

目 录

绪 论

一、实证主义

- (一) 实证主义概论
- (二) 早期实证主义
 - (1) 奥古斯特·孔德
 - (2) 约翰·斯图亚特·穆勒
 - (3) 赫伯特·斯宾塞
- (三) 经验批判主义
 - (1) 恩斯特·马赫
 - (2) 理查·阿芬那留斯
 - (3) 波格丹诺夫
- (四) 逻辑实证主义
 - (1) 柏特隆·罗素
 - (2) 路特维希·维特根斯坦
 - (3) 鲁道夫·卡尔纳普
- (五) 语义学唯心论
 - (1) 塔斯基
 - (2) 柯日布斯基
 - (3) 切斯
 - (4) 莫里斯
- (六) 实证主义在旧中国的影响

二、实用主义

- (一) 实用主义——帝国主义哲学
- (二) 查理·山德尔斯·皮尔斯
- (三) 威廉·詹姆士
- (四) 约翰·杜威
- (五) 西德尼·胡克
- (六) 实用主义在旧中国的传播
- (七) 毛主席亲自发动和领导的批判胡适派资产阶级唯心论的斗争

三、新托马斯主义

- (一) 新托马斯主义产生的历史背景
- (二) 马里坦
- (三) 波亨斯基
- (四) 中国人民反对帝国主义宗教势力的斗争

四、存在主义

- (一) 存在主义产生的时代背景和思想来源
- (二) 索伦·基尔凯郭尔
- (三) 马尔丁·海德格尔
- (四) 若望——保尔·萨特
- (五) 存在主义与现代修正主义
- (六) 存在主义在资本主义世界的流毒

五、法兰克福学派

- (一) 法兰克福学派的产生和演变
- (二) 赫伯特·马尔库塞
- (三) 特·维·阿多诺
- (四) 弗洛姆

六、结构主义

- (一) 结构主义的特征及其产生背景
- (二) 索绪尔
- (三) 列维·斯特劳斯
- (四) 阿尔都塞

目 录

绪 论

一、实证主义

- (一) 实证主义概论
- (二) 早期实证主义
 - (1) 奥古斯特·孔德
 - (2) 约翰·斯图亚特·穆勒
 - (3) 赫伯特·斯宾塞
- (三) 经验批判主义
 - (1) 恩斯特·马赫
 - (2) 理查·阿芬那留斯
 - (3) 波格丹诺夫
- (四) 逻辑实证主义
 - (1) 柏特隆·罗素
 - (2) 路特维希·维特根斯坦
 - (3) 鲁道夫·卡尔纳普
- (五) 语义学唯心论
 - (1) 塔斯基
 - (2) 柯日布斯基
 - (3) 切斯
 - (4) 莫里斯
- (六) 实证主义在旧中国的影响

二、实用主义

- (一) 实用主义——帝国主义哲学
- (二) 查理·山德尔斯·皮尔斯
- (三) 威廉·詹姆士
- (四) 约翰·杜威
- (五) 西德尼·胡克
- (六) 实用主义在旧中国的传播
- (七) 毛主席亲自发动和领导的批判胡适派资产阶级唯心论的斗争

三、新托马斯主义

- (一) 新托马斯主义产生的历史背景
- (二) 马里坦
- (三) 波亨斯基
- (四) 中国人民反对帝国主义宗教势力的斗争

四、存在主义

- (一) 存在主义产生的时代背景和思想来源
- (二) 索伦·基尔凯郭尔
- (三) 马尔丁·海德格尔
- (四) 若望——保尔·萨特
- (五) 存在主义与现代修正主义
- (六) 存在主义在资本主义世界的流毒

五、法兰克福学派

- (一) 法兰克福学派的产生和演变
- (二) 赫伯特·马尔库塞
- (三) 特·维·阿多诺
- (四) 弗洛姆

六. 结构主义

- (一) 结构主义的特征及其产生背景
- (二) 索绪尔
- (三) 列维·斯特劳斯
- (四) 阿尔都塞

绪 论

(一) 现代西方哲学的对象

“现代”本来指帝国主义和无产阶级革命时代。毛泽东同志说：“第一次帝国主义世界大战和第一次胜利的社会主义十月革命，改变了整个世界历史的方向，划分了整个世界历史的时代”（《新民主主义论》《毛泽东选集》四卷本第628页）。世界现代史正是以第一次世界大战和1917年十月社会主义革命胜利为开端的。但本书所说的“现代”是泛指十九世纪四十年代马克思主义产生以后直至目前为止的这一历史时期。

“西方”主要指西欧和北美等国。所以，“现代西方哲学”实质上是指马克思主义产生以后，在西欧和北美各国产生的近代和现代各派资产阶级哲学。在我国的一些有关著作和文献中，一般都采用这种提法，这一方面是为了将现代西方哲学与马克思主义哲学的对立突出出来，另一方面也是为了将它们与处于进步发展时期的古典资产阶级哲学区别开来。

哲学是世界观，是社会上一一定阶级对于世界根本看法的理论体系。哲学基本问题是思维和存在，精神和物质的关系问题。现代西方哲学，一般说来是这一时期资产阶级对自然界、人类社会及思维问题的总看法，是资本主义制度的上层建筑的组成部分之一，是与马克思主义哲学对立的意识形态，所以，从本质上说，其主要倾向是唯心主义和形而上学。但是，在现代西方社会中，也存在着中、小资产阶级的进步力量，特别是一些从事科学研究的知识分子，他们从专业的实际出发，提出了一些哲学问题并试图解决这些问题，其中包含着合理的

因素。因此，不加分析地将现代西方哲学戴上唯心主义和形而上学的帽子加以否定是不正确的，我们应坚持实事求是和具体分析的态度，肯定其合理的内容，扬弃其唯心主义和形而上学的糟粕。

(二) 现代西方哲学的发展阶段

现代西方哲学虽然主要是指马克思主义哲学产生后的西方各国资产阶级哲学，但也包括十九世纪三十年代至四十年代出现的早期实证主义。从那时算起，到目前为止已经历了一百多年的变迁，各种流派出现了不下数十个。本书将现代西方哲学发展分为两个阶段：前帝国主义阶段和帝国主义阶段。

现代西方哲学发展的第一阶段是从十九世纪三十年代至四十年代开始，到第一次世界大战爆发前夕，也就是自由资本主义逐渐从保守、没落转变为帝国主义时期。从世界历史时期的划分来说，他属于近代。西欧各主要资本主义国家，例如英国和法国，分别在十七世纪和十八世纪就已完成了资产阶级革命，后来又进行了产业革命。德国的资产阶级产生和资产阶级革命爆发虽然较晚，并且，1648年的革命是以资产阶级和封建贵族的妥协而告终的。但是，西欧各国经过1848年的革命，资产阶级都进一步在政治上和经济上巩固了自己的统治，就是德国这个资本主义发展较落后的国家，随着1848年革命的爆发，以手工劳动为基础的小手工业和工场手工业也已被大工业所代替，并重新出现在世界市场上。资产阶级取得统治权后，他们就变得保守、反动了。

十九世纪四十年代无产阶级的兴起、马克思主义的产生和广泛传播，更大程度上反映了丧钟。1848年后资产阶级逐渐在政治上取消了那有限的民主自由，而代之以官僚的专横和残酷的警察统治；在意识形态方面，

则丧失了理论的兴趣，抛弃了曾经是资产阶级进行革命的武器的古典的资产阶级哲学的优良传统，而代之以不可知论、唯心主义、各种反理性主义思潮。

这期间，在英国出现了以约翰·斯图亚特·穆勒和斯宾塞为代表的实证主义，还有卡尔·毕尔的以“科学主义”标榜的唯心主义思想。毕尔生是英国的数理统计学家、生物学家、唯心主义者，他除了宣称物是“感性知觉群”外，还鼓吹优生学，散布种族主义思想。列宁在《唯物主义和经验批判主义》一书中称他是头脑十分混乱的教授，疯狂地攻击唯物主义的“英国马赫主义者”。

在法国，资产阶级也抛弃了以狄德罗、拉·美特利、爱尔维修、霍尔巴哈为代表的法国古典哲学的唯物主义传统，出现了以孔德为代表的实证主义和以沙·雷诺维叶为代表的新批判主义。雷诺维叶是法国唯心主义哲学家，他提出了认识的主体和客体的不可分离的主观唯心主义和相对主义学说；他否认康德的“自在之物”，而接受休谟的现象论，认为除了表象之外，什么都不存在。表象有两方面：感觉经验内容和形式结构，前者是主观的，后者是先天的；他还宣扬意志绝对自由的唯意志论。列宁在《唯物主义和经验批判主义》一书中揭露这位反动哲学家说：“他是在法国影响深远而且传播很广的所谓新批判主义学派的首领。他的理论哲学是休谟的现象论和康德的先天论的结合他坚决否认自在之物。他宣称现象的联系、秩序、规律是先天的，他用大字写规律二字，并把它变为宗教的基础。天主教的神父们看到这种哲学欣喜若狂。马赫主义者维利愤怒地把雷诺维叶叫做‘使徒保罗第二’、‘高级蒙昧主义者’，‘善于诡辩的自由意志的宣扬者’”（《唯物主义和经验主义批判主义》第207、208页）。

这期间德国的哲学状况，正如恩格斯所说：“唯心主义当时已经智穷才竭，并且在1848年革命中受到了致命的打击……唯物主义

在这个时候更是江河日下”（《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》第20页）。除了福格特、摩莱肖特·毕希纳这些将唯物主义庸俗化的贩子外，比较有代表性的是叔本华的悲观主义唯意志论。叔本华的哲学思想是对黑格尔的辩证法和唯理论的反动。他认为世界就是认识主体的表象。它不能通过理性来认识；他还认为非理性的意志既是人和世界的内在本质，又是创造世界，推动世界的原动力；他宣扬悲观主义的人生观，认为既然非理性的意志支配世界人就无法改变自己的命运，人生没有什么价值，而是充满灾难和痛苦，他的思想反映了正在走下坡路的资产阶级没落颓废情绪。

十九世纪四十年代到六十年代的新大陆的纳维亚各国是处于封建制度解体，资本主义形成和巩固时期。其哲学思想的特点是神秘主义和唯心主义。例如在瑞典出现了博斯特隆的“理性”唯心主义，在丹麦出现了基尔凯郭尔的神秘主义和反理性主义，此人把“人的存在”作为哲学的核心范畴，终于成为后来风行一时的“存在主义”的鼻祖。

从十九世纪七十年代到二十世纪初，即从1871年巴黎公社起义到第一次世界大战爆发前夕，自由资本主义制度逐渐向垄断资本主义转变。这一时期的特点是资本主义制度内部矛盾的进一步尖锐化，垄断资本形成，但资本主义生产关系尚未完全阻碍生产力。所以，生产和科学技术都有所进步。另一方面，无产阶级革命运动的兴起，马克思主义的广泛传播，工人运动中各种修正主义派别的形成，哲学思想斗争出现了空前复杂激烈的局面。这期间，在西欧北美各国出现了形形色色的反马克思主义的哲学流派，除了非常流行的马赫主义和实用主义外，尚有尼采的“权力意志论”，新康德主义，新黑格尔主义，新实在论，生命哲学，人格主义，现象论等等。

弗里德里希·尼采出生于普鲁士的一个传教士家庭，他的早期思想受到叔本华和音乐家瓦格纳的强烈影响。他后期鼓吹的“权力意志

论”具有反社会主义，反劳动大众，反人道主义的性质。他说“权力意志”是一种求得更强大更高级的生存的意志，它是对个人有用促使他前进的东西，也是万物的本原，推动自然和社会前进的唯一动力。尼采克服了叔本华的悲观主义，把意志主义变成积极行动的哲学。他提倡一种“超人”学说，认为超人是一种更高贵的人种，他与普通人之差别正如人和猿的差别一样。所以，在他看来，人民群众都是奴隶“牲畜”，他们命中注定要受“老爷等级”的统治。尼采的思想后来成为法西斯主义和种族主义的理论根据。他的“权力意志论”和“超人哲学”典型地反映了面临死亡而又妄图疯狂挣扎的资产阶级的情绪。

生命哲学出现于十九世纪末和二十世纪初。它在德国的著名代表是狄尔泰、齐美尔；它在法国的代表有居约和柏格森。柏格森是生命哲学最有影响的人物，他认为关于“生命”的科学是唯一真正的科学，“生命”乃是一种原始的创造的冲动，它是纯粹精神性的东西，是连续不断之流，它是万物的本源，宇宙的始基。生命的持续流动就是“绵延”，“绵延”只能凭直觉领悟到，而不能凭理性认识到。所以，柏格森实际上是主张，世界的本源不是物质，而是神秘的“生命之流”；“不是物质在流动、变化，而是精神在流动变化，这种哲学的神秘主义和蒙昧主义性质，当然会受到宗教唯心主义和反动派的欢迎。

新康德主义出现于十九世纪下半叶，是德国资产阶级的保守哲学。新康德主义内部分为两个小派别：马堡学派以柯亨、那托尔卜、卡西勒为代表，主要研究认识论、逻辑学、数学、物理学。弗莱堡学派以文德尔班、李凯尔特为代表，主要研究历史哲学。他们提出了“回到康德那里去！”的口号，实际上是从右面批判康德，清除了康德的自在之物，采纳了康德的唯心主义、不可知主义和伦理学。新康德主义认为，既然我们对“自在之物”一无所知，那么，它不过是理

性的产物，是表明我们认识所不能超越的“极限概念”；他们否认范畴是客观实在的本质和联系的反映，而认为是纯粹思维的产物；他们还以历史发展的不可逆性和不重复性，否认社会历史的可知性，他们这样做的目的是为了反对马克思主义哲学。所以，新康德主义受到第二国际修正主义者的赞同，而受到马列主义经典作家恩格斯和列宁的批判。

新黑格尔主义在十九世纪七十年代首先出现于英国，它的著名代表者是牛津大学教授托马斯·格林和弗兰西斯·布莱德雷。十九世纪末是英国自由资本主义转变为垄断资本主义的时期，在英国政治上的自由主义和哲学上的经验主义是密切相关的。这期间，休谟、穆勒、斯宾塞为代表的唯心主义经验论思潮已不能满足资产阶级的需要了，在反经验主义的斗争中，格林首先引进了德国的绝对唯心主义。但新黑格尔主义者并不是照搬黑格尔的唯心主义，而是抛弃了他的唯心主义辩证法和唯理论，并杂以柏拉图和新教神学家的思想，形成了一个客观唯心主义的哲学流派。新黑格尔主义者主张：精神之外没有客观实在，唯一真实的实在是绝对，绝对是无矛盾的，但可以通过感性和理性来认识。绝对具有永恒的神性，实际上是信仰的对象，他们还宣扬国家凌驾于社会和个人之上的唯心主义学说和传统基督教的伦理学。

人格主义流行于十九世纪末和二十世纪初，它的创始人是美国哲学家波温，著名代表有布莱特曼等人。人格主义是一个唯心主义和有神论流派，他们认为“人格”是一种精神的本体，类似莱布尼兹的单子，它是万物之本原；他们用神学目的论来否认世界发展的客观规律，认为世界是按照“最高的人格”——神所设置的目的发展的；人格主义反对马克思主义的唯物主义历史观，否认对资本主义社会进行革命改造的必要性，认为需要改造的只是个人的“人格”、“精神”“道德”，公开为资本主义制度辩护。

现象学是现代资产阶级哲学中最晦涩难懂的主观唯心主义流派之一，其创始人是德国哲学家胡塞尔。胡塞尔认为现象学主要是一种描述和分析意识现象之方法，依靠这种方法，使得哲学能成为一种严密的科学。胡塞尔认为，现象学要研究意识和客体的关系问题，但他所谓的意识，并不是存在的反映，而是某种纯粹的先验的意识，而他所谓的客体，也不是客观实在，而是观念客体。胡塞尔认为要研究意识和客体之关系，必须采用“现象学还原法”，现象学还原分本质还原和先验还原两方面，所谓本质还原就是在对象方面排除特殊事实，还原到本质联系，找到具有普遍性的客观的共相；所谓先验还原就是用淘汰或排除的方法，使个别意识的主体去掉一切成见、权威、信念等，还原到所谓“纯意识”或先验意识，然后用这种意识去洞察那普遍的本质或共相，这就是胡塞尔所谓的直观。胡塞尔这一套唯心主义理论影响深远，早在二十世纪初叶，就形成了一个现象学运动，影响波及西欧和北美，直到今日。

新实在论是二十世纪初在英美广泛流行的资产阶级哲学流派之一。它在英国的代表人物是罗素、摩尔和怀特海；在美国的代表是培里等人。1910年培里、霍尔特、马文、蒙太格、皮特金、斯鲍丁等六人发表了《六个实在论者的方案和初步纲领》，1912年又合著了《新实在论》一书，为这个学派奠定了基础。新实在论自命为凌驾于唯物主义和唯心主义之上的“新理论”，实际是用折衷主义手法把柏拉图学说、中世纪的唯实论、英国的经验主义、詹姆士的实用主义等杂凑在一起，形成了一个既有客观唯心主义成份，又有主观唯心主义成份的流派。例如，有时新实在论者把“实在”等同于感觉，又把“实在”说成是“共相”或概念，企图以此调和物质和意识的对立；新实在论者着重研究认识论问题，他们提出了所谓哲学研究的新方法，即对概念进行逻辑分析的方法，但他们认为概念不是反映客观事物本

质的逻辑范畴，而认为它本身就是客观的。在社会学和伦理学方面，他们进行抽象的“善”、“恶”说教，主张调和阶级矛盾，维护资本主义制度。

现代西方哲学发展的第二阶段是从第一次世界大战爆发直到现在。我们可以称之为帝国主义和无产阶级革命时代，西方哲学发展史也真正进入了现代阶段。帝国主义各种固有矛盾的尖锐化，掠夺殖民地和重新瓜分世界的战争，标志着资本主义制度进入了最高的阶段。十月社会主义革命的胜利以及后来向社会帝国主义制度的演变，它的头目们将马列主义加以歪曲和僵化，损害了社会主义的形象和马列主义的威信。科学技术的重大发展，尤其是相对论和量子力学的出现，以及近年来新产生的宇宙形成论、分子生物学、控制论、系统论、信息论等，向哲学提出了一系列新问题。战争问题、科学技术发展问题、人的问题成为人们普遍关注的中心，资产阶级哲学也不能不适应新的形势企图回答这些问题。相反，却有一些自命为马列主义的理论家，却回避生活所提出的问题，理论脱离实际，阉割马列主义活的灵魂，把马列主义变成了僵死的教条主义。这期间，我们在前面所提到的一些现代西方哲学流派，有的已过时了，例如新康德主义、新黑格尔主义、新实在论等；有的则改变自己的形式，甚至披上科学的伪装继续传播，例如现象论和实用主义，特别是实用主义，经过詹姆士和杜威的进一步加工，成了帝国主义者积极行动的哲学。此外还有存在主义、逻辑实证主义、新托马斯主义、结构主义、法兰克福学派等。

存在主义并不是一个思想统一的哲学流派，它是一个哲学运动、文学运动和生活方式运动。所以，很难列出一张存在主义者的详尽名单，有的书将俄国十九世纪的作家陀思妥也夫斯基和奥地利作家卡夫卡都列为存在主义者。不过，当讲存在主义时，一般总提到三个人：德国有神论存在主义者雅斯贝尔斯，无神论存在主义者海德格尔和法

国无神论存在主义者萨特。他们三人的政治态度并不一样，雅斯贝尔斯和萨特都是反对法西斯主义的，海德格尔则一度为希特勒效劳。从哲学思想说，他们三人都从“人的存在”出发，都主张“存在先于本质”，但他们对人的状况、人的价值、人的前途和命运的看法又都不同。例如，他们都从事于批判人生，但海德格尔批判人生是为了否定人生，散布悲观主义；雅斯贝尔斯批判人生是为了肯定上帝存在的合理性；萨特批判人生，却着重于肯定人生，要人勇于承担个人的道德责任。所以，他们的思想反映了资本主义社会中不同阶级和阶层的人对待现实的态度。其中，海德格尔比较典型地反映了没落腐朽的资产阶级情绪。而雅斯贝尔斯和萨特则反映了中、小资产阶级及进步的知识分子的情绪。

逻辑实证主义产生于二十世纪初，直到现在它仍然在英美两国哲学界占重要地位。它的代表人物有：罗素、维特根斯坦、石里克、卡尔纳普。逻辑实证主义发展经历了几个阶段：第一阶段是逻辑经验论阶段。这一阶段的特征可用逻辑原子主义来表示；第二阶段是逻辑语法阶段，以卡尔纳普为代表，他提出了“容忍原则”，特征是约定主义。第三阶段是语义学阶段，塔斯基和卡尔纳普建立了理论语义学派，柯日布斯基和切斯建立了普通语义学派，特征是放弃容忍原则，研究判断与判断所表现的东西之间的关系，句子与句子名称之间的关系。近年来，逻辑实证主义和实用主义有合流趋势，出现了莫里斯的“符号学”和奎因的“新实用主义”，通常把它们归于与逻辑实证主义有血缘关系的分析哲学思潮。分析哲学主张哲学就是对科学语言和日常语言进行逻辑分析、语法分析、意义分析，否认客观实在和客观规律。他们认为没有实体存在，只有性质和关系，这些性质和关系与主体感官不可分，世界就是由感性经验和用来表达这些感性经验的句子的逻辑结构组成的。所以逻辑实证主义和分析哲学乃是一种唯心主义经验

论和先验论结合的思潮。

新托马斯主义是天主教的官方哲学，它实际上产生于十九世纪末。1879年，教皇利奥十三以特别诏书“永恒之父”宣告中世纪经院哲学家托马斯·阿奎那的神学唯心主义为天主教会的哲学权威，号召“重建托马斯主义”。比利时卢汶大学的曼尔西埃神父根据这道“圣旨”提出了“新经院哲学”和“新托马斯主义”这两个名称。到了二十世纪，由于资本帝国主义矛盾的加深，战争、经济危机、失业等社会危机威胁着人类本身的存在，资本统治造成的精神贫乏、苦闷、空虚，为新托马斯的传播创造了适宜的土壤。新托马斯主义的代表人物有法国的马里坦、吉尔逊；奥地利的维切尔，瑞士的波亨斯基等。近年来新托马斯主义的发展有许多值得注意的动向，例如，企图将神学唯心主义和自然科学最新成就调和起来，力求证明自然科学的新发展与上帝创造世界不矛盾，摆出公正的姿态，妄想将理性与信仰、宗教与科学调和起来；他们甚至还讲一些批评资本主义制度，同情穷苦人的话，鼓吹以神为中心的人道主义等等。但是，万变不离其宗，他们最终的目的是论证上帝为世界的创造主，只有信仰上帝人类才能得救。所以，它与中世纪的经院哲学在本质上没有什么区别，都是客观唯心主义和信仰主义。 莱

法兰克福学派因德国美因河畔的法兰克福大学社会研究所而得名，他们鼓吹一种“社会批判理论”，是现代西方哲学中最有影响的学派之一。它产生于本世纪二十年代至三十年代。第二次世界大战期间，这个学派的主要代表人物因受德国法西斯的迫害，迁居美国，这一思潮传入北美。战后，部分代表人物又返回德国，五十年代至六十年代，达到其发展的鼎盛时期，在西欧和北美形成一种狂热的“新左派”运动。七十年代开始衰落，但目前仍然具有一定影响。这个学派的主要代表人物有霍克海默尔、弗洛姆、阿多诺、马尔库塞、施密特、

内格特、韦默尔、奥菲等人。法兰克福学派的代表们经常引用马克思早期著作中的只言片语，特别是“异化”理论，批判法西斯主义和资本主义制度，所以颇合一部分对现实不满的知识分子和青年学生的胃口，被他们称之为“新左派”。六十年代席卷美国哥伦比亚大学和巴黎大学的学生造反运动，正是在这种狂热思潮煽动下爆发的。法兰克福学派提出了所谓的“发达工业社会理论”和“晚期资本主义理论”

“宣称，由于科学技术的进步以及由此产生的高生产、高消费，由于国家能干预社会生活的一切方面，可以使无产阶级溶合于资本主义制度中，形成没有阶级对立的社会。因此，他们认为马克思主义的阶级斗争理论，国家学说，整个历史唯物主义原理都过时了。但是，他们认为资本主义社会是一个病态的社会，因为在这个社会中科学技术压迫和操纵着人，摧残人性，把人畸^畸形化，变成了片面发展的人。所以，必须发动一场革命，解放人性。为生活而斗争，为爱情而斗争，为性欲而斗争，这就是他们的口号。而进行人性解放的理论武器就是所谓“否定辩证法”，“否定辩证法”指的是一种思维规定，一种对社会批判的态度，那就是全面否定，绝对否定和自我毁灭。在他们看来，这是最高的原则，否定就是要摧毁一切，自己与对立面同归于尽。法兰克福学派认为在资本主义这个病态社会里，人处

于异化状态，因而，他们对资本主义进行了激烈攻击，这有一定的积极意义。但是，他们并没有找到资本主义社会中人的异化的真正根源，也没有指出人性解放的正确道路，甚至对马克思主义进行攻击，对无产阶级的革命作用加以否定，这就站到完全错误的立场上去了。

结构主义是二十世纪六十年代首先以法国为中心，然后在西欧、美国和日本蔓延开来的哲学流派。结构主义的创始人是瑞士的语言学家费迪南·德·索绪尔，著名代表有斯特罗斯、阿尔都塞、乔姆斯基等人。结构主义于六十年代在法国盛行不是偶然的，我们应该把它放