

社會組織與
社會革命

社 會 組 織

與

社 會 革 命

孫 曉 村 著

聯 合 書 店 刊

1930

社會組織與社會革命

(全一冊)

實價三角五分

著作者 孫曉村

出版者 上海聯合書店

總發行所 上海四馬路

上海聯合書店

版權不
所翻計

1930.3.2. 初版

1—1500

目次

序

第一章 緒言

歷史的唯物論的基本概念

第二章 社會

第一節 什麼是社會？

第二節 社會的形成及其演化

第三節 資產階級學者對於社會的解說

第四節 社會與個人

第三章 社會與自然間的均衡

第一節 唯物辯證法上的觀點

第二節 勞動過程

第三節 生產工具

第四節 生產力

第五節 生產形式

第四章 社會內部的均衡

第一節 社會現象的關聯性

第二節 技術

第三節 生產關係

第四節 經濟構造

第五節 社會階級

第六節 社會組織

第七節 上層建築

第五章 均衡的中斷與重建

第一節 物質的生產及再生產

第二節 社會發展的原動力

第三節 生產力與社會組織

第四節 進化過程中的矛盾的發展

第五節 革命與進化

第六節 人類行爲與物質的自變

第一章

緒言 歷史的唯物論的基本概念

自從十八世紀的機械的唯物論隨着法國大革命失敗，而消失了它在啓蒙時代的哲學上的光輝後，近代的唯物論，從歷史的研究中，纔將人類社會的構成及其發展放在『生產過程』這個基礎上去解剖過來。先前，祇以爲自然界的物質現象是可以從因果上解釋的，現在，知道這科學的規律也同樣地支配着人類社會；先前，祇認作社會是存在于自然界中的，現在，知道它不僅存在，而且還生長於自然界中了。總之，近代唯物論的誕生，將自然界的物質現象發展成社會現象的因果關係這一事實，完全說明了。

這一個轉變發動于一八五九年，當時，馬克思的一部著作『政治經濟學批判』出版了，在這本書序言裏，很簡明的說出了近代的唯物論的根本思想。同年，達爾文的巨著『物種原始』也出世了。這兩股在宇宙及人生觀點裏所掀起的革命潮流，匯合了哥白尼的科學上的新概念，結果是系統地說明了全宇宙只是統一的物質之種種組合或混合的方式，在這種種物質的組合或混合之永久的流動中，死物激動出生物（如蛋白質即最初的生命），生物的勞動再生出社會現象。物質的一元論，從此後便統一了對於自然界和對於人類歷史的解釋了。

另一方面，近代的唯物論這個運動，起了十六世紀時代自然科學在宗教壓迫下抬頭抗爭時的同樣的作用。這是說，科學的本身雖只是描寫，說明那原來是這樣的物質本質，但他的發達的結果却助長了人類支配自然界的能力；同

樣理，在近代的唯物論根據物質的動力解剖出人類的構成及其發展後，人類對於此後社會將發展成的形態，可以相當地加以人力了。不過，所謂加以人力，還是要根據物質條件的，有了電，然後利用來做燈，分晰出資本主義社會內的階級關係及其生產性質，馬克思纔一方面指出烏託邦社會主義者的錯誤，一方面建立他自己的理論的體系。

因為這是人類唯一的一種對於自然界的物質現象發展成社會現象的因果關係的說明，所以近代的唯物論的領域並不限於哲學上，它是要從對於宇宙本質的探求，直到社會改造的方案；所以分晰起來說時，近代的唯物論包含着四種成分：（一）辯證法的唯物論的哲學，（二）社會學的方法論或唯物史觀即歷史的唯物論，（三）社會經濟的理論，（四）無產階級革命鬭爭的理論或科學的社會主義。這兒所論到的是歷史的唯物論。

自從歷史的唯物論將社會解剖後，猛烈的反對的理論真不知有過多少，正如 Groppali 所謂如果學說的價值和勢力，由辯護或是駁擊他的著作之數來測定，那唯物史觀論者大可自豪；真的，從德意志的經濟主義修正派的袖領

Bertstein 以至意大利的一流的社會學者 L'Ort，對於歷史的唯物論的批評，真是世界學術界上的一樁大事。這和自然科學誕生時的命運一樣，當時，哥白尼，嘉里萊，牛頓也曾受着過反對方面的極凶厲的攻擊；可是，後來，哥白尼，嘉里萊，牛頓將他們所發見的自然科學的原理，在各種實驗及各種預言的實現中，完全證明了。對於人類社會發展的公律，歷史的唯物論者，和他們的反對者的爭辯，最終是取決於什麼呢？據馬克思的意見，也和自然科學一樣，一切學說的真實與否，要由經驗和實踐來證明，就是所謂理論與實踐的統一，歷史的唯物論對於社會的構成及其發展的解說，也是這樣，所以他說：『我們

對於宇宙的概念正確與否，祇有實踐和實際生活可以證明或推翻。』然而，歐美各國的政黨性質，資本主義有定期的經濟恐慌，尤其是一九一四年的大戰，一九一七年的俄國革命，都強有力地證實了歷史的唯物論的研究所給予的預言了。所以，歷史的唯物論是科學的，實踐的，它的預言是必然的。

因此，歷史的唯物論——這一種對於社會的認識和理論——絕對不是神先創造雞呢，還是先創造蛋，或者針尖上可以容納幾個鬼等稚氣得可笑的勾當，也不是純哲學上的能力不滅，物質不滅等問題的討論，這一種對於社會的認識和理論實在是人人應當注意的，可以實踐地改善人類生活的一種社會的工具。爲了各種思想的形式，各種社會的工具，就本質上說來，都是社會生活及階級鬭爭的產物和反映，這歷史的唯物之對於社會的認識，完全成了爲人類全體利益而奮鬥的勞動階級的理論。有了這個理論，勞動階級纔可以開脫了精神上的

鎖枷，大胆地去預定并履行他歷史使命上的努力。

這種社會工具的意義，這種實踐性，使歷史的唯物論的社會科學理論完全帶着戰鬥的形式來發展，就是一方面在有產階級學者的抹殺和統治階級的壓迫下，另一方面，勞動階級在開始行動前必先建設自己理論的壁壘，因為這種理論的長成，是從社會生活和階級鬭爭的反映，然後逐漸演化成一個體系，所以後來的勞動階級祇消接受這理論，沒有再去經驗那過去的社會生活與階級鬭爭的必要了。因此，可以更進一步說，對於這種理論的發揮，不僅不應當認作純研究的事項，還應當想到一個二十世紀時代的小孩子生下世來，為什麼能在二十年中趕上這最新的文化，若不從現成的智識下手，豈不是又要重新進化過一番，那他一生最多祇能發出些像語言似的奇怪的聲音了。

這樣，歷史的唯物論的產生，意義，以及對於這種理論的研究的必要，都

已說明白了。但是歷史的唯物論對於社會的認識究竟從什麼的觀點開始，準用着怎樣的方法呢？下面是它的答覆。

馬克思曾經說過：『現象形態與事物本質，如果是直接一致的，則一切科學都成贅物。』對於社會的認識的困難點，也是如此，普通的一般學者不必說，即如費爾巴哈似的著名的唯物論學者，也只在靜的方面去把握社會，所以至多只認識了人類與環境的關係這一方面。然而，事實上，社會的本質，只有把它當作過程把握時纔可得到，換言之，就是要把它放在那費爾巴哈的唯物論的和黑智兒的辯證法的唯物辯證法上，然後，社會的本質才顯現出來。恩格思說唯物辯證法的特質是：『在其本質上，在其關聯上，在其連鎖上，在其運動上，在其生存和經過上，去把握事物及其概念之映像。』所以歷史的唯物論在把握社會時，完全是從動的方面，去解剖出社會構成的層次，指示出社會發

展的過程。

歷史的唯物論，在解剖社會的構成時，能劈頭就把社會最基礎的那種關係指出來；這種關係，在社會中生活的人類不能由自己意志支配而必然地接受的；在這種基礎的關係上，然後纔產生其他的現象。不過，這樣還是不夠認識社會的，其次，還要從社會發展的過程上去看。因為社會並不是一成不變的，『我們只是在生產力的增大，社會關係的推移，觀念的形成等不斷的運動之中生活着。』所以上述的那種基礎的關係會逐漸地從量的變到質的變，在它上面所發生的現象也隨着更換，於是有封建社會，資本主義社會的區別。

在歷史的唯物論對於社會的一般的說明中，有兩點是值得特別提出的：第一，社會的構成中，最下層最基礎的是生產力的狀態，最上面的，就是稱爲上層建築的法律及政治制度以及意識形態，聯接這兩個層次的一種最主要的中間

的東西，是經濟的構造（如分工方式及分配方式），就是社會組織。社會的結構的層次到了社會組織這一層，纔開始類型化并帶有永續的性質。但物質的存在形態是運動，所以生產力的狀態不斷地在運動，變化，發展，等到這種變化和硬性的社會組織相抵觸時，後者就開始動搖以至崩潰，一切巨大的上層建築，就或緩或急的變動起來，這就成了社會發展的過程。所以社會組織一方面是一時代的生產力的類型化，同時又是一切上層建築的基礎，在討論社會構成中最應當注意的一個層次。第二，社會的發展，換言之，就是社會結構中某一部分固定化的分子的變化，這也和其他的物質一樣，從慢慢的不知不覺的量的變化以進至突然的顯著的質的變化，生產力漸漸地發展，發展，到和確定生產關係的那社會組織相抵觸時，再進而將它衝破了，這就是社會革命。

所以，社會組織和社會革命顯然是統一的事物——社會——中的相對立

的東西。既然，運動是物質的存在形態，一切都是在不斷的運動，變化，發達之中生活着，既然，『一個社會不能止於消費一事，同樣，也不能止於生產一事，所以在不斷的關聯和更新的流動上觀察起來，一切社會的生產過程，同時是再生產過程。』，那末，一切都不必固定就是了，却偏偏要形成一個社會組織，把所有的生產關係類型化而且帶着永續的性質，於是，這個層次的固定，和整個社會的流動，這中間就設定了一個矛盾。解決這個矛盾的是什麼呢？就是社會革命。社會革命的對象是社會組織，但社會革命後，新的社會組織又建立了，於是新的矛盾又設定了。這就是由辯證法的正，反，合的形式所表現出來的不斷的運動，變化，發達。所以，『運動的自身，便是一個矛盾。』社會就是在那樣不斷的設定矛盾解決矛盾中發達前進的。

對於他一切的推論，歷史的唯物論，完全忠實於因果公律，而指出每個事