

美国历史协会主席演说集

(1949—1960)

何 新 等 譯

黃 巨 兴 校

內 部 读 物

商 务 印 书 馆

2 037 8239 9

美国历史协会主席演說集

(1949—1960)

何 新 等 譯

黃 巨 兴 校

本书是供内部参考用的，写
文章引用时务請核对原文，
并在注明出处时用原著版本。

商 务 印 书 馆

1963年·北京

內部讀物

美国历史协会主席演說集

(1949—1960)

何新等譯 黃巨興校

商 务 印 书 館 出 版

北京复兴门外潭柘路

(北京市书刊出版业营业登记证字第 107 号)

京 华 印 书 局 印 装

统一书号：11017·133

1963年4月初版 开本 850×1168 1/32

1963年4月北京第1次印刷 字数 233 千字

印张 10 5/16 印数 1—2,000 册

定价(9) 1.40 元

6293/24
19

前　　言

我們選譯這個演說集是為了便於國內史學界了解美國資產階級史學思想正朝着完全否定歷史是一門科學的方向演化的情況，和日益成為美帝國主義的反動工具的趨勢。

美國歷史協會每年十二月召開全體大會一次，可以說它是對於美國資產階級史學力量的檢閱；歷屆大會主席就在這個大會上發表演說。歷屆大會主席都是美國資產階級史學界的“權威”人士，他們所作的演說，常常是以美國資產階級史學當中的重大問題和史學界的致力方向為其主要內容的。

美國歷史協會成員的政治情況相當複雜，如有自命為進步分子的“共和黨人”和自稱為羅斯福傳統的繼承者的民主黨人，此外更有不少法西斯分子、麥卡錫的追隨者和三K黨人等。

美國歷史協會不僅是美國史學界很有影響的組織，同時也是美帝國主義反動活動的策劃者和辯護者的機構之一。它在美國有左右歷史研究方向的力量。因此，我們只要看一看十二年（1949—1960）來美國歷史協會主席的演說，就可以窺見一斑。

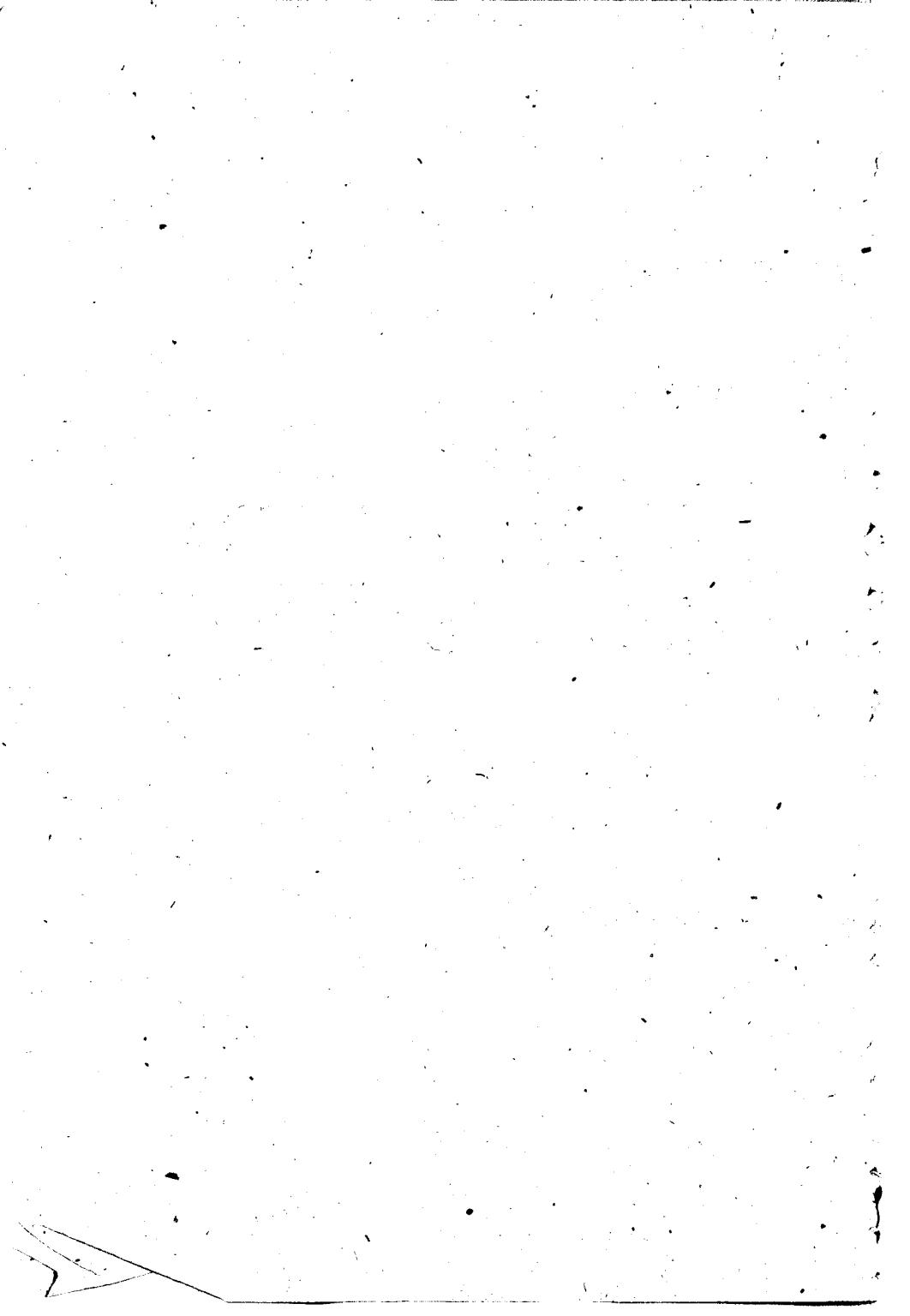
這本集子是由中國科學院歷史研究所《歷史譯叢》編輯室組織翻譯的。

編　者

1962.7.10.

目 录

李 德:历史学家的社会責任.....	3
莫里逊:一个历史学家的信仰	19
斯开勒:历史精神的体现者:弗萊德利克·威廉· 迈特兰.....	42
蓝达尔:历史学家的身份	68
哥特肖克:一个处在困境中的历史教授	91
庫尔替:知識分子和其他的人.....	109
桑戴克:凡是过去的都是对的.....	146
柏金斯:我們要高高兴兴地做教师.....	172
郎 格:下一个任务.....	197
韦 勃:作为高級冒险事业的历史学.....	230
尼文斯:不做卡彪雷特家的人,也不做蒙塔求 家的人	253
斯密特:“.....智慧是太少了”.....	279
附录:	
一、有关“美国历史协会”和《美国历史評論》 的資料	310
二、1949—1960 年美国历史协会历届主席簡 歷及主要著作目录	315

历史学家的社会責任*

李 德

推動我們今晚相聚一堂的力量是一種對歷史的共同的興趣。對我們中間的某些人來說，這種興趣帶有職業的性質；對於我們中間的大部分人來說，這種興趣具有文化的性質；而對於我們所有的人來說，這種興趣則帶有一種我稱之為“實用主義”的性質。歷史分好幾種，有我們所傳播的歷史，有我們所吸收的歷史，也有我們賴以謀生的歷史。我今晚就打算談談這頭一種歷史和最後一種歷史以及它們之間的關係，即傳播歷史的人對於這樣一些人——他們過去的經歷是他們目前的行為和未來的計劃與希望的一個最重要的因素——的責任。

一开头，最好先解释一下我所說的历史是什么意思。我所說的历史是指記錄下来的或未記錄下来的对人类往昔經驗的記憶。我之所以把历史称为“記憶”，是为了把那些从未被記載下来但对我们个人生活却往往有深刻影响的过去經驗，特別是我们自身的过去經驗，包括在它的范围之内。我并不主张把經驗分成若干种。的确，有时候由于資料的份量巨大，不得不把历史这一門學問分而又分(尽管这种做法从来都不是可取的)，區別为知識的、政治的、經濟的、科学的、或美学的各种專門經驗。但是，这种区分当然是人为的和武斷的，正如为了便利求知而設想出的无数人为手段中的任何一种手段一样。

* 这是 1949 年 12 月 29 日美国历史协会在波士頓舉行年会时宣讀的主席演說，发表在 1950 年 1 月号《美国历史評論》上。——校者

“对于我们这一行中的大多数人来说，历史是一个生计问题。这方面当然也有例外。我们中间有少数人生来命好，父母或妻子很有钱。还有少数象罗德斯^①这样的人，他们通过自己的努力积蓄了相当的资财，因此得以在后半生追求历史女神时就不必为金钱发愁了。可是对我们这一行的多数人来说，历史却是一种谋生的手段。我们以自己得来不易的历史知识，在这种或那种方式下，换取三餐一宿以及些许——一般总是极其微少的——生活乐趣。大致说来，我们大都是教育机构中的教师，我们传播历史的工作都是在课堂中进行的。因此，我们非常重视表示学历的徽章、制帽、礼服和哲学博士学位等等。对那些没有这类标记而从事史学工作的人，我们多半抱一种藐视的态度。然而，有一大部分传播历史的工作近来却是职业历史界以外的人们做的。譬如说，我不知道我们这一行中是否有任何人比得上斯温(Raymond Swing)近年来对美国的一般历史教育所作出的贡献。可以断言，在我们的课堂中打瞌睡的人总共加起来，和热心倾听斯温讲话的一大群人相比，不过一小撮人而已。

在职业历史学家内部，我们的贡献还要分为教书和写作两方面。当然，我们中间的大多数人是根本不写东西的——或者更确切地说，是不发表任何东西的。那些动笔写作的人也往往认为写作和口授一样，同样是教学的一部分。我并不否认这点，但我认为下列的说法也一般是正确的，那就是我们的写作有一种与课堂教学迥然不同的目的，而且其服务对象也大不一样。我这里指的是我们中间写点东西的一般人，并不包括我们当中少数拥有广大读者的人，或者那些主要写教科书和讲义大纲的人，他们的写作大都

^① James Ford Rhodes, 1848—1927, 美国历史学家，早年经营煤业致富，1885年以后才专门研究历史。——译者

是教学工作的延续——几乎可以說是课堂工作的沉淀。我个人认为教科书写作是十分重要的，并且希望这种工作能做得更好。这是大而言之的历史，而大而言之的历史的社会意义要比小而言之的历史大得多。不过，我們大多数人所写的却都是小而言之的历史。我們笔下写出的只限于一两篇专論，其主题的社会意义至少說也比大而言之的历史小許多倍。我們如果能得到一百个讀者的注意就算很幸运的了，而且，即使以这一小群人而言，其中相当一部分人讀我們的东西也只是因为他們对作者感兴趣，而不是因为他們对著述內容有什么兴趣。在这种情况下，我們仍然自我阿諛地說，这些願意讀我輩著作的人就象酵母芽胞一样，最后可以使整个面团发酵。这样說也許是有道理的，虽然我們可以冒昧地問一問：通过课堂上的口授来散布的类似芽胞是否也具有同等效力呢？这些同心圓式的影响，就象波紋一样，是难以度量的。它們的大小和范围的不同是以最初造成动荡的投击物的大小而定的。我們或許可以有把握地說，它們是不会对世界較远的海岸造成洪水泛滥的。和閱讀我們的专論的人相比，坐在课堂里听我們讲演的人在数量上要大得多，容易受影响的程度或許也要高得多。我們的讀者閱讀的只是細节問題，而我們的听众可以說是一方面細看了伟大的历史全景，一方面听到了整个文明前进步伐的回音。从历史的社会意义来看，我們以哪一种能力作出的貢獻較大是不难决定的。

可是，非常矛盾的是，我們在史学界的地位和晋級却是取决于我們所写的东西，而不是取决于我們教学的成績。虽然我們循循善誘、天花乱墜地讲課，但和一些精明强干的人竞争起来却无济于事，因为这些人年复一年、照本宣科地讀他們的老讲义，为的是腾出时间来写特殊研究論文——这类論文讀的人是廖廖无几，会长久記住的人更是少得可怜，而且，如果另外有一个同样精明强干的

人在同一研究領域中耕耘得稍为深一些，把泥土篩得更細一些，这类論文就会变得一无用处了。我并不想贬低这种形式的知識活動，虽然我时常认为我們为此付出的代价相当可观。我所不滿的是它被人重視的程度太高了，而那些沿着稍为不同的方向发展他們的志趣和才能的人很少得到承认。优良的教学——至少在大学水平上——相对地說来是得不到承认的，因此，人們也就沒有在发展其潜力方面作过任何真正有系統的努力。譬如說，为了那些不免以当教师来对社会作主要貢献的人，目前在研究院方面對他們提供了哪些师資的訓練呢？在我前后与之发生过关系的所有大学中，我看到它們大都对教育学院抱蔑视态度。局面看来是这样：虽然师資的訓練在較低級的学校中被看做是必要的工作，但在較高級的学府里，它却純粹变成了被取笑的对象。我似乎在本协会理事会的最近一項決議中看到了这种观点的反映，理事会決議中有这样一句話：“审查教科书不在本协会的任务之内。”^①当然應該指出，決議所指的是中学教科书，但是，我回忆起本协会在二十二年前曾經成立过一个委員会，对中学社会科学的教学情况进行了前所未见的最广泛的調查，并且为此花費了不止三十万美元，当我回忆到这件事时，我不懂为什么我們今天要推卸那时是我們主要任务之一的責任。肯定地說，我們在上面做的事如果要具有最大限度的社会意义，必須反映在下面对广大历史学习者所传播的历史上。也許从来还没有过象我們现在这样的情况：关于历史哲学談論得这样多，而关于使任何一种哲学实际发生影响的工作却关心得这样少。

本协会以前历届主席中有一位最明智和最风趣的人，他曾經

① 《美國历史評論》，第 58 卷（1948 年 4 月号），第 688 頁。

以《每个人是他自己的历史学家》为題发表过一篇主席演說^①。企图用几句话来概括那篇光輝的演說几乎是一种亵瀆。但我认为其主要内容是：每一个人的日常行动都以他对过去的認識以及这种認識对他目前的行为和将来的計劃的应用为根据。他在黑暗中上床就寢时知道太阳一定会象往常一样重新升起，而他自己也将在光明中和它一同起身。他在貯煤箱中装滿煤炭或者在油桶里注滿油料，是因为他知道随着由来已久的季节推移，在炎夏之后一定会有严冬。他把錢存在銀行里，是因为知道自己要用时随时可以提取。如此等等，举不胜举。人們并沒有必要去推究那些明摆着的道理。可是，实际上我們所做的和所計劃的一切，都是以我們所謂的經驗——我們亲身的經驗或者是我們对人类的經驗或自然的觀察——为轉移的。我們所說的有別于學問的“智慧”，就是用过去經驗解决当前問題的能力。正如密爾頓（John Milton）所說的那样，当这种智慧高度发展时，“古老的經驗一定获得預言性的性质。”

所以，在我們讲授历史时，我們所教导的是一些就其小宇宙、小天地而言已經是历史学家的人。毫无疑问，虽然他們不会意識到这一事实，然而他們却在不断地和批判地检查过去。他們的动机当然純粹是实用主义的。但这种对过去的检查却实际存在，而这种检查的存在就深深地影响了他們对待大而言之的历史的态度。

① 原名是 Every Man His Own Historian，系卡尔·貝克尔（Carl Becker）在 1931 年任美国历史协会主席时发表的主席演說，載《美国历史雜論》1932 年 1 月号，第 221—236 頁。貝克尔（1873—1945），美国康涅尔大学教授，早期是特納的学生，研究邊疆問題，后来向美国独立思想的产生和与此有关的欧洲十八世紀哲学思想研究方面发展，全力提倡具有机能性格的新史学，是美国资产阶级史学中现在主义的代言人。他的主要著作有：《现代的民主》、《較好的世界将新到何种程度？》、《自由和責任》、《每个人是他自己的历史学家：历史和政治論文集》等。——校者

度。這一事實，在我們講授歷史的過程中，應當成為我們的寶貴財產。

同時也應該指出，普通人總是一心指望上進，指望發迹的。這也許就是一般人可悲地相信受正規教育有好处的基礎。他把這看做是一條發迹之道。我們可以盡量推測知識分子對上進的理解，但是這種上進之心無疑是在一般群眾之中非常盛行的。或許每一個人對他所理解的上進都有一種粗略的想法。至少他這麼想：通過他自己的努力有可能改善他目前的處境。這種改善境遇的觀點蘊含著一種價值判斷——我們可以用來衡量上進的某種標準。它包含著一種向往的目的以及與這一目的有關的手段。這就是向着某種東西前進。

因此，我們作為歷史教師就可以有把握地假定學生心目中有三種根深蒂固的觀念：(1)以經驗為行動的指導；(2)以上進為行動的誘因；(3)以某種標準為衡量上進的尺度。

對於單純作為古董的過去——如奧克肖特 (Michael Oakeshott) 之流所想像的一個遙遠、隔離而又完整的世界^①——感興趣的人是罕見的。不幸的是，我們在教學中却往往只注意這種罕見的人。希望史學界後繼有人的衝動，就其強度而言，幾乎是和生物繁殖的欲望差不多的。可是，我們在大學中教授歷史時對其更廣泛的意義想得未免太少，而對擴大歷史學家的隊伍這一层却想得實在太多。在我們所教的大学生各班中，打算成為職業歷史學家的人，一百個人裏面也許還不到一個，但是就為了這麼一個人，我們大家往往把另外九十九個人都拋開不管了。我在此表示關心的正是這九十九個人。至於剩下的那一個，用不着我去操心，在座的

^① 奧克肖特：《經驗及其形式》(Experience and Its Modes, Cambridge, 1933)，第 86 頁及以後諸頁。

就有不少是他的保护人。

从长远来看，历史教学必須以社会方式，也就是說，以对于一般公民显然有意义的方式来进行，才有存在的理由。因为各級教育越来越由公众負担經費，所以这一点也越来越真实。供养諸位的納稅人是讲求实际的。他說不定会提出这样一个老問題：“历史到底有什么用呢？”这是一个我們为本行利益着想不敢回避的现实問題。如果我們的答复导致納稅人得出历史并不能当做涂面包的黃油的結論，他也許就会决定：既然这样，让历史也不要供給历史学家以黃油和面包吧。

五十年以前，有一个富翁在費城近郊給自己修建了一座宮殿式的公館。这座建筑物竭尽华丽之能事。連洗澡盆的水龙头都是鍍金的——这所公館里里外外的一切都只是为这位富翁及其子孙的舒适設計的。今天，这所公館已經被改成为一座化学研究實驗室。与此类似，我們为自我享乐而建筑的象牙之塔如果想存在下去，也一定要改成为研究實驗室。和社会生活毫无关系的學問，簡直和任何其他形式的自我享乐一样，无权要求得到社会的支持。

可是，問題还不只此。我們知道，历史学家及其批評家长期以来一直在进行爭执：一派人把过去看成是一种客观的实在，通过辛勤的研究和冷靜的判断，可以把它完全如实地描繪出来；另一派人則认为过去只是现在的思想和利益对被記憶的經驗所积累起来的資料作出的一种投影。前一派人把过去看成是某种已作成的、完整的和不变的东西；后一派人則好象是通过一面玻璃——这是一面半透明而又反光的彩色玻璃——模模糊糊地觀察过去，投在玻璃上的入射光和反射光并不能明确地分清出来。

对于这么一项还没有解决的問題(*sub judice*)，任何人想从这个主席发言台上一下一句最后的断語都是非常輕率的。不过，我們

却能够区别开資料的积累和資料的选择与安排，区别开判断的事实根据和判断本身。而且，我們很难否认，每一种选择和每一种安排都构成一种判断，都蘊含着一种判断的标准。在积累資料方面，我想我們也会一致同意下列看法，即應該利用一切精确研究的工具尽可能細致地去伪存真，除掉不可能的东西保留下可能的东西。现在，我們很大的一部分历史研究工作都是放在这一劳动的領域中。我們大多数人都忙于搜集可靠的資料来供綜合的研究。当我们作为历史学家着手进行綜合时，困难便开始出现了；而和普通的看法正好相反，我們大多数人惯于从事綜合的地方并不是在所写的书中，而是在从小学低年級直到大学研究院的讲堂里。在那里，通过选择、安排，特別是通过強調，我們把自己的历史图式强加給別人。大家无法否认，我們所强加于人的图式不仅受到我們个人的特质的深刻的影响，而且完全为我們周围的整个輿論的趋势所左右。每一代都必須重写历史，其原因就在此。我們对过去提出的問題不同于我們的祖先，我們所着重考慮的东西是我們的祖先所忽略的东西，而我們所忽略的东西却是我們的祖先认为具有头等重要意义的东西。前輩历史学家的著作从摆在我們的书斋里到被束諸高閣，再从放在我們的頂楼上而下到垃圾箱里，川流不息，无終止之时。如果说我們还注意一下它們的話，那也不过是把它們当做它們那个时代的記錄来看罢了，而不是把它們作为历史学家自称要写的那个时代的記錄来看。少数凭其他条件流传的著作主要也是得力于它們的风格，而不是由于它們的內容。我們必須正視这一可悲的事实，即我們所敝帚自珍的專門論著，就是侥幸逃脱被无情刈割的命运，日后也难免要被当做古董，只是作为有趣的例子来表明二十世紀中叶美国历史学家的古怪思想而已！

对过去的解释經常变更，整个說來，主要并不是由于发现了新

事实，而是由于对旧事实有了新的解說。举一个例，可以比較一下阿奎那(Thomas Aquinas)和吉本(Edward Gibbon)，或者是比較一下麦考萊(Thomas Babington Macaulay)和馬克思。历史学家在研究过去时究竟是作为一个怀疑主义者还是作为一个狂热的基督徒，是作为一个善良的自由党人还是作为一个好的社会主义者，这中間有很大的差別。不仅对你我說来这中間有很大的差別，而且对千百万根据他們对过去的解释已經形成或正在形成关于人类进步的观念的人說來也是如此。譬如說，我們人类是仅仅順从生物学的冲动、注定要与草木同腐呢，或者是根据一种神的意旨由神創造出来，从而我們本身就蘊含着永生的潜能呢？我們对这一問題的回答无疑对我们自身以及社会行为将产生一种深刻的影响。在这一点上，历史便非常明确地和现代社会的基本問題有抵触。极权主义政府立即認識到这一事实。因此，它們把自己的图式不仅强加在它們的政治和經濟組織身上，而且强加于它們的整个文化生活方面。过去在希特勒和墨索里尼的統治下，历史完全变了样；今天，在斯大林統治下的历史——更不用說音乐和一切艺术——和过去相比，也完全改观。我們开始发现自己正处在这样一个世界上，在这里，托馬斯主义者、法西斯主义者、納粹党徒、共产党人加上大量无組織的冷嘲派和怀疑派，都在各自提出和鼓吹他們的历史发展的观点。問題甚至比这还要大得多，因为他們所說的历史不可避免地要表明他們所希望的反映遙远的未来的种种潮流。种子里就蘊藏着最終的果实，或者用一句老話說：“枝弯树必斜”。这一事实对我们來說来可能是不痛快的，但我认为却无可爭議。我认为历史学家的社会責任就在那里。我所說的社会責任指的是任何人担当着的向现在解釋过去的这一工作。我強調把小說家、剧作家、特別是电台評論員都一并包括在內。

假定情形是如此，那么，在人人都称之为民主教育的領域，我們作为历史学家要起什么作用呢？問題并不完全由我們决定。以公立中小学校而言，我們的历史教科书，特別是我們的美国史教科书，是受到相当厉害的控制的。历史学家要想进入这一高度竞争性的和有厚利可图的市場，必須符合于若干标准，同时还要冒很大危险——如果說不用担心秘密警察的來訪，却会遇到甚至更可怕的命運，即他們的心血产儿可能由于得不到支持而夭折。假使有好朋友在掌权机构，資质愚鈍一点并沒有关系，但是观点却万万不能背离正統，至少是在談到民主的优点时必須如此。

但是問題比私人利益还要重大，即使說私人利益是我們个人挂念的中心。問題的实质是，我們是否在原則上接受“控制”这一概念？具体地說，在一个意识形态彼此冲突的世界上，当对于过去趋势的理解是决定现在判断的重要因素时，我們是否认为自己不仅有权把我們自己的解释强加于历史，而且有权通过課堂、报刊和电台散布这种解释？在这种情况下，問題就变成自由与統制这一个大問題的一部分了。

虽然几乎一切其他領域都接受，而且大部分都贊成很大程度的統制，但我們仍然果断地坚持言論和信仰自由。当然，在我們看来凡是违反其他社会考虑的宗教习惯，我們是要加以限制的。我們不允许摩門教徒（Mormon）有实行一夫多妻制的自由，我們禁止印度教徒的寡妇殉死的习尚。当自由的运用威胁到我們的个人名誉、道德标准时，或当自由的运用企图以武力推翻我們的政府时，我們对于言論自由、报刊和电台都要施加限制。但我們是否就到此为止呢？如果說我們从最近二十五年的經驗中得到了一点教訓的話，这个教訓就是：語言是一种武器，而且往往是最危险的一种武器。过去的戈培尔博士懂得这个道理，今天的莫洛托夫先生也理

解这一点。1938—1939年間法国人民惑于巧妙的宣传而淪于精神惶恐和土气瓦解这一事实，肯定是他們在1940年一敗涂地的主要原因之一。如果是我們，我們可以相信盎格罗-撒克逊种族是不会为这类的宣传所影响的。可是，我們的共产党朋友們显然并不这样想。

我們坚信，真理总会取得最后的胜利。但是目前該怎么办呢？当弥尔頓写出《論出版自由》(Areopagitica)、当洛克(Locke)写出《政府論》(Essay on Government)、乃至穆勒(John Stuart Mill)写出《論自由》(Essay on Liberty)的时候，革命的潜在的威胁仍然可以对专制暴政起遏制作用。但是，革命在今天几乎是談不到的事。政府手中的权力实在太大了。栅栏壁垒是騎兵时代的玩意，对付坦克車和机关枪是不頂事的。那些据有机要位置掌权的人不仅能够防止暴动，而且甚至能制止示威。至于說他們对于人們的思想过程也可以控制，这不是沒有理由的。英雄气概不会帮我們很多的忙。

怀着一种梦想，一个人
就能随意横行，爭得王位；
唱着一曲新歌，三个人
就能把一个帝国摧毁。

作曲家喜欢认为这种壮举是可能实现的，可是从歌曲到帝国还有一段漫长的距离，而这段道路上的障碍是如此可怕，以致在梦想和实现梦想之間会横隔着許多年年的被奴役。

我們目前，正如曼海姆(Karl Manheim)所說^①，生活在一个从放任主义向有組織的社会过渡的时代，在将来的有組織的社会中；

^① 曼海姆：《当代的特征》(Diagnosis of Our Time. London, 1934)，见书中各处。