年發表之言論。最爲社會主義各黨會所信任。彼屢平各黨之爭。有彼此反抗者。彼必出而調和之。所持意義。雄偉而不切。然社會黨之信之者。實居多數也。

自大戰發生。而社會黨處於艱困之境。一千九百十四年八月二日之前。改造派與革命派對於戰事。持同一之態度。兩派一致反對。以勞動階級加入保衛國家之舉。昔當 Agadir 阿茄第事件緊急之秋。勞動大會之秘書 Léon Jouhaux 萊翁柔屋會發一反抗用武之布告。所以破壞動員令者。無所不至。彼於 Bruxelles 蒲魯塞勒及柏林會宣言曰。非愛國主義者。乃工團範圍以內事也。而不知者。久以此爲勞動大會所授意。(在下動員令之時)謂受此意旨者。皆有驕矜自得之色。此實誤會。時至今日。不得不解釋而消滅之矣。

自大戰發生。而社會黨之形勢一變。工團中之領袖。爲愛國主義之怒濤所推盪。爲羣衆所逼迫。爲其部屬所鄙棄。始而懼。繼而疑。卒至加入戰團而後已。中有數人。且入部辦事。與政府合力矣。然其間以此舉爲不然者。固未嘗無人也。聚而要約。以忠於革命工團主義之真原則爲職志。攻擊戰事。不少寬恕。或尾隨大軍之後。或直入溝壑之間。散播携貳軍心之說。陰設種種破壞之密謀。又與德意志之同志。潛會於 Zimmerwald 柔眉活特等處。苟可以謀和平者。彼儕置一切於不顧而悉用之。聞俄羅斯之革命。則歡呼而徧袒之。對於入都辦事之黨員。則痛詆之。以爲融治數階級於一爐。實至危險之現象也。此兩派人。無以名之。名之曰。多數黨與少數黨。多數黨者。雖所

抱宗旨。各不相識。而對於戰事。皆主加入。與未入黨之國民無異者也。少數黨者。人數較少之團體。竭力衛護革命工團主義。仇視戰事。不肯變節以從流俗者也。

在戰事綿延之中。又可見兩派繫屬之勞動大會。漸將一切活動之社會黨。及奮勉之工團。盡行吸收。勞動界中初惟志向堅定。及意氣雄壯者。入此大會。繼則欲乘機獲得利益者亦參加矣。其終也。雖徬徨不定之子。亦接踵而往。故居今之世。而言社會主義。當以勞動大會爲最有力之團體。有心時務者。不可不屬意也。

勞動大會。曾於是年九月十五日星期一之晨。至二十一日星期六之晚。開第十四次大會於里昂。是又爲國家團體之第二十次大會。會員凡千五百人。所代表之工團。有二千零二十三個之多。此千五百人之代表。皆託二百萬工人之名義以發言。其實安有此數。蓋張大之詞也。

此次大會討論之主要題。其關係至爲重要。多數黨與少數黨。彼此以違背黨義相詬詈。相譏諷者久矣。有數次開會。竟因用武而擾亂會場。其會於里昂也。蓋因大戰之際。黨中人物。有主張與黨外人聯合作戰者。今將拒絕此等動作乎。抑將仍從事於階級之戰爭乎。會中討論之主題。如是而已。

於是會場中。多數黨即發宣告。大致謂有組織之工人。從階級戰爭而發生。是階級戰爭者。工人獲得一切效果之根源也。又謂階級戰爭之宗旨。不外消滅資本制度。及工資制度而已。階級戰

爭之結果。不外造成一共產制度之新組織而已。故若以堅決鮮明之辭表之。則工團主義者。以根源論。以性質論。以永久之思想論。實一種革命勢力也。由是觀之。多數黨對於中等階級之戰爭。昭昭明矣。其持階級戰爭之革命主義。已宣洩無遺矣。

然少數黨不因是而休戰也。三百二十四工團。皆不信多數黨之宣言。雖宣言中之意義。皆社會主義之主要原則。而彼僑對於多數黨之重要代表。當大戰之際。明棄其階級之爭。而與仇敵階級深相結納。歡然合力。深引爲憾也。有一事。足以證少數黨態度之粗暴。Jouhaux 柔渥之與 Malvy 瑪爾費內閣聯合也。爲義務財產支配會會員。又爲國家互助會會員。此係個人之政治運動耳。且其從事於政治運動也。實應數工團之請求。然其因少數黨之反對而出席也。激烈者大聲斥之曰。速去。爾今爲寶星帶所束縛矣。速去。吾僑不爾信也。故法蘭西之社會主義。是偏向左黨者。階級之爭。方與未艾。而中有數人。又從而煽動之。使造乎無可消釋之境界焉。

然社會黨之期望。不能一蹴即幾者。亦有數原因也。(甲)勞工大會。形式固壯偉矣。而內部黨派之抗爭甚烈。觀於里昂之會。即可知多數黨與少數黨之趨向方法。完全反對。其態度至爲明顯。自此以後。持論激烈之報紙。其最著者。若勞動萬歲報。若平民報。皆爲鉤心鬥角之筆墨戰爭。會有一社會黨員論之曰。吾僑對於破壞。固可合力。對於建設。則不能也。社會黨之不能日卽於成功者。此其一原因也。(乙)一部分嘗試之舉。往往流產。而其最著者。爲七月廿一日總同盟罷工。

之失敗。自此以後。多數黨領袖所揭勞動階級之革命運動。尙未達成熟之期之一語。眾皆信奉之。不敢有異辭矣。又有一黨魁。則謂勞動階級。第從物質方面着手。當可少蘇痛苦。若欲爲體魄範圍以外之運動。未有不受恐怖者。此類思想。中正和平。漸與黨外人接近。然攻擊資本社會之勇氣。亦因是而衰矣。(丙)社會黨之統帥。不能不承認勞動界道德之敗壞。實足爲貫徹主義之障礙。社會黨之會於里昂也。Merheim 梅海末大言曰。一切貪慾。無不緣戰爭而起。卽勞動界亦不能免此弊病。置一切主義於不顧。而惟以多獲金錢爲職志。旣得矣。又欲再得。余欲拯救勞動界於不道德之境地。蓋工人之道德喪。而吾輩將受覆壓矣。卽社會主義。亦將沉淪矣。梅海末之言。蓋欲免除危險。并欲維持勞動階級。使之永立於戰爭之地位。以求總同盟罷工之實現。然爲之者。仍不能免蹈危機也。蓋羣衆心理。往往因有所不快。有所缺乏。而趨於激烈。和平幸福之虛僞語。彼儕不特不受籠絡。且從而攻擊之矣。

社會主義 歷史

第四段落 均分土地派 Le socialisme agraire

社會主義中之土地均分派非他。卽全體社會主義之支流也。彼之宗旨。一如其命名。欲用社會主義以支配土地。此派殊有特行討論之價值。蓋社會黨所欲改革者甚多。而最感困難者。莫如土地問題。故有專注其精神於斯者。且旣爲社會黨。萬不能棄土地問題於不顧。蓋土地權者。一

切產業權之標準。而其間最形鞏固者之模範也。若不以社會主義灌輸於土地問題。則社會黨之事業。永無告成之期。況農民者。非於下等階級中。占多數者耶。觀於最近之選舉。即可知社會黨而失農民之助。必不能操勝算也。然社會黨對於引爲昆弟之農民。所持態度。至爲複雜變遷。要其究竟。深以彼其牽制爲憾也。此其故。吾將論之於後。

土地應歸公有。此均分土地派之主要原則也。夷考其實。是說也。豈此派所獨占。凡一切社會主義。皆可以此語概括之。彼土地者。非一切產業中之最重要。而其尊無對者乎。此派中最有勢力之代表人物有二。曰 Lavelaye 臘佛蘭。法蘭西人也。曰 Henri Georges 亨利喬治。美利堅人也。兩人皆竭力提倡共產主義者。惟所持學說。微有不同。

臘佛蘭所著之書曰。『產業與其原始。』以歷史觀念爲根據。彼之學說。大致謂一切民族。太初無不以產業爲公有之物。其後攘奪欺詐。漸失本意。而私產制乃成立。人類之禍殃由是起。欲挽其弊。道在復其初而已。取天下之土地。平均分給。使受田者。各有以贍其生。如俄羅斯、瑞士、柔佛等之共產制。則天下太平矣。此種歷史觀念。吾將於下期叢談中詳論之。初民情狀。荒遠難徵。歷史家罕有叙述者。且由最古之歷史證據上觀之。無往不有私產制度之痕迹焉。則以初民狀態爲共產之根據者。其誕妄可知矣。

亨利喬治於所著之書曰。『進步與權力。』及上頁第十三書。皆假天賦人權。與政治經濟之名

義。以求達共產社會主義。其說條列於下。(甲)土地者。一切人類所共有者也。故據一部分土地爲己有。自人類全體言之。實爲盜竊。(乙)人人有平等生活之權利。乃天主所畀賦者。若據一部分之土地爲己有。卽與平等生活之義相背。蓋必有數人焉。因我之侵越分際。而失其生活也。(丙)人類所受種種不平等之痛苦。若貧乏。若工資之微薄等。皆土地私有有以致之。

凡此臘佛蘭與亨利喬治所創之學說。社會黨皆崇奉之。視若金科玉律。且彼儕之評議土地問題。實異口同聲。然一旦脫離言論界而入實踐界。則趨向不得不漸變矣。夫在著作中。或在議會中。推闡割據土地之弊害。或發揮產業共有之利益。其事殊易。蓋諛評目前之情況。與夫描寫理想中之措置。實爲寬廣易行之途徑。迨欲以理想見於事實。則困難叢生矣。欲於今日產主之手。奪其土地而重加組織。豈易事乎。吾於此點。不得不詢社會黨以有無障礙矣。以是之故。彼儕不得不別籌種種計畫。以破此障礙。有欲將土地權全體收沒。以激烈急躁之道行之。對於地主不酬以絲毫之費。如俄羅斯 Bolshheviks 布爾血維克黨之所爲者。此種計畫。非革命不能成。於是而要求。而準備革命事業矣。其和平者。則欲購買大部分之土地。或取兼併之土地。而加以社會化。此種計畫。蓋發生於第一段落。而時機助其發展。遂覺利於進行也。又有欲廢除遺產制。乘地主身歿之際。收沒其遺業者。又有依據亨利喬治之學說。以直接收沒產業。爲無益之舉者。謂可任地主繼續保守其土地。或賣或買。或遺傳。或剖分。悉聽其便。毋庸收沒其土地。第將土地上產

生之利益收沒之足矣。此語果作何解乎。曰不外以日增不已之重稅困之。使其後不得不歸其土地於公共。陽雖不奪富人之田。而陰實迫之。使不得不出於賣。此說創於 Stuart Mill 斯兜阿米爾父子。而亨利喬治發皇之。定其名曰合一稅制。然此迂回之收沒。歷時必久。農民能靜以候之乎。是亦一疑問也。又有主張以政府爲大地主。政府以土地借給人民。任其墾植。其期甚長。以五十年或六十年。或九十九年爲限度。期滿之後。政府或卽收還。或重行頒給。人民應付賃金若干。或一次繳足。或每年分繳。此卽土地國有制度也。此制若行。則政府盡有全國之土地。富厚無敵。賦稅可廢除矣。生產可善爲支配矣。土地之利益。可公正均分矣。若欲窺其全豹。則計畫之可述者。尙有數端。如由公家出租土地制。勞動界賃地制。皆是也。然就以上所舉者觀之。已可覘社會黨對於土地問題之艱辛紛擾矣。

均分土地之社會主義。雖百出其術以求制勝。而有不可逃免之數障礙焉。茲條列之如下。

(一)事實之遷流。往往不與科學社會主義所預言者相符合。馬克斯謂資本家之產業。將日卽於雄厚而靡有止境。土地將與資本同其趨勢。漸漸集中於少數人之手。產主之數。將日卽於稀少。當是時又將追念小地主制度之善矣。一千八百九十四年。社會黨開國家會議於 Nantes 囊脫之際。曾宣言曰。資本社會之種種經濟現象。皆所以集中土地於少數人之手。使地主之數。日就減少者也。然而考之事實。則知此類預言。尙無徵驗。土地之瓜割豆分。不特仍如前狀。且有日

盛之勢。此等現象。卽至嚴正之社會黨。亦不能不承認之。Laraigne 臘法茄者。於一千八百八十四年。以小地主行將消滅之言。宣告於大眾者也。至一千九百零九年。而彼之言曰。鄉間業主。勢尙雄厚。小地主之數。竟日卽於盛大。按是語尙非極摯之論。大地主中且有日卽於分崩離析之勢。蓋賃田以耕之農夫。爲增進利益計。往往以收買其業主之土地爲希望。而事變之紛起。又所以迫大地主及中等地主不得不出於變賣其土地之一途。於是昔日買地之業主。初則分析。繼則變賣。而爲其鄰之農夫。皆得如願以償。土地日廓矣。此類變遷。錢於無日無之。蓋以所耕之田。爲其一己之業。實人類天性中之慾望也。佃戶聞社會黨之集眾要求也。傾耳而樂聽之。甚望富豪之削奪也。然及其自爲業主也。卽不樂贊助社會黨之計畫。而以產業爲神聖不可侵犯者矣。故余可從 Bourguin 蒲蓋之說。得結論如下。由種種觀察而比較之。農業之集中。實非定律。中下等之墾植家。恆能保持其地位。且因大地主之變遷。而有日漸擴張之勢。

(一)至第二障礙。亦不難證明。社會黨立說之誣妄。彰明顯著。第據天然之理。卽足以發其覆矣。Sorel 少藍爾之言曰。凡墾植最善之地。其經界區劃。必紛離複雜。此則早經考驗而證明者也。吾儕於此。得一問題焉。與社會黨至有關係。問題維何。卽小墾植。與大墾植。其生產力果孰優孰劣也。自原理上言之。自外表上觀之。農業與他種實業同。大墾植家所占之優勢。有不待證而明者。試舉其畧。如屋舍倉廩道路。耕種器牛馬。機械等。皆因規模畧大而省費。其支配也。可用分功之

法。其指揮也。可用科學之理。其進行也。可用充足之資本。購原料也。變賣生產物也。運輸也。無在不占優勢。凡此皆真確不誣之利益。無從否認者也。且於數區域內。凡勢力雄厚之墾植。如法蘭西北部之所爲。占地自百愛格搭每愛格搭平方百畝至三百愛格搭之廣。所用資本。每愛格搭自千佛郎至千二百佛郎之多。則所獲之利益。往往非小墾植所能比擬。是皆資本之充足。肥料之豐厚。科學方法之運用。有以致之也。若更加以精密之觀察。則凡其地有大規模之墾植者。小墾植家必舍其陳法而師法之。種子與禽畜之擇種留良也。動植物受病後之治療法也。新式耕具之運用法也。生產之割穫磨舂也。肥料入土之精確辦法也。無一不留心研究矣。又今之小墾植家。其固結團體也。亦較昔日爲踴躍。蓋知非合羣力。不足與大墾植家對抗也。自學理上言之。自表面上觀之。大墾植家所得之直接利益。間接利益。誠如上所述之繁多矣。然一攷近年之統計表。則事實適與原理相反。蓋任取一單位之土地。而折中計算之。凡土地。耕器。耕畜。手技。生產物。肥料等之最占優勢者。必其墾植範圍最小者也。美利堅德意志及其他小農家。大農家。錯雜之邦。屢行精確之攷驗。遂由蒲蓋氏定一婉委和平之斷語曰。謂小規模之墾植。日漸退步者。非精確不磨之定論也。此類現象。其理由果安在耶。何爲攷之事實。小墾植之生產力。不亞於大墾植耶。此問題不可不求其答案。蓋是與社會制度最有關係之問題也。然苟能抉發是項現象之真理。則社會黨所持之論。不能成立矣。夫勞動之最宜於個人及家庭者。莫如耕。故地主往往有獨耕其土

者。亦有僅倚其子以資助力者。間或雇人。然受雇者。往往與地主同力合作。不啻爲其家旅也。夫個人或家族爲其一身一家而勞動。其作事必勤勉。其生產力。安得不優乎。彼村農所得之效果。所以勝於大墾植者。惟此個人勞動有以鼓舞之耳。其耕作也。可以自由進行。田間之事。無一不與其一身有密切之關係。一晴一雨。憂樂繫焉。以其所雇之傭保。合於家族之中。均其勞逸。共其利害。彼此視若一生命焉。斯真合於人類天性之勞動也。此其所以能以細微之資本。而得重大之效果。蓋勞動者軀體。而主宰軀體者靈魂也。靈魂非生產力之良原質耶。所耕之地愈少。則墾肥必厚。耕耨必深。以主人愛之深也。其牲畜必善爲牧養。以主人能直接省察之也。生用之耗費。卽在本處。故欲保持其虧損。與恢復之平衡。其事殊易。此不過舉數者以見例耳。小農家又有一極大之利益焉。卽當耕作之際。耳目易周。可以時時監察其傭保。不令怠惰。蓋小農家所雇之傭保。與其家庭合爲一體。其作事也。恒在主人之旁。同甘共苦。時時受其監察。幾無一息之停。凡此種種。皆足以解釋小農與中農之家。其生產力之所以優越。而社會主義之所以不易灌注於其間也。

(三)自大戰起而法蘭西農民之思想一變矣。生計程度之高。實足以使社會生可驚之變遷。其因而致富者。農夫也。坐食其所產之物。足以不受外界百貨昂貴之影響。斥其所有而賣之。又可擁厚資。於是農人不患貧矣。所憂慮者。紙幣之跌價耳。所憧憬往來於思念中者。求爲地主耳。

舉所耕之地而盡購之耳。然志滿意得之後。卽不欲受社會黨之指揮矣。凡此情態。社會黨之領袖。未嘗不知之。於是彼僭巧爲之說曰。謂小地主不能受社會主義之支配者。狂妄之論也。小地主非他。勤儉力作所獲之效果耳。彼僭狃於目前之情況。不樂從社會黨之說。此實大謬。蓋耗鉅大之力量。而所獲之收入。至爲細微。且因保持其小壟植之地位。而使社會之生產力。因而大削。然此實生計界無可避免之階級。吾儕今姑任其據一杯之土以自雄。第竭力從事於與彼僭不相妨礙之新組織。今其觀感興起。知脫離地主階級之壟植。其成效實優於彼僭。而小地主者。實少利益而多擔負者也。彼僭既知此義。卽能自投於公共組織之區域矣。此類議論。至堪玩味。蓋社會黨而發此論。不啻自承其洶湧之怒潮。爲農民所遏。且將因是而破碎也。

(四)吾儕又有一最後之觀察焉。自社會黨與農民接觸後。其名號因而搖曳不定。彼僭恆自號曰下等階級黨。然無論下等階級之界說若何。必不能包函耕種土地之人。若下等階級。僅指無產業者而言。則三百萬之小地主。非下等階級矣。若作工資黨解。則不受工資之小地主。烏能隸屬於下等階級乎。若以爲勞動黨之別名。則大地主與大資本案。亦往往發跡於勞動。彼社會黨亦將引爲同志乎。左支右絀。實無術以解決之矣。且此困難。發現於名義上者。猶其細微者耳。迨欲決定進行共產主義之綱領時。則此困難。將益顯著。例如小地主果以何者爲境界乎。共產主義所不能包含之小區域。果以何者爲範圍乎。家庭之勞動。未嘗不可推而廣之。設一家之中。以

一爰而率五六子。則耕種之效率。卽在中農夫家之上矣。此家土地雖廣。而勞動之人限於一家。卽不當納於社會主義中矣。然以其土地之幅員論。固有受社會化之程度者也。由此數者證之。可知土地均分派之社會主義。乃浮游不定之黨派也。又有一情狀焉。足以證農家與社會主義之不相容也。小農家之慾望。往往與社會主義所定之黨綱相反。農人無一不主張限制貿易者。蓋使外國物產而自由輸入也。彼僑之收穫物。其價將大跌矣。然社會黨爲忠於其黨綱計。不得不以自由貿易爲職志也。因是種種。社會黨不復急急以共產主義灌輸於農民。然其勢雖暫屈。而其雄心則未已。仍欲以解放之術制之。於農民之旁。時時爲社會主義之宣傳。而其最易動聽者。卽鼓舞其對於大地主之怨恨嫉妒心也。此舉未嘗無益。農民團體之有社會主義傾向者。漸漸成立矣。其中若中央工團。已隸屬於萬國勞動大會矣。且激烈之譏刺。社會主義之色彩。漸漸流露於佃戶及小農家矣。然細加詳察。此兩類人。非真欲共產也。亦非欲收沒大地主之產業。而成社會黨之世界也。不過欲增進其運命。富厚其生活耳。要之。共產主義者。社會黨學說之最重要部分也。土地爲人類共有之物。是語也。實社會黨之主幹原則也。然按之事實。困難叢生。社會黨之進行。不得因共產主義而阻滯。或因是而破碎。是亦未可知也。

社會制度

社會黨懸想之未來城市組織。可得而聞乎。夫彼等歷年所經營者破壞耳。譏刺今日之社會組

織也。攻擊私產制度也。歷舉今日社會制度孳生之種種弊害也。彼等於學理上已盡之職務。惟此而已。空言之譏刺。固易於實力之建設也。然社會黨幾無一不作未來社會之幻想而鑿鑿討論之。改造派與革命派。幾無一不昌言於稠人廣座之中。幾無一不以新城市爲世界之樂園而期望其湧現。取徑雖異。而奔赴之目的則一。目的維何。卽社會制度之城市也。

工團中人。初以切己之利害爲職志。繼爲外物所牽引。亦作新城市之幻想。James 姚蘭曰。合之眾工團。以沛然莫禦之進步。與夫精深幽微之討論。紛紛建議。欲取一切社會制度而更張之。其最注重之點。則廢除資本主義。而代以聯合共產主義。此乃社會黨主張之最雄毅。最開展者。彼等殷殷然。從事於部分之要求。與夫漸進之勝利。蓋以是二者爲提高下等階級。使之直趨於革命目的之方法也。工團主義之期望。在以勞動階級。運動於全社會中。而改造其種種之關係。逼迫資本制度。使之降伏。而乘其潰敗之際。徑易以新式組織。上策也。卽不得已而求其次。亦當灌輸社會知識於人類。俾猛赴於共產主義之一途。

未來之新組織。社會黨固人人言之矣。然彼等實未嘗定其節目也。卽統籌全局之計畫。除寥寥數著作外。亦罕有議及之者。Anker 昂臺之言曰。余於未來之局勢。緘默不道隻字。蓋天下事變遷不定。其自生自長者。乃最穩固者也。Mark 馬克斯之言曰。預定未來情狀之方式。非所宜也。然此新社會組織。旣已盡善盡美。應繼今日之社會制度而代興。其大概計劃。人人均有

研究之職權。彼等中亦有人知此種好奇心理。實在情理之中。應有以明告之也。

前所謂寥寥數著作之中。其足以異吾儕以社會制度之觀念者。曰 Georges Renard 喬治罕納

社會主義之事業。曰奧大利社會黨 Schaffle 沙弗爾。社會主義之奧旨。曰 Lucien Deslinières

呂西愛臺斯李尼愛。社會法律計畫書。及社會制度之實用。餘若社會黨出版之雜誌。報聞亦有可採者。以此數者所表之原則。斷案爲根據。則社會黨變化世界之建設思想。不難推而得矣。余故卽以此數者爲淵源。摘其大畧。描寫社會制度之情狀如下。

欲攷論此事。不可不先定一種觀察。卽吾儕行將敘述之制度。固爲虛誕幻妄。然有不可忽畧者。數事焉。(甲)社會黨恆乘今日社會之劣點。發皇其理想之制度。其勢實方興而未艾。(乙)以全體論。此類制度。固不能見之實行。然以目前之情勢論。民衆奔赴社會主義之奮興。與夫社會黨創造之法律組織。皆有日新月異之象。於政治經濟社會三區域中。此理想制度。未嘗無一部分之實行焉。茲就其根本原則。與其組織之計畫。而一研究之。

(一)根本原則 社會黨之理想城市。大畧如下。羣居之人。彼此無絲毫違戾拂逆之情狀顯於外。爲之主宰者。惟良心耳。需要品之價值。彼此以和衷共濟之精神評定之。務求其均等。生產物之多寡。以各人之能力爲衡。消耗品之豐富。以全體財源分配於各分子之平均數爲斷。此幸福之時代。果至何時始可實現乎。則以資本主義由來甚久。爭競嫉妬之風。中於人心。深固而不易

拔。欲自完全自由之域。達乎完全平等之境。非從事於悠久之倫理教育。及實驗教育。不能爲也。故社會黨之雄圖。其入手法在組織一日促社會進於優善之域之制度。此種制度。卽以實現前所言之理想爲目的者也。

其應盡之職務。可概括言之如下。爲維持公道之極度。及幸福之極度計。當取私產盡歸於公。不得割據土地以自豪。所擁產業。當以足敷個人之生活爲限。自此以外。皆爲公有。公產每年之收入。由眾人均分之。一如股份公司中股東之分受利息焉。因今日之人類。尙不能無所裁制。尙不能悉聽命於良心。故此類新式組織。當由集中權力執行之。（社會主義之政府）或由聯合權力執行之。（工團主義）集中權力或聯合權力。既負此重大之責任。須具吾儕前所述之理想。又當定實行之條律。使社會主義有所措手。條律有五。乃呂西愛臺斯李尼愛所敷陳者。其辭如下。人類自呱呱隨地以後。卽有生存之權利。故社會有設法保護其生存之責任。因社會非有由勞動而來之足用消費品。不能保護人類之生存。故凡能勞動之人。對於社會。無一不當負勞動之責任。苟或放棄。卽侵犯人與社會所訂之契約。而由全社會勞動所得之生產物。彼皆不得享受矣。然人類無論如何。必有其最小限度之生活權。彼勞動者。社會另授以相當之報酬以資補助耳。其因年幼稚殘廢衰老而不能勞動者。或力能勞動而社會不與以工作者。其享受生產物之權利。仍完全無缺也。凡人勞動之年齡。始於何時。終於何時。當由法律規定之。凡人遇何情形。乃能

免於勞動。凡保持人類之消耗品。以何者爲最小限度。休息之日數。每日工作之時間。一切食物。用物。服役之。價值此數端亦當由法律規定之。凡孩童之意外損失。及一切醫藥費。皆由社會擔任之。此卽社會組織見之實行之條律也。所謂新組織者。其詳情不外乎是矣。

(二)組織 經濟制度所包函者。財產之孳生流通與消費也。欲於社會制度得正確之觀念。而詳攷其新組織。第取是三者推論之可矣。以是三者標的。取現今之社會組織。與社會黨所懸想者相衡較。則所謂新制度者。彰明較著矣。

(一) 生產 (一)現今之社會組織 生產量(屬於內部耗費之需要及轉運儲藏者)之一部分。固由政府定之。而其又一部分。則由個人定之。政府與個人各以約計之需要及應有之儲藏爲準的。而自由調劑其生產量。其中固未嘗有威權以劃定生產之界線者也。生產所不可離者。有三事焉。曰天然物。恒受外界金融之影響。而造成有用之產物。曰人工。大致不外以開採製造貿易三者。滋長有用物產之數。曰資本。由節儉而來。卽財力之未消耗者。資本之形式有二。一爲天然生產物。一爲幣幣有現實者。(金或銀)有代表者。(紙幣)天然物可不必論。以其不因經濟制度而變遷也。至工作則其自由權至爲純粹。所受之束縛。不過限止律數條。如婦孺工作之禁令。工作時間之規定。及衛生條例之規定耳。其餘則悉從個人之志願。工作種類之選擇。與夫工作時間之久暫。悉以個人之嗜好與利益爲轉移。然此專就學理言之耳。若按之事實。則因自

由擇業之影響。人類爲生活計。不得不勉就勞而寡酬之工作。若資本之運用。固亦享有自由全權。法律中絕無限定其性質與範圍之明文。其弋利也。其發展也。苟不肯於正義。則法律亦絕不加以裁制。夫工作與資本之自由發展。固足以促社會可驚之進步。然因過度之自由。實足以招重大之流弊。此今日社會組織之所以受人訾議。而有事於改造也。然此種組織。流弊雖多。而爲人類保留原始之自由。且維持其易趨於志願美滿之一種生活。其功亦安可滅乎。

(二) 社會黨之社會組織 (甲) 生產量係屬於內部之消耗。及輸出之多寡。固不待言。然當設法免除今日社會組織之種種流弊。而流弊制之最甚者則生產踰額所滋生之罪惡也。故當強人民。使於勞動。則有至小之限度。而於幸福。則有至大之範圍。欲達此兩重目的。僅有一法。卽先於各種能力之範圍。加以精密之考察。而後制定生產之量。蓋必如是。乃能保持各人之需要。而各人對於公眾之勞動。乃能以萬不得已者爲要求矣。余嘗論此精密之考察。惟中央權力及聯合權力可舉行之。此事之繁重。實有不可思議者。蓋舉今日個人團體及各機關之統計。皆當取而代之。此事又至拘執。蓋不容個人有一毫自由之意見參贊於其間也。

(乙) 生產之方法。恆不外天然物工作及資本三者。社會黨對於天然物固不能有所變更。而於工作資本。則悉易以新例。是亦居今之世所不可不知者。(一) 工作之種類。當預爲指定。并當以各人所居之地爲標準。因是規定。勞動遂有下列之種種性質。是皆據社會黨之學說而臆陳者。

勞動爲人人應盡之義務。夫僅能過活之生存。固當爲人人應享之權利。卽怠惰之子。亦不可任其凍餒而死。惟愉快優善之生活。則當由血汗博工資者獨享之。迫人民踐此義務。是不得不有明顯之法律以處置之。余前已論之矣。勞動當因材而異。猶言人人得隨性之所好而擇相宜之工作。凡爲國民。均可遷業。國中兒童初當施以同等之普通教育。繼則各隨其資稟嗜好地位而養成其特殊之才。如是則工作既可因材而異。而職業亦無放棄之虞。社會黨之說如是。豈非幻想之甚者歟。勞動之酬報。當量力而施。勞動雖恆有用力用腦用技巧之異。然當支配酬報之際。宜於三者之外。另覓標準。於任何勞動之中。當審察其孰爲簡單。孰爲精細。孰爲艱巨。其施酬報也。不當隨勞動之作物及勞動之性質而高下。一切工程凡經人力卽有價值。當以用力之多少勞逸爲進退。是與今日之工資支配法。適相背馳。固彰彰矣。勞動時間。力求其短。因全國無不勞動之人。故每人之勞動時間。可漸求減縮。詳加核算之後。有主張五小時者。有主張四小時者。亦有主張減至三小時或一小時半者。當使人人覺勞動爲輕便。蓋合種工程所用之機器。可日進於優異。而工作之組織法。亦可以激發興味爲指歸。有人建議欲奏音樂以導工人。卽此意也。且勞動之時間既短。則人之視勞動也。與游戲運動等耳。亦馳馬擊劍類耳。是類義務。將歡迎之不遑矣。於工餘休憩之時。又當於工廠之旁。建造劇場。藏書樓及會議廳等。以資工人之娛樂。凡此種種計畫。試一讀社會黨之宣言書。卽可知其詳矣。是固世間之極樂園也。然其中實有一

謬誤之點。余於異日將詳論之。謬點維何。卽於人與物之天然秩序。皆不復顧及。而於天性中之自由。一切抹殺也。換言之。卽抹殺真實之人類。質言之。此皆不可實行之計畫也。(一)社會黨所謂資本。非私家資本也。包含工作之器具原料儲藏物及財幣而言。惟此數者。皆屬於公。而不爲私家所有。社會黨於其宣言中。固亦許勞動者自由運用其工資。然工資不得超越維持生活不可少之數。蓋超乎此數。私產制度將復成立也。

二 流通 (一)現今之社會組織。貨物之流通。至爲自由。貿易之屬於進口者。固爲關稅所困。其內地之懋遷。亦爲種種賦歛所剝蝕。然賦稅完納之後。貿易卽渺無限制矣。所謂自由貿易主義。及保護貿易主義。考其實。僅自由之程度問題。及節制問題耳。至貿易中物價之估定。

(是爲問題中之最困難最繁複者。卽主張社會制度者。亦引爲難解決之事。)則須審察種種物質而成立。而要其究竟。又須隨供求相準之例而變遷。由此鑒定之物價。恒因自由競買之故。而保持其平衡。又大工場往往以出品之多爲獲利豐厚之鵠。而欲衆多之出品。消售迅速。其價自不得不趨於平。故當太平無事之日。受此兩種影響。社會估定之價。與貨物之真價。相去固不甚遠也。社會爲貿易便利計。以鑄幣爲通行之物。幣之爲物也。爲貨物之標準。蓋社會相約用此作標準也。又爲價值之擔保物。蓋彼自身之價值。與彼所代表之貨物價值。幾相等也。今日社會制度財貨流通之大畧。盡於此矣。

(二) 社會黨之社會組織 流通貨物之方法。與今日之社會組織。迥然不同。貿易之自由。僅限於指定之區域。其範圍至為嚴峻。生產物之多寡。亦有限制。其流通也。受迫狹之節制。鑒定稽核之後。中央政府視各地之需要而支配全國之產品。以精密之數儲藏於庫。是蓋國家公共之消費品藏儲室也。至物價則不遵供求相準之例。由中央政府預定價值。標明於每物之上。然則究以何物為審定物價之標準乎。曰。苟社會主義而真能實行。則惟一之標準。其為工作量乎。所謂工作量者。工資多寡之數也。至今日通行之幣。則不復存在。(間或運用於國際往來)金與銀以其本值計算。實為非人性之資本。蓋個人得之。不能得實際之利益也。此與社會主義最相背馳。故社會黨謂制幣不當有實在之價值。惟當為效用與工作量之代表耳。彼等以勞動證券或社會證券代制幣。其發行也。用政府名義。而券面則以工資為單位。工資以小時及小時之乘數等為代表。故紙幣上不以佛郎計。而以一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二點鐘計。貨物之上。亦標以鐘點。蓋貨物無不可以勞動之鐘點計算者。於是欲得貨物之人。可往公共貯藏所。而求二點鐘之米。五點鐘之肉。十二點半鐘之帽。勞動證券。用過即毀。如是則個人之資本制度。不復能成立矣。貿易之價值。惟勞動矣。所謂社會主義之真諦。蓋如是也。

三 消費 (一) 現今之社會組織 消費與支配之法如下。人人皆有消費之權。政府團體個人。皆可為財產之主人翁。其權得消費權也。其道多端。或以勞動。或以繼承。或以獎賞。或以契

約。或以占據。其獲得產業之方式。亦至爲不一。獲得產業之數量。以學理論。渺無限制。其稍剝私產以益公共者。惟賦稅耳。自外表言之。既耗於私。又耗於公。人民之困苦甚矣。然夷考今日之社會組織。人民之困苦。未嘗不可減損。以社會法律及慈善事業日有進步也。

(二)社會黨之社會組織 掌產業權者。惟政府與工團。此項產業。不能直接消費。且不盡爲個人所用。中央政府取產業之全體。分爲三種消費如下式。第一種消費所包容者。皆關係重要之部分。如國際貿易。如贍養老病孤獨之人。及情廢不能治事者。如資給服務於公家者。研究高等藝術者。及充任種種不能生產之職業者。第二種消費。則屬於公共進化類。蓋遵社會主義。裝飾品當爲衆人所共享。故公共之點綴。宜力求進步。如劇場。浴池。旅行及城市中之公共美觀。皆隸屬於第二種中。至第三種消費。則用勞動證券及其相當之消費物。分配於勞動界。此輩苟不肯於正理。均可取消消費品爲自由逸樂之具。彼等亦可保守其紀念品。及愛好之物。亦可收受獎勵金。惟以一身一家爲限。不得涉及資本制度。故以最少爲合度。社會黨之經濟制度。大致不外乎是矣。由上所述。亦足以畧窺社會黨之理想。及其組織之社會矣。然上之所述。僅就純粹社會黨。加以討論耳。至各支黨對於各種組織之計畫。則尙未論及。欲求完備。當於與經濟問題互相牽連之政治問題。社會問題。宗教問題。一一加以論列。余將於下期叢談中。劇論其得失焉。是類制度。雖若慈祥。實則阻礙自由。刻薄少恩。大有背於人道。余亦將於下期剖析之也。

對於社會主義之評辯

余於前期社會叢談中。已將社會黨所懸想之新組織。畧舉其大綱。然欲實行此新組織。須有何等犧牲。嘗未論列也。夫此類新組織。驟視之。若甚可行。又若爲人類明確之進步。然苟畧加思索。卽知凡產業之孳生。及其分配。將根本變更。而與人類天性中自然之原則。適相背叛。且由是而個人生活。與社會生活。皆將感不可勝言之困苦。余爲發一概括之抗議。以駁斥社會主義。試列於下。

(一) 社會主義中所持之財產公有說。實與歷史上根本條律相反。蓋無論何時何地。凡有社會之組織。無不以私產制度爲根本。是可以歷久而又普遍之事實証之也。考之歷史中。無一時代。無一鄉國之社會。可以勝於以私產制度爲本者。吾於前數期叢談中。曾詳述社會主義中烏託邦派之種種嘗試。皆歸失敗。他如聖教初興時。教友以財產爲公有。造成一互助之社會。又巴拉圭耶穌會士所定之特別制度。皆不足以當歷史家之紀載。蓋此不過因特別狀況。而作權宜之制者也。且爲地不廣。爲時亦極促。何足以援引而稱述之哉。夫使由今之世。而上溯遠古。凡信史所可考者。其一切制度。一切法律。及凡通都大邑。窮鄉僻壤中所藏之文契。卽遠在紀元前三千年以上者。無不足以證明當時人類之組織經濟生活。及社會生活。所依據之根本。實與吾儕今日所依據者同。卽依據真切之產業主權。及契約制度者也。產業權之形式屢變。已歷三階級矣。

而吾儕今日所躋之二級。尙非其最後者。此固無可疑也。又在此三階級形式之下。卽奴隸。佃戶。工資。私產之分配。恆失其平。而不公之事。亦不幸而屢見。故此三階級。可謂無一足以滿人類之慾望者。然亦當知此三者之制度。造成之不幸事雖多。受其禍者亦不少。却無一人。真欲以剷除私產權爲目的者。亦無一人。欲以財產共有權對易之者。不特不欲剷除私產權也。且恆欲舉個人所有權。廣而大之。使之日趨於獨立。日卽於廣厚。成一真地主。大地主。有田有屋。有孳生之利。而日益廣大。日益美備。使生計無所缺。萬事如其志。此固奴隸佃戶工資三階級中人所同有之幻想。卽二十世紀之社會黨。亦何嘗不作此幻想哉。其所以致憾於業主者。不過欣羨其所有耳。蓋非欣羨其鄰之所有。何自來此伎疾之心也。故其辭令雖美。所持之理由。雖似贍足。然推其心。不過亦欲成一地主耳。成一優美之地主耳。一旦事變相乘。得償其夙願。則往者所持之社會主義。必煙消雲散而不復見。此反覆之人心。經此次大戰而益顯。凡前者賃地以耕之農戶。當其爲農戶也。無一非社會黨人。洎乎今日。無不想一變。而作業主之思想。以反抗社會主義矣。其故無他。蓋有此新運會。足以使其購置所耕之土地也。由是觀之。私產者。乃古今社會所以立之根本。而從種種過去之事。以考察之。無在不足以證人類。有欲獲美善產業之傾向。然則私產主義。安得不謂天性中之定律乎。故制度可以隨時勢而變更。然有一不可變更者。卽私產主權是也。然則社會主義中之財產公有學說。及由是以生之種種措置。實足亂人類實際之生活。與其天

性中之定律者也。

(二)且使社會主義而果實行也。其新式之生活狀況。亦不足以鑿人類天性中無限之慾望。教宗良第十三曰。人類思想所及之事物。多至無窮。其慾望亦無限。既汲汲於現在。又皇皇於將來。欲自爲其行事之主宰。又欲於一定之界限中。自爲其法律。自爲其戒備。故不特以享用外物爲已足。且欲有無限而永久之保持權。此其於營求彼所愜之外物時。早已所抱之心願也。此種趨勢。渺無止境。可謂出於人之無窮明司。及由是以生之慾望。因是趨勢。而人得以其生活之情狀。任意發揮其活潑之天才。又以真實之生命。每受社會環境之障礙。於是竭學生之力。作久長之戰爭。或與逆境相抗。或與同類相爭。嗟乎。一切生命之定律。如是而已。所謂「人生卽戰」是也。夫政治制度。與經濟制度。無論其優劣若何。鮮有不限制自由者。使吾之諍辯。而僅以一切國民所不能免之束縛爲目的。則吾之言論。猶爲浮淺。然吾之斥責社會主義。固猶有不止於是者也。蓋今日之社會。雖尙不足以脫離壓迫。依然有多數人民。陷於困苦之境。然循今日之制度。人類對於生命。尙有自主之權。恆有改良其運命之希望。恆有相似之人環立於其左右。恆能力圖上進。日趨於優善之域。而使社會情狀。日進於優善。使大多數之幸福。隨之而至。要之現在之人類組織。雖有未盡善之處。而當漸漸改革。然所呼吸者。固猶是自由之空氣也。其生命。固猶是人類之生命也。一旦社會主義行。生命被囚於不可踰越之界線。卽失其人類之生命。及其所有

之價值矣。蓋牢籠雖飾以金。其於禽獸爲幸乎。

使社會黨人而聞此說也。必且反唇相稽。以爲循今日社會之情狀。而欲漸漸改良其生活。直夢想耳。彼資本制度中之工人。未必可欺也。彼蓋知無情之定律。乘勢迫壓之。而欲求脫此壓迫。實不可能。亦知生命之程度變遷。與工資同其高下。仍不過搖曳於貧困之界線間耳。或且將反質我曰。困苦之生命。較限制之生命。孰爲人道。夫此社會黨人之說。未嘗無一二處。然今之社會。固尙較彼所假定而欲設者。猶安適也。今試將彼所反詰者。一一循序答之。先將最易感覺之點。加以討論。其點維何。即人類之快樂與幸福。是否可得之於社會黨所假定之制度中是也。夫所謂無情定律者。考其實。未嘗如社會黨人所言之甚也。工人之地位。近已猛進。以大多數論。工資之高。已遠越於貧困界線之外。故處今之世。莫不知用人者。每反欣羨用於人者之優勝。然則工人地位。固已因私產制度而增進矣。則異日欲求社會之進步。不當仍以此爲根本乎。然則欲改良下等階級之運命。何必以社會主義爲需要品也。

工人之生命。固如其他人之生命。每受運命之支配。然運命有二。有幸有不幸。其不幸之事。已由人爲之方法。近日於勞動界中。已不多覩。蓋因公家法律。及私家規條之組織進步。而日見其減少。如意外事之保險也。疾病之贍恤也。養老之備金也。眷屬之資助也。皆足以使工人有日進於優善之希望。而無後顧之虞。因是之故。工人亦皆勤苦力作。懇然以技師自命。而有增進其自身

及其子孫地位之希望。要之。今日制度中。實現之經濟進步。既可培養工人之幸福。又可發展充分之自由。此真合於人類之天性。而非社會主義所能達到者也。

至於意外之幸運。固不足憑。然所以鼓舞工人。及其他人之心者。則莫善於此。循今日之社會制度。一切工人。皆有增高其地位之希望。而社會之情況。又足以輔佐之。使之頓成富豪。此本屬於幸運。獲之者果不多。然既有此可致之希望。即足以維持鼓舞天下之人心。而致其力。譬之彩票之抽籤也。其獲幸運而得頭彩者。僅一人耳。然因有意外幸運之希望。奔走於彩票肆者。蓋不下數千萬人。今社會主義之組織新生命也。擯棄一切意外之幸運。即偶留一二。所懸之彩金。亦至微薄。蓋按社會黨之宗旨。欲得預定之利益。避免品物之竄改。使社會不致衰落。則不得不定一詳細明確之規則。須人人遵守。故指揮之權。當授之中央政府。或工團中之主持者。全國之教育事業。須中央任之。全國之人民職業。須中央定之。勞動之時間形式。須中央爲之主宰。各項工資最高之度。亦須中央爲之裁制。甚至職業之變更。亦當由中央操其柄。是蓋社會黨先見之明。欲循其制度以進。有不能不奪此自由於箇人者也。夫創造一種制度。使生產物無所盈餘。無所不足。適得其當。則是時之勞動狀況。不難推測知之矣。且制定一種生命。使人一舉一動。悉受制於中央政府。則此時箇人之生活狀況。亦可以知矣。蓋自由之權。幾剝奪以盡也。至剝奪此自由權之後。將以何物代其價乎。又按此類新社會中。一切物品。當以一歲用罄爲度。而儲蓄金。則在所

禁之例。蓋恐儲蓄盛。而資本之制度。又兆其端也。顧既無資本。又無儲蓄。則人類關於箇人與家庭之奢念。將何從而發展乎。若載食載飲。優遊歲月。但計目前。更無他望。是萎靡不整之徒耳。人如此。社會之進步。不於是已乎。今試考人類之真生活。固當若是乎。人之原始天性。無不欲捨此而別闢途徑。無不欲有所勝利。苟不如願。雖出於戰。亦所不辭。其對於一切事物也。無不欲其有無限之進步。此固天主付於人心之普通嗜好。與無窮願慾也。夫然。故肯勤勞工。事節儉。以使其生命日即於高貴。日趨於幸福。亦以是而忍耐。果敢。犧牲一切。以赴之。又此處尤有所當表提者。物質之快愉。若與正當之獨立性。及高貴之希望心較。實至不足道。故社會黨所假定之物質愉快。使果可偶然而得也。亦不過適應吾儕卑劣之覺性。萎靡怠惰者。或可以是以為滿足。然閱時未久。其靈性中之高尚一部份。必且憬然自悟。甯於困苦中。得自由之生命。蓋人類之天性。對於閒暇無為。無憂慮。無後望。無貪願。無意想。及專事安享無所表見之生命。皆所屏棄。故使事而不得已也。甯感受困苦艱難。以得正當之自由。與自行宰制其生命之主權。是蓋天地之大經。人類之真性情也。古有寓言家。曾描寫是類性質。而以「犬與狼」及「補鞋匠與稅務員」為喻。亦正得其真筌矣。彼倡社會主義者。昧於斯義。遂以非人性之思想。貢獻於人類。期以造成無可救藥之哀象。不亦慎乎。

(三)若遵社會黨假定之制度以行。則教會與歷來文化所組織之家庭。必將有劇烈之變更。而

將不復謂之家庭矣。夫所謂家庭者。由父母子女集合而成。其集合之點有二。一爲夫婦之集合。一爲子女與父母之集合。以夫婦論。果從社會黨之說。則將以何者爲其同心協力之根本。何者爲其互相感召之目的。政府固按日分給需用品於人民。似足以減其困苦。然人民未來之希望。因是而絕。二人聯合之情。亦以是而減削。蓋實際上。夫婦之間。除非以繁殖資財。爲其子孫幸福計。殊少合力操作之目的。果知勞苦之所獲。足以增進夫婦之快愉。此乃社會黨人最爲注意之點。然其聯合之情。愈堅愈密而愈道德也。實由於共同勞苦而來。蓋良好之婚姻。固不徒恃乎愛情也。愛情。不過由於一時之激發。其喪失甚易。殊不足以爲畢生聯合之具。惟利益也。希望也。奢念也。若深鑄於雙方靈性與慾性之中。則爲歷久不渝。順逆無間之具。足以維持展拓指導其共同之操作。而兩情之聯合亦深。既明斯義。即可知天性中。有一根本觀念。其觀念維何。卽夫婦間之勤。勉。一如其他人之勤。勉。同以自由勞動。與無窮進步爲目的者也。若夫純粹之社會主義。其勞動也。受制於威權。其定工資也。不使有儲蓄。其組織社會也。繁瑣苛碎。不使生產有餘。不使留爲後計。如是。尙安能使夫婦間生希望。萌奢念。以貞固其毅力與聯合哉。

至論家庭生活之第二集合點亦然。試先以子女與父母之關係言之。父母憑藉其所有之財產。撫養教育其子女。爲之保護生命。爲之措置境地。使已而死也。不特留物於子女。以作紀念。且使有異日可以教育其兒息之真泉源。如土地也。財產也。以及其他教養之儲金也。是蓋於血統關

係之外。重加一束縛。以固家庭之生活者也。夫婚姻之主要目的。不過產生子女而已。然苟欲使人類之家庭。異於畜類之聚居。必當益之以教育。設如社會黨之意。產生子女後。一以委之於政府。不復顧問。如禽獸然。則父母之任務。因之削落。而父母之勤勉愉快。亦失其由。嘗何有家庭之幸福哉。

讀者諸君。請一閱最近之報章。卽知俄國蘇維埃政府之家庭組織矣。夫家庭本爲莊嚴之地。生人於此。得藉光明與情愛。以釀成斯世最美備之事物者。亦於此。今乃止視爲人類之製造場。呱呱者一經墮地。其教養之任。卽歸諸他人之手。成何家庭。此蓋蘇維埃之主義。亦卽社會主義之分支也。由蘇維埃主義之試驗。卽可以見社會主義之成績矣。

吾將重言以申明之。果使土地財產。惟社會與公共團體得管領之。箇人絲毫不能據爲己有。卽或偶爲管領。亦不過作暫時之享用。不能遺傳其子孫。則當承認下列諸事。(一)父母愛子之情。將無一願慾。無一希望。并至無一物足以凝固之。而永久之。其細弱乖戾而無恆久之愛情。將與禽獸之於其雛。憤。幾無以異。(二)家庭之沿傳。直僅爲一空洞之紀念。絕無實跡之羈縻。永久之根本。其消滅亦易而速。是必如今日所謂之斷絕子嗣者。無以異。(三)兒童之教育。以政府之名。政府之費爲之。則兒童受學之年。卽家庭解散之候。父母不能有其子。凡父母最合理最急切之要需。皆不能得之於子女。而子女亦不能得之於其後。(四)人類之生命。已喪失其半。蓋人自

少而壯。自壯而老。所居之土地宅舍。均非己有。祖宗遺澤。蕩然無存。其生命之興趣。至是不幾盡乎。總之。此種家庭。既無真實之根本。又無異日之希望。勢必如泉源之枯竭。美觀盡毀。愉快全無。何足云家庭哉。今吾此之諍辯。皆直攻社會組織之中心。或依據歷史。而推其得失。或解剖人性。而見其癥結。或考諸宗教與文化所遺之制。而得其標準。然此特諍辯之發端耳。其他請繼今以往。

對於社會主義。余已發一端之抗辯。言切而辭直。總之。凡與箇人合理之趨向相反。而以破壞吾人因基督教義之濯磨及其提舉而成之家庭制度者。必非善者也。其熊熊烈烈者。不過激於時政之弊。而起一時之反動耳。矯枉過正之餘。必不能久而存在。蓋孰有與性理及天主之意爲敵。而可以善其後者乎。

余今再引伸之。而作第二之抗辯。以見社會主義。實不能有其所以有之故。夫社會主義之所以有而欲行其共產制度者。欲得人類之自由耳。百業之進步耳。社會之安甯耳。然此皆不可得之於社會主義。蓋在此新式制度之下。吾儕仍將有兩等階級。卽治人者與治於人者是。此兩等階級。必仍相反抗。而且愈烈。試論於下。

夫自由者。非僅理想中抽象之物。乃活潑而極流動之物。伸其界於實物之中。托其事於生命之

內。視所陳於己之物之多寡。而變遷其作用。使所陳於己者僅有一物。則自由之範圍雖不得謂無。然亦至狹。然使所陳於己耳目前者之物。多至不可勝計。則選擇既多。自由之慾望亦奢。是即其疆域愈廣。而主權愈張也。故外物之眾多富庶。乃自由權中至要之條件。亦即其切實之界域也。今社會黨人。以爲用共產制度。則人類可以脫離今日社會種種束縛。而自由矣。又人人得所需之滿足。一切慾望皆償。而自由大昌矣。不知社會黨人。特遺忘一事。蓋彼所謂所需者。不過政府或他種有權者認以爲所需。認以爲合法之所需。而代爲謀之者耳。夫一是惟政府之監視。惟政府之經營。尙何自由之可言。欲脫今日社會之束縛。而來政府事事之監視。欲得人人衣食之所需。而所謂所需者。已不由人自擬。如此而曰自由。誠不解其所謂矣。

在今日吾人社會中。商業果自由者也。惟其自由。故奮發變化。無所往而不宜。又今日吾人爲處於自由空氣中也。故爲生存及幸福計。而各得其所。以滿足其所需之種種方法。若美麗之嗜好也。若科學之愛情也。或適合於天性。而有相當之限度。或被驅於嗜慾。而無相當之限度。皆可於是乎揮發。蓋現在之制度。至爲輕便自由。故供與求（猶言此方之發明及彼方之願望）常可以相生而相濟。於是種種之拓展。種種之享受。故與羣衆之需要嗜好最相切近者。莫如箇人私立之工業。蓋私立之工業。恒就人類之欲望。及其所未滿足者而注意焉。爲其有豐厚之利可得也。於是而造作焉。訪求焉。改良焉。增損焉。以迎合衆人之欲望焉。而社會之工業遂亦日進於優

美焉。譬如讀書者眾。必增多其書籍之數。游歷者眾。必備具其交通之具。其他種種人類之活動。無不如是發展。若如社會黨之意。人但求今日之滿願。而不及於明日。則有何興趣以事競進耶。故惟今日之自由制度。可以引起創造各種需要品之興味。而滿美之。社會主義。則不能也。

然今日吾人之制度。亦不無反面。而有足以引起一種流弊者。是即滿足吾人心願之方法愈多。則感受困苦之機緣亦相因而愈起。蓋人類之願慾。恆出於其所已得者之上。然使於尋求快樂之中。而有正當之節制。幸福自不難以是而得。惟此處亦當知。非有良好之教育。及實踐之倫理。即不能有正當之節制。以法律爲裁判。未嘗非要圖。而於今日之社會。亦極適當。然法律之裁判。不過適於一時一部分耳。若時時事事而以法律裁判如社會黨人之所欲者。則施於吾儕之壓力太鉅。個人之生命大受侵犯矣。要之吾儕今日之制度。雖不能無弊。然輕便而自由。尊重個人之權。使自由制定其所欲。滿足其所欲。而不牽制之。故足以發皇人類之獨立性。奮勉心。而製造一切事物焉。製造之。而又憑其嗜好。竭其能力。開廣之。變遷之。而遷擇之矣。此固人類生命之高貴。及其自由權之所繫者也。至社會制度則不然。選擇之權。至爲狹隘。而一切進步。皆有停頓之虞。試論於後。

蓋使社會制度而果實行以代今之制度也。則今日私家工業之所產。必由政府經營之。而其顯見之弊。即貿易失其活動之能力是也。蓋舉凡今日私家商業所供給者。國民皆可取之於國庫。

蚩蚩之民。淺見者眾。必將因是而誤會。不復有事於貿易焉。然真難題。猶不止是也。蓋中央集權。距實際之生命恆遠。故將來一切集權於中央後。中央政府。果有意志與能力。足以應種種新生物之要需。以償人人所有之願望。而適合其度乎。此誠難言也。蓋政府者。一莫大與京之機器耳。其動遲緩而艱難。（遲緩與艱難之程度。與中央集權之大小為比例。）種種箇人之要需。政府每多昧之。卽不昧而明知確認矣。亦必不能予人人以充分之滿足。此不易之論也。

夫真知需要者。厥惟箇人。社會黨之理論。果將謂已設之政府。亦容納箇人陳述合理之意見而不拒。然有二者於此。不可忘也。其一須知在社會黨制度中。中央政府。有嚴重之職。監察一切新製作。新計謀。蓋若有一人焉。未得中央政府之允准。而任意製造一物。社會制度之預算。卽被破壞。故箇人懷有意見。而思造作一物也。必先向中央政府請命。俟其集議。俟其通過批准。而或失須試驗。如此不使箇人之意計。為之喪沮乎。堂高簾深。箇人與政府中人。恆相睽隔。請而得准與否。又不可知也。況請求也。答覆也。耗時必多。人情又皆不甘有求於人。故以請求為厭煩。而中止其所抱之意計者。必有人在也。第二須知。凡欲舉一物一事而變更之。改良之。推廣之。而發明之也。不可少宗全之自由權。以使用其方法。履行其冒險之試驗。及他秘密之行爲。當其苦思力索。以求發明之際。不知有幾許之徬徨。歷幾次之失敗。深居一室之中。反覆展玩其目的物。既舍焉復取之。既成焉復毀之。時或觸類旁通而須更張之。凡此非具完全之自由權者。不能爲也。非有

全權支配其巨額之資財者。不能成也。烏能一一陳明政府。受其指揮。亦烏能一一待其查明監察。而後爲之。如社會黨人所欲者乎。

幸天主之佑。現在發明家。如雲而起。其中有獨輸家財。以從事試驗者。有受人保護。得人之揄揚資助。恣其所爲。而自奮興者。亦有藉政府之獎勵資助。而從事研求者。夫此獎勵資助。果在社會黨新式制度中。亦能有之。然不過對於聲名已暴於世。而爲眾所知名者耳。其餘聲名未暴於世。眾未知其名者。尙眾也。又聲名已暴於世。而爲眾所知名者。必其發明已露其端。規畫已定其程矣。然當其未露未定之際。又何以鼓舞之而興奮之也。

蓋就社會主義言之。保護發明家之人。不復存在。以其不容於平等之制也。個人之資財。限制頗嚴。故不復能從事於發明。及其必要之試驗。然則發明之資。將由政府獨當之耳。然從事發明者。既實繁有徒。而其所獲之效果。又至恍惚而無定。政府爲集中計。爲避免損失計。不能不審慎也。故卽竭力綢繆。亦必不能盡予從事發明者以相當之財力。而恣其所用。於是得政府之資助者。不過數人耳。卽此數人者。恐亦不能得盡其所需之量。故就實際上言之。發明也。改良也。進步也。皆不易見於社會黨所組織之新城市中。此實社會黨重大之罪孽。蓋人類之進步。惟以此等動作爲惟一之要素。今以剷平一切人類階級及動作之故。而使革新之機。停滯而艱阻。豈非罪孽乎。以上所論。不過就生命上最切近之物質方面言之耳。若欲詳其弊。而一切羅列之。則當就社

會生命上。及個人生命上其他方面。加以考察。而後知其限制束縛及使人怠弛之種種流弊。不勝枚舉也。譬如印刷也。文學也。美術也。皆自由職業也。在社會黨制度中。皆當受嚴重之限制。及精密之規律。而不能盡人從事。亦不能自由從事。蓋藝術家。著作家。詞曲家等。皆爲國民之一分子。亦爲消費之一分子。社會政府。當爲彼等。特備一種彼等所用以爲消費之物。如紙筆絃管及他種種類是之物。此特備之消費物。當列於中央政府預算之中。而於全國用度中。有一確定之數。於是從事著述。及他美術等之人數。及其生活之狀況。不得不受政府之規定矣。且社會黨之節制彼等也。不僅以其有所消費之故。亦因彼等之工夫事業。無在不與全體之生產力。息息相關。故中央政府不得不亦監察其對於生產之任務矣。蓋按社會主義之根本法。文學家。詞曲家。音樂家等。果亦不能僅致力於其所愛好之藝術。以馳騫於此不生產之事。而亦須事生產也。然此等藝術家。將受何等之限制乎。至其限制如何。將規定若干時間。集藝術家於一堂。令其從事於直接生產之事業。此外得各治其性好之藝術乎。抑以無限之時間。充分之資財。授之才藝最優越者。使專其事乎。使此末一策而果行也。才藝先當受政府正式之檢閱。其檢閱也。果以何種名義行之乎。夫學會之制。果社會主義所能行者也。然今日之學會。僅能牢籠少數之思想家。藝術家。及著述家耳。學會之外。未嘗無奇材異能。或由天縱。或爲機緣所觸。而靈機突洩者。凡此皆自由展舒其天才者也。使藝術之發展僅限於學會之一途。吾可斷之曰。幽趣之徑。閉塞殆

盡。而萬百藝術。亦不能造乎優美之域矣。且事有不可不知者。卽藝術與人之思想。而欲獲佳果。不可不呼吸自由之空氣。蓋個人每發一種計劃。不能無徬徨猶豫之時。不能無旋繞變計之候。或遇阻而須鼓勇以攻其堅。或得樂而須兼程以致其力。如此更番迴繞。取舍奮鬥之中。乃得達其最後之目的。凡此非有完全之自由。而能之乎。故自由者。今世一切工程之至要條件也。自由故。今世之工程。遂臻於豐富。亦以自由故。今世之藝術日進於無疆。夫今日所已發明之事物。固優矣。然謂已造其極。則殊未能。所待以改良者。尙不可勝計也。故以後仍當任藝術之士。自由舒展其天才。如秘密之當於理者。休憩之合於需要者。誇大心之不可少者。皆當函容之而不可立苛法以阻抑之也。社會黨人。雖於宣言中。羅列其教育之政策。及拔擢才藝之方法。然吾不知彼等將以何種相宜之生活程度。授於此類特異之勞動家。以酬其庸乎。使社會黨人而忠於其黨綱也。必當念及此類特殊才藝之工人。亦與他種工人同。宜有一定之消費量。及一定之生產量。如消費任其自由。而無限量。生產任其所爲。而不規定。則於社會主義。爲擾亂秩序之舉。無可赦宥之罪惡也。社會黨人必不許之。然則社會黨之意志。而果堅決。法律而果公平。不得不舉一切勞動者而整齊劃一之。雖從事於思想之創造家美術家。亦不能有所優異。此不可諱者也。尙何勸誘才藝。拔擢才藝之可言。

以上所論。不過數端。然已足發明社會主義實行後。人類之生活狀況爲何如矣。若欲將新制度

之種種變亂。種種流弊。刻畫盡致。非特立一論題不可。非將社會主義實行後。人類退化之實際地位。劇論之不可。閱者其毋訾吾之論調爲過激也。蓋從一種原理。而推論其必然發生之主要效果。正吾儕所當有爲之事。而不得訾爲過激者也。夫使社會主義之實際試驗。而有成也。固燦爛矣。聳人聽聞矣。人將譽之爲一新羣衆之耳目者矣。然考之歷史。社會主義之試驗。已屢見不一見。未有不陷於悲慘之境。其所試驗之地方。恆遭危險。故與其見於事實。貽患於後人。曷若宣布其罪惡。俾人知所避乎。

又有一事。足爲吾論之左證者。嘗見社會黨人之有力者。定一社會法律草案。其草案之間。表示黨綱之擴充者甚夥。余今摘錄台斯李尼愛君所著社會黨法典草案中之語如下。第八百八十條。內閣每年當立一每人之農業生產細數。蓋是與消費量。及對外貿易。並其他種種用途。皆有關係者也。於各省區各殖民地之中。當折中歷年之生產量。預先支配各區生產之數。又當使今歲產量。與前數年相去不遠。預算確定後。當將預算表冊。致之各省區之長官。各省區之長官。亦用是法。定各府之生產量。而以預算表冊。致各府長官。使之循是以進行焉。至貿易方法。則以第九百十三條規定之。其條如下。各府之產量。既定之後。大體不得更變。若時勢有變遷時。可爲部分之改革。各府之各種產物。受各府長官之督率。輸送於指定之工廠。貨棧。及貯藏所。務使自生產區域。達轉運區域。自轉運區域。達消費區域之途。減至至短。又有數條。其起

句如下式者。各府長官當研究之。當執行之。當建造之。當回復之。當分配之。等等語。而第九百四十條之文。則如下。工業之生產。由分布於法蘭西全國及他殖民地之大工廠擔任之。由是觀之。生活於此種制度之中。箇人之意見。已退居於閒散之地。惟長官之指揮是從。所謂發明。創造。及進步。均難於發生矣。此皆必然之理也。然而彼欲以社會主義改造世界者。皆不欲聞此言也。

台斯李尼愛之言曰。凡爲社會黨者。當犧牲其能力。造成未來之社會。余爲此言有年矣。然黨人之態度。至爲落寞。若無所動於中者。由是觀之。本黨之願力尙弱。且由是可證距吾儕希望實現之期尙遠也。今日之社會黨。不過感情豐於理志。衝動踰於節制。破壞超於建設。議論多於事業。空想勝於實際之人。相合而成之一先鋒隊耳。斯其言誠確論也。然社會黨欲以其理想中之組織。予人類以理志節制建設實際。恐必不可。卽能。亦決不能較彼等所非議之紛亂制度。（卽今日吾人之制度）爲優勝也。蓋彼等不能與吾儕以充分之自由。以發展意志與實行進步也。余海君召集諸青年於社會黨本部而告之曰。一黨之中。有科學與正理兩大根本者。其異日之偉大優美。殆無限量。其言果然也。然科學中之數門。與正理中之數端。雖足爲組織社會黨城市之助。而欲造成一眞合人類心理。恒有進步之社會。正理科學之外。尤當佐以自由也。然而自由之精神。適非社會主義之所能也。

吾於是篇之首。曾言社會主義。亦不能畀吾儕以社會之安甯。蓋在此新標幟之下。吾儕仍有兩階級也。今試取社會法草案讀之。知吾言之不謬矣。此草案之中。假設之公會委員會極多。蓋中央政府。欲詳細確定其生產數。及其分配法。不得不借團體。以施其權力。故團體中之職員。必不隨社會黨所欲毀之。今世社會而俱滅之也。夫欲使全國之民。一方面。知己所當行之職務。一方面。知己所當收之利益。又使全國國民。皆知勞動爲人生應盡之任務。勞動之形式各異。而履行之忠心不可或變。使法蘭西全國國民。皆勤於職務。而無稍懈怠。則不得不創造一指揮監督之機關。此類機關。當遍布於全國。雖至小之區域。至遠之村落。均當設立也。此類機關。責任之重大。實不可思議。試以今日中央政府之各部觀之。而可知矣。今日中央各部所管之事。大概任民間自由經營。不加干涉。然已不勝其煩。將來社會黨機關。則一切自爲之。舉全國之活動力。而盡授於中央政府。使之分配焉。監察焉。而不容私人參預意見於其間。是使中央政府成爲一國之引擎及調節器也。其團體中職員之多。權力之大爲何如。試取社會黨法典草案一讀。不難見總會及分會之繁多焉。蓋非是不足以支配全國。監察全國也。然定草案者。爲誘人信服計。已竭力刪減矣。若從社會主義實際之組織。而分析之。使全國國民之活動力盡入於彼所謂之軌道。勢不得不定一奇異可笑之結論。卽擔任預算。支配產物。監察勞動等等之職員。其數。至少與勞動者當相等也。

由是言之。階級之制。仍不能不發生於社會組織之中也。然試瞑目思之。其時之情狀爲若何。蓋團體中之職員。將坐立於勞動者之旁。從而監察之。督促之也。自勞動者方面觀之。此等人爲其愛友耶。夫今日之工廠主人。其地位在工人之上。與工人之交誼。固甚疏闊。然究以同甘共苦。心志共傾向於一目的。故彼此尙有真實之聯絡。不難成相愛之局面。蓋廠主與工人。固有害害相關之處也。至社會主義中發生之兩階級。則彼此無直接公共之利益。職員之與勞工。僅若道途間警卒之與行人。自有熟悉人類天性者觀之。此兩種人之互相非議。互相仇怨。自不難推測之也。夫處一機關之中。對於一切事項。均當預度之。監視之。此其人尙能爲慈祥愷悌者耶。使人類而未改造也。使尙無神妙奇幻之術以變化人之性質也。余敢斷勞動者對於此警卒式之職員。必不引爲好友也。

於社會黨制度中。欲消除此項障礙。社會黨之法律家。當先設法改造人類。使人人忠於勞動。愛好和平。歡笑以迎此猙獰之監察人。有以可愛之辭令。以互相感動其鄰里。而後可耳。不然。彼所謂之極樂園。終難現於世上。而僅爲社會黨之夢想耳。蓋由此半數之國民。誘導彼之半數國民。然欣然勞動而不怨恨。斯真極樂園矣。然欲得此佳果。非預消人類原罪之惡。而改造之不可也。夫此豈人力之所能爲耶。故使不去此無謂之幻想。而猛進其社會黨之新計畫。便一一顯之於事實。則必分全國人民。爲互相仇視之兩階級。而人類亦不復有進步矣。至是而社會和平之幻

夢。其亦可以醒乎。然而晚矣。且不特此也。社會主義之計畫。謂可使全國人民。皆成勞動之人。皆成生產之人。而以其理想之預算。所得斷語。至爲動聽。卽每日八小時之勞動。已過其量。而可減爲每人每日四小時。兩小時。或僅一小時半。然有國民之半數。處於監察地位。彼曾未計及之也。使一爲提醒。則知其說之誑。而徒愚弄無識者耳。故吾儕不得不仍酌取歷來社會所由成立之根本與習慣。而不能一例推翻之也。

於此篇結束之前。余不得不再加一案語。卽吾頃所指摘之種種弊病。惟彰明顯著於純粹之社會黨組織中耳。若其組織用今日社會之習慣者半。用社會黨所規定者亦半。則此類弊病。不至若是其顯著。蓋加以調和。其弊自不至趨於極端也。然混合之組織。不得謂爲真正社會主義之組織。不過取社會主義之原則。加以變遷。以迎合時勢耳。所赴之目的雖同。而所取之途徑。則或迂或捷矣。夫社會黨種種之宣言。其一部分。皆根據於今日之社會而發生。故其包含之各點。皆今日社會所希望之進步也。至今日社會之組織。固不得謂之至善。然僅於紙上言改良之策。其事固甚易也。而要不能僅於紙上談之乎。故對於社會黨之宣言。與對與他種試驗同。當詳考其發生之由來。及其種種之弊病。自不難發現其有不便。如余所指摘於上者矣。

案語既定。吾乃得毅然加以結語曰。純粹之社會主義。不能與吾儕以自由。進步。及安寧也。然此

三者固社會黨所揭以號召者也。而孰知其僞乎。至宗教問題。吾將於下文討論之。

社會黨對於宗教之態度

社會黨對於宗教之態度。始終如一。時時作激烈之反抗。此固其理勢所然也。蓋其所欲推翻者。不特現在社會之弊制。且亦及於現在社會所自以立之根本。夫此根本者。宗教所竭力衛護者也。故亦仇視宗教而反抗之。雖其內部之變化已多。對於宗教之態度未曾稍改。惟宗教與社會主義。於性質與原理上。果有絕對相反之處乎。已往之事。似證其然。然欲臚列事實而得其真相。當先辨別其孰爲黨義之所在。孰爲非黨義之所在。而由於他故者。

惟一黨之範圍既大。參與之人口亦多。則所用之步驟。亦往往有所不同。故社會黨雖多攻擊教會。然其中亦有持摸稜主義者。其語曰。宗教信仰當任之自由。不可以之加入吾儕爭鬥之中。凡貧苦之人。曾受教會之恩惠者。不可傷其情感。亦有純篤之士。更進一步。承認宗教之存在。曰。人懷靈魂不死之觀念。遂有宗教之創造。故人類之有宗教。殆如飢渴而有飲食肆。不可少者也。亦吾儕社會主義所不能變更者也。更有表同意於宗教。而且具熱烈之情感者。以爲欲振拔奴隸階級之人。以脫離飢寒困苦。除社會主義外。當將愛好宗教之天性。予以新發展。亦有疑滯於兩可之間者。如有人自設問曰。宗教之於解放社會。果爲需要品乎云云。夫此參差不齊之意見。不足爲社會黨異也。蓋人類於世而尚未盡滅其所具之天性也。無論若何謬誤。若何荒唐。良心必有數小時之發現。且社會黨人廣開門戶。以召徒眾。其間所收者。固皆今日社會制度中人也。無

論志念若何變更。私慾若何壅蔽。必不盡斥其已往之事。故每有爲良心所激。於言論之中。不覺流露其素來愛好宗教之心。雖欲掩之而有所不能。況宗教所施於社會之慈善事業。固彰明較著。卽主張社會主義之歷史家。及其曠觀世事之達士。當其良心未泯之際。亦不能不承認之也。惟上所舉者。不過其黨中之少數耳。直可視爲例外。至若大多社會黨人。固皆反對宗教者也。其囂囂而相煽之言曰。吾儕當攻擊教會。及其事業。蓋彼等假宗教之名義。蠱惑人心。使人生服從心。及奴隸性也。曰。吾儕之所以必當攻擊之者。以其足以誘惑下等階級。不信任革命事業也。曰。吾儕當攻擊之。排除之。以其假借倫理及規誡之名義。助資本家以攻吾勞動界也。凡此皆社會黨抨擊宗教之言。或表以文。或宣以口。其歸則一也。總之社會黨所以仇視教會者。以教會爲私產制度之衛士耳。以教會慰藉人類於困苦中。使其甘服之耳。惟此乃其總攻擊。至其所用之手段。則殊不一。隨各宗派之思想程度。而異其方法。隨聲附和之愚民。不過毛舉宗教中之細故。及其偶然之遺行。以資謗議。故（大同）與（工服）兩歌。徧國中無不知之。歌中所描寫之情形。卽社會黨大多數人之意念也。聰明伶俐之士。如演說家與著作家等。除一二有特別之意見外。類皆用精密之方法。力詆宗教中之事實。法律。及其組織。虛構捏誣。無所不至。大言炎炎。皆有掃除宗教之志。至教會之申辯。彼輩皆掩耳而不欲聞也。近日此類之激烈反抗。似已稍形和緩。蓋最近里翁萬國工黨聯合會中。曾創議。謂各工團之哲學家及思想家。可不必汲汲於攻擊教

會。此項決議。將來有何現象。余固無從懸斷。惟由已往以決未來。似攻擊宗教之舉。彼黨已視為無足重輕者矣。

又自一事不可不記之於此者。卽社會黨人中。每有欲以哲學之理。證其所懷之計畫。然所引哲學。皆今世詭異荒謬之學說。彼爲立其所抱之社會主義。卽不惜與怪僻立異之狂士相携手。不特將宗教之信條推翻。且將一切純正之哲學原理而亦背之。如此輾轉流遷。而入於唯物主義。及無宗教主義矣。夫社會黨之運動。考其原始。不過欲求經濟之解放而已。及其流弊所至。遂亦爲種種邪謬之淵藪。彼如兒童然。不知辨別真僞。與宗教思想相抵抗者。悉採納之。其原理如何。利害如何。悉置不問。惟問是否足以利用之。以消除宗教之勢力耳。故其於理想界與政治界。苟有方法。可以攻擊宗教者。彼皆視以爲善而取用之。此所以近數年來。凡反抗宗教之舉動。必有社會黨爲之提倡。爲之衛護也。

社會黨近出一書。其名爲「社會主義之如何實現」。著者爲台斯李尼愛氏。中有論及宗教事者。其言曰。社會主義以唯物主義爲根本原則。惟所定制度。不必束縛個人良心上之自由。信仰宗教與否。悉任其意。蓋彼爲信徒。自然以維持教會爲己責。吾爲放任不加干涉。而於吾社會主義空氣之中。彼之宗教思想。必不能久存。將來至經濟奴隸之制度告終。而勞動權利實現之時。教堂之中。必寂然無人矣。蓋人類既獲平安又享幸福。而種種腐敗制度所產生之困苦。悉已消

除。彼又奚必求助於高高在上者乎云云。此台斯李尼愛之言也。而今日社會黨對於宗教之態度。可以盡括於此數言中矣。社會黨人。以爲宗教乃箇人之私事。良心之自由。亦不可侵犯。惟使社會主義之真靈魂。置於唯物主義。則已足矣。蓋唯物主義。與宗教主義。不能相容。此與則彼滅耳。此其所以一面昌言任人信仰自由。一面以唯物主義爲其靈魂也。總之。其反對宗教也。或陰謀詭計。以祛信仰。或昌言無忌。以施攻擊。此今日社會黨人之大畧情形也。

社會黨。持是狀態。以施害於宗教。雖不能盡如其意。而其志則固如是也。且彼等以反抗宗教之故。每與宗旨不同之黨派相聯絡。所聯絡者。不特於經濟之上。與之觀察不同。且亦有與之根本相反者。然彼亦不顧也。因其同爲仇教者也。於是聲勢浩大。而得於政界中占據地位。以遂其利慾之心。故反抗宗教者。時亦爲其攫奪政權之階梯。然而其所爲之事。危險孰甚焉。彼馬克斯之徒。以解決社會問題之故。而竟傾向於唯物之說。於是謬誤叢生。差以千里。但知人世目前之生活。不復顧及靈魂。失其所以爲人之宗旨焉。以人類之勞動。視爲機械之作用。失其信德所示之高貴矣。不可哀乎。故社會黨人。初欲得勞動之效果。既欲爲勞動定原理。至是遂不惜爲激烈之運動。反抗宗教道理。而傾向唯物主義矣。夫此二者。實爲社會主義之原罪也。且因是而將收不可問之惡果。或且以之自殺。然關於此。吾將別爲論列。請俟諸他日。

余今於是。始入正論。而作評辯焉。原社會黨之所以仇視宗教也。有出於其所抱之主義者。亦有

出於環境之濡染者。夫今日時學之謬說。與夫政界之惡習。固以攻擊宗教爲能者也。社會黨人處於其間。目染耳濡之下。自不能不與之同化。蓋社會黨亦與他黨同。不能不呼吸環境之空氣。而爲其產兒。於是遂以時俗與政界之力。爲攻擊教會之武器。其實使社會黨人對於宗教。不施激烈之攻擊。而惟致力於經濟之改造。則似是而非之謬點。可以減少許多。彼等於里翁萬國工團聯合會時。固嘗有半小時之清醒。故曾宣言曰。對於個人之哲學思想。不加干涉。可任自由。若果如此。非可減少許多謬點乎。然此外。彼等與宗教。尚有原始不同之點。故欲與教會聯合。實爲不可能之事。社會黨與基督教。殆可謂根本相反之兩名詞乎。苟各存其切義而不移。必永無聯盟之日。余將證其理於後。

社會主義之宗旨。確定而明顯者也。卽欲消除私產制度。代以共產制度。欲此事之成功。不得不作階級之戰爭。爲其進行之方法。欲其方法之暢行。則中途遇合法之組織。與私人所獲正當之權利。爲其障礙者。彼皆一切摧殘之。破壞之。此三種社會黨之計畫與行爲。與基督教會。及吾人天賦之性律。相衝突者也。故社會黨與宗教。非偶然一時之敵。乃天然性中之敵。社會黨爲達其目的。用種種方法。鼓吹一種荒謬之傾向。教會爲保護性律計。反對之。教會既持此意見。至堅至確。不肯與社會黨聯和。社會黨勢力既洪。附從者眾。亦不肯爲教會屈。於是驚天動地之攻擊以起。然戰事雖烈。教會恃其道。以澄清天下也。已歷數世紀矣。亦豈肯因是而退却哉。

宗教與社會黨。互相爲敵。大致不外乎是。自教會觀之。私產制度者。性律之組織也。人類由其天性以行。自然有私產制度之產出。考其實。私產制度。能使個人生命宛然延長於其身後。而人類運用其自由權。亦必需之。且使加以精密之解剖。不特個人。家庭與社會。得今日之種種進步者於此。卽吾人生活之所以爲人的生活。亦在於此。故世上一切文明之邦。無論若何遼遠。未有不以私產權爲社會之基礎者。舊約新約卽基於此。蓋新舊約中。所定之倫理法律。及其教訓。皆依據一種前題。其前題維何。卽人類對於若干外物。有個人私有之權利是也。

教會旣以衛護本性眞理爲天職。如衛護其他天主默示之超性道理。自不得不恆助私產制度。而宣言曰。私產制度。爲天然之組織。合於人性之法律。雖其形式隨時勢而或有變遷。然其根本則不可易者也。社會之有眞秩序。亦實繫於此者也。考之往古旣然。推之未來。當亦無不當然者也。人性同。則其傾向與需要亦同。欲擴充其傾向。而滿足其需要。不得不有若干之組織。相承旣久。而不變易者。此若干組織。宗教認爲人類眞生命之所在。私產制者。卽若干組織中之一也。教皇良第十三。曾於其詔書中。謂私產之權。乃性中所與。性中所與者。卽天主所與。夫教皇者。乃宣示聖教遺傳之道者也。其言如此。可見歷來聖教之傳授矣。聖教之道旣如此。不得不爲個人竭力保守主權。及其相當之獨立。蓋此乃救靈之要素。而個人家庭與社會。亦皆賴是以取進步者也。

余今再從他方面。以考察此問題。私產制度者。種種組織之淵泉。而以立此社會者也。謂今之社會組織。已臻於美備。固屬虛妄。蓋考之往古。奴隸制度。已有種種困苦。農役制度。亦復如此。誰則謂今日之制度。已至於至善之境。毋需改良耶。雖然。社會之組織。無論如何。私產制度。究爲人羣所自立之根本。其利益。卽以最小限度言之。亦使人類有自由生活之權。而個人與家庭之運命。亦因是而得發展。夫人類之有種種自由權。乃性中所賦。其權惟於所得之私產中。或未得而欲得之意志中。植其根本。滋其豢養。試舉數例如下。個人有職業之自由權。於是選擇其合於天性者。兒童有教育之自由權。於是父母盡其心於指導。以冀得其所期望於子孫者。人人有捐財之自由權。於是好義者衆。而地方公益以舉。多財者。有增高其地位之自由權。於是求多財。而各奮勉。以致其工力。凡此。於今日吾儕社會中。不勝枚舉也。要之。人類之活動忻勤。皆因於其社會中。有自由措置其較好之命運耳。此私產制爲之也。又人類生命之寶貴。亦以其於私產中。有獨立自主之權耳。故聖教會自不能不毅然決然。宣告私產制。爲合法天賦而神聖不可侵犯之制。爲社會中最重要不可少之根本。與個人及家庭之運命。有密切之關係者也。

社會主義。旣以剷除私產權爲宗旨。自不得不攻擊基督教會所衛護之社會。無論其所持者。爲財產國有主義。或聯合工團主義。皆不許有切義之私產權存在。至其所欲立以代今日之制度者。不外二種。曰財產共有。而統於一。此卽財產國有之說也。曰財產共有。而團體爲之支配。此卽

聯合工團之說也。二者雖異。而個人之財產權。皆於以消滅矣。

社會黨欲於斯世。造一新生活。一切飲食衣服。及他物。無不公之於眾。其詳細計畫。使儲藏庫之組織。至爲周密。分發所之布置。至爲繁複。百物富庶而豐厚。據其所擬。生活於此極樂園中者。惟今日世族大家之子。足以比之。然此虛擬之事。是否可得。卽得焉。亦實是以戕賊人類天性中之最高趨向。蓋使社會主義而果實行也。上所列舉之種種自由。必爲消亡。增進個人與家庭之地位。亦卽無望。然而此乃人類天性中深摯之傾向也。夫人不得私有其子。誰復以教育其子。爲子擇業爲己任。一切事業。皆由國家預爲規定。誰復竭智盡謀。以求進步。不過泯泯昧昧。以終其身耳。凡人生之窮困憂慮。固皆無有矣。然吾人之視線安在耶。不過在中央機關所規定之範圍內耳。吾人之活動何期耶。不過每日之麵包耳。吾人之奢望何在耶。不過每日口糧之畧增耳。如此。人何有其他高尚之志。夫吾儕今日之生命。固艱苦而震蕩。然有真正之自由。盛大之希望。繼長增高之慾念。以是而奮勉日加。工作亦日以完美。此非社會主義中所能有也。教會之所以竭力保守私產制者。以其最合於深沉之天性耳。有此根本之不同。卽起相互之抗爭。勢有所必然者也。

社會主義與宗教 階級之戰爭

社會黨人。與教會相持之第二爭點。在階級之問題。蓋社會黨人。以破除階級爲其立黨之天經

地義亦爲其守死不渝之職志。故凡黨中頗布宣言。無一不以階級之戰爭爲標誌。其言曰。鼓爾毅力。作永久之戰爭。務令資本界與勞動界之名義。完全消滅。每次會議。莫不以此重大之責任相號呼。黨員之真僞。亦莫不以此爲標識。

其最激烈者。欲令此類戰爭。猛烈進行。絕不寬縱。與資本家通力合作。果在所不許。卽黨員投入資本家所組之內閣中。亦爲彼等所嚴禁。米蘭杭勃里盡費費阿尼阿爾培篤。曾受同黨絕交之恫喝。或竟被其絕交。其所犯之罪。不過曾受資本內閣之通知書耳。社會黨卽以爲使階級之戰爭。因以削弱也。

至社會黨中之溫和派。則以通力合作爲可行之舉。以爲是乃變化社會必經之途徑。然讀者。慎勿誤認彼輩爲忘情於階級之爭也。蓋彼輩而忠於所抱之社會主義也。亦必欲將今日社會中之種種階級。芟夷而消滅之也。惟其所用手腕。則較靈敏。所着眼光。則更深遠。欲循序以進。不事鹵莽耳。其與仇敵接吻也。非以示愛。乃欲尋機殺之耳。要之。凡爲社會黨人。無不以消滅資本與勞動間之界。爲其夢想之目的。故階級戰爭。或明或暗。爲其黨不二之法門。莫辭之天職。

此等主義。與天主教道理。實相乖違。蓋天主教道理。適以階級爲根據地。用以衛護社會中種種要需。種種幸福者也。故教會之行徑。不能容彼改造派之意見。教皇良十三於「新事故」通牒中。Encycl. Rerum novarum 曰。社會黨謂兩階級之仇視。出於天性。一若天主於富者貧者。各予

以武器使相爭鬥。永不相捨者然。此實社會黨人之大誤。因此誤點。而執己所持之謬理爲真理矣。其實社會如人身然。肢體雖複雜。而彼此配合極宜。以成比例相稱之全身。謂爲對偶體。社會亦然。兩階級相相相助。斯翕然怡然而成社會。此實出於天性。故彼此相需。其情甚殷。有資本者。不可無勞動者。有勞動者。不可無資本者也。良十三。又在其格辣完斯臺岡母尼。Graves de Communi 論中。申明。教友之治體。當維持各種階級。蓋是爲文明社會之完美組織。又當爲人類社會設法。求得一天主所賦畀之形式與性質。又在其至論宗座之職。"Quod apostolici numeris" 令中。謂。創造及統治一切之天主。其布置萬物也。恆令各達其目的。最卑者。因中等者以達其目的。中等者。以高等者以達其目的。其於天國。使天神之班次各別。互相統屬。其於聖教會。使階級職位。各有等次。高下分明。至於國民社會亦當如此者也。須有爵位上。權利上。勢力上之種種階級。俾其組織。亦如教會之組織。同爲合眾肢而成之複體。其中固有貴賤尊卑之分。然以此而彼此相需。彼此相維。以共向公眾之利益而進。教皇庇護第十於申斥西雄報之令中。重申良十三之訓言而曰。至論此事。聖教道理之要則。堅定不拔。前任教宗。已於其公布之詔令中。反覆言之。其特別注重者。不外囑教友之治體。當維持各種階級。蓋是爲文明社會之完美組織也。云云。

庇護第十。又嘗手諭獎譽。亞克西奧包波蘭。週刊。論中。將理想與事實之道理。總括爲三條。

因其關係重要。茲爲列之於下。

第一條 天主所立之人類社會。以不相等之分子組織之。蓋如人身之肢體。大小高下各不相同。欲強同之。勢所不能。若不顧情勢而爲之。必致毀滅社會而後已。

第二條 社會中各分子。平等之處。惟有下列數端。人類皆爲天主所創造。皆爲耶穌所救贖。皆當按其功罪而受天主之審判及其刑賞。

第三條 由是。社會中人。悉當遵守天主之定命。或爲治人。或爲治於人者。或爲僱主。或爲僱工。或爲富豪。或爲貧民。或爲明人。或爲愚氓。或爲貴胄。或爲庶民。彼此皆當以愛情相結合。互相扶持。以共趨其終向。卽上升天堂。在世時。則共求倫理之完美。及物質上之幸福。

由上述數條觀之。知教會之教訓。至爲明顯。可以下列數語概括之。人類社會中。自有階級。且不得不有者。萬物亦各有階級。互相統屬。互相調節。人類決不能越此公例。此類區別。此類階級之原因。有屬於天然者。自古迄今無不如是。人雖有意抗之。而力有所不能者也。故欲完全消滅階級。是夢想也。以階級爲仇敵。而鼓煽戰爭者。罪惡也。

願教會雖斷言人類中將永有階級之存在。然亦未嘗不知其常在變化之中。且亦知各階級之中。每間有人爲的界限。多有不良者。然則謂教會須承認推翻人爲的界限。以使人類得更平等。更公道之權利乎。則當先立一適當之限度。於可以變更及不可以變更者之間。然後可以言此。

惟此問題至爲繁複。亦至爲精微。余將深論之。

欲求明白此問題。先有二事當知。(一)聖教會爲神恩之守府者。其分施神恩也。不分階級。凡爲己之子女。一列許領聖事。許參祈禱。許受職權。惟此職權之授。則以德行及資格爲衡耳。聖教會持此態度。故在世界上。常爲產生賢良平等之酵母。歷數世紀之久。常爲人類。消除學理上及事實上種種人爲的界限。其所作事業。實較其同時之國家所作爲優勝。(二)今日之國家。特自一千七百八十九年大革命後。在法律方面。不復承認階級矣。奴隸制度。廢棄已歷數世紀。農役制度。亦不存在。至一千七百八十九年八月四日之夜。而神品者與貴族者之特權。亦一列削除。可謂歐洲各國。目下或已有。或將有人民於法律上之平等矣。夫此兩者之行爲。一關於教會者。一關於政治者。細察之。皆不爲階級之消滅。不過調節社會。使人類各得其性中應有之一種平等耳。苟以事實爲證。當知余說之不謬矣。

庇護第十於獎譽(亞克西奧包波蘭)週刊之手諭中。列舉五種階級。此五種階級。在社會中互相依附者也。此情此景。不特今日如是。卽推之異日。亦當無不如是也。吾將按次研究之。

一治人與治於人者之階級○社會中必恒有統治者與被治者之分。無論政體之形式若何。凡爲政府。無不掌天主所畀之制治權。且無不欲其受治者。尊崇其威嚴。順從其命令。國家之建設。一如法律之作用。爲公共利益者也。故必於一定之限度中。令個人犧牲其私產。以爲公共之益。

然欲致此。不可無指揮號令之人。於是制治者出。而其權高於庶民矣。故人類平等。一涉權力。藩籬立破。故凡爲國家。無論爲君主。爲民主。或遵成文之憲法而制治。或循恒久之習慣而行政。必皆由數階級混合調和而成。自古迄今。蓋未有能越此公例者也。

當今之世。幾無一事違此公例者。試以事實爲證。除戰時或革命時。不可衡以常理外。今日吾儕進行之治道。似不出於二者。或由國民選舉行政者。或由人民監督行政者。其監督之也。或以憲法之規定。或以選舉而行使。夫此二者之形式。雖稍有不同。然社會之實際。實與昔日無異。蓋由治人者。與治於人者之兩階級。集合而成之也。願治人者。爲行使其職權計。對於被治者。不得不稍示區別。於是其生活起居。不得不稍異於衆。而特殊之階級成矣。今日治人者。與治於人者之距離。固不若專制時代君主與人民之相遠。且因憲法及選舉之故。統治者。亦稍稍受制於庶民。故得政權者。於行使其權之時。亦不得不稍事溫和。然無論如何。或爲君主。或爲共和。卽爲蘇維埃。如可稱爲國家社會者。皆必有治人者。與治於人者之別。長官與庶民之分也。

二貧富之階級○貧富之不均。將永存於社會中乎。經濟之革命。可望其完全稍滅貧富之兩階級乎。夫爲社會黨人。無不具剷除貧富階級之希望。擬均分所得之財產。又以極精細之審計。永久保持此平線。以爲如此。則財產不均之敝制。可以永久消滅。而階級無存矣。然使其計劃而果實行也。所償之代價。如何浩鉅。余實無以測之。蓋前所言之人類之真自由。真進步。真生活。將無

或存在也。況此不過社會黨人之虛擬。而財產之厚薄不均。終不能避免。此由於天生之才能。及各人之際遇。有以使然也。蓋勤怠不同也。時運泰否也。生產之方法各別也。運用之智畧長短也。乃各地各時所同有之現象。因是而工作之效果不同焉。因是而財產之平等亦不能實現矣。夫財產之平等。既不能實現。則彼此特殊之階級。即不能不發生。蓋金錢非一切有價物之代表品乎。擁資豐厚者。其服食起居。自非貧者所能及。而其地位即顯然異於眾矣。華爾芬爾之言曰。『生而富之童子。與生而貧之童子。其相差之遠。幾令人疑其非具共同之天性者。』此言未免過當。然謂此兩童子。屬於不同之兩階級。則果宜也。此人類中之區別。出於財產者。蓋無可諱也。夫不平等之源。既出於財產。則欲消除不平等之階級。必先消除財產之距離。然而不能也。如上所言。雖然。於同出一源之人類。望其財產相去之距離。日趨於減縮。果無不可。且余謂有兩種事實。足以減縮此類太甚之距離者。

(甲) 法律已不保護富人。富人所獲於法律之權利。不多於貧者。如是富者與貧者。自法律上言之。果已處於平等地位。故貧富兩階級之間。實已無不可踰越之界石。且貧與富。實在循環不息之轉輪中。蓋財產非固定之物。屢屢易主。當其循環轉運之際。有因而升者焉。有因而降者焉。本貧而忽富。其道多端。本富而忽貧。亦其道多端。故兩階級。非一成不變者也。其中之分子。乃日新而月異。夫此循環之轉運。實與人羣以莫大之利益。蓋以兩階級之接觸愈密。得更大之益。即使

富者知財產之不能永保也。而運用之。自加審慎。貧者知生計之可日卽於富厚也。而期望之心。油然而生。以自奮勉。

(乙)其第二事實不可不表明者。卽工資之增高是也。貧與富兩者之距離。今以工資增高之故而銳減。蓋勞動者。獲資既豐。其生活程度。其運用資財。日與富人相埒。今日有多數工人之飲食。與資本家同其豐美矣。星期日所御之服飾。與閭閻子。同其都麗矣。子女所受之教育。亦與搢紳子弟相若矣。如此。乃增出一種新中等之社會。其金錢土地。日增月廣。而立舊富家之根本矣。此事之直接效果。能令人羣日進於休明。教宗良十三所謂。以少數之富豪。壓制無數之貧苦職工之現象。可日趨於削弱矣。然少數之富豪。雖不壓制無數之貧苦職工。而謂其完全消滅。豈未也。且居此新中等階級兩極端者。卽貧者富者。依然存在。其數容較昔日爲少。而其相間之距離。果已縮短乎。我未敢斷言也。

雖然。世上一日有作業之怠惰者。操行之腐劣者。秉資之拙鈍者。運會之否塞者。則必一日有人焉。或因識力之強。或因操作之勤。或因運會之佳。而致富者矣。蓋此天然之公例也。亦吾人所日見而深信者也。夫此貧富之不均。及其以是而所造之階級。既可爲人類自由競爭之結果。亦可爲導人善用自由權之良師。蓋富者以此。防其能有之失敗。貧者以此。求其能增之地位矣。

三僱主 Patron 與僱工 Proletaires 之階級 ○僱主與僱工。果永存於社會中乎。此問題。實爲社會

黨人大夢之所在。社會黨人以僱主、僱工、工資三者爲可憎之名詞。以爲其所演之事實。皆背於正理。乖於人性。應從速消滅之。而遵新計畫之勞動組織。使無論於共產國家中。或工團國家中。無所謂僱主。無所謂僱工。惟有同事。凡爲國民。均當於工場中作同等之生活。操資本之主權者。惟國家。或工團。如是。則無僱主無僱工。而惟有同事之昆仲。共作一公共之事。事既爲公共者。自成之也。千倍之容易。名之也無限之正當。此乃社會黨之理想也。吾請鄭重斷之曰。此誕妄之幻想耳。何能成爲事實。蓋如欲鞏固此類平等之勞動狀況。勢非變更人類之天性。或於公共機關中。歷以特殊之威力。不可也。其能之乎。

夫社會黨所建之人生問題答案。不能實行。如上所言。而考之人民事實之傾向。又別有所趨。而非社會黨所擬之答案也。人民事實之傾向。蓋趨於保存此勞動界之兩階級。卽僱主 Patrons 與僱工 Proletaires 者也。然惟稍加以阻止耳。

至僱主與僱工。果作何解。此兩等人之對待名稱甚多。有稱資本家與受資家者。有稱用人者與用於人者。有稱廠主與廠工。有稱主人與僕役。種種此等名稱。意義不盡相同。畧有區別。然攷其實際。不外吾所欲研究之兩階級。卽僱主 Patrons 與僱工 Proletaires 也。僱主 Patron 攷其實際之意。卽主人。首領。業主。以及操有財產。器皿。或作品之主權者之總稱。Proletaire 僱工（西語潑老來歹爾。譯以僱工。不甚切原語之意。惟今日之潑老來歹爾。不過僱工耳。）古羅馬社會中。下

於五等民級者之稱。此等人。當時並無他用。惟賴以添增民口而已。故今日尚有未嘗國民之義。然歷年既久。字義日廣。今人遂以此稱受工資者。用於人者。被僱而爲人役者。總之。凡其職業。依於人而非終身者。皆以此名名之。吾今再加以詳明之解釋而條分之。屋利烏君於其所著之「公共權利之原則」中解之。曰：「勞動界之另爲一階級者。爲一等收受工資之人。而其工作。視同商貨。疲筋勞骨。僅僅得工資。而無絲毫享用所作物之權利。是卽所謂僱工。Proletaire 以其一無所得。卽用物之權亦不得而有也。」

又有他種勞動者。其處境。不若上述之人之僅仰給於人者。卽其操作。亦較爲人道。屋利烏曰：「若是者。如小規模之產主。自求其地利者。如佃戶墾戶。分人地利者。又如公司店舖之職員。其職務優越者。或其職務等於自行生息者。凡此。皆等於齊民。而不屬於工人之列。非受資之人。亦非僱工 Proletaire 也。」

由此觀之。所謂真正之僱工。Proletaire 乃工場工廠礦山之工人。商店中之夥計。計日受薪。爲其養生獨一之資者。田家之常工。其工資或以日計。或以月計。或以年計。而不能絲毫沾潤地息者。大家之僕役。所得惟工資。而主人可隨時遣去者。又工廠店舖之卑微職員。或職員之任期無何等之保證者。凡此皆爲僱工。

上列之分區。以產權。生息。及任務之久常爲界綫。而此分區。亦極確當。蓋吾人若細察人情。則知

產權與如產權。(生息及職務久常等於產權。謂之如產權也。實與起勞動者之興味。使不特不以勞動爲可憎。且更以爲可愛。此乃常見之事。歷試不爽者也。試觀農夫之於田。揮汗愈多。愛之愈深。至若公司中之職員。而無特別名義者。(特別名義等於私產權)商店中之夥友。而無得此店產之望。或因任職久常。而得如產權之希望者。總之凡不能以己之勞動。得產權。或如產權。或生息之希望者。則任用雖尙穩固。待遇雖尙優厚。必不能滿意也。

蓋人類之天性。莫不欲參已於其所勞動之目的物中。又莫不欲留其跡於其所畢世殫精竭力。而愛好之事物中也。然欲如是。非令勞動者。以產權或如產權爲媒介。而與勞動之目的物相親。不可。人有言曰。物非己所有。卽非己所親。斯真名言也。社會問題之解答。當以此言爲導綫。請觀於後。

由上所言。吾儕可以產權與如產權爲勞動者之界綫。而分之爲二。卽僱工與非僱工。此兩等勞動者。生活之狀況不同。懷抱之思想亦異。對於羨妒之心。改革之願。以及革命之運動。各有其原因。各有其意見。此等觀察。不無裨益於吾儕所欲解決之社會問題。惟此兩類之勞動者。果可謂屬於兩階級者乎。若就外表之觀察。以及物質之享用。似二者之差別不甚相遠。彼所享有者。未必此所獨無。例如小農夫。此屋利烏君所不忍置於僱工階級中者也。然服飾飲食與其內藏。未必優於彼。仰給於人。而在僱工階級中之工人。總之。非僱工界之小農夫。與僱界之工人。(吾儕

卽以此兩種人爲兩類勞動者之代表。其生活之狀況。是否如此相差。而足以分之爲鮮明之兩階級。恐難言也。

更進而言之。卽使此兩類勞動者。於生活狀況。有所差別。或竟相反。然亦必有他種事物以相抵而使之同者。夫此兩類之勞動者。卽工人與小農夫。若與大富家或中富家較。相差之度正同也。未必此多而彼少。今試攷其事實。凡擁鉅產之富豪。大規模之廠主。及其代理者。受高等教育而得稱其教育之職位者。高等職員。官吏。及其佐貳。以及資本家之自安其生者。自小農夫與工人視之。皆社會中之高等人物也。與己較。果皆居於優越地位。而顯然成一鮮明之階級以別於己者也。然則究竟階級之區別安在。豈不在外顯之高貴。如衣食住之安適異於常人。如其所事。爲吾人向所視爲屬於社會中之高級者乎。此等觀察。至爲緊要。所以使吾儕得清切之答語。以對於所設之問題。卽僱主 Patron 與僱工 Proletaire 將永存於社會中乎。

(甲) 據社會黨之制度。或可以消滅僱主與僱工之區別。然使共產制度而不能實行也。換言之。使私產制度而依然存立也。使自由競爭而尙未廢止也。以種種原因。如怠弛。疏忽。放浪。愚拙等。而不能不有多數人焉。或不欲。或不能。自備資具以作業主。或不能靜待勞動物之成功出售。以分取其應得之利。換言之。卽以種種不得已之故。而有多人焉。不得不爲他人而勞動。以博生命所需之工資。蓋其捨此別無他法也。夫變易人類之天性。消除怠惰。疏忽。愚拙。及一切人類之弱

點。及阻止天然中之意外事變。乃勢之所必不能者也。一方面。以勞動之事。平分於人。而以大力維持之。使永不變易。亦事之所難能者也。二者之中。有一不行。則共產之制度不能成立。而必有多數人焉。勢不能不爲他人而勞動。換言之。卽爲僱主而勞動。以博其工資也。

(乙)然此兩等階級。雖以大體論。將常存於社會。惟其如今日之狀況者。必不能久持。於是吾上所言之觀察。足以指吾儕改變是狀況之方向焉。吾前所言之界綫。卽令具產權者。與具如產權者。處於一方面。而令一無所有。按日受資者。及其職務不穩固者。處於他一方面。此實於社會及道德方面。大有關係者也。蓋凡一無所有。及凡職業不穩固者。實處於較下之地位。無可諱言。其生活不甚近於人道。彼等可謂處於強迫之境。與養尊處優之同胞相形。固不如。又爲今日新學說所鼓動。益自覺其痛苦。然則欲求自拔於此境界內乎。果今日勞動者之趨勢也。吾人苟細察種種工人之心理。及其要求。莫不天然趨於兩途。卽欲求得產權。或如產權耳。所謂餘利分沾。工人紅股。共管共業章程。工團合同。以及補助規則等。皆趨於此兩途者也。此等要求。初必遇重大之困難。甚或被斥爲不義。然由此激烈廣大之運動。而知人心之趨向。適卽教會所訓。卽人類之實質生活。及倫理生活。以私產爲要者也。今概括言之。(一)使漸成產主之人日增。(二)使工作物之利益。分沾日多。(惟此當衡以公道而有審慎之觀察)使勞動者能自視爲如產主。(三)於成立及實行合同之際。擴充其自由。保證其任務之穩定。俾工人因利益之分沾。與任期之久常。

而得如產主之地位。如此。則平安可見於現在與將來之社會中矣。以上所述。乃目下時勢所趨。亦吾人所希望。苟再加以公道。而審慎以將之。則與聖教私產制度。吾人向稱爲神聖。視爲人羣道德之發生地者。不相衝突矣。今請立吾之斷語如下。

所謂僱主必將存在。且據現在之情勢。欲使多數勞動者。擁有私產。必歷若干時日。而無意外不幸之遇而後可。然勞動者。往往不耐久候也。故僱主尙爲今日不可少之物。然僱主所持之態度。必將更變。殆不復爲絕對的專制。而將爲緩和的專制。蓋其權力（卽指產業）將與他人分。且將受人之監察也。

僱工階級後亦不廢。蓋今日之情狀既若此。而人類之天性又若彼。則必不能期望人人盡擁私產。多數人仍將爲他人而勞動。然苟能設法。使勞動者以饒有興味。且耐久之方法。分沾勞動所得之效果。以造成其爲業主。或半業主。或如業主之境界。則多數人。可踰越富豪與工人間之界綫矣。彼輩既爲產業階級中人。則其所享之利益幸福。皆較豐厚。而其生活亦較近於人道。故欲求社會安甯。當令此中等階級者。日添而月增也。

由是觀之。社會黨所引爲天經地義之階級戰爭。爲人類天性所不許。爲實際趨向所不容者矣。夫欲變化社會。改革社會。使達於上所述之境。僱主與工人間。必有利害衝突之處。相持不下之勢。所謂生命卽奮鬥是也。然此類衝突。不過於一短時間耳。天賦之性。正以使其互相磋磨。以向

更廣大之進化。與更調節之合作以進。此亦爲公眾及個人之利益者也。

以上所言。乃據吾人天性之向。及事實之証。斷言之而曰。合法之社會中。不能無治人與治於人者之別。富者與貧者之分。僱主與僱工之階。惟教宗庇護第十於獎譽亞克西奧包波蘭手諭中。尙有兩種階級。俱係天主所制定。而爲社會組織中所不可少者。卽智者與愚者。貴族與平民是也。吾將列之於此。以作下列之考論。而答覆之。夫此兩等之階級。固將永存乎。抑考其實。固有顯然分明之兩階級乎。

四、智者與愚者之階級○夫天地間。博學之士與愚昧之民。將歷久存在。此固彰明顯著之事也。蓋人之志趣嗜好。材能性情。至爲差別。各各不同。有專趨於事之實行者。有專趨於學問觀察者。此誰不知。何待贅述。家庭與國家。固當維持或強迫各人受普通教育。卽所謂之義務教育。然此淺簡之文學與科學。何足以養成淵博之士哉。且物質之需要。刻不容緩。有多數人。不得不急求目前之自養。而不能繼續求學。蓋求一高等之學位。非歷久常之年數不可。而麵包則一日不可無。其他吾人所恃以生者。尙不勝其數。是以多數之人。不得不早年棄學。而從事於非學問之事業矣。諺曰。先須生活。然後談立。誠哉是言也。故博學與愚魯之別。必歷久常存。事實昭然。不須多贅。贅言之。徒增閱者之厭煩耳。惟智者愚者。固造成顯然分明之階級乎。則言之非易。茲且

置之。以待於後。

五、貴族與平民之階級○社會中。將永有貴族與平民之分乎。此又吾須與社會黨人作談判者也。夫社會黨所主張之絕對平等。果在使黨徒竭力消除此類界線也。故到處宣傳。大聲疾呼曰。人在提孩之時。當使完全平等。平等之幸福。既爲吾人合理之要求。則平等之待遇。平等之地位。亦爲吾人所當要求者也。父母之榮辱。何爲遺及其子女乎。光榮、勇毅、聰慧、德行等。豈必爲傳家之物乎。英雄之子。未必恒爲勇士。而聖賢之裔。多有爲神奸巨惡者。精神物之承繼。不啻財產物之承繼。同爲儻來者。故父爲偉人而其子庸下。不必尊榮之也。父因事失敗而其子未與。不可輕賤之也。吾儕不可更增原罪之數矣。吾儕今後當本個人之力量。以求光榮、聲譽、功業。及社會上之尊重。如此則真理顯。而公道立矣。此社會黨之言也。而無日不以此喋喋焉。且依其黨義之原則。是亦其必生之條目。蓋社會黨人。欲使人人一律平等者也。夫欲使人人一律平等。不特財產上之不均當消滅之。卽凡恩寵與光榮之廢襲。亦當一律剷除之。蓋是皆令社會中呈高下不平之現象者也。欲遂此志以獲所期之效果。苟不得已而須毀滅一切神聖之組織。彼亦不顧。卽毀滅家庭。彼亦不惜也。吾意社會黨人異日必至宣言曰。除產生子女外。家庭無存在之理由。果也茶納之言。(茲僅取其最和平之語以爲證)曰。社會者。衛護兒童與少年之權利者也。

社會衛護兒童與少年性靈上之自由。一如衛護其肉體上之自由。當同其周密。同其必固。苟於衛護性靈之自由中而遇阻礙。如教會。如家庭。當一一滌蕩之。凡爲社會之分子。當令自少至壯。其良心知識悉浸潤於社會化中。是卽以社會主義薰育之而陶鑄之也。此等兒童。不當以成見及相沿之習慣爲主。而當以思索力與判斷力。自爲權衡。於是非之間。定其志趣。而度其生活。此社會黨魁之言也。至其於我儕今所研究之貴族問題。則曰：「民主政體之大利益。在造成一種貴族。非不義虛妄承襲之貴族。仗祖宗之勳業。賴先人之遺澤以成者。然在造成一種個人者。自身者。惠人者之貴族。卽犧牲一切。以增進他人之地位。而爲發揚人類。服勞社會之貴族。」其語之意。顯然可見。卽謂使貴族而不可避免也。非承襲者。乃個人自身所造者。其造之也。舍惠人事業外無他道。此等貴族之任務。不外孜孜克己。其所拯拔而裨益者。非家庭遺傳之子孫。乃並時共生之同胞。

以上所述。實社會黨之學說也。吾儕已聞之熟矣。惟社會黨傳播此學說。往往緩和其辭。蓋爲迎合時勢計。不得不削踵而就屨。故每謂人曰：「社會雖爲一切少年之天然衛士。然亦惟其父母不能盡其職時。斯取而代之耳。」然此掩耳盜鈴之言。究不足以遏其原則之氾濫。蓋依其所主之平等原則而推演之。果不得不將家庭之榮光。遏抑而撲滅也。

吾今直捷言之曰。此類期望。實與人性之根本。與普通之事實相衝突。蓋欲將個人完全脫離其所自出之宗族。置於其所繫屬者之外。而令人人棄其父母。爲社會化。此實違反人類之天性。而建社會於烏托邦區域內者也。惟欲將此理解釋明白。當如研究一切生物之例。先分其孰爲固定而不可變者。孰爲流轉而可變者。今先言天性所制而不可變者。繼言時勢之流轉。

世界上不能有善而無惡。將必有立榮名。重然諾。負大志而流芳百世者。亦必有庸下卑鄙。兇暴而遺臭萬年者。至其榮辱。無論其情甘與否。非獨一人受之。且亦不能僅個人受之也。蓋輿論之褒貶。必將及於其家人。及其子孫。而社會亦不能不隨而榮辱之。夫個人自立之功業。固尤爲社會所激賞。時亦足以雪其家族之恥。然輿論。固不以榮辱一個人爲已足也。而必貽及於其家族子孫。此輿論之傾向。實足爲天性之譯人。代解親屬相互之關係者也。蓋人與其親屬。互相關係之處甚多。脈絡之中血液相同也。因血液相同。而生理上之活動力有同一之傾向也。因生理上有相同之點。而精神上亦有同一之志趣也。且家庭之中。同居之時日。既極久長。彼此之生活。又相繫屬。則父母之儀型。自不知不覺而爲子女所仿效矣。兒童者。柔軟之蠟也。所受最初最深之印象。其惟家庭乎。此時耳目感覺。及一切官司中所受之印象。卽爲其心靈中根本之濡染。其所接觸者。不外父母之言笑動作。因此而父母之思想情感。灌輸於兒童腦中。於是家庭之空氣。卽

爲兒童心靈生活之空氣。蓋兒童居此家庭空氣中。受公共之情感。沾遺傳之習慣。留一切事物之紀念。及其長大。自不得不循家庭之善惡而善惡矣。

製造吾人之品性者。除家庭外。果尚有他種原因。如各人之賦秉不同。每有與家庭習慣不相合者。如教育之轉移範疇。因個人之自由。常不失其用。而教育家可以施其功。以轉移之。如日常交際之影響。因吾人既不絕與環境相接觸。或善或惡。自易被其轉移。凡此皆足以增損或變易吾人最初之傾向者也。故一成而不變者。世無其人。然此等原因。雖可製造吾人之品性。不過例外。而家屬之關係。實居其大半。而尤爲常道。故爲個人得社會之價值。與精神之高貴。家屬之造就。當爲至大至要之原因。然則何爲而不許其與於榮施也。且吾儕對於所親所愛者。自起鼓勵之心。勇爲之念。以是而活動之力有加。生活之趣以饒。何爲而斬絕之哉。夫繼繼繩繩。使後裔傳其緒。熊熊烈烈。使後裔豪其舉。而蒙其麻。非吾儕合理之雄心耶。非吾儕自勉之一途耶。人類之活動原力。大概卽爲家族求遺榮之一念耳。苟禁錮人類於局促之個人主義中。而將家庭遺榮之希望。根本剷除。則實爲戕賊人類之謬舉。是直令人類受樸舉思脫鐵床之酷刑耳。是直摧折人類之活動力耳。夫所謂尙貴主義。乃全基於人性者也。吾人生存於社會中。見有捨己爲公者。遺其光榮於其子孫及其家族者。疇不歛然歆羨。肅然起敬哉。

余今更進言其他。社會中有優特之民。與因承繼而爲優特之民者。乃社會之優點也。對於是端。論者不可勝數。少公爵勃爾尼愛段蒙莫耶有言曰。『貴族兩字。令人聞而生崇拜英雄之念。』

欲求貴族之真諦。當從法蘭西人之說。法人謂貴族者。乃世界上創設高尚之事業者也。少公爵又言曰。『人稱我儕爲貴種。果所宜也。蓋吾儕自吾儕先人之傳授。而得一英雄之觀念。以大度、勇敢、慎密、文禮、雅癖、德尙等爲英雄之模。由詩書之歌頌。傳之於衆。而爲貴人之格式。』信哉是言。社會中實不可無優特之民也。蓋有優特之民。而後社會中之道德、精神、與藝術。可以日卽於善。可以保留於有數之家庭中矣。夫大造之生異人也。無時而或已。與以特殊之才能。高貴之品性。使之翹然獨出於儕輩。而是人也。又以己之勤敏。或時之際遇。而得蒸蒸日上。以成其爲貴族。人類之地平線。亦由是而上昇。此天主所賜之榮光也。奚爲而阻遏之。使之僅及於己身。不能流傳於其後耶。天性所欲者。旣如是。奚爲而不加承認。不肯崇敬而愛慕其承繼者耶。若取此天然之事實。加以前所言之家屬關係而參考之。卽可見造物。實欲於社會中。不乏優特之民。具有貴族之嘉名者也。

再者歷史之事實。亦適與人類天性之趨向相脗合。自一千七百八十九年八月四日之夜而後。

是夜革命成功國會成立將前者封建之特恩宣佈廢除

自法律上言之。已不復有貴族矣。然法蘭西國中貴族。至今尚存也。且有

永遠存在之勢。第貴族之情況。日在變遷。蛻化之中耳。法國最初之貴族。厥惟世襲之騎士首領耳。彼輩終日無所事事。惟以馳馬使劍爲職業。攻戰守禦爲任務。其時世事紛擾。人民震蕩。若輩所荷之職。至爲艱鉅。以戰事日起而巳也。惟因貴族力戰於外。而農夫得安耕於內。是貴族所享之特權。得之亦非易易。以己血購來者也。蒙且業之言曰。服於兵役。乃法蘭西貴族之原形本相。此之謂也。夫貴族之流源。既發於此。豈不懿歟。既而世襲之王朝。起而代四分五裂之貴族政體。爲保護社會秩序計。於是貴族不復爲社會之首領矣。且納之言曰。是時之貴族。變爲守成之產主。好善之義士。一切公益之主動人。貧民之保護人。地方自治之治理人。民爭之解紛人。王家之義務顧問。是卽一如其前爲引導國民。保護國民者。惟其形式已新。因時以制宜耳。

然其流弊亦不難預測。故數傳之後。王朝對於貴族。不復信任。且仇視之。於是不復能於君主與庶民之間。有特殊之權力矣。寢假而王朝之於貴族。不過視爲裝飾品。有利之職務。盡被削奪。所留於貴族者。不過軍界之位置。及內廷侍衛之榮銜耳。大革命時。貴族之情況已如是。故大革命起。貴族皆衰頹渙散。不復能贊助王室。而王室與貴族。遂俱爲民黨所掃蕩。雖然。貴族仍未嘗盡

滅也。數年之後。流放之舊貴族。皆歸自他邦。與新興之貴族合。此新貴族。亦戰血與武功所產者也。蓋拿破崙於歷次大戰之後。組織一貴族軍。封王者九人。封公者三十二人。封伯者三百八十八人。封男者一千零九十人。封騎尉者四萬八千人。由是觀之。新興創業之主。固未嘗不欲貴族之存留也。既而復辟政府成立。亦踵拿破崙之跡。册封十七人爲公。七十人爲侯。八十三人爲伯。六十二人爲少伯。七百八十五人爲貴族。其後一千八百三十年七月。第二次革命後。更增封公爵三人。伯爵十九人。少伯爵十七人。男爵五十九人。最後拿破崙三世。封爵較吝。然一代中。猶封公爵三人。伯爵及少伯爵十九人。男爵二十一人。法國貴族之流源。大致不外乎上所述者耳。

一千八百七十年以後。貴族既與民主制度相柄鑿。又不合於共和組織。於是貴族之於社會。不復有一種顯著之勢力矣。彼輩隱遁於不甚活動之境。歷時亦已久矣。然於各種人類職業中。所愛好者。仍惟其祖宗所愛悅之軍事。故每要求各應時之團體。與以昔日朝廷所與之職務。今此等貴族。雖不與社會相聯絡。而孤立於閭靜之地位。然仍保其彬彬穆穆溫文高雅之氣度。不與中等人民同。其信義忠厚高尚之遺風。得之於先人者。猶足爲法蘭西之國魂。以輝耀於全世界者也。故貴族雖孤立無援。閒置無事。然於社會。固未嘗無益也。雖然。貴族果不甘久處孤寂矣。且

凡爲經濟所迫者。視任何職業。不如工商。故貴族今亦漸與中等人民相接近。而與之同化矣。此又貴族近開之新紀元也。

市民 *Bourgeois* 與有特典之教士與貴族相較。不過優秀之民而已。此類優秀之民。漸自覺悟。而欲有爲。乃揮發精神。相與活動。於大革命前數世紀間。日增高其地位。致能贊助王室。以抗封建時代所留遺之貴族。路易十一世。嘗呼之爲父老。可見其勢力矣。十六世紀以後。元老院與巴黎議院中。市民竟占多數。久之而國家立法與行政機關。幾盡爲市民所壟斷。市民之地位既日增。見貴族與之對抗。不覺生嫉妬之心。既而推其妬心於王室。欲傾覆之。故人謂大革命之起。實由於市民。其所以然者。爲私利耳。其最可以証之者。乃一千七百八十九年所布之法律。大概惟利於市民而已。時移勢異。市民又漸與平民相離。而成一種第二等之貴族。此新興之貴族。人數之衆。遠過於向來之貴族。蓋此新貴族。實包含一眾非僱工者。燕居不事事者。自勞動外尚有他種生活方法者。凡此對於僱工。皆可謂市民階級之人。然於其容積之內。亦不得不無彼此之別。吾今細核之。可分之爲三部。曰下等市民。曰中等市民。曰高等市民。

十九世紀百年中。政治及經濟之權力。幾全操於市民之手。惜其行事。與法蘭西向有之教友思想。及其原理不相脗合。夫破壞果易於建設。而思想與原理之失真。實爲萬百荒唐謬誤之源。浦

桐有言曰。彼市民者。無思想。無願力。反覆之革命派。保守派。共和派。法律派。道德派。彼幾無不爲之。時而愛好代議政體之形式而叫囂之。既而棄之。甚或不知其爲何物。至此。卽已屬何黨何派。亦不自知矣。何種政體爲善。彼不知也。欲攬政權者。爲私利也。得之而不肯釋手者。懼失其特殊之勢力也。其在職也。惟求新方法。新場圃。以擴充私資耳。營營焉汲汲焉。惟求自表。以得他人之厚遇耳。至其蔑視僱工階級也。幾與貴族之蔑視平民同。所謂市民者。蓋已失其本來之面目。不復爲多數之羣。耐勞英俊之階級。不復爲多思有志。能爲求治。號令。治理之人矣。蓋乃營私。射利。持愚筭者之少數人之亂叢耳。

降至今日。上文所描寫之情狀。未必盡與事實相符。蓋其財產與權力。已有爲他人剝奪之虞。以是而生戒懼。此乃其進於賢智之導線也。彼分離之平民。漸亦歆於若輩之地位。而起勢力與權利之念。相訾曰。彼亦人也。吾亦人也。何爲吾不能享彼所享之人生樂境。彼何由而獨得世上之財產。權力。與光榮而壟斷之也。市民見前途將有艱險之象。乃不復以故步自封。而另覓新途。以保其所有。其中一部分。固仍守其貪得無厭之政策。不肯更變其昔日之舉動。依然死抱其經濟自由主義及反對教會主義而不舍。其一部分。則與社會黨求和。磋商條件。屢屢讓步。此社會律及稅額增加律。所由來乎。其又一部分。人數較多。且有與日俱增之勢者。則服於天性之指導。復

皈依宗教所示。及社會秩序所應有之原則矣。此等人。其心目中。果亦有產業、家庭、宗教、與貴族。而將爲社會與秩序之保護人者也。由是觀之。時勢與危險實爲貴族與市民之媒介。使相接近者也。觀其趨勢。貴族與市民實將併爲一階級。依吾儕所定之界說。爲與僱工階級相對峙者也。貴族與市民之結合。其原因不外二者。或貴族欲賴市民金錢之力。以發揚昔日之光榮。或市民欲組織一更完美之社會。以抗新興之仇敵。且大多數市民。因其地位日漸增高。亦知修其威儀。端其容止。甚亦重其習慣。於不知不覺之中。已與真正之貴族相類矣。然則教宗庇護第十所舉之貴族階級。與平民對峙者。固未卽於死亡也。舊貴族之勢力。固遠不如前。然日受市民之加入。此事或爲可懼。或爲可喜。今尙不可知。惟其數未減。且益日加。則無疑也。今我儕可下一斷語矣。曰社會今日之趨勢。未嘗欲將庇護第十所舉之貴族階級。與平民對峙。而爲國民所指目者。完全消滅之也。且可謂此階級之範圍。雖已甚廣。猶日在推廣之中。蓋導平民入市民之區域者非他。卽富厚也。家旣富厚。則心思、智識、客儀、態度。及一切生活之情狀。自別於平民。而入於市民之中。試觀今日社會流動之狀。及經濟變幻之象。豈非平民欲越僱工界線。而入市民之階級乎。且此乃平民普遍之雄心。夫豈一二人而已哉。惟智者與愚者。貴族與平民間。果有特殊之階級乎。此亦吾所當論者也。吾於上文曾言曰。『究竟階級之區別安在。豈不在外顯之高貴。如衣食之

安適。異於常人。如其所事。爲吾人向所視爲屬於社會中之高級者乎。云云。今將依此數語而解所列之問題。

首須知與平民對峙而立於不同之地位者。不外下列之數種人。曰明人。已有高等智識者。曰切義之貴族。繼先代之光榮者。曰富者。其財產足以資其研究高等知識之用。而並足以維持其高等生活者。曰士人。卽其職務高於勞力之人。而生活亦異於平民者。如律師、醫生、紳士等皆是也。凡此種種。對於僱工。可合爲同一階級之人。表其集合之體。可通名之曰市民。此四類人者。雖畧有區別。而觀其態度之斯文閒雅。生活之安適利便。果皆近於市民者也。然社會中此類之人。果當謂爲高等階級者乎。吾敢毅然斷之曰然。蓋彼輩所事之職業。所究之知識。所往來之人物。所表示之態度。所享有之物質。較之市民。固皆畧高者也。

惟吾當表一言於此。此等生活之不同。非性質之不同。如所別於異類間者。乃同類中等級高下之不同而已。且其中亦無絕不相通。不能踰越之界線。蓋階級之界線。至爲活動。吾前已言之。往往因個人之榮枯升沉。而改易其分子。變遷其界線。又我儕今所論者。僅指確能合於市民之身分者而言。卽事市民之所事。具市民之智識。備市民之風度者而言。蓋於此類人中。一如於平民

中。亦不能無糟粕也。惟不能因其怠惰荒嬉。而卽謂其失却市民之資格。不過視爲例外者可耳。總之。謂市民之生活實使其處於較高之階級。則凡爲平民無不承認。蓋觀於平民之羨妬心。崇拜心。及欲越己之界以置身於市民社會之希望心。果視市民爲高等階級者也。且此乃可嘉之氣象。蓋人爲兩原質所合成。曰肉身。曰靈魂。換言之。卽物質與精神是也。誰不知此兩原質。價值不同。一高一下。有此根本之不同。一切吾人之行爲動作。亦均隨之以高下。事關於精神界者。當有而實有高於物質界之價值。且吾人在實際生活中而承認此精神界之高貴。乃至爲合理而有益者也。又有一事。我儕不可遺忘者。卽吾人於世。天主之定命。當常處戰爭之中。而以靈魂征服肉身。以精神得勝物質。其餘一切。當視此爲標的。而定其高下。

以勞心之工。置於勞力之工之上。而尊重之。實爲順序之行。而非以冠藉屨。且於人類無窮之利益。亦不無有裨。聖教會。非準是以定主日罷工之規乎。罷工日。禁教友行勞力之工。而不禁教友行勞心之工。此制之歷史上原因。無論如何。然其承認工作有貴賤之階級。則事實也。且特視此種工作。而不以他種工作爲更近於精神之生命。亦無疑也。夫尊性靈之修養。或爲智識或爲道德。於膂力與肢體之修養之上。乃理之所當然者也。苟等視之。則反乎理矣。譬如門拳會或披擊會之獎品。而與發揮法蘭西高尚思想者之獎品同。豈非背理之舉乎。凡高尚之思想。與夫

高尚之情志。必由於高尚之根性。具高尚之根性者。則其人與其所作之事。皆爲高尚焉。由此言之。尊重社會中事於性靈修養及高等勞動者。乃合理之舉也。例如貴族之家。市民之家。在一鄉一邑之中。保有高尚智識。與優良習尚者。尊敬之。在社會種種部分中。任指揮羣衆之職。而更直接得精神之生活者。尊敬之。其所事之事。更爲高尚。更爲精神者。如政治家。教育家。行政長官等。亦尊敬之。皆所宜也。由此觀之。所事之職業高尚。則所處之地位亦優越。卽非安適。亦當受人欽敬。此情理之所當然。亦公益之所要求者也。

吾今更進一言於此。僅有資財。尙不足使人居於高等階級之中。蓋農民階級與僱工階級中。未嘗無御華美貴重之羊毛襪者。其可卽謂高等階級中人乎。不可也。惟資財而益以良好之習尚。或高貴之職任。或勞心之手工。然後能造成此較高之階級。而踞有之。同時亦以其裨益於人。而受光榮。而受欽敬。故資財之爲用。如可言者。我將曰。在使較高之靈魂。得相稱之肉身耳。

能力者當多得
肉身之光輝

謂多用
靈魂之

是故高等之勞動。得報較厚。卽不能以富。亦當以度較優較美之生命。吾固知一切勞動皆爲人之活動。悉屬可尊。所謂「天下無不善之職業。」亦卽天下無理應蔑視之勞動。且勞動者於勞

動之間。因勞動之機會。而獲高等之價值者。亦不少。如無論操何合理之職業。而有超越之意向。特別之精神。則雖最卑下之職業中。亦無日不有聖賢之出也。所謂處處有豪傑。行行出狀元是也。故聖教會及善解平等之義之人。對於合理之活動。無論何種。固未嘗不愛重之。榮寵之。而獎譽之也。然不可謂一切勞動有同等之價值。不可謂礦工與藝術家。思想家。同爲可敬。蓋卽事工以言事工。固價值不相等者也。夫科學之分類分級。以所事之事爲據者也。人類之活動亦然。可剖分爲三。曰工業。曰藝術。曰學問。而每一部分中。復分等級。即最卑下之工業中。亦有優劣之分。此固昭然。不容贅言者也。若絕對相同之工業。及同一美趣之勞動。實無有也。

願不可不知者。每一工業。皆有其特殊之己性。從事於此者。無論其欲與不欲。不能不與之接觸。受其影響。故勞動者。每隨其所勞動者而上下其人格。如歷久所得於物之印象。用力於悟司之多寡。經驗於事工之巧拙。所得於事工之雅俗樂趣。凡此種種。積漸既久。能影響於人之思想。感覺。情欲。與生活中。因而卒及於人格。

於是吾爲結論如下。凡人之勞動。職業。及其一切行爲。皆將有永遠之階級。視勞心之多寡而分別。而承認。爲人類利益計。社會亦當承認此階級之分。而與以較高之生活。及較高之物質於高等者。蓋高等之階級。雖爲少數之國民所占。然可以此誘導人民各自奮發。以求地位之增高也。

社會叢談

論根本真理 平等真義

社會學說及社會事實，所依據之根本真理有幾。然見解不同。於是而言龐辭雜。紛囁擾攘矣。蓋根本真理雖有幾。而人亦不過恃最少數之原理以生。然關於吾人生活之事。無時無地不遇之。遂推演相歧。而有此千變萬化之象。

將此根本真理。考察之。切定之。分析之。而以純正哲理判決之。乃我今日所有事也。夫社會今日之真相。我已研究其大端矣。今所論者。乃別一問題。非今日社會之真相。似已出於狹義之社會問題外矣。然社會黨所言之主義。固亦出於此範圍外者也。試觀其種種煽誘運動。可以見其一斑矣。我今先以一語概之曰。聖教會於此根本真理。有傳授之數訓。最有價值。而當尊重者也。蓋惟聖教會有「常生之言」。故惟聖教會於此精微之事中。有特殊之判決權。超於諸古今學校之上。況其循此根本真理。以指導萬民也。幾二千年於茲矣。能使各不同之民族。於不同之時。漸行進化。以至今日之文明。並曾聲明。孰為經常。孰為權宜。孰為關乎人類天性。而不可變者。孰為迫於時勢。而臨時加入者。然則關於此生活問題。及其根本真理。舍聖教會外。無有更高之裁判權。亦何待言哉。

不特此也。聖教會有超性之寶藏。其中所貯者。超性道理。與其規誡也。夫曰超性。則授自天主。不

能不與本性真理完全相諧。蓋本性真理亦從天主而來也。天主不能自相矛盾。雖倫序不同。而其揆一也。於是聖教會以其守藏之職。亦需將數種哲學真理及社會真理。切定之。解釋之。施行之。以合於所守之超性道理及其規誡。故聖教會實執有尺度。以分辨孰爲真理。孰爲僞理者也。不特於哲學。亦且於社會學。凡此皆吾儕所欲與聖教會以特權之故也。

今吾儕所當首先研究者。平等二字之義。渥利烏君曰。平等二字之原則。已引生種種自由。吾人使以往事觀之。則知今日種種自由權。皆由昔日種種特典擴充而漸及於人人。其所以待擴充也。實平等觀念爲之力。又曰。此平等觀念。可謂其勇歷數世紀。進行不輟。以造成今日之世界。故吾儕今所論者。乃一最有關係之物。卽最有關係之原則也。當謹慎言之。不可任意鋪張之。

首當切定平等二字之義。蓋平等二字之義。關係甚大。人所知也。汝曰。人人平等。固也。然蒲格蘭君應之曰。然則吾將於何種事物間。認人人平等乎。將認人人有同樣之權利。同樣之義務乎。將使心神與物質之利益。平分之。或依各人之需要。勞工事跡。而相稱分之乎。使欲將利益勞苦。分於眾人。以適合要求平等者之願望。我不知將何法以處之。社會將如何組織。公義將如何主張。法律將如何建設。如何施行。商業之契約。公家之職務。選舉之權利。將如何規定。一言以蔽之。政治法律國事經濟等。將據何法式以行乎。

由是觀之。與平等二字。取其絕對無限制之界說。則今之社會。將完全變易。完全改組矣。惟使加以和柔之詮釋。而聽其自然之發展。則不至於此。故解釋平等二字。而與以的確之正義。爲至關重要者也。惟我亦不能於此間。與平等二字以切義之界說。蓋此乃諸意中。根本之意。本極淺顯。無有其他更淺顯之辭句。可以解釋之也。今雖不能與以切義之界說。然可陳說之也。陳說之法不一。惟皆不能盡善耳。考近來平等之學說。及其所鼓之浪。可分爲兩派。一曰革命之哲學派。一曰基利斯督之聖教派。

十八世間之哲學家。若著《人類不平等探原論》及《民約論》之羅梭。若干七百八十九年及千七百九十三年作《人權宣言書》之撰人。若一切社會黨人。及今世大多數哲學家。社會學家。政治學家。皆屬於我所謂革命之哲學派者也。欲知此派人之意見動作。莫如將兩次《人權宣言書》之原文。摘錄於下。

第一次宣言。乃一千七百八十九年。憲政黨所發表者。其辭如下。《第一條。人類生於自由。存於自由。於權利一律平等。社會中之區別。以公共利益爲依據。》讀者注意。彼謂於權利一律平等。權利二字下。係以多數記號。但言權利。未切指爲何種權利。

一千七百九十三年之《人權宣言書》。對於此點。較爲切定。其文如下。《第一條。社會之立。爲公共利益。政府爲保護個人享用天然而不可奪之權利而設。第二條。此權利。卽平等、自由、

安穩、產業是也。第三條。人類乃天然平等。於法律一律平等。此間可見作宣言書者。與平等以至高至榮之位置。即置於其他權利之首。其開宗明義之原則曰。人類生而自由。永爲自由。於法律一律平等。且名此原則爲「天然不可剝奪之權利」。

有此顯赫無限制之宣言。不得不有下列之結論。「平等爲一切權利之第一權利。無有其他重於此者。天然界與社會上之不平等。固無可諱。然人類宜不之計。而注目於根本之平等。向其純粹之平線而直趨。務剷除政治與經濟組織中之。凡可以造成人間之不平等者。先以理論。繼以實行。凡民間有真覺者。必以爲天然正當之行爲。合於情理者。而將共起以造成真正平等也。」其進行之步驟凡四。法蓋君之言曰。「第一步。自天然平等。而至法律平等。至是。凡爲公民。立於法律前。皆屬平等。第二步。自法律平等。而至政治平等。至是。凡爲公民。皆有治理支配公眾事物之權。第三步。自政治平等。而至實際平等。至是。凡爲公民。皆有同等之產業。享同等之幸福。第四步。自實際平等。而至絕對平等。至是。凡一切天性自然之長上。皆不復存在矣。」

第一派。謂之積極平等派。凡無政府黨。與社會黨之過激者。皆與有相同之氣味。其說由於抽象而廣泛之二公式。即「人類生而自由。永爲自由。於權利一律平等。」又「天然永久之權利。即平等。自由。安穩。產業也。」由此生出種種謬說。爲此公式之推演。我一言以蔽之曰。此派人。最爲荒謬。憲政與革命兩黨人。嘗試行此偽哲學說。然而謬點甚多。指不勝屈也。

夫以抽象廣泛之公式。而求活動無定之關係。卽權利者。可謂智乎。夫權利者。關係也。關係須有切定之界限。如曰。某與某。於某事平等。今乃曰。凡爲人類。一律平等。試問於何事平等。彼必曰。於權利。然使再問曰。於何種權利。彼必結舌而不能言矣。蓋欲確定權利之界限。必有他種問題。須先解決者。然而解決之。甚不易也。

蓋首當注意世界之秩序。夫吾儕所有之權利。必於正當之事耳。而正當之事。必不擾世界之秩序。蓋此爲天主所欲者。次當於世界秩序中。切定吾儕之地位。吾儕之地位。其實卽吾儕各人之賦命。凡吾儕之終向。吾儕之權利。無論何種。皆此賦命主之也。又世間事事物物。非吾儕盡正當之職務。不能歸於吾者也。終當依正當之理。定上下相維之關係。蓋此所以連絡吾儕以共生於世者也。他人亦有權利。可以或限止。或消滅吾之權利。又一物不能同時完全歸於二人。此皆當注意者也。

由此觀之。欲確定權利之範圍。甚精微困難之事。以其所包甚廣也。革命黨殊輕易視之。而謬欲爲之立法。是以其業多缺陷。而其說多疏漏也。夫以抽象之辭。說平等。直視人爲獨立於世界者之一物耳。僅言權利。不言權利所歸之物。猶言關係。而無兩端也。其可乎哉。且彼輩亦不思之甚矣。天然權利。以實際言之。互相衝突之點。不可勝計。其顯者。譬如我欲將我之產業權利。盡量發揮。不能不損及隣人之自由權。并減削吾儕之平等。試更以自由論。苟有人欲盡量行施其自由。

不能不與他人之自由、產業、相衝突。甚且危及其安穩。故平等自由之名辭。不過表人類天性之需要。或性靈中深邃之趨向耳。非可以作事立法之原則也。夫人類之趨向相似。所趨者爲同一之物。而其物又不能鑿眾人之心。於是而衝突生。爭端起矣。故試一察人類之天性。卽知平等自由安穩產業。非互相衝突。互相爭競。不能生存而拓展。而此衝突與爭競。特關於倫理者。不能不解決之也。解決之道。舍建立權利之階級。而與較高之權利。以較高之位置外。無他道也。故欲置眾人之權利於同等之階級。勢所不能。蓋世界秩序。與其治安。有不能容之者也。

余更申言之曰。無切定之界限。無必需之限止。而將此最易鼓動野心激起狂熱之說。宣傳於世。亦不慎之甚矣。蓋平等之說。旣無聖教賢智之限止。遂一變而爲極端之平等主義。其流弊實非筆墨所能窮者。夫主義與個人同。個人無拘束。而任意放逸。必爲無用之人。而且爲危險之物。主義亦何獨不然。

欲得正確之評判。今請再將聖教對於平等之主張。列之於下。

(甲) 聖教會訓人之大旨。謂人類若僅以天性論。一律平等。蓋受生之根原同。內體之組織同。所赴之終向同。同爲一父之昆弟也。於此本性原理外。聖教會更加以其他平等之原因。謂天主聖子。以己身救贖萬民。授以同等之超性性命。結眾人爲一元妙之體。己爲元首。而召萬民爲其肢體。聖教會於是繼天主聖子所創之業。而以種種方法。表示此平等。乃不分階級。集眾信

友於一地。卽聖堂是。對眾人授以同等之道理。歎眾人以同一之聖筵。卽聖體聖事也。并宣告於眾人曰。於他生。卽具真性命者。無有其他區別。其福樂之多寡。視各人所立之功德耳。故聖教會以其道理言。以其栽培言。以其行事言。實平等之宗教也。

(乙)由是聖教會決言曰。人間實有一真實之平等。然真實之平等。以具體之事物言。固在何處。曰。在根本權利。根本權利。人人所同。無所區別。何謂根本權利。曰。非此不足以爲人。而度人生者。惟此欲一一條陳而確定之。殊非易易。然有數端。可以列舉而無疑者。如生命之權利。保全己身肢體之權利。身體康健之權利。與夫個人安全。及維持此安全必要之方法。又家庭之建設。子女之保有。皆根本權利也。餘若自由權。若安穩權。非先繫以詳細之解釋。則不能謂爲根本權利。然一爲詳細解釋而切定其界線之下。亦不得否認其合法。而當存在於人間也。

(丙)此根本平等。爲生動而發育者。故聖教會對於其他不甚關於人性之事。如經濟政事社會事業等。因人生活於其間。亦日求其平等之廣大。故聖教會如造一平等之動機。置一平等之酵母。發動人類。使日減其相互之距離。而兄弟之情。因日以深密。且聖教會不特僅知平等之法式。亦嘗實力施行之。廣大其動機。增益其酵母。使天主之兒女。亦卽爲己之兒女者。日就兄弟之相親。此觀於歷史而可知也。

根本權利之獲得及要求。享有更平等世福之動機。乃人類實際平等之兩大原素也。

(丁)然此實際之平等。並非漫無限制。而有界線焉。其界線。卽人間種種不平等。來自各種原因者。試述於下。

(一)人之生也。不能與他人無關係。不能與社會無關係。既有關係。卽不能平等。試釋其理。人之生也。必有一定之時與地。此乃造物所付之位置。自呱呱墮地。已屬於兩社會。曰家庭。曰祖國。此乃不可逃之係屬。非此。人不能生活。亦不能循正軌而發育。於是人不得不受最切要之德。澤於此兩社會。夫此社會者。非無機之集合體。乃有機之階級體也。其中職分不同。互相係屬。卽不平等者也。在家庭。子不得與父平等。在國家。民不得與君平等。夫此兩社會。乃由階級組織而成。根於天性。而不得不不然者也。故可謂人生第一事。卽爲有係屬者。卽不平等者也。惟此間當表明家庭與國家。不當以此侵害個人之根本權利。蓋爲子爲民。亦人也。雖身爲所屬。而其根本權利。則當尊重之也。

(二)不特此也。凡種種直接間接以陶鑄人者。無在非不平等者也。物質與精神之情況不同。所處之地勢。所用之器物。所受於乃祖乃父之性質之需要之信仰之情感之產業。及他直接或間接。施影響於人之事事物物。皆於人有特殊之勢力。是亦不平等之原因也。總之。自然界中。實無完全之平等現象。世有二物完全相同者乎。無有也。然則謂世無完全平等之二物。亦無不可也。凡此種種事物。於施其應響於人之時。卽施其所有於人。所有之力不平等。卽不能不

引起不平等之現象於人。試考之實驗。凡人生所依賴之氣候。及土地之寬狹性質。與夫其他實物之情狀。非引起不同或相反之影響於人者乎。此乃人類不平等之第二原因也。

(三)人類肉體上與靈魂上之內部組織。亦有種種不平等之點。蓋人之官骸賦秉。常有無窮之差別。前古如此。後亦宜然。因此差別。機能之力不同。而不能平等矣。嘗見世之人。或壯健。或柔弱。或聰慧。或愚魯。或具高潔宏遠之志趣。或具卑鄙齷齪之性質。無論用何善法。不能破此區別也。此等不平等。又將常存於世。

(四)人類內部之組織。既若是之不平等。所受外界之影響。又若是之差別。於是而出為工作。工作之間。又有不平等之新原因焉。蓋工作亦不同。有精粗貴賤之別。工作之精粗貴賤。即及於工作之人。故視其所工作者。不能平等。蓋工作之所出。大相差別者也。人非肖其所事者乎。事既如此。聖教對之將何為乎。聖教力求進化。而出以審慎。欲現在之社會改善。然亦尊重個人已得之權利。及天然之秩序。彼之原則。在諸多不平等之中。求保持吾儕所謂根本平等。在使人人相視為平等。以其同為天主子耶穌基利斯督之昆弟。天堂永福之嗣產者也。舍此外。對於其他自然界與社會中之種種不平等。聖教不持野蠻消極之態度。如今之革命黨人所為者。人間之不平等。自聖教會視之。一如其他天然之事物。吾人可用而當用以為善者也。惟當有一定之限制。規於法律耳。聖教會固承認人能制治自然界而改善之。然謂其大部分當

從之也。所謂「以聽命而出命。」

據此所列聖教之原則。吾儕可以陳說聖教會之態度矣。頭緒紛煩。試列於下。

(甲) 聖教毅然宣言於眾曰。世間大多數不平等。無論屬於天然的。或社會的。皆堅定而無法消除。將永存於人間。而不能不造成許多不同之階級。蓋聖教會以爲承認此不平等之不可避免。而利用之。更爲明智。更爲有益。更爲合於人道。果知此言有拂於多人之耳。然若言論作事。專以迎合世人情慾而阿媚之。聖教會以爲恥也。

(乙) 聖教會故將自由平等抽象名辭。諱而不用。以其所包甚廣泛而不切。內藏危險之謬點也。故甯用具體之名辭。如曰汝曹乃一父之子。汝曹乃一家之子弟。汝曹之終向。乃同一者。汝曹宜相親愛如兄弟。汝曹爲愛。天主之故宜愛人如己。……此等句語。更爲具體。更爲動聽。更爲正當。謂更爲具體。以其避免浮曠之義。不致開危險擾亂之門。且與人以積極連合之原質也。謂更爲動聽。蓋立平等於可愛而動情之真理上。卽天主爲公父。人類爲兄弟也。謂更爲正當。蓋示人以天主所欲之平等。非忌嫉相仇破壞之平等。乃調節和諧之平等。卽與他人權利互相和洽之平等。加惠於人之平等。處於相愛相敬之空氣中之平等。故聖教會對於信友。不曰「爾等皆平等。」而曰「爾等乃兄弟也。」

(丙) 聖教會又宣曰。平等實有界限。蓋平等之權利。當伏於大父(卽天主)聖意之下。大父定世

界之秩序。並立家庭與社會之階級。及各種權利者也。平等亦其一。以作調節之用耳。蓋實有他種權利。他種利益。更高更重。而平等當屈伏於其足下。以爲衆人之公益。世間萬物如此。意思亦然。皆有秩序。有上下前後左右於己者。故不能與之無關係。於是亦不能無上下尊卑之係屬矣。

(丁) 聖教於此最易撥動危險之意思。想四周。製造道德空氣。如謙遜聽命。克己愛人諸德。平等意思。而浸潤於此空氣中。則失其太暴烈大憤激之性。而能和緩將事。得美好之結果。至浸潤於道德之人。彼既知尊重他人之權利。又知愛戴合法治權。自不妨與言平等。聖教會亦當爲之醉母。使發達其平等思想。以日增其兄弟之友愛。夫無論何種思想。欲其循序發展。而得良好之結果。須有合宜之時與地。平等思想亦如此。

(戊) 聖教會謂人當從自然之性所示。及造物者之意。利用世間種種不平等。以爲衆人及個人更大之利益。謂卽以文明言。價值不同之物。卽關於人工者。亦須有不同之尊重。謂事工亦有上下尊卑之階級。一如自然界之一切物類。蓋事之者不同。如有專以心思者。不能不與以不同之尊重也。謂此不同之尊重。當表示於外。置勞心者於前。聖教會亦訓人居於卑下之地位者。須自愛其地位。而安其命運。蓋位次雖卑。而於天主所演之世界大劇中。不可少者也。故亦爲可貴者也。

(己) 聖教又訓人曰。世界上職業甚多。而所自收之利益。亦殊不侔。然天主欲各種職業。有人以任之也。故當各安其職而後可。諺不云乎。各事其事。此等職業之分。由於各人之才具。各人之嗜好。各人之環境而來。此即天主上智之安排。欲以各人私有之境遇。成更大之利益。以爲眾人福者也。

由上所言。可以數語括之。人類平等。亦不平等。平等在根本權利。在生時出處。在死後歸向。不平等在天性所賦。與社會所組織者。於此天性與社會之不平等四周。聖教會又環以兄弟友愛。及孝順大父之空氣。使成爲可悅而多益之不平等。並當竭力設法使同一大父之子女。漸縮短其距離。而減少其不平等。故聖教會一面保持社會中不可少之階級。而利用天然之現象。一面保持人性中喜愛平等之趨勢。以按聖教道理。聖教規誡。及其常度而發展。於是所得之效甚大。奴隸制之廢除也。婦女之解放也。兒童之尊重及其權利之宣告也。對於法律人盡平等也。以及其他不可勝數者。皆聖教數世經營。而始獲得者也。至於民主思想中。最有價值之原素。及革命黨人所嘗宣言之三大平等。即治政平等。法律平等。公務平等。若視其內中所函最良之原子。即兄弟之友誼。相互之愛情。亦聖教道理之所具。生於基利斯督之福音者也。然聖教之事業。尙未完也。人類之愛情與友誼。尙可日即昌明。日即優美也。蓋人間不平等之可消除者。尙不可勝數。如不合於公道者。與實在友愛不相入者。或明眼人視爲已無益者。聖教會對之。何嘗不渴聖

其消除。而竭力使其消除。總之勇而審。求社會之日善。而亦尊重已得之權利。及天性與社會秩序之所要求者。乃聖教會派之平等主義也。聖教派之進行。果較緩。果不若革命派之烜赫隆烈。有時且若與平等主義反抗。或至少限止之。然實爲社會之公益。及他種之權利計。有不得不持此反抗或異議之態度者也。蓋卽甚好之事。一爲妄發。卽爲不善之事。況下於此者乎。且聖教會爲盡其職守。而爲人以陰謀家稱之也久焉。不僅在推行平等已也。蓋其所行之路。不皆平坦。每航於狂風巨浪之中。卽人之私慾。人之放逸是也。於是欲進其前程。不得不時轉其舵。時而向右。時而向左。時而急進。時而泊待。凡人事而欲至其所志之目的者。孰有不如是哉。孰不遇前途障礙。而不迂緩以進乎。航行而遇暗礁。有不改向前或退後。以避之者乎。

我今再言聖教會行事之步驟。聖教會於不拘何事。欲人類智識之開發固無疑。然亦願人靈之得救。社會秩序之得建立。故於不拘何事中。彼有數方面之考慮。因亦不能以己之職。預定當行之步驟。彼視妄發一思想。一主義。不時不地。無所限制。而能燃烈焰於斯世者爲罪惡。蓋發一言。舉一行。播一主義。示一情感。各須自問良心之反響。於靈魂有何益處。於社會亦有何關係。彼蓋乃良心之繩墨。人靈之保姆也。其職固當如此。

由是聖教之步驟較緩。然所收之效果。則安穩優美而豐裕也。
根本觀念數端勞工之權利與雇主之資本

此篇所論。乃關社會問題之實行者也。夫社會問題之所以起。不過求以新法支配勞動所得之利益耳。或求工資之優善。或求廢棄資本制度。剷除雇主與雇工間之階級等等。要其所歸。亦不外乎此也。夫此問題豈局於一隅。限於一時者乎。人類之文明嘗歷三階級矣。初爲奴隸制之文明。繼爲農佃制之文明。卒爲工業制之文明。此三種文明。其性質之別。在分配至少一部分之合作利益耳。

故吾儕今所遇之問題。爲新問題。亦舊問題也。此問題最爲活動。常在變化之中。今又值其發生重大變化矣。今日社會學中所習見之贍生工資。贍家工資。利益沾潤。工人股分。合力同作等等名稱。不勝枚舉。要其所歸。皆以示新興之變化。及能設之方法。以應此新興之變化耳。於是而遇社會主義。夫社會主義之真意。及其所堅切盼望者。在欲使勞動所得之利益。悉歸於工人也。夫此言之非艱。行之維艱。蓋必以此造成一新社會新世界。卽彼等所謂之無資本制度。無雇主與雇工分別之世界。不知此事複雜殊甚。而有特別之困難。夫欲立一法以事改革。固無不可。然必求其可以施行。欲其可以施行。必先分別孰爲現存而當存者。孰爲現存而可改革者。斯法不致偏枯而窒礙難行也。吾今先言今日之制度。

今日社會所行之工業制度。其分配勞動利益之樞準。大率如下。

一、勞動之事物。勞動之工具。皆有主人。其事物與工具。則或爲土地。或爲廬舍。或爲工廠。或爲

資本。至爲主人者。亦不同。或一人稱尊。餘皆爲雇傭。爲切義之工人。或數人合股。其名稱或同或異。有時於正式主人外。又有所謂股東。卽投資附合於業主之母產。待其獲利而分之者。亦有數股東集合爲無名社會。或他形式。以營一事。總之。今日勞動工業中人物。可分爲二。一爲業主或資本家。一爲工人卽仰給工資於人者也。

二、分配勞動所得之利益。向性遵財產之公例。或爲土地。或爲行業。或爲商屋。或爲工廠。皆以習用之成語該之曰「物各利其主」。*«Res fructi fecit domino»* 土地、行業、商屋、工廠。既有其主。凡自其所出者。悉歸於雇主。或歸於投資入股而爲其附業主者。至工人爲合作之一份子。固不應一無所得。惟其所得。不合於合股營業。亦不合於合體同作。而別以他物爲標準。其標準維何。卽工人正當生活之要需也。能符此標準者。卽爲合理之工資。有時於工資外。加以獎勵金。特別報酬等。是卽於應得工資外。別尋理由。以提高其工資。使之勤於事。精於術。以得優美之生活也。此乃歷來所行之工業制度。及其分配利益之法式也。

夫此分配之法式。在農產業上視之。似甚自然而合理。蓋土地既全爲業主所有。苟以墾種之故。而邀工人相助。固無人以工人爲亦業主也。土地與其所產物。既屬於業主。則其所有權。必不因工人暫時之合作而剝奪。使因工人合作而平分其土地與其所產物。則產業失其神聖。失其目的矣。此本合於產業之屬於土地者耳。今已推及於其他一切產業矣。工場也。製造廠也。礦山也。

不論其範圍之若何廣大。皆以田土視之。屬於業主。其工作之工人。悉如田家之耕夫。所定工資之率。不以勞動之所得爲標準。而以生命之需要爲標準。勞動所得之利益。悉屬於業主。卽工廠主。如田產物之於田主。蓋彼亦利用「物各利其主」之原則也。此卽爲歷來工業制度中雇主與雇工分配利益之法守也。然社會漸覺此類分配之不甚確當。於是有所謂要求「勞動等價」者。夫勞動所生之利益。其一部分固以工人爲原因也。爲其與業主共同生產者也。所生之利益爲效果。則按其多寡而分配於各原因。豈非準情衡理之舉乎。此近世之說也。

夫工人之勞動也。固各有其一己之目的。如維持生命。改善生活等。然同時亦實助其雇主多得生產者也。故於分配利益之中。兼顧其兩種關係。卽工人養生關係。及生產關係。實較爲確當。較爲真切。蓋工人於生產中。實亦爲半面的原因也。此生產原因之觀察。實爲工人開一新界線焉。夫欲爲正當之分配。僅令勞動者維持己生。實爲不足。須使所得工資。足以代表其所產之物之。以工人爲原因者。此物也。不難逾工人節儉生活需要之外。而可以之置產。入股。爲大業主。爲資本家。使時運濟之而節儉用之也。此於理論上。固無人非之。而亦爲良好之解答也。且今世社會之運動。大抵假此原因效果之說。以資號召。其分利合作。工股等種種名稱。非爲求生命之維持也。生命之維持。優豐之工資已足矣。然爲求合作事業中所有以工人爲原因而得之利益也。此等思想。日漸制勝。於是引起饒有興味之問題。卽「原因」問題。及「勞動等價」問題。余今斷

言曰、等價、與原因效果、之說。猶得以今世之分配法解釋之也。夫於工業生產中。有雇主焉。有工人焉。工人展其膂力。雇主投其資財。有時亦與工人同作勞工。此二者爲生產之要素。而亦爲生產之兩原因也。然欲定此兩原因之價值。不能有公共之度量。蓋其性質大不同也。工人之爲原因。大抵爲物質的。無恒的。間斷的。變動的。不負責的。每日作八小時之勞動外。其他對於所作物之知識甚微。其性質。其變象。及從而應得之利益。工人皆漠不關心。今日作此明日舍而他去者有之。去而永不復來者亦有之。故工人之會聚。特人數多者。如可名爲合體。不過偶然或無名者耳。此其歷來之狀況如此也。今雖稍稍改進。尙未臻完滿也。至雇主之爲原因則不然。苟循常軌。大異於工人之性質。卽一部分亦爲物質的。然大部分確爲精神的也。一因雇主以其資財產業。常不斷施其影響於所產之物。及其所生之利。二因雇主於過去。現在。未來之工業狀況。如盛衰消長等等。無不與有關係。無論其爲創業主。或合法之承業主。所耗於其業之精神。實不可以數量計。例如長時與耗費之籌備。以取信用者。煩瑣冗劇之交際。以爲其業之規畫。產生成就者。以及覓取可靠之管理。同事等等。皆爲其業之本身者也。其他地址之選擇也。廠屋之形式也。原料之收集也。支配也。及其造法優劣之取去也。意外事變之救濟也。冀獲厚利之冒險舉動也。凡此種種。多至不可勝數。皆業主或其代表者爲之。而於生產及貿易之間。有極大之關係者也。創業之雇主。或其代表者。既若是其勞苦。則於分利之間。不當獨佔優勢乎。故卽以生利原

因爲依據。雇主所得。自當多於雇工。

固知雇主之分。難有準確權衡。以定其精神原因之所應得。然無有理論所不能確定者。人間日常之事實定之。吾儕今所討論之點。明人已有公論於前。謂歷代相承之制。將生產之物與其所得之利。悉歸於業主或其同事。而償時值之工資於工人。此制不爲不公云。今日之事實。固亦如是也。夫一制也。行之已歷數世。而善良之人亦皆是之。謂爲不公。不免武斷。惟上述之明人公論。亦承認此制猶可改進。依經濟與生活之狀況。而變化其行事。且其變化也。或至永永不息。如吾儕後之所論者。亦未可知也。夫希冀工資之優善。固無不可。卽優給工資之外。別創他種有利於工人之條件。亦無不可。蓋此乃與工人以日漸起家之希望者也。然吾儕雖承認此漸進不息之變化。猶當重言申明曰。何論若何變化。歷代沿用之方法。卽一方面以正當工資給與工人。一方面以所產之物與其利益歸於業主。不特行之在昔爲公正。卽行之在今及其將來。亦將爲分配勞動利益之正當辦法也。

此外解決此問題。尙有他種辦法乎。無有也。蓋或與工人以工資。而直接間接改善之。如世人之所望者。或如社會黨所欲。強迫業主均分其產與其利。二者而已。然二者之中。固孰善孰不善。通明正直之人。自能別之。

今日勞動界之變化。及工人之新現象。似已縮減資本家與工人間之距離矣。吾上已言之。此新

潮流之趨勢。似將有所增損於歷代之陳法矣。故吾再一再討論之。

(一)在今日經濟組織中。私產優於勞動。固無疑義。然其實佳况。吾請言之。夫私產者。實使個人與家庭得迴旋之地者也。因而亦與國家以展步之地。蓋人類之使用自由。發揮個性。惟此私產爲其自然之場所。而社會之組織。亦以是爲根本。爲其爲遺傳與自由之所在也。且自古迄今。人類全體之活動。非以此私產爲目的物乎。死求佐証。不難立舉。試問下級社會之種種運動。固以何爲宗旨。所謂餘利分潤。勞動股分。合體共作。優給工資。與夫養老恤傷體業等種種所要求之係証。非其或向切義之私產而進。或向較優之工資。卽其定率永久等於私產者而進乎。工界威權社會黨所尊重而愛護者。非欲以之令工人以國家或團體爲媒介。而各成爲產業主乎。夫視有私產者之地位爲優越。爲可羨。固屬甚善。亦人類不可少之慾望也。蓋如此各求致富以躋其位。而肯充分活動矣。說此優越之地位。開放於衆人之前。無人不可望。不可卽。而勞動能持久矣。肯勤勉矣。更謹慎節儉於已用度之中矣。凡此皆歆羨私產之一念爲之也。由此觀之。歆羨私產之優越。實造福於人類者也。友之使理論與專實。尊勞動於產業之上。而使勞工之地位優於業主。則天然之秩序悉變。人類之希望亦減。雄偉之志。進取之念。將絕於人間。而人羣之生活亦於以枯萎矣。此乃吾儕所警警於社會黨者也。夫人之勞動。以私產或等於私產者爲目的。是乃真正勞動也。若僅爲勞動而勞動。或僅爲每日之食糧而勞動。非有靈之人之勞動。亦不足以鑿

人性靈中之慾望。故產業當居勞動之上。於是而分配利益時。亦不得不輕工人而重業主。故業主之所得。當爲其一大部分也。

凡此所言。皆私產制之真理。今再言其事實。今日業主與勞工。在事實上皆有新興之變象。業主之形態。已與原始意義潔相遠離。試以股東爲例。股東者糾集同志。共出資本。以組織一公司。或爲開礦。或爲製造者也。然勞苦經營者。非其本人。皆其部屬。譬如出資以購耶特之地產後。安居己鄉。未嘗一往視察。而地上所產之息。一一歸之於已。此類股東或資本家。世固未嘗不以爲合法也。然實察果嘗事其事。如昔日工作場之主人。與今日田野之巨農。與其備保並肩而力作躬耕者乎。未也。雖性律與公益。容彼爲合法之業主。然未必容其如昔日之神聖。而於分利之際。不有以變更其優越權也。

至於與業主對待之工人。其形態亦日新而月異。工人皆結合團體。立公約以相聯絡。有教育衛生之權。有分取利益之權。有其他種種保證之權。以是而此生產之活力。卽工人者。得以稍事體養。脫離苦趣。亦可恃共團體。不被蹂躪。故其處境漸漸與有私產者相逼近矣。今日工團之工人。與今日作此明日舍去之工人。絕不相類。有公約以資保障。有特獎以資鼓勵。故與業主之距離。必較孤立之工人爲近。雖不能謂立於完全對等之地位。然其分隔之距離既減。自可望平等之待遇焉。

夫此工人與雇主之接近。固於何處見之。但舉其事實。可以明之。如工資之增高。公約之訂定。無故不能停止職業之保証。事變。休息。養老之優惠。此近於業主之權者也。若夫視職而分利。則直等於業主。而亦卽產業也。雖此新形式。不乏極大之困難。亦有行之於今日經濟界中。尙多顯然不公之處者。然工人與資本家。旣已接近。苟審慎將之。平心行之。而不蔑棄合法之權利。實足發現吾基利斯督之博愛主義焉。

總之。此類變化。實非吾聖教所忌。吾聖教以基利斯督之名。鼓吹博愛平等於人羣間也久矣。今因人類好高之一念。而使兩主義。齊於一軌。豈非其所馨香而禱祝者乎。惟聖教會欲世人對於荒謬之說。及毀棄天性之過激舉動。加以阻止耳。彼蓋以真理爲標幟。故告戒世人曰。業主與資本家。實爲較尊之人物。其自身或其代表及合法之繼承人。所耗之精神。所出之計慮。大有益於公眾者也。故於分配利益時。自當獨佔優越地位。非爲自私自利。如世人之所嘗者。實理之所當然也。況業主之所得利益。一則不如雇工之穩妥。無意外虧折之虞。無愆期被欠之患。一則正亦爲雇工之益。所以使勞動不致中輟。而又可爲改善工具。加增工資之預備。又聖教會亦謂業主與資本家。於培植社會中優分子。保存人羣中高尙風度。維持歷代之所遺傳習。皆所賴也。且文學也。科學也。美術也。亦維持雇主與資本家以得進步。凡此皆爲社會與國家之利益者也。報之安得不豐。

二、吾儕以上所論業主應得之種種特權。可推而及於一切之資本家乎。譬如一資本家。既無技術之知識。又無工作之勞苦。其有分於工業也。僅以投資故。此等資本家。於分取利益之間。而亦享業主之特權。占至至高之位置。果當於理乎。此問題至爲精微。吾今畧及之。吾上節嘗言工人與業主間之距離。漸相減縮。漸相平等。因是而工人得優善之利益分配。吾亦嘗言。雇主以天性論及公益計。因其爲資本家。或資本家之代表者。理當優於工人。而占高位。今對於投資家。此論亦適合乎。所謂投資家者。卽對於工業。僅以購股之故。而有分於生產及貿易也。此等投資家。亦可享業主之名稱與權利乎。夫業主之於產業也。恒得謂此物屬余。蓋余精神之所依也。蓋余嘗工作於此。而爲余個性之所寄也。苟其所言而然之也。何不可使數業主相與聯絡。以事開礦。以興他業。數業主之聯合卽股東也。故股東至少爲產物之預備人。而有收取一部分利益之權。固無疑義。然可更廣其義。使股東因其聯絡。而可享業主之一切權利乎。如其可也。業主之權利。不擴充過量。爲世所病乎。且亦有碍於產業之神聖。及其存在之理由乎。夫工人固亦承認資本家之地位於合作事業中也。然使絕未工作。絕未研究。絕未任指揮計慮之勞。僅投資而負商業上之事變損失。卽欲享業主之一切優越地位。工人能承認之。而不以爲非乎。

此等所設之問。果極嚴重。然余於未答之前。有當先行表白者。一、余於投資問題。未暇深爲研究。一、余以爲產業權。已經設問者明認確定矣。今乃就其所問而答之。

夫資本之爲產業。前古未有也。乃近世之產物耳。然此不足爲病也。蓋產業之權。雖爲永久者。而其形式則隨時隨地而變者也。因機械之發明。及世界之進步。經濟狀況既變。產業受經濟之壓迫。亦不得不變其形式。於是集眾資以營一事。而有股東。故股東者。實應近世工界之需要而來者也。勞動之集中。實使事業之日趨宏大。事業之日趨宏大。不得不有宏大之資本。此今日勞動界之趨勢。有不可避之者也。故集資而使經濟豐厚。乃今日必需之事。而股東尙焉。今試問資財散爲數小股。與集爲一大宗。其性質。有以異乎。無以異乎。礦山之主人。出其土地。仍不失爲業主。我出我資財。何以遽失爲業主乎。且正在生利之時也。吾人可合兩種產業於一主。何以不可於一種產業中有二業主。卽一爲雇主。一爲投資者乎。

且經濟界。若是組織。於社會豈無利乎。投資扶助工商業者。在今日已爲多數之國民。其所得於工商場者。不過一記數之証券耳。資財於此。產業亦於此。使此証券而不能行使業主之權利。則產業不將盡喪其利益乎。使資財不能存放生息。不能作合法之開闢。不能聚碎數以成整數。而求較優之利益。總之。使資本家不能運用資財。以發揮產業之權利。與其優勢。如農夫之於土地。則資財毀棄於天壤間。不將成爲無用之物乎。故凡種種權利。種種優勢。在產業上視爲合法者。在資本上亦當視爲合法也。組織之優惠。而可爲使工人因節己用度。或工廠或礦山之股東。其舉動必益謹飭。其工作必益勤敏。其顧念利益之心。必益懇摯。可斷言也。今「勞工股份」之說。已

發起與法國矣。雖形式若何。尙未論定。然其指歸。要不外循此觀念以進耳。

夫苟承認資本爲產業之一種。則亦當承認於分配利益之際。有業主所有之優越地位。此固無可疑者也。況在理論上事實上。承認資本家。不論居於何地。作何形式。皆有優越之權利。乃爲益於個人及社會者也。豈特爲產業之正當處置而已哉。

資本之優越位置。雖無可否認。然可隨其狀況以事增損。上之言業主或雇主。於天然優勢外。又爲生產之原因。故於分配利益時。當有兩高度臨於工人焉。然使雇主或業主。僅擁雇主業主之名義。絕未研究。指揮。勞神於工作之間。卽絕無合作之實際者。仍具兩種高度乎。每一高度。能分實利若干。甚難言之。然使例以被動之業主。如授田於人。以事耕種。而不自耕耘者。謂被動業主。與以較大較要之利益。則亦當不失爲正當矣。

以產業與勞動。各置一方而分別言之。雖不敢謂悉合公道。然亦當較爲平允矣。如此或目下工業社中之產業形式。卽資本者。不致受激烈之反抗。或被剷除。或被凌侮。而工界之對於雇主與資本家欲有要求。亦有所遵循矣。

C
1.6