

二十世纪西方哲学译丛

时代的精神状况

MAN IN THE MODERN AGE

[德]卡尔·雅斯贝斯 著

王德峰 译

上海译文出版社

二十世纪西方哲学译丛

时代的精神状况

MAN IN THE MODERN AGE

[德]卡尔·雅斯贝斯 著

王德峰 译

上海译文出版社

图书在版编目(CIP)数据

时代的精神状况/(德)雅斯贝斯(Jaspers, K.)著;
王德峰译. —上海:上海译文出版社, 2008. 6
(二十世纪西方哲学译丛)
书名原文: Man in the Modern Age
ISBN 978—7—5327—4508—1

I. 时... II. ①雅... ②王... III. 存在主义 IV. B086

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第025770号

Karl Jaspers

MAN IN THE MODERN AGE

Routledge & Kegan Paul Limited, 1951

根据劳特利奇和基根·保罗出版公司1951年版译出

(Exactly as in original edition)

Chinese translation copyright (c) 2003 by

Shanghai Translation Publishing House

Published by arrangement with Walter de Gruyter & Co.

through Bardon-Chinese Media Agency

ALL RIGHTS RESERVED

图字:09—1996—017号

本书中文简体字专有出版权

归本社独家所有,非经本社同意不得连载、摘编或复制

时代的精神状况

[德]卡尔·雅斯贝斯 著

王德峰 译

上海世纪出版股份有限公司

译文出版社出版、发行

网址: www.yiwen.com.cn

200001 上海福建中路193号 www.ewen.cn

全国新华书店经销

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 7.5 插页 4 字数 138,000

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

印数:0,001—3,200册

ISBN 978—7—5327—4508—1/B·287

定价:28.00元

如有质量问题,请与承印厂质量科联系。T: 021—56135113

英译本重印前言

本书写于 1930 年。当时我虽相当了解法西斯主义,但对国家社会主义几乎一无所知。当我还在为书稿的完成而喜悦时,十分震惊地听说国家社会党人在 1930 年的选举中赢得了最初的胜利。书稿被搁置一旁有一年之久,因为我不想让它在我的 3 卷本《哲学》之前问世。《哲学》在 1931 年发表。该书发表后几星期,本书也出版了。

为了阐明那个时代,我利用了仅属于那些特别岁月的事实材料,因而本书在许多方面都感染了当时的气氛。尽管自它问世以来已发生了种种事情,但是若考虑一下今天的哲学状况和世界情景,那么我认为,它在现在和当时一样有效。

试图作哪怕最微小的改动,如今在我看来也是一种篡改。此次德文第五版的英译本的重印——与此同时,德文第五版也在德国重新发行——比之 1931 年的初版,仅在文字风格上有一些修改,而所用材料则一如初版。

卡尔·雅斯贝斯

导 言

一百多年以来,人类状况的问题愈益紧迫起来。每一代人都曾经从自己的角度尽力解决这个问题。但是,以往,仅仅是少数人焦虑地思考我们的精神世界所面临的危险,而现在,大战以后,这种危险的严重性已是人人都清楚了。

可是,这一课题不仅无法被探索穷尽,而且对它难以下确定的定义,因为恰恰就是对它所作的关注改变了它。过去的状况可以视为终止了的状况,它们已幕落剧终,已度过自己的时辰而不复存在。现在的状况却具有激发人的特性:对它的思考有助于确定从它当中将要演变出什么。

尽人皆知,我们生活在其中的世界状况并非一种终极状况。

曾有一些时代,其中的人认为,他的世界是处在逝去了的黄金时代与随上帝目的之实现而将到来的世界末日之间的一个持久不变的中间阶段。人自己去适应他所遇到的生活而并不想改变它。他的活动限于努力改善自己在周围环境中的地位,而环境则被认为在实质上不可改变。在这些环境里,他有安全的港湾,这港湾就和他一样,是与天、地连在一起的。这世界即是他自己的世界,哪怕这是一个并不重要的世界——因为,对他来说,仅仅在一个超验的王国中才有真实的存在。

同这些时代的人相比,今天的人失去了家园,因为他们已

经知道,他们生存在一个只不过是历史决定的、变化着的状况之中。存在的基础仿佛已被打碎。对于古时的人来说,生活与认识的统一似乎完全是不证自明的。对此,我们已不再感到奇怪,因为我们了解到,我们过去的同类是在现实宛如被蒙上面纱的条件下生活的。至于我们自己,则已能按事物的实际情况来看事物,而这正是生活的基础在我们脚下动摇的原因。既然思想与存在的一致(这种一致,以前从未受到挑战)对于我们已不复存在,那么,我们就在一边看到生活,在另一边看到我们自己以及我们的同伴对生活的意识。我们不像我们的前人那样单单只想到这个世界。我们思索这个世界应该怎样理解,我们怀疑每一种解释的正确性。在每一个生活与对生活的意识表面一致的地方,背后都隐藏着真实的世界与我们所知的世界之间的区别。所以,我们生活在一种运动、流动和过程之中。变化着的认识造成了生活的变化;反之,变化着的生活也造成了认识者意识的变化。这一运动、流动和过程把我们投入了无休止的征服与创造、丧失与获得的漩涡之中。我们在其中痛苦地周旋,大半是屈服于潮流的力量,只能偶尔在有限的范围内尽自己的努力。因为,我们不仅仅是生活在一个一般地属于人类的状况之中,而是当这一状况在特定的历史环境中呈现出来时,经历着它。它来自以前的状况,并向其后的状况演进。

于是,我们关于这一我们自身在其中是一个因素的运动的意识,就有一种奇怪的双重性质。由于我们现在所知的世界不是最终确定的,我们的希望就不再寄托于天国,而是转向了人间。人间可以由我们自己的努力来改变,所以,我们对尘世完善的可能性抱有信念。但是,另一方面,个人即使在有利的情况下也只有有限的干预力量,而且还不能不承认他的活动的结果远

非取决于他所致力目标,而是取决于总的环境条件。因此,他不得不痛心地认识到,他的影响之所及,比起他所抽象地意识到的广阔的可能性,是多么的狭小。最后,这个世界的进程(无人对之满意)在许多方面都令他失望。所有这一切,都使一种无能为力感觉蔓延开来。人倾向于认为自己是被种种事件拖着前行的。这些事件,在他比较乐观时,曾是他希望加以引导的。一种宗教信仰认为,人在神的面前等于无。抱有这种信仰的人,不为变化的事件所扰。变化是上帝意志的产物,并不被认为同其他能够设想到的可能性有什么冲突。然而,今天,那种想要认识一切的骄傲以及把自己看做世界的主人,从而想要按照自己的意愿塑造世界的妄自尊大,叩响了所有的大门。但与此同时,这类骄傲与自高自大所遭到的挫折又引起了一种可怕的虚弱感。人该怎样适应这种情况而不受其影响?这是当代状况的最重要的问题之一。

人不仅生存着,而且知道自己生存着。他以充分的意识研究他的世界,并改变它以符合自己的目的。他已经学会如何干预“自然的因果关系”,只要这种关系仅仅是不变的相似物的无意识重复。他不仅仅是尚存着的能知者,而且自己自由地决定什么将存在。人是精神,人之作为人的状况乃是一种精神状况。

任何想要阐明当代状况的人都必须从考察下述问题开始:当代状况迄今为止是被如何看待的?它是怎样产生的?一种状况一般地说来是怎样的?它表现出哪些方面?对于人的本性的问题,今天的答案是什么?人类正走向怎样的未来?这些问题愈是回答得清楚,我们将愈是确定无疑地经由知识而进入无知的不安之中,将愈是迅速地到达这样的边缘:在这个边缘上,人认识到自己是个体。

时代意识的起源

人对于自己生活于其中的时代的批判,与人的自我意识一同发生。我们自己对于现时代的批判,根源于基督教关于历史进程走向拯救计划的实现观念。我们(大多数人)已放弃了这一观念。但是我们对于自己时代的态度,不是从这一观念中形成起来,就是出于同它的对立。救世主基督在一定的時候出现。这标志着历史的终结。因此,我们人类只需等待着,准备迎接末日审判。这个暂时的尘世,其末日近在眼前,因此变得毫无价值。同这种观念相对立,形成了诸如关于各种事件循环再现的思想,关于人类文明起源的思想,以及关于一个世界帝国的意义的思想。但是,同这些思想相比,基督教的理想,由于它在由它所孕育而成的历史中所具有的普遍的、独一无二的、不可取消的作用,对个人有着不可比拟的支配力。虽然基督徒们把他们在其中生活的时代当做整个世界,但是他们关于那个时代具有确定无疑的性质的意识却被大大加强了。

这种历史观是超自然的。历史事件,就其已经发生的而言,是人类堕落、摩西启示、犹太人作为上帝的选民的使命,以及先知预言的实现等等的不可测知的结果;或者,就其尚待到来的而言,则仅仅与向世界末日的趋近有关。这个世界在其内在性质上已成为根本上非历史的,因为它被认为是无足轻重的。但是,当这种超自然的观点转变成或被取代为另一种关于世界是一种运动、一种内在的进步的观点时(虽然关于人类历史的惟一性的观念依然留存),在人们的头脑中就唤醒了这样的意识,即他们自己的时代由于某种原因而不同于在它之前的所有时代。他们终于为这样的信念所鼓舞:或许自发地、不可觉察地,或许通过

他们自己的努力,某种与以前不同的事物将从他们的时代中产生出来。

从16世纪起,就有一根不间断的链条,伴随着世代的接续而一环接一环地将时代意识代代相传。这一连续的过程起始于对人的生活的有意识的世俗化。一批在欧洲范围具有影响的志同道合的人物,复兴了古典学问,在艺术、科学和技术的领域内制定了新的纲领,取得了新的成就。这些革新者们的精神状态,用乌尔里希·冯·胡滕的话来说就是:“头脑正在觉醒,活着是一桩乐事。”这是一个发现的时代。世界的所有海洋与陆地开始为人所知。新的天文学诞生了。伟大的技术时代露出了曙光。国家的管理正在民族化。关于进步的观念开始形成,在18世纪达到顶点。在此之前,当人们瞩目未来时,他们的目光所投之处乃是世界的终结与最后的审判日。而现在,他们却期待着文明臻于尽善尽美。卢梭决心要惊破这种自满自得的美梦。1749年,有一项奖金颁给论述艺术与科学对于改善公众道德的作用的最佳论文。卢梭应征撰文,声言科学已经损害了道德。这样,他便开创了从此一直钉着进步鼓吹者们不放的批判。

时代意识进入了一个新的阶段。这种意识最初是少数几个人的精神生活。这些人知道自己是时代的真正代表。他们的时代意识首先着迷于建立秩序良好的政治生活,其后就指向了人的实存本身。此时,如下的思想已经有了基础:以往,生活是依其所是的样子而被接受的;现在,人的理性能够有目的地塑造生活,直到使生活成为它所应是的状态。法国革命在人类历史上是没有先例的。它被看做是一个新时代的开端。在这个新时代里,为理性原则所指引的人将决定自己的命运。所以,它一开始就受到了欧洲思想的领袖人物们的热情欢呼。

早先的任何一次革命都未曾有过改造人类社会的明确意

图。例如,笛卡尔就没有反对他的国家的法律与习俗,而仅仅敢于想到人的内心的革命。他断言,打算用彻底摧毁一个国家,然后在全新的基础上予以重建的方法来改造国家是荒谬的。甚至17世纪的英国革命^①也只是根源于宗教和民族尊严的观念。新教的确是通过返回原始教义来改革基督教的,但是毫无世俗化的企图。相反地,宗教改革家们所提出的指控恰是谴责教会已变成尘世的机构。通过其领袖的人格而为上帝服务的克伦威尔铁甲军的战士们,正是怀着对新教信仰的热情而投入到为提高英国人(上帝的选民)的地位而作的英勇斗争中去的。法国革命则是第一次以按照理性的原则重建生活的决心为动力的革命。一切由理性发现为人类社会之莠草的东西都要被无情地铲除,付之一炬。哪怕历史悠久的传统也失去了维系旧事物的力量!法国革命者的惟一先驱是来自英格兰的清教流亡者。这些流亡者试图在大西洋彼岸建设他们在自己的祖国未能建成的事物。在世俗化过程向前推进的日子里,这些意志坚定的斗士们甚至宣布了人权学说。

法国革命令人惊讶的结果,是它经历了一个向自身对立面的转变。让人获得自由的决心演变为破坏自由的恐怖。反动派于是积聚了力量。对这场革命的敌视、防止它再次发生的坚定意图,成了一切欧洲国家的指导原则。但尽管如此,革命毕竟发生过了。人们开始对一种生存方式的基础不安起来。他们从此认为自己对这种基础负有责任,因为它可以被有目的地加以改变,可以重新塑造得更接近于人心的愿望。康德在1798年所作的预言直到今天仍是正确的:“历史中的这样一个现象永远不会

^① 德国作家们用“英国革命”一词指不列颠历史学家所称的“大反叛”,而不是指1688年的立宪革命。——英译者注

被人遗忘,因为它揭示了在人性中有更美好的事物的萌芽以及达到这种事物的能力。而在此之前,没有一个政治学学者曾经从先前历史事件的过程中推论出这一点。”

事实上,自从法国革命以来,关于当代的时代意义的一种特别新的意识已经盛行。但是,到了 19 世纪,这种意识分化为两支:一支是相信一个辉煌的未来正在到来;另一支是对一种不可能从中解救出来的深渊的恐怖。不过,当人们开始将自己的时代看做是某种过渡时代时,一部分人的希望暗淡了,另一部分人的恐惧也缓解了。自此,这种过渡的观点一直足以使精神虚弱的人得到平静与满足。

在我们正在考察的这个时期的开端,黑格尔的哲学以特别灵活而富于表现力的辩证方法表达了空前丰富的历史内容,从而形成了关于时代的一种历史意识,而这种意识又造成了这样的信念:当代具有某种独一无二的意义。辩证法自身揭示了人类意识的转变。意识的每一次搏动都是由自我意识发动的。每一项认识都改变了认识者。改变了的认识者必须在他的世界中寻找关于他自身的新认识。人类意识之流就是这样不平静地向前流动,因为存在与对存在的意识是分离的,而且它们必须不断地以一种改变了的形式重新开始它们的分离:从一种形式的分离到另一种形式的分离。人的历史过程,过去和现在都是如此。黑格尔对这一过程做了充分而又深刻的表述,其充分与深刻的程度从未被超越过。人的自我意识的不平静,在黑格尔的思想中变得清晰起来,尽管它又形而上学地隐匿在那包括了一切暂存的具体事物的精神整体中,因为,在那个精神整体中,人的历史认识的暂时骚动变成了永恒的宁静。

现存的存在与意识之间的辩证法(它不可能在一种纯粹理智的水平上被合适地理解,而只能在我们的心灵作出其重大抉

择的时刻被充分地把握。这心灵,由于它具有作为个体自我的权利,给精神以达到崇高的能力)由于下述做法而被降格了。这种做法是把存在固定地联系于一种被人为地简单化了的人类历史过程,联系于被设想为完全由生产的物质条件所决定的历史。无疑,我指的是马克思主义。在这种学说中,辩证法降低为单纯的方法,其中既无人的实存的历史内容,也无形而上学的内容。的确,它因此而使得系统地阐述某些问题成为可能,而对这些问题的研究,为富于成果地探索某些特定的历史与社会问题提供了推动力。但是,与此同时,它也使得冒称为科学的套语流行起来。通过这些套语的形式,原先所形成的深刻的历史的时代意识,变成了自由流通的低劣货币。最后,甚至辩证法也被抛弃了。经济唯物主义的简化理论起而取代马克思主义,它将人的存在自然化为进行盲目的相互斗争的物种。在这类理论变种中,真正的历史的时代意识已经消失。

在黑格尔的辩证法中,世界通史的概念是当代借以意识自身的方式。但是,也存在另一种可能的做法,即忽视具体历史的久远财富,而把注意力只集中于当代。费希特在其《当代的基本特征》中就已形成了这种考察方式。虽然他的方法是抽象地构造一部从开端到终结的世界通史(这是将基督教的历史哲学世俗化),但他始终将注意力放在基督教哲学的核心内容上,按照这种哲学,当代被看做这样的时代:在其中,罪恶已走到了尽头。基尔凯郭尔是全面批判自己时代的第一个人。他的批判因其诚挚的性质而区别于先前的一切尝试。他的批判是第一个可以适用于我们正生活于其中的时代的批判,即使在今天读来也仿佛是昨天才写的。在相隔几十年之后从事著述的尼采,并不知道他的前辈基尔凯郭尔的著作。尼采注意到了欧洲虚无主义的到来,无情地诊断它的病症。这两位哲学家在他们的同代人看来,

无非是两个怪人，两个没有人会认真对待的危言耸听的预言家。但他们其实是发现了业已存在而尚未引起普遍不安的事物的先行者。只是到了我们今天，他们才作为论述了当代现状的思想家而受到了赞扬。

整个 19 世纪中的时代意识，比较基尔凯郭尔和尼采所具有的意识而言，是模糊的。但它在许多人那里正在觉醒。一般大众满足于文化和进步，而具有独立头脑的人却怀着不安的预感。例如，歌德写道：“人类将变得更加聪明、更加机灵，但是并不变得更好、更幸福和更强壮有力。我预见会有这样一天，上帝不再喜爱他的造物，他将不得不再一次毁掉这个世界，让一切从头开始。”1830 年，因七月革命而感到惊恐的尼布尔发出了如下的哀叹：“除非上帝给予奇迹般的帮助，否则我们就面临灭顶之灾，这同将近公元 3 世纪中叶时降临到罗马帝国头上的灾祸十分相似。当时，繁荣、自由、文化以及科学都一起完结了。”泰利兰德指出，只有那些生活在 1789 年之前的人才有可能尝到过生活的全部乐趣，可是我们这些一百多年以后的人却把 19 世纪初叶当做美好岁月的延续。每一新的一代都是如此。他们面对毁灭的前景战栗不已，同时却把某一较早的时期看做黄金时代。但属于那个时期的人也受到同样阴郁的预言的困扰。1835 年，托克维尔看到民主政治的到来不可避免，因此，他在研究民主的本性时，并不关注如何避免民主政治的思想，而是关注如何将它的祸害减至最低的思想。他和其他许多人一样，把民主政治视为蛮族的入侵。布克哈特则以恐怖的心情注视着民主政治的袭来。比这更早一点的，是斯坦达尔在 1829 年写下的话。他以冷静的客观态度看待此事：

在我看来，在一个世纪之内，自由将扼杀艺术的感觉。

那种感觉是非道德的，因为它把我们引入歧途，引入爱情的狂热，引入懒散和夸张。如果让一个有艺术气质的人去负责开凿运河的工程，那么他将不是以一个工程师所特有的冷静理智去工作，而会这样或那样地把事情弄糟。

他还写道：

两院制将遍行世界，给美术以致命的打击。统治者们不会去建造可爱的教堂，而将把他们的主要兴趣放在在美洲的投资上，因为这样他们就可以在发生政变时到那里去安享生活。一旦两院实行统治，我预言，首先，他们绝不会在连续 50 年的时间里花上 2 000 万的巨款来修建像圣彼得大教堂这样的宏伟建筑；其次，在他们的统治下，客厅里将挤满这样一些富翁：他们无疑是很有尊敬的，但是却未曾受过有可能开发出他们的美术鉴赏力的教育。

他建议，凡是想要在这个世界里生活下去的艺术家，应该放弃艺术而去从事甘蔗的种植或陶器的制作，这样他们就将“更有可能成为百万富翁和议会的议员”。在兰克 1840 年的日记中，我们读到：

在以往的时代，伟大的信念是支配的原则，是作出伟大努力的基础。现在，人们满足于发表宣言。一切都毫无结果，一切都半途而废。只有那些表达了某一政党的观点并因此而获得有效支持的人，才会做成一些事情。

作为政治家的卡佛尔，也同作为研究者的托克维尔一样，认

为民主政治的到来不可避免。我们从帕利奥洛格的《卡佛尔》一书中摘引这位意大利政治家写于 1835 年的一封信的片段：

我们不能再欺骗自己。社会正朝着民主大步前进……贵族正在衰落……在当代社会的结构中不再有贵族等级的位置。我们有什么办法来抵御民众的洪水？一切都不稳定、无效果、不持久。这是值得庆贺或要诅咒的事情？我说不上来。不管怎样，依我的想法，这总是人类无法躲避的未来。那么，就让我们为它做好准备吧，或者，至少让我们的孩子们为即将到来的事物做好准备……现代社会体现了一种朝向民主的命定的演化，任何阻碍事变进程的尝试，只会招引风暴而无助于我们将航船驶入安全的港湾。

因此，在上一世纪当中，那些从千差万别的观点出发思考人类未来的人，都受到一种危机意识的激发。人感到自己的未来受到了威胁。正像基督徒相信这个世界是失去的世界，因此紧紧抓住他的拯救学说以超越这个世界一样，许多认为自己的时代是被判决了的时代的人，则在一种关于本质的沉思的确信中寻求避难。黑格尔就相信这个时代是衰败的时代，因此认为现实自身（不独是哲学）要求某种补偿。他指出，哲学，作为人所作的补偿，无非是一种局部的或外在的普遍化：

在这一点上，哲学是一个孤独的圣所，其中的牧师们组成了孤立的僧侣集团。它必须远离世界，它的作用是保卫对真理的占有……直接地属于实践的事情不是哲学所关心的。

席勒写道：

在肉体的意义上，我们应该是我们自己时代的公民（在这种事情上我们其实没有选择）。但是在精神的意义上，哲学家和有想像力的作家的特权与责任，恰是摆脱特定民族及特定时代的束缚，成为真正意义上的一切时代的同代人。

另有一些人则试图将人们引回到基督教。格伦维希就是一个例子：

我们这一代人正站在十字路口，也许是有史以来最重要的十字路口。旧事物已经消亡，新事物仍然朦胧不清。没有人能够解开未来之谜。如果天使军瓦解了，天国乱成一团，那么《圣经》仍将岿然屹立。除了《圣经》以外，我们还能在哪里找到心灵的安宁呢？

但是，基尔凯郭尔的看法与这些人不同。他要求基督教回复其原始的纯洁性，因为惟有这样才能帮助如我们所处的时代。基督教必须作为个人的殉难而恢复。个人在今天正被大众的人所消灭。基尔凯郭尔不会让自己由于成功地谋得牧师或教授的可靠职位而受到腐蚀，不会去宣扬一种客观的神学或哲学，不会成为一个鼓动家或实践的改革家。他无法向他的同时代人指明他们应该做什么。但是他能够让他们意识到他们正走在错误的路上。

上述引文都引自 19 世纪上半叶记录了时代意识的文献。我们还可以无限地增引这一类文字，以表明当代批判的几乎所有主题已有至少一百年的历史。在大战之前和大战期间，出现

了两部著作,成为对我们时代最杰出的写照,即拉特瑙的《时代的批判》(1912年)和斯宾格勒的《西方的没落》(1918年)。拉特瑙的书是对现代生活的机器化性质的深刻分析。斯宾格勒的著作属于一种历史哲学,它富于经验材料,力图证明西方世界的衰落是自然规律作用的结果。这两本书的新特点,在于它们所用材料的真实性,在于它们以实证资料去支持所提观点的方法,还在于它们的广泛流传和它们所反复强调的主张——人类正直接面对着虚无。不过,基尔凯郭尔和尼采仍然是这一领域中的领袖人物。当然,基尔凯郭尔没有找到信徒来支持他对原始基督教的提倡,尼采的查拉图士特拉哲学也未被普遍地接受。但是,由于他们两人发现了走向毁灭的趋势,所以,只能等待这场大战来引起人们对他们学说的空前关注。

毫无疑问,存在着一种普遍的信念,认为人的行动是毫无结果的,一切都已成为可疑的,人的生活中没有任何可靠的东西,生存无非是一个由意识形态造成的欺骗与自我欺骗不断交替的大漩涡。这样,时代意识就同存在分离了,并且只关注其自身。持有这种信念的人只可能产生关于他自身之空无的意识。他关于毁灭的结局的意识,同时就是关于他自己的生存之虚无的意识。时代意识已在空虚中完成了一个大转向。

当代状况的起源

关于人类当代状况的问题,比以往任何时候都更为紧迫。当代状况既是过去发展的结果,又显示了未来的种种可能性。一方面,我们看到了衰落和毁灭的可能性;另一方面,我们也看到了真正的人的生活就要开始的可能性。但是,在这两种互相矛盾的可能性之间,前景尚不分明。