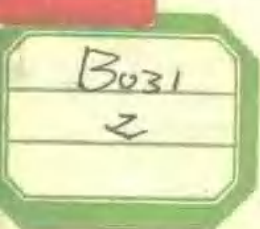

社會物質生活的條件

費多謝也夫著

時代出版社

蘇共中央高級黨校教材

社會物質生活的條件

蘇聯 費多謝也夫著
俊 莊 譯

時代出版社

一九五五年·北京

П. П. Федосеев

УСЛОВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Москва 1954

內 容 提 要

本書詳盡地闡述了社會物質生活的條件。全書分三章。第一章敘述人們生存所必需的物質資料的生產方式是社會發展的主要動力，指出生產方式包括社會的生產力和人們的生產關係，說明人、生產者、勞動羣衆是主要的決定性的生產力。人們在自己生活的社會生產中發生一定的、必然的且不以他們意志爲轉移的生產關係，並只當生產關係與生產力性質相適應時，才使生產無阻礙地發展。第二章敘述地理環境在社會生活中的作用，指出地理環境能加快或延緩生產的發展，但不能成爲決定社會生活變更的原因。第三章敘述人口增長在社會發展中的意義，指出人口密度和地理環境一樣，能成爲社會發展的某種有利條件，但不能成爲社會生活變更的主要動力。

本書可供學習歷史唯物主義參考之用。

時 代 出 版 社 出 版

北京市書刊出版業許可證出字 45 號

(北京東四錢糧胡同十四號)

新 華 書 店 發 行

外文印刷廠印刷 北京遠景裝訂所裝訂

1955 年 9 月北京初版 1955 年 9 月第 1 次印刷

開本：787×1092 1/32 印張：2-14/32 字數：54 千字

1—9,000 冊 定價(6)0.25 元

目 次

第一章	生产方式是社会发展的主要力量·····	2
第二章	地理环境在社会生活中的作用·····	28
第三章	人口增长在社会发展中的意义·····	53

第一章 生產方式是社會發展的主要力量

歷史唯物主義教導說，社會存在決定社會意識；這就是說，如果社會存在方面發生變化，在一切社會意識形態中也就會引起相應的變化。但是，現在發生一個問題：社會存在本身的變化究竟是由什麼東西引起和決定的呢？社會存在本身是由什麼原由才發展和變化，並在整個社會上層建築中和社會意識的各種形態中引起相應的變化呢？

古時候，人們認為神祇和英雄是社會進步的動力。人們把技術上的發明和社會生活中的一切變革都認為是神祇和英雄的功績。這種觀點雖然在表面上有過一些變化，但是一直保存了許多世紀，甚至現在還有一些愚昧落後的人擁護。神學者們很頑強地鼓吹這種觀點，他們為了博得剝削階級的歡心，竭力散佈關於社會生活的虛偽概念和抹煞社會發展的真正原因。

現在，唯心主義哲學家正以更巧妙的方式宣傳這種觀點，他們與教士和其他傳播反動觀點的分子共同隱蔽人民羣衆的意識，不斷地幫助剝削者來抑制被壓迫的勞動羣衆。唯心主義哲學家與教士的不同之處，只在於唯心主義哲學用一種神秘精神去代替神，並宣布這種神秘精神是社會發展的主要力量。

馬克思以前的唯物主義哲學家雖然對於自然界現象作了唯物主義的解釋，可是在了解社會生活時，卻依然保持着唯心主義的觀點。他們認為社會生活的變動是人們意識的變化的結果，是智慧進步的結果。

因此，唯心主義就這樣來曲解歷史：彷彿在整個社會生活中引起變化的是人們的意識或是一種超世界的精神，這種意識

或精神就是社会進步的動力。唯心主義者認為社会生活中一切變化的原因或是在於人們意識的變化，或是在於絕對精神的發展。但是，假如說意識的發展会引起整個社会生活中的變化，那末，又怎樣來解釋意識本身的變化呢？唯心主義者答覆說：精神的特性就是如此。

唯物史觀的出現，表明對於社会的看法發生了革命的改變。歷史唯物主義與唯心主義完全相反，它認為不應該从精神的特性中，而要从社会物質生活的條件中去尋求社会發展的泉源和動力；歸根結柢，也就是社会物質生活條件在決定着社会制度的性質、社会思想和政治制度。

但是，社会物質生活條件是什麼呢？「社会物質生活條件」這一概念裏包括着地理環境，即人們周圍的自然界。它對於社会的發展毫無疑問是會有一定影響的，它是社会物質生活所必要的條件之一，但它並不是社会發展的主要的和具有決定性的原因。在「社会物質生活條件」這一概念裏，還包括着人口的增長，它對於社会的發展也起着一定的影響，但是，人口的增長，人口密度的高低，却不能成為社会發展的主要原因和決定力量。

馬克思主義認為人們生存所必需的物質資料的生產方式是社会發展的主要力量。生產方式包括社会的生產力和人們的生產關係，它體現着兩者在物質資料生產過程中的統一。

社会生活的變化，社会的發展，社会的前進運動，歸根結柢都是由生產方式的改變和發展所引起的。馬克思主義所以認為生產方式是社会發展的主要的和具有決定性的力量，就是因為生產活動能向人們供應為社会得以維持生存和向前發展所必要的資料。換句話說，人們在能够從事藝術、科學、政治、哲學的活動以前，首先應該有吃有喝，有住有穿——也就是首先應該生活；為了達到這個目的，他們就應該生產自己的生活資料。

因此，物質資料的生產方式是社會生活的必要的和具有決定性的條件。在自然界裏，物質是第一性的現象，而意識則是第二性的，亦即由物質所派生出來的現象，在社會中也是如此，物質資料生產的發展先於社會精神生活的發展。由此可見，物質生產是全部社會生活和人類社會全部真正歷史的基礎。

人們正是由於生產生活資料，才能從動物界中劃分出來，建立人類的社會和達到高度的文化發展。動物利用它們在自然界中所找到的現成生活資料，它們食用植物或是其他的動物。因此，動物就完全依賴它們周圍的自然界。在動物界裏，只是由於自然界發展的自發規律，由於動物自然生存條件的變化才有所變化。

人類和這種情況完全相反，他們並不是消極地去適應自然界，而是積極地去影響自然界，使自然界來為自己的目標服務，使自然界日益更加服從於自己，他們改造自然界的物體，用它們製造自己的生活資料。人類所以和動物有這樣的區別，就是因為他們從事勞動，進行生產。正是由於勞動，人類在悠久的歷史時期才逐漸掌握自然界的力量，用它來為自己謀福利。勞動不僅把人類和動物分開，而且創造了人。人由於勞動，就製造出了使人凌駕於動物界之上的物質資料和精神資料。馬克思指出，勞動是人類生活永恆的、自然的條件。

生產活動具有這樣一個特點：它不能停留在一點上，它不斷地發展和變化，並且引起社會的發展和變化。由於生產方式的變更，便使一種社會制度過渡到另一種社會制度，但它並不是過渡到其他任何一種社會制度，而是過渡到相應物質條件已經成熟的社會制度。所以，馬克思主義認為社會發展的主要的和具有決定性的力量，既不在於精神的特性，也不在於地理環境，更不在於人口的增長，而是在於生產方式。

*

*

*

社会生產力是生產方式的一方面。列寧曾經指出：生產力的發展是社会進步的基本準繩^①。可是，生產力是什麼呢？生產力的成分又是什麼呢？

爲了生產生活資料，就需要有生產工具。就生產的本意來說，它是從製造生產工具的時候起才開始的。猿猴也能利用棍棒和石頭作爲打擊和投擲的工具。但是，製造和使用有效的工具則是人類勞動的顯著特點。正如馬克思所指示，勞動工具不僅是人類勞動力發展的尺度，並且是勞動在其中實現的社会關係的指標。『勞動資料的遺骸對於研究已經消亡的諸社会經濟形態，也如動物骨骼底遺骸結構對於研究已經消亡的諸種動物底軀體組織一樣，有極重要的意義。』^②

因此，人民的原始歷史就根據勞動工具的性質而劃分爲石器時代、青銅時代和鐵器時代。

馬克思指出：在一切勞動資料中具有決定意義的是機械的勞動資料，也就是生產工具（總括起來，那可說是生產的骨骼系統和筋肉系統），它們能指示社会生產一定時代的各種特徵。

勞動工具是一物或諸物的複合体，人把它用在他自身和勞動對象之間，把它當作傳導他的活動到對象去的傳導物。人利用物体的機械的、物理的、和化學的性質，把它們當作工具，加力於自然之上，好像把它們連接到自己身體的器官上，以便增多自己影响自然界的可能性。

爲了進行生產，除勞動工具而外，還需要善於製造這些工具和由於具有生產經驗與勞動技能而善於在生產物質資料的過程中利用它們的人。把所有這些要素總合起來，就構成社会

① 參閱《列寧全集》，俄文版，第一三卷，第二一九頁；第三二卷，第二一二頁。

② 《聯共（布）黨史簡明教程》，莫斯科中文版，第一六〇頁。

的生產力。

斯大林對於社會生產力所下的定義是：

「生產物質資料時所使用的生產工具，以及因有相當生產經驗和勞動技能而發動着生產工具並實現着物質資料生產的人，——這些要素總合起來，便構成爲社會底生產力。」^①

人們在生產物質資料的過程中利用自然界的物體和力量，但是，這些東西並不包括在生產力的概念之內。土地和自然界所給與的不需要人們任何幫助就存在着的一切勞動對象，例如地下的礦石、煤和石油，水塘裏的魚，森林中的樹木等等，都不能成爲衡量生產力發展水平的尺度。各種原材料，亦即已經受過勞動影響、經過相當加工的物體，如：已經開採出來的礦石，已經準備好的材料、棉花等等，也不能歸在生產力之內。土地、原材料、燃料以及其他生產資料，都是生產所必要的條件，但是，它們本身不能夠決定生產的變更和發展。

馬克思列寧主義教導說，人本身，生產者本身，勞動羣衆本身，才是主要的、決定性的生產力。馬克思說：革命階級本身是一切生產工具中最大的生產力。

列寧在一九一九年分析我國的經濟情況和發展道路時說：「在經濟破產的國家裏，首要的任務就是要拯救勞動者，因爲工人、勞動者是全人類的基本生產力，——所以，如果勞動者能夠繼續生存下去，我們就可以拯救和恢復一切。」^②

斯大林在這方面也作出同樣的指示，他說：人材，幹部是世界上所有一切寶貴資本中最寶貴最有決定意義的資本。

馬克思列寧主義對於生產力的了解與歷史唯物主義的基本

① 《聯共（布）黨史簡明教程》，莫斯科中文版，第一五二頁。

② 《列寧全集》，俄文版，第二九卷，第三三四頁。

原理具有極密切的聯繫，根據歷史唯物主義的基本原理來說，人民羣衆——物質資料的生產者——是歷史的真正創造者。在社會思想史中，只是馬克思主義才第一次對人民羣衆的創造性和建設性作用給與真正的評價。

社會民主黨的理論家庸俗化了並曲解了馬克思主義對於生產力的了解。他們把不斷增大和發展着的社會生產力和在長時期內變動不大的自然界的天然力混爲一談。例如，在社會民主黨中有些名氣的思想家庫諾夫曾經斷言說：「……在社會生產過程中所採用的一切力量，——無論是自然界的力，或是人和動物的勞動力，以及所謂『技術力量』，都屬於生產力。」^①德國社會民主黨的头子考茨基也曾散佈這種解說，他把天然資源——地下蘊藏的煤、石油、鐵，以及野獸羣，植物等等，也都包括到生產力的概念裏。這種武斷說法的虛偽性是顯而易見的。在二、三百年以前，未經開採的煤、石油和鐵的蘊藏不但不比帝國主義時代少，而且多於帝國主義時代，但是，這並不意味着當時的生產力比帝國主義時代更爲強大。恰恰相反，在帝國主義時期，生產力大大地增長了，而且與資本主義生產關係發生了驚人的矛盾。

社會民主黨的理論家們把社會生產力和自然界的天然財富混爲一談，這就把關於社會發展泉源的問題、關於決定社會生活中各種變化的動力的問題都搞胡塗了。同時，這班資產階級御用「學者」竭力利用把社會生產力同自然界力量混爲一談的方法來抹煞資本主義社會中的社會矛盾，掩飾日益增大的社會生產力和腐朽的資本主義社會制度之間的衝突。

① 庫諾夫：「馬克思關於歷史過程、社會和國家的理論」，一九三〇年版，第二卷，第一三九頁。

馬克思列寧主義給生產力所下的定義，粉碎了社會民主黨對於歷史唯物主義中這個極重要概念的曲解，並完全闡明了關於生產發展內部泉源的問題。

社會發展的根本原因是在於勞動過程的本身，是在於人們的生產活動。推動社會生產向前發展的創造力量，就是在人們的生產活動中奠定基礎的。由此可見，社會進步的泉源，生產發展的泉源，就存在於社會本身的內部，也就是存在於人們的生產活動中。

馬克思在《資本論》中寫道：「勞動首先是人與自然之間的一個過程，在這過程中，人由他自己的活動，來引起，來調節，來統治人與自然之間的物質變換。人以一種自然力的資格，與自然物質相對立。他因為要在一種對於他自己的生活的形態上佔有自然物質，才推動各種屬於人身體的自然力，推動臂膀和腿，頭和手。但當他由這種運動，加作用於他以外的自然，並且變化它時，他也就變化了他自己的自然。他會展開各種睡眠在他本性內的潛能，使它們的力的作用受他自己統制。」^①

人在生產過程中影響自然界，改造自然界的物體，使它們適應於自己的需要和目的。在另一方面，他又使自己的勞動技能、自己的生產經驗、自己掌握自然界物體和力量的本領臻於完善，發展自己在生產過程中的能力。

人在征服自然界方面，在增進自己的體力和智力方面，在發展社會生活的形式方面所獲得的一切成就，都應該歸功於勞動。恩格斯很正確地說，勞動創造了人和人類社會。

由於勞動，人的身體結構起了變化，他的天然勞動器官益臻完善。自原始時代起，人的手就在勞動過程中專門從事多種

① 馬克思：《資本論》，人民出版社中譯本，第一卷，第一九一——一九二頁。

多樣的活動，而由於長期練習的結果，我們祖先的身体便越來越適合於勞動操作了。

製造勞動工具對於手的發展和人的整個身体發生了特別重大的影响。原始人爲了把棍棒或石头砍平或削尖，爲了製造石刀或骨針，就需要在很長時期中完成許多各种各樣的複雜動作。由於勞動工具的製造日益複雜化，同時在生產过程中運用勞動工具的形式也日益增多，我們祖先的身体就不斷完善起來，他們所積累的生產經驗和技能也就日益加多了。

自古以來，勞動过程就联合和團結了人們，使社会联系趨於鞏固。動物的交往只表現在羣居性方面，它們在羣居時雖然互相依傍，在食取自然界所給与的生活資料時却互不關心，而人們的交際則是以物質資料的生產爲基礎的。

生產的發展也引起人們智力的增進。語言、思維和較後產生的科學認識，都是由於人們的社会生產活動而產生和發展起來的。

我們在前面已經講過，生產者本身、勞動羣衆是決定性的生產力。有了天然條件和勞動工具，只不过是具備了生產的可能性而已，爲了使可能性變成現實，利用這些條件來生產人所需要的物質資料，那還一定要有活的勞動。

馬克思在說明生產資料和人的勞動在生產过程中的作用時指出：「不參加勞動过程的機器，是無用的。不僅如此，它還會在自然物質變化的破壞力下解体。鐵會生鏽，木會腐朽。不織也不編的紗，會成爲廢棉。它必須被活的勞動捉住，並從死夢中被喚醒，從只是可能的使用價值，變爲現實的發生作用的使用價值。」^①

① 馬克思：《資本論》，人民出版社中譯本，第一卷，第一九九頁。

人類勞動所創造的物質資料，是生產更進一步發展的基礎。它們作為個人消費品的形式，就是人們的生活資料，勞動力再生產的資料；而作為勞動工具、原料或補助材料的形式，它們就成為生產資料。不過，無論是在哪一種情況下，物質資料總是生產本身進一步發展的必要先決條件。

在這種意義上，馬克思說，可以把生產看作是消費，而消費也可以看作是生產。在生產過程中需要勞動力和早已造成的生產資料。不能把消費看作是簡單的消滅所生產的資料。消費是：第一，恢復進一步生產所必要的勞動力；第二，在勞動過程中消費生產資料就是生產本身的新過程。

消費造成對新生產的需要，根據馬克思的說法，它是生產的內部刺激的基礎和目標。如果沒有消費，就沒有生產。隨着生產的發展，人們的消費也就增長起來。生產不僅創造出消費品，而且也創造出一定的消費方法，決定需要和消費的多樣性和它們的水平。

如果沒有勞動所造成的物質資料的一定積累，如果物質資料的生產不稍微高出物質資料的消費，那末，就不可能有社會的經濟發展和進步。在歷史上有過簡單再生產和擴大再生產。在進行簡單再生產時，就是每年生產同一數量的產品。在進行擴大再生產時，所生產的物質資料的數量就逐年增加。在人類歷史的初期，簡單再生產佔有優勢，只在很長的時期內，所生產的物質資料才以消費資料的形式得到若干增加和積累。這也就是原始時代社會發展極為緩慢的原因。隨着勞動生產率的發展，擴大再生產問題越來越變成一種常規，可是，由於剝削制度社會中的社會經濟條件，生產常常被降低到簡單再生產的水平，而且長期地停留在這個水平的上下。但是，以整個歷史而論，擴大再生產的趨向是為自己開闢了道路的。

馬克思曾經說：「在極其不同的社會經濟形態內，不僅有簡單再生產出現，並且在規模不一的程度上有擴大再生產出現。漸漸的，生產愈多，消費愈多，從而轉化為生產資料的生產物也愈多。」^①

勞動生產率的增長，是生產發展、生產資料積累、一般社會經濟發展的決定性先決條件。

資產階級的社會學家和經濟學家否定勞動在發展生產方面的創造性作用，千方百計地降低生產者、勞動羣衆在創造社會賴以生存的物質資料中的意義。例如，美國資產階級經濟學家巴克曼和海恩斯布魯克硬說勞動不是提高生產率的主要因素。他們首先把所謂「有效管理制度」列入生產力發展的基本因素。這種資產階級虛偽理論的目的就是要證明，資本家統治工人對於生產是必要的，而且是有益於社會的。可是在實際上，就是在資本主義制度下，也是創造和使用生產工具的工人、勞動者在推動經濟向前發展。

我們再重複一遍，人，生產者本身是主要的生產力；他運用生產工具，生產物質資料。由此可見，生產的泉源就是自己的內部辯證發展，按生產的本性來說，它並不是一種僵死的、不動的、停滯的東西，而是一種永遠趨向前進的不斷過程。

勞動生產率是以多種情況（其中也包括自然條件）為轉移的。例如，使用同一數量的勞動，在風調雨順的年頭就比在荒年得到更多的小麥。使用一定數量的勞動，在礦藏豐富的礦山，就比在貧礦中開採更多的金屬。因此，在不同的自然條件之下，同樣的勞動可以獲得不同數量的產品。但是，勞動生產率的提高不是由自然條件來決定的。勞動生產率提高的表現是：一定

① 馬克思：《資本論》，人民出版社中譯本，第一卷，第七四九頁。

數量的勞動在同一的（而不是在不同的）自然條件下生產更多的產品。正如馬克思教導我們說，利用不斷改進社會勞動力的方法就可以達到這一點，而社會勞動力的來源就是：大規模的生產，生產資料的集中，勞動的分工，生產方法的改進，機器以及化學力和其他自然力的運用，通訊與交通工具的發展，其他各種技術方面的成就。因此，自然界的力便日益更多地為人服務，勞動的社會性或合作性便日益發展起來。

在歷史上，勞動生產力的發展在頗大程度上，一方面是用勞動分工的方法，另一方面是用勞動社會化或協作的方法實現的。勞動分工和勞動協作是形成生產過程的活的辯證法的互相交錯、互相聯繫的對立性。凡是在各個人互不相依地從事勞動，他們之間沒有生產聯繫的地方，那裏就不會有勞動的社會化和勞動分工，也不會有勞動者在製造某一種產品或某一種產品零件時的專業化。當人們製造物品是爲了滿足直接消費的目的時，他們不感覺到相互聯繫的必要，絲毫不去利用共同勞動的優點，也不交流經驗。勞動分工則恰好相反，它必須以生產者之間的某種聯繫形式，某種程度上的勞動協作，勞動的或多或少的社會化爲前提。

馬克思稱協作爲這樣一種勞動形態：多數勞動者，在同一生產過程內，或在不同的但互相聯繫的諸生產過程內，依計劃，並存地、協同地進行勞動。就在勞動方法不變的場合，多數勞動者同時的使用，也會在勞動過程的對象條件上引起革命。

勞動協作優於單幹的、孤立的生產者的勞動的地方就在於：它可以節約使用生產資料，因而減低生產費用。換句話說，在協作的條件下製造產品時，便能比在分散的、單獨的勞動條件下減少支出生產資料中的物化勞動。

但是，勞動協作的意義不僅在於此。它可以發展社會勞動

的生產力。馬克思指示說，勞動者個個發揮的機械力的總和，與多數勞動者同時在同一不可分的工作上共同勞動所發揮的社會能力不能相等。協作不僅提高了個人的生產力，並且創造了補充的生產力，補充生產力實際上是採用集體力的結果。協同勞動使人有可能實現個人能力完不成的任務。在很早以前，就曾採用協同勞動實現下列各種任務，例如舉起很大的重量，建築巨大的房屋，興修巨大的堤壩和灌溉渠。在原始社會裏，勞動協作是以氏族公社範圍內生產資料的公有制為基礎的。在奴隸社會和封建社會裏，大規模地採用協作方式是以統治與服從的直接關係——亦即奴隸制度和農奴制度為基礎的。在資本主義社會裏，勞動協作的先決條件就是：生產資料集中在資本家手裏，生產者與生產資料互相分離，出現向資本家出賣自己勞動力的自由雇傭工人。資本家利用協作所造成的社會化勞動的優越性來增加自己的利潤。在資本主義社會中，勞動的社會化與生產資料私有制之間，存在着不可調和的矛盾。

勞動的協作是勞動分工的先決條件，因為如果沒有各種形式和各種規模的勞動社會化，就不可能有勞動分工。馬克思曾經指出，勞動分工本身就是協作的一種特殊形式。勞動分工也要以生產工具的相當積累與集中為前提。

在勞動分工的條件下，勞動者把自己的注意力集中到相當狹窄的活動部門以內，結果就會使他在這一部門的專業化有所增進，以較少的力量和時間達到有效的結果。在勞動分工的條件下，人們的生產經驗和技術操作方法會迅速發展和積累起來，一代一代地傳下去。

馬克思把勞動分工區分為社會內部的勞動分工（社會勞動分工）和企業內部的勞動分工（手工製造業的勞動分工）。

社會勞動分工就是把生產劃分為各種不同的勞動部門：農

業、牧畜業、各種工業。這種勞動分工使生產者之間必須有一定的經濟聯系。在商品生產的條件下，這些不同勞動部門的產品就是商品。馬克思曾經指出，社會內部的勞動分工，是以不同勞動部門的生產物的買賣作媒介的。

工場內部勞動分工的特點就是：在這裏單個工人不製造商品，只是許多工人的共同產品才變為商品。如果說手工業工人是從頭至尾完成產品生產所有各部分的过程，那末，企業裏的工人則只是完成一種操作，只創造部分的產品。在勞動者這樣專業化的條件下，便會提高勞動生產力，但在同時，勞動本身也就成為一種單方面的、單一形式的和單調的東西了。這種勞動分工利用一般的勞動能力來發展單方面的專業化，使工人只能作一種工作，把他變成狹隘的專門職能的奴隸。

大規模資本主義工業使手工業工場的勞動分工變成一種極端歪曲的、違背自然的形式，它使科學完全和勞動分開，讓它專為資本服務。

馬克思指示說，社會的勞動分工——無論它是藉商品交換的幫助進行或是不以商品交換為轉移——是各種社會經濟結構所固有的特點。從前，作坊內部的勞動分工是偶然出現的，即不經常進行，規模也微不足道。發達的手工業工廠勞動分工則是資本主義生產方式的特殊產物。

勞動分工和勞動協作雖然具有局限性，甚至它們的各種歷史形式是畸形的，可是，它們是發展勞動生產力的最普遍和有利的槓桿。

生產工具的改進是提高勞動生產率的主要條件。馬克思曾經着重指出，勞動生產率不僅取決於勞動者的熟練程度如何，而且也取決於他所使用的工具的完善程度如何。

工業革命是與勞動工具變為機器有關的。機器為最發達和