

现代资产阶级哲学的基本特点

〔苏联〕Т·И·奥则尔曼著

何渝生譯

内部读物

B08

8

商务印书馆

現代資產階級哲學的 基本特点

〔苏联〕Т.И.奥则尔曼著
何渝生譯

商 务 印 书 馆

1962年·北京

T. И. Ойзерман
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ ФИЛОСОФИИ
Издательство «Знание»
Москва 1960

内 容 提 要

苏联作家奥则尔曼这本小册子对现代资产阶级哲学的三个最主要流派——存在主义、新托马斯主义和新实证论作了通俗而扼要的介绍和批判。作者在书中指出了这三个流派的共同特点是反理性主义、信仰主义和伪科学性，揭露了它们蔑视科学和理性，把理性与信仰、科学与宗教结合的作法实质上在于宣扬早已破产了的唯心主义和不可知论，来反对马克思主义和辩证唯物主义世界观、反对劳动者争取社会进步的斗争，从而达到为垄断资本主义服务的目的。

这本小册子有助于初学哲学者和一般读者认识现代资产阶级哲学的实质和哲学战线上的两军对战。

内 部 购 物

现代资产阶级哲学的基本特点

〔苏联〕T. И. 奥则尔曼著 何澈生译

商 务 印 书 馆 出 版

北京复兴门外翠微路

(北京市书刊出版业营业许可证字第107号)

新 华 书 店 经 售

北 京 印 刷 厂 印 装

统一书号：2017·86

1962年12月初版 开本850×1168 1/32

1962年12月北京第1次印刷 字数 37千字

印张 1¹⁴
16 印数 1—5,000册

定价(8) 0.24元

目 录

作者序言	2
现代资产阶级哲学的非理性主义	7
现代资产阶级哲学的信仰主义	22
现代资产阶级哲学的伪科学性	34

十九世紀下半期和二十世紀上半期的資產階級哲學，尤其是在現代資本主義社會中占統治地位的哲學，與以前的，即前馬克思主義的哲學有本質上的不同。前馬克思主義哲學，儘管有其固有的階級的和理論的局限性，然而它是向上發展的。至于帝國主義時代的資產階級哲學理論，基本上是走下坡路，越來越離開了對自然界、社會和認識的科學了解。

當資產階級還是革命階級的時候，它的哲學家們曾以杰出的唯物主義的和辯證法的論點豐富了人類思想的寶庫。而現代資產階級則早已變成了反動階級，因而它的哲學也和哲學理論以往發展的成就斷絕了關係。這就決定了現代資產階級哲學的基本內容和社會使命乃是為資本主義關係充當辯護者。維護資本主義、反對社會主義制度及其科學的思想體系——馬克思列寧主義，這就是現代資產階級哲學家們極精致的抽象體系的基礎。

赫魯曉夫在蘇共第二十一次代表大會上所作的報告中說：“馬克思列寧主义思想之對於國際工人運動、對於共產主義的勝利，猶如陽光，猶如光和熱之對於植物，對於地球上的生命那樣，具有生氣蓬勃的力量。正象生活本身在其前進中，在其多種多樣的表現中是無窮無盡的一樣，馬克思列寧主義理論在用新的經驗和新的原理來發展自己和丰富自己方面也是無止境的。”^①

現代哲學界的反動分子把反對馬克思列寧主義世界觀作為自己最重要的任務，是否令人感到奇怪呢？他們同時也反對那些在

---

^① 赫魯曉夫：《關於1959—1965年蘇聯發展國民經濟的控制數字》。載《蘇聯共產黨第二十一次非常代表大會主要文件》。外國文書籍出版局1959年莫斯科中文版第119頁。

历史上先于馬克思主义并成为馬克思主义理論来源的資产阶级学說，是否也令人感到奇怪呢？

現代資产阶级哲学的特征之一就是五花八門，它的各式各样的大小派別，大小流派，大小學派是不計其数的。甚至在同样的哲学学說范围中，它的不同代表人物也都自称創建了独立的派別。譬如，有一种哲学理論，它的創始人Ч·皮尔斯把它叫做实际主义（практицизм）皮尔斯的继承者У·詹姆斯把它叫做实用主义；詹姆斯的学生Д·杜威又把它改称为工具主义，英国的实用主义者Ф·席勒把它叫做人文主义，С·胡克把它叫做实验自然主义。还有一个例子：人格主义的宗教唯心主义哲学的不同代表人物时而把这种哲学宣揚为“人格絕對主义”，时而宣揚为“人格唯心主义”，“神学人格主义”，“天主教的人格主义”等等。現代資产阶级哲学的其他流派也莫不如此。

某些資产阶级理論家硬說，現代資产阶级哲学中哲学“体系”的大量存在，表明思想的真正丰富，精神需要的多种多样，对哲学問題的全面研究，簡言之，表明哲学思想的真正进步。

反动的帝国主义資产阶级阵营的一些从事哲学研究的学识浅薄的人批評社会主义社会，因为社会主义社会的一切哲学家，不論其創造性活动的个人特点如何，都在唯一的哲学派別——辯证唯物主义和历史唯物主义——的理論基础上統一起来。資产阶级“批評家”把社会主义社会道义上、政治上的一致所必然产生的这一事實說成是缺点。因而他們当然不願去理会：与馬克思主义哲学的科学性分不开的哲学上的这种一致性，絲毫不排斥不同意見之間的爭論，不排斥对未解决的問題持不同的觀点。

現代資产阶级哲学的代表人物和辯护士們所以要把現代資产阶级哲学中流派的五花八門頌揚为最大优点，把現代資产阶级社

会危机的表現之一說成是一种美德，那是因为使现代资产阶级哲学不同于十七——十八世纪进步资产阶级哲学的许多“主义”与思想的真正丰富和哲学問題的多样性毫无关系。恰好相反，这正是无力提出伟大思想、划时代的問題、具有全世界历史意义的任务的资产阶级思想体系危机的合乎規律的反映。

多列士在法国共产党第十一次代表大会上发表演說时說，帝国主义资产阶级不贬低思維的作用，不提倡对个人主义和理性混乱的崇拜現在就不能生存。曾经鼓舞过十七至十八世纪资产阶级伟大哲学家們的追求真理的热情現在已消失殆尽，尊重理性被看作是可笑的、幼稚的行为，批评崇尚理智成了时髦的事。

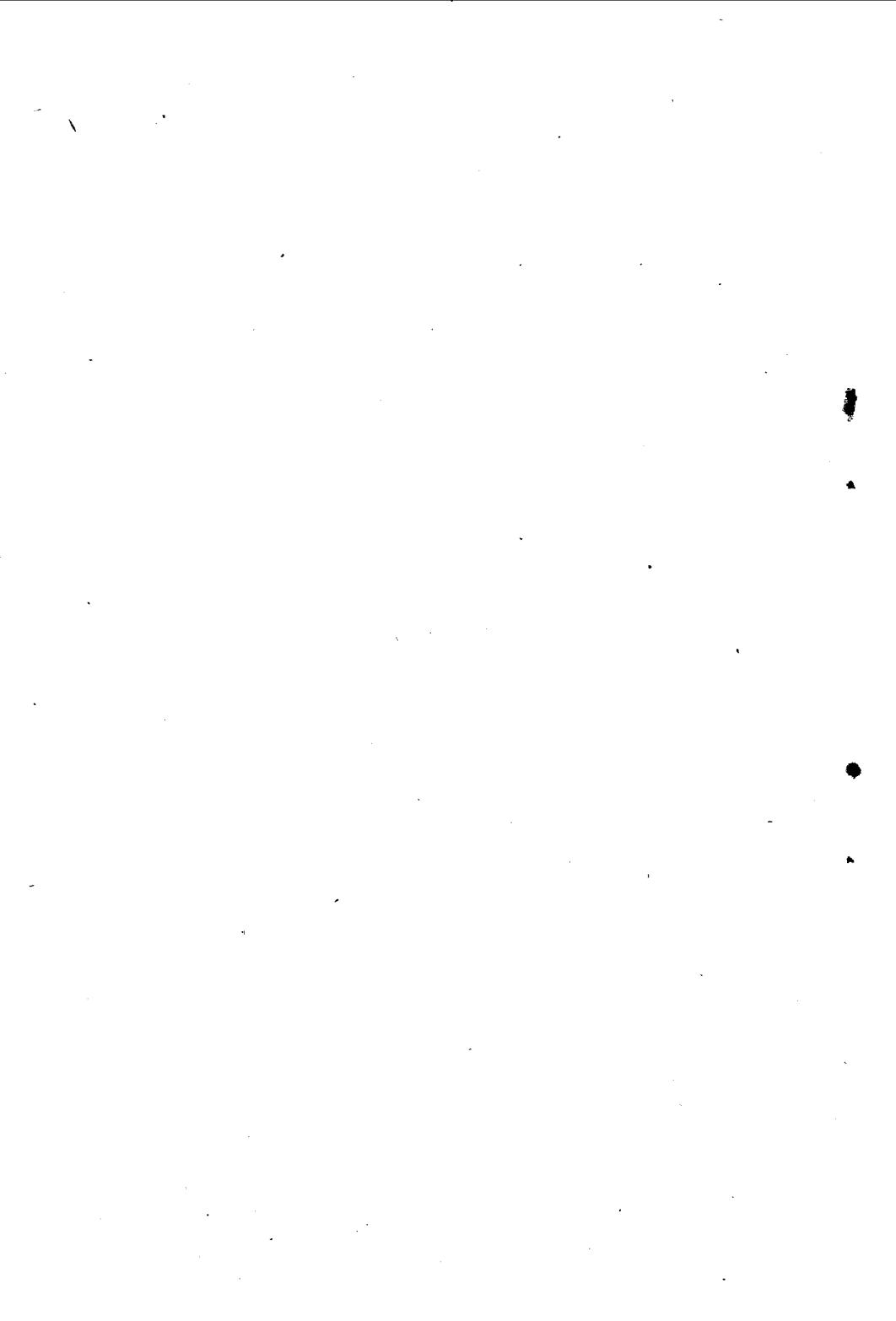
列宁在其天才著作《唯物主义和经验批判主义》一书中揭示了帝国主义时代资产阶级哲学发展的趋势，列宁指出，必須严格划清所有这許多哲学理論的客觀內容与主觀表現形式之間的界线。主觀表現形式，当然，可能具有种种特点。至于这些外表形式迥然不同的哲学理論的客觀內容，則基本上相同。因此，列宁強調指出，尽管主觀上彼此不同的哲学理論之間往往可以有十級的差別，然而所有这些哲学理論在某种程度上都不过是同一主題的变奏曲——唯心主义哲学的变种。

资产阶级哲学流派的繁多是为帝国主义资产阶级的阶级利益服务所需要的，因为这种情况使广大群众莫知所从，使他們在世界观方面倾向于怀疑論，对获得真理的可能性抱不可知的怀疑态度，等等。现代资产阶级哲学中形形色色的大小哲学学派使资产阶级有可能运用多种多样的唯心主义手段来蒙蔽不同阶层的居民。

一些哲学理論证明，世界上一切东西实际上是不变的，另一些哲学理論則相反，断定一切都在变化着，因此不可能获得某种固定的、永恒不变的东西。一些资产阶级哲学家使自己的學說适应于

天主教，另一些則使自己的學說適應于新教，甚至適應于非宗教的
世界觀，等等。

為了搞清楚所有這許多大流派和小學派，必須特別指出最鮮
明地反映着現代資本主義根本特徵的現代資產階級哲學的基本特
點。這本小冊子就是要解決這個問題的。

現代資產階級哲學的非理性主義

現代資本主义的危机，对资产阶级制度灭亡的预感必然使资产阶级哲学家们陷入非理性主义^①。唯心主义的这种非理性主义形式是现阶段为资本主义作辩护的最新变种。

十七至十八世纪进步的资产阶级，相信社会进步的规律性和必然性，相信人类理性的认识能力，相信合理地改造人类生活的现实可能性。

现代资产阶级哲学家则与此相反，不承认进步的必然性，蔑视对理性的信仰，认为它是可笑的、幼稚的偏见，宣扬不可知论，硬说世界上的一切都取决于盲目的、非理性的、不可思議的自然力，人类在这些力量面前是无能为力的。

如果把非理性主义简单地看成是十七世纪哲学唯理论的反题，即它的对立物，就是一个严重错误。因为十七世纪的哲学唯理论断言：不是感性知觉，而似乎是不依感性知觉为转移的理性才是认识、道德和社会进步的真正基础。

十七世纪唯理论的反题在当时是经验论，以及与经验论紧密联系的感觉论——关于我们的全部知识导源于感性知觉的学说。但是无论是唯理论或是感觉论都有一个共同点：两者都力图论证世界的可知性原理，研究科学的理论根据，使科学免于武断和错误，指出获得真理的正确道路。

---

① 非理性主义是一种唯心主义学说，它把现实看成是混乱地活动着的力量的体现，否定自然和社会规律的存在，否定进步的可能性，贬低人类的理性，提出非理性的意志、本能、直觉等等来与人类理性相对抗。

从科学的根本任务来看，唯理論与经验論实际上是相輔相成的。十七至十八世紀的科学曾沿着两条相对地独立的道路发展：一些科学描述、分类、积累觀察所得的事实，另一些科学，如数学和力学則构成为由演繹法，即用推理、用从一般到个别的邏輯推論所得出的概念和結論的体系。

历史上存在过的那种唯理論和经验論在現代都早已成为过去的了。现代非理性主义反对曾把唯理論者和经验主义者結合起来，并形成一种最进步的历史傳統的那种共同点，即反对对科学及其在社会生活中的作用的崇高評价，反对确信世界的无限可知性以及合理地改造社会生活的可能性。

现代非理性主义的根本特点是虛无主义地全盘否定知识和活动。資产阶级哲学家用非理性主义来論证旨在为最大的社会禍害——资本主义制度——进行辯护的社会悲观主义思想。陶里亚蒂指出：“絕望乃是資产阶级哲学的結論……人对自身理智創造力，对进步的驕傲信念消失了。旧时的偶像，陈腐的迷信正在浮現出来。这种怀疑論、否定、頹廢的气氛渗透到脑力活动的各个方面，渗透到精神生活的各个領域”^①。

非理性主义者所宣传的悲观主义是有其确定不移，毫不含糊的阶级內容的。因为它說既然进步是不可能的，那么根本改善劳动人民的地位也不可能。正如T·萊辛^②所說：人类历史“是一出为飢餓所驅使的一群騷动的螞蟻的毫无意义的生活悲剧，这群螞蟻暂时还没有由于大地的冷却或宇宙的其他灾难像一切已经死去的东西那样无声无息地死亡”^③。

---

① 參閱《爭取持久和平，爭取人民民主！》1951年11月12日。

② Th. Lessing，生平不詳——譯者注。

③ T·萊辛：《历史是对无意义的事物賦与意义》，慕尼黑1919年版，第21頁。

非理性主义者企图援引历史沒有意义、沒有预定目的等等說法来否定进步。但是即使在历史中起作用的是自发的社会力量，难道由此就应得出結論說，人們合乎目的而有意识的行动是不可能的，社会进步是一种空想嗎？世界史的全部经验推翻了由現代帝国主义資产阶级的实际地位所决定的这种非理性主义的悲觀主义。美国社会学家J·梅耶尔說：“拯救人类的尘世力量像一两世纪以前消逝的神的力量一样抛弃了我們……这真正是个苦悶的时代”。①

非理性主义哲学在垄断资本主义以前的资本主义时代，甚至更早一些，当它还是垂死的封建阶级的意识形态的时候，就有过相当的传播。其实在人类历史的紧要轉变关头，我們总会听到非理性主义的調子。基督教教会的“教父”之一德尔图良^②的一个有名的論題——“我之所以信仰，因为它荒謬”，相当确切地表达了非理性哲学的基本思想。

現在，在科学知识最伟大的成就面前，德尔图良“信条”的毫无意义就特別明显了。然而英国实用主义者申·席勒还硬說，德尔图良的“信条”不仅是神学的基础，而且是科学的……基础。

然而现代非理性主义本质上不同于种种旧式的非理性主义哲学，在过去，非理性主义在哲学中从未居于统治地位，先进的思想家（甚至来自唯心主义阵营的）也都坚决地反对过它。而现在非理性主义却是最有影响的资产阶级哲学流派之一。

现代非理性主义的基本特点是什么呢？第一，它竭力为由于

① L·梅耶尔：《馬克思主义。理論与实践的統一》哈佛大学出版社，剑桥1954年版，第149頁。

② 德尔图良（約160年——222年），基督教神学家，迦太基人，拥护基督教，反对古代科学，宣扬神秘主义与非理性主义，主张盲目信仰基督教教义。——譯者注

矛盾重重而濒于崩溃的垂死的资本主义制度进行辩护。其次，它是在空前未有的、真正巨大的科学成就的背景上发展起来的，这些科学成就直接证明了认识的无穷力量，人类理智的伟大。

现代资产阶级哲学，与十九世纪的哲学学说不同，它对资本主义制度所固有的种种矛盾和激变已不能直接公开地加以否认。虽然如此，它却力图把它们描绘成任何社会改革所不能消除的人类生存的永恒的不调和。因此，非理性主义者硬说，资本主义并不是对抗性的社会制度，而是人类生存本身，按其本性来说悲惨地包含着内伤，包含着无法解决的矛盾。

几乎所有的现代资产阶级哲学家，其中包括那些主观上反对非理性主义，甚至把自己算成唯理论的代表的人，都以公开的或隐蔽的形式宣传非理性主义的思想。但是，非理性主义的最积极的宣传者还是存在主义，即“存在哲学”（来源于拉丁语 *existentia*—存在）的信徒。

存在主义者往往把过去杰出的思想家，如黑格尔、笛卡儿称为自己的先驱者。但是只有非理性主义的哲学家才能算是存在主义的先驱。其中的主要人物是丹麦的神秘主义作家 C·基尔克戈尔，在十九世纪，他的同代人几乎都不知道他，只是到了帝国主义时代才被反动资产阶级哲学家们想起来。

基尔克戈尔是一个虔诚的宗教徒，他认为信仰上帝并不需要用任何逻辑上的论据加以证实；任何论据都不能使无信仰的人信服。从这一观点出发，基尔克戈尔斥责“证明”上帝存在的一切企图，认为这种企图是宗教信仰的衰落，因为宗教信仰在以这种方式寻求理性的帮助。基尔克戈尔曾说：“存在是不可思議的”。依他看来，真正的教徒会以自己的整个心身感到上帝的存在。不是思维（基尔克戈尔认为思维是对概念的无情的、形式上的分解）而是人

的存在(感受、痛苦等等)证明上帝的存在。因此思維在其所能作到的一切之中,至多也不过是“揭示出思維本身所不能思議的某种东西”。这种对理論思維的虚无主义的闡述,把个人的存在(确切些說,就是对存在的感受)变成认识的基础——这就是存在主义者們从基尔克戈尔那里所接受的东西。

存在主义产生于二十世紀二十年代中期。它的創始人應該說是德国反动哲学家M·海德格尔(他在1927年曾发表《存在与时间》一书)。德国存在主义的另一个著名代表人物是K·雅斯贝尔斯,他的主要著作《哲学》于1931年出版。存在主义在法国有很大影响,尤其是在四十年代中期。法国存在主义的主要代表人物有Ж·И·薩特爾(他的主要著作《存在和烏有》出版于1943年)和天主教哲学家Г·馬賽尔。存在主义在斯堪的納維亚各国、意大利、西班牙、拉丁美洲各国都有所传播。

存在主义的基本理論概念是“存在”(экзистенция)的概念。根据这种哲学的說法,存在先于本质。“本质”这个詞的意思是:由于社会和个人发展的結果,由于认识了周围現實,选择了一定职业等等使一个人形成起来的全部东西。“本质”也是理性地,即科学地认识的东西:自然和社会的規律、科学的发现、社会制度、道德原則、社会经济状况等等。

如果说現實中的种种事实,自然和社会的規律性,要么先于人类的存在,因而成为人类发展所必不可少的自然条件,要么就是人类活动的結果,那么,从存在主义的觀点看來,它們就是第二性的、由“存在”所派生的某种东西。至于“存在”則首先被說成是人的存在,更确切地說,即每一个个别的个体内部所固有的对存在的感受,因为人是实实在在地存在着、生活着、感觉着、受着痛苦等等。

不錯,存在主义者经常預先声明說,他們所运用的基本概念不

能从邏輯上加以規定。他們說，存在是不能用科学术语來規定，不能用語言來表达的。海德格尔写道：“对于存在是无法作規定的。因为这是由它所固有的最大的普遍性所产生的”^①。

雅斯貝尔斯斷定說，存在“永远不是客体”。如同馬賽尔所說的一样，存在只是“一种感觉”。对存在这样来理解是唯心主义人本主义的，因为人的感受被解释成了存在的基本特征。存在等于人对存在的感受。雅斯貝尔斯用古希腊神示的調子宣称，“存在的一切东西都集中在人的身上，从人出发，否认人的存在对于我們（着重点是我加的——作者）來說就意味着沉入虛无之境”^②。由此可見，存在主义者关于存在的人的（人本主义的）性质的論断是以每个单个的人由于感知周围事物而发现周围事物的存在为根据的。

所以，存在主义者在他們对存在所作的“規定”中继承了貝克萊主义的論題，esse = percipi（存在就是被感知）。存在主义者把馬赫和阿芬那留斯继貝克萊之后称之为“感觉的复合”的那个东西叫做“存在”。

上面引用的存在主义的一些言論可以证明，这些哲学家們把哲学的基本問題——意识对存在的关系，精神对物质的关系問題——搞得混乱到了极点。

存在主义者們并不直接明确地提出問題——什么是第一性的？是意识还是存在？是精神还是物质？——而是拿存在和本质相比。他們問：什么是第一性的？是存在还是本质？存在主义者在回答这个实际上沒有意义的（因为沒有不存在的本质，也沒有失去本质的存在）問題时就斷定說：存在先于本质。因为，首先必須存

① M·海德格尔：《存在与时代》，杜平根1957年版，第4頁。

② K·雅斯貝尔斯：《回顾与展望》，慕尼黑1951年版，第344頁。

在，才能成为某种东西，才能具有某种本质。存在主义者所提出的論据归根到底可以归結成这样一句話。

存在主义的基本論点是早就为列宁在其经典著作《唯物主义和经验批判主义》一书中揭穿了的主觀唯心主义的出发点。

但是存在主义的主觀主义与馬赫主义不同的一个特点，是对資产阶级个人主义和非道德主义的唯心主义的論证：既然我的存在，最低限度对于我來說，是第一性的实在，因而对其他一切被称为“本质”的东西就不值得认真地加以研究，不必浪费自己的时间、精力和才能了。

正如資产阶级存在主义批评家 P · 斯特劳斯 · 休佩所正确指出的，“存在主义的意义对于这一代不是职业哲学家的有教养的人們來說，在于承认；除了个人的存在之外，一切东西都是无意义的”。

誠然，存在主义者不会同意对他们的伦理观念所作的这一評价。譬如，薩特尔就硬說，只有存在主义才能論证道德原則，因为存在主义抛弃了伪善的道德信条，直接从人的本身得出人的行为的准则。薩特尔說，人“自己選擇自己的道德并从而創造自己”。但是同一个薩特尔又断言，人不能克服“人的主觀性”，據說由此可以得出結論：“人的一切行为都是价值相等的”。由此又得出一个結論：“我們从来不会作不好的选择；我們所选择的总是对的……”。

是否还要指出，这种放肆的主觀伦理观念在道德的領域里为絕對的相对主义敞开了大门。而道德的絕對的相对主义不是别的，正是非道德主义。

存在主义者把存在看作“人的实在”并且指出，在某种意义上存在是不依人的主觀的自我为轉移的。这一点从人的受苦、恐惧不安、忧虑、感到孤独，或是象海德格尔所說的，感到被人抛弃的这些

情况中可以明显看出。所有这些存在的状态并不是人选择的，不是任意造成的；它们表明有某种不依个别主体为转移的东西的存在。

人的死亡首先就说明人的存在不决定于人的本身。人并不是依照自己的意志而出生于世，也往往不是依照自己的意志而离开人世的。换句话说，存在主义者在给存在作了主观唯心主义的（实际上是唯我主义的）规定以后，不得不承认这种个人的存在取决于另一种什么东西。

存在主义者不是直截了当地说，这另一种东西就是存在于个人的意识和意志之外，并不依个人的意识和意志为转移的客观实在，而是像唯心主义者和不可知论者惯常所作的那样，高谈什么存在不仅是自我，而且还有以某种方式控制着、包围着、制约着自我的东西。

自称为无神论者的萨特尔，把制约人的存在的那个东西称为不存在，即乌有。借助存在主义来论证宗教世界观的雅斯贝尔斯却与此相反，他断定说这就是作为“绝对实在”的上帝。雅斯贝尔斯和贝克莱当时的作法一样，乞援于上帝，把主观唯心主义和直接与信仰主义联结在一起的客观唯心主义结合起来。但从这种观点出发，“存在”的概念还是不能概括一切存在、一切实在的东西。

因此，存在主义者除了把“存在”看成是单个的人的主体的内心感受而外，还承认某个彼岸的存在。而在此岸和彼岸之间就是现实世界，即反映在我门感性知觉、观念、概念之中的那个世界，为科学所认识、为人们有意识有目的的活动所改造的那个世界。这个在实际上唯一现实的世界被解释成某种实际上不存在的、虚无飘渺、似是而非的东西。雅斯贝尔斯宣称：“世界的现实性虚无缥渺地存在于上帝与存在之间”^①。

① K·雅斯贝尔斯：《到智慧之路》，伦敦1951年版，第80页。