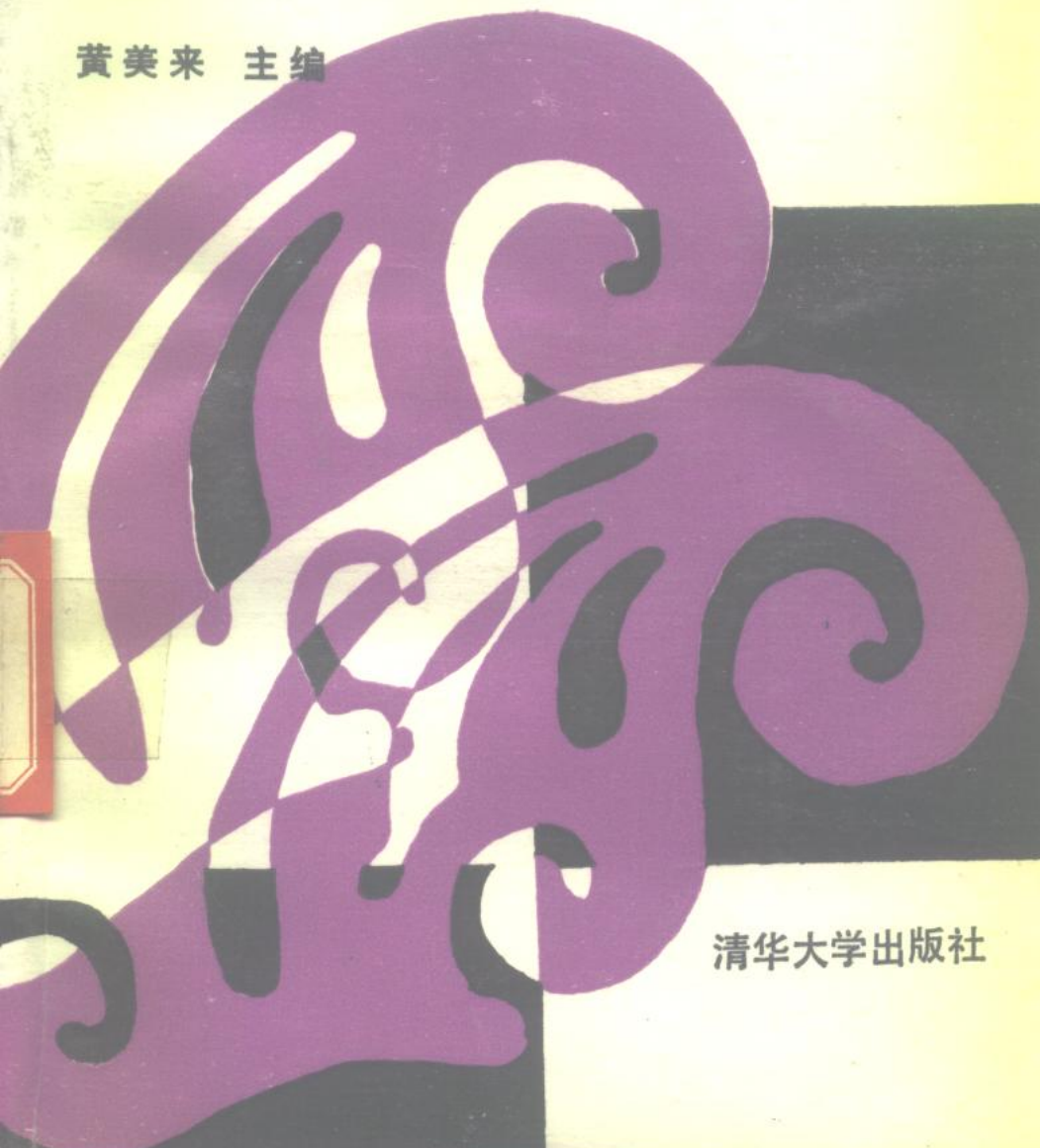

现代西方 哲学思潮述评

黄美来 主编

A large, abstract graphic design in purple and black dominates the lower half of the cover. It features thick, swirling, organic lines that create a sense of movement and depth. The design is layered, with some areas appearing to be cut out or overlapping. The background is a light yellow, and there are black rectangular blocks at the top and bottom right.

清华大学出版社

B15/22

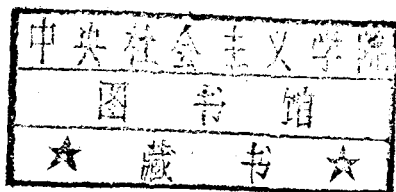
200104314

79146

DF06/07

现代西方哲学思潮述评

黄美来 主编

清华大学出版社

内 容 提 要

本书集中介绍了现代西方哲学思潮中最重要的流派：意志主义、实用主义、分析哲学、现象学、存在主义、弗洛伊德主义、法兰克福学派和解释学，并用马克思主义的哲学观点对它们作了科学的分析和深入的研究。本书的独到之处在于，它对当代西方哲学中的弗洛伊德主义和解释学哲学作了专章讨论，使读者能清晰地把握当代哲学的新走向。全书立论精到，视野开阔，对各流派的产生、发展的脉路把握准确，对其特征和影响也作出了令人信服的说明。

本书适合文理科各大专院校作教材，是哲学社会科学工作人员的参考书，也可供广大哲学爱好者阅读。

现代西方哲学思潮述评

黄美来 主编

☆

清华大学出版社出版

北京 清华园

北京昌平振南排版厂排版

中国科学院印刷厂印装

新华书店总店科技发行所发行

☆

开本：850×1168 1/32 印张：8 7/8 字数：230 千字

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：0001~5000

ISBN 7-302-00680-6/B·6

定价：3.50 元

目 录

绪论	1
一、现代西方哲学的产生和演化	1
二、现代西方哲学的特征	13
三、研究现代西方哲学的目的和方法	19
第一章 意志主义	24
第一节 叔本华的生存意志主义	25
第二节 尼采的权力意志主义	32
第二章 实用主义	44
第一节 实用主义的产生及其演变	44
第二节 实用主义的经验论	50
第三节 实用主义的方法论	57
第四节 实用主义真理观	65
第五节 实用主义的社会历史观	73
第三章 分析哲学	79
第一节 分析哲学的发展概况和基本特征	79
第二节 罗素和维特根斯坦的逻辑原子主义	87
第三节 维也纳学派的逻辑实证主义	96
第四节 蒯因的逻辑实用主义	105
第五节 日常语言学派	109
第四章 现象学	116
第一节 现象学的创立和发展	116
第二节 胡塞尔现象学的方法和理论	125
第三节 胡塞尔的主体间性与生活世界	135

第四节	现象学的影响及其评价	142
第五章	存在主义	147
第一节	存在主义概况	147
第二节	海德格尔本体论的存在哲学	153
第三节	萨特的存在主义哲学	159
第六章	弗洛伊德主义	180
第一节	弗洛伊德主义概况	180
第二节	弗洛伊德主义的基本内容	185
第三节	弗洛伊德主义的分化和发展	203
第七章	法兰克福学派	212
第一节	法兰克福学派的产生和演变	213
第二节	法兰克福学派的社会批判理论	216
第三节	法兰克福学派对发达资本主义社会的分析	220
第八章	解释学	234
第一节	解释学的起源与发展	235
第二节	狄尔泰的方法论解释学	238
第三节	海德格尔的本体论解释学	244
第四节	伽达默尔的哲学解释学	248
第五节	哈贝马斯的批判的解释学	258
第六节	利科尔的现象学解释学	266
第七节	解释学的当代影响及其评价	272
编后语		277

绪 论

现代西方哲学是指自 19 世纪 40 年代马克思主义哲学产生以后，在西欧和北美各国广泛流行的资产阶级哲学。

一、现代西方哲学的产生和演化

西方资产阶级的发展经历了一个由上升到衰落的历史过程。作为资产阶级意识形态的哲学，也大体上经历了同样的过程。当西方资产阶级是一个新生产力的代表和反封建的革命阶级的时候，他们在哲学上也总是顺应着社会历史发展的趋势，能客观地总结自然科学的优秀成果，站在唯物主义和辩证法一方，反对为封建势力服务的神学和唯心主义。如：以培根、霍布斯、洛克为代表的 17 世纪英国的唯物主义；以拉美特利、爱尔维修、狄德罗等人代表的 18 世纪法国战斗的唯物主义和无神论；以康德、黑格尔和费尔巴哈为代表的 18 至 19 世纪的德国古典哲学。这些理论或是对经院哲学进行了公开的挑战，或是和神学唯心主义发生了决裂而恢复了唯物主义的权威，都是资产阶级反封建的理论武器，构成了西方古典资产阶级哲学。虽然这些理论中有许多消极的东西，但总的来说是积极的、向上的、进取的。对人类认识史有重要的贡献。马克思主义哲学正是批判继承了这部分优秀遗产。然而，当资本主义制度已经确立、资产阶级成为统治阶级的时候，他们就逐渐从进步、革命的阶级转向保守的、失去了革命性的阶级。他

们的哲学也相应地发生了变化。许多哲学家提出要改变古典资产阶级哲学发展的方向。尚在19世纪上半期,就有一些哲学家提出:哲学应该由对外部自然界的 研究转向对人本身的内心 结构的研究;由倡导感觉经验或者理性思维的可靠性转向肯定人的内在的心理体验和超乎理性之外的神秘主义的直觉。如:英国出现了贝克莱的主观唯心主义和休谟的不可知论;法国出现了德·麦斯特尔的天主教哲学、孟·德·比朗等人的唯灵论和以孔德为代表的实证主义哲学。这些哲学流派虽然在当时还不是西方资产阶级哲学的主流,但是它们已显示出腐朽、蜕化的趋势。此后,在经历了德国古典哲学——黑格尔的唯心主义辩证法和费尔巴哈的人本学唯物主义的 全盛时期之后,情况发生了根本的变化,这个变化就是随着德国古典哲学由全盛走向解体、西方资产阶级哲学进入了一个新的发展阶段,开始了现代西方哲学的演化过程。这个过程大体上划分为四个阶段:

第一阶段,从19世纪30年代经过1848年—1849年的德国资产阶级革命,到1871年巴黎公社起义止。这时期,西欧还处于自由资本主义阶段,但资产阶级的革命性已日益丧失。他们在哲学意识形态里,已经明显地出现了腐朽、蜕化的倾向。这表现在当时西欧各国的许多资产阶级知识分子热衷于拼凑各种哲学体系,这些哲学体系大都是折衷主义的东西,它们随生随灭。但是,实证主义和意志主义的思潮在英国、法国和德国等一些国家却成为影响较大的哲学流派。

实证主义的创始人是法国的哲学家、社会学家孔德(Auguste Comte, 1798—1857),英国的哲学家穆勒(John Stuart Mill, 1806—1873)。另一位英国哲学家斯宾塞(Herbert Spencer, 1820—1903)对实证主义作了系统的论述。实证主义拒绝回答物质和意识的关系这一哲学的基本问题,并认为这个问题和一切关于世界的本质和本原的问题都是超出人的认识能力之外的形而上

学问题，应该把它们留给神学家去研究。他们虽然主张哲学和科学要研究自然规律，但是他们所谓的自然规律，只是现象之间的前后相继的和类似这种情况的关系。所以哲学和科学只是对现象的连贯性、现象的秩序、现象的更替的描述、记录和整理。总之，哲学和科学不可能达到客观真理、科学以及人的一切认识都只局限于现象领域。

意志主义是由德国哲学家叔本华(Author Schopenhauer, 1788—1860)开创的哲学流派，丹麦的神学家克尔凯郭尔(Søren Kier Kegaard, 1813—1855)在一定意义上也可以说是它的奠基人。意志主义是将情感和意志以及本能冲动凌驾于理智之上的学说。叔本华认为世界就是认识主体的表象，它不能通过理性来认识；人和世界万事万物的本质都是非理性的情感意志。叔本华所讲的意志是生存意志，只要求得生存，一切都可以忍受。可是人为了生存，就会产生各种欲望，而实际上，这些欲望是永远不能得到满足的。由此，他又推出了悲观主义的人生哲学，即人的欲望不能得到满足，人生不过是意志的幻影，充满了灾难与痛苦，为了摆脱痛苦，必须脱离现实生活，抑制欲望。于是又走向禁欲主义和虚无主义。叔本华的悲观主义思想反映了正在走下坡路的资产阶级的没落情绪。

克尔凯郭尔是把个人的存在当作哲学的出发点。他所谓的个人是指主观的、精神的个体。他认为一切普遍的东西都是虚伪的、只有唯一者，即单个的、孤独的人才是真实的，因为只有单个的人才能与上帝发生有意义的接触，而没有这种接触，个性就不能达到自我实现，即不能体验到人所面临的恐惧、厌倦、忧郁、绝望等心理状态。而这些正是个人真正存在的特性。显然，克尔凯郭尔的非理性主义充满了悲观颓废的特色，具有强烈的反理性主义和意志主义倾向。他的这些思想是后来西方流行的存在主义的雏形。

实证主义和意志主义不仅是19世纪中期主要的哲学思潮，而且也对整个现代西方资产阶级哲学产生了很大影响。可以说正是实证主义开了现代西方科学主义的先河；而意志主义则成了现代西方反理性主义的先驱。

第二个阶段是从19世纪70年代至20世纪初，即从巴黎公社失败后到第一次世界大战和十月革命前。

这一时期，西方在科学上是酝酿和发生物理学革命的时期；在技术上是电力和内燃机的使用为标志的第二次技术革命时期；在经济关系上，实现了由资本主义向垄断资本主义转变并进入帝国主义阶段；在政治上，无产阶级革命运动兴起，马克思主义得到广泛传播。适应各国资产阶级的需要，在西欧、北美出现了各种唯心主义哲学。有新康德主义、马赫主义、权力意志论、生命哲学、人格主义、实用主义等。

新康德主义是在19世纪50年代出现、60—70年代流行并成为德国占主导地位的资产阶级哲学。它继承了康德哲学中最不值得保存的那一部分，把“自在之物”当作是极限概念，认为只有把它当作人的表象才有意义，并且排斥康德关于“自在之物”学说中向唯物主义让步的方面、发挥了康德的唯心主义。早期的主要代表有朗格（Friedrich Albert Lange, 1828—1875），此后还有柯亨（Hermann Cohen, 1842—1918）、那托尔普（Paul Natorp, 1854—1924）等。

马赫主义是奥地利物理学家、哲学家马赫（Ernst Mach, 1838—1916）创立的哲学流派。由于它把“批判经验”当作理论的出发点，所以又叫经验批判主义。

马赫主义者声称自己只谈经验，把一切经验以外的关于本质、规律性的东西都看作是形而上学而加以排斥。他们还提出中立要素论，认为物质和精神无非都是中立要素的复合体。从他们哲学学说的本质看，是和实证主义一脉相承，通常把它看作实证主

义的第二代。除了马赫外，其他的马赫主义者还有德国哲学家阿芬那留斯（Richard Avenarius, 1843—1896）、英国的毕尔生（Karl Pearson, 1857—1936）、法国的彭加勒（Jules Henri Poincare, 1854—1912），毕尔生和彭加勒都是物理学家。由于马赫主义的创始人及主要代表彭加勒都是物理学家，他们在物理学方面卓有成就，又标榜自己中立主义的立场，曾使一些自然科学家成了他们学说的俘虏。

尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844—1900）的哲学适应了资产阶级当权者的需要，19世纪70—80年代出现于德国。他也肯定意志的首要地位并否定科学和理性，所以他首先是叔本华意志主义的直接继承者。但是，他又进而修改了叔本华的学说，克服其悲观主义内容而把意志主义变成积极行动的哲学，提出“权力意志”和“超人”的哲学。尼采认为，意志的本质并非如叔本华所讲的只是单纯地求生存，而是渴望统治、渴望权力。并且一切生物和整个世界的本质都是权力意志，因而个人本能地是利己的，与利他主义格格不入。为了达到个人的目标，为了消除社会的动乱和不安，人类应该以“超人”作为进化的理想。尼采的哲学对20世纪危机深重的资本主义社会发生了重大的影响，许多以西方文明的没落、人的异化为主体的非理性主义派别都把尼采视为他们的先驱。

生命哲学则以德国的狄尔泰（Wilhelm Dilthey, 1833—1911）、齐美尔（Georg Simmel, 1858—1918）和法国的柏格森（Henri Bergson, 1859—1941）为代表。他们主张以非理性的内心体验和直觉代替理性。其中以柏格森的直觉主义影响最大。他认为关于“生命”的科学是唯一真正的科学。而“生命”则是一种原始创造的冲动、是“自我”、是“纯情绪性的心理状态”，也即心理体验活动，是纯粹精神性的绵延，它是派生世界万物的“实在”。而这个“实在”又是和理智根本对立、用理智达不到的。那么为了

达到“实在”，获得真理，就必须借助非理性的直觉。这个哲学流派、特别是柏格森的直觉主义不仅受到宗教唯心主义的欢迎，也为后来许多反理性主义者所承袭。

实用主义发源于美国。早在1872年皮尔士(Charles Sanders Peirce, 1839—1914)就提出了实用主义原则。但是直到1898年詹姆士(William James, 1842—1910)重提实用主义理论时，实用主义才开始传播并迅速成为“最时髦的东西”。詹姆士系统地阐述了实用主义原则使其成为完整的理论形态。他把人所面对的世界归结为“纯粹经验”世界，一切事物之间的关系也都处于“纯粹经验”世界中。这“纯粹经验”主要是人的情感、意志以及下意识心理本能活动，因此它也叫“主观生活之流”、“意识流”，对它只能感受而不能用理性把握。此外，詹姆士还论述了“实用主义的方法”和真理的问题。他的理论是主观主义的经验主义和反理性主义的混杂。虽然其实用主义的庸俗性表现得很突出，但在当时对美国社会成了一个影响最大的哲学流派。

在19世纪末、20世纪初，还有人格主义、新托玛斯主义、实在论及新黑格尔主义哲学流派形成，但它们的影响到了20世纪初期以后才更为明显。

第三阶段，从十月革命到50年代初期。即两次世界大战之间及其前后的时期。

这时期，帝国主义所固有的各种矛盾都进一步尖锐化，经济和社会危机成了资本主义各国的共同难题。在思想领域，除原有的哲学流派继续流行外，又出现了一些新的流派，原有的流派也表现出一些新的特点。如实用主义在美国仍占主导地位。这时的主要代表是杜威(John Dewey, 1859—1952)。与詹姆士相比，杜威的哲学更为注重论述当代各种社会经济、政治问题及其解决办法。除杜威外，另一名实用主义代表人物莫利斯(Charles Morris, 1901—)把实用主义哲学和逻辑实证主义融合在一起，

提出了“指号学”。“指号”就是一切有所指的东西。其中主要是指人类语言，也包括人和动物示意的姿势、喊叫等非语言所指。他企图把哲学变成“指号学”，就是要把哲学变成对语言等指号的逻辑分析。他们对实用主义的发展是为了克服其太实用、太庸俗的缺点以适应新形势的需要。

新实在主义在英国的主要代表是罗素（Bertrand Russell，1872—1969）、怀特海（Alfred North Whitehead，1861—1947）、摩尔（George Edward Moore，1873—1958）等人。罗素和摩尔都是美国经验主义的继承者，他们着重研究认识论问题，后又转向分析哲学。怀特海除了具有和新实在论共同的观点外，他还建立了自己独特的“过程哲学”体系，强调整整个世界是一个过程，这个过程就是指主体所体验到的时间。

新实在主义在美国的主要代表是哥伦比亚大学的蒙塔古（William Pepperell Montague，1873—1953）等。他们都肯定认识对象是客观独立的实在，并不以是否被人认识为转移，而且以此反对贝克莱关于“存在就是被感知”的主观唯心主义。可是他们讲的实在是“中立原子”，实际指的是感觉材料。所以最后仍导向了主观唯心主义。

逻辑分析哲学也叫新实证主义或逻辑实证主义，是一个以罗素（Bertrand Russell，1872—1969）、维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein，1889—1951）为先驱、以石里克（Moritz Schlick，1882—1936）、卡尔纳普（Rudolf Carnap，1891—1970）为主要代表的哲学流派。它盛行于30年代，后来几乎传遍整个资本主义世界。这是一个直接由马赫主义演变出来的派别，一般称他们为实证主义第三代。他们利用现代自然科学的新成果对以往的实证主义进行改造。他们也提出哲学的基本问题是没有意义的，真正的哲学只是对科学命题的语言进行逻辑分析，通过分析，找出他们结构的纯粹形式，并且创造一个符号系统来表达这些纯粹形式，

这些符号、形式的意义只能用“经验”，即主观感觉来证实，哲学不过问“经验”以外的问题。这样就使第一代实证主义所开创的证实的原则，排斥“形而上学”的主张从内容到形式都走向了极端，使整个科学主义思潮从静态方面研究科学问题遇到了难以解决的问题。于是由波普创立的批判理性主义、主张从动态角度研究科学的革命性发展的思潮取代了科学主义思潮的主流地位。

现象学派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。它的创始人是德国哲学家胡塞尔(Edmund Husserl, 1859—1938)。他提出要把哲学变成一门严格的科学，即建立一门能达到对象的本质的纯逻辑科学，它不依赖任何其他科学，而成为其他一切科学的规范。这就要通过现象还原法来实现这一目标。所谓现象还原是把一切有关客观事物的判断和一切理论排除在外，而用理智直接去把握对象的本质、描述纯粹意识的先验结构。这个方法实际上是使人离开现实世界而转向先验意识世界。胡塞尔的一套唯心主义理论在20世纪上半期非常引人注目，在欧洲还曾出现过以他的理论为主要影响的现象学运动。他的方法后来为存在主义吸收并作了进一步的发挥。

存在主义在20世纪20年代形成于德国，第二次世界大战时流传到法国，战后又传播到美国、西方其他国家和亚洲的日本等国，在资产阶级知识分子中产生很大影响。主要代表有德国的海德格尔(Martin Heidegger, 1889—1976)、雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)和法国的萨特(Jean Paul Sartre, 1905—1980)。存在主义是一种把人的存在当作全部哲学基础和出发点的哲学。从哲学思想上说，他们三人都是从“人的存在”出发，主张“存在先于本质”。但是他们对人的状况、人的价值、人的命运和前途的看法不尽一致。如：虽然他们都批判人生，但海德格尔批判人生是为了否定人生，表达了他的悲观主义情绪；雅斯贝尔斯批判人生是为了肯定“人的存在”的合理性；萨特批判人生则着重肯定人

生、要人勇于承担个人的道德责任，积极进取，表现出一种乐观主义情绪。他们的思想都触及到当代西方资本主义社会的现实问题——在这个社会中各阶级、各阶层的人们几乎每日每时都能强烈地感到的所谓人的异化问题，是处于不同社会地位的资产阶级及其知识分子的思想的反映。从理论特征来说，存在主义属于人本主义思潮。他们都特别强调孤立的个人存在的意义，并把这种存在归于纯粹的意识活动，认为这才是人的本质，因此也只有从这种存在出发，才能排除一切不真实的东西，发掘人生的真谛，达到恢复人的自由和尊严的目的。

弗洛伊德主义是以其创始人、奥地利精神病医生 弗 洛 伊 德 (Sigmund Freud, 1856—1939) 而得名。弗 洛 伊 德从对人的个性结构出发来解释人的一切思想行为和社会历史现象，把它们当作人的无意识的，即非理性的心理本能活动的产物。认为正是以性欲为核心的人的非理性的心理本能冲动成了人的一切行为、人与人的关系及整个人类社会历史的原动力和基础。这种理论实际上是叔本华、尼采、柏格森等人的理论的一种变形。作为一种哲学理论，其荒谬是显而易见的。但是它对现代西方的许多人文学科，特别是文学艺术产生了很大影响，它的一些基本观点也为其他非理性主义哲学思潮，如存在主义，西方马克思主义的法兰克福学派所吸收。

新托马斯主义是以梵蒂冈为中心的天主教会的官方哲学。它产生于19世纪末，主要代表是法国的马利坦(Jacques Maritain, 1882—1973) 和吉尔松(Etienne Gilson, 1884—1978)。这个流派主要是以复活中世纪经院哲学家的唯心主义为己任，但是它又按照当代资产阶级的要求，适应科技大发展的现代社会。他们企图把唯心主义和现代科学技术相结合以调合宗教与科学、理性与信仰，本质上仍然是把论证上帝作为其哲学的核心。

人格主义是以基督教中的新教徒为主要群众的哲学流派。其

创始人是美国的鲍恩 (Borden Parker Bowne, 1847—1910), 著名代表有他的学生布莱特曼 (Edgar Sheffield Brightman, 1884—1954)、贝克 (Robert Nelson Beck, 1924—1980) 等人。这个流派和新托玛斯主义一样是以信仰上帝为宗旨、以上帝主宰下的人为其哲学研究的中心。所不同的是人格主义更注重个人自由和民主权利, 更强调人的尘世生活, 因此他们也往往自称为“生活哲学”。他们认为整个世界就是精神性的人格、自我的世界, 一切均由人格决定。实际上是把基督教教义和主观唯心主义揉合在一起的折衷主义流派。它在西欧各国都有影响。

第四阶段是从本世纪50年代至现在。

自本世纪50年代以来, 西方社会发生了一系列引人注目的变化。首先是西欧各国的经济得到了恢复、科学技术获得了飞跃的发展, 出现了许多新学科, 使人们对自然界, 对人的认识更深刻、更精细了。其次是民族解放运动蓬勃发展, 许多殖民地、半殖民地纷纷获得独立。各种社会矛盾和危机层出不穷, 使社会出现了一个大动荡的局面。但是动荡之中西欧社会又出现了相对稳定的社会环境, 这就使西方经济仍获得了很大的发展、新技术的使用提高了社会生产率, 创造出更多的社会财富, 使整个社会的物质生活有了很大的提高。而新技术的广泛使用和现代化的物质生活又导致了許多新的矛盾。这时期的西方哲学流派充分体现了时代的特点: 西方哲学对科学发展规律和科学方法论的研究加强了, 由对科学静态研究转向动态的研究; 人本主义思潮有了广泛的发展; 马克思主义的广泛传播引起了西方资产阶级哲学的种种反响, 出现了与马克思学说直接相关的学派。

以英国的“科学哲学”家波普 (Karl Raimund Popper, 1902—) 为代表的批判理性主义自50年代以来对西方哲学界和自然科学界都发生了很大影响。批判理性主义的特点是以证伪的原则代替了逻辑实证主义证实的原则, 并以此作为区分科学和非

科学的标准；以转向对本体论问题的研究而走向实证主义、逻辑实证主义拒斥“形而上学”纲领的反面。

从波普的批判理性主义分化出的以库恩 (Thomes Kuhn, 1922—)、拉卡托斯 (Imre Lakatos, 1922—1974) 等为代表的新的科学方法论流派，其中又以库恩的科学哲学的历史主义影响最大。它的特点是强调通过研究科学史来论证科学研究的方法，并力图从科学的发展过程来寻找科学研究的“规范”。

这一时期的存在主义出现了一个突出的变化。存在主义的著名代表，法国的梅洛—庞蒂和萨特都试图把存在主义和马克思主义融合起来。这说明存在主义已暴露出明显的缺陷，企图用马克思主义来修补存在主义。其结果必然是事与愿违。存在主义也正是由于它的缺陷，自60年代以后就逐渐失去了它在西方哲学中的主导地位，代之而起的是法国的结构主义。

结构主义广义地说，是广泛应用于知识领域中的一种研究方法。它的创始人是瑞士语言学家索绪尔 (Ferdinand de Saussure, 1857—1913)。主要代表有法国人类学家莱维—斯特劳斯 (Claude Levi-Strauss, 1908—)、心理学家拉康 (Jacques Lacan, 1901—1981)、历史学家福柯 (Mirkel Foucault, 1926—1984)、哲学家阿尔杜塞 (Louis Althusser, 1918—)。其中，莱维—斯特劳斯被认为是结构主义的旗帜和领袖。他不仅把结构主义的方法用于研究语言学，而且推广到人类学领域、创立了人类学结构主义。其内容是强调人文科学知识是具有客观性、普遍意义和严格方法的理论科学；强调人们有可能认识人类文化的内在结构；强调不以主体为转移的客观的先验知识。这个流派企图用结构主义的方法描述人类文化现象、克服现代西方哲学中人文知识与自然知识脱节的现象。

由于结构主义在一定程度上反映了现代科学的趋势，因而60年代取代了存在主义成为当时法国时髦的思潮。这股思潮的影响

还波及到西欧各国、美国和日本等。

法兰克福学派是因法兰克福大学社会研究所而得名。他们建立了一种“批判社会理论”，是现代西方哲学中最有影响的学派之一。它产生于20世纪20至30年代，到50、60年代达到鼎盛时期，曾在西欧和北美形成一种狂热的“新左派”运动。70年代开始衰落，但目前对社会仍有一定影响。这个学派的主要代表人物有霍克海默尔（Max Horkheimer，1895—1973）、马尔库塞（Herbert Marcuse，1898—1979）、阿道尔诺（Theodor Wiesengrund Adorno，1903—1969）、弗洛姆（Erich Fromm，1900— ）等人。他们的“社会批判理论”是从整体上分析研究当代西方的社会政治问题。在研究中他们常引用马克思著作，特别是马克思的“异化”理论批判法西斯主义和资本主义制度。因此，这个学派及其理论颇合对现实不满的知识分子和青年学生的胃口。正是在这些理论的鼓动和影响下，60年代出现了席卷美国哥伦比亚大学和法国巴黎大学的学生造反运动。实际上这个学派尽管对法西斯主义和现代资本主义进行了激烈的批判，但是他们并没有找到资本主义社会中出现异化的真正根源。他们把现代资本主义社会中一切不合理的现象，特别是对人的摧残、奴役，统统归于社会对人的性欲本能的压抑，并把科学技术的发展看作是造成资本主义社会一切弊病的原因，把意识形态看成是压抑和控制人的本能的真正根源。并指出摆脱人性压抑的道路就是开展对一切意识形态进行批判的“意识革命”、“理性革命”。显然这种理论和马克思主义是完全背道而驰的。

70年代以来，西方各派哲学向马克思主义渗透的趋势十分强烈，各种西方“马克思学”在西方流行。

当前西方哲学的动荡局面尚未见尽头，势必还将出现若干新的哲学学说和派别。对它们进行实事求是的分析是我们学习、研究现代西方哲学的重要任务。