

湖南省重点学科建设

当代马克思主义论丛

当代西方马克思主义思潮 与社会主义流派

王 卫 等 编 著

 中南大学出版社
www.csupress.com.cn

湖南省重点学科建设
当代马克思主义论丛

当代西方马克思主义 思潮与社会主义流派

王 卫 等编著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方马克思主义思潮与社会主义流派/王卫等编著. —长沙:
中南大学出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 81105 - 777 - 5

I. 当... II. 王... III. ①西方马克思主义 - 研究②社会主义 - 流派 - 研究 IV. B089.1 D091.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 212544 号

当代西方马克思主义思潮与社会主义流派

王 卫 等编著

☐责任编辑 周兴武

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 850 × 1168 1/32 ☐印张 13.5 ☐字数 335 千字

☐版 次 2009 年 1 月第 1 版 ☐2009 年 1 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978 - 7 - 81105 - 777 - 5

☐定 价 28.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

前 言

苏东剧变后,世界社会主义运动陷入低潮。但是,运动的低潮并不意味着理论研究的沉寂,相反,更需要理论的反思,20世纪末以来,世界范围内尤其是西方国家新马克思主义和社会主义研究悄然升温。这些研究对传统社会主义模式和苏东社会主义国家的崩溃进行了反思,对当代资本主义的新变化和新特征进行了分析,特别是揭露资本主义体制的新弊端和新问题,探索资本主义新的替代形式,以及社会主义的未来模式和发展前途。伴随着世界历史进程的变化发展,在马克思主义和社会主义的旗号下各种标新立异的观点和理论也呈现出变化发展的态势。正如当代西方马克思主义的代表人物之一雅克·德里达所述,“不能没有马克思,没有马克思,没有对马克思的记忆,没有马克思的遗产,也就没有将来:无论如何得有某个马克思,得有他的才华,至少得有他的某种精神”。^①

社会主义起源于西方,是资本主义产生和发展的产物。从历史的角度看,资本主义社会代替封建主义社会是人类的伟大进步,资本主义曾经是一种非常先进的制度,对推动社会的进步起过巨大的积极作用。它打破了封建社会世袭的等级特权,解放了生产力,工业革命的高歌猛进,使资本主义经济迅猛发展。处于上升时期的资产阶级思想家们,曾经把他们为之奋斗的资本主义社会,看成是没有特权、没有压迫,由正义、公平、博爱所组成的

^① 德里达著,何一译. 马克思的幽灵. 中国人民大学出版社1999年版,第21页

“理性王国”。这些激动人心的口号，曾激励许许多多社会下层志士踌躇满志地投身反封建的斗争。他们十分执著地认为，资本主义制度一旦建立起来，迷信、自私、特权和压迫，必将为永恒的正义、为基于自然的平等和不可剥夺的人权所代替。

然而事实并非如此，新生的资本主义并没有改变封建社会的不平等，从某种意义上讲，资本主义生产方式使传统的社会关系变得更加赤裸。作为一种社会体制，资本主义有其内在的不可克服的弊端，它造成财富的两极分化，这种经济的不平等进而又导致政治上和社会上的普遍不平等。在发展起来的资本主义社会，富有和贫穷的对立并没有在“普遍的幸福”中得到解决，反而更加尖锐化了。资产阶级自由主义的社会政治纲领曾使下层阶级产生希望，然而他们并没有从新生的政治中得到什么好处。资产阶级的自由、平等、博爱，日益变成贸易自由、掠夺平等、被剥削者对剥削者感恩式的博爱。面对这极富讽刺意味的矛盾，人们希望摆脱这种不公平，希望一种幸福和谐的社会。由此，要求将自由、平等、博爱原则推广到全社会的社会主义思想应运而生。

社会主义是为了克服资本主义的弊端而产生的，是对资本主义的一种超越和替代，只要存在着资本主义，社会主义就决不会死亡。这一命题的逻辑意义在于，社会主义的理论与实践也必将随着资本主义的变化而变化。资本主义至今已历经三个发展阶段，即自由竞争资本主义、垄断资本主义和现今的“全球资本主义”。在“全球资本主义”时期，伴随着新的科技革命，西方发达国家的社会政治经济结构发生了重大变化，西方资本主义的矛盾日益成为世界性矛盾，它们对传统的社会主义理论和模式构成了严峻的挑战。当代西方社会主义思潮便是对这种挑战的应答，各种西方社会主义流派进一步分析和揭露当代资本主义体制的新弊端和新问题，同时又反思现实社会主义的危机和教训，探索未来社会主义的前途和出路。这种全球视野内的反思和探索是必要和

有益的,值得同样处于全球化环境中的现实社会主义国家研究和借鉴。

秉着历史唯物主义的基本方法,本书力图在世界历史进程的总背景下考察当代西方马克思主义和社会主义思潮的主要流派及其发展脉络,关注它们研究的主要问题,介绍它们提出的新观点、新理论,评析这些思潮的历史意义及其局限性。

社会主义思潮最早出现于15世纪,早在资本主义原始积累时期,欧洲的一些仁人志士就看到了资本主义的许多弊端,设想用一种更理想的社会制度来替代它,形成了空想社会主义。文艺复兴时期的人文主义和理性主义是空想社会主义的主要思想来源。早期空想社会主义有两种不同的类型,一个是主张和平改造社会的莫尔式,这是阶级调和的源头;一个是主张通过暴力革命建立政权的闵采尔式,这是暴力革命的源头。

19世纪开始,资本主义工业化随着大规模殖民地开发而迅猛推进,一方面形成代表先进生产力的社会化大生产;另一方面使资本与劳动更加尖锐对立。各种社会主义思想如潮水般涌现。圣西门、傅立叶和欧文将空想社会主义具体化,制定了社会主义和共产主义的生产分配原则,对资本主义制度的贫富对立、无序竞争、经济危机等弊病进行了更深刻的批判。19世纪30年代,圣西门的门徒提出了基督教社会主义。圣西门晚年曾把对未来社会的设想称为“新基督教”,认为应由教会来领导社会改革运动,一旦将基督教的平等、博爱、慈善三大原则应用于社会,人类便走进上帝面前人人平等的“天堂时代”。这一理想引发了天主教社会主义与英国圣公会社会主义,他们将宗教伦理与社会主义结合起来,为以后伦理社会主义打下基础。

与此同时,法国的勃朗提出工场社会主义。他从阶级调和的观点出发,设计了一套通过国家权力来组织劳动、建立“社会工场”,从而消灭竞争的社会改革方案。俄国的赫尔岑、车尔尼雪夫

斯基又提出农民社会主义。他们主张废除土地私有制与农奴制,实行土地国有化,在村社基础上直接建立社会主义,这一思想直接促成了俄国民粹主义运动。法国蒲鲁东系统提出了无政府社会主义,主张废除强权法律,重视对人性 and 人的价值思考,强调自由意志,梦想建立一个自由自愿合作组成的、没有任何权威统治的新社会。

各种社会主义思潮与蓬勃的工人运动,为马克思主义的诞生准备了坚实的思想源泉与阶级基础。马克思和恩格斯借鉴黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物主义,创立了辩证唯物论和历史唯物论;他们借鉴亚当·斯密和大卫·李嘉图劳动价值理论,创立了劳动价值论和剩余价值论;他们借鉴圣西门、傅立叶和欧文的空想社会主义,创立了无产阶级革命和共产主义学说。为了使社会主义和工人运动融合,他们在1848年发表了《共产党宣言》。这是科学社会主义的第一个纲领性文件,指出阶级斗争是阶级社会发展的动力;资本主义的灭亡和共产主义的胜利是历史的必然;无产阶级既是资本主义的掘墓人也是共产主义社会的建设者;无产阶级的革命和专政是实现无产阶级历史使命的根本道路;无产阶级政党的正确领导是无产阶级实现其历史使命的根本保证。

科学社会主义创立的同时,民主社会主义也逐渐从空想社会主义、基督教社会主义、无政府共产主义等流派中脱颖而出,并最终成为欧洲社会主义运动的主要流派。1848年欧洲革命时期,马克思、恩格斯和共产主义同盟成员为给社会主义革命过渡创造条件,曾自称是社会民主党人。因此,社会党的出现,是作为马克思主义政党创立的。当时的社会民主主义概念主要是两点:工人阶级组成政党取得政权;实行生产资料公有制消灭剥削。但用什么手段取得政权,社会党内部产生了分歧。相当一部分社会主义运动领导人认为,马克思和恩格斯奠定的社会主义理论并没有从原则上排除工人阶级和平取得政权的可能性。而巴黎公社的失败,又说明了带领群

众发动突然袭击夺取政权的策略是不合时宜的。

19 世纪后期，西欧北美又领先开始了以电气化代替蒸汽为特征的第二次科技革命，给资本主义经济和社会带来更大变化。生产和资本的积聚与集中形成垄断，内部进行改革，缩短工时，增加工人工资，解决社会福利问题，社会矛盾有所缓解。与此相对应，有条件大规模向海外转移阶级矛盾的英国，意识形态的主流则是阶级调和与议会民主。1884 年，费边社会主义在英国诞生。一大批高级知识分子组成了一个社会主义团体，即费边社。他们认为，社会改革必须走和平长入的宪政道路，使资本主义的自由民主与社会主义相结合。他们认为社会主义是工业革命的结果，社会主义只能在资本主义内部发展起来。费边社会主义成为后来英国工党的核心思想，也促进了民主社会主义的整体兴起。到了 19 世纪 90 年代，伯恩斯坦创建了议会社会主义，将费边社会主义等流派包括进去。他们认为，社会主义不必非得进行一场巨大的政治决战，只要以民主为手段，以普选权为杠杆，以议会为战场，以立法为保证，将资本主义制度和平演变成社会主义制度是完全有可能的。议会社会主义被民主社会主义思想家们全盘继承。同期，德国新康德主义者提出了伦理社会主义，认为唯有伦理道德才能调和阶级矛盾与社会对立，也被民主社会主义吸收为主要哲学思想。

1899 年 6 月，法国独立社会主义同盟领袖米勒兰在未经党组织同意的情况下参加了共和党人瓦尔德—卢梭内阁，担任工商部长。米勒兰入阁事件使伯恩斯坦主义由理论变成了既定事实，在国际工人运动中引起了强烈反响，第二国际内部产生严重分歧。从 1900 年 9 月第二国际第五次代表大会开始，修正主义、改良主义逐渐占上风，各国社会党大都选择了参与现实政治的改良路线。但以列宁为首的俄国社会民主工党坚持了革命的社会民主主义，第二国际内部两种思潮的对立斗争日益激烈。

历史进入 20 世纪以后,资本主义发展到帝国主义阶段,加剧了世界范围的两极分化,发生了一系列危机和两次世界大战。西方国家对不发达国家的掠夺和矛盾的转嫁,缓和了西方国家内的阶级矛盾,却把一些发展中国家置于毫无出路的处境。发达与不发达的关系是掠夺与被掠夺的关系,这就引起了一系列落后国家的反抗和社会主义的胜利进军。1914 年第一次世界大战爆发后,社会民主主义内部各派在帝国主义战争以及社会主义革命问题上尖锐对立,加速了裂变。右派站在狭隘爱国主义、民族主义立场,支持本国政府参加帝国主义战争;以列宁为首的左派则坚决反对帝国主义战争,号召无产阶级起来革命,推翻帝国主义政府,以革命制止战争。1917 年 4 月,列宁提出马克思主义政党必须抛弃社会民主主义,改称共产党。俄国十月革命的成功,带动欧洲相继爆发了革命,但欧洲其他国家的革命都遭到了失败。西欧大多数社会民主党人更加认为俄国革命意义十分有限,议会斗争仍然是实现社会主义的主要途径。十月革命后,社会民主主义内部科学社会主义与民主社会主义两派俨然对立,西欧社会民主党谴责俄国布尔什维克违背马克思主义原理,在落后国家搞“军事政变”和一党独裁;布尔什维克则抨击西欧社会民主党人背叛革命,以改良主义、机会主义偷换马克思主义。左右翼最终分道扬镳,至此世界社会主义运动的分野正式定格,从此形成了西方发达资本主义工业化地区的各种社会主义思潮与东方广阔落后地区共产主义运动的长期对峙与冲突。

从 20 世纪开始,“人道社会主义”与凯恩斯的国家干预主义、新福利经济学等理论,又被社会民主党人广泛接受。第二次世界大战以后,各国社会民主党、工党相继上台执政,使民主社会主义开始了政治实践。1951 年召开的社会党国际大会通过了《法兰克福声明》,把民主社会主义作为社会党国际的目标与宗旨,并提出了政治、经济社会和文化方面的一整套改良主义纲领和政策,标志着民主社会主义政党的党纲和理论体系形成。民主社会

主义者自称其思想体系是对从古至今各种进步理论的总继承，主要特征是多元主义、伦理本位和民主至上。多元主义体现在思想理论方面，是认为只要为一个公正、自由、和平的社会制度而奋斗，各种思想都能融入，不存在专一性的理论信仰；体现在政治方面，是认同议会制和多党制；体现在经济方面，是主张多种所有制并存的“混合经济”。伦理本位指的是伦理道德应作为衡量社会发展程度的标准，道德的进步才是社会的进步，社会主义即是人道主义、自由平等伦理原则的实现。民主至上指的是“社会主义是最高形式的民主主义”，只能“通过民主手段建立一个自由的新社会”。民主社会主义是当代西方社会主义运动中影响最大的一个改良主义派别，也是多元化的社会思潮，社会党国际中各党的发展进程和实践模式呈现出各具特色的多元化特点，其中最具代表性的主要有，德国模式、英国模式和瑞典模式。民主社会主义的理论具有很大的弹性，为实现参政目的，他们根据时代的发展变化，不断修正党的理论和纲领，实现目标、战略、政策的转型，为政治上的继续生存创造条件。特别是最近 20 年来，随着科技革命、经济全球化和社会结构发生的巨大变化，改变了社会民主党赖以成功的经济和社会条件，民主社会主义遇到了严峻挑战。面对危机，社会民主党人及其理论家们更多地强调党要以自身的变化来适应客观条件的变化，适时地调整理论和政策，以便唤起公众的认同和支持。但是，民主社会主义的演变，充满了实用主义的浓厚色彩，与马克思主义渐行渐远。

西方马克思主义思潮是对 20 世纪初以来发生的一系列重大的社会历史事件所提出的问题的另一份答卷，是在总结俄国十月革命胜利后，欧洲所爆发的系列革命失败的经验教训的基础上产生的。西方马克思主义是西方国家中主张对马克思主义重新阐释的各种思潮的通称。它从对第二国际在理论上的实证主义倾向的批判发端，从方法论角度强化历史哲学的主体性逻辑，形成了以人本主义

为主要倾向的理论基调。以此为基础,西方马克思主义不断地把马克思主义与其他的西方哲学理论融合起来,对发展变动中的资本主义社会提出了自己独到的见解。其中最具有影响力的是法兰克福学派,他们将马克思主义对资本主义经济政治制度的批判转变为对资本主义社会文化价值的批判。在他们看来,飞速而过度扩张的工业化和城市化,使人类成为机器,使人们丧失文化价值,使人们降低了实际生活质量,这才是资本主义面临的最新困境。他们认为过去对马克思主义的研究,过分重视经济政治因素而忽视了人和意识的因素,为了使马克思主义更加完善,就应把存在主义、分析哲学、实用主义、结构主义等理论补充进去。他们认为今后的社会主义革命应该以人的彻底解放和全面发展为中心。西方马克思主义以重新解释马克思和批判发达资本主义作为自己的双重旨趣;以积极纠正第二国际教条主义和探索欧洲无产阶级革命之新途径开始,以背离马克思主义基本理论和工人运动为终结,走出了一条不同于所谓“正统马克思主义”的道路。西方马克思主义对社会主义社会和资本主义社会都作了许多有益的理论探索和思考,通过聚焦当代世界存在的重大社会问题,以其自身独到的哲学思辨与关怀,拓展了马克思主义研究的理论视野。

市场社会主义产生于20世纪30年代以后一些西方马克思主义经济学家围绕“社会主义中央计划经济能否有效运行”这一主题展开的一场大论战。它强调把市场效率和社会主义公平价值结合起来,认为市场和计划仅仅是资源配置的一种手段,市场经济与社会主义制度不相矛盾,正如资本主义与宏观调控也不矛盾。这些理论为苏联东欧的经济改革提供了思想蓝图,在20世纪50年代到80年代苏东社会主义国家的经济体制改革中,市场社会主义为苏东经济学家进一步发展,并成为这些国家进行经济体制改革的理论基础。因此,前期形态的市场社会主义,是在传统的公有制与计划经济的框架内运用市场,使计划模拟市场或市场与

计划并存,探讨社会主义如何与市场经济相结合,是为社会主义国家的经济体制改革服务的,可惜苏东还没来得及全面试验就崩溃了。20世纪80年代初,西方一些左翼学者在探讨发达资本主义国家如何走向社会主义的问题时,受苏东正在进行的市场走向的经济体制改革的影响,也开始关注市场社会主义理论。20世纪80年代中后期,在总结苏东社会主义制度失败的教训的基础上,他们对发达资本主义国家如何才能走向社会主义的问题进行了探讨,认为市场社会主义是发达资本主义国家走向社会主义的唯一可行的方案,并提出了各种具体的市场社会主义模式。20世纪90年代以后的市场社会主义模式,是西方左翼知识分子在对苏东剧变的困惑和对现行资本主义制度的不满的双重反思中建构起来的。他们围绕效率、平等和民主三大目标,将论证的范围扩大到了与市场密切联系的政治领域和社会领域,试图改造资本主义的经济基础以培育和发展社会主义的因素,是在发达资本主义国家的现有成果的基础上改良或替代资本主义的设想,市场社会主义再次在世界范围内受到广泛关注。

生态社会主义出现于20世纪70年代,是当代西方资本主义国家人与自然关系矛盾的产物,也是西方生态运动和社会主义思潮相结合的产物。资本主义生产方式和第二次世界大战后资本主义国家工业化的膨胀,掠夺性地使用资源,导致环境污染、能源危机乃至生态系统的破坏,超出了自然界所能承受的限度,造成生态危机。同时,资本主义破坏生态环境的趋势正以生态殖民主义的形式向全球范围扩展,西方发达资本主义国家把污染环境的企业、技术、产品输往发展中国家,把发展中国家和海洋当作垃圾和有毒废物的储存地,造成全球性生态危机,严重破坏了人类的生存环境。公害事件、自然灾害连续发生,其范围和规模还不断扩大。西方的环境危机触发了绿色生态运动。20世纪80年代,人们对环境问题的思索超越了生态学范围,生态运动成为集环

保、和平、女权为一体的全球性政治运动。生态运动所提倡的基层性民主、生产资料的共同所有、生产是为社会需要而不仅是为了市场利润、社会与环境公平、人与自然和谐等主张，给一些左翼学者以重要启发。他们试图用马克思主义来引导生态运动，把生态危机的根源归结于资本主义制度本身。认为生态问题实际上是社会问题和政治问题，环境问题的实质是社会公平问题，资本主义的本质不可能停止剥削去实现公平，只有废除资本主义制度，才能从根本上解决生态危机。未来社会应该是人类文明史上的一场质的变革，应是一个经济效率、社会公正、生态和谐相统一的新型社会。因此，生态社会主义致力于生态原则和社会主义的结合，力图超越资本主义与传统社会主义模式，构建一种新型的人与自然和谐的社会主义模式。社会主义相对于资本主义制度来说更能达到生态平衡，因为社会主义的出发点不是以利润为生产目的，世界资源环境矛盾为社会主义重新崛起创造了条件。要解决全球环境资源困境，就要全球协商达成共识，就必须在全球范围内有计划地放弃西方传统工业文明模式。生态社会主义谋求“绿色”（生态运动）和“红色”（共产主义运动）两种政治力量的汇合，把生态运动引向社会主义的方向，同时寻找社会主义新的出路。这种社会主义左派与绿色生态运动的结合，使世界范围的反战、反核、和平、裁军、环境保护等运动显现出空前的规模，动员了广泛的社会阶层，形成了对现行体制的空前挑战。

十月革命的成功，使科学社会主义从理论变为现实，为刚刚进入资本主义原始积累的发展中国家树立了成功的榜样，并从一个国家扩展到多个国家，形成了强大的社会主义阵营。但俄国模式并没有在西欧取得成功，西欧共产党的一些领导人因此怀疑列宁主义，提出了总体性社会主义。他们肯定俄国十月革命的伟大意义，但认为十月革命的道路在西方走不通，布尔什维克党的策略和共产国际的“机械唯物主义”也值得深刻反思。他们还认为俄

国革命虽然实现了所有制改造，但并不全面，社会主义应当使人在社会、经济、政治、文化等各个方面都得以全面发展。斯大林执政以后，建立了其绝对主导下的社会主义东方阵营。以中共为代表的各社会主义政党以苏联为样板开展了本国革命。因此这一时期各国社会主义制度都非常相似，唯一不同的，是中国等国的社会主义革命大都具有强烈的政治独立和民族解放色彩。这种本土化社会主义最终也与苏联国际社会主义发生了冲突，科学社会主义理论又开始分裂。1956年以来，随着共产党情报局的解散、苏共二十大的召开、波匈事件以及中苏大论战的爆发，促使欧洲各国共产党开始摆脱苏联控制，探索把马克思主义原理与本国国情相结合的独立发展道路。这时，欧洲发达国家的一部分共产党人，一方面认为苏联科学社会主义模式不适合欧洲，一方面又不同意民主社会主义对马克思主义的修正。他们开始了新道路的探索，这便是欧洲共产主义。

欧洲共产主义孕育于20世纪20年代，正式形成于20世纪70年代，在国际共运史上具有独特的地位，曾经吸引了全世界的目光，成为一股强大的政治思潮和力量。所谓欧洲共产主义，就是从欧洲资本主义的特殊条件出发，寻求社会主义的道路。它不同于欧洲社会民主党所走的道路，也不同于苏联东欧已有的模式。它是“欧洲发达工业国家通过民主的途径，寻求所有社会主义工人力量、进步力量和民主力量的团结，实现社会主义的变革”。20世纪70年代以来，以意大利、法国、西班牙共产党为代表，提出了一系列关于资本主义国家走社会主义道路的理论 and 策略。他们认为资本主义除了国家镇压机器外，其民主政体和意识形态更起着维护统治的重要作用。因此，马克思主义理论必须同本国实际相结合，和平走向社会主义。欧洲共产主义坚持共产主义方向，信奉科学社会主义，在奋斗目标上，宣布要在发达资本主义国家实现社会主义，最终建立共产主义社会。他们仍以马克

思主义作为指导思想，但不使用“列宁主义”这个概念，而且放弃了武装斗争和“无产阶级专政”的口号，主张用“工人阶级领导权”之类的概念来代替。它作为一种新的政治思潮，提出了一系列有别于传统社会主义的观点，在革命的战略策略上有许多创新。其理论观点和战略策略，总的说来有两条：一是独立自主，二是民主道路。苏东剧变后，欧洲共产主义在实践中难以为继，西方发达国家坚持下来的共产党在新的形势下又开始了新的探索。各党为谋求自身的生存发展，一方面坚持共产主义奋斗目标，另一方面对历史经验和教训进行了深入反思，对党的理论、组织观念和结构、纲领政策都进行了探索和调整，以应对来自国内外的严峻挑战。从而使得它们在理论上和实践中出现了很多新变化，继续推动社会主义运动在欧美的发展，对世界社会主义运动的复兴产生了积极的影响。

除上述当代西方主要社会主义思潮外，在众多的社会主义流派中，女权社会主义也值得一提。从20世纪50年代末60年代初开始，美国等西方资本主义国家进入一个动荡不安的时期。出现了反抗资本主义现实的新左派运动，也出现了妇女运动的第二次高潮。随着资本主义的发展，又暴露出很多社会弊病，如经济滞胀、道德沦丧、犯罪增加、性病流行、核威胁加剧等。因此，反抗资本主义的斗争又蓬勃开展起来，史称“新社会运动”。如种族民权运动、反战和平运动、新左派运动、新女权运动和生态运动等，女权社会主义正是在第二次女权运动中形成的。这一思潮作为当代西方国家中女权主义思潮与社会主义思潮结合的产物，反映了马克思主义对女权主义的影响。女权社会主义在保持马克思主义激进态度和历史方法的同时，又结合自身实践的特殊性，力图冲破传统马克思主义的束缚，以创造一种新的理论和运动模式。女权社会主义主要从历史角度和妇女的日常生活体验与情感出发来看待父权制权力，尤其关注阶级压迫和性别压迫，它以一种新的