

杨善时 著

● 人文综论

黑龙江教育出版社

人文综论

杨春时 著

黑龙江教育出版社

1991年·哈尔滨

大 文 选 论

杨春时 著

责任编辑：张德胜

封面设计：孙少江

黑龙江教育出版社出版(哈尔滨市道里区九站街1号)

哈尔滨市龙华印刷厂印刷·黑龙江省新华书店发行

开本 850×1168毫米 1/32·印张10.5·字数240千

1991年8月第1版·1991年8月第1次印刷

印数：1—1,000

ISBN 7-5316-1453-7/C·48 定价：3.80元

目 录

哲 学 编

现代意义论哲学论纲.....	(3)
符号的意义世界.....	(15)
三态时空论.....	(29)
马克思主义论人性.....	(45)
论道德与良心.....	(58)

美 学 编

意义论美学论纲.....	(69)
艺术的审美本质.....	(80)
美在主客观范畴之外.....	(124)
论悲剧范畴.....	(136)
论文艺的充分主体性和超越性.....	(146)
艺术个性与艺术的超越性.....	(171)

文 艺 学 编

古典主义传统与当代文艺思潮.....	(183)
论新现实主义.....	(196)

文学史论.....	(214)
文学的叙述方式.....	(224)
艺术符号与解释.....	(232)
传统文艺学四概念辨析.....	(241)

文化学编

文化三论.....	(259)
文化模式的选择.....	(271)
辛亥革命与中国现代史.....	(297)
生活方式：从古典形态到现代形态.....	(312)
思维与语言.....	(328)

后记.....	(335)
---------	-------

附录

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	
(6)	
(7)	

附录 参考文献

(1)	
(2)	

哲 学 编

现代意义论哲学论纲

哲学是什么？这是每个时代都在重新思考的课题。在古代，哲学是包罗万象的知识体系。近代以来，科学纷纷独立，意识形态理论也与之分离，哲学的地盘日益缩小，它的存在成了问题。在这种情势下，分析哲学声称传统哲学已经死亡，哲学只是进行命题分析的科学方法；现代人本主义哲学也一反传统，建立了以生存的意义为本体的价值论哲学。马克思主义哲学也同样面临着现代发展的课题，哲学作为科学的科学的地位也动摇了。围绕哲学对象、哲学基本问题、辩证唯物主义与历史唯物主义的两重体系等基本理论展开了争论。总之，哲学面临着科学高度发达、人的价值问题突出的现代社会生活的挑战，它失去了传统的说明世界的功能，而又肩负起阐释人类生存的意义的新职能。所以，哲学的前景不是消亡，而是走向现代意义论哲学。

建立意义论哲学是哲学历史发展的必然归宿。古代哲学是发端于宇宙论的本体论哲学，它研究存在是什么，亦即把包括人类在内的自然界作为存在本体，探讨其根源、本质。由于科学尚未获得发展，它建立在感性直观的基础上，带有臆想和独断的特征。又由于主体尚未获得充分发展，这种哲学又把独立于人的自然实体当作世界（包括人类）的本源，也就是说本体论哲学以排除了主体的存在为对象。在科学获得初步发展的近代，哲学开始怀疑人能否认识存在，而转入对人的认识能力和限度的考察，这就是近代认识论

哲学。认识论哲学对人的认识能力及其限度的考察以休谟的怀疑论和不可知论以及康德的现象与本体的截然二分告终,它表明,人的认识并不具有绝对客观、必然的性质(休谟),而且人也永远不能认识存在本体(康德)。近代哲学结束了本体论哲学,也没有为哲学找到新的出路。在这种悲观的前景面前,现代意义论哲学崛起。它从根本上抛弃古代的本体论,否认有一个独立于人的存在实体,也放弃对人的认识能力及其限度的考察,而转向对存在的意义的探究。意义论哲学不考察存在是什么,认为这是一个没有意义的问题;也不考察能否认识存在,因为对象世界总是在意识中呈现,作为意义被主体掌握,谈论意识之外的本体能否被认识同样是没有意义的问题;哲学探讨的对象只能是存在的意义,因为人只能创造并认识意义。哲学提供了对人类世界的意义进行阐释的可能性。现代哲学流派繁多,但大都围绕意义这一基本线索展开。意义论哲学的兴起,为哲学的现代发展提供了广阔的前景。

现代西方的人本主义哲学,从价值论方面来阐述存在的意义。它认为古代本体论哲学以排除主体性的自然本体为对象,这是走错了路,这个世界丧失了人的意味;人的存在才是世界本体,才是哲学的真正对象。西方传统哲学体系的基本构成中没有价值论的地位,这在黑格尔哲学中达到了顶点。黑格尔之后,尼采、基尔凯戈尔、叔本华、柏格森等人把意志、生命等价值问题作为本体进行哲学思考,从而造成了一反传统的价值论哲学思潮。现象学提供了基本方法论,它认为意义即理念实体,而凭理性直觉才能把握作为纯意识对象的意义。运用现象学方法,存在主义构筑了自己的关于存在意义的哲学体系。海德格尔的“基本本体论”不是探讨存在是什么的传统哲学问题,而是探讨“存在为什么在”的“在的意义”问题。人的存在才具有自我意识,才是对在的领悟,才有意义,也才能赋予其他存在以意义。因此,人的存在即“此

在”才成为“本体论地在”，此在的在即“实存”就成为存在主义哲学的出发点。萨特等同样以人的存在作为哲学对象。存在主义是关于生存的意义的哲学。

现代西方哲学的科学主义一派同样抛弃了对于存在本体以及能否认识存在等问题的探索，而以意义问题的探究代替之。与人本主义哲学不同的是，分析哲学不是从价值论方面来考察存在的意义，而是在经验主义基础上展开对命题意义的分析。通过命题分析，关于存在的探讨以及价值判断都被列入无意义的伪命题而被扫除了，哲学就这样成为对命题真伪进行判别的方法。分析哲学基于这样一个前提，即只有建立在经验上的“可以言说的”东西才是有意义的，而人类认识对象只能是这种有意义的世界。以波普为代表的批判理性主义提出知识是不断证伪的；以库恩为代表的历史主义一派以约定的“范式”来解释科学知识，效果、经验成为知识的本质，知识成为一种历史规范。波普和库恩都否定了绝对知识的存在，从而也否定了客观实体的存在，意义成了人类知识的本质。

现代西方哲学的其他一些流派，如法兰克福学派、新托马斯主义、实用主义等，同样以意义问题作为哲学基本问题。哲学阐释学是现代西方意义论哲学的集大成者。阐释学以历史为本位，人对历史的阐释是受主体历史存在制约的，认识是一个带有不可避免的“偏见”的主体性过程。因此，不存在非主体的客观历史，也不存在纯客观的认识，事实性即历史性，历史是主客体融通的现象。阐释赋予对象以意义的观念代替了传统的认识论，从而彻底扫除了古代本体论和近代认识论的残余，确立了现代意义论哲学。

现代西方意义论哲学的要害是非实践性。由于脱离了人类历史实践来谈论存在的意义问题，它蒙上了一层主观唯心主义色

彩。但是，哲学史并不是偶然的谬误的堆积，在荒谬的形式后面，深藏着哲学历史发展的成果。由古代本体论哲学到近代认识论哲学再到现代意义论哲学，标志着人类理性认识的深化、发展。因此，摆在我们面前的重要任务就是撷取哲学历史发展的合理成果，建立马克思主义的现代意义论哲学。肇始于19世纪中叶的马克思主义哲学也将超越其“古典形态”，接受现代化的洗礼，发展到意义论哲学阶段。实践观点是改造西方现代意义论哲学、建立马克思主义的现代意义论哲学的关键。人类实践活动是创造主体性世界，赋予世界以意义的根据。人类实践的历史发展，是意义世界深化、发展的根本动力，意义从根本上说是实践创造的产物。在实践论的基础上，才能创立合理的现代意义论哲学。

现代科学证明，客体是作为意义被主体掌握的，在意义之外谈论实体是无意义的。相对论告诉我们，时空依照主体选择的不同参照系而具有相对性。量子力学表明，观测行为不可避免地要干扰粒子的状态，海森堡由此提出“测不准原理”，波尔进一步提出“互补原理”来解释波粒二象性。其意义在于，对客体的认识离不开主体活动和用以进行说明的“正规体系”，人不能直接面对“实体”，对象是作为意义被掌握的。宏观世界的研究同样证明世界的主体性。人择原理认为，可能存在着具有不同物理参数和初始条件的宇宙，但只有物理参数和初始条件取特定值的宇宙才能演化出人类。因此，我们只能看到一种允许人类存在的宇宙，对此别无选择。这也就是说，人类与他的世界相适应，只能认识这个世界，而主体结构又受这个世界决定。这样，对“本体”的认识就不可能了。语言学、符号学的研究表明，人的思维及其传达要受到语言符号体系的制约，从而使对象世界受到“在先的结构”的规定，也就是赋予对象世界以主体性。认知心理学同样证明，人对外界的认识要受到已有心理结构的“同化”才有可

能，不存在纯客观的认知。心理分析学派则指出人的情绪欲望发源于深层心理结构，人的需求赋予对象以价值意义。信息论表明，人对世界的认识是一种信息接收过程，信息既非物质亦非精神，而是意义载体。因此，人不是直接再现客体，而是把对象作为一种意义掌握。现代科学向我们指明了日常意识的局限性，即似乎我们总是在直接地、纯客观把握“实体”，客体本身就象被我们看到的那个样子，主体与客体是互不干扰的；而实际上，客体早已经被主体化了。从人类出现之日起，有意义的客体才出现。人类可以考察史前时代的自然，但这个对象已不是隔绝于主体的自然（谈论它是无意义的），而是作为主体对象、对主体有意义的对象存在的。从这个起点开始，我们就可以谈论意义论哲学。

既然对世界意义的掌握（包括哲学的掌握）要受心理结构制约，因此我们首先要考察人类心理结构，从而了解世界的意义是怎样呈现于主体的，并进而确定哲学掌握世界的特殊性质。现代心理学的成果，使我们有可能对人类心理结构作总体性的描述和考察。人类心理可以区分为三个层次：无意识、非自觉意识和自觉意识。无意识是原始——儿童心理结构的遗留转化形式，它包含着先天逻辑范畴和内驱力。非自觉意识源于无意识而又受到自觉意识的制导，它是直觉想象和情感意志活动，是直接的意识。自觉意识是对非自觉意识的反思形式，是面向现实的表层结构，它运用语言符号，具有逻辑形式。人类意识活动又可区分为三种水平：感性（日常意识），知性（科学——伦理意识）和理性（审美意识和哲学意识）。审美意识是理性非自觉意识，其反思形式即哲学意识，哲学是理性自觉意识的系统化和理论形式。

人类对世界的掌握首先是在自觉意识符号体系制约下的非自觉意识活动，进而反思为自觉意识，两层意识流动往返，从而掌握世界。这个过程就是对世界进行阐释、赋予对象以意义的活动。

客体世界是作为符号被自觉掌握的，从而产生意义。意义包括两个方面，客观方面——对象自身的属性及对它的认知；主观方面——对象的价值属性及对它的意向。意义既是对象，也是主体造物，意义的提出消除了主客体截然分割的感性知性意识局限，意义成为人类世界的本体。哲学作为理性自觉意识是对人类世界总体的掌握，亦即对生存意义的领悟。

哲学作为理性自觉意识，有其特殊的对象。从意义论角度看，不存在作为“实体”的对象，无论自然界还是社会历史，都是作为意义呈现于主体而成为对象的。抽离主体性的客体只是感性、知性抽象的结果，正如抽离对象性的主体同样是感性知性抽象的结果一样。哲学不以日常现象为对象，那是感性（日常）意识的对象。费尔巴哈的唯物主义把哲学降低到感性意识的水平，正是其失足所在。哲学也不以被分割开的主体与客体的特定属性为对象，那是科学或意识形态的对象。分析哲学在反形而上学的旗号下，把哲学对象限于命题意义的分析，降低到科学的水平，那是对哲学的取消。所谓哲学是研究自然、社会和思维的一般规律的学科的传统观念应当修正。自然规律是自然科学的对象；社会规律是历史科学的对象；思维规律是思维科学的对象。哲学有自己特殊的对象，这个对象是不可分割的人类世界总体。所谓人类世界总体，就是主体性的世界，在这个世界里，不是自然界包括社会而是社会包括自然界，自然界成为人类的对象（生产资料、生活资料和精神生活的对象）。这样，作为哲学的对象的存在就不是自然的存在，而是主体性世界的存在，即马克思所说的社会存在。马克思在论述存在决定意识这一原理时，明确指出所谓存在就是人类的社会实践活动。不能离开主体性来谈论存在。作为哲学对象的存在只能是生存的意义，人类实践就是创造生存意义的活动。哲学是对人类生存意义的总体性阐释。

哲学特殊的对象导致特殊的研究方法。哲学不采用感性（日常）意识的方法，感性意识通过对直观联想或情绪欲望（非自觉意识）的反思，达到一种表象认识或价值态度，以掌握日常现象。哲学也不采用知性方法，知性方法把主体与对象分离，以掌握其片面的属性；它通过对直觉想象或情感意志（非自觉意识）的反思，达到一种概念的认识或价值观念，亦即科学或意识形态。传统的从感性上升到理性的方法实际上止于知性认识（知性认识不意味着非辩证的形而上学，而只是认识水平的划分）。很明显，部分相加不等于整体，感性或知性的总和不会达到对于总体的理性认识，世界的片面属性相加也不会等于总体世界。这就是说，需要一种特殊的哲学方法，它能达到对人类世界总体——存在意义的领悟。人类意识的深化、上升并不是量的积累过程，而是非自觉意识由感性意象向知性意象、理性意象飞跃并经由反思达到自觉意识的过程，这也就是人类意识向总体性上升的运动。这种意识运动的规律植根于人类原始思维所造成的深层心理结构，而又受到历史实践的有效保证。哲学作为理性自觉意识是对理性非自觉意识反思的结果，而理性非自觉意识本质上是一种审美意识。理性非自觉意识或审美意识是对人类生存意义的不经反思的直接领悟，这个过程是：主体必须超越感性、知性意识即超越现实存在，成为一个理想的、完整的人，作为自由的主体来观照世界人生，人类世界才能充分显露出其真正意义，这种意义不同于作为有着片面需求和有限能力的现实主体所掌握的。对这种领悟的反思就会产生哲学意识。哲学特殊方法的根据在于，人只有超越对象才能在总体上掌握对象，作为现实的人是不能在总体上掌握现实的。因此，就必须诉诸人类的超越能力。人类不同于动物，即在于他有追求自由和全面发展的理想，他不仅能通过社会实践不断把自身推向未来，而且具有精神创造的能力以超越现实，审美、艺

术及其反思形式哲学都是超越性的理性意识。人通过超越性把自身由现实主体提升为自由主体，它就可能在现实之上来观照现实，领悟和阐释人类世界的意义，达到哲学的掌握。哲学特殊方法的根据还在于，对于生存的意义这个终极问题不能运用知性因果关系来解答。科学知识要求对于现象作出因果性说明，因为自然事物没有自由意志。人类在现实生活领域也不能真正摆脱因果关系和决定论，因为它还不能摆脱对物质世界的依赖和基本生存需求的制约。人一旦超越现实，进入自由的理性王国，自由意志就充分行使其权力，个体独特的价值就会充分实现。这样，生存的意义问题就不能由现实环境或人的生物本质上得到说明。人为什么追求自由，追求什么样的自由，这样的问题是无法作出科学的解答的，它没有原因，没有一条科学定律或科学研究能解决这个问题。对这个超因果性、非决定论问题的解答只能求诸理性反思，即对于生存意义的内部体验和反思。

由特殊的理性反思而达到对世界人生的领悟，这个思想自哲学产生之日起就已经存在。老庄的“体道”，孟子的“尽心”，禅宗的“悟”，都属于这种理性直觉。西方古典哲学的基本方法论是感性经验的归纳或知性的演绎，但柏拉图则提出了对理念的“洞见”作为哲学思维方法，而日常思维则只及理念的影子。自康德提出知性认识不能掌握本体，否则发生二律背反，本体是信仰领域以来，现代哲学转向以特殊的理性直觉为特殊的方法论。尼采、叔本华、柏格森都以理性直觉作为根本方法论，存在主义更以现象学提供的本质直观方法建构体系。现象学发展了柏拉图的理性直观方法，它通过现象还原来排除现实意识，通过本质还原来产生理性非自觉意识，以达到对存在本质的领悟，从而把握世界的意义，作为哲学的出发点。现代西方哲学的方法论根本弊病是脱离历史实践活动来谈论理性直觉，抽掉现实意识的基础来谈论超越性，

幻想达到绝对把握。我们认为，人的理性直觉能力是建立在历史实践基础上的，脱离历史实践活动就不可能领悟生存的意义；哲学的理性意识既超越于现实意识（感性和知性意识），又建立在现实意识的基础上，受到它的制约。如果摒弃这些唯心主义杂质，我们就能剥取现代西方哲学方法论的合理内核，建立现代意义论哲学的方法论。实践性和历史条件的规定性是马克思主义哲学方法论与现代西方哲学方法论的根本区别。

哲学作为理性自觉意识，具有自由的性质。这就是说，它超越于感性、知性（现实）意识，作为自由的、完整的人的意识，把握住了生存的意义。哲学作为自由意识从范围上说具有总体性，从深度上说具有超越性。人的现实意识受到历史条件、以及主体片面需求、客体片面属性的限制，是不自由的、片面的意识。感性意识执着于日常经验，未深入人类世界的本质。知性意识是对抽象分离的客体与主体片面属性的掌握，科学揭示客体的自然特征，意识形态（作为价值观念体系）是维护现实的规范，它们都将在历史发展中被扬弃。总之，现实意识对世界意义的把握是片面的、不充分的。哲学作为理性自觉意识超越于现实意识，在总体上来把握人类世界。它虽然要建立在一定现实意识的基础上，要受到历史条件的制约（否则哲学就不会随历史发展了），但其基本品格是对现实的超越性，是对现实局限的突破。真正的哲学家、真正的哲学体系，都必须摆脱狭隘的个体或阶级意识，思考全人类的命运，从而进入自由的理性王国。因此，哲学不但具有现实性，更应该具有永恒性和普遍性。哲学不可避免地要受到阶级意识的限制，但也一定会超越意识形态的局限，具有普遍的思想价值。旧的哲学体系不断被新的哲学体系所突破，这是由于其实质基础改变了。但是，旧哲学不会完全死亡，它仍然会启迪后人。哲学不能仅仅归结为阶级意识，不是意识形态（如伦理、

政治、法律观念)的一种,不是现实的世界观体系,当然也不是科学认识,这些作为现实意识无疑是哲学的基础,但哲学的自由性质恰恰在于从理性高度对现实存在的反思,由此获至自我意识。人不是现实模铸的产品,不是被动生存的动物,就在于他有这种自我意识,能够超越现实指向自由。哲学,作为真正的人所具有的意识,在异化的现实生活中不断提醒着人们,促使其反思,从而获至自我意识。

这样就涉及哲学存在的根据问题。哲学的意义不在于对自然、社会和思维规律作出说明,因为不存在三者共同的规律,而各自的具体规律要靠具体科学揭示。哲学不能代替科学,历史上的自然哲学早已被科学所摧毁,关于宇宙、物质等概念根本不能作出哲学的定义,这些定义已不断被科学所打破。哲学不能代替意识形态,意识形态是一种历史规范,它不具有永恒的价值,而哲学也不应降低到它的水平。总而言之,哲学不能解说世界,不能直接指导现实生活(否则就是伪科学)。哲学的意义在于帮助人们超越现实,创造生存的终极意义。哲学的存在具有人类学的根据。人类的本质即在于不断超越现实趋向自由的精神境界,需要有一个终极的价值目标,需要以它为参照来批判现实存在,从而获得自我意识。失去了这个生存的意义,就会陷入盲目生活的动物性存在。这个功能在很长一段历史时期里是由宗教承担的,宗教以虚假的生存意义帮助人们超越现实,从而避免人类精神世界的崩溃。在“上帝死了”(尼采语),宗教作为统一的世界观破裂的现代社会,哲学卸掉了科学和意识形态这两个不胜任的、额外的负担,担当起建树人类生存意义的重任。哲学的真正功用不在于告诉你怎样生活、世界是什么样,这些要由生活经验、科学和意识形态来阐述;而在于告诉你怎样认识和克服这种生活的局限性、世界应该是什么样。一旦你有了这种理性意识,就会选