

아나키스트도서관 (Korean)

경제적모순들의체계혹은빈곤의 철학제 1 권

피에르조제프프루동

피에르조제프프루동
경제적모순들의체계혹은빈곤의철학제 1 권
1846 년

kr.theanarchistlibrary.org

1846 년

차례

서론	4
제 1 장 경제학에 관해	28
I. 여러 사회의 경제에서 사실과 법의 대립	28
II. 이론들과 비판들의 미흡성	33
제 2 장 가치에 관해	46
I. 효용 가치와 교환 가치의 대립	46

비난하는점은그것이이유도없이생겨났다는것이아니라아주오랫동안 그리고아주완고하게어리석은채로남아있다는것이다.

2. 그러나경제학자들은선형적으로, 그리고그것도모순적자료, 혹은더제대로말해서이율배반적자료에힘입어가치로부터일체의개혁관념과개혁희망을배척하는, 그에못지않게심각한잘못을했다. 사회가그가장높은적대의시기에도달했다는바로그것에의해화해와조화가입박했다는것을결코이해하려고하지도않으면서말이다. 그런데이는그전문가들이현대형이상학이밝혀준내용들을더많이고려했더라면정치경제학의주의깊은고찰이이들에게손가락으로만지게해주었을것이다. 실제로인간이성이아는더실증적인모든것에의해이율배반이발현하는곳에는항들의해소전망이, 따라서변혁의알림이있다는것이증명된다. 그런데장바티스트세가해설한바와같은가치관념은정확히이경우에들어온다. 그러나경제학자들은대부분그리고의식할수없는숙명에의해철학적움직임에낮선채로있어가치의본질적으로모순적인, 혹은그들이말하듯가변적인특성이동시에그구성성의, 말하자면그상당히조화롭고확정가능한본성의공인된표징이라고생각하기를삼갔다. 다양한경제학파에어떠한불명예가돌아가든지그학파들이사회주의에했던반대는오직그들자신의원리들에대한이잘못된개념에서유래한다는것이확실하다. 천가지것들중하나

서론

이 새논문들의 대상이 되는 주제에 들어가기 전에 하나의 가설, 의문의 여지없이 이상해보이겠지만 그것없이 앞으로 나아가고 이해를 받는 것이 내게는 불가능한 하나의 가설을 고찰할 필요가 있다. 나는 신의 가설에 대해 말하고자 한다.

신을 가정하는 것은 그를 부정하는 것이라고 말할 것이다. 당신은 어째서 그를 긍정하지 않는가?

신성에 대한 믿음의 심스러운 견해가 되었다면 이것이 내 잘못인가? 지고의 존재에 대한 단순한 의심이 이미 허약한 정신의 표상으로 주목된다면, 그리고 그것이 모든 철학적 유토피아 중에 세상이 더 이상 감내하지 않는 유일한 유토피아라면? 위선과 어리석음이 어디서나 거룩한 꼬리표 아래 숨겨져 있다면 이것이 내 잘못인가?

어떤 박사가 우주 안에서 미지의 힘이 항성들과 원자들을 이끌며 모든 기계장치를 움직인다고 상상한다면, 그에게 이 가정은 완전히 공연한 것으로서 자연스러운 것밖에 없다. 그것은 받아들여지고, 권장된다. 인력(引力)을 보라. 결코 입증하지는 못할, 그러면서도 발명자에게 영광이 되는 가설이다. 그러나 인간의 흐름을 설명하기 위해 내가 상상할 수 있는 모든 조심성을 지닌 채신의 개입을 가정한다면 나는 확실히 과학계에 심각성을 촉발할 것이고 가혹한 비평가들의 귀에 거슬릴 것이다. 그토록 우리의 진심은 섭리를 놀라울 만큼 불신해왔고, 그토록 온갖 복장을 걸친 돌팔이들은 이 교리 혹은 이 허구를 매개로 수작을 떠난다. 나는 우리 시대의 유신론자들을 보았고, 신성모독은 내 입술 위에 번져왔다. 나는 인민, 브리덴 [1] 이신의 가장 좋은 벗이라고 부른 인민의 신앙을 고찰했으며, 나도 모르게 나오는 부정에 몸서리쳤다. 상반되는 감정들에 괴로워진 나는 이성애 호소했다. 그리고 수많은 교조적 대립 중에서 오늘날 나에게 그가 설을 주문하는 것은 이 이성이다. 신에게 적용되는 선형적 교조주의는 불모인 채로 있었다. 그가 설이 우리를 또 어디로 데려갈지 누가 알겠는가?

그러므로 나는 내가 숨의 침묵 속에서 일체의 인간적 인고를 멀리하고 사회혁명들의 신비를 공부하면서, 위대한 미지의 것이 나에게 어떻게 하나의 가설, 말하자면 필요한 변증법적 수단이 되었는지를 말하고자 한다.

리고 같은 명목으로 부정 가능하다는 것을 알게 될 것이다. 아주 우스운 강조를 하면서 사람들이 말했듯이 모든 진리, 모든 관념은 모순에서, 즉 동일 공간 그리고 동일 관점에서 긍정되기도 하고 부정되기도 하는 어떤 것에서 온다는 것, 모순을 오류의 두 드러진 표정으로 삼는 낡은 논리를 아주 멀리 각할 필요가 있다는 말인가? 이 답담은 신앙도 선의도 없이 자신들의 무례한 무의성을 유지하기 위해 회의주의를 영구화하려고 고집하는 궤변론자들에게 걸맞다. 이 율배반은 오인되자마자 곧 틀림 없는 모순을 가져오므로, 사람들이 특히 각 사물을 그 효과에 따라 지칭하기를 좋아하는 프랑수아에서는 이를 서로 혼동했다. 그러나 모순도, 분석이 모든 단순 관념의 근저에서 발견하는 율배반도 참의 원리는 아니다. 모순은 언제나 무효와 동의어이다. 때로는 같은 이름으로 불리는데 율배반은 실제로 진리의 선구자이다. 말하자면 진리에 재료를 공급한다. 그러나 율배반이 진리는 아니며, 그 자체로 본다면 무질서의 동인(動因)이고, 거짓말과 악의 고유한 형태이다.

이 율배반은 두 방향으로 구성되는데, 그 두 방향은 서로에게 필요하지만 언제나 상반되고, 서로를 파괴하는 경향을 띤다. 이 두 방향 중 앞의 것은 증명제 *thèse*, 입장이라는 이름을 얻었고, 뒤의 것은 반명제 *anti-thèse*, 반대입장이라는 이름을 얻었다는 것을 감히 덧붙일 생각이 거의 없지만 이 발걸음을 내디딜 필요가 있다. 이 메커니즘은 지금은 아주 잘 알려져서 초등학교 과정에서 도곤 모습을 드러내게 되리라 희망한다. 우리는 곧 이 두 영(靈)의 조합에서 어떻게 하나가, 혹은 이 율배반을 사라지게 하는 관념이 솟아나는지를 보게 될 것이다.

이처럼 가치에서는 교환될 수 없는 것은 유용하지 않고, 유용하지 않으면 교환 가능한 것은 없다. 사용 가치와 교환 가치는 불가분이다. 그러나 산업의 진보에 의해 수요가 달라지고 무한히 증식되며, 제조는 결과적으로 물건의 자연적 효용을 높이고 결국 일체의 유용한 가치를 교환 가치로 전환하는 경향이 있는 반면, 다른 한편으로 생산은 그 수단들의 위력을 끊임없이 증대하고 언제나 그 비용을 낮추어 물건의 매매 가치를 그 원초적 효용으로 되돌리는 경향이 있다. 그래서 사용 가치와 교환 가치는 끊임 없는 투쟁 중에 있다.

이 투쟁의 효과들은 알려져 있다. 무역전쟁, 판로전쟁, 충색, 침체, 금수(禁輸), 경쟁의 학살극, 독점, 임금의 삭감, 최대의 법칙, 운명의 극심한 불평등, 빈곤이 가치의 율배반에서 유래한다. 여기서 그에 대한 증명을 하는 것을 면해달라. 이는 다음 장들에서 자연스럽게 다시 나올 것이다.

사회주의자들은 이 율배반의 끝을 아주 좋게 요구하면서도 그 원천을 오인하고 거기서 공적 권위의 명령에 의해서 복구할 수 있었던 상식의 착각만을 보는 잘못을 범했다. 이로부터 한심한 감상(感傷)의 폭발이 나온다. 이는 사회주의를 실증적 정신에게 아주 재미 없는 것으로 만들었고 극히 황당한 환상을 전파해 매일 같이 수많은 바보들을 만들어낸다. 내가 사회주의를

런된상태도가장고립된나라들처럼과잉생산에종속된다. 파리와런던의 증권시장보다가격인하와가격인상이더잘알려지는곳이어디인가?

가치의진자운동과그로부터흘러나오는불규칙적효과들로부터사회주의자들과경제학자들은각자의입장에서상반된결과를, 그러나마찬가지로그릇된결과를도출했다. 전자는정치경제학을편협하고이를사회과학에서제외하려고말했다. 후자는두항사이의일체의화해가능성을기각하고여러가치의공측불가능성, 따라서운명의불평등을상업의절대법칙으로언명하기위해말했다.

나는양측에서오류는대등하다고말한다.

1. 가치의모순적관념은유용한가치와교환가치의불가피한구분에의해아주잘조명된것으로, 이는정신의잘못된인식에서나오는것도아니고, 불량한용어사용에서나오는것도아니고, 실무의어떠한착각에서나오는것도아니다. 그것은사물의본성에내재하며, 사고의일반형태, 즉범주로서이성에과해진다. 그런데가치개념이정치경제학의출발점이므로, 그과학의모든요소들은그자체로모순적이고서로대립된다. 나는미리과학이라는말을사용한다. 그래서각각의문제에관해경제학자는똑같이반증가능한긍정과부정사이에끊임없이처하게된다. 결국현대철학에서성별聖別된말을사용하자면, 이율배반 l'antinomie 이정치경제학의본질적특성, 즉그것의사형선고이자그것의정당하론이다.

안티노미 antinomie, 문자적으로는반법反法인것은원리상의대립혹은관계에서의적대를말한다. 이는모순혹은자가당착 antilogie 이 대화에서의대립이나상반성을가리키는것과같다. 나는이런스콜라적세부사항, 아직도대부분의경제학자에게는별로익숙하지않은이것에들어가는데대해용서를구한다. 이율배반은하나가긍정적이고하나가부정적인두얼굴을한법칙의개념이다. 예를들어인력引力이라고불리는법칙이그런것이다. 이는태양의둘레를행성들이돌게하며, 기하학자들은이를구심력과원심력으로분해했다. 또물질의무한가분성문제도그러한데, 칸트는이것이동등하게그럴듯하고반증불가능한논리에의해부정이되었다가또긍정이될수있다는것을증명했다.

이율배반은사실을표현할뿐이며, 정신에거역할수없는권위로과해진다. 고유한의미에서모순은터무니없는것이다. 이율배반 contra-lex 과모순 contra-dictio 간의이구분은, 어떤의미에서관념과사실의일정한질서에서모순의논리가수학에서와같은가치를더이상가지지않는다고말할수있었는지를보여준다.

수학에서는한명제가거짓으로입증되면, 역의명제가참이고그반대도성립하는것이규칙이다. 이는수학적증명의위대한수단이기도하다. 사회경제학에서이논리는더이상그와같지않다. 이처럼예를들어재산권이그결과들에의해거짓된것으로증명되었다고해서그상반된공식인공동소유 communauté 가참이되는것은아니며, 그것은재산권과동시에그

만일내가여러모습을떠며달라져가는신의관념이라면, 나는이관념이무엇보다먼저사회적관념이라고본다. 그말은그것이개인적개념형성이라기보다는훨씬더집단적사유의신앙행위라는것이다. 그런데어떻게, 그리고어떤계기로이신앙행위가생겨나는가? 이를확인하는것이중요하다.

도덕적·지적관점에서사회혹은집단적인간은무엇보다도행위적자생성, 다른말로본능에의해개인과구별된다. 개인은그가충분히알고가입을거절하거나동의할수있는주인이되는동기에만복종하거나복종한다고상상하는반면, 한마디로그는스스로자유로우며, 그가자신을이성적이고교육을잘받았다고생각할수록그만큼더자유롭다고판단하는반면, 사회는첫눈에자의성과기획의기척을아무것도보이지않는, 그러나조금씩사회바깥에존재하는상급협의회의지도자를받는것으로보이며사회를미지의끝을향해불가항력으로밀어붙이는힘들에종속된다. 군주정과공화정의수립, 카스트구분, 사법제도등은그원칙을가리키거나그이유를제시하기보다그효과를특기하는것이훨씬더쉬운이사회적자생성의그만한발현이다. 보쉬에, 비코, 헤르더, 헤겔에이러역사철학에투신한자들의일체의노력자체가지금까지사람의일체의움직임을주재하는섭리적인명의존재를확증하는것이였다. 또나는이와관련해사회는움직이기전에결코자신의수호신을일깨우지않는일이없다는것을관찰한다. 마치이미그의자생성이결의한것을위로부터명령받기를원하듯이. 운세, 신탁, 희생제사, 대중적갈채, 공적기도는나중에서사회의이런의도성의가장통상적인형태이다.

이신비적이고아주직관적이며, 또한말하자면초사회적인능력은사람들에게서는조금밖에나혹은전혀감지되지않지만인류위에서는영감을주는신령처럼떠있는것으로서심리학일체의원초적사실이다.

그런데한꺼번에개체적취향과집단적충동에복속한다는점에서는사람과같은다른동물종들과달리, 사람은자신을움직이는본능혹은운명을인식하고자기 자신의생각에기별奇別하는특권을지닌다. 우리는뒤에가서, 사람이또한그것을깨닫고심지어그것의명령에영향을미칠능력도소유함을보게될것이다. 그리고 (거룩한숨에대한) 열광으로황홀해지고 관통된사람의첫번째움직임은자신이의존함을느끼는, 그가신, 즉생명, 존재, 영, 아니더간단하게'나'라고이름붙이는보이지않는섭리를참미하는것이다. 왜냐하면고대언어에서이말들은동의어이고, 동음어이기때문이다.

'나는나이며, 나는너와협상한다'고신이아브라함에게말한다. 또모세에게는'나는 (존재하는) 나이다'라고말한다. '너는이스라엘자녀들에게존재가나를보낸다고말하라'고한다. 존재와'나'라는이두말은사람들이말했던가장종교적인원어에서는같은특성을지닌다.[2] 게다가모세라는기관에의해입법자가되는여호와 Ie-hovah 가자신의영원함을중

언하고자신의본질로써맹세할때, 그는맹세의양식으로‘나’라고말한다. 혹은힘을배가하여, ‘나, 존재’라고말한다. 역시히브리인들의신은모든 신들중가장인간적이고가장자발적이며, 인류의직관을그보다더잘표현 하는것은없다.

그러므로신은인간에게하나의나로서, 순수하고영원한본질로서나 타난다. 군주가신앞에나서듯이인간앞에나서며때로는시인, 입법자, 점쟁이의입술로무사 musa, 노모스 nomos, 누멘 numen 으로스스로를표현하고, 때로는민중의갈채로써스스로를표현한다. 민민의소리는신의소리이다 (vox populi vox Dei). 이는어떻게참된신탁과거짓 된신탁이있는지를설명해줄수있기도하다. 태어날때부터격리된개인들은왜스스로신의관념에이르지못하는반면, 그관념이집단적영역의해제 시되자마자이를냉공포착하는가. 끝으로중국인들과같은정태적인종족 은어떻게해서그관념을결국잃어버리는가.[3] 우선, 신탁들에대해말한 다면, 신탁의일체의확실성은신탁에영감을불어넣는보편적의식에서나 온다는것이명확하고, 다음으로신관념에대해말하자면, 어째서암류와 현상이마찬가지로그에치명적인지를쉽게이해할수있다. 한편으로소통 의결여는영을동물적이기심에흡수된채로놓는다. 다른한편으로운동의 부재는사회생활을조금씩일상사와기계체제로변화시켜결국자발성과 섭리의관념을제거한다. 이상한일이다! 진보에의해망하는종교는또한 부동성에의해서도망한다.

군더더기가되겠지만, 신성의첫번째계시인보편적이성의모호한, 말 하자면객체화된의식과관련해서우리는신의실재성자체혹은비실재성 에관해절대아무런선입견도가지지않는다는데주목하자. 실제로신이집 단적본능혹은보편적이성말고다른것이아님을인정하자. 그러면또한이 보편적이성이라는것이무엇인지를알아야만한다. 왜냐하면이어서보겠 지만, 보편적이성은결코개인적이성안에서주어지지않기때문이다. 다 시말해, 사회적법칙들에대한지식혹은집단적관념들의이론은순수이성의근본개념들로부터도출됨에도불구하고아주경험적이며, 결코연역이 나귀납혹은종합을거쳐선험적으로발견되지않는다. 따라서우리가이법 칩들을그자신의작품으로서연결시키는보편적이성, 별개의영역에서순 수이성과는구분되는실재로서존재하고사유하고일하는보편적이성은, 세계체제가수학법칙들에따라창조됨에도불구하고수학과는구분되는, 그리고그로부터수학만의존재를도출할수는없을실재이듯이, 현대적인 어로하면바로고대인들이신이라고불렀던것이라는결과가된다. 그말이 바뀐것이다. 그것에대해우리가아는것은무엇인가?

이제신적관념의진화를추적해보자.

지고의존재가일단최초의신비적판단에의해설정된후인간은즉각또 다른신비주의인유비 analogie 로써이주제를일반화한다. 신은말하자 면아직도하나의점에불과하다. 곧그는세상을가득채울것이다.

다. 뒤의경우에서는나다. 번갈아가며누리는자유를없애보라. 그러면교 환은더이상산업적연대성의실행이아니다. 이는강탈이다. 지나가는말 이지만공산주의는결코이난점을정복하지못할것이다.

그러나자유와함께생산은필연적으로불확정적이다. 수량에서나품질에서나그러하다. 그래서경제적진보의관점에서, 소비자들의마음에 든다는관점에서와마찬가지로그평가는영구히자의적으로남으며언제나상품의가격은요동칠것이다. 잠시모든생산자들이고정된가격에판매 한다고가정해보자. 더저렴하게생산하거나더잘생산해서남들은아무것도벌지못할동안많이벌사람이있을것이다. 어떤식으로든균형은깨진다. 상업의침체에대비하기위해생산을꼭필요한만큼으로한정하기를원 하는가? 이는자유를유린하는것이다. 왜냐하면, 당신은내게서선택할 능력을빼앗고최대를지불하도록주저하기때문이다. 당신은경쟁, 엇가廉價의유일한보장책인경쟁을파괴하고, 밀수를유발한다. 이처럼상업 적자의성을막기위해당신은행정적자의성에뛰어들것이다. 평등을창조 하기위해당신은자유를파괴할것이다. 이는평등자체의부정이다. 당신이생산자들을단일한작업장에모은다면, 나는당신이이비밀을파악하리라생각할까? 그것으로는아직충분하지않다. 당신은또한소비자들도하나의공동살림에모아볼필요가있다. 하지만그때당신은그문제를방기한다. 가치관념을폐기하는것이중요한것이아니다. 이는노동을폐기하는 것과마찬가지로불가능한일이다. 그관념을확정하는것이중요하다. 개인적자유를죽이는것이중요한것이아니라그것을사회화하는것이중요 하다. 그런데유용한가치와교환가치간의대립을일으키는것은사람의자유이지이다. 자유의지가존속하는한이대립을어떻게해결할것인가? 그리고사람을희생시키지않는다면, 자유를어떻게희생시킬것인가?...

그러므로자유로운구매자의자격으로나는내필요의심판자이고, 물건의적절성에대한심판자이고, 내가매기고싶은가격의심판자라는것, 그리고다른한편으로자유로운생산자의자격으로당신은실행수단의주 인이고, 결과적으로당신은당신의비용을낮출능력을가진다는것, 그것에의해서만자의성이불가피하게가치안에도입되며, 가치가유용성과의 견사이에서진자운동을한다.

그러나이진자운동은경제학자들에게완벽하게특기된것으로서모 순의효과말고는아무것도아니다. 이는큰규모로유행한다면극히예기치못 한현상들을낳는다. 3년간의풍작은러시아의어떤지역에서는공적인재 난이다. 우리의포도원에서 3년의풍작이어떤포도원주인에게는재난인 것과마찬가지이다. 나는잘모르지만, 경제학자들은이시련을판로의부 족 탓으로돌린다. 역시판로는그들사이에서는거대한문제이다. 유감스 럽게도판로의이론은맹서스에게들이대고자했던 해외이주의이론과같 다. 이는논점선취 pétition de principe 의오류이다. 판로가가장잘마

가치와 교환 가능한 가치는 서로에게 필요한 가치들로서 서로 반비례한다. 그러므로 나는 왜 유용성이 아닌 희소성이 고가(高價)의 동의어인지를 묻는다. 왜냐하면, 상품들의 가격 상승과 가격 하락은 그 생산에 지출된 노동량과 독립적이기 때문이다. 이 점을 주목하자. 그 상품들에 드는 비용의 많고 적음은 물가 표시표상의 변동을 설명하는 데 조금도 도움이 되지 못한다. 가치는 자유의 여신처럼 변덕이 심하다. 유용성도 노동도 고려하지 않는다. 그러기는 커녕 사물의 통상적 흐름에서 특정한 예외적 교란을 제외하면, 가장 유용한 물건들이 언제나 더 낮은 가격에 제공되어야 할 것이다. 다시 말해, 가장 편안하게 일하는 사람들이 가장 좋은 보수를 받고, 자신들의 수고에 피와 땀을 쏟는 이들은 가장 나쁜 보수를 받는 것이 정당한 것이다. 그래서 그 원리를 마지막 결과까지 따라가면, 세상에서 가장 논리적으로, 그 사용이 필요하고 수량이 무한정한 물건들은 무료여야 하고, 그 쓸모가 없고 희소성이 극히 큰 물건들은 측량할 수 없는 가격을 가져야 한다고 결론을 내리게 될 것이다. 그러나 아주 당황스럽게도 실무는 결코 이 극단을 인정하지 않는다. 한편으로 어떠한 인적 생산물도 결코 무한의 크기에 도달할 수 없다. 또 한편으로 가장 희소한 물건들은 어느 정도는 쓸모있을 필요가 있으며, 그렇지 않으면 그것들은 어떠한 가치도 가질 수 없을 것이다. 유용한 가치와 교환 가능한 가치는 그러므로 비록 그 본성상 끊임없이 서로를 배제하는 경향을 띠어도 불구하고 서로 속명적으로 연관된 상태로 있다.

나는 이 주제를 해명하기 위해 제시할 수 있을 입씨름의 반박으로 독자를 피곤하게 하지 않을 것이다. 가치관념에 내재하는 모순에 관해 지목 가능한 원인도, 가능한 설명도 없다. 내가 말하는 사실은 사람들이 원시적이라고 칭하는 사실들 중 하나, 즉 다른 사실들을 설명하는 데 도움이 될 수 있지만 그 자체로는 단순체라고 부르는 것처럼 불가해한 사실이다. 그러한 것으로는 정신과 물질의 이원론이 있다. 정신과 물질은 별개로 본다면 각각이 정신의 특수한 관점을 가리키지만 어떠한 실재에도 부응하지 않는 두 항이다. 마찬가지로 사람에게 아주 다양한 산물들에 대한 필요가 이를 자신의 노동으로 조달할 의무와 함께 주어질 때 유용한 가치의 교환 가능한 가치에 대한 대립이 필연적으로 나오며, 이 대립으로부터 정치경제학의 문턱 자체에 관한 모순이 생겨난다. 어떠한 지성도, 어떠한 신적, 인간적 의지도 이를 막을 수 없을 것이다.

이처럼 기괴한 설명을 구하는 대신, 그 모순의 필연성을 충분히 확인하는 것으로 만족하자.

창조된 가치들이 얼마나 풍부하든, 그 가치들이 서로 교환되는 비율이 어떠한든 우리가 우리 생산물을 교환하려면 당신이 수요자인 경우 내 생산물이 당신에게 맞을 필요가 있고, 당신이 공급자인 경우 내가 당신의 생산물을 받아들일 필요가 있다. 왜냐하면 아무도 타인에게 자기 자신의 상품을 강요할 권리가 없기 때문이다. 유용성의, 혹은 같은 말이지만 필요의 유일한 심판자는 구매자이다. 그러므로 앞의 경우에서 당신이 적합성의 심판이

인간이 자신의 사회적 자아를 느끼면서 창조자에게 경배한 것처럼, 그는 동물, 식물, 연못, 기상(氣象) 그리고 우주 전체에서 충동과 의도를 발견하면서 각 물체에 그리고 전체에 그것을 주재하는 혼, 영 또는 신령이 있다고 본다. 사회라고 하는 자연의 가장 높은 정점을 신으로 만드는 이 귀납 추론을 가장 낮은 존재, 무생물이며 무기체인 물체들에까지 추구해 가는 것이다. 인간은 그러므로 창조의 상위극으로 간주되는 집단적 자아로부터 마지막의 물질 원자에까지 신의 관념, 즉 인격적, 지성적 관념을 확장하는데, 이는 창세기가 신 자신이 하늘을 펼쳤다고, 즉 만물을 담는 용기인 공간과 시간을 창조했다고 우리에게 이야기해주는 것과 같다.

이처럼 조물주인 신 없이는 우주와 인간은 존재하지 않을 것이다. 이는 사회적 신앙 고백이다. 그러나 또한 인간 없이는 신은 생각되지 못할 것이다. — 인간극을 건너가자 — 신은 아무것도 아닐 것이다. 인류가 조물주를 필요로 한다면, 신, 신들은 그에 못지않게 계시자를 필요로 한다. 신통보(神統譜), 천국과 지옥과 그 주민들의 역사, 인간 사고의 이 꿈들은 어떤 철학자들이 역으로 신의 꿈이라고 칭한 우주의 상대물이다. 그리고 사회의 작품인 이 신학적 창조물 안에 얼마나 웅장함이 있는가! 데미우르고스의 창조물은 지워졌다. 우리가 전능자라고 칭한 자는 패배했다. 그리고 수세기 동안 유한한 인간들의 마법에 홀린 상상은 올림포스의 기적을 주시함으로써 자연의 광경으로부터 돌려졌다.

이 환상적 지역에서 내려오자. 가엾은 이성이 문을 두드린다. 그의 무서운 질문에 대답할 필요가 있다.

신이란 무엇인가? 하고 이성이 묻는다. 그는 어디에 있는가? 그는 몇 명인가? 그리고 그는 무엇을 원하는가? 그는 무엇을 할 수 있는가? 그는 무엇을 약속하는가? 그리고 보라, 분석의 횡설무설에 하늘과 땅과 지옥의 모든 신들이 내가 알지 못할 어떤 무체의, 불투명한, 부동의, 이해할 수 없는, 정의할 수 없는, 한마디로 존재의 모든 특성의 부정인 것으로 환원된다. 사실상 사람이 각 물체에 특수한 영이나 신령을 부여하든지, 우주를 유일한 권능에 의해 통치되는 것으로 인식하든지 그는 언제나 무조건적인, 즉 불가능한 존재자를 상정하고 그로부터 그가 달리의 식할 수 없다고 판단하는 현상들에 대한 어떠한 설명이든지 이를 도출하기만 한다. 신과 이성의 신비다! 자신의 위상 숭배 대상을 점점 더 합리적으로 만들기 위해 신자는 그로부터 그를 실재하는 것으로 만들어 줄 모든 것을 계속해서 버겨낸다. 그리고 논리와 천재성의 기적들이 있은 후에 존재의 특성들은 무의 특성들과 같아진다. 이런 진화는 불가피하고 속명적이다. 무신론이 일체의 변신론 근거에 있다.

이런 진보 과정을 이해시키도록 해보자.

만물의 창조자 인 신의 의식에 의해서 스스로 창조되자마자, 다시 말해 우리가 신을 사회적 자아의 관념에서 우주적 자아의 관념으로 높이자마자 곧 바로 우리의 성찰은 완성을 핏계로 그 신을 파괴하는데 착수한다. 신관념을 완성한다! 신학적 교리를 청산한다! 이는 인류의 두 번째 환상이다.

분석정신, 지칠줄모르고 끊임없이 질문하고 논박하는 사탄은 조만간 애종교적교조주의에 대한 증명을 시도해야 했다. 그런데 철학자가 신관념을 정하든 아니면 그 가이를 확정 불가능이라고 선언하든, 그 가이에 이성을 가지고 접근하든 아니면 그것을 이성에서 멀리 떼어 놓든, 이관념은 공격을 입는다고 나는 말한다. 사변이 멈추는 것은 불가능하니 장기적으로 신관념은 반드시 사라진다. 그러므로 무신론 운동은 신학적 비극의 제 2막이다. 그리고 이제 2막은 제 1막에 의해 주어지며, 결과가 원인에 의해 주어지는 것과 마찬가지로이다. 시편의 시인은 하늘은 영원한 존재의 영광을 이야기한다고 말한다. 이렇게 덧붙이자. 그리고 하늘의 증언은 그를 권좌에서 내쫓는다고.

사실상 사람은 현상들을 관찰함에 따라 자연과 신 사이에서 중간자들을 본다 고 믿는다. 이는 수요, 형상 그리고 계기 繼起의 관계들이다. 유기적 법칙, 진화, 유비들이다. 이는 발현물들이 그 안에서 생겨나는, 혹은 서로를 변함없이 부르는 일정한 연관이다. 그는 자신이 그 일부를 이루는 사회의 발전에서 사적의 지들과 속의들이 공동으로 무언가를 위해 들어간다는 것도 관찰한다. 그리고 그는 위대한 영이 세상에 직접, 그리고 몸소 작용하지 않으며, 자의적으로 번덕에 따라 작용하는 것도 아니고 감각적 힘이나 감각 기관에 의해, 그리고 규칙에 따라 매개적으로 작용한다고 생각한다. 그리고 생각에 의해 인과의 사슬을 거슬러 올라가 그는 신을 균형 잡는 막대에서 처럼 한 쪽 끝에 가져다 놓는다.

모든 하늘저 너머에 하늘의 신이 산다

이렇게 한 시인이 말한다. 이처럼 이론의 첫 번째 도약으로부터 지고의 존재는 동력, 바퀴통, 홍석 虹石의 기능으로 전락하며, 좀더 시시한 비유를 해본다면 군림하지만 다스리지 않는, 법률을 지키겠다는 맹세를 하고, 법률을 집행하는 장관들을 임명하는 입헌 군주의 기능으로 전락한다. 그러나 자신을 매혹하는 신기루의 인상 때문에 유신론자는 이 우스운 체계에서 우상의 경이성의 새로운 증거만을 본다. 이 우상은 자신의 피조물들을 자신의 권능에 수단으로 봉사하게 하며, 인간들의 지혜를 자기의 영광으로 돌리게 한다고 본다.

곧, 영원한 존재의 왕국을 제한하는데 만족하지 못해서 인간은 점점 더 신을 죽게 하는 존경으로써 그 왕국을 분점하기를 요구한다.

내가 영이고, 감각적이며 관념들을 내놓는 자아라면, 나 역시 절대적 존재에 묶여 있다고 유신론자는 계속하여 말한다. 나는 자유롭고, 창조자이고, 불멸하고, 신과 동격이다. 코기토에르고쑤 Cogito, ergo sum; 나는 생각한다. 고로 나는 존재한다. 바로 이것이 '에고쑤미쑤 Ego sum qui sum : 나는 (존재하는) 나이다'의 보조명제요 번역이다. 철학은 성서와 일치한다. 신의 존재와 영혼의 불멸성은 동일한 판단으로의 식에 의해

밀스무자루를 수확해 자기가 족과 함께 먹을 생각인 농부는 열자루만 수확한 경우보다 두배가 부유하다고 스스로를 판단한다. 마찬가지로 천마를 짠 주부는 스물다섯마밖에 짜지 못한 경우보다 두배가 부유하다고 스스로 생각한다. 가정에 관련해서는 그들 둘 다 옳다. 그러나 외부관계의 관점에서서는 그들이 완전히 틀렸을 수 있다. 밀의 수확이 나라 전체에서 두배라면, 스무자루는 수확이 절반이었다면 열자루가 지녔을 가치보다 더 낮은 가치를 지닐 것이다. 또한 비슷한 경우에 천마는 스물다섯마보다 가치가 덜 나갈 것이다. 그래서 가치는 쓸모의 생산이 증가하면서 줄어들고, 생산자는 여전히 풍요해지면서도 빈곤에 이르게 될 수 있다. 그리고 이는 치료법이 없어 보인다. 안녕의 유일한 수단은 공산품이 모두 공기와 햇빛처럼 무한한 양이 되는 것일 것이기 때문이다. 이는 터무니 없는 것이다. '내 이성의 신이여! 터무니 없는 이야기를 하는 것은 경제학자들이 아닙니다' 하고 장자크 [11] 는 혼잣말했을 것이다. 자신의 정의 定義에 충실하지 못한 것은 정치경제학 자체다. 거짓으로 말한 것은 사악함 그 자체다 (Mentita est iniquitas sibi).

앞의 예들에서는 유용한 가치가 교환 가능한 가치를 초과한다. 다른 경우들에서는 더 작다. 그렇다면 같은 현상이 벌어지지만, 방향이 다르다. 저울은 생산자에게 유리하다. 그리고 당하는 것은 소비자다. 이는 특히 흥작 때 일어나는 일이다. 이때 생필품의 상승은 언제나 인위적인 면이었다. 그 기술이라고는 별로 쓸모도 없는 물건에, 없어도 별지장 없는 물건에 과장된 의견상의 가치를 부여하는 직업들도 있다. 그런 것은 일반적으로 사치품 공예들이다. 사람은 심미적 열정에 의해 그 소유가 자신의 허영, 선천적인 사치 취향, 아름다움에 대한 극히 고귀하고 존경받을 만한 사랑을 고도로 충족시키는 쓸데 없는 것들에 욕심을 가진다. 이런 종류의 물건들의 공급자들이 투기를 하는 것은 이에 관해서다. 환상과 우아함을 강요하는 것은 유통에 세금을 부과하는 것 못지 않게 역겹고 터무니 없는 일이다. 하지만 이 조세는 몇몇 인기 있는 기업가들에 의해 징수되며, 일반의 환호가 이를 보호해 주고, 그 공로라고는 아주 흔히 취향을 왜곡하고, 번덕을 생겨나게 하는 것뿐이다. 그때부터는 아무도 불평하지 않는다. 그리고 모든 여론의 정죄는 독점자들에게 돌아가는데, 이들은 재능 덕분에 천과 빵의 가격을 몇십 배 올리게 된 자들이다. ...

유용한 가치와 교환 가능한 가치에서 이 놀라운 대조를 표시한 것은 별 것이 아니다. 이 대조에서 경제학자들은 아주 단순한 것밖에 보지 못하는 데 익숙해져 있다. 이 단순성이라고 하는 것이 심오한 신비를 감추고 있다는 것을 보여 줄 필요가 있다. 이를 간파하는 것이 우리의 의무이다.

그러므로 나는 모든 진지한 경제학자들에게 그 문제를 번역하거나 반복하는 것 말고 다른 방식으로 생산이 증가함에 따라 어떤 원인에서 가치가 감소하는지를, 그리고 역으로 산물이 감소함에 따라 바로 이 가치를 크게 만드는 것이 무엇인지를 말해 달라고 주문한다. 기술적 용어로 말하면, 유용한

등에까지 계속된다. 우리의 길 위에는 여기저기 함정들이 파여있고, 우리 머리 위에 같이 매달려 있다. 그러나 일체의 위험을 물리치기 위해 우리는 이성을 가진다. 그리고 이성은 전능이다.

우연이나 부주의에 의해 교환이 생산자들 중 한 사람에게 금지되거나 그의 산물이 갑자기 쓸모없어지게 되면, 그의 창고가 가득차 있는데 그는 아무것도 소유하지 못할 것이 유용한 가치와 교환 가능한 가치의 관계에서 나온다. 그가 희생을 많이 하고 생산을 하려는 만용을 많이 부렸을수록, 그의 빈곤은 더욱 심각할 것이다. 산물이 쓸모가 완전히 사라지는 대신 단지 축소되었다면, 이는 백가지 형태로 일어날 수 있는 일인데, 노동자는 일자리를 박탈당하고 재앙을 겪어서 망하는 대신 가난해지기만 할 것이다. 남의 가치의 미미한 양을 대가로 받고 자기 가치의 다량을 내주어야 해서 그의 생존은 그의 판매의 적자와 같은 비율로 축소될 것이다. 이는 그를 안락함으로부터 궁색한 상태로 점차 이끌어갈 것이다. 끝으로 산물의 쓸모가 높아지거나 또는 그 생산에 드는 비용이 덜 나가게 된다면 교환의 저울은 생산자에게 유리한 쪽으로 기울 것이고, 그 생산자의 복리는 이렇게 해서 받가는 자의 별 볼 일 없는 처지에서부터 일없이 노는 자의 풍요로움으로 올라갈 수 있을 것이다, 이 감가와 부요화의 현상은 천가지 형태로, 천가지 조합으로 발현된다. 상공업의 열띤 그리고 난감한 역할은 여기에 있다. 경제학자들이 영원히 지속되리라고 믿는 것은 때복작전으로 가득찬 이 도박이며, 도덕 및 정치 과학 아카데미는 이윤과 임금의 이름으로 유용한 가치와 교환 가치를 화해시키기를, 즉 일체의 유용한 가치들을 마찬가지로 교환 가능하게 하고, 역으로 일체의 교환 가능한 가치들을 마찬가지로 유용하게 할 수단을 발견할 것을 요구할 때, 알지도 못하면서 요구하는 것이 그 도박의 폐지이다.

경제학자들은 가치의 이중적 특성을 아주 잘 부각시켰다. 그러나 그들이 마찬가지로 말끔하게 만들지 못한 것은 그것의 모순적 본성이다. 여기서 우리의 비판이 시작된다.

유용성은 교환의 필요조건이다. 그러나 교환을 제거해 보라. 그러면 유용성은 무용해진다. 이 두 용어는 불가분리적으로 연결된다. 그러니 모순은 어디서 나타나는가?

우리가 존재하는 한 우리는 노동과 교환에 의해서 밖에 존속하지 못하며, 우리가 더 많이 생산하고 교환하는 그만큼 더 부유하므로 각자에게 그 결과만큼 그의 교환을 늘리고 이로써 그의 향유를 늘리기 위해 유용한 가치를 가능한 최대로 많이 생산하는 것이다. 좋다! 가치배가의 제 1의 효과, 불가피한 효과는 가치들을 저렴하게 하는 것이다. 상품이 더욱 풍부할수록 그것은 교환에서 손해를 보고 상업적으로 감가한다. 노동의 필요성과 그 결과 사이에 모순이 있다는 것이 정말이 아닌가?

나는 설명을 향해 정면으로 달려가기 전에 독자에게 사실에 유의하도록 간청한다.

서주어진다. 전자에서 사람은 자신의 자아를 그 안에서 움직여가는 우주의 이름으로 말하는 것이고, 후자에서는 자기 자신의 이름으로 말하는 것이다. 그러면서도 이 길과 저 길에서 같은 말을 되풀이한다는 것도 알아채지 못한다.

영혼의 불멸성은 신성으로부터의 진정한 분리이며, 오랜 간격 후에 그 최초의 출현 순간에는 옛 교리의 신자들에게는 이 단으로 나타났지만 신적 위엄의 보완물, 행복과 영원한 정의의 필수적 전제물로 덜 간주된 것은 아니다. 영혼의 불멸성이 없으면 신을 이해하지 못한다고 정치이론가들과 비슷한 유신론자들이 말한다. 정치이론가들에게는 주권적 대표부와 어디서나 종신적인 공무원들이 왕정의 필수조건이다. 그러나 학설들의 유사성이 정확한 만큼 개념들의 모순은 명백하다. 역시 영혼 불멸의 교리는 곧 철학적인 신학자들의 걸림돌이 되었다. 이들은 피타고라스와 오르페우스의 세기부터 신적 특성들을 인간의 자유와, 이성을 신앙과 일치시키려고 쓸데없이 노력하는 이들이다! 불신자들을 위한 승리의 주체다! ... 그러나 환상은 그렇게 빨리 물러날 수 없었다. 영혼 불멸의 교리, 이는 바로 그것이 창조되지 않은 존재의 제한이었기 때문에 진보였다. 그런데 인간 정신이 진리의 부분적 획득으로 잘못을 범하더라도, 이는 결코 퇴보하지 않으며, 그 발걸음에서 이 꾸준함은 그의 불가오류성의 증거다. 우리는 그 새로운 증거를 획득할 것이다.

신과 닮음으로서 사람은 신을 자신과 닮게 만들었다. 수세기 동안 혐오스러운 것으로 칭해진 이상관은 새로운 신화를 결정해보이지 않는 힘이 있었다. 가부장들의 시대에 신은 인간과 연합했다. 지금 협적을 공고히 하기 위해 신은 인간이 되려고 한다. 그는 우리의 살, 우리의 용모, 우리의 열정, 우리의 기쁨과 고통을 취할 것이며, 한 여성에게서 태어나 우리 처럼 죽을 것이다. 그리고는 무한의 이 낮아짐 후에 사람은 논리를 전환해 그때까지는 창조자라고 불렀던 자를 보전자, 구속자 救贖者로 자신이 신의 이상을 더 키웠다고 주장할 것이다. 인류는 아직은 '신인 것이 나다'라고 말하지 않는다. 신은 내 안에 있다, 임마누엘, 신이 우리와 함께 *noniscum Deus* 있다고. 그리고 철학이 고집을 가지고, 보편적 양심이 경악하면서 한 목소리로 '신들이 도망친다 *excedere deos*'고 외친 순간, 열광적 찬미와 초인적 신앙의 열여덟 세기가 시작되었다.

그러나 숙명적인 종말이 찾아온다. 윤곽이 그려지는 모든 왕국은 감정에 호소하는 정치 Demagogy 로 끝날 것이다. 정의의 定義가 되는 일체의 신성은 북마전 Pandemonium 으로 해소된다. 그리스도 승배는 인간 사상의 이긴 진화의 종착점이다. 천사들, 성인들, 처녀들이 신과 함께 하늘에서 다스린다고 교리 문답에서 말한다. 마귀들과 저주받은 자들은 영원한 형벌의 지옥에서 산다. 초세속적 사회에는 원편과 오른편이 있다. 방정식이 완결될 때가 되었고, 이 신비적 위계 질서가 땅으로 내려와 현실에서 나타날 때가 되었다.

연못에자신을비추어보는첫번째여자가자기자신의모습을끌어안기 위해팔을벌리는것을나타낼때밀턴 [4] 은펜놀림마다인류를그린것이다. 그대가찬양하는이신, 오사람이여! 그대가만든이신, 선하고정의롭고전능하고전지하고불멸하며거룩한신, 이는그대자신이다. 이완전함의이상은그대양심의열렬한거울에정화된그대의모습이다. 신, 자연과 사람은동일한존재의세모습이다. 사람은천번의진화를거쳐자의식에 도달한신이다. 예수그리스도안에서사람은스스로신임을느꼈다. 그리고그리스도교는참으로신이자참으로인간의종교이다. 애초부터‘나’라고말한신 말고다른신이없다. ‘그대’말고다른신이없다.

이런것이종교의신비와자신의신비를벗겨내면서시효가끝나는철학의마지막결론이다.

II

그때부터는모든것이끝난것으로보인다. 인류가스스로를찬양하고자기자신을신비화하기를그만두면서신학적문제는영영제거되는것같다. 신들은떠났다. 사람은더이상이기주의로열려하고죽을필요가없다. 내주위로얼마나무서운고독이펼쳐지며, 내영혼의바닥을파고드는가! 나의고양高揚은소멸과닭았으며, 내가신이된이래로나는자신을더이상그림자로부터보지않는다. 나는언제나나인것이가능하지만나를절대자로간주하는것은내게아주어렵다. 그리고내가절대자가아니라면나는관념의절반일뿐이다.

약간의철학은종교와멀어지게하며많은철학은종교로데려다준다고, 내가모르는어떤냉소적인철학자가말했다. 이관찰은부끄럽게만드는관찰이다.

모든과학은이어지는세시기를거치며발달하는데, 이를문명의거대한시기들에비유해종교적시대, 궤변적시대, 과학적시대로부를수가있다. [5] 이와같이연금술은나중에게사화학이라고불린, 그리고그확정된구도構圖가아직발견되지않은과학의종교적시기를가리킨다. 이는점성술이또다른과학적건축물인천문학의종교적시기를이루는것과똑같다.

그런데, 보라. 60년간현자의돌을조롱한후에화학자들은경험에이끌려더이상감히물체의전이가능성을부정하려하지않는다. 반면에천문학자들은세계의역학 mécanique 에의해, 세계의유기체학 organique, 즉바로점성술같은그무엇이있지않나생각하게된것이다. 내가방금인용한철학자의예를따라약간의화학은현자의돌을외면하게하고, 많은화학은현자의돌로데려다준다고, 그리고비슷하게약간의천문학은점성술자들을비웃게만들고많은천문학은점성술사들을민계할것이라고말해야할경우가아닌가? [6]

나는확실히여러무신론자들보다기적에대한취향은덜가지고있다. 하지만나는기적과예언, 주술등이어떤잠재적힘들에의해, 혹은옛날에

사고를사색적생활에맞게만드는이필요를없애보라. 그러면창조의작업반장은내발달된동물의첫번째에지나지않을것이다.

하지만효용가치는어떻게교환가치가되는가? 왜냐하면, 가치의두종류는생각안에서는(전자는후자를계기契機로해서만인식되므로) 동시적인데도불구하고계기繼起관계를유지한다는것을주목할필요가있기때문이다. 교환가능한가치는유용한가치의어떠한반사에의해주어지는데, 이는신학자들이삼위일체에서성부가일체의영원을사색하면서성자를낳는다고가르치는것과같다. 이가치관념의발생은경제학자들이충분히주의깊게주목하지않았다. 이점에유념하는것이중요하다.

그러므로내가필요로하는물건들중에아주많은수가자연에는미미한양으로밖에존재하지않거나전혀없으므로, 나는내게결여된것의생산에협조하지않을수없다. 그리고나는그렇게많은것들에착수할수없으므로 다양한직능을가진다른사람들, 내협력자들에게그들의산물일부를내산물과의교환으로내게양도하라고제안할것이다. 그러므로나는내특정한산물을언제나내가소비하는것보다더많이가질것이다. 마찬가지로내작업들은각자의산물을그들이사용하는것보다더많이가질것이다. 아무런의협정은거래에의해실행된다. 이때우리는두가치의논리적계기繼起가이론에서보다역사에서더잘나타나는것을보여줄것이다. 산업이사람들에게어떤교환이라도생겨나게해주기전에이들은자연적재화들(이는사람들이원시공동체라고부르는것이다) 을차지하려고다투면서수천년을보낸것이다.

그런데자연적이든산업적이든모든산물이가지는사람의생존에도움을주는능력은특별히효용가치라고칭해진다. 그산물들이서로대가로제공될수있는능력은교환가치라고칭해진다. 근본적으로이는같은것이다. 후자는전자에대체代替의관념을더해줄뿐이기때문이다. 그리고이모든것이한가한미묘함에서나온것으로보일수있다. 실무에서는그결과들이놀랍고, 번갈아가며다행스럽다가치명적이었다가한다.

이처럼가치에설정된구분은사실에의해주어지며, 아무런자의적인것도없다. 이법칙을자신의행복과자유이익이되게돌리는것은이법칙을감수하는사람의몫이다. 발라 (Walras) [10] 씨라는작가의아름다운표현에따르면노동은자연의인색함에대해선포된전쟁이다. 이에의해서부와사회가동시에생겨난다. 노동은자연이우리에게주는것보다비교도할수없이더많은재화를생산한다. 이처럼프랑스의제화업자들만해도페루, 브라질, 멕시코의광산들을합친것보다열배는더많은것을생산한다. 그러나노동은자연적가치들에게가하는변형으로써자신의권리를확장하고무한히배증해서점차로모든부가산업적계통을거쳐서그것을창조한자에게돌아가며, 1 차원료의보유자에게는거의아무것도남지않게된다.

그러므로이러한것이경제발전의진행이다. 처음순간에는토지와자연적가치들이전유된다. 그다음에는노동에의한조합과분배가완전한평

제 2 장 가치에 관해

I. 효용 가치와 교환 가치의 대립

가치는 경제라는 건축물의 모퉁잇돌이다. 우리에게 자신의 일을 계속 해나가도록 위임한 예술가인 신은 누구에게 도 이를 설명하지 않았다. 그러나 약간의 표시들을 보고서 사람들이 이를 짐작한다. 가치는 실제로 두 얼굴을 하고 있다. 하나는 경제학자들이 사용 가치 혹은 가치 그 자체라고 부르는 것이다. 또 하나는 교환 가치 혹은 여론상의 가치이다. 이 두 측면에서 가치가 낳는 효과, 그것이 결코 안정되지 않은 한에서, 혹은 더 철학적으로 표현해서 그것이 구성되지 않은 한에서 아주 불규칙적인 효과는 이 구성에 의해 완전히 달라진다.

그런데, 유용한 가치와 교환 가치의 상관성은 어디 있는가? 구성된 가치라는 것은 어떻게 이해해야 하며, 어떠한 반전에 의해 이 구성이 실행되는가. 이는 정치경제학의 대상이자 목표이다. 나는 독자에게 앞으로 이어지는 것에도 모든 주의를 기울일 것을 간청한다. 본장은 이 저서에서 약간의 선의를 요하는 유일한 장이다. 내편에서는 점점 더 단순하고 명확하게 하고자 노력할 것이다.

내 계약간의 도움이 될 수 있는 모든 것은 가치를 가진다. 그리고 나는 쓸모 있는 것이 풍부할수록 그만큼 더 부유하다. 이 점에는 아무 어려움도 없다. 우유와 고기, 과일과 곡식, 털, 설탕, 면화, 포도주, 금속, 대리석, 끝으로 토지, 물, 공기, 불과 태양은 내게 사용 가치, 본성과 용도상 가치이다. 내 생존에 도움이 되는 모든 것들이 이것들 중 어떤 것들, 예를 들어 빛만큼 풍부하다면, 다시 말해 각종 가치들의 양이 무한정이라면 내 안녕은 영원히 보장될 것이다. 나는 일할 필요가 없을 것이며, 생각도 하지 않을 것이다. 이런 상태에서는 물건들에 언제나 효용이 있을 것이지만, 그것들이 가치를 띠고 말하는 것은 더는 참아야 할 것이다. 왜냐하면, 우리가 곧 알아 보겠지만 가치는 본질상 사회적 관계를 가리키기 때문이다. 그리고 우리가 유용성이라는 관념을 획득한 것은 그 자체가 오직 교환에 의해서, 사회로부터 자연으로 일종의 회귀를 시킴에 의해서이다. 문명의 모든 발전은 그러므로 끊임없이 새로운 가치들의 창조를 촉발해야 하는 인류가 처한 필요성에 관계된다. 마찬가지로 사회악들은 우리가 우리 자신의 관성에 맞서 벌이는 지속적인 투쟁에 그제 1 원인을 가진다. 사람에게서 그의 사고에 추구를 하고, 그의

그렇게 언급되었듯이 비의 적 능력에 의해 생성된 이상한 효과를 말하는 왜곡된 이야기들 일뿐이라는 생각을 금할 수 없다. 우리의 과학은 아직 아주 잔혹하고 아주 악의로 가득 차 있다. 우리의 박사들은 그리보잘것없는 지식에 대해 아주 큰 몰상식을 보여준다. 그들은 자신들이 전개하는 견해를 보호하기 위해 자신들에게 방해가 되는 사실들을 아주 뻔뻔하게 부정해서, 나는 이 강한 정신의 소유자들을 무당들과 마찬가지로 불신한다. 그렇다, 나는 확신한다. 우리의 조잡한 합리주의는 많은 과학 정신에 의해 정말로 경이롭게 될 시대의 출범이다. 우주는 내 눈에는 모든 것을 기대해야 할 마술의 실험실 일뿐이다... 이렇게 말해 두고서 내 주제로 돌아간다.

그러므로 내가 종교적 진화들에 대해 행한 빠른 해설 후에 누군가 상상하기를 형이상학이 다음에 내 날 말, 신의 존재 l'existence de Dieu, 영혼의 불멸에 관해 최종 답을 말했다고 생각하려 했다면 그는 잘못에 빠지는 것이다. 다른 데서도 그렇지만 여기서, 이성의 가장 선진적이고 가장 잘 확립된 결론, 신학적 문제를 영구적으로 해결한 것으로 여겨지는 결론은 우리를 시원始原의 신비주의로 데려가며, 불가피한 철학의 새로운 자료들을 함축한다. 종교적 견해들에 대한 비판은 우리로 하여금 오늘날 우리 자신에 대해, 그리고 종교들에 대해 웃음 짓게 한다. 그렇기는 하지만 이 비판의 요체는 문제의 재생산 일뿐이다. 인류는, 내가 글을 쓰고 있는 시점에, 인류에게 고대의 신관념과 동등한 무엇인가를 인식하고 증명하기 직전에 있다. 그리고 이는 옛날처럼 더 이상 자생적 운동에 의해서가 아니라 성찰을 하며, 그리고 불가항력적인 변증법의 힘으로 그렇게 될 것이다.

나는 불과 몇 마디 말로 내 의견을 피력할 것이다.

철학자들이 주저하기는 했지만, 마침내 의견의 일치를 본 한 가지가 있다면, 이는 의문의 여지 없이 지성과 필연성의 구분, 사유의 주체와 그 객체의 구분, 아我와 비아非我의 구분이다. 세속적 용어로 말하면, 정신과 물질의 구분이다. 나는 이 모든 용어들이 아무런 실질적이고 참된 것도 표현하지 않는다는 점, 그것들 각각은 유일하게 참이고 실재인 절대 분리를 지칭할 뿐이라는 점, 그리고 별개로 본다면 그것들 모두는 똑같이 모순을 함축한다는 점을 잘 안다. 그러나 그에 못지 않게 또한 확실한 것은, 우리에게 절대적인 완전히 접근 불가능하다는 것, 우리는 오직 우리의 경험주의의 대상으로 들어오는 대립항들에 의해서만 절대를 안다는 것, 그리고 단일성이 우리의 신심을 획득할 수 있지만, 이원성은 과학의 첫째 조건이라는 것이다.

이와 같이 누가 생각하며 무엇을 생각하는가? 영혼은 무엇이며, 몸은 무엇인가? 나는 이 이원론을 회피할 태면 해 보라고 말한다. 본질들도 관념들과 마찬가지로이다. 전자는 자연 안에서 분리된 것처럼 보인다. 이는 후자가 오성 안에서 그런 것과 마찬가지로이다. 그리고 신관념과 영혼 불멸의 관념이 그 동일성에도 불구하고 철학에서는 계기적으로, 그리고 모순적으로 제기된 것과 동일하게 아와 비아는 절대 안에서 융합됨에도 불구하고 자연에

서는 별개로, 그리고 모순적으로 제시된다. 그리고 우리는 생각하는 존재들과 동시에 생각하지 않는 다른 존재들도 대한다.

그런데 누구든지 이를 성찰하는 수고를 한 사람이라면, 오늘날 그러한 구분은 비록 실현되었다 하더라도 이는 이성이나 주칠 수 있는 더 불가해하고 더 모순적이고 더 터무니없는 것임을 안다. 존재는 물질의 속성들이 스스로를 의식하지 않듯이 정신의 속성들이 스스로를 의식하지 않는다. 그래서 정신이 시간, 공간, 운동, 확고성 등의 범주들 중 어떠한 것에도 해당되지 않아서 당신에게는 실재를 구성하는 모든 특성들을 상실한 것으로 여겨진다고 하며 당신이 정신을 부정한다면, 나는 나름대로 피동성 말고는 내게 아무런 상당한 것도 내놓지 않고, 그 형태 말고는 아무런 분간할 수 있는 것도 내놓지 않아서 조금도 (자발적이고 자유로운) 원인으로서는 나타나지 않으며, 실제로서 완전히 종적을 감추는 물질을 부인할 것이다. 그리고 우리는 순수 관념론, 즉 무에도 도달한다. 그러나 무는 살아있고 사고를 하는 내가 알지 못하는 것들, 자신들 안에서 작된 종합 혹은 임박한 분리의 (어느 쪽인지 모를) 상태에서 존재의 모든 절대적 특성들을 결합하는 것들에게 혐오감을 준다. 그러므로 우리는 이 원론, 우리가 그 항들이 거 짓임을 완벽히 알지만 우리에게 참의 조건이어서 불가항력적으로 의무를 지우는 이 원론으로 시작하지 않을 수 없다. 우리는 한마디로 데카르트와 함께, 그리고 인류와 함께 나의 의해, 즉 정신에 의해서 시작하지 않을 수 없다.

그러나 종교들과 철학들이 분석을 통해 분해되어 절대적 이론 안에 놓게 된 이래 우리는 정신이라는 것을 더 잘 아는 것이 아니며, 이 점에서 우리를 포위하는 모호성을 치장하는 언어의 풍부성에서 몇몇 사람들과 차이가 난다. 다만, 옛사람들에게 질서는 세상 바깥의 지성을 드러내게 한 반면에, 현대인들에게 그것은 오히려 세상 안에서의 지성을 드러내는 것 같다. 그러나 그 지성을 안에 두든지 바깥에 두든지, 질서에 힘입어 그 지성을 언명하는 순간부터 질서가 드러나는 곳 어디서나 그 지성을 인정하든지, 아니면 그것을 어디서도 인정하지 말아야 한다. 팔면체로 결정을 이루는 물체에 지성이 있다고 보는 것보다 『일리아드』를 지은 머리에 지성이 있다고 보는 것이 더 많은 이유가 있는 게 아니다. 그리고 역으로 마랭고에서 거둔 승리를 제 1 집정관을 고려하지 않고 전략적 조합 덕분이라고 하는 것만큼이나 조정자인 아를 감안하지 않고 세상의 체계를 물리법칙들에 관계시키는 것은 터무니 없다. 둘 수 있는 차이라고는, 전자의 경우에는 사고하는 자아가 보나 파르트의 뇌에 자리잡은 반면에 우주에 관련해서는 자아는 특수한 위치가 없던 존재한다는 데 있다.

유물론자들은 사람이 우주를 자신의 몸과 비슷하게 보아서 우주에 자신의 삶과 생각의 원리라고 가정하는 자신의 영혼과 비슷한 영혼을 부여해 그 비교를 완수했다고, 그래서 신의 존재의 모든 논거들은 비교항 자체가 설적인 만큼 더욱 거 짓된 유비로 전략한다고 말함으로써 반대의 견에 대해 우위를 점했다고 믿었다.

권을 차지하고, 소비자와 일꾼에게서 돈을 뜯어내는 데 능숙했다. 이 모든 것으로 관계들이 넘쳐났다. 그리고 우리가 영구적으로 우리의 통계와 수치들을 다시 들여다볼 때 우리는 언제나 눈앞에 혼돈, 부동의한 결같은 혼돈을 대할 것이다.

정말이지 사람들은 신화 시대부터 우리의 대혁명 57주년인 현재까지 일반의 행복이 증가했다고 믿는다. 그리스도교는 오랫동안 개선의 주된 요인으로 통해왔으며, 경제학자들이 현재는 자신들의 원리에 개선에 대한 일체의 영예를 구걸한다. 왜냐하면 결국 그리스도교가 사회에 미친 영향이 무엇이었느냐는 것이다. 생겨나면서부터 근본적으로 유토피아적인 그리스도교는 점차 일체의 경제적 범주들, 노동, 자본, 임대료, 이자, 거래, 재산권을 채택함으로써만, 한마디로 정치경제학의 최고 표현인 로마법을 신성화함으로써 만유지되고 확장할 수 있었던 것이다.

그리스도교는 그 신학적 부분에서는 생산과 소비에 관한 이론들에 생소하면서 유럽 문명에서는 최근에 떠돌이 일꾼들에게 공제회와 프리메이슨, 일종의 보험 및 상호 계약이던 것이었다. 이런 관계 아래 그리스도교는 정치경제학에 아무런 빛도 지지 않으며, 그리스도교가 행한 선은 정치경제학에 의해 확실성의 증거로 호출될 수 없다. 자선과 헌신의 효과들은 경제의 영역 밖에 있고, 경제는 사회의 행복을 노동의 조직과 과정으로써 획득해야 한다. 잉여에 대해서는 나는 재산권 메커니즘의 다행스러운 효과를 인정할 준비가 되어 있다. 그러나 나는 이 효과가 이 메커니즘이 본성상 낳게 되는 빈곤에 의해 완전히 덮이는 것을 관찰한다. 그래서 한 저명한 장관이 영국의 회앞에서 얼마 전에 실토했듯이, 그리고 우리가 현 사회에서 이를 곧 증명하겠지만 빈곤의 진전은 부의 진보와 병행하고 이에 들어맞는다. 이는 정치경제학의 공로들을 완전히 무효화하는 것이다.

그래서 정치경제학은 그 격률에 의해서도 그 업적에 의해서도 정당화되지 않는다. 그리고 사회주의에 관해 말한다면, 그 모든 가치는 정치경제학을 확증한 것뿐이다. 그러므로 우리는 정치경제학에 대한 고찰을 재개할 수 밖에 없다. 정치경제학만이 적어도 부분적으로 사회과학의 소재들을 담고 있기 때문이다. 그리고 그 이론들이 약간의 오류를 숨기고 있지 않은지를 증명하지 않을 수 없다. 그 오류를 시정하는 것이 사실과 당위를 화해시킬 것이고, 인류의 유기적 법칙을 드러내어 줄 것이고, 질서의 적극적 개념을 제공해 줄 것이다.

게도그들은견적서의그림자도갖고있지않다. 그들의각조각의기원과역사적내력, 그제작비용, 어떤목재가최상의대들보가되는지, 어떤흙을써야최상의벽돌이되는지, 작업도구와리어카에얼마를지출했는지, 목수는얼마의이익을보는지, 석수는얼마를버는지를안다. 그들은어떤것이어디로가야하는지, 어디에놓여야하는지를모른다. 경제학자들은눈앞에여기저기던져진건작의부분들을, 사지가절단된시인의팔다리(disjecti membra poetoe)를보고있는것을외면할수없다. 그러나그들에게는현재까지일반적조감도를재발견하는것이불가능했으며, 약간의접근을시도할때마다앞뒤가안맞는것들에만부닥쳤다. 결국결과도없는조합에절망해그들은과학의건축상의부적합, 혹은그들이말하듯이그원리들의폐단들을교리로세우고말았다. 한마디로그들은과학을부정했다.[9]

이처럼노동분업은그것없이생산이거의전무하다시피될것인데, 이는오만가지폐단을 겪으며, 그중최악은노동자의의기소침이다. 기계들은저가격과함께충색充塞과실업을낳는다. 경쟁은탄압을가져온다. 조세는사회의물적인연계로서아주흔히화재나우박에맞먹는무서운도리깨일뿐이다. 신용은반드시파산과상관관계를이룬다. 재산권은여러가지남용의온상이다. 상업은주사위놀이로변질되고거기서는심지어때때로속이는것이허락된다. 간단히말해서질서가어떻게무질서를제거하기에이를지모르는가운데무질서나어디서나질서와같은비율을이루어(taxis ataxian diôkein) 경제학자들은모든게아주잘되고있다는결론을내리는입장을취했으며, 일체의개선제안을정치경제학에적대적인것으로간주한다.

그래서사회적건축물은방치되었다. 군중이공사장에밀려들었다. 기둥들, 기둥윗머리, 기둥받침, 목재, 돌, 금속이여러몫으로분배되고추첨되었으며, 웅장한사원을위해모아진이모든재료들을가지고무식하고야만적인재산권이오두막집들을지었다. 그러므로건축설계도를되찾는것만이아니라입주자들을내보내는것도중요하다. 이들은자신들의거주지가훌륭하다고주장하며, 복고 restoration 이라는말한마디에자신들의문앞에서전투대형을취하는자들이다. 그러한혼동은옛날바벨에서도없었다. 다행히도우리는프랑스어를말하고님로드의동료들보다더용감하다.

은유를그만두자. 역사적, 서술적방법은인식만행할필요가있었던한에서는성공적으로사용되었지만앞으로는쓸모없다. 수천권의단행본과표들이나왔지만우리는크세노폰과헤시오도스의시대보다더앞서지못했다. 페니키아인들, 그리스인들, 이탈리아인들은옛날에우리가오늘하는것처럼일했다. 그들은경제기술의모든규칙들에따라자기돈을투자했고, 일꾼들에게임금을주었고, 영지를넓혔고, 발송과회수를했으며, 장부를적었고, 투기를하고, 이차거래를하고망했으며, 우리못지않게독점

확실히나는다음과같은낡은삼단논법을옹호하지않는다. 일체의배치는조율하는지성을가정한다. 그런데우주안에는경탄할만한질서가존재한다. 그러므로세상은하나의지성의작품이다. 이삼단논법은오판과모세이래로아주많이논박을받아서해결책이되기는커녕풀어야할수σκε끼의공식일뿐이다. 우리는질서가무엇인지를완벽하게안다. 그러나영혼, 정신혹은지성이라는말로우리가무엇을말하고자하는지를우리는절대로모른다. 그러나어떻게우리가하나의현존으로부터다른것의현존을논리적으로끌어낼수있는가? 그러므로나는더풍부한학식을가진자가했다해도세상의질서로부터신의존재증명을끌어냈다고하는것을받아들이지않을것이다. 그리고나는기껏해야철학에제한된방정식만을거기서볼것이다. 질서의개념으로부터정신의언명까지는매우야할형이상학적심연이놓여있다. 나는또다시문제를증명으로간주할생각이없다.

그러나이는이순간에중요한것은아니다. 나는인간이성이숙명적이고불가항력적으로존재를아와비아, 정신과물질, 영혼과몸으로구분하도록이끌린다는것을확인하고자했다. 그런데유물론자들의반론이이것이부정의대상으로삼는바로그것을증명한다는것을누가보지못하는가? 사람은자신안에서영적인원리와물적인원리를구분하니, 자신의이중적본질을하나씩선포하고자자기자신의법칙을증명하는자연자체말고무엇이란말인가? 그리고유물론이앞뒤가안맞는다는점에유의하자. 그것은사람이자유롭다는것을부인하며부인하지않을수없다. 그런데사람이자유를덜가질수록그것이하는말은더중요성을획득하고진리의표현으로간주되어야한다. 자신이영혼이며몸이라고내게말하는이기계적말들을들을때, 그러한계시는나를놀라게하고어리둥절하게함에도불구하고내가볼때유물론자의권위보다비교도안되게더큰권위를띤다. 유물론자의의식과자연을교정해그것들이다음과같이말하게만들려고시도한다. ‘나는물질이며, 물질말고아무것도아니다. 그리고지성은얽의물질적능력일뿐이다.’

이번에는내가공세를취해서, 몸들의존재, 다시말해순수하게몸을지닌자연의실재성이얼마나무근거한건해인지를증명한다면어쩔것인가? 사람들은이렇게말한다. 물질은불투과성이다. 무엇에대한불투과성인가? 나는묻는다. 물론자기자신에대해서다. 왜냐하면이는회피하고자하는것을인정하는일이되기에정신에대해서라고감히말하지못할것이기때문이다. 이에대해나는이두가지질문을제기한다. 그것에대해당신이아는것은무엇인가? 그리고이것의의미하는바는무엇인가?

1. 물질을정의하는수단이라고주장되는불투과성은부주의한물리학자들의가설일뿐이고, 피상적판에서도출된거친결론이다. 경험은물질에무한한가분성, 무한한팽창성, 지정가능한한계없는다공성, 열, 전기, 자기장에대한침투성, 동시에그것들을불잡아두는성질, 부정형의성질들, 친화성, 상호영향, 수를헤아릴수없는변형이있는것을보여준다. 이

모든것은 불투과성의무언가의자료와는별로양립가능하지않다. 전기는 물질의다른어떤성질보다더반발이나저항의관념으로서불투과성으로 인도할수있는것으로, 천가지상황에따라변하며온전히분자적인력引力에좌우된다. 그런데이인력보다더불투과성과양립할수없는것이무엇인가? 끝으로엄밀하게물질의투과성의과학이라고정의할수있는과학이존재하며, 이는화학이다. 실제로사람들이화학적조성이라고칭하는것은투과와어떻게다른가.[7] …한마디로물질로부터는그형태밖에알수가없다. 실체에관해서는무無다. 그러므로비가시적, 불가촉적이고, 강제불가능하고언제나변화하고언제나달아나며, 생각에오직불투과성이라서자신에관해그변장한모습만보게하는존재의실재성을단언하는것이어찌가능한가? 유물론자여! 나는당신에게당신감각의실재성을증언하기를허락한다. 그감각들을유발하는것에관해말한다면, 당신이그에관해말하는모든것은다음의상호성을함축한다. (당신이물질이라고부르는) 무언가는 (내가정신이라고칭하는) 다른무언가에도달하는감각들의유발요인이다.

2. 하지만, 외적관찰에서아무것도정당화해주지않는, 참이아닌, 물질의불투과성이라는이가정은어디서나오며, 그의미는무엇인가?

여기서이원론의승리가나타난다. 물질은유물론자들과대중이상상하듯감각의증거에의해서가아니라의식에의해서불투과성이라고선언된다. 자아, 불가해한자연은자신을자유롭고독특하고영원하다고느끼고자기바깥에서마찬가지로불가해한그러나역시독특한, 그형질변화에도불구하고영원한다른자연을만나면서, 이본질이암시해주는감각과관념덕택에비아非我が연장延長을가지고불투과성이라고선포한다. 불투과성은형상적인날말로서, 사고, 절대적분열이또다른절대적분열인물적실재성을떠올리는이미지다. 그러나이불투과성은그것없이는물질이 사라지는것으로서결국내적감각의자생적판단, 정신의 … 형이상학적선형, 입증되지않은가설일뿐이다.

이처럼, 철학이신학적교조주의를전복한후에물질을정신화하건, 사고를물질화하건, 존재를관념화하건, 관념을실재화하건, 실체와원인을동일시해어디서나힘을대신등장시키건, — 모두아무것도설명하지 못하고아무것도의미하지않는문장들인데 — 언제나철학은우리를영원한이원론으로데려가며, 우리자신을믿도록우리에게통찰을보내면서우리로서여금정신을믿을것이아니라면신을믿도록의무화한다. 정신을자연에서분리한옛사람들과달리정신을자연으로다시들어가게하면서철학은다음의유명한결론, 연구의모든결실을거의다요약한결론으로이끌었다. 사람안에서정신은스스로를아는반면에다른곳에서는어디서나정신은스스로를알지못하는것처럼여겨진다. “사람안에서깨어있는, 동물안에서꿈을꾸는그리고돌안에서잠을자는것…”이라고한철학자는말한다.

사회주의에관해말한다면, 그것은오래전부터플라톤과토머스모어에의해한마디로유토피아, 즉무소재無所在, 공상空想으로판단되었다.

그럼에도인간정신의명을위해, 그리고모두에게정의가돌아가도록이를말할필요가있다. 정치경제학도입법학도그시초에서는우리가본것과다를수없었으며, 사회도그최초위치에멈추어있을수가없다.

일체의과학은우선자신의영역을확정하고자기의소재들을생산하고수집해야한다. 체계에앞서사실들이먼저이고, 기예의세기에앞서박식博識의세기가먼저다. 다른모든과학이그러하듯시간의법칙과경험의조건에종속된경제학은사회에서일들이어떻게일어나야하는지를탐구하기전일들이어떻게일어나는지를우리에게말해주어야했다. 그리고이모든일상관행은저자들이그난장판과상충성에도불구하고아주거창하게 자신들의책에서법칙, 원리, 이론이라고부르는것으로서까다로운부지런함으로수집되고엄격한불편부당성을가지고서술되어야했다. 이과업을완수하기위해그과학의나중의진보가요할것보다아마도더많은천재성, 특히더많은헌신이필요했을것이다.

그러므로사회경제학이오늘날에도현실에대한지식이라기보다오�히려미래를향한열망이라면, 이연구의요체들이모두정치경제학에있다는것도인정할필요가있다. 그리고나는이의견이사상계의엄청난다수의견이되었다고말하면서내가일반적정서를표현한다고믿는다. 정말이지현재에대한옹호자는별로없다. 그러나유토피아에대하기피는그에못지않게보편적이다. 그리고모든사람들은진리가이두용어, 보존과운동을화해시킬공식에있다는것을이해한다.

또한아담스미스, 장바티스트세, 리카도, 맬서스그리고이들의괴상한반박자들덕분에운명의비밀, 부자의방들 atria Ditis 이드러났다. 자본의독재, 노동자탄압, 독점의기계화가모든점에서밝혀져서여론의시선앞에서뒷걸음질한다. 경제학자들이관찰하고묘사한사실들에관해서사람들은추론하고추리한다. 남용의권리들, 약한습관들은, 이것들을살린모호성이지속된만큼오랜기간존중을받다가대명천지에끝내지자마자일반의질타를받고명운을다한다. 사회의통치는공허한이데올로기안에서사회계약의양식으로습득되는것이아니라몽테스키외가사물들의관계에서분간한대로습득되어야한다. 그리고이미상당히사회적인성향을가진좌파는학자, 집정관, 법률가, 교수 심지어자본가그리고산업계수뇌등특권의대표자이자옹호자로태어난자들, 그리고백만의숙련기술자들로구성되며, 민족내에서의회의여론위에그리고바깥에위치해경제적사실들의분석에서여러사회들의생명의비밀을파악하기를추구한다.

그러니정치경제학을건축물을세우기위해마련된자재들이즐비하게놓인광대한평원으로나타내자. 일꾼들은열의에가득차고일에착수하려는마음에불타신호를기다린다. 그러나건축가는설계도도놔두지않고사라졌다. 경제학자들은수많은것들에대한기억을간직해온다. 유감스럽

“개인적자유그리고그표현인재산권은정치경제학에서주어진다. 평등과연대는그렇지않다.”

“이체제아래서는, 각자는방해받지않으며자기앞가림을한다 (chacun chez soi, chacun pour soi). 노동은여느상품처럼등락을 겪으며, 이로부터무산계급에는위험이따른다.”

“누구든소득도임금도없는자는남들에게아무것도요구할권리가없다. 그의불행은그사람혼자에게떨어진다. 운명의장난으로그의운이나쁜것이다.”

정치경제학의관점에서이명제들은부정할수없다. 그리고맬서스는이것들을아주놀라운적확성을가지고정식화했으며일체의비난으로부터안전하다. 사회과학조건들의관점에서바로이명제들은근본적으로그릇되고모순적이기까지하다.

맬서스의오류, 더저대로말해서정치경제학의오류는, 먹을것이없는사람은죽어야한다고말한것에도, 개인적전유체제아래서일도소득도없는이는기아에쫓기는몸이되고싶지않으면자살로생을마감하는것밖에할것이없다고주장한것에도있지않다. 이런것이한편으로는우리의생존법칙이다. 이런것이다른한편으로는재산권의결과이다. 그리고로시[8] 씨는이점에관해맬서스의양식良識을정당화하기위해너무나많은수고를했다. 정말이지로시씨는아주오랫동안커다란애정을가지고, 자신의동포인마키아벨리가『군주론』에서세상사람들이경탄할정도로독재를권장한것과같은식으로맬서스가정치경제학을권하고자했다고하는옹호론을편것으로집착한다. 우리에게빈곤함을산업적, 상업적자의恣意의필요불가결조건으로바라보게하면서로시씨는우리에게“이것이여러분의권리이고여러분의정의이고여러분의정치경제학이다. 이것이바로재산권이다”라고외치는것같다.

그러나천진한골 Gaul 측은이런세제한것들은모른다. 그리고프랑스에는그의흠없는언어로말하는것이더나았을것이다. 맬서스의오류, 정치경제학의근본해악은일시적조건, 즉사회가귀족계급과프롤레타리아계급으로나누어진다는것을최종적상태로단언하는, 특히조직된, 따라서연대적인사회에서어떤사람들은소유하고노동하고소비하는반면다른사람들은소유하지도노동하지도빵을가지지도못한다고말하는일반논제에있다. 끝으로맬서스, 혹은정치경제학은인류가누리는무제한의재생산능력에서인구와생산간균형법칙의필연성, 따라서존재물도출하는것만이필요했는데도동식물류보다더하지도덜하지도않게기아飢餓의영구적위험을보면서그결론에서길을잃는다.

간단히말해맬서스의이론은정치경제학전체를터무니없는것으로전락시킨것인데, 이것이바로이작가의위대한공로이고, 그의동료들중아무도그가세운이런공로를고려하는데신경쓰지않았다.

철학은그마지막시간에, 그러므로자신의탄생때알던것보다좀처럼더많이알지못한다. 마치그것이소크라테스의말을입증하기위해서만세상에나타난듯이엄숙히자신의몸을세마포로 덮으면서우리에게이렇게말한다. 나는내가아무것도모른다는것을안다. 나는무엇을말하는가? 철학은오늘날자신의모든판단이똑같이거짓되어도똑같이불가능하고그렇지만똑같이필연적이고속명적인두가설, 물질과정신위에기초를둔다는것을안다. 그래서옛날에는종교적불관용과철학적불화가어디서나흑암을드리우면서의문을용서하고, 호색적방증으로초대한반면에, 모든사항들에대한부정의승리는더이상이런의문도허락하지않는다. 일체의질곡에서벗어난, 그러나자기자신의성공에의해정복된사상은자신에게명확히모순적이고터무니없어보이는것을공정하지않을수없다. 야만인들은세상이거대한영의보호를받는거대한주물레物이라고말한다. 30세기동안시인, 입법자, 문명의현자들은세세로철학의등잔불을전승해오면서이신앙고백보다더숭고한것을적은적이었다. 그리고보라. 스스로를철학이라부른신에맞선이긴음모의끝에해방된이성은야만적이성으로서이렇게결론을짓는다. 우주는아我에의해객체화된비아非我이다.

그러므로인류는숙명적으로신의존재를가정한다. 그리고우리시대에끝을맺는긴기간동안인류가자기가설의실재성을믿었다면, 그상상할수없는물체를찬양했다면, 이신앙행위에서로잡힌후에인류가자기자신의사상의인화일뿐이라고알고있는주권적존재에대함이견해를뻗히알면서도더이상자유롭지는않게지속한다면, 인류가자신의마술적주문을재개하기직전이라면, 그토록놀라운황홀경은깊이파고들가치가있는무언가신비적인것을감추고있다고믿을필요가있다.

나는황홀경과신비를말하지만, 그렇다고해서이로써신관념의초인적내용을부인하노라고주장하지는않는다. 새로운상징주의의필요성, 말하자면새로운종교의필요성을인정하는것도아닌것과마찬가지다. 왜냐하면, 인류가신 혹은자아나정신의이름으로원할모든것을공정하면서자기자신을공정할뿐이라는점은의문의여지가없기때문이다. 인류가그렇다면스스로를안다는것말고다른것으로서스스로를공정한다는점도부인할수없을것이다. 이는일체의변신론으로부터와마찬가지로일체의신화로부터나온다. 게다가이공정은불가항력적이므로의문의여지가없고그것은가능하다면과학적으로확정하는것이중요한비밀스러운관계들에관련된다.

다시말해무신론, 즉인간주의는그비판적이고부정적인부분모두에서참이지만, 자연의인간그자체에주목할경우에, 인류가신의딸이고, 유출이고, 형상이고, 반영물이거나말씀이라는인류에관한이첫번째인명을외란된판단으로제쳐놓는경우에인간주의는내가말하건대이처럼자신의과거를부인하는경우에는또하나의모순에불과할것이다. 우리는

그러므로 인간주의에 대한 비판에 착수할 수밖에 없다. 즉, 인류가 그 총체로서, 그 발달의 모든 시기에서 고려될 때 신의 타원형의 환상적인 특성들도 제외하고 신적인 관념을 충족하는지, 인류가 존재의 총만성을 충족하는지, 인류가 스스로를 만족시키는지를 입증할 수밖에 없다. 우리는 한마디로 인류가 고대의 교리에 따라 신을 지향하는지, 혹은 현대인들이 말하는 것처럼 신이 되는 것이 인류 자신인지를 탐구하지 않을 수 없다. 아마도 우리는 결국 그 두 체계가 외관상으로 대답을 이름에도 불구하고 동시에 참이며, 근본적으로 동일하다는 것을 발견하게 될 것이다. 이 경우에 인간이성의 무오류성은 그 집단적 발현에서, 성찰된 사유들에서처럼 상당한 정도로 확인될 것이다. 한마디로 우리가 신의 가설을 인간에 대해 입증하기까지 무신론적 부정은 확정된 내용을 가지지 못한다.

그러므로 해야 할 일로 남는 것은 신관념에 대한 과학적, 즉 경험적 증명이다. 그런데 이 증명은 결코 시도된 적이 없다. 신학은 그 신화들의 권위에 관해 교리화하고 철학은 범주들의 도움을 받아 사유를 전개해서, 신은 초월적인, 즉 이성에 닿을 수 없는 개념 상태에 머물렀다. 그리고 가설이 여전히 존속한다.

내가 말하지만, 이 가설은 어느 때보다 활기차고 더 가차없는 가설로서 존속한다. 우리는 이 숙명적 시기들 중 하나에도 달해 있다. 이 시기에 사회는 과거를 경멸하고 미래를 고뇌하면서 때로는 새로운 신앙을 준비하는 수고를 몇몇 고독한 사상가들에게 맡기고 정신없이 현재를 끌어안고, 때로는 자신이 누리는 것들을 상실한 깊은 심연으로부터 신에게 외치고 구원의 신호를 요구하거나 아니면 자신의 혁명의 광경에서, 희생제물의 내장에서 그러듯 자기 운명의 비밀을 찾는다.

재가 무엇을 더 강변할 필요가 있는가? 신의 가설은 정당하다. 왜냐하면 그것은 모든 사람에게 불가항력적으로 과해지기 때문이다. 그러므로 그것은 누구도 비난할 수 없을 것이다. 믿는 자는 신이 존재한다는 가정에 관해 모를 지기 내게 동의할 수밖에 없다. 부정하는 자도 이에 관해 내게 동의할 수밖에 없는데, 그 자신이 나보다 앞서서가 정을 했으며, 일체의 부정은 그에 앞선 긍정을 함축하기 때문이다. 의심하는 자에 관해 말한다면, 그는 자신의 의심이 필연적으로 조만간 그가 신이라 부르게 될, 내가 모르는 그 무엇을 가정한다는 것을 이해하도록 잠깐 성찰하는 것으로 충분하다.

그러나 내가 내 사고의 사실로부터 신을 가정할 권리를 보유한다면 나는 신을 긍정할 권리를 정복해야 한다. 다시 말해, 내가 설이 불가항력적으로 부과된다면, 그것은 그 순간에는 내가 주장할 수 있는 모든 것이다. 왜냐하면, 긍정한다는 것은 확정한다는 것이기 때문이다. 그런데 모든 확정 은 참이기 위해서는 경험적으로 주어져야 한다. 실제로 확정을 말하는 자는 관계, 조건성, 경험을 말한다. 그러므로 신 개념의 확정이 우리에게 경험적 증명에서 나와야 하니 우리는 이 고귀한 미지의 탐구에서 경험에 의해 주어지

동자, 이 두 인간계급의 재산비율을 거기서도 출하기가, 또한 일체의 상업적 기복起伏을 설명하기도 쉬울 것이다. 이는 증명에 따라 붙는 일련의 보조 정리들일 것이다.

그런데 그러한 비율이 존재하고 평가 가능하게 되려면 반드시 내외적 법칙이 임금과 판매 가격의 구성을 지배할 필요가 있다. 그리고 현 상태에서 임금과 가격이 달라지고 끊임없이 오르락내리락하므로 가치를 변동시키고 등락시키는 일반적 사실, 원인이 무엇인지, 그리고 어떠한 계내에서 이 등락이 행해지는지를 묻게 된다.

그러나 이 질문 자체는 여러 원리들에 상반된다. 왜냐하면 등락을 말하는 자는 반드시 가치의 무게 중심이 끊임없이 가치를 데려다 주는 평균 방향을 가정하기 때문이다. 그리고 아카데미가 이윤과 임금의 등락을 확정하라고 요구할 때 바로 이것은 가치를 확정하라고 요구하는 것이다. 그런데 이것이 바로 아카데미의 양반들이 배척하는 것이다. 그들은 만약 가치가 가변적이라면 바로 이에 의해 확정 가능성이 있다는 것, 가변성은 확정 가능성의 지표이고 조건이라는 것을 이해하려 들지 않는다. 그들은 가치는 언제나 변동하며 결코 확정될 수 없다고 주장한다. 이는 마치 “진자의 초당 등락수, 진폭, 경험이 행해지는 곳의 위도와 고도가 주어졌을 때 진자의 길이가 정해질 수 없다, 이 진자가 운동 중이기 때문이다”라고 주장하는 것과 같다. 이런 것이 정치경제학의 제 1 신조이다.

사회주의에 관해 말한다면, 이는 그 문제를 더 잘 이해했다고 도이에 유념한다고도 보이지 않는다. 그것의 여러 기관들 중 어떤 것들은 그 문제를 간단히 제쳐 놓고 분배를 배급으로 대체한다. 즉 사회 유기체로부터 수와 측정을 추방한다. 다른 기관들은 당황해도 망치면서 임금에 보편적 투표표를 적용한다. 이런 빈약함이 수천 수만의 바보들을 발견한다는 것은 말할 것도 없다.

정치경제학의 유죄 선고는 맬서스의 다음 유명한 문구에서 정식화되었다.

“이미 점유된 세상에 태어난 한 사람을 만일 그의 가족이 먹여 살릴 수단이 없거나 사회가 그의 노동을 필요로 하지 않는다면 이 사람은 내가 말하건 다음 식물의 어느 한 몫이라도 달라고 할 조건의 권리도 없다. 그는 실질적으로 땅 위에서 잉여적 존재이다. 자연의 대향연에는 그에게 배정된 자리가 없다. 자연은 그에게 거버리라고 명하며, 이런 질서를 스스로 집행하는데 꾸물대지 않는다.”

그러므로 정치경제학의 필연적, 숙명적 결론, 내가 이런 차원의 연구에서 지금까지 알려지지 않은 증거를 가지고 증명할 결론은 이런 것이다. 소유하지 못한 자에게 죽음.

맬서스의 사상을 더 잘 파악하기 위해 거기서 웅변적인 걸질을 벗겨내고 철학적 명제로 번역해보자.

기하는문제들에그들이어떤식으로그문제들을제기하게되었는지를이야기하면서만대답을한다. 그들이그이상으로나갈수있다고생각했다면, 그들은더이상경제학자들이아닐것이다.

예를들어서이윤이란무엇인가? 기업가가자신의모든비용을지불한후에그에게남는것이다. 그런데비용은노동일과와소비된가치물들, 혹은결국에는임금으로구성된다. 그러므로노동자의임금은어떤것인가? 그에게줄수있는최소의것, 즉알수가없다. 기업가가시장에내놓는상품의가격은어떠해야하는가? 그가획득할수있을최대의것, 즉여전히알수가없다. 정치경제학에서는상품과노동일과가값이매겨질수있다고가정하는것조차도, 그것들이평가될수있다는데사람들이동의하는데도불구하고금지된다. 그리고경제학자들이하는말로는이는평가가본질적으로자의적인작업으로서결코확실한결론에도달할수없는작업이라는이유때문이다. 그러므로정치경제학에따르면어떤경우에도구해지지않는두미지수의관계를어떻게발견하는가? 이처럼정치경제학은해결불가능한문제들을제시한다. 그리고그래도우리는곧정치경제학이이문제들을제시하는것은불가피하다는것, 그리고우리의세기가그문제들을해결한다는것을알게될것이다. 이것이바로내가말하기를도덕과학아카데미가이윤과임금의관계를공모에부처무의식적으로말을했다고, 예언하는말을했다고한이유이다.

하지만, 노동의수요가크고노동자가드물다면, 다른한쪽에서이윤이낮아지는동안임금은상승할수있으리라는것, 경쟁의밀물예의해생산이과잉이되면, 총색充塞과손해를보면서판매하는일이있고, 따라서기업가에게는이윤이없고노동자에게는일을쉬어야할위험이있으리라는것, 기계가발명되면우선은이것이경쟁자들의불씨를꺼뜨리겠고그다음으로는독점이확립되어노동자는기업가에게중속되고이윤과임금은서로역의방향으로가리라는것이사실아닌가? 하고사람들은말할것이다. 이모든원인들과다른것들도연구되고평가되고보상될수없는가?

오! 단행본들, 역사서들. 우리는이런것들을아담스미스와장바티스트세이래로물리도록보았다. 그리고그이상은이들의문장을이리저리변경하는것밖에없다. 그러나아카데미가그문제에다른의미를부여하지않았음에도 불구하고그문제가이처럼이해되어야하는것은아니다. 이윤과임금의관계는절대적의미로받아들여져야하며상업의우발성과이익분할의비결정적관점에서받아들여져서는안된다. 이두가지는나중에서자신들에대한해석을받아들여야한다. 설명을하겠다.

생산자와소비자를단한명의개인으로보고, 그의보수는자연스럽게그의산물과같다고한다음, 모든노동은초과분을남긴다는공리에따라이산물에서두부분, 하나는생산자에게그의선투입을상환해주는것, 다른 하나는그의이윤을나타내는것으로구분해우리는이두부분중하나가다른하나와가지는관계를정해야한다. 그렇게하고나면, 기업가와임금노

지않아서가설을넘어서는모든것을신학의모순들에다시빠지지않도록, 그리고결과적으로무신론의향의를다시일으키지않도록삼가야한다.

III

정치경제학책에서내가모든철학의근본가설로부터어떻게출발해야했는지를말하는일이남아있다.

그리고우선, 나는사회과학권위의기초를놓기위해신의가설을필요로한다. 천문학자가세계시스템을설명하기위해외관에전적으로존해대중과더불어궁창의하늘과평평한땅, 풍선처럼큰태양을가정하고, 동양에서서양까지공중의곡선을그리면서나중에관찰에따라그가출발점으로삼지않을수없는자료를수정하더라도감각의무오류성을가정할때, 사실상천문철학은선험적으로감각이우리를속인다는것, 우리는우리가보지못한다는것을인정하지못했다는것이다. 그러한원리에따를때천문학의확실성은어떻게될것인가? 그러나감각들의관계는어떤경우에는수정되고스스로보완될수있어서감각의권위는요지부동인채로있으며, 천문학은가능하다.

마찬가지로사회철학은선험적으로인류가그행동에서오류를범할수도, 속을수도있다는것을결코인정하지않는다. 그것이없으면인류의권위, 즉이성의권위, 근본적으로동의어인인민주권의권위는어떻게될것인가? 그러나사회철학은인간적판단들이실제적이고직접적인판단에서는언제나참이면서도관념들의취득에따라언제나일반이성을개인적사유와일치시키고확실성의영역을무한히확장하는방식으로서로보완해주며잇따라서로를비추어줄수있다고생각한다. 이는언제나인간판단의권위를공정하는것이다.

그런데이성의첫번째판단, 모든정치적헌법의전문前文은승인과원칙을구하는것으로서반드시이런것이다. 신은존재한다. 이는말하자면, 사회는지도의견, 사전속고, 지성을가지고다스려진다는것이다. 이판단은우연성을배제하는것으로, 때문에사회과학에대한다능성의기초를놓는것이다. 그리고개선과진보의목적으로시도된, 사회적사실들에대한모든역사적, 실증적연구는, 물론나중에서이판단을고려하기는하겠지만인민과더불어신의존재를가정해야한다.

이처럼사회들의역사는우리에게는신관념의장시간의확정에불과하다. 사람의운명은점진적인현시과정인것이다. 그리고고대의지혜가모든것을신성의자의적이고환상적인관념에의존하게만들어이성과의식을억압하고보이지않는주인에대한공포로운동을멈추었던다면, 새로운철학은방법을뒤집어서사람의권위와마찬가지로신의권위를깨고사실과증거의명예외에다른명예를수용하지않아모든것을그문제들가운데최후의문제로서신학적가설을향해수렴시킨다.

인간주의적무신론은그러므로사람의정신적, 지적해방의마지막항, 결과적으로철학의마지막국면으로서모든파괴된교리의재건축은과학적입증으로가는통로로소용된다.

나는신의가설을내가말해온대로역사에의미를부여하기위해서만이 아니라국가안에서과학의이름으로실행할개혁을정당화하기위해서필요로한다.

우리가신성을사회에외부적인것으로, 사회의운동들을위에서부터 조절하는것으로간주하든지 (완전히허무하고환상일개연성이아주높은 견해), 사회안에내재하며비인격적이고무의식적인이성과정동일하면서본능처럼문명을진행시킨다고 (자아의비인격성과무지는지성의관념에협오스러움에도불구하고) 판단하든지, 끝으로사회안에서수행되는 모든것이그요소들의관계로부터나오든지 (능동을피동으로바꾸고, 지성을필연으로만들며, 혹은같은말이지만법칙을원인으로삼는것이장점인체계), 언제나그결과로사회적활동의발현은우리에게필연적으로지고한존재의자의自意의신호로, 아니면일반적이고비인격적인일반이성의전형적인종류의언어로, 아니면끝으로필연의말뚝으로나타나서, 이 발현들은우리에게절대적인권위를지닐것이다. 그것들의계열은정신에서처럼시간상으로연결되어, 완수된사실이수행해야할사실을정하고정당화한다. 과학과운명은일치한다. 생겨나는모든것은이성에서비롯되고, 역으로이성은생겨나는것의경험에관해서만판단을내리기때문에과학은정부에참여할권리가있으며, 자문역으로서그자격의근거를이루는 것은주권자로서그것의개입을정당화해준다.

모두의투표에의해신적인것으로표현되고인정되고수용되는과학은 세상의여왕이다. 이처럼신가설에힘입어일체의정태적혹은퇴보적반대, 모든신학에의해제안된불수용의모든의도, 전통혹은이기심은연구히그리고불가역적으로제거되어있다.

문명을자연에결합하는연계를보여주기위해나는신神가설을필요로한다.

실제로, 이놀라운가설은자연법칙과이성법칙의동일성을함축해인간이절대자에동화되게하는것으로서우리가인간의숨씨에서창조적작업의보완물을보도록허락하며, 인간과인간이거주하는지구를연대하게하며, 섭리가우리를배치한이영지, 그래서부분적으로는우리의작품이되는영지의개발사업에서우리가만물의원리와목적의의식하게해준다. 그러므로인류는신이아니라해도신을계승한다. 혹은다른양식을 선호한다면, 인류가오늘날성찰로행하는것은인류가본능적으로시작한것, 그리고자연이필연으로써완수하는것으로우리에게보이는것과같다. 이모든경우에, 그리고어떤견해를택하든, 하나는의심할수없는것으로남는데그것은행동과법의일치이다. 지적인존재들이자지성을가지고서연출되는우화의배우들로서우리는우주와영원을향해용감하게결론을내릴

이에관해사회주의자들이들이닥친다. 이들은정치경제학이대중의 이익을희생시키고특권을창조할밖에모른다고비난한다. 그리고수탈의법률에도지법의기초가있는것을보여주면서그들은갑자기보편적수탈, 즉공동의생산과소비라는결론을내린다.

그러나여기서사회주의는비판으로부터유토피아로다시빠지며, 사회주의의무기력은그모순들에서새로이터져나온다. 공공복리를위한수탈의원칙이그모든결과를낳도록발달해사회적완전한재조직화를가져온다면, 그작품에손을대기전에이새로운조직을확정할필요가있다. 그런데내가거듭말하지만사회주의는과학으로서생리학과정치경제학나부랭이밖에가지고있지못하다. 또, 보상의원칙에맞게시민들이제공한가치물에대해값아주거나적어도보장을해줄필요가있다. 한마디로변동의가능성에대해이들을안심시킬필요가있다. 그런데사회주의가그관리를요구하는공공재산바깥어디에서사회주의는바로이재산의보증인을취할것인가?

진실한논리로보면이굴레를벗어나기는불가능하다. 공산주의자들도유연하고평화를애호하는관념을가진어떤다른종파들보다그태도가더거침없어서, 어려움을없애고일단권력을잡기만하면모든사람들을수탈하고아무에게도보상하고보장하지않겠다고다짐한다. 근본적으로이는부당할수도배신일수도없을것이다. 재미있는데물랭 (Camille Desmoulins) 이로베스피에르에게말한것처럼유감스럽게도불을지르는것은대답하는것이아니다. 그리고사람들은언제나그런논쟁에서는불과단두대로부터돌아온다. 어디서나그렇듯여기서도마찬가지로거룩한두권리, 시민의권리와국가의권리가현존한다. 사회주의적유토피아와정치경제학의잘려나간이론들보다우월한화해의공식이있으며, 이를발견하는일이중요하다고말하는것으로충분하다. 이판국에소訴를제기하는당사자들은무엇을하는가? 아무것도하지않는다. 오히려사람들은그들이부당한일들에대해말할기회를얻기위해서만문제를제기한다고말할것이다. 나는무슨말을하는가? 문제들이그들에의해이해되기만하는것은아니다. 그리고공중이사회와인간운명의최고문제들에관해대화를하는가하면, 사회과학의실행자들은정교회의교회분열파로서원칙들에동의하지않는다. 이연구들의계기가된문제, 그저자들이그편협자들과마찬가지로확실히이해하지못한문제를증언하라. 이는이윤과임금의관계라는문제이다.

뭐라고! 경제학자들, 아카데미는자신도그용어들을이해하지못하는 문제를공모에부쳤을것이다! 그러니그러한관념이어떻게아카데미에게다가올수있었을까?...

자! 그렇다. 내가내놓는것은믿을수없고이상하다. 하지만그런것이있다. 형이상학의문제에신화와은유로만대답하고언제나문제들을풀지도못하면서재생산하는이들인신학자들처럼경제학자들은자신들이제

의권위를 부정할 권리를, 가치의 분해에 관해서 바로 이 권위를 발판으로 하면서 가졌는가? 아니다. 확실히. 사회주의가 그러한 경우에 요구할 수 있었던 모든 것은 정치경제학이 이론들을 조화시키는 임무를 맡거나 사회주의 스스로 이 까다로운 임무를 맡는다는 것이었다.

이 엄숙한 논쟁에 깊이 들어갈수록 전체 과정은 두 당사자 중 하나나 보기를 원하지 않는 반면, 다른 한 당사자는 진행해 가기를 거부하는 데서 나오는 것에서 비롯되는 것으로 여겨진다.

일반의 편익을 위해 정당한 사전적 보상을 매개로 하는 것이 아니라면 아무도 자신의 재산을 박탈당할 수 없다는 것이 우리의 공법 원칙이다.

이 원칙은 다분히 경제적 원칙이다. 왜냐하면 한편으로 그것은 사람들이 수탈하는 시민의 현저한 지배권을 가정하며, 그에 대한 가입은 사회적 협정의 민주적 정신에 따라 필연적으로 가정되기 때문이다. 다른 한편, 보수, 혹은 수탈당하는 부동산의 가격은 목적물의 본원적 가치가 아니라 수요와 공급, 한마디로 의견의 일반 법칙에 따라 정해진다. 사회의 이름으로 행해지는 수탈은 각자가 모두를 향해 동의하는 합의의 거래에 비유될 수 있다. 그러므로 물건의 가격이 지불되어야 하는 것만 아니라 합의도 있어야 한다. 그리고 실제로 보상액을 산정하는 것은 그렇게 하는 것이다. 로마의 법률가들이 이런 유비類比를 취했다면 그들은 틀림없이 공공복리를 위한 수탈에 관해 덜 망설였다.

그러므로 그러한 것이 사회적 수탈권의 행사 보장 수단 sanction, 보상액이다.

그런데, 실제로는 보상의 원칙이 적용되어야 할 때마다 적용되지 않을 뿐 아니라 그렇게 될 수도 없다. 이와 같이 철도를 개설한 법률은 레일이 차지할 부지의 보상액을 조문에 명시했다. 그 법률은 운송업이 먹여 살리는 이다수의 산업들을 위해서 아무것도 하지 않았다. 이들의 손실은 지주들에게 값어치 있는 부지의 가액을 훨씬 초과할 것이다. 마찬가지로 사탕무로 설탕을 만드는 제조업자들을 보상해주는 것이 문제이던 당시에 국가가 사탕무 산업이 먹여 살리던, 아마도 빈곤의 나락으로 떨어져 갈다수의 노동자들과 종업원들에게도 보상을 해주어야 한다는 생각은 누구의 머리에 도 떠오르지 않았다. 그렇기는 하지만, 자본의 개념과 생산이론에 따를 때 철도로 자신의 노동수단을 빼앗기는 토지 소유자가 보상을 받을 권리가 있듯이, 마찬가지로 때문에 투자한 자본이 무익해지게 된 산업인도 보상을 받을 권리가 있다는 것은 확실하다. 그러므로 그에게 보상을 해주지 않는 것은 어떤 이유인가? 오호라! 보상을 해주는 것이 불가능하다는 것이다. 이런 정의와 불편부당성의 체계를 가지고서는 사회는 아주 혼하게 행동하지 못하는 무기력에 빠질 것이며, 로마법의 부동상태로 돌아갈 것이다. 희생자들이 필요해진다. ... 따라서 보상의 원칙은 방기되었다. 국가의 여러 시민 계급을 향한 불가피한 파산이었다.

수 있으며, 우리가 우리들 가운데 작업을 확정적으로 조직했다면, 고집스럽게 창조는 설명된다고 말할 수 있다.

이처럼 철학의 탐구 영역은 정해진 것이다. 전통은 미래에 관한 모든 사유의 출발점이다. 유포피아는 영영 배제된다. 자아에 대한 연구는 개인적 의식으로부터 사회적 의지의 발현들로 이송되면서 그때까지 박탈되었던 객관성을 획득한다. 그리고 역사는 심리학이 되고, 신학은 인류학이 되며, 자연과학들은 형이상학이 되어 이성의 이론이 지성의 공허가 아니라 폭넓게, 그리고 직접적으로 관찰 가능한 자연의 무수한 형태들로부터 도출된다.

나는 견해가 갈지 않은 수많은 과벌을 향한 내선의 길을 증언하기 위해 신가설을 필요로 한다. 나는 다음이 이들의 한恨을 두려워하는 것이다. 유신론자들. 이들은 신의 대의를 위해 칼을 빼어들 채비가 되어 있고, 나는 로베스피에르처럼 마지막 무신론자의 파괴에까지 단두대를 가동하면서도 도이 무신론자가 자신일지 모른다고 의심하지 않는 그런 자를 안다. 신비가들. 이들은 드라므네 (de Lamennais), 키네 (Quinet), 르루 (Leroux) 등 제씨 諸氏의 깃발 아래 행진하는 학생들과 여성들로 대부분 구성된 당파로서 '그 주인에 그 신하, 그 신에 그 백성'이라는 표어를 가지고 일꾼의 임금에 유골하기 위해 종교를 부흥하는 것에서 시작한다. 유신론자들. 이들은 내가 내 영혼의 온 힘을 다해 항거하는 것이 물질 숭배교인데도 내가 정신의 권리들을 무시한다면 물질 숭배교를 세운 것이라고 나를 고발하는 자들이다. 감각주의자들과 유물론자들. 이들에게 신적 교리는 제약의 상징이고 열정의 연속화원인데, 그들은 말하기를 그 바깥에서는 사람에게 기쁨도, 덕성도, 천재성도 없다. 절충주의자들과 회의주의자들, 모든 낡은 철학의 서적 상書 籍商이 자 출판업자들이지만 스스로는 철학을 하지 않고 자신들의 허가 없이 생각하고 믿거나 단언하는 누구에게든지 반대하며 찬동과 특권을 가지고 광범위한 신도회에 가입한 자들이다. 끝으로 보수주의자들. 수구주의자, 이기주의자이며 위선자로서 이웃에 대한 증오에 의거해 신의 사랑을 설파이고 노아의 홍수 이래로 세상의 여러 불행에 대해 자유를 고발하고, 자신들의 어리석음의 감정에 의거해 이성을 저주하는 자들이다.

그러므로 신앙의 경외를 받는 허깨비들을 모독하기는 커녕 그것들을 대명천지에 드러나게 하기만을 열망하는 가설, 전통적 교리들과 의식의 편견들을 기각하는 대신에 단지 그것들을 입증할 것만 요구하는 가설, 배타적 견해들로부터 자신을 지키면서도 이성의 무오류성을 공리로 삼고, 이 풍성한 열매를 맺는 원칙 덕분에 적대적 종파들 어느 것에 대해서도 물론 반대하는 결론을 내리지 않을 가설을 고발하는 것이 가능하겠는가? 종교적, 정치적 보수주의자들이 내가 주권적 지성, 모든 질서 정연한 사고의 원천인 그것의 가설로부터 출발한 마당에 사회 질서를 교란한다고 비난하는 일, 내가 신관념의 의미와 내용을 추구하는 마당에 반수 그리스도 교적 민주주의자들이 나를 신의 적이 고 따라서 공화국의 배신자라고 고욕하는 일, 그리고 내가 철학

은그대상물안에서, 즉사회와자연의발현물안에서연구되어야한다고 적확하게주장하는마당에대학의상인들이자신들의철학적생산물외무 가치함을증명한무례함을범했다고내게책임을돌리는일이가능한것인가?...

나는내문체를정당화하기위해신가설을필요로한다.

신, 세계, 영혼, 운명에관한모든것에대해내가처한무지에서, 유물론자로서, 즉관찰과경험으로써진행할수밖에없고다른언어가존재하지 않으므로신자의언어로결론을내릴수밖에없으며, 내공식들이본의아니게신학적이어서본래의미로받아들여져야할지아니면비유로받아들여져야할지알지못하며, 신, 인간그리고사물에대한이끌임없는사색중에서 사유, 말, 행동이라는세범주가포괄하는모든항들의동의성을겪지않을 수없으나다른측면보다어느한측면에서아무것도단언하기를원하지않아서, 변증법의엄밀성은내가사람들이신이라부르는이미지를가정할것 그이상도이하도아닌것을요구했다. 우리는신성으로가득차있다. 만물은유피테르로가득하다 (Jovis omnia plena). 우리의기념물, 우리의 전통, 우리의법, 우리의관념, 우리의언어와우리의과학, 모두가가지워지지않는미신에감염되어있으며, 그바깥에서는우리는말하고행동하게 되어있지않으며, 그것없이우리는생각만못하는것이아니다.

끝으로나는이새로운논문들의출간을설명하기위해신가설을필요로 한다.

우리사회는여러사건들로부터거움을자각하고미래를염려한다. 이막연한예감을보편적, 내재적, 보기에따라서는영원한그러나비인격적인, 따라서말없는이성의도움으로만, 또는그것이필연이인지된다는것, 따라서사회가예감을가진다는것을함축한다면필연의관념을가지고서어떻게설명하는가? 그러므로또다시사회를압박하며사회에상상을제공하는매체혹은야차夜叉의가설이남게된다.

그런데, 사회가예언을할때는어떤사람들의입술로스스로에게질문하고, 다른사람들의입술로스스로에게답한다. 그리고현자는신자신이 말했다므로경청하고신이말했다는것을이해할줄안다.

도덕및정치과학아카데미는다음과같은질문을제기했다.

이윤이입금과가치는관계를규율하는일반적사실들을정하고, 그것의각각의기복운동을설명한다.

몇년전에같은아카데미는이렇게물었다. 빈곤 misère 의원인은무엇인가? 이는실제로 19 세기가하나의사상, 평등과개혁이라는사상만을가진다는것이다. 그러나정신은원하는곳어디서나숨을신다. 많은이들이그질문을곱씹기에착수했다. 아무도대답하지않는다. 그러므로점술사집단은자신의질문을더명확한용어로갱신했다. 작업장에서질서가 지배하는지, 임금이공정한지, 자유와특권이정당한보상을받는지, 교환의모든행위를지배하는가치의개념이경제학자들이내놓은형태로충분

의문의여지없이, 그리고나는이를인정하는첫번째사람인데, 토지의 세는돈의세, 그리고모든동산및부동산가치물의세와마찬가지로자생적이고보편적인사실로서우리본성의가장깊은곳에원천을두며, 그정상적 발달에의해조직의가장위력적인용수철중하나가곧되는것이다. 나는십지어자본의이자가'일체의노동은초과분을남기기마련이다'라는경구의 물화物化에불과하다는것도증명할것이다. 그러나이이론, 혹은더제대로말해서이자본생산성의허구에직면해그에못지않게확실한또하나의 논제가부상한다. 이는최근에최고로노련한경제학자들의눈에들어온것이다. 일체의가치는노동에서탄생하며본질상임금으로구성된다는것, 다시말해어떠한부도애초에특권에서나오는것은없으며작업에의해서 만나온다는것, 결과적으로노동만이사람들간에소득의원천이라는것이다. 그러므로소작의이론혹은자본생산성의이론, 보편적실무에의해확인되면서정치경제학은일상관행추종자의자격에서정당화하지는못하면서감수할수밖에없는이론과, 우리에게가치가정상적으로임금들로구성된다는것을보여주며, 우리가증명하겠지만, 숙명적으로사회내에서순생산과총생산의등식에도달하는또하나의이론을어떻게조화시킬것인가?

사회주의자들은그기회를놓치지않았다. 노동이모든소득의원천이라는원리를취해서그들은자본의보유자들에게그들의임대료와이윤을 설명하라고요구하기시작했다. 그리고경제학자들이공통의표현으로임대료와이자를일반화해첫승리를거두었으므로, 마찬가지로사회주의자들은더욱일반적인노동의원리아래자본의초야권들을사라지게함으로써보복했다. 재산권은송두리째파괴되었다. 경제학자들은침묵밖에할 줄몰랐다. 그러나이새로운비탈위에서멈추지못하고사회주의는공산주의유토피아의마지막변경邊境에까지미끄러져갔다. 그리고실천적해결책이없어서사회는자신의전통을정당화하지도못하고, 약간의결함만있어도사회를수천년후퇴시킬실험에몰두할수없는처지로전락했다.

그러한상황에서과학이처방하는것은무엇인가?

확실히그것은자의적이고파악할수없는불가능한정중앙에멈추는것이결코아니다. 더일반화하고제 2 의원리, 사실, 우월한법칙으로자본의허구와재산권의신화를설명하는것을발견하고, 이를모든부의기원을 노동에두는이론과조화시키는것이다. 바로이것이사회주의가논리적으로진행하고자했다면착수해야했던일이다. 실제로노동의실재적생산성이론과자본의허구적생산성이론은둘다본질상경제이론이다. 사회주의는경험으로부터도변증법으로부터도아무것도끌어내지못하고그모순을보여주는수고만을했다. 왜냐하면사회주의는그들중아무것도가지고 있지않은것으로보이기때문이다. 그런데재판에서일부분에대한문서의권위를수용하는원고는전체에대해이를인정해야한다. 서류들과증언들을떼어내는것은허락되지않는다. 사회주의는이자에관해정치경제학

이처럼 사회주의는 정치경제학에 대한 심오한 비판과 과학의 끊임없는 발달 없이는 아무것도 아니며, 여기서 그 학파의 유명한 경구를 써먹자면, 먼저 감각에 없었던 것으로 지각되는 것은 없다 (Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu). 사회주의자들의 가설에는 경제적 실무에서 재발견되지 않는 것은 없다. 반대로, 정치경제학은 아담스미스와 장바티스트 세가수 집합한 사실들을 절대로 타당한 것으로 단언하면서부터 부적절한 랩소디에 불과하다.

또 다른 질문, 앞의 질문에 못지않게 논란이 되는 질문은 이자 l'usure 혹은 이자부대출에 관한 질문이다.

이자, 혹은 말하자면 활용의 값은 어떤 성질의 것이든 소유주가 자신의 것을 제공한 데서 뽑아내는 보수다. 신학자들은 이렇게 말한다. 당도하는 모든 것이 이자가 붙는다 (Quidquid sorti accrescit usura est). 신용의 기초인 이자는 사회적 재생성이 자신의 조직적 작품에서 문제시하는 영역들 중에 1 위로 나타나며, 그에 대한 분석은 문명의 심오한 법칙들을 드러낸다. 고대 철학자들과 교회의 교부들, 이들은 여기서 기독교 시대 초기 몇 세기 사회주의의 대표자들로 간주할 필요가 있는데, 특이한 비밀관성에 의해, 그러나 그들의 시대의 경제적 관념들의 빈약함에서 유래한 비밀관성에 의해 해소작은 인정하고, 돈의 이자는 정죄했다. 그들에 따르면, 돈은 비생산적이기 때문이다. 그들은 결과적으로 사용됨으로써 소모되는 물건, 그중에 돈도 포함하는 물건의 대역와 소모되는 일 없이 그 산물로 사용자에 게 이익을 주는 물건의 대역을 구분했다.

경제학자들은 세 貫의 개념을 일반화해 사회의 경제에서 자본의 행동, 혹은 그 생산성은 그것이 임금으로 소비되든 수단적 역할을 보전하든 동일하다는 것, 따라서 토지의 소작을 금하든 지대의 이자를 인정하든 지해야 한다는 것, 둘다 같은 명목으로 특권의 보수, 대역의 보상금이기 때문에 그렇다는 것을 스스로 없이 보여주었다. 이 관념을 통하게 하고, 로마가톨릭의 이자에 대한 파문으로 두려워하는 양심을 안심시키는 데는 열다섯 세기가 더 필요했다. 그러나 결국 증거와 일반의 의견은 대금업자 편이었다. 그들은 사회주의에 맞선 전투에서 승리했다. 그리고 엄청난, 논란의 여지 없는 이익들이 이런 식의 이자의 정당성으로부터 사회에 돌아갔다. 이런 상황에서 사회주의는 모세가 오직 이스라엘 사람들을 위해서만 만들어준 법칙 "외국 사람에게는 꾸어주고서 이자를 받아도 좋다. 그러나 동족에게서는 이자를 받지 못한다 (Non foeneraberis proximo tuo, sed alieno)" 를 일반화하려고 모색했지만 경제적 일상관행에서 받아들인 한 관념, 즉 자본의 생산성 이론에까지 지를러진 소작에 의해 패배했다.

그러나 경제학자들은 후에 사람들로부터 소작 그 자체를 정당화하고 자본의 소득 이론을 정립하라는 호출을 받아서 덜 행복했다. 이 점에 관해 그들은 우선 사회주의자들에 대해 해 획득한 온갖 이익을 상실했다고 말할 수 있다.

히 정확한지, 신용이 노동을 보호하는지, 유통이 규칙적인지, 사회의 부담이 모두에게 동등하게 주어지는지 등등을 알고 싶어 한다.

그리고 실제로 빈곤이 소득의 부족을 직접적 원인으로 하므로, 불행과 악의 경우들 외에 노동자의 소득이 어떻게 부족한지를 아는 것이 좋다. 한 세기 전에 그렇게 큰 소리를 냈고, 이상한 속명에 의해 아카데미의 프로그램에서 마치 그것이 현대의 진정한 고갱이인 듯이 끊임없이 재생산되는 것은 언제나 재산의 불평등이라는 같은 문제다.

그러므로 평등, 그것의 원칙, 그것의 수단, 그것의 장애물, 그것의 이론, 그것이지연되는 이유들, 사회악과 섭리적 악의 원인, 바로 이것들이야말로 불신의 냉소에도 불구하고 세상에 가르쳐 줄 필요가 있는 것이다.

나는 아카데미의 보는 눈이 별로 심오하지 않으며, 로마가톨릭 공의회와 마찬가지로 새로운 것에 대한 공포심을 지니고 있음을 잘 안다. 그러나 아카데미가 과거로 회귀할수록, 그것은 우리에게 미래를 비추어 주며, 결과적으로 우리는 아카데미의 영감을 더욱 믿어야 한다. 왜냐하면 진정한 예언자들은 자신들이 공언하는 것을 이해하지 못하는 자들이기 때문이다. 차라리 다음의 말을 들어 보라.

아카데미는 말한다. 자발적이고 사적인 조합의 원리를 가지고 곤궁의 경감을 위해 할 수 있는 가장 쓸모 있는 적용 방식은 어떤 것인가?

그리고 또,

보험계약의 이론과 원리들을 해설하고, 그 역사를 펴내고, 학설과 사실들로부터 이 계약이 취할 수 있는 발달 형태들과 현재 우리의 상업과 산업이 처한 진보 상태에서 행해 질 수 있을 다양한 유익한 적용들을 도출해 낸다.

정치평론가들은 상업적 연대의 기초 형태인 보험이 사물들에서의 연합 *societas in re* 이라는 것, 즉 순전히 경제적 인 관계에 기초를 둔 조건들이 인간의 자의 恣意를 벗어나는 하나의 사회라는데 동의한다. 그래서 보험, 혹은 이익들에 대한 상호보장의 철학, 이는 실재적 *in re* 사회들의 일반이론에서도 출될 것인데, 이는 보편적 조합의 공식을 포함할 것이다. 이 공식을 아카데미에서는 아무도 믿지 않는다. 그리고 주체와 객체를 동일한 관점 안에 합쳐서 아카데미는 이익들의 조합 이론과 더불어 자발적 조합의 이론을 요구할 때에, 우리에게 가장 완벽한 사회가 어떤 것이어야 하는지를 드러내고, 이로써 자신의 신념에 더욱 상반되는 모든 것을 긍정한다. 자유, 평등, 연대, 조합을! 어떤 생각할 수도 없는 오해에 의해 그렇게 저명하게 보수적인 집단이 시민들에게 인간의 여러 권리에 대한 새로운 프로그램을 제안했는가? 이와 같이 가야파는 예수 그리스도를 부인하면서 구원을 예언했다.

이 질문들 중 첫 번째 것에 관해 45 편의 논문들이 2 년에 걸쳐 아카데미에 제출되었다. 그 주제가 여러 정신들의 상태에 경이롭게 부응했다는 증거다. 그러나 수많은 경쟁자들 중 누구도 상을 받을 사람으로 판정되지 못해서 아카데미는 경쟁자들의 부족을 들어 그 문제를 철회했지만, 실제로는 논문

공모의 실패가 아카데미가 품은 유일한 목표라서 더 기다리지 않고 조합을 주창하는 당파의 기대가 근거를 상실했다고 선언하는 것이 중요했던 것이다.

그래서 아카데미의 제씨는 그들이 삼발이 위에서 공고한 것을 회의실 안에서 부인한다! 그러한 모순은 나를 놀라게 할 것이 못된다. 그리고 신은 내가 그들의 이런 행위를 범죄로 보지 못하게 말린다. 옛 사람들은 여러 혁명이 무서운 징조로 선포되며, 다른 기적들 중에서 동물들이 말을 하는 기적도 있다는 것을 믿었다. 이는 위기의 순간에 대중들 안에서 갑자기 유통하는, 그리고 어떠한 인간적인 선행자도 없어 보이는 이 갑작스러운 관념과 이상한 이야기들을 지칭하기 위한 비유였다. 그만큼 그런 관념들은 통상적인 사법司法의 영역을 벗어난다. 우리가 사는 시대에 그러한 일은 얼마든지 일어날 수 있었다. 운명적 본능과 기계적 자생성에 의거해 — 가축들이 말을 했다 pecudesque locutae — 조합을 선포한 후에, 도덕 및 정치 과학 아카데미의 선생들은 통상적인 분별력을 다시 되찾아 그들에게서는 일상 관행이 영감靈感을 반박하게 되었다. 그러므로 높은 분들의 견해를 사람들이 관심을 기울인 판단과 분별하는 법을 알도록 하자. 그리고 현자들의 이야기에서 이는 특유의 심할 바가 없으며, 그들의 성찰은 거기에 가장 적게 기여한다는 것을 확실한 것으로 간주하자.

그럼에도 아카데미는 자신의 직관과 아주 급작스럽게 결별하면서 약간의 후회를 느낀 것 같다. 성찰을 통해 더는 믿지 않는 조합의 이론 대신에 아카데미는 ‘주요 빈곤 계급의 복지 와도덕성과 관련해 페스탈로치의 훈육과 교육 체제에 관한 비판적 고찰’을 요구한다. 누가 아는가? 아마도 이윤과 임금의 관계, 조합, 노동 조직이 결국 교육 체제의 근저에 있으리란 것을. 사람의 생명은 끊임 없는 도제 수업이 아닌가? 철학과 종교는 인류의 교육이 아닌가? 훈육을 조직하는 것은 그러므로 산업을 조직하고 사회 이론을 만드는 것이다. 아카데미는 제 정신이 돌아온 순간에는 언제나 다음 질문으로 돌아온다. 말하는 것은 여전히 아카데미다.

물질적 행복의 진보와 취향은 인민의 도덕성에 어떤 영향을 미치나?

극히 외면적인 의미에서 볼 때 아카데미의 이 새로운 질문은 진부하고 기껏해야 달변가를 부추기기에 알맞다. 그러나 아카데미는 끝까지 자기 신탁의 혁명적 의미를 무시해야 해서, 자신의 주석에 처진 회장을 걸어 올렸다. 그러나 아카데미는 이에 피쿠로스적 논제에서 어떤 심오한 것을 보았는가? 아카데미는 우리에게 말한다.

“사치와 향락 취향, 대다수가 그에 대해 느끼는 각별한 애호, 그에 전적으로 몰두하는 영혼들과 지성들의 경향, 이를 자신들의 모든 사업, 모든 노력과 모든 희생의 동기와 목표로 삼기 위한 개인들과 국가의 의견 일치는 이 룩건해 룩건 전에 사람들을 지배했던 것보다 아마도 더 강력한 행동의 원칙이 되는 일반적 혹은 개인적 감정들을 낳는다.”

랐다고 사람들에게 비난을 받은 것과 같았다. 그러므로 그들은 적들의 도발에 우선은 노동이 조직화되며, 개인적 타산에서든, 남들과 회사들이 이루어서든 생산을 하고 교환을 할 자유 말고 다른 노동 조직은 없다고 주장하는 것으로 대답했다. 회사를 이룰 경우에는 따라야 할 진행 경로가 민법과 상법에 의해 규정되었던 것이다. 그다음으로는 이 주장이 반대자들에게 웃을 준비를 하게 하는 데만 소용되었으므로, 그들은 공세를 취해 사회주의자들이 허수아비처럼 혼돈이 조직에 대해 사회주의자들 스스로가 아무것도 이해하지 못했다는 것을 보여주면서 마침내 이는 사회주의의 새로운 과물, 무의미한 말, 엉터리에 불과하다고 말했다. 경제학자들의 최근 글들은 이러한 심한 판단으로 가득 차 있다.

그렇기는 하지만, 노동의 조직이라는 말은 작업장의 조직, 군대의 조직, 경찰의 조직, 자선단체의 조직, 전쟁의 조직 같은 말들만큼이나 명확하고 합리적인 의미를 제시한다는 것이 확실하다. 이런 점에서 경제학자들의 논변은 한심한 부조리라는 도장이 찍혔다. 노동의 조직이 유토피아와 허깨비일 수 없다는 것도 그에 못지 않게 확실하다. 왜냐하면, 문명의 최고 조건인 노동이 존재하는 순간부터 따라오는 것은 그 노동이 벌써 경제학자들이 좋다고 보는 것이 허락된, 그러나 사회주의자들은 혐오스럽다고 판단하는 그런 식의 조직에 종속되기 때문이다.

그러므로 사회주의에 의해 정식화된 노동을 조직화 하자는 제안과 관련하여 노동이 조직되어 있다고 하는 각하 사유가 남을 것이다. 그런데 이는 완전히 성립 불가능하다. 노동에서 공급, 수요, 분업, 수량, 비율, 임금과 보장에 아무것도, 절대로 아무것도 규칙화되지 않아서 모든 것이 오히려 자유의지의 변덕, 즉 우연에 넘겨지는 것이 유명하니 말이다.

우리로 말하자면, 우리가 사회 과학에 대해 떠올린 관념에 인도를 받아서 사회주의자들에게 반대하고 경제학자들에게 반대해 노동을 조직할 필요가 있다고도, 노동이 조직화되어 있다고 주장하지 않을 것이며, 노동은 조직화된다고 주장할 것이다.

우리는 노동이 조직화된다고 말한다. 즉 노동은 세상의 출발 이래로 조직화되는 중이며, 끝까지 조직화되어 갈 것이다. 정치 경제학은 이 조직의 첫 번째 기초 지식을 가르쳐 준다. 그러나 사회주의는 그것의 현재 형태로는 조직은 부족하고 일시적이라고 옳은 주장을 한다. 그리고 과학의 전체 사명은 얻어진 결과들과 완성되어 가는 중인 현상들을 보면서 즉각 실현 가능한 혁신이 어떤 것인지 끊임 없이 탐구하는 것이다.

그러므로 사회주의와 정치 경제학은 서로 우스꽝스러운 전쟁을 벌이면서 노동의 조직이라는 동일한 관념을 밑바닥까지 추적한다.

그러나 둘 다 과학에 대한 불충성과 서로 간의 중상(中傷)의 죄가 있는데, 한편으로 정치 경제학은 자신의 이론나 부랭이를 과학으로 간주해 일체의 궁극적 진보를 부정하며, 사회주의는 전통을 부정하면서 사회를 발견할 수 없는 기초 위에 재구성하려고 시도하니 그렇다는 것이다.

텔레스는같은철학의이름으로플라톤의유토피아를반증했다. 플라톤과 아리스토텔레스이래로사회적전쟁은이처럼진행된다. 현대사회주의자들은하나의불가분과학전체를자신의것으로주장하지만이과학의내용, 한계, 방법에대해동의를이루지는못한다. 경제학자들쪽에서는사회과학이정치경제학일뿐이라고단언한다.

그러므로우선사회에관한과학이어떤것일수있는지를인식하는것이중요하다.

과학은일반적으로말해서있는것 ce qui Est 에대한추론된체계적인인식이다.

이근본관념을사회에적용해우리는이렇게말할것이다. 사회과학은사회가그래온것이아니라사회의전체생애에서, 즉그계기적발현의총체에서사회가그러한것에대해추론된체계적인인식이다. 왜냐하면이유raison 와체계가있을수있는것은바로거기뿐이기때문이다. 사회과학은인류가지속하는어떤기간에서만아니라, 그요소들중어떤것들에서만아니라, 그모든원리들과그존재의전체에서인류질서를끌어안아야한다. 마치사회진보가시간, 공간상확장되어잡자기하나의그림, 여러시대의연속과현상들의이어짐을보여주면서그연관성과일치성을발견할그림에모아지고고정되듯이말이다. 그러한것이살아있고진보적인전체실재의과학이어야한다. 그러한것이논란의여지없이사회과학이어야한다.

그러므로정치경제학은그개인주의적성향과배타적인언명들에도불구하고사회과학의구성부분이었으며, 그안에서그것이묘사하는현상들은광대한삼각측량의원초적말뚝들, 유기적이고복잡한하나의전체요소들과같은것일수있다. 이런관점에서단순한것에서복잡적인것으로가는인류의진보는완전히과학들의진행에순응할것이며, 오늘날정치경제학의기초이자대상을이루는거슬리고아주흔히일탈적인사실들은우리에게구체적인가설들, 더우월한가설을염두에두고인류에의해계기적으로실현되는가설들로간주되어야할것이다. 그우월한가설의실현은모든난점들을풀것이며, 정치경제학을무효화하지않고도사회주의에만족을줄것이다. 왜냐하면, 내가서론에서말한것처럼, 자초지종을살펴볼때우리는인류가자신을어떤식으로표현하든지잘못에빠진다는것을인정할수없기때문이다.

이제이점을사실들에의거해더명확히해보자.

오늘날가장논란이되는문제는반론의여지없이노동의조직이다.

세례자요한이광야에서회개하라고설교한것처럼사회주의자들은도처에서세상만큼오래된이혁신을외친다. 노동을조직하라. 그러면서도그들에따를때이조직이어떠해야하는지를결코말하지않는다. 아무튼경제학자들은이사회주의자들의떠드는소리에서자신들의이론에대한침해를보았다. 이는사실상마치그들이제일처음알아야했던것인노동을몰

도덕주의자들에게는세기의감각주의, 양심필아먹기, 그리고정부를수단으로자행된부패를고발하기에더없이좋은기회가주어졌다. 그대신에도덕과학아카데미는무엇을하는가? 지극히자동적인평온함을가지고아카데미는, 사치가아주오랫동안스토아학과와금욕주의자들, 이거룩함의거장들에의해금지되어온것인데, 이것이옛날종교와철학이호소한모든행위원칙들만큼이나정당하고순수하고위대한행위원칙으로등장하게될공무분야를신설한다. 아카데미는우리에게말한다. 행동의동기(의문의여지없이지금으래되고밝은), 섭리상으로역사에서탐욕이그뒤를이은행동의동기를확인하라. 그리고처음것의결과에따라탐욕의효과를계산하라. 한마디로아리스토텔레스가자신의세기를앞서갈뿐이라는것, 그의윤리는제논과토마스아퀴나스의윤리와마찬가지로승리해야했다는것을증명하라.

그러므로우리는더이상가난하기를원치않는사회, 자신이부류가지지않는한옛날에자신에게소중하고거룩했던모든것, 자유, 종교, 영광을비웃는사회, 부를획득하기위해서온갖수모를겪고온갖비웃음을사는사회를대면하고있다. 이패락에대한열렬한갈증, 사치에도달하려는막을수없는의지는문명에서의새로운시대의징후로서지고의명령이며, 그에힘입어우리는빈곤을근절하려고노력해야한다. 아카데미는이렇게말한다. 그다음에속죄와절제의계율, 희생과포기, 행복한비천함의윤리는어떻게되는가? 저세상에약속된보답에대해얼마나불신하는것이며, 복음을얼마나부정하는것인가! 하지만무엇보다도황금열쇠를시스템으로간주한정부를얼마나많이정당화해주는것인가! 종교인들, 그리스도교인들, 세네카류의사람들이어떻게일제히그런부도덕한격률을선포했는가?

아카데미는사상을보완해우리에게다음과같이대답하려고한다.

‘인신과재산에대한침해의소추와처벌에서형사기구의진보는야만시대이래가장세련된민족들의시대까지문명의여러시대를어떻게이어오고회를그어오는지를보이라.’

도덕과학아카데미의범죄학자들이자기전제의결론을미리내다보았다는것이믿어지는가? 매순간연구해야할사실, 아카데미가형사기구의진보라는말로가리키는사실은혹은교정矯正의형태에서, 혹은형벌에서문명이자유와계몽과부에서성장함에따라발현되는점진적인완화일뿐이다. 그래서형벌제도들의원칙은사회의복지를구성하는모든원칙에반비례해서, 일체의사법적장치와마찬가지로형벌체계의모든부분의끊임없는제거가있으며, 이운동의최종결론은이런것이다. 질서의강제이행은공포도처형도아니고따라서지옥도종교도아니다.

기성관념을얼마나뒤집는것인가! 도덕과학아카데미가옹호할사명을지는모든것을얼마나부정하는것인가? 그러나질서의강제이행이이세상에서도저세상에서도겪어야할처벌의두려움에더이상있지않다면, 인

신과 재산을 보호하는 보장책은 어디 있는가? 아니, 형벌제도 없이 재산은 무엇이 되며, 재산 없이가족은 무엇이 되는가?

이 모든 것을 전혀 모르는 아카데미는 동요 없이 이렇게 대답한다.

‘고대부터 우리 시대까지 프랑스 땅에서 가족 조직의 여러 국면들을 그려 보라.’

이는 이런 뜻이다. ‘가족 조직의 선행하는 진보에 의한 재산 평등, 자발적이고 자유로운 조직, 보편적 연대, 물질적이고 화려한 행복, 교도소, 법정, 경찰, 유치장 없는 공공질서의 상태에서 가족의 생존 조건을 확인하라.’

극히 대답한 혁신자들의 예를 따라 사회 질서의 모든 원칙, 종교, 가족, 재산, 형사 제도를 의문시한 후에도 덕 및 정치 과학 아카데미가 또한 다음의 의문을 제기하지 않았다는 것에 대해 사람들은 아마도 놀랄 것이다. 가장 나쁜 정부 형태는 무엇인가? 실제로 정부는 사회에 대해 일체의 선제적 의무, 일체의 보장, 일체의 개혁이 나오는 원칙이다. 그러므로 현장에 명문화된 대로의 정부가 아카데미의 문제들에 대한 실천적 해결책을 내놓는데 충분한 지를 알아보는 일이 흥미로웠다.

그러나 신탁(神託)들이 귀납과 분석에 의해 진행된다고 상상하는 것은 신탁을 잘 모르는 일일 것이다. 그리고 정치적 문제가 요구되는 증명들의 조건이 거나 보 조 명 제 라는 바로 그 이유 때문에 아카데미는 이를 논문 공모에 부치지 못했다. 그리고 그러한 결론은 아카데미의 눈을 뜨게 해 줄 것이며, 응모자들의 논문을 기다릴 것 없이 자신의 프로그램을 완전히 제거하기를 서둘렀을 것이다. 아카데미는 앞의 문제를 다시 내놓았다. 아카데미는 이렇게 혼잣말을 했다.

신의 작품들은 그 고유한 본질 상 아름답다. 한결 같이 바르다 (justificata in semetipsa, 시편 19 장 9 절). 이는 한마디로 신에게서 나온 것이므로 참되다. 사람에게 대한 사상가들은 길고도 좁은 섬광이 꿰뚫은 두꺼운 안개를 닦았다. ‘그러므로 우리와 관련해서 진리는 무엇이며, 종살이의 특성은 무엇인가?’

마치 아카데미가 우리에게 이렇게 말한 것 같다. 여러분, 여러분 존재의 가설, 시간, 공간, 운동, 사상, 사상의 법칙들의 가설을 입증해 보시오. 그 다음은 빈곤의 가설, 조건 불평등의 가설, 보편적 조합의 가설, 행복의 가설, 왕정과 공화정의 가설, 섭리의 가설을 입증해 보시오!...

이는 신과 인류에 대한 온전한 비판이다.

나는 저명하신 단체의 프로그램을 증거로 삼는다. 내 작업 조건을 제시한 것은 내가 아니다. 이는 도덕 및 정치 과학 아카데미다. 그런데, 나 자신이 무오류성을 타고 나지 않았다면, 한마디로 내가 신이나 점쟁이가 아니라면 내가 이 조건들을 어떻게 충족할 수 있는가? 그러므로 아카데미는 신과 인간이 동일하거나 적어도 상관 관계라는 것을 인정한다. 하지만 이상관성이 어디 있는지를 아는 것이 문제이다. 그러한 것이 확실성 문제의 의미이며, 그러한 것이 사회 철학의 목표이다.

anarchical, 무신론적이라고, 즉 일체의 신적, 인간적 권위에 불복 중한다고 공언한다. 이는 사회주의다.

그런데, 현대적 비판은 이런 종류의 갈등에서 진리는 상반되는 것들 중 하나를 배제하는 것에 있지 않고, 오직 그들의 화해에 있다는 것을 보여주었다. 내가 말하건대, 자연에서 건관념들에서 건일체의 적대 관계는 더 일반적인 하나의 사실, 혹은 반대자들을 흡수해서 말하자면 서로 일치시키는 복잡한 공식으로 해소된다는 것이 과학에서는 기정 사실이다. 그러므로 상식을 가진 사람들인 우리는 의문의 여지 없이 미래가 실현할 해결을 기다리며 투쟁 중인 힘들, 그리고 그들의 긍정적, 부정적 특성을 분석함으로써 거대한 이행에 대비할 수 없을까? 그러한 작업을 정확성과 양심을 가지고 한다면, 설사 그것이 일거에 우리를 해결책에도 닿하게 하지는 못할지라도 적어도 문제의 조건들을 우리에게 드러내 주고 이로써 우리를 일체의 유평 아로부터 지켜주는 이 루 해 아 릴 수 없는 장점을 지닐 것이다.

그러므로 정치 경제학에서 무슨 필연적인 것과 참된 것이 있는가? 정치 경제학은 어디로 가는가? 정치 경제학은 무엇을 할 수 있는가? 그것은 우리에게 무엇을 원하는가? 이런 것이 바로 내가 저작에서 확인하려고 마음먹은 것이다. 사회주의는 무슨 가치가 있는가? 동일한 탐구가 우리에게 이를 가르쳐 줄 것이다.

왜냐하면, 결국 사회주의와 정치 경제학이 추구하는 목표는 동일한 것, 즉 인간들 가운데 자유, 질서 그리고 행복이니 이 목표를 달성하기 위해 채워야 할 조건들, 즉 극복해야 할 난관들 역시 이들이 동일하며, 이쪽에서도 저쪽에서도 모색되거나 제안된 수단들을 가능해보는 일만 남기 때문이다. 그러나 또한 자신의 관념들을 실천에 옮기는 일은 지금까지는 정치 경제학에만 주어졌던 반면에 사회주의는 끊임 없는 풍자에만 몰두해왔으므로, 경제적 업적들을 그것들의 공로에 따라 평가할 때 우리가 이로써 사회주의자들의 열변을 그 정당한 가치로 환산해서 우리의 비판이 외관상으로는 특별하면서도 절대적이고 확정적인 결론을 취할 수 있을 것임이 그에 못지 않게 명확하다.

이는 정치 경제학의 고찰에 깊이 들어가기 전에 몇 가지 예로써 더 잘 이해시키는 것이 필수적인 사항이다.

II. 이론들과 비판들의 미흡성

우선 중요한 관찰을 언급하기로 하자. 논쟁 당사자들은 하나의 공통된 권위, 각자가 스스로 가지려고 하는 권위 인 과학에 준거를 두는데 동의하는 것이다.

플라톤은 유평 아 주의자로서 자신의 이상적 공화국을 겸손과 순화에 의해 그가 철학이라고 부른 과학의 이름으로 조직했다. 실천가인 아리스토텔레스

의는저주받고억눌렸다. 보수주의자들의민주주의자들에대한이유죄선고는재난이었다. 민주주의는본성상왕권을대체할능력이없으면서마찬가지로사회주의사상에맞지않는다. 민주주의의운명은언제나결고결말에도달하지못하면서왕권에맞서음모를꾸미는것이다. 이는곧나타났으며우리는민주주의적정치논객들의기독교및재산소유신앙에대한항거에서날마다증인이되는데, 이논객들은이순간부터인민에게버림받기시작했다.

다른한편으로, 철학은정치및종교에못지않게사회주의에생소하고적대적인것으로드러났다.

왜냐하면, 정치질서에서민주주의는수효의주권을원리로하고왕정은군주의주권을원리로하는것과마찬가지로, 또한의식의문제에서종교는신이라불리는신비적인존재, 그리고이를대표하는사제에대한복종일뿐인것과마찬가지로, 끝으로경제질서에서재산권, 즉개인의노동수단에대한배타적지배권이이론들의출발점인것과마찬가지로, 철학은이성의선형 à priori 이라자처하는것들을기초로삼아서자아하나에관념들의발생과정대지배권이있다고보고, 경험의형이상학적가치를부정하는, 즉어디서나객관적법칙대신에자의恣意와독재를두는쪽으로숙명적으로이끌렸기때문이다.

그런데, 갑자기사회의품에서태어나선행자도조부祖父도없이의식과사회의모든영역에서재정裁定원리를배척하고유일한진리로서사실들의관계를대신들여놓으며, 과거는미래를향해도약하는출발점으로만활용하는데동의하는학설, 그러한학설은기성권위들의반발을불러일으키고도남았다. 그리고오늘날이른바여러권위들은그내부적불화에도불구하고단하나의권위를이룰뿐인데, 이는자신들을집어삼킬태세가되어있는괴물을물리치려고단결한다.

임금의부족함과노동의불확실성에대해불평하는노동자들에게정치경제학은상업의자유를들이민다. 자유와질서의조건들을추구하는시민들에게이데올로그들은대의제로응답한다. 고대신앙을빼앗겨자신의존재이유와목표를요구하는심약한영혼들에게종교는섭리의측량할수없는비밀을제안하고철학은의문을남겨준다. 언제나빠져나갈구멍들이다! 가슴과정신이실명백한관념들은전혀없다! 사회주의는굳은땅을향해뚫을울리고항구로들어갈때라고외친다. 그러나반사회적인사람들은항구가없다고말한다. 인류는신의가호아래사제들, 철학자들, 웅변가들, 경제학자들의지휘에따라행진하며, 우리의연안향해는영원하다.

이처럼사회는그시초부터거대한두당파로나뉜다. 하나는전통적당파로서본질상위계적이며, 고려대상이되는것에따라왕정혹은민주주의, 철학혹은종교라고차례로불리는것인데, 한마디로재산권이라불린다. 또한당파는문명의위기때마다부활해서무엇보다도앞서무정부적

그러므로이처럼신이영감을불어넣는사회의이름으로아카데미는질문을한다.

같은사회의이름으로나는대답을시도하는예언자중하나다. 과제는엄청나며, 나는이를완수한다는약속을하지않는다. 나는신이나를데려다주는때까지같것이다. 그러나내이야기가어떤것이든그것은결고내게서나오는것은아니다. 내펜을움직이는사고는내개개인적인것이 아니며, 내가쓰는것은어느것도내것이라고할수없다. 나는사실들을내가본대로전할것이다. 나는그사실들을내가말한것에준해서판단할것이다. 나는무엇이든지그것의극히정력적인이름으로부를것이다. 그리고누구도거기서모독을발견하지못할것이다. 나는자유롭게, 그리고내가배운점술의규칙에따라이순간에현자들의웅변적인입술로, 그리고인민의알아들을수없는아우성으로의견을표명하는신의소견이우리에게원하는것을구할것이다. 그리고내가우리의헌법에의해바쳐진일체의특권을부정할때, 나는결고몽니를부리는것이아니다. 나는보이지않는쇠괴챙이가우리를떠미는곳을손가락으로가리킬것이다. 그리고내행동도내말도성질을돋우는것은아닐것이다. 나는안개를일으킬것이며, 내가벼락이치게할때, 나는죄가없을것이다. 아카데미가나에게하도록초대함이엄숙한조사에서나는진리를말할권리밖에없으며, 내가생각하는것을말할권리를가진다. 내사고, 내표현그리고진리는단하나의유일한것일수밖에없다!

그리고여러분, 독자님들, 독자없이작가가없으니여러분은내저작의절반이다. 여러분없이나는올리는중에불과하다. 여러분의주의에힘입어나는기적을말할것이다. 여러분은사회라고부르는지나가는이회오리바람, 아주무서운소음과함께번쩍임과천둥과음성이솟아나는이회오리바람을보는가? 나는이회오리바람을움직이는숨겨진용수철을여러분에게손가락으로만지게하고싶다. 그러나이를위해서는여러분이내명령에따라순수지성의상태로낮아질필요가있다. 사랑과쾌락의눈은해골안에서아름다움을, 적나라하게노출된내장들에서조화를, 검고응고된피에서생명을인식할능력이없다. 그래서사회적유기체의비밀은감정과편견이뇌를흐리게만드는사람에게는비문秘文이다. 그러한극상極上의경험은고요하고냉정한속고에서만기대된다. 그러므로여러분의눈에생명의책장들을넘기기전, 내가여러분의영혼을이회의적정화로준비시키는것, 소크라테스, 예수그리스도, 성바울로, 성레미지오, 베이컨, 데카르트, 갈릴레이, 칸트등여러민족의위대한스승들이제자들에게모든시대에요구했던이회의적정화를감수하라.

여러분이누구이든, 곤궁의누더기를걸쳤든, 호화로운사치의옷을차려입었든나는풍요의시커먼연기도, 질서의눈을가진빈곤의독도해를입히지못하는빛나는나신裸身으로여러분을데려간다. 부자에게조건외의차이가계산착오에서비롯된다는것을어떻게설득할까? 빈자는소유주가선

의를가진다는것을걸망을지고서어떻게상상하겠는가? 노동자의빈곤을파헤치는것은무위도식자에게는극히견딜수없는소일거라. 행복한자를정당하게평가하는것이공공한자에게극히쓴약인것과마찬가지다.

여러분은승진했다. 나는여러분을자리에서쫓아낸다. 이제여러분은자유로운몸이다. 이제복을입은상태에서는너무많은낙관주의, 너무많은종속성, 너무많은나태함이있다. 과학은사고가떨쳐일어나기를요한다. 그런데자리를차지한사람의사고는자기가받는보수에있는것이

다. 아름답고정열적이고예술적인여러분의여주인은, 내가그렇게미고싶은것이지만, 여러분에게만보유된다. 즉여러분의영혼, 여러분의정신, 여러분의의식은자연과예술이홀린인간들의영원한형벌을위해만드극히매력적인사치품안에들어간것이다. 나는여러분을여러분자신의이신적인반쪽으로부터분리한다. 오늘날정의를원하고한여성을사랑하는것은너무한일이다. 위대함과명확함으로써사고하러면남자는자신의본성을돌로나누고, 자신의남성적위격안에머물필요가있다. 또한내가여러분이처하게한상태에서는여러분의연인은여러분을더이상모를것이다. 여러분은옴의아내를기억하라.

여러분의종교는무엇인가? ...여러분의신앙을잊으라. 그리고지혜를발휘해무신론자가되라. 뭐라고! 하고우리의가설과다르게, 아니, 우리의가설때문에무신론자인여러분은말한다. 오래전부터사람을넘어선인성, 이생애를넘어선생애를가정할권리를가지기위해서는자신의사고를신적인것들위로올릴필요가있었다. 게다가여러분의후생수준에대해두려워하지말라. 신은이성으로자신을무시하는자에게결코화를내지 않으며, 말로자신을찬양하는자에게관심을두지않는다. 그리고여러분의의식상태에서여러분에게가장확실한것은신에대해아무생각도하지않는것이다. 종교도정부들과같다는것을모르는가? 그중가장완벽한것은모두를부정하는것이라는점을? 그러므로어떠한정치적환상도종교적환상도여러분의영혼을사로잡지않기를바란다. 오늘날이것이바보도변절자도되지않을유일한수단이다. 아! 나는열정적인청년기에이렇게말했다. 나는공화국의만중이울리는소리를듣지않으리라고. 그리고우리의신부님들은흰투니카를걸치고도리아식으로교송交誦을 읊는소리를듣지않으리라고. 오, 하느님, 사막의바람이신선한산들바람이되듯우리의종살이를변화시키소서! ...그러나나는공화주의자들에게절망했고, 나는더이상종교도신부들도모른다.

나는아직도여러분의판단을완전히보장하기위해여러분의영혼을동정심에무감각하고, 덕을넘어서고행복에무관심하게만들고싶다. 그러나이는초심자에게는너무많은것을요구하는일일것이다. 여러분은단지동정, 행복과덕은조국, 종교, 사랑과마찬가지로가면일뿐이라는것을기억하고결코잊지말라...

게다가이두부류는하는것이서툴고거두는열매가없다고서로를끊임없이비난한다.

사회주의자들은반대자들에게조건불평등, 독점과경쟁이기괴하게연합해연구적으로사치와빈곤을낳는이상업적방향을고려하라고요구한다. 그들은경제이론들이언제나과거에맞게형성되어미래를희망없이내버려둔다고비난한다. 한마디로그들은재산권체제를인류가 4 천년전부터항거하고맞서싸워오는무서운환각이라고말한다.

경제학자들쪽에서는사회주의자들에게재산권, 경쟁, 경찰이없어도될체제를만들어보라고도전을가한다. 그들은손에악보를들고서, 모든개혁사업들은사회주의가편하하는바로이체제에서빌려온악보들의랩소디, 사회주의가그것바깥에서는하나의관념을구상하지도정식화하지도못할, 한마디로정치경제학의표절이었을뿐임을증명한다.

매일이심각한과정의악보들이쌓이고문제가복잡해지는것을보게된다.

사회가경제적일상관행을따라서진행해가고, 발을헛딛고, 고생하고부자가되는동안사회주의자들은피타고라스, 오르페우스그리고신비에싸인헤르메스이래정치경제학과상충되는자신들의교리를세우려고노력한다. 약간의조합시도들이여기저기서그들의관점에따를때행해지기도했지만현재까지이드문시도들은재산소유의대양大洋에서길을잃어결과도없는채로남아있다. 그리고마치운명이사회주의적유토피아를공격하기전에경제적가설을남김없이활용하기로결심한듯이개혁파는자기차레가오기를기다리면서적들의조롱을씹어삼키는처지로전략한다.

원인은바로여기에있다. 사회주의는문명의병폐를공박하기를느슨할틈없이하고, 날이면날마다정치경제학이사람의조화적끌림을충족하지못하는무능함을확인하며, 요청에요청을계속제시한다. 정치경제학은모두가하나씩상식의버림을받으며지나가고사멸하는사회주의체제들로서류를채운다. 악의끈질김은한편의불평을조장하며이와동시에개혁주의의실패가꾸준히계속되는것은다른편의악의적인조롱거리가된다. 심판은언제내려질것인가? 법정은버려졌다. 그렇기는하지만정치경제학은법정의장점을활용하며, 보증인도내세우지않으면서세상을계속지도한다. 나는소유한다, 그러므로소유한다 (possideo quia possideo).

관념의영역으로부터세상의현실로내려오면, 적대관계는더욱심각하고더욱위험적으로우리에게나타날것이다.

요몇년간사회주의가긴대풍들의자극을받아우리들가운데환상적으로모습을드러냈을때, 모든전쟁에서그때까지무관심하고미지근한태도를보이던사람들이왕정주의적이고종교적인관념을향해두려움을지니고다시달려들었다. 그최후의결말을보인것으로사람들이고발한민주주

합한다고는 못해도 고발하고, 온힘을 다해도 덕관념과 제도들의 재형성을 추진한다.

사회주의는 정치경제학을 잘못된 가설이라고 선언하면서 극소수에 의한 대다수의 착취를 위해 발명된 계변을 끝맺음하며, 열매로써 안다 (a fructibus cognoscetis) 는 경구를 활용해서 인간적 재난의 그림으로 정치경제학의 무능함과 공허를 입증해 보여준다. 이 재난에 정치경제학이 책임이 있다는 것이다.

그러나 정치경제학이 거짓이라면, 각 나라에서 법과 관습의 과학인 법학도 거짓이다. 왜냐하면 네 것과 내 것의 구분에 기초를 두므로 그것이 정치경제학에서 묘사되고 분류된 사실들의 정당성을 가정하기 때문이다. 공법과 국제법의 이론들도 대의 代議 정부의 모든 다양한 형태들과 함께 거짓이다. 개인적 취득과 의사 意思들의 절대적 주권의 원칙에 의존해 있기 때문이다.

사회주의는 이 모든 결과를 수용한다. 여러 사람들이 부 富의 생리학으로 간주하는 정치경제학은 사회주의가 불 때 독질과 빈곤의 조직화된 실무에 불과하다. 글로적인 이성 이름으로 법학자들의 해꾸며진 법학은 사회주의의 눈으로 볼 때는 법적이고 공식적인 약탈의, 한마디로 재산권의 붉은 제목들의 편찬에 불과하다. 이 두 과학으로 자처하는 것들인 정치경제학과 법사이의 관계에서 볼 때, 이들은 사회주의가 하는 말로 한다 면 사악함과 불화의 완전한 이론이다. 그 다음으로 부정으로부터 긍정으로 넘어가면 서 사회주의는 재산권 원리에 조함 원리를 대립시킨다. 그리고 사회경제학을 머리 끝부터 발끝까지 새로 만들 힘, 즉 새로운 법, 새로운 정치, 옛 형태와는 정 반대되는 제도들과 도덕관념을 새로 만들 힘이 있다고 자처한다.

이처럼 사회주의와 정치경제학 간의 구분선은 그 어졌고, 그 적대성은 확연하다.

정치경제학은 이 기주의의 성화 聖化에 쫓린다. 사회주의는 공동체의 고양 쪽으로 기운다.

경제학자들은 정부들이 저질렀다고 고발해야겠다고 생각하는 자신들의 원리에 대한 약간의 위반을 제외하고는 기정 사실에 관한 낙관론자들이다. 사회주의자들은 완수할 행동에 대한 낙관론자들이다.

전자의 사람들은 마땅히 그 해야 하는 것이 지금 그러하다고 단언한다. 후자의 사람들은 마땅히 그 해야 하는 것이 지금 그렇지 않다고 단언한다. 따라서 전자의 사람들은 이성에서 나올 뿐인 자신들에 대한 비판이 자신들의 편견에 빈번한 공격을 가함에도 종교, 권위 그 밖의 재산권의 동시대적이고 보수적인 원칙들의 수호자로서 나서는 반면, 후자의 사람들은 비록 완전히 부자유한 일정한 종교성과 사실들에 대한 별로 과학적이지 못한 멸시가 언제나 그들 학설의 가장 명백한 특성이기는 하지만 권위와 신앙을 거부하고 오직 과학에 호소한다.

제 1 장 경제학에 관해

I. 여러 사회의 경제에서 사실과 법의 대립

나는 경제학이 실재함을 긍정한다.

이 명제는 오늘날 감히 의심하는 경제학자들이 별로 없는 것으로서 한철 학자가 여태껏 주장해 온 것 중 가장 대담한 명제이다. 그리고 연속되는 이 연구들은 내가 바라건대 인간 정신의 가장 위대한 노력인 연젠가는 이를 보여 주려는 노력일 것임을 입증할 것이다.

나는 또한 편으로 경제학, 모든 과학들 중 내 소견으로는 가장 포괄적이고 가장 순수하고 사실로 가장 잘 번역되는 경제학의 진보적 특성과 동시에 절대적 확실성을 긍정한다. 이 과학을 구체적으로 논리학이나 형이상학으로 만들고 옛 철학의 기초를 근원적으로 바꾸는 새로운 명제이다. 다시 말해, 내게 경제학은 형이상학의 객관적 형태이고 실현이다. 이는 움직이는 형이상학, 지속성을 피해 달아나는 도면 위에 그려진 형이상학이다. 그리고 노동과 교환의 법칙에 몰두하는 자는 누구나 정말로, 그리고 특별히 형이상학자이다.

내가 서론에서 말한 것 과 더불어 이는 놀라울 것이 전혀 없다. 사람의 노동은 신의 일을 계속하는 것이며, 신은 모든 존재를 창조하면서 바깥에 이성의 영원한 법칙들을 실현할 뿐이다. 그러므로 경제학은 반드시, 그리고 동시에 관념들의 이론이면서 자연적 신학이고 심리학이다. 이것인 상만으로 도 경제 문제들을 다루어야 하는 내가 사전에 신의 존재를 어찌서가 정해야 했는지, 그리고 어떤 명목에서 단순한 경제학자인 내가 확실성의 문제를 해결하려고 열망하는지를 설명하기에 충분했다.

그러나 나는 서둘러 그것을 말하면서 여러 이론들의 앞뒤가 맞지 않는 총체, 사람들이 거의 100년 전부터 정치경제학이라는 공식 명칭을 붙여준 그것을 과학이라고 보지 않는다. 이는 그 명칭의 어원에도 불구하고 아직은 재산권의 법정이거나 태고 때의 일상 관행과 다른 것이 아니다. 이 이론들은 우리에게 경제학의 초급 개념들이나 제 1 부분만을 제시할 뿐이다. 이는 그 이론들이 재산권처럼 서로 간에 운동 모순되고 그 중 태반이 적용 불가능하게 되는 이유이다. 어떤 의미에서는 스미스, 리카도, 맬서스, 세가 우리에게 전해 주고, 반세기 전부터 자리를 잡고 있는 그러한 정치경제학의 부정적인 판단의 증거는 특히 본 논문에서 나올 것이다.

정치경제학의 부족함은 언제나 사색적인 정신들을 당황하게 했으며, 이들은 실천을 깊이 파고 들기에는 지나치게 자신들의 공상을 사랑하고 실천을 그 명백한 결과로 평가하는 데 국한해 애초부터 현상유지에 대한 반대 당파를 이루었으며, 문명과 그 관습에 대한 지속적이고 체계적인 풍자에 매달렸다. 반면에 모든 사회제도의 기초인 재산권은 열렬한 옹호자들이 결코 모자라지 않았다. 이들은 실시자 praticien 라는 칭호에 의기양양해서 정치경제학의 휘방꾼들에게 계속 전쟁을 걸었으며, 용감하고 흔히 능숙한 손으로 일반적 편견과 개인적 자유가 합심해서 세운 구조물을 공고화하는 작업을 했다. 아직 진행 중인 보수주의자들과 개혁주의자들 간의 논쟁은 철학사에서 실재론자들과 명목론자들의 싸움과 비슷하다. 이 편이 나저 편에서 오류와 옳음은 동등하고, 경쟁심, 편협성과 견해들의 불관용이 오해의 유일한 원인이었다고 덧붙이는 것은 거의 쓸데가 없다.

이처럼 두 세력이 세상의 통치를 놓고 논쟁하며, 적대적인 두 승배 대상, 즉 정치경제학이나 전통, 그리고 사회주의나 유토피아에 열이 올라 서로를 파문에 처한다.

그러므로 더 가시적인 말로 하여, 정치경제학이란 무엇인가? 사회주의란 무엇인가?

정치경제학은 오늘까지 부의 생산과 분배의 현상들에 관해, 즉 노동과 교환의 가장 일반적이고 가장 자생적이고 따라서 가장 공신력 있는 형태들에 관해 행해진 관찰들의 모음이다.

경제학자들은 그들이 할 수 있었던 한에서 이 관찰 사항들을 분류했다. 그들은 현상들을 묘사했고, 그것들의 돌발과 그 관계를 확인했다. 그들은 거기서 여러 상황들의 필연적 특성을 주목했고, 이것들을 법칙이라고 불렀다. 그리고 말하자면 사회의 가장 순진한 발현들에서 취한 지식들의 총체가 정치경제학을 이룬다.

그러므로 정치경제학은 부의 생산 및 분배와 관련하여 인류의 가장 명백하고 가장 보편적으로 신임받는 관습, 전통, 실무와 일상 관행의 자연사 自然史이다. 이런 자격을 가진 정치경제학은 사실적으로, 법적으로 스스로를 합당한 것으로 여긴다. 사실적이라는 것은 그것이 연구하는 현상들이 항시적, 자생적, 보편적이기 때문이며, 법적이라는 것은 이 현상들이 나름대로 가능한 가장 큰 권위인 인류의 권위를 지니기 때문이다. 이처럼 정치경제학은 과학, 곧 규칙적이고 필연적인 사실들의 추론되고 체계적인 지식의 자격을 지닌다.

비슈누신과 비슷하게 언제나 죽고 언제나 부활하는 사회주의는 20여 년 전부터 여섯 명계시자들의 인간으로만 번째 환생을 했다. 사회주의는 사회 현체제의, 그래서 예전 모든 기구들의 비정상성을 주장한다. 문명화된 질서는 천박하고 모순되고 비효율적이라는 것, 그 자체로부터 억압, 빈곤, 범죄를 낳는다는 것을 주장하고 입증한다. 사회 생활의 모든 과거를 모